El Festival Wesak

Recopilación de documentos de Fundación Lucis y

de conferencias de Vicente Beltrán Anglada

2013

El Festival Wesak - La Leyenda

"Ningún precio que se nos exija será demasiado elevado para ser útil a la Jerarquía en el momento de la Luna Llena de Tauro, el Festival Wesak; ningún precio es demasiado elevado para obtener la iluminación espiritual posible, particularmente en este momento." D.K.

El Festival Wesak se celebra en reconocimiento de un acontecimiento viviente actual. Se lleva a cabo anualmente, en el momento del plenilunio de Tauro, en el que se trasmite a la Tierra la bendición de Dios, por intermedio de Buda y de Su hermano, el Cristo.

Paralelamente al acontecimiento espiritual interno tiene lugar la ceremonia física externa, en un pequeño valle del Tibet, en los Himalayas. El sueño, leyenda o acontecimiento puede ser descripto como sigue: Existe un valle, situado al pie de los Himalayas tibetanos, a una altura bastante elevada, rodeada por montañas excepto hacia el noreste, donde existe una estrecha abertura. El valle tiene forma de botella con el cuello hacia el noreste, abriéndose hacia el sur. En el extremo norte cerca de la abertura hay una gran roca plana. No hay árboles ni arbustos en el valle, está cubierto de una alfombra de pasto duro. Las laderas de las montañas sí se encuentran tachonadas de árboles.

En el momento del plenilunio de Tauro comienzan a llegar peregrinos, hombres santos y lamas que se acercan ocupando la parte sur y central, dejando el extremo noreste relativamente libre. Allí según reza la leyenda, se congrega un grupo de Grandes Seres que son en la Tierra, los custodios del Plan de Dios para nuestro planeta y para la humanidad. Con su sabiduría, amor y conocimiento forman una muralla protectora para nuestra raza, tratando de guiarnos de la oscuridad a la luz, de lo irreal a lo real, y de la muerte a la inmortalidad. Este grupo de conocedores de la divinidad, se sitúa en el confín del valle en círculos concéntricos, de acuerdo al grado de desarrollo iniciático, preparándose para un gran Acto de Servicio.

Delante de la roca mirando hacia el noreste, se hallan en niveles etéricos, esos Seres denominados "los Tres Grandes Señores": el Cristo, que se sitúa en el centro; el Señor de las formas vivientes, el Manú, que se sitúa a la derecha; y el Señor de la Civilización, el Maestro Rakoczi, que se halla a su izquierda. Sobre la roca descansa un cuenco de cristal lleno de agua.

Detrás del grupo de Maestros, Adeptos, iniciados y trabajadores avanzados en el Plan de Dios, se sitúan los discípulos y aspirantes del mundo en sus diversos grados y grupos, los que constituyen en esta época el Nuevo Grupo de Servidores del Mundo. Algunos están presentes en cuerpo físico y llegan por medios comunes, otros se hallan presentes en sus cuerpos espirituales y en estado de sueño.

Al acercarse el momento de la Luna Llena, se produce una quietud entre la muchedumbre y todos miran hacia el noreste. A una señal dada, los Grandes Seres forman tres círculos concéntricos y empiezan a cantar. Cuando el cántico se ahonda y cobra más ritmo, los Visitantes etéricos se materializan y una figura gloriosa se torna visible en el centro de los círculos. Le llaman con varios nombres: Señor Maitreya, Bodhisattva, Cristo, Señor de la Paz y del Amor; es el Maestro de todos los Maestros que forman la Jerarquía planetaria para llevar a cabo la finalidad divina de este planeta.

El Cristo aparece vestido con un manto blanco puro, Su cabello le cae por los hombros en ondas. Tiene el Cetro de Poder en Su mano, que le diera el Anciano de los Días para esta ocasión. Ningún Maestro puede tocarlo salvo el Cristo, el Maestro de todos los Maestros. En cada extremo de este Cetro de Poder hay una gran empuñadura de diamante que irradia un aura azul y anaranjada de gran belleza. Los Iniciados que están en los tres círculos lo enfrentan en el centro, y cuando Él se torna más visible, todos Ellos se inclinan y cantan un mántram de salutación y afirmación.

Luego, estos círculos se convierten en un círculo solo y una cruz, en cuyo centro está el Cristo. Aquí nuevamente el cántico conmueve los corazones y las almas de los presentes, y descienden más alegría, paz y bendición sobre la muchedumbre.

El próximo movimiento es el triángulo dentro del círculo, en cuyo ápice está el Cristo. Está de pie cerca de la peña y coloca el Cetro de Poder sobre ella. En la peña el cuenco de cristal se ve con ornamentaciones doradas y guirnaldas de flores de loto cubren la roca y cuelgan de los rincones.

Después Ellos realizan otro movimiento que es un triángulo con tres óvalos que se entrelazan en el centro del mismo, donde está el Cristo. El movimiento siguiente es una estrella de seis puntas y luego la estrella del Cristo: el pentagrama o estrella de cinco puntas. Aquí el Cristo está en el ápice cerca de la peña; a su derecha el Manú, a su izquierda el Maestro Rakoczi, un Gran Ser en el centro y otros dos Grandes en las puntas inferiores de la estrella.

Están presentes los regentes de todos los tipos de energía: los Maestros Morya, Koot Humi, el Veneciano, Serapis, Hilarión, Jesús e Iniciados, discípulos y aspirantes espirituales; y aquí el cántico crea gran tensión en la muchedumbre y Cristo tomando el Cetro de Poder de la peña, lo levanta y dice:

"Presto, Señor, ven..."

Luego, pone nuevamente su Cetro de Poder sobre la peña durante unos pocos momentos antes de la Luna Llena, y los ojos de todos los presentes se vuelven hacia la peña. La expectación de la multitud aumenta y la tensión es mayor y crece constantemente. A través de la multitud parece sentirse un estímulo o vibración potente que tiene el efecto de despertar las almas de los presentes, fusionando y unificando al grupo, elevando a todos y realizándose un gran acto de demanda, ansia y expectativa espiritual. Es la culminación de la aspiración del mundo que se halla enfocada en este grupo expectante.

Pocos minutos antes de la hora exacta, en que tiene lugar el Plenilunio, se divisa a lo lejos un pequeño punto de luz en el cielo, que al acercarse se va transformando en un nítida silueta, que adquiere la forma de Buda sentado en su clásica posición de loto, envuelto en Su manto color azafrán, bañado en luz y color. Su mano derecha levantada en bendición. Cuando él llega a un punto sobre la peña, **Cristo entona La Gran Invocación**, y todos los presentes caen postrados tocando la Tierra con sus frentes.

Esta [**Gran Invocación**](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar%20lgi%20-%20esp.htm%20)crea una corriente estupenda de energía que inunda los corazones de los aspirantes, discípulos e Iniciados, y llega a... Dios. Este es el momento más sagrado del año, el momento en que la humanidad y la divinidad toman contacto. En el momento exacto de la Luna Llena, el Buda pasa a Cristo la energía de primer rayo -Voluntad- que Cristo recibe y cambia en Voluntad al Bien.

Cristo es el gran celebrante, extiende Sus manos, toma el cuenco, lo alza sobre Su cabeza y luego lo pone de nuevo sobre la peña. Entonces, los Maestros cantan himnos sagrados y el Buda, el Gran Iluminado, después de bendecir a la muchedumbre desaparece lentamente en el espacio.

Todo el ceremonial de la bendición, desde que Buda aparece en la lejanía, hasta el momento en que desaparece, dura solo **8 minutos**. El sacrificio anual que realiza Buda por la humanidad ha concluido, retornando nuevamente a ese alto lugar donde trabaja y espera.

El Señor Buda posee su especial modalidad de energía que derrama al bendecir al mundo. Esta bendición es maravillosamente excepcional, por su autoridad y categoría, pues Buda tiene acceso a planos de la naturaleza que no se encuentran al alcance de la humanidad; y por lo tanto, puede trasmutar y transferir a nuestro plano la energía de planos superiores. Sin la mediación de Buda, esta energía no sería aprovechable pues su vibración es muy elevada y nos es imposible percibirla en los planos físico, emocional y mental. Así la energía que Buda difunde por su bendición, encuentra de esta manera, canales por donde circular, llevando aliento y paz a los capaces de recibirla.

Año tras año, Buda regresa para impartir Su bendición y tiene lugar la misma ceremonia. Cada año Él y Su hermano el Cristo, trabajan en íntima colaboración para beneficio espiritual de la humanidad. En estos dos grandes Hijos de Dios se han concentrado dos aspectos de la Vida Divina. A través del Buda fluye la Sabiduría de Dios, a través del Cristo el Amor de Dios se manifiesta a la humanidad, derramándose sobre ella en caso de la Luna Llena de Tauro.

En ese momento son posibles grandes expansiones de conciencia. Los discípulos e iniciados de todas partes pueden ser ayudados y estimulados espiritualmente, a fin de permitir al hombre, penetrar conscientemente en los misterios del Reino de Dios.

Siguiendo con la leyenda, cuando el Buda ha desaparecido, la multitud se pone de pie y Cristo distribuye el agua bendita a los Iniciados y a todos los que están presentes en el valle. Esta hermosa "ceremonia de la comunión del agua" nos insinúa simbólicamente, que la Nueva Era está ya sobre nosotros, la Era de Acuario, la del "Portador de Agua". El agua magnetizada por la presencia de Buda y Cristo, contiene ciertas propiedades curativas. Después de la bendición, la multitud se dispersa silenciosamente, encaminándose hacia sus lugares de servicio.

Tal es la *leyenda* detrás de este Festival, y también, tal es la *realidad* si nos atrevemos a creerla y si nuestras mentes están suficientemente abiertas y nuestros corazones suficientemente expectantes, como para reconocer su posibilidad. Esta idea requiere que ajustemos algunas de nuestras más caras creencias. Pero, si puede ser captada y comprendida, surgirá en nuestra conciencia la posibilidad de que la raza sea consciente de su propia divinidad, pudiendo desarrollar una Ciencia de Acercamiento a las fuerzas de la Vida y verdades más profundas que aún se hallan ocultas.

Hombres y mujeres del mundo guiados al unísono por Buda, que trajo la luz a Oriente y por Cristo, que reveló la luz a Occidente, pueden demandar y evocar una bendición y revelación espiritual tan intensas que en un futuro inmediato se pueda demostrar lo que tanto aspira la humanidad: "paz en la Tierra y buena voluntad entre los hombres". De esta manera podemos introducir una era de fraternidad y comprensión que permitirá al hombre disponer de más tiempo para que se dedique a buscar a Dios por sí mismo.

Texto: versión libre de varios autores: Alice A. Bailey, Torkom Saraydariam, C.W. Leadbeater

 Modo de participar en el Festival Wesak: Mediante el ayuno, la oración y eventualmente la meditación grupal con el delineamiento [**Dejar penetrar la Luz**](http://www.sabiduriarcana.org/tabla-lunas.htm%20). Recitar tantas veces como sea posible [**La Gran Invocación**](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar%20lgi%20-%20esp.htm), los dos días previos, el día del Festival y durante los dos días posteriores. El programa mínimo es recitarla al amanecer, al mediodía, a las cinco de la tarde, al anochecer y en el momento exacto del Plenilunio que marca el punto culminante. Nadie es demasiado insignificante para prestar servicio, pues la totalidad de las vehementes aspiraciones traerá la bendición. Todos podemos hacer algo para terminar con el actual estado de cosas, e introducir un período de paz y de buena voluntad en el mundo.

El Festival Wesak

Una Técnica de Contacto Espiritual

“Esfuércense por hacer del Festival Wesak un Festival universal, que sea reconocido como de valor para todos los credos. En este Festival dos guías divinos, de oriente y occidente, colaboran juntos y trabajan en la más estrecha unión espiritual; el Cristo y el Buda emplean este Festival cada año como punto de inspiración para el trabajo del año próximo. Traten de hacer lo mismo. Entonces, las energías espirituales estarán excepcionalmente disponibles.”

Djwhal Khul

A - LOS TRES FESTIVALES MAYORES

El establecimiento de ciertos festivales importantes en rela­ción con la Luna, y en menor grado con el zodíaco, reforzará el espíritu de invocación con la resultante afluencia de influencias evocadas. La verdad contenida en toda invocación se basa en el poder del pensamiento y particularmente en su naturaleza, relación y aspectos telepáticos. El pensamiento invocador unificado de las multitudes y el pensamiento enfocado y dirigido del [Nue­vo Grupo de Servidores del Mundo](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar-ngsm-esp.htm), constituyen una corriente saliente de energía. Ésta llegará telepáticamente hasta esos, Seres espirituales que son sensibles a tales impactos y responden a ellos. Su evocada respuesta *emitida como energía espiritual,* llegará a su vez hasta la humanidad, después de haber sido re­ducida a energía mental, y en esa forma dejará su correspondiente impronta en la mente de los hombres, impartiéndoles convic­ción, inspiración y revelación. Esto ha ocurrido a través de toda la historia del desarrollo espiritual del mundo y ése ha sido el procedimiento adoptado al redactar las Escrituras del Mundo.

Luego, el mantenimiento de cierta uniformidad en los ritua­les religiosos ayudará a los hombres a reforzar el trabajo mutuo y a aumentar poderosamente las corrientes mentales dirigidas a las expectantes Vidas espirituales. En la actualidad la religión cristiana tiene sus grandes festivales; el budismo conserva dife­rentes acontecimientos espirituales, y el hinduismo tiene otras fechas sagradas. Cuando el mundo del futuro esté organizado, todos los hombres de tendencia y orientación espirituales guar­darán las mismas festividades sagradas, trayendo como resultado la unión del esfuerzo y la fusión de los recursos espirituales, además de una simultánea invocación espiritual, resultando evi­dente su potencia.

Permítanme indicar las posibilidades que ofrecen tales acon­tecimientos espirituales y tratar de profetizar la naturaleza de los futuros Festivales mundiales. Habrá tres festivales princi­pales cada año, concentrados en tres meses consecutivos, que conducirán a un prolongado esfuerzo espiritual anual, cuyo efec­to se sentirá durante un año.

1. El Festival de Pascua. Es el Festival del Cristo viviente resucitado, el Instructor de los hombres y el Guía de la Je­rarquía espiritual. Es la expresión del Amor de Dios. En ese día será reconocida la Jerarquía espiritual que Él guía y dirige, y se pondrá el énfasis sobre la naturaleza del Amor de Dios. Este festival será fijado anualmente de acuerdo a la primera Luna llena de Aries, y constituye el gran Festival cristiano de Occidente.

1. *El* [*Festival de Wesak*](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm)*.* Es el Festival del Buda, el In­termediario espiritual entre Shamballa, el centro espiri­tual más elevado, y la Jerarquía. El Buda es la expre­sión de la Sabiduría de Dios, la Personificación de la Luz y el Que señala el propósito divino. La fecha será fijada anualmente de acuerdo a la Luna llena de Tauro, así como sucede actualmente, siendo el gran Festival de Oriente.
2. *El Festival de Buena Voluntad.* Será el Festival del es­píritu de la humanidad que aspira llegar a Dios, trata de adaptarse a la voluntad divina y dedicarse a expresar co­rrectas relaciones humanas. Será fijado anualmente de acuerdo a la Luna llena de Géminis. En ese día será re­conocida la naturaleza espiritual y divina del género hu­mano. En este Festival Cristo ha representado a la hu­manidad durante dos mil años y ha permanecido ante la Jerarquía y a la vista de Shamballa como el hombre‑Dios, el Conductor de su pueblo y "el Primogénito de una gran familia de hermanos" (Rm. 8,29). Todos los años en esta fecha, Cristo ha repetido, ante la Jerarquía, el últi­mo Sermón del Buda. Por lo tanto será un Festival de profunda invocación y demanda, de fundamental aspira­ción para establecer la hermandad y la unidad humana y espiritual, y representará el efecto que produce en la conciencia humana el trabajo realizado por el Buda y el Cristo.

Estos tres Festivales se celebran ya en todo el mundo, y si bien no están relacionados entre sí, son parte del Acercamiento espiritual de la humanidad. Se está aproximando el momento en que los tres festivales se celebrarán en todo el mundo, gra­cias a lo cual se logrará una gran unidad espiritual, y los efec­tos de este gran Acercamiento tan inmediato en la actualidad, se estabilizarán por la invocación unida de la humanidad en to­do el planeta.

Los restantes plenilunios constituirán festivales menores y se­rán considerados de vital importancia. Establecerán los atribu­tos divinos en la conciencia del hombre en la misma forma que los festivales mayores establecen los tres aspectos divinos. Estos aspectos y cualidades se llegarán a establecer y determinar por un profundo estudio de la naturaleza de determinada constela­ción o constelaciones, que ejerce influencia durante esos meses. Capricornio por ejemplo, llamará la atención sobre la primera iniciación, el nacimiento del Cristo en la caverna del corazón, y determinará el entrenamiento necesario para producir ese gran acontecimiento espiritual en la vida del individuo. Doy este ejem­plo a fin de indicarles la posibilidad de obtener el desarrollo espiritual que ofrece la comprensión de estas influencias y revivir los antiguos credos, ampliándolos hasta sus mayores y eternas relaciones.

De esta manera los doce festivales anuales constituirán una revelación de la divinidad, o proporcionarán los medios para es­tablecer ante todo relaciones durante tres meses, con los tres grandes Centros espirituales, las tres expresiones de la divina Trinidad. Los festivales menores pondrán de relieve la interre­lación del Todo, y la presentación de la divinidad saldrá de lo individual y personal y pasará al Propósito universal divino; la relación del Todo con la parte y de la parte con el Todo será así expresada por ello con toda su plenitud.

La humanidad invocará, por lo tanto, a la Jerarquía, el poder del Reino de Dios; la Jerarquía responderá, y entonces se de­sarrollarán los Planes de Dios en la Tierra. La Jerarquía in­vocará, en una vuelta más elevada de la espiral, el "Centro donde la Voluntad de Dios es conocida", invocando así el Propósito de Dios. La Voluntad de Dios será complementada por el Amor ma­nifestado inteligentemente. Para esto el género humano está pre­parado, y la Tierra espera.

Resumiendo: La nueva religión mundial será erigida sobre los cimientos de la verdad fundamental ya reconocida. En el futuro, la religión será definida por los teólogos con más exactitud que hasta ahora, de la manera siguiente:

Religión es el nombre asignado al llamado invocador de la humanidad

y a la respuesta evocadora dada a esa de­manda por la Vida Suprema.

La Reaparición de Cristo, págs. 133/6

B - EL FESTIVAL WESAK

PRIMERA PARTE

Por Alice A. Bailey

Al estudiar la situación mundial presente, se advierte que, aparentemente, se ha perdido el secreto de la síntesis. La humanidad está dividida, una mitad contra la otra, el Este contra el Oeste, raza contra raza, nación contra nación. La humanidad necesita volver al antiguo conocimiento de que nuestro planeta, está destinado a demostrar la unidad esencial de la humanidad, que ha de manifestar la energía de integración y de coherencia. Cuando esto se haya, verdaderamente, realizado, nuestros actuales problemas mundiales se solucionarán por si mismos y el ritmo básico mundial será restablecido y estabilizado.

Desgraciadamente, la humanidad no tiene, aún, conciencia grupal y por ello al hombre común no se le puede confiar que trabaje, piense y planee para el grupo. Los seres humanos son aún demasiado egoístas. Este hecho sin embargo, no ha de ser motivo de desaliento, porque para quienes tienen una amplia visión mundial y en la actualidad, la conciencia y la responsabilidad grupal, se han revelado ya, como algo más que como una simple y hermosa visión. La fraternidad y el reconocimiento de sus obligaciones, empiezan a penetrar la conciencia de los seres humanos de todas partes. Esto se debe a la creciente actividad de la Jerarquía de la Luz, al servicio realizado a través de los siglos por los Guías de la Humanidad, y hoy, por Cristo y Su Iglesia. Están comenzando a demostrar al ser humano el verdadero significado de la Fraternidad y los seres humanos comienzan a captar y comprender sus responsa­bilidades. En la humanidad yace una innata respuesta al ideal supremo y los seres humanos están reaccionando a una profunda necesidad de síntesis.

Cuando Cristo vuelva, al final de este siglo y demuestre Su poder, dando a la humanidad una **nueva nota clave** para la era futura, podremos estar seguros de una cosa: que Él volverá como Maestro del Amor y de la Unidad, dos cosas que el mundo necesita más que nada en estos momentos. La nota clave que Él emitirá será la de la **regeneración** de la humanidad y la de la **reorganización** de la estructura social. Esto se logrará a través del amor que derramará sobre todos los seres, porque obrará en primer lugar mediante la naturaleza del "amor‑deseo" de la humanidad. La aspiración de los hombres se demostrará en la Tierra, en cada ciudad y en cada país, por la formación de grupos activos que trabajarán definida y decididamente en favor de la unidad, de la cooperación y de la fraternidad en todos los órdenes de la vida, ya sea económico, religioso, social o científico.

Estos grupos alcanzarán resultados imposibles de lograr ahora, debido a la incapacidad del ser humano para comprender la verdadera naturaleza del Amor. Pero más adelante esta gran fuerza de Amor será liberada en la Tierra, por el trabajo mediador de Cristo, actuando como representante de Dios, ayudado y asistido en esta obra por el esfuerzo consciente y la Energía Divina de Buda.

La indicación del acercamiento de este gran acontecimiento y del constante acrecentamiento del poder del Cristo puede hallarse en la reacción que se producirá en los próximos quince años, contra el crimen y aquellas organizaciones que fomentan el odio y las diferencias de clase, contra el radicalismo extremo que se utiliza para fines contrarios a los planes Crísticos. La Nueva Era de Paz, se introducirá por la unión en toda la Tierra de las fuerzas que impulsan la reconstrucción y el verdadero desenvolvimiento evolutivo. En todos los países se producirá una unión consciente y deliberada de grupos que personificarán el principio de la fraternidad, en la medida que pueden percibirlo. Los hombres han de vigilar los signos de los tiempos y no han de desalentarse cuando miran el futuro inmediato.

Es la inmediata e inmanente probabilidad de la reconstrucción mundial y de la reaparición de Cristo, que se visualiza mentalmente cada año en el [**Festival Wesak**](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm)**,** duranteel Plenilunio de Mayo. Los aspirantes deberían ayudar a llevar adelante los objetivos de esas Grandes Inteligencias que tratan de ayudar a la humanidad en esta época, mediante una definida concentración en el momento del Festival y familiarizar paulatinamente al pensador occidental de la realidad de esta oportunidad. Pueden así crear una corriente de aspiración y un vórtice de fuerza que constituirá, un llamado vivo que traerá una respuesta definitiva (en el sentido espiritual de la palabra) por parte de Aquéllos que tratan de ayudar,

La reaparición de Cristo y su manifestación se iniciará en cierto [Festival de Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm), en el que [**La** **Gran Invocación**](http://www.sabiduriarcana.org/gran-invocacion-esp.htm)será pronunciada por Buda, y liberará la fuerza Divina, que preparará el camino para Su Gran Hermano, asistiéndole en la realización de Su Misión. Es por esta razón, que se está produciendo un creciente reconocimiento del [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) en Occidente. Ha llegado el momento, en que el Occidente debe comprender el verdadero significado de este acontecimiento. A medida que los hombres y mujeres de buena voluntad comprendan y aprovechen esta oportunidad que brinda el [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm), y que se alinean con una determinada energía Espiritual, serán vitalizados y estimulados espiritualmente por esta energía y consiguientemente, estarán dispuestos para servir.

Dos factores son de sumo interés hoy. **En primer lugar:** la necesidad y la aspiración del mundo son tan grandes y el presente momento tan crítico que, hay una orientación general, en las personas con tendencias espirituales, hacia la idea de una *Intervención Divina.* Si existen Fuerzas Espirituales y GrandesVidas e Inteligencias Espirituales, y si Dios sabe lo que sucede en nuestro planeta, seguramente será posible que surja desde el Reino Espiritual esa sabiduría orientadora, ese estímulo amoroso, que guiará a los seres humanos de la oscuridad a la Luz. Si esto no fuera así, todasnuestras creencias no tendrían valor. **En segundo lugar:** surge de nuestra demanda, y como respuesta a lo Alto, un creciente reconocimiento de que la reaparición de Cristo es inminente. Los creyentes de todas las escuelas de pensamien­to del mundo cristiano y de otras partes, esperan este acontecimiento y por este motivo el [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) y el Plenilunio de Junio son importantes períodos preparatorios. El Festival Wesak confirma esta creencia y en ello reside su profundo interés para todo cristiano. La esperanza del mundo está puesta en esta verdad y es una necesidad para los adherentes de todas las razas y credos, de aclarar en sí mismos, lo que entienden por la frase **"la Venida de Cristo".**

No dudamos que, detrás de los asuntos del mundo hay un grupo organizado de Inteligencias. La humanidad ha sido conducida, etapa tras etapa, hacia una luz paulatinamente creciente. Los seres humanos han progresado desde la etapa de la más profunda barbarie, hasta la presente etapa de nuestra iluminada civilización. La historia muestra el Camino de Dios con relación al ser humano y nos garantiza que el continuo progreso está asegurado. Grandes momentos de crisis han ocurrido en todos los períodos de la historia y en todas las civilizaciones. Nos hallamos ahora en uno de ellos. En todas estas crisis, siempre hubo una respuesta a la demanda y en respuesta a la llamada, Dios ha enviado al Maestro y Representante que encamó en sí la enseñanza que requería la era venidera, propagando la nota que caracterizó el genio de una determinada civilización.

Estamos pasando ahora por uno de estos tiempos de crisis, con su consiguiente demanda y respuesta concentrada. Estas llamadas, si han de penetrar en el mundo de las realidades espirituales, ganan poder adicional si pueden ser enfocadas en determinados períodos, es lo que ocurre durante cada Plenilunio de Mayo, denominado el [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm), que ofrece a la humanidad la oportunidad especial de llamar la atención de Aquéllos que son responsables de la evolución de la humanidad. Esta es nuestra oportunidad, y el motivo de este artículo es dar información sobre el Plenilunio de Mayo, sobre la relación de Buda y de Cristo con nuestra presente humanidad y para poner el énfasis en la cooperación con esta oportunidad inmediata.

En los últimos años, ha habido un creciente interés en Occidente por la nueva tendencia para reconocer este Festival Oriental. El [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) está relacionado con una antigua leyenda que algunos consideran como un mito histórico, otros como una narración simbólica y para innumerables seres, es un estado de realidad presente. Esta historia se relaciona con Buda y con un acontecimiento en Su Vida, en el cual y siguiendo los dictámenes de Su corazón, determinó volver una vez al año, desde el alto lugar en donde reside y actúa, para bendecir al mundo. Los dos Grandes Hijos de Dios, Buda y Cristo son, uno el custodio y el otro el receptor, de esta bendición. Ambos están encargados de trasmitirla a un mundo necesitado y

ambos actúan como transmisores de esta Energía Espiritual para la humanidad.

El [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) ha sido considerado por los Conocedores del mundo, de máxima importancia en los asuntos mundiales, porque mediante los dos representantes de la Deidad sobre nuestro planeta, el mundo de las realidades espirituales y el de los asuntos humanos, pueden acercarse más íntimamente. En los actuales tiempos de crisis, esto es más necesario que nunca y la obra de estos grandes Hijos de Dios adquiere una transcendencia poco común y la oportunidad ofrecida a la humanidad en estos momentos encierra implicaciones más profundas que anteriormente. El creciente interés por el Festival en sí mismo, la solicitud por su significado y la demanda del público en general referente a las informaciones sobre él, nos han llevado a reunir toda la información disponible y presentarla en forma breve a la consideración del aspirante occidental.

El [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) tiene lugar en la Luna Llena de Tauro y La Fiesta de la Humanidad un mes después, en la Luna Llena de Géminis. La fecha del Festival de Pascua, al igual que las otras dos, está determinado por la Luna Llena de Aries, la primera luna después del Equinocio de Primavera. Estos tres Festivales: Pascua, Wesak y la Fiesta de la Humanidad son los tres acontecimientos Espirituales Mayores del Año. Conviene recordarse que ciertos pasajes de los escritos de Alice A. Bailey y del Tibetano, han utilizado a menudo la expresión "Plenilunio de Mayo" para hablar del Festival de Wesak (el Plenilunio de Buda) y "el Plenilunio de Junio" se refiere a la Luna Llena de Cristo, que es la Fiesta de la Humanidad. En general, estos dos plenilunios *tienen lugar* durante los meses de Mayo y Junio, pero no es siempre así. ¿Cómo explicamos esto? El factor determinante es el signo del zodíaco: la Luna Llena de Tauro y la de Géminis.

SEGUNDA PARTE

En la India, el [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) ha sido considerado durante siglos como una fiesta pública. Es un día de reunión, de peregrinación y de gozosa expectativa. Es un día santo. Es verdad que el significado interno de este día es reconocido sólo por un pequeño grupo especialmente orientado y que la vasta mayoría no conoce nada y menos les importa lo que pueda significar. Pero lo mismo se puede decir de cualquiera de las grandes fiestas espirituales. Para algunos son símbolos de grandes realidades espirituales; para otros significa simplemente una fiesta o un día para hacer regalos o ir de visita. Pero no conocen prácticamente nada de la fuerza espiritual liberada en estos momentos sobre el mundo o del verdadero significado de aquellos "Días de Gracia", como por ejemplo, el Viernes Santo, en los que la Divinidad viene en ayuda de la humanidad. Las relaciones internas y verdaderas están más allá de su mente. Y de la misma manera ocurre con el Festival Wesak.

Sin embargo, hay, en este Festival algo que lo diferencia de todos demás y lo pone en una categoría aparte. Todas nuestras fiestas cristianas, se conmemoran en honor de acontecimientos pasados y sucesos que ocurrieron siglos atrás o se realizan en honor de algún gran Discípulo de Cristo que sirvió a la raza en el pasado, como Él lo hizo. El [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) se celebra en reconocimiento de un **acontecimiento actual y viviente.** Se lleva a cabo (de acuerdo con la creencia de aquellos que lo observan) mientras se produce un hecho grande y celestial; constituye una ceremonia de participación. Este acontecimiento celestial, tiene lugar anualmente en el momento del Plenilunio de Mayo y es en él que se transmite a la Tierra (en relación a la medida de la demanda invocadora del hombre) la Bendición de Dios mismo, mediante Buda y su Hermano el Cristo.

Este hecho puede actuar y actúa en el mundo físico y tiene su contraparte física. Paralelamente a la ceremonia subjetiva y espiritual, tiene lugar simultánea­mente un acontecimiento de cierta importancia en un pequeño valle de Tíbet, del otro lado de los Himalayas. Es allí que se supone que tiene lugar la ceremonia terrestre de la Bendición y así mucha gente del distrito y de los alrededores encuentran el camino hacia el valle, como peregrinos hacia la Luz. Luego, a la hora del Plenilunio, se realiza un solemne ritual, que puede ser visto y reconocido con toda claridad como cualquier ceremonial en nuestras grandes catedrales.

Un detalle muy interesante relacionado con este Festival y su realización ceremonial en el Tíbet, es el hecho de que muchos cristianos ortodoxos, que rechaza­rían en forma absoluta cualquier asociación con los credos budistas o hinduístas, son testigos, en sus sueños, de esta ceremonia. Cuando actuaba como miembro ortodoxo de la Iglesia de Inglaterra y como evangelista, para mí el budismo era simplemente una religión pagana. ¡Tan grande era mi ignorancia! Buda era simplemente uno de los numerosos "ídolos" paganos. En esa época soñé dos veces ‑y ello con un intervalo de siete años‑ que participaba en una extraña ceremonia y en un acontecimiento fuera de lo común. Los hechos registrados eran claros y vívidos y los detalles idénticos en los dos sueños, era imposible desechar el sueño, como una fantasía vana o considerarlo como uno de los fenómenos corrientes del sueño. Veinte años más tarde, cuando leí una descripción del [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm), descubrí lo que era aquello que había visto. Mi sueño indicaba, aparentemente, un acontecimiento real. Oportunamente encontré varias personas que habían tenido el mismo sueño y se preguntaban cuál era el significado de lo que habían visto. Cuando un sueño es similarmente registrado por distintas personas, en todas partes del mundo, cuando los detalles del sueño son idénticos y cuando se descubre que el sueño está basado sobre un determinado ceremonial que tiene lugar en ese momento, ello crea seguramente, un amplio campo de discusión, un motivo para evocar un interés y quizás evidencia el testimonio de un acontecimiento real.

El sueño, leyenda o acontecimiento, puede ser descrito como sigue:

"Existe un valle situado a una altura bastante elevada al pie de los Himalayas Tibetanos. Este valle está rodeado por altas montañas a ambos lados con excepción del noreste, en donde hay una estrecha abertura. El valle tiene la forma de un ánfora enfocada hacia el noreste, abriéndose considerablemente hacia el Sur. Hacia el extremo Norte y cerca de la embocadura del ánfora se halla una gran roca plana. No hay árboles ni arbustos en el valle, el cuál está cubierto con una especie de pasto grueso, pero las laderas de las montañas están cubiertas de árboles.

En la fecha del Plenilunio de Mayo empiezan a afluir peregrinos de todos los distritos próximos; los santos hombres y mujeres, los lamas llegan al Valle y ocupan la parte sur y media dejando el extremo noreste relativamente libre. Allí (según la leyenda) se congrega un grupo de aquellos Grandes Seres que son los custodios sobre la Tierra del Plan de Dios para nuestro Planeta y para la Humanidad. El nombre que le damos a estos Seres no tiene gran importancia, el creyente cristiano preferirá hablar de Cristo y Su Iglesia, y Los considerará parte de esa Gran Nube de testigos que garantizan a la humanidad la salvación definitiva.

Los esotéricos del mundo pueden llamarlos, los Maestros de Sabiduría, la Jerarquía Planetaria, que en sus diversos grados están regidos y guiados por Cristo, el Maestro de Maestros, de Ángeles y de Seres Humanos por igual; o pueden también llamarlos los Rishis de las Escrituras Hindúes, o la Sociedad de Mentes Iluminadas, según la enseñanza tibetana. Ellos son los Grandes Intuitivos y los Grandes Compañeros según la presentación moderna y son el conjunto de la humanidad perfeccionada, que han seguido los pasos de Cristo y han penetrado, por nosotros, en los misterios, dándonos ejemplo para que hagamos lo que ellos han hecho. Con su Sabiduría, Amor y Conocimiento constituyen una muralla protectora para la humanidad y tratan de guiarnos paso a paso, (como ellos fueron guiados en su momento) de la oscuridad a la Luz, de lo irreal a lo Real, de la muerte a la Inmor­talidad. Este grupo de Conocedores son los principales participantes del [*Festival Wesak*](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm)*. Se sitúan en el confín noreste del Valle y en círculos concéntricos (de acuerdo al estado y grado de Su desarrollo iniciático), se preparan para un gran acto de servicio. Frente a la roca, mirando al noreste, están Aquellos Seres que son llamados por sus discípulos* ***"Los Tres Grandes Señores"*** *que son: el Cristo, que se sitúa en el centro; el Señor de las Formas Vivientes, el Manú, que se sitúa a Su Derecha; y el Señor de la Civilización, que se sitúa a Su izquierda. Los Tres se colocan frente a la roca, en la que descansa una gran copa de cristal llena de agua."*

Hay un hecho interesante que arroja cierta luz sobre esta ceremonia y su realidad, es que los que han soñado que participaban en ella, están seguros de la exacta posición que ocuparon en la parte más baja del Valle. Una persona que me la describió, me dijo que estuvo a un lado, junto a un árbol en el que estaba atado un caballo; otros parecían conocer muy bien el lugar en que se encontraban. Pocos se daban cuenta que el lugar que ocupaban en el grupo de observadores, indicaba con toda claridad el estado de evolución del participante.

“Detrás del Grupo de Maestros, Adeptos, Iniciados y Colaboradores Mayores en el Plan de Dios, se encuentran los discípulos y aspirantes del mundo, en sus varios grados y grupos, “en el cuerpo o fuera de él” (citando a S. Pablo), quienes constituyen en esta época el [***Nuevo Grupo de Servidores del Mundo***](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar-ngsm-esp.htm)*. Los que estaban presentes físicamente, llegaron allí por medios comunes. Otros estaban presentes en sus cuerpos espirituales y otros en sueños. El "sueño" que ellos relatan, ¿no podría ser el reconocimiento físico y el recuerdo de un suceso espiritual interno?.*

Al acercarse el momento de la Luna Llena, se produce una gran quietud en la muchedumbre, y todos miran al noreste. Entonces, tienen lugar ciertos movimientos rituales, en los que los Grupos de Maestros y Sus Discípulos de todos los grados, ocupan su lugar en posiciones simbólicas, como la estrella de cinco puntas, con Cristo en la cima; o un triángulo con Cristo en el vértice superior, o una cruz y otras formaciones conocidas, que tienen un profundo y potente significado. Todo esto se hace mientras se entonan ciertas palabras y frases esotéricas, llamadas mántrams".

La expectativa de los asistentes aumenta y la tensión se hace mayor, acrecentándose cada vez más. A través de todo el grupo de personas, parece sentirse un estímulo o vibración potente que tiene el efecto de despertar las almas de los presentes, fusionando el grupo en un todo unificado, elevándolos a un gran acto de invocación, ansiedad y expectativa espiritual. Es el punto culminante de la aspiración mundial enfocada en este grupo expectante. Estas tres palabras: inspiración, ansia y expectativa, son las que mejor describen el ambiente que rodea a los que asisten a esta Ceremonia en el Valle Secreto.

“El cántico y el movimiento rítmico se intensifican cada vez más y todos los participantes y la multitud elevan sus ojos hacia el cielo, en dirección de la angostura del Valle.

Unos pocos minutos antes de la hora exacta de la Luna Llena puede verse, a lo lejos, un pequeño punto en el cielo, acercándose cada vez más y poco a poco su silueta se hace más nítida, se definen sus contornos hasta que la forma de BUDA se hace visible. Sentado en posición de loto, envuelto en su manto azafrán, bañado en Luz y Color, y con una mano extendida bendiciendo. Cuando Buda llega al punto exacto central sobre la gran roca, flotando sobre las cabezas de los Tres Grandes Señores, un gran mántram, que se pronuncia una vez al año en el Festival, es entonado por Cristo y todos los asistentes, que se encuentran en el Valle se postran. Esta Invocación produce una gran vibración o corriente de pensamiento, ¡de tal potencia!, que llega, desde el grupo de aspirantes, discípulos e iniciados hasta Dios mismo. Señala el momento supremo del intenso esfuerzo espiritual de todo el año y la vitalización espiritual de la humanidad y sus efectos espirituales duran a través de los meses subsiguientes. El efecto de esta [*Gran Invocación*](http://www.sabiduriarcana.org/gran-invocacion-esp.htm) *es universal o cósmico, y sirve para unirnos con ese Centro Cósmico de Fuerza Espiritual, del cual han venido todos los seres de la Creaci6n. Se imparte la Bendición y Cristo, como representante de la humanidad la recibe para distribuirla".*

Así, según la leyenda, Buda vuelve una vez al año, para bendecir al mundo, trasmitiendo a través de Cristo, nueva vida espiritual.

"Luego... lentamente, Buda se aleja, hasta que nuevamente puede verse sólo un punto en el cielo que finalmente desaparece. Todo el ceremonial de la bendición, desde su primera aparición en la lejanía, hasta el momento en que Buda desaparece, tarda sólo ***ocho minutos****. El sacrificio anual de Buda por la humanidad (pues viene a costa de un gran sacrificio) ha terminado y Él retorna nuevamente a ese Alto Lugar donde trabaja y espera. Año tras año vuelve para bendecir, año tras año la misma ceremonia se realiza, año tras año Buda y Su Gran Hermano, Cristo, trabajan en la más íntima cooperación para el beneficio espiritual de la humanidad. En estos dos Grande Hijos de Dios, se han concentrado dos aspectos de la Vida Divina. Ellos actúan juntos como custodios del**más elevado tipo de fuerza espiritual, a la que la humanidad puede responder. Mediante Buda fluye la Sabiduría de Dios; mediante Cristo el Amor de Dios se manifiesta a la humanidad; esta Sabiduría y este Amor se derraman sobre la humanidad cada Luna Llena de Mayo".*

Según la historia antigua, esta es la leyenda que existe detrás de esta Fiesta popular en Oriente, y es una realidad si nos atrevemos a creerla y tenemos la mente lo suficientemente abierta como para reconocer esta posibilidad. Es para Occidente una idea algo nueva y requiere el reajuste de algunas de nuestras más apreciadas creencias; pero si puede ser captada y entendida, surgirá en nuestra conciencia una nueva visión y la posibilidad de que la humanidad, conscientemente se conecta ahora con una nueva fuente de inspiración y un nuevo centro de fuerza espiritual.

Para algunas personas, actualmente, este Festival representa ciertas ideas muy claras y definidas, y ofrece una gran oportunidad. Las ideas que simboliza pueden enumerarse de la siguiente manera:

* **Primero:** Este Festival une el pasado con el presente de un modo como no lo hace ningún otro Festival, relacionado con cualquiera de las grandes religiones del mundo. Representa una verdad viviente y una oportunidad presente; en su mutuo servicio a la humanidad, Buda y Cristo traen esta **unión.** También unifican Oriente con Occidente a la vez que funden en un todo la tradición cristiana con los credos budistas e hinduistas, y la aspiración de todos los creyentes del mundo de hoy, ya sean ortodoxos o no. Así desaparecen las diferencias religiosas.
* **Segundo:** Este Festival señala el punto máximo de Bendición Espiritual para el mundo. Es un momento de extraordinaria afluencia de vida y estímulo espiritual y sirve para vitalizar la aspiración de toda la humanidad.
* **Tercero:** Mediante el esfuerzo unido de Cristo y Buda, actuando en íntima cooperación, en el transcurso del Festival, se abre un canal de comunicación entre la humanidad y Dios, a través del cual el Amor y la Sabiduría de Dios mismo pueden fluir a un mundo ansioso y necesitado. Hablando simbólicamente y recordando que los símbolos velan siempre alguna verdad, se puede decir que en el momento del plenilunio, es como si se abriese completamente y repentinamente una puerta, que en otro momento permanece cerrada. A través de ella los aspirantes y discípulos pueden ponerse en contacto con energías difíciles de alcanzar de otro modo. Mediante esta puerta se puede llegar a Aquéllos que guían a la humanidad, a la verdad y a la realidad, que en otra circunstancia, no es posible. Todos aquellos que están a un lado u otro de la puerta pueden valerse de esta oportunidad, y esto ocurrirá en forma creciente. Durante el plenilunio de Mayo, es como si se abriera la puerta del cielo *–*hablando simbólicamente— para establecer contacto con aquellas Vidas Mayores, que son para nuestra Jerarquía Planetaria, lo que Ella es para la humanidad.

Una vez que se ha reconocido esto, será posible desarrollar una ciencia de acercamiento hacia las verdades y fuerzas más profundas de la vida ocultas detrás del velo. Esto revelará la Nueva Era, y es parte de la verdadera técnica que emerge del Sendero y del progreso espiritual.

Nuevamente, en este tiempo existe la posibilidad de grandes expansiones de conciencia, las cuales son imposibles en otros momentos. Los discípulos e iniciados de todas partes pueden ser ayudados y estimulados espiritualmente en la realización de aquellas grandes etapas que llamamos iniciaciones y que permiten al hombre penetrar un poco más profunda y conscientemente en los misterios del Reino de Dios. Revelando con más claridad la maravilla de su propia divinidad, la belleza de lo divino en cada ser humano y algo del plan que está llevando a cabo la humanidad y con el cual puede cooperar.

Volvamos al escenario de los Himalayas. *"Cuando Buda ha desaparecido, la multitud se pone de pie, el agua de la copa es distribuida en pequeñas porciones a los Maestros, Iniciados y discípulos, y luego ellos retornan al lugar del servicio. La multitud bebe el agua, en copas o jarros que han traído y la comparten con los demás. En esta magnífica* ***“Ceremonia del Agua”*** *se nos presenta en forma simbólica la Nueva Era de Acuario, que está ya en el umbral. La era de “Acuario”: la del "Aguador", como dijo Cristo en ese episodio que precedió al servicio de comunión iniciado por Él. Esta Ceremonia perpetúa para nosotros el hecho de la universalidad del Amor de Dios, la necesidad de nuestra purificación individual y la oportunidad de compartir con cada uno lo que pertenece a todos. El agua, magnetizada por la presencia de Buda y de Cristo, contiene ciertas propiedades y virtudes que ayudan y curan. Bendita así, la multitud se dispersa silenciosamente, los Maestros y discípulos regresan con renovada fuerza para cumplir otro año de servicio en el mundo".*

Esta leyenda o esta revelación de un acontecimiento espiritual auténtico y vital, lentamente llega en estos días a Occidente y suscita de parte de muchos curiosidad, admiración, preguntas... Algunos aspirantes Occidentales piensan que ha llegado el momento, tanto para Occidente como para Oriente de unirse espiritualmente en una gran Fiesta y Comunión de almas, en unión con todos, bajo la dirección de Buda, que encarnó para traer la Luz a Oriente, y con Cristo que vino para traer la Luz a Occidente. Podemos pedir y evocar en común una bendición y una revelación espirituales, que nos permitirá gozar de "paz en la Tierra y buena voluntad entre los hombres”, que tanto necesitamos actualmente. Podremos así acceder a la era de fraternidad y de comprensión que permitirá a cada uno, liberarse del miedo y tener más tiempo para buscar a Dios.

La Ceremonia de Wesak es desde el punto de vista espiritual, el acontecimiento más importante en nuestro planeta, siendo el testimonio más eficaz del acon­tecimiento que causa el mayor efecto sobre la humanidad. Su influencia siempre se “siente”, aunque la mayoría de las personas lo ignoren. Es importante que ahora sea admitido, aceptado y conscientemente utilizado por todos. Cada uno de los grupos de servidores que colaboran con pleno conocimiento de causa en todo el planeta con la Jerarquía Planetaria, que actúan así, según ciertas leyes, mediante palabras de poder y ciertas Grandes Invocaciones, obtendrán de esta manera los resultados reque­ridos. La unificación del ritmo de algunos de estos grupos y de sus invocaciones, permite la relación de núcleos de aspirantes con la conciencia de ciertas Grandes Vidas e Inteligencias. Esto se produce cuando aprenden a alinear sus personalidades con sus almas. Estos grupos de aspirantes pueden entrar en contacto con el mundo subjetivo de estas Inteligencias por intermedio de dos puntos focales: Buda, representante del campo de las realidades espirituales subjetivas que nos rodean, y Cristo, representante del mundo de las aspiraciones humanas. Este hecho está sim­bolizado, para nosotros por el rito de la Iglesia, en el que el sacerdote es un punto focal. Hay que remarcar una diferencia importante. El sacerdocio, en el transcurso de las grandes "ceremonias de contacto" en el futuro, no será exclusivo de unos pocos. Todos, incluso los profanos podrán oficiar los ritos, siempre y cuando sean capaces de alinearse con el alma y de entrar en contacto con ella con el objetivo de colaborar con las otras almas.

Finalmente, puede decirse que en un cierto período del año, la Logia de los Maestros se reúne en asamblea de todos los miembros. Este término "Logia" no es más que una forma de designar este cuerpo de discípulos y colaboradores que el cristiano llama "Cristo y su Iglesia". En este período que coincide con la Luna Llena de Mayo y la Fiesta de Wesak los Maestros se reúnen por tres razones esenciales: Desean entrar en contacto con la fuerza espiritual trasmitida a nuestro planeta por la mediación de Buda y de Cristo; adaptar, a las necesidades inmediatas al trabajo que queda por hacer para la humanidad y admitir en la iniciación a aquellos que están preparados y estimular a sus discípulos en vistas a un servicio y una actividad más eficaces.

TERCERA PARTE

Una de las cosas que actualmente se está llevando a cabo, es la preparación de un instrumento de servicio para instaurar la Nueva Era. Está integrándose paulatinamente el grupo de místicos y conocedores en todo el mundo; sus miembros provienen de todas las organizaciones (políticas, científicas, económicas y religiosas) y pertenecen a todas las iglesias, naciones y razas. Se está reuniendo un sólo grupo, pero sus miembros pertenecen a muchos grupos. Este grupo es el que definitivamente puede ponerse en relación con la fuerza y el estímulo espiritual transmitido durante el [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm). Puede actuar como transmisor para el resto de la humanidad, de las fuerzas de la Luz, del Espíritu de Paz, Sabiduría y Amor. Tiene la oportunidad de ser el canal por el cual puede actuar la Jerarquía de Conocedores e Inteligencias; y las Grandes Vidas Espirituales pueden transmitir Su pensamiento iluminador por el cual Ellos pueden trabajar para el progreso de la humanidad. También el rápido advenimiento de la Nueva Era podrá acelerarse de acuerdo a la respuesta de los discípulos, conocedores y místicos en todo el mundo.

Grandes palabras de reconstrucción están siendo emitidas desde el **“Lugar Secreto del Altísimo”** palabras que no deben caer en oídos sordos, sino impulsar la actividadde quienes pueden responder y quieren responder. Una de estas Grandes Palabras se difunde en cada Plenilunio de Wesak.

El desarrollo de la intuición y del discernimiento por parte de los discípulos del mundo es la gran necesidad del momento actual. Han de aprender a sentir la visión elevada, a responder al día de la oportunidad y a lograr una relación consciente superior, cualquiera que fuese el costo para el yo inferior. Procediendo debemos recordarque la naturaleza inferior, que forma parte de su íntima y cerrada naturaleza, les será anormalmente atractiva y solo podrá ser transcendida a un gran costo; por lo tanto, debe desarrollarse en el grupo la intuición y ajustarse en formas más adecuadas el sentido de los valores antes de que se pueda estar a la altura de las necesidades y cumplir su función de inaugurar la Nueva Era. El flujo de fuerza espiritual durante el Festival Wesak tiene por objeto estimular la intuición de los discípulos, de los aspirantes y de los hombres y mujeres de buena voluntad reunidos.

Las dificultades actuales se deben en gran parte a la ausencia de esta capacidad intuitiva. Los místicos del mundo se preocupan de su propio desarrollo espiritual, de obtener visiones y estudiar los efectos en sí mismos. El problema no está en la falta de sinceridad inteligente o de idealismo, está en que fallan al no sacrificar la personalidad en todo momento y a cualquier costo y así poder transformar la realización intuitiva en un hecho de la manifestación física. Se han permitido ciertas libertades, y en el trabajo espiritual éstas acentúan la personalidad, relegando al hombre espiritual a segundo término, por lo tanto, esto no está permitido; los Guías de la humanidad, actualmente buscan a aquellos que tengan una clara visión, una adhesión incondicional a la verdad, tal como la entienden, más la capacidad de adelantar persistentemente hacia la materialización del ideal.

En la Nueva Era, los trabajadores vendrán de todos los grupos y su elección dependerá, en gran parte, de la medida de impersonalidad con la que trabajan y de la fuerza del contacto interno con su alma.

Surge ahora la cuestión, ¿cómo cada uno de nosotros, aspirantes o ya consagrados al servicio, puede servir y ayudar mejor? En el actual período de transición, previo a la Nueva Era, el momento del [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm), cada año, adquiere un significado más profundo para todos los que se interesan en el Servicio Mundial, o cooperan con la Jerarquía de Maestros, con Cristo y sus discípulos. Este es un momento de excepcional oportunidad y hasta la Jerarquía misma se prepara. Cristo y Buda trabajan juntos con el mismo objetivo para lograr que la humanidad sea receptiva posible al influjo de fuerza espiritual, que puede ser de utilidad en la presente angustia, depresión e inseguridad y establecer así una era de paz, en la que los hombres y mujeres tendrán tiempo y oportunidad de intensificar su contacto con las realidades espirituales.

La Tierra, nuestro planeta, es actualmente el punto focal, de máxima atención de los Administradores del Plan Divino, que trabajan en unión con ciertos tipos de fuerza y Entidades Espirituales, distintas de las que se han reconocido en el mundo. Buda tiene en estos momentos una función especial de Mediador Interplanetario y en tal posición tratará de proporcionar las condiciones para que nuevas energías de Luz y Paz puedan cambiar las condiciones de la Tierra. Si este esfuerzo es coronado por el éxito, causará un creciente influjo de energía espiritual de un tipo más potente y de una calidad diferente a todas las que fluyeron hasta ahora en y a través de nuestra vida planetaria. Los discípulos y aspirantes que podrán entrenarse para asumir la creciente responsabilidad espiritual, preservando a la vez la quietud interna y una actitud de enfocada atención, podrán sumergirse en este flujo de Fuerza Espiritual y así pueden servir a la humanidad como transmisores e interpretes y ayudar a aumentar la capacidad humana de respuesta y de comprensión.

La Jerarquía de los Maestros ha lanzado un llamado a todos los discípulos y al [Nuevo Grupo de Servidores del Mundo](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar-ngsm-esp.htm), para que en todos los Plenilunios de Mayo, se preparen a un intenso y consagrado mes de servicio acelerado; este llamado a la cooperación en la máxima medida, en un intenso esfuerzo para aumentar la receptividad de la humanidad a las nuevas fuerzas que podrán liberarse para desempeñar su benéfico trabajo sintetizador, en los próximos Festivales de Wesak.

Si Buda, Cristo y la Jerarquía enfocada, ayudados por los discípulos y aspirantes, tienen éxito en lo que puede considerarse como una forma de unificación planetaria, abriendo así el necesario canal mediante la transmisión de la Vida y de la Luz, aún dependerá de nosotros, los que sabemos cómo actuar para poder mantener abierto ese canal entre los pensadores y trabajadores del mundo y el grupo espiritual interno de los Conocedores y Servidores.

El período del [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) se ha extendido últimamente a cinco días de trabajo y servicio; es decir, los dos días anteriores, el mismo día del Festival y los dos días siguientes. **La hora exacta del Festival Wesak es en sí misma de gran importancia**. Los días de preparación se conocen bajo el nombre de **"Días de Renunciación y Desapego".** El día del Festival se llama **"Día de Salvaguardia"** y los dos días siguientes son los **"Días de Distribución".** Esto exige cinco días de intenso esfuerzo en el servicio que nos conduce a renunciar a todo lo que pudiera dificultar nuestra eficacia como servidores y canales para la Energía Espiritual; esto significa que, después de la debida **preparación, dedicación, y esfuerzo ascendente,** durante los dos primeros días, el día del Festival nos consideramos simplemente como recipientes para contener la máxima cantidad de energía espiritual que podamos aceptar. Como canales, debemos estar preparados a olvidarnos de nosotros mismos en el servicio de alcanzar, absorver y conservar esta energía para toda la humanidad. Hemos de aprender a considerar el día del Festival como un día de **silencio** ‑silencio subjetivo y de paz interna‑ que se pueden mantener ininterrumpidos aunque al mismo tiempo sirvamos a los demás, en palabra y acción. Durante ese día sólo dos pensamientos deben ocupar nuestra constante atención. Estos son: Las necesidades de nuestros semejantes y la necesidad de proveer un canal grupal, por el cual las fuerzas espirituales pueden estar disponibles. Debemos tratar de permanecer constantemente en la Luz del Alma y debemos trabajar como Almas, cuyo interés está siempre con el grupo y no con el individuo, y cuya conciencia es la del todo y

no la de la parte.

Durante los dos días subsiguientes, el foco de nuestra atención se dirigirá hacia el mundo externo y nuestro esfuerzo se orientará hacia la distribución de la energía espiritual que habremos podido captar.

Cuando Cristo estuvo en la Tierra, enseñó a Sus discípulos que el esfuerzo espiritual de naturaleza curativa puede realizarse únicamente mediante la oración (deseo santificado, pensamiento iluminado e intensa aspiración) y el ayuno. Este esfuerzo en el Festival Wesak es grupal y va dirigido a una vasta curación grupal; mediante la oración, el ayuno y la autodisciplina podremos llevar la obra a feliz realización. Se requiere un esfuerzo grupal y cada uno de nosotros y aquel que perciba la visión, puede ayudar. Nadie es demasiado insignificante o demasiado importante para este servicio, porque es el conjunto de todas las vehementes aspiraciones, lo que finalmente traerá la bendición. Todos podemos hacer algo para solucionar la presente situación y apresurar el advenimiento de un período de paz y buena voluntad.

Sin embargo, no trabajamos para una meta lejana, sino que tenemos dos objetivos principales:

* **Primero:** Romper un ritmo antiguo y establecer otro nuevo y mejor. Para esto, el tiempo es un factor importante y que debe tenerse presente. El mal y las calamidades están a punto de precipitarse, pero el mal que se avecina puede ser disipado y el peligro de desastre desviado. El Festival Wesak ofrece una gran oportunidad de invocar y evocar aquellos poderes que pueden impedirlo y traer el bien.
* **Segundo:** Mezclar y fusionar las unidas aspiraciones de todos, en cada plenilunio y especialmente en el de Wesak, de modo que el canal esté limpio y se establezca el contacto entre el [Nuevo Grupo de Servidores del Mundo](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar-ngsm-esp.htm), compuesto por todos los verdaderos discípulos, aspirantes, hombres y mujeres de buena voluntad, cualquiera que sea su credo o nacionalidad, con la Jerarquía de los Discípulos de Cristo que espera. Una vez establecido permanentemente este canal y habiendo un gran número de hombres y mujeres que se den cuenta y perciban su función y posibilidades, será más fácil para la verdad espiritual impresionar la conciencia pública y se verá simplificada la orientación de la opinión pública por el Cristo y la Jerarquía de Maestros. Todos los aspirantes Mundiales, están realizando en la actualidad, el establecimiento de ese canal. ¿No sería posible que la verdadera función de todas las ceremonias religiosas sea de poner en contacto con el mundo de las realidades subjetivas y el de la vida diaria?. ¿No podrá la nueva religión mundial venidera ser construida alrededor de esta idea y que el trabajo de la Iglesia Universal de la Nueva Era esté concentrado en los períodos mensuales del Plenilunio y convertirse en una Ciencia de Acercamiento o Técnica de Contacto Espiritual?. Esto influenciará los nuevos rituales de la Iglesia e indicará la verdad que surge referente al Sendero de Retorno a Dios. Muchos creemos que ocurrirá así. Este será el nuevo Camino de Unión, no será la unión mística de las escrituras o de la tradición mística, porque esta concierne a la relación del individuo con Dios y su propia alma, ni la relación de un grupo de discípulos de un Maestro. Estas constituyen implicaciones preliminares y son de aplicación individual. La unión a que nos referimos es mucho más trascendente y es la *unión grupal y el* establecimiento de una *relación grupal* entre el mundo de la Existencia Espiritual y el de la vida externa. Es una manera de unir en una nueva forma, lo objetivo y lo subjetivo.

Resumimos lo que se debe hacer en el momento de cada [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm) y en menor medida, durante cada plenilunio mensual. Tratamos de llevar adelante un esfuerzo grupal que es de tanta importancia, que en el momento oportuno surgirá debido a su propio impulso, un potente impulso magnético; éste llegará hasta aquellas Vidas que velan sobre la humanidad y nuestra civilización y que actúan a través de los Maestros de Sabiduría, de Cristo y de Su Iglesia. En respuesta, nos llegará otro impulso magnético, que unirá las inmanentes Fuerzas benéficas, que encarnan el Amor de Dios, con el mundo necesitado. Mediante el esfuerzo concentrado del [Nuevo Grupo de Servidores del Mundo](http://www.sabiduriarcana.org/preliminar-ngsm-esp.htm), la Luz, la Inspiración y la "curación espiritual" se difundirán con tal poder que ocurrirán cambios definidos en la conciencia humana y las condiciones mundiales serán netamente mejoradas. Los ojos de los hombres y mujeres se abrirán a las realidades básicas, hasta ahora confusa­mente presentidas por el público en general.

La humanidad aplicará entonces las correcciones necesarias, creyendo que lo hacen por la fuerza de su sabiduría y poder; en realidad, durante todo ese tiempo estarán detrás de esto los aspirantes y discípulos unidos, que trabajan silenciosamente al unísono con la Jerarquía, manteniendo así, abierto el canal por el cual puede fluir la necesaria sabiduría, fuerza y amor. En esta gran tarea han de considerarse los siguientes grupos y relaciones:

1. Las Fuerzas de la Luz y los Espíritus de Paz
2. La Jerarquía Planetaria, o Cristo y Su Iglesia.
3. Buda, encarnando la Sabiduría de Dios.
4. Cristo, encarnando el Amor de Dios.
5. El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, discípulos y aspirantes.
6. Toda la Humanidad necesitada, buscando Luz y Ayuda.

Se notará que Buda enfoca en Sí las fuerzas descendentes, mientras que Cristo enfoca en Sí Mismo la petición y aspiración espiritual de todo el Planeta. Esto constituye un alineamiento planetario de gran potencia. Si la obra se realiza adecuadamente cada año durante el [Festival Wesak](http://www.sabiduriarcana.org/wesak.htm), se producirán los ajustes necesarios en el mundo. El éxito o el fracaso de este estímulo esperado están ampliamente en nuestras manos. Si resulta un éxito, será posible inaugurar una nueva relación entre la Jerarquía y la Humanidad; que marcará el comienzo de un nuevo tipo de trabajo mediador, llevado a cabo por un grupo salvador de Servidores en entrenamiento para formar aquel grupo que finalmente salvará al Mundo.

Documento extractado del Folleto del mismo nombre de la **Fundación Lucis:**

120 Wall St., 24th FL. New York NY 10005 USA

3, Whitehall Court Suite 54 London SWIA 2EF England

1, rue de Varembé (3e) Case Postale 31 1211 Ginebra Suiza

LA GRAN INVOCACION

Solicite tarjetas gratuitas de La Gran Invocación [**AQUI**](http://www.gidgi-argentina.org/pedidos-lgi.htm)

* "[La Gran Invocación](http://www.sabiduriarcana.org/gran-invocacion-esp.htm) no pertenece a ninguna persona o grupo en particular sino a toda la Humanidad. Su belleza y fuerza residen en su simplicidad y en la expresión de ciertas verdades fundamentales que todo ser humano acepta normal y espontáneamente. Muchas religiones creen en un Instructor Mundial, lo reconocen bajo los diversos nombres: El Señor Maitreya, Krishna, Imam Madhi, Mesías, el Cristo para los cristianos."

[Grupos de Meditadores Planetarios **]**

En mi última instrucción, enuncié que la meditación era el principal agente creador en el universo. Hay universos más evolucionados que el nuestro, donde quizás no se acentúe el empleo de energías mentales para la creación, y otros no tan evolucionados donde la energía mental puede estar en proceso de desarrollo o expresión -en lo que respecta a la evolución. Existen también universos y sistemas solares de los cuales desconocemos la cualidad y las condiciones del universo, del sistema solar o del planeta manifestado. Debe tenerse en cuenta que aunque en todas las manifestaciones están lógicamente presentes los tres aspectos (propósito o voluntad; atracción, amor magnético o plan, y apariencia, como manifestación de ambos), la Entidad que se manifiesta (responsable de las expresiones de la divinidad) puede actuar y "declarar esotéricamente" las condiciones y las cualidades de las que no tenemos experiencia ni conocimiento. Quizá no tengamos ni la más mínima idea en los más elevados vuelos de nuestro pensamiento abstracto (y esto incluye a los pensadores más evolucionados de nuestro planeta), de la naturaleza de los impulsos y conceptos que animan a ciertos Creadores universales. Reflexionen sobre esto.

He señalado además que hay tres grupos principales de agentes meditativos que actúan como intermediarios entre los tres grupos de Vidas autoconscientes de nuestro planeta y también entre nuestro planeta y lo que está detrás y más allá de él, con los cuales nuestro Logos planetario tiene una relación íntima e intensa. Sin embargo, hoy no me ocuparé de lo extraplanetario, porque para ustedes implicaría pérdida total de tiempo. Consideraré el tema de la meditación como agente del proceso creador denominado *Ahora* y la parte que la meditación debe desempeñar en la preparación para la venida del Cristo y la inauguración de la nueva civilización, que se hallan tan definidamente en camino.

Existen, como pueden suponer, siete fases en el proceso meditativo creador, las cuales producen los resultados requeridos. Todo lo que existe en la actualidad en los tres mundos y en las esferas superiores, es resultado de alguna forma de actividad meditativa. Estas siete fuentes son:

1.   **El Mismo Logos planetario**, que formó y animó al mundo con Su pensamiento y mantiene todo dentro de Su Mente durante los innumerables e incontables eones de existencia manifestada. Como ya he dicho, la verdad ocultista de que "Dios pensó, Dios visualizó, Dios habló, y el mundo fue creado y sustentado", sigue siendo eternamente verídica.

2.   **El Grupo que es la analogía superior de los Nirmanakayas**. Este grupo sustenta y colabora con el Logos planetario cuando concentra Su pensamiento creador; sus Miembros son los agentes de atracción -por medio de la potencia de Su meditación- de esas energías extraplanetarias que Él necesita para *llevar adelante* Su vehículo de expresión, el planeta, y así unirlo en un gran Todo creado, tendiendo incesantemente a la mayor gloria de Dios. Es el grupo que aplica la Ley de Síntesis y mantiene firmemente (en la Mente universal del Logos) los resultados finales de la divina Voluntad al Bien.

3. **Shamballa**, con su vida e intención enfocadas en la Cámara del Concilio del gran Señor, Sanat Kumara. Es aquí donde está personificado y es conocido el *Propósito* del Logos planetario bajo la impresión meditativa del grupo que sabe cuál es Su voluntad y aplica la Ley de Síntesis. En las manos de este augusto Concilio, la Ley del Karma tiene adecuada guía planetaria; esto no se refiere a la ley en lo que afecta al ser humano individual, porque los miembros del Concilio no tienen ningún conocimiento de tales individuos, debido a que piensan y meditan sólo en términos del Todo, pero conocen la naturaleza del karma planetario y cuándo debe ser aplicado en forma acelerada o demorada, de acuerdo a indicaciones planetarias transitorias. Ellos dirigen la gran Rueda de la Vida, con sus manifestaciones que pasan y sus civilizaciones que llegan; controlan los reinos manifestados de la naturaleza y las grandes expresiones cíclicas de la vida, y todo se lleva a cabo por el poder de Su meditación creadora que plasma la inspiración necesaria (otra frase para definir el aliento de la vida misma) sobre los Nirmanakayas y, por Su intermedio, sobre la Jerarquía espiritual. Su vínculo, con todos estos grupos planetarios (que es real y vital), puede ser comprendido mediante la afirmación clave de que "todas las Vidas sobre o dentro del aura del Logos planetario y de Su cuerpo manifestado, la Tierra, fueron, son o serán en el futuro, seres humanos, estableciendo y demostrando así su identificación, pasada, presente o futura con la humanidad, el cuarto reino de la naturaleza". Este reino es el grupo o centro planetario que expresa en tiempo y espacio todos los aspectos divinos, unas veces en latencia, otras en potencia. Aquí reside la clave de todo el misterio de la guía divina y también la garantía de la divina Voluntad al Bien.

4. **Los Nirmanakayas, los divinos Contemplativos**. Este grupo receptor recibe la impresión desde Shamballa en relación con el propósito creador planetario. Ellos, en Su propio nivel de actividad átmica, construyen -a través de la meditación contemplativa- un vasto depósito de potentes energías impregnadas con las cualidades de las siete energías de los siete rayos planetarios. Ellos son los Custodios de la vida, inspirados directamente por los Budas de Actividad y ocupan los eones de Su servicio planetario en:

a. Activa contemplación del Propósito divino.

b. Desarrollar la receptividad para ese aspecto del Propósito que debe ser expresado por intermedio del Plan divino y presentado a la Jerarquía.

c. Desarrollar ese espíritu de séptuple receptividad, que los convertirá en un canal para que afluyan las energías de rayo desde Shamballa a la Jerarquía. Su aura o zona de influencia conjunta y la extensión de su radiación magnética y dinámica, corresponde globalmente al aura del planeta mismo; contienen (dentro de sus filas) a los miembros que están identificados con los Señores de los siete rayos.

En sentido peculiar, son los agentes creadores de la vida que afluye desde Shamballa a todos los aspectos, zonas, reinos y campos de manifestación. Pueden hacerlo a través de la meditación sostenida, concentrada, intensa y dinámica. Son necesariamente un grupo de segundo rayo (porque el segundo rayo en la actualidad es el del Logos planetario), pero centran Su meditación mayormente en líneas del primer rayo (subrayo del segundo rayo en este sistema solar, como bien saben), porque son los agentes creadores de la vida misma, los conocedores y los custodios de la voluntad del Logos planetario, al expresarse en la manifestación. En realidad constituyen la fuente de invocación y evocación planetarias. Reflexionen también sobre esto.

5. **La Jerarquía de Maestros**, los Maestros de Sabiduría y los Señores de Compasión. Este grupo, que permanece a mitad de camino entre Shamballa y la humanidad, está sujeto a la impresión desde Shamballa, por conducto de los Nirmanakayas, y sus Miembros son agentes que impresionan a la humanidad. Personifican y expresan el aspecto amor del propósito divino; manejan, dirigen y controlan la Ley de Atracción -la energía motivadora que pone en actividad a la Ley de la Evolución en los tres mundos. Mucho se sabe sobre este grupo de trabajadores divinos y espirituales y no me extenderé aquí. Básicamente, trabajan a través de la meditación dirigida y cada ashrama es un centro de meditación, al que contribuye todo discípulo, iniciado y Maestro. Quisiera que lo tuvieran presente y se esforzaran por comprender, como discípulos, que su meditación -tanto individual como grupal- si es de naturaleza y cualidad adecuadas, será absorbida en la meditación ashrámica y volverá a ser parte de la misma. El Plan constituye el tema de la meditación jerárquica, porque personifica el Propósito divino.

6. **El Nuevo Grupo de Servidores del Mundo** se está convirtiendo rápidamente en un principal centro de meditación planetaria. Gran parte de esta meditación está lejos de ser de naturaleza ocultista, pero eso no tiene importancia; se basa mayormente en la profunda reflexión sobre los problemas de la humanidad, respaldada y ayudada por la profunda aspiración de los místicos que militan en sus filas, ayudada también por la meditación de aquellos pocos esoteristas (técnicamente hablando) que trabajan en sus filas. Este grupo es un reflejo de la capacidad invocadora y evocadora de los Nirmanakayas, pero sólo ahora está aprendiendo y aplicando este aspecto de su actividad. El nuevo grupo de servidores del mundo elevó la tensión y aumentó grandemente su actividad en la línea invocadora, dando al mundo las tres invocaciones en los últimos años. Lo que en realidad era una vaga demanda y una receptividad confusa y fluida se convirtió (por el empleo de las Invocaciones) en una poderosa rogativa invocadora y dio por resultado la evocación de energías desde la Jerarquía, que fueron trasmitidas a la humanidad por el nuevo grupo de servidores del mundo, responsable de gran parte del trabajo constructivo que está teniendo lugar en muchas partes del mundo. Mucho he dicho sobre este grupo y no quiero extenderme aquí; todos los que pertenecen a él deberían realizar el trabajo instintivamente, si es que de alguna manera están consagrados al servicio de la humanidad, inspirados por la Jerarquía; la reacción instintiva de ustedes a la impresión jerárquica, como miembros de este grupo, debería convertirse rápidamente en habitual tendencia de la vida. Así se forma un Maestro. La meditación creadora del nuevo grupo de servidores del mundo tiene como objetivo la creación de la nueva civilización y del nuevo orden mundial.

 Este grupo trabaja por intermedio de otro grupo: los hombres y mujeres inteligentes en el plano mental, además de poseer inteligencia, aman a sus semejantes, que a su vez trabajan por intermedio de los idealistas que buscan un mundo mejor y los que responden a la inspiración de la buena voluntad. Este último grupo trabaja con quienes están emocionalmente implicados en el deseo de ayudar a la humanidad para mejorar sus condiciones de vida. Estas personas no están abiertas a la directa impresión espiritual. Pero les atrae el acercamiento intelectual y la presentación de las ideas, constituyendo el grupo activo creador que actúa como inspiración dinámica para el séptimo grupo que es:

7. **La humanidad misma**. Los hombres de todas partes están siempre, si sólo lo supieran, en estado de meditación inconsciente, soñando en cosas mejores, luchando por los beneficios materiales deseados, anhelando lo que está más allá de su posesión y de su realización actuales y, en muchos casos, hasta más allá de su visión. Todos estos deseos, anhelos, visiones y sueños, son los "ingredientes" de la meditación enfocada que conocerán algún día; estos primeros resultados traerán el éxito en los tres mundos y conducirán oportunamente a integrar la personalidad, que estará dispuesta a valorar los aspectos superiores de la meditación, cuando ya no le atraiga concentrarse sobre el éxito y los beneficios materiales mundanos. Lo que ellos han conseguido crear por medio de la meditación creadora (y todos los hombres, de acuerdo a la Ley del Karma, crean su propio mundo) ya no les satisface; entonces su meditación pasa a la creación de cosas superiores, al mundo de los valores espirituales y a lo que concebimos con el término equivocado e inadecuado de "cielo".

Verán, por lo tanto, que todo lo que existe es creado por la meditación y el deseo que se fusiona con el pensamiento transitorio, pensamiento que se convierte en claro pensar y, oportunamente, en pensamiento abstracto y trascendente. La concentración prolongada sobre determinada fórmula, con el tiempo se trasforma en meditación sobre lo que *no* es de la naturaleza de la fórmula, pasando de allí a la contemplación, que es la fuente de inspiración y de iluminación.

Quienes estudian la Ciencia de la Meditación revisen estos conceptos, pues constituyen etapas reconocidas, y observen que cada etapa es de naturaleza creadora, que produce cambios creadores y de los cuales (en lo que a la humanidad concierne) el Cristo habló científicamente y también en sentido planetario cuando dijo: "Como un hombre piensa en su corazón, así es él".

Por lo tanto, tenemos tres grupos principales de pensadores y otros tres de intensos pensadores creadores, todos responsables y también dedicados a comprender el Propósito divino cuando se lleva a cabo por medio del Plan jerárquico espiritual, Plan que se aplica a la humanidad de acuerdo a la Ley de la Evolución, y a través de la humanidad a los reinos subhumanos de la naturaleza. Todas las Vidas y Seres divinos descienden de la familia humana; en la humanidad actúa constantemente el proceso creador; a la humanidad deben llegar oportunamente todas las vidas subhumanas.En lo que respecta al proceso meditativo creador, el diagrama que aparece a continuación puede servir para aclarar algo sus mentes:

Es innecesario considerar aquí los grupos superiores de los Intermediarios espirituales y las técnicas de Su trabajo creador, porque su meditación se realiza en niveles demasiado elevados para que ustedes puedan considerarla. Pero el trabajo de meditación realizado por la Jerarquía y el nuevo grupo de servidores del mundo está al alcance de su comprensión; muchos discípulos leerán lo que digo aquí y, con el tiempo, los trabajadores y aspirantes menores que militan en las filas del grupo, llegarán a comprender lo que quiero significar. Sería de valor si expusiera brevemente las graduaciones del trabajo meditativo, lo que dará un resultado creador de índole efectiva y sobre lo cual podrían reflexionar. Para nuestros propósitos los dividiremos en siete grados, de los cuales cuatro podrían ser considerados individuales y los otros tres como que representan su naturaleza grupal:

1. **El deseo**, que conduce a obtener en los tres mundos lo que el hombre inferior desea y quiere; esto incluirá los deseos de los tipos más bajos de seres humanos, pasando por todos los tipos intermedios hasta, e inclusive, el anhelante místico.

2. **La plegaria**; en esta etapa el aspirante, el místico o el hombre espiritualmente orientado, fusiona el deseo de la personalidad con la aspiración, para establecer relación y contacto con el alma; mediante la comprobada eficacia de la plegaria, descubre los poderes sutiles y la realidad del dualismo esencial de la vida, y también que él es el yo inferior y el yo superior.

3. **La reflexión mental** o el pensamiento concentrado. Produce con el tiempo la integración y la realización definida de la personalidad en los tres mundos, que conduce oportuna mente a la reflexión controlada y al pensamiento científico o concentrado; este modo de pensar ha traído todas las maravillas creadoras de nuestra civilización moderna, culminando en la concentración lograda en la meditación ocultista, la cual finalmente traerá la reorientación de la personalidad y la fusión con el alma.

4. **La meditación directa**. Es una actitud mental enfocada y concentrada más una reflexión fija, de naturaleza creadora, porque crea al "nuevo hombre en Cristo", o produce la personalidad fusionada con el alma; esta personalidad recrea entonces su medio ambiente y colabora conscientemente en el trabajo creador de la Jerarquía.

Por poco que lo comprendan, todas estas expresiones de la meditación humana o pensamiento concentrado -sea el deseo concentrado para objetivos físicos o emocionales, o los aspectos superiores de la aspiración espiritual concentrada- crean definitivamente lo que se desea. Esto atañe también a las otras tres etapas, porque son inteligente y efectivamente creadoras, siendo estas cuatro etapas responsables de todo lo que se ve, posee, utiliza y conoce como existente en los tres mundos. Los hombres heredaron de civilizaciones anteriores muchas cosas valiosas y otras desastrosas; a su vez, el hombre moderno ha creado la actual civilización, excepcional civilización por ser resultado de la combinación de todos los factores que han logrado llevar a la humanidad a la etapa donde se reconoce el fracaso y se demuestra que la religión y la ciencia han reorientado a los hombres hacia el mundo de los valores más sutiles y superiores que el estrictamente material. Las otras tres etapas de la meditación humana son:

5. **Adoración**. ES el reconocimiento conjunto y la consiguiente reflexión de la humanidad sobre la realidad de la divina Trascendencia y la divina Inmanencia. Es complementada por las religiones mundiales y creó ese sendero de retorno al centro o a la fuente de la vida divina, de la cual las religiones mundiales y el corazón del hombre dan también testimonio.

6.   **Invocación y Evocación**. Esta forma de meditación dinámica espiritual se halla mayormente en manos del nuevo grupo de servidores del mundo y de los hombres y mujeres de buena voluntad de todos los países. Por lo general no se conocen entre sí, pero todos luchan y piensan en forma creadora para obtener una elevación mundial del género humano y trabajan arduamente para crear un nuevo orden mundial y manifestar una civilización más definidamente espiritual.

7.   **Meditación Ashrámica**. Está basada en la evocación de la respuesta humana a los valores espirituales superiores; concierne a la creación de esas condiciones en las cuales estos nuevos valores pueden florecer de acuerdo al Plan divino; está enfocada sobre ese aspecto inmediato del sendero que la humanidad necesita hollar, siendo su intención poner en actividad creadora los deseos, las aspiraciones, las reflexiones y la meditación concentrada de los hombres en cualquier etapa de evolución alcanzada, para que se inicie un movimiento poderoso, coherente e invencible, del que debe resultar y resultará la creación del nuevo cielo y la nueva tierra. Ésta es una manera de expresar la significación de la llegada del reino de Dios a la Tierra y la creación de un nuevo orden y modo de vivir.

A veces se producen puntos de crisis de superlativa tensión, durante el trabajo meditativo de todos los Ashramas jerárquicos. En los momentos de la Luna nueva y la Luna llena los miembros de los ashramas meditan profundamente en forma invocadora y evocadora; la meditación que practican se divide, por lo tanto, en dos partes: la primera evoca la inspiración de los Nirmanakayas con Quienes entran deliberadamente en contacto; la segunda invoca al nuevo grupo de servidores del mundo, que le permite estar bajo la impresión jerárquica y responder a ella. **Tres veces al año -en los Festivales de abril, mayo (**[**Festival Wesak**](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5C%5B%20%20%201.%20ESOTERICOS%5C%5B%2001%20Web%20Sabiduria%20Arcana%5D%5Cwesak.htm)**) y junio –se hace una conjunta meditación jerárquica, dirigida por el Cristo**; estos Festivales invocan a Shamballa o a eso que está más allá de los Nirmanakayas, y esta meditación conjunta puede llevarse a cabo sin peligro bajo la guía dirigida y la inspiración más elevada posible. Cada ashrama puede acercarse *como grupo* a los Nirmanakayas, en períodos establecidos, para los cuales se hace la debida preparación; sólo el grupo de Ashramas en su totalidad, la Jerarquía como un todo, puede acercarse a Shamballa. El nuevo grupo invoca a la Jerarquía para propósitos de impresión y puede ser impresionado por cualquier ashrama mediante los discípulos que pertenecen a ese grupo; de este modo la gran cadena de contacto y el gran canal para la afluencia de la energía espiritual, llega desde Shamballa a la humanidad y, luego, por intermedio de la humanidad, a los tres reinos subhumanos; de esta manera los reinos inferiores "se iluminan y elevan". Todo esto se efectúa por medio de la meditación, la invocación y la evocación, llevadas a cabo con espíritu de dedicación, método fundamental del reconocimiento espiritual. Así, en forma creadora, la gloria que está oculta en toda forma es evocada y llevada lentamente a la manifestación exotérica.

En la destrucción del viejo orden mundial y en el caos de estos tiempos modernos, el trabajo de la nueva creación sigue adelante; la tarea de reconstrucción que tiene lugar, conduce a una completa reorganización de la vida humana y a una nueva reorientación del pensamiento humano.

Extractado de “[**El Discipulado en la Nueva Era – Tomo II**](file:///D%3A%5CMy%20Documents%5C%5B%20%20%201.%20ESOTERICOS%5C%5B%2001%20Web%20Sabiduria%20Arcana%5D%5Cprelim-libros-esp.htm)”, de Alice A. Bailey pág. 186/195.

**Sobre el Festival de Wesak y la Meditación

Por Vicente Beltrán Anglada**

Vicente**. –** Durante el Año Solar; o sea, el tiempo que tarda nuestra Tierra en dar una vuelta completa alrededor del Sol, se producen cíclicamente tres acontecimientos que, a la vista del esoterista, tienen una importancia capital, puesto que se trata de tres grandes festivales que, con el tiempo, serán una especie de unificación de la mente y los corazones de los seres humanos.

Se trata primero de la festividad de Pascua, que es una festividad auténticamente cristiana y en donde se exalta la elevación de Cristo o la ascensión a los cielos, tal como se dice místicamente, y que tiene por objeto que la humanidad se dé cuenta de aquella frase sacramental *- “Cristo en ti, esperanza de gloria”-* en ascensión permanente. El segundo gran festival coincidente con la luna llena de Tauro, es precisamente el llamado festival de Wesak, una fiesta auténticamente oriental en la que se ensalza la gloriosa figura de Buda. Y no sólo esto sino que así como, por ejemplo, *(en)* la festividad de Pascua o la exaltación en la luna llena de Aries, se tiene en cuenta un acontecimiento pasado cual es la ascensión de Cristo como dato histórico, el festival de Wesak tiene su importancia porque se trata de un acontecimiento actual, mediante el cual y siguiendo (tal como se dice en los libros santos) los dictados de su corazón, Buda desciende anualmente a la Tierra desde los altos lugares, en donde su elevada concepción espiritual del Cosmos lo ha llevado, a bendecir a todos los seres humanos. Por lo tanto, como precisamente él en un acto de sacrificio desciende, hablando simbólicamente, puesto que en el espacio no existe arriba ni abajo, pero si podemos decir *(que)* toma conciencia de un estado que pertenece a los seres humanos y que desde allí distribuye la fuerza cósmica con destino a la Tierra, estaremos en el buen camino de la comprensión. Es decir, que el acto de hoy que preparará a la humanidad para todo un año de invocación y evocación espirituales, tiene por objeto que la persona humana, la psicología del hombre, llegue a interpretar adecuadamente los ritmos cíclicos del tiempo y a darse cuenta también de que el Universo y el planeta, y todo el contenido planetario son solidarios; que no existe, ni ha existido, ni jamás existirá separación alguna. Esto es precisamente lo que Buda trae cada año con su celestial bendición: el sentido de unificación, el sentido de comunión, tal como se dice que es la comunión de todos los hombres y mujeres de buena voluntad que están tratando de resolver la incógnita terrible de su vida: *¿Quién soy, de dónde vengo y adónde voy?...,* y que, además, tienen presente que todos constituimos parte de una sola humanidad y que únicamente el principio de fraternidad es el que está actuando en la Tierra constantemente aunque no nos demos cuenta.

Y la preparación mística de Cristo ascendiendo a los cielos como dato histórico, y la bendición anual de Buda; es decir, que el festival occidental del cristianismo y el festival oriental del budismo, le dan luz a una nueva concepción de la vida y a un nuevo tipo de festival: el festival que se llama de la Humanidad o de la Gran Invocación, o de la invocación de los seres superiores. Es decir, que la preparación que realizamos durante los tres primeros meses del año a través de las lunas llenas de Aries, de Tauro y de Géminis, será de un ritmo creciente y, con el tiempo, participará de este festival la humanidad entera y ya no sólo una fracción de creyentes de no importa qué religión, ya sea la cristiana o la budista, pues esencialmente, si el hombre es uno con la divinidad, no puede existir en el hombre una clase determinada de religión sin que se atenten los principios de unidad, al menos desde el punto de vista esotérico es así. Y si existe comprensión desde el principio de vinculación cósmica con todo cuanto existe, entonces la religión tendrá solamente el interés de un dato pictórico dentro de la conciencia que nos servirá quizá de atalaya para ver quizá un poco mejor el camino; pero, realmente, lo que se intenta con los festivales, precisamente con los festivales que están de acuerdo con los principios jerárquicos de ritmos de fuerza o de ciclos de fuerza, como son, por ejemplo, el culto a la divinidad en los momentos cíclicos del plenilunio o cuando se están estudiando por los grandes esoteristas la influencia de las constelaciones sobre el planeta, no solamente como un dato zoológico, sino más bien con un sentido de la vida, de unificación, del cual participa todo cuanto hemos aprendido a través del cristianismo y también las explicaciones budistas a través de lo que significa la redención del hombre.

Se nos dice, por ejemplo, que Cristo vino a traer el amor de Dios, porque en el planeta, si alguien representa con toda genuidad, con la totalidad de su corazón, la plenitud del desapego y la más exquisita de las devociones hacia el Padre, es Cristo; y si algún ser ha habido en la Tierra capaz de interpretar a Dios desde un punto de vista iluminado, ha sido Buda; y teniendo presente que solamente el equilibrio de la razón y del amor, que solamente cuando estén identificados plenamente Oriente y Occidente; y que cuando el hombre, como tantas veces hemos dicho, llegue a *pensar con el corazón y a sentir con su mente*, se producirá en la Tierra este gran equilibrio que la Jerarquía y Shamballa están esperando desde el principio mismo de lo que es la humanidad.

Así que toda meditación en la cual estamos tratando de hurgar en los destinos cíclicos del tiempo, tratando de resolver la incógnita punzante y dolorosa de toda vida, buscando este equilibrio que debe traernos la paz que no tenemos, que debe hacer que nos desprendamos de la costra de la pasión y del apego y que finalmente nos lleve a adorar en su pureza infinita al Padre del cual procedemos, entonces, toda la concepción histórica de la vida tiene que sufrir una gran transformación. Tiene que existir una razón de ser superior que nos debe progresivamente atrapar por todos los medios, de unificar nuestro corazón y nuestra mente con la mente y el corazón de todos los que nos rodean, para llegar así finalmente a una etapa mística denominada Iniciación o Iluminación, tal es el secreto de síntesis que el hombre trata constantemente de adquirir y de resolver dentro de su mente y su corazón.

La festividad de hoy, de exaltación del aspecto superior del hombre, tratando definidamente de trabajar conscientemente también para el Plan que su Padre desde los altos lugares ha planeado para nosotros, *(tratar)* de resolver la incógnita de toda vida y *(tratar)* de crear para la humanidad, testificando la presencia de que “*el Cristo en ti, esperanza de gloria”,* un arquetipo de tipo superior, es el porqué existen las reuniones de luna llena, para que de esta manera se pueda participar más ampliamente del sentido de la bendición búdica. Si decimos que Buda desciende a la Tierra siguiendo el imperioso dictado de su corazón, siguiendo uno de los caminos que él ha elegido para servir los planes del Padre eterno (en este caso el Logos Solar); y *(si decimos)* que la humanidad cada vez va siendo más consciente de esa etapa mística de su propia vida psicológica, y si llega a comprender que la Jerarquía, los seres humanos y el más elevado centro planetario de Shamballa, en donde la voluntad de Dios es conocida, deben llegar a un equilibrio perfecto, se darán cuenta de la importancia de esta bendición búdica, pues Buda, por su elevación, por su sentido exacto, sincrónico, de su voluntad con la Voluntad del Padre, por haber adquirido el poder planetario de emerger de lo más hondo hasta adquirir la certeza de lo infinito; y que desde allí y por el imperio de su propia voluntad, y repito, siguiendo los dictados de su corazón, se sacrifica anualmente para llevar a nosotros, cual un *Prometeo* nuevo de lo cósmico, la luz de los altos lugares. Es para que la humanidad renueve también, año tras año, su propósito de amar y de servir los planes de la divinidad. Ahí está, que una meditación cíclica, solamente con el objeto de sacudirnos un poco de la modorra de lo que significa el ajetreo de la vida cotidiana; de salir de este ritmo que nos va encadenando progresivamente a esta era técnica que estamos viviendo, o bien, solamente el efecto de la voluntad de ser más consciente cada día de la fuerza viva que le da el imperio sobre las sombras que nos rodean, ya es de sí de importancia capital por cuanto cada meditación, cada acto de veneración o de aspiración superior es ante todo (esto lo venimos diciendo constantemente) un acto de servicio. Un acto de revelación en nosotros de la Voluntad de Aquél que está más allá y por encima de nosotros.

Esto, ustedes me dirán, y tendrán razón, son palabras. Palabras que tendrán el significado que cada cual les asigne dentro de su mente y su corazón, *(esto no ha de ser así)* por más que estuviese convencido de la realidad de este acontecimiento (que realmente lo estoy) sino porque cada persona por su propia ley tiene que comprobar, tiene que experimentar la Voluntad del Padre en su propia vida antes de que no se dé cuenta de cual ha de ser el camino que tiene que seguir. Y también decir que no basta escuchar ni leer, que no es necesario que la persona sepa mucho esoterismo, porque se le ha dicho que el esoterismo con sus conocimientos puede allegarle más luz y más poder; sino porque el amor que siente por las cosas y el amor que siente por los demás debe ser tan grande que debe tener primacía sobre todo cuanto tiene como contexto psicológico, para de esta manera llegar a penetrar los destinos del Padre, lo cual quiere significar que no se llega al Padre por el propio impulso de la personalidad sino que se llega al Padre por el Hijo, el Hijo es el amor del corazón. Y si se pone énfasis en que debemos comprendernos los unos a los otros, porque si no hay comprensión no podemos tener un místico sentido del amor, y si sabemos también que solamente por este amor que podamos sentir podemos comprender en su justa y acabada medida la voluntad superior, entonces es cuando penetramos audazmente en el sentido meditativo de la vida. Y cuando estemos en meditación, ya de buen principio estamos educiendo, estamos desarrollando en nosotros una actividad mayor de servicio en conexión con los grandes seres del sistema.

Por lo cual, una meditación sostenida es de contacto siempre con la divinidad; y esto es lo que hay que tratar de buscar, sintiendo mucho en el corazón este inmenso deseo por la fuerza de un propósito superior, y comprender que la Jerarquía es una ley en nuestro universo, de la misma manera que una ley de nuestro universo es el principio hermético de analogía por la cual, si una persona llega a conocerse mucho a sí misma, comprenderá muy bien a Dios, y que cuando los griegos en el templo de Delfos habían puesto aquel axioma de “*Conócete hombre a ti mismo”*, se le estaba diciendo: “*En la medida que te estés reconociendo a ti mismo, estás reconociendo los planes de la Divinidad, y por lo tanto, ya no serás un hombre como los demás; vivirás en el mundo sin ser del mundo*”, para ser más exactos y repitiendo las palabras de Cristo. Porque la persona que se auto reconoce en toda su intensidad, se comprenderá en todos sus niveles de actividad y tratará de ser correcto en cada uno de estos niveles. Se dará cuenta también de que siendo la vida una Jerarquía en funciones y que de la Jerarquía se destila el hálito de este Plan que *los Maestros conocen y sirven;* y que en la medida que sirvamos este Plan se nos ensanchará la visión y será más elevada la perspectiva. Entonces, llegaremos a una consecuencia de que si realmente en una meditación de Luna llena, en la cual ya de un principio se les dice: “Se trata de un hecho actual el que Buda, el gran Iluminado, desciende por su propia voluntad y siguiendo la ley de su corazón, a la Tierra, procedente de los altos lugares del sistema en donde, por su propia sutilidad, debe estar por su jerarquía, y por la misma Jerarquía en funciones hay un sacrificio que se renueva año tras año para llevarnos el mensaje del Padre”. Pues ante todo, siguiendo la Ley de Jerarquía, sabemos esotéricamente que la Jerarquía de los Maestros con Cristo a la cabeza y Shamballa, en donde “*La Voluntad de Dios es conocida*”, este lugar más sagrado del planeta, el único que puede servir de intermediario directo es precisamente el señor Buda. Y que se sobreentiende que cuando descendiendo o, si ustedes prefieren otra palabra, haciendo conciencia en otro nivel superior más asequible a nosotros, renueva año tras año su bendición al mundo, significa no sólo que nos trae una energía propia de la Jerarquía en función de amor, sino que nos trae otra clase de amor desconocido en el planeta: el amor por la justicia o el amor de la justicia que debe hendir, como se dice en los libros sagrados, su espada en las entrañas del cumplimiento planetario. Por lo cual se nos dice, que si la festividad máxima del año es Wesak, o, es decir, la fiesta que celebramos hoy, es porque cada día es más necesaria la voluntad del hombre para que pueda dignificar su amor, que cada vez el amor esté más libre del conjuro del deseo; que si el amor está libre del deseo, automáticamente se convierte en algo superior a lo que entendemos por amor, se convierte en justicia y en cumplimiento, en resolución. Es decir, se convierte en voluntad. Hasta aquí, separábamos dentro de la conciencia, la inteligencia, el amor y la voluntad, desde el momento en que existe integración, se da uno cuenta que no existe la separación, sino que existen solamente modalidades vibratorias de un solo aspecto. Un solo aspecto que se llama la Voluntad de Dios de manifestarse a través del Universo, utilizando el amor de un aspecto de Sí mismo e interpretando estas cosas del amor en función de inteligencia creadora, por lo cual, hemos visto que existe un proceso de descenso de la divinidad con respecto al ser humano y esto se llama el sentido de descenso del Espíritu Santo. Existe por parte del ser humano una tendencia infinita a seguir los dictados de su corazón y a fortalecer constantemente su mente y su entendimiento, lo cual significa que tiene dos caminos abiertos ante sí: el camino que va recto dentro al corazón y el que asciende hacia arriba a la cabeza, creando así un nuevo tipo de expresión que, podemos decir, es el que va a actualizar el hombre de la Nueva Era.

Todo cuanto estamos realizando en estos momentos de meditación no es ni más ni menos que un deseo infinito del Creador a través de todos y cada uno de nosotros, y en el momento en que se cumple la Voluntad a través de nosotros se define en el hombre el ser realizado, un discípulo de un Maestro, alguien en quien se puede confiar como un testimonio de gracia, y desde el momento en que podemos confiar en un hombre por el testimonio de gracia de su presencia, siguiendo los dictados de que “*por sus frutos son reconocidos*” (las cualidades de un árbol), entonces sabemos que existen en el planeta actual personas que tienen esta fuerza, este Poder de poder conectarse conscientemente con el Corazón de Dios, y que pueden llevar a la Tierra un cumplimiento planetario para llevarle al mundo aquello que Cristo define con “*la sal de la Tierra*”.

Todos estamos pues en esta especie de carisma místico que nos permite representar igual que Cristo, igual que cualquier Maestro, un drama positivo de realización en el mundo donde vivimos, pues así es la ley; y si son doce los discípulos de Cristo, tal como se nos dice en el concepto cristiano, tengamos en cuenta de que desde el momento en que el cristianismo primitivo era realmente esotérico y que todos sus símbolos son realmente esotéricos, y al ser esotéricos se quiere decir que no están en oposición con ninguna otra creencia o religión de ningún aspecto determinado en el mundo, es porque no hay religión que en el fondo no guste al Padre, al Padre o al Hijo, unos por el amor y otros por la voluntad. Otra fracción busca a Dios por el entendimiento, por la comprensión, por el ejercicio de la inteligencia, pero desde el momento en que nos damos cuenta de que realmente el esoterismo no es una nueva religión sino que es la esencia mística de todas las religiones, podemos abarcar dentro de su contexto todas las grandes religiones del mundo y ver que en el fondo todas están persiguiendo lo mismo; y además, que todas las religiones principales tienen idénticos símbolos. El símbolo de Cristo y los apóstoles no es ni más ni menos que el símbolo del Sol y las doce Constelaciones Zodiacales, es decir, que encontramos el misticismo en todo, y los misterios del cristianismo no son otra cosa que lo que en esoterismo se llama las Iniciaciones o las Iluminaciones progresivas. Y esto nos lleva progresivamente a distinguir que cuando se habla de los aspectos trinos del hombre, de la mente, del amor y de su voluntad, nos estamos refiriendo que en el hombre debe existir forzosamente una atracción mística hacia lo superior en forma de integración que hace que su mente, su corazón y su voluntad, plenamente de acuerdo, están destinados a demostrar la Voluntad de Dios. Y que cada vez que Buda renueva, por ejemplo, como en el día de hoy o mejor dicho anteayer en la Luna llena del signo de Tauro, la resolución de llevar equilibrio al mundo, toda aquella persona de buena voluntad que esté abierta a estas influencias cósmicas puede empezar a edificar el edificio o la estructura de su propio condicionamiento psicológico en libertad de acción, y que puede desde este punto convertirse en un agente creador de la divinidad, es decir, lo que podíamos decir: discípulo no solamente aquel número doce que nos cita históricamente la religión cristiana. Es discípulo toda aquella persona capaz de amar y servir a sus semejantes; es decir, capaz de interpretar la Voluntad de Dios en forma amorosa e inteligente. Desde este punto de vista, ya podemos extender el razonamiento a todas las zonas vitales de la humanidad. ¿Por qué?... Porque realmente estaremos hurgando constantemente en el corazón de Dios, o en su inteligencia creadora, o en los arcanos de su voluntad infinita en cuanto estemos tratando de descubrir un hecho en la naturaleza, o bien, de ayudar a una persona en necesidad.

La meditación, tal como la comprendemos, tal como tratamos de ejercitarla, es el instrumento más adecuado de conexión con la voluntad superior, y si esto se realiza en grupo, se sobreentiende que en ese grupo habrá un ejercicio de la voluntad de Dios en tanto exista integración. Y la integración no es el estar atentos simplemente cuando estemos hablando o discutiendo algún tema esotérico, sino cuando llenos de unción hagamos el firme propósito de ponernos en contacto con el Yo superior y establecer así contacto con un aspecto del Padre. Entonces, con ese aspecto del Padre que hayamos conquistado en un momento de la meditación, se creará en nuestro corazón la semilla o la levadura de lo eterno; y desde aquí empezará el ejercicio de una nueva vida para nosotros, al extremo de que existirá una transformación constante sin que lo queramos y sin que lo pretendamos. Existe algo de la propia esencia de la divinidad tratando de llegar a un cumplimiento, y cuando exista un número suficiente de personas que a través de la meditación, del estudio, o bien del servicio, hayan logrado establecer ese contacto, se establecerá en la Tierra el germen de una nueva situación. Porque esto no vamos a lograrlo cambiando las estructuras sociales, no vamos a lograr que la voluntad de Dios llegue a los hombres solamente cambiando los ornamentos de lo que hasta aquí hemos ido edificando, sino que hay que reformar estructura partiendo de la propia estructura individual. De no ser así, de nada nos sirve el tener un gran aprecio por la divinidad y tratar de revelarla a través de un corazón muy amante y muy místico. Se trata, como verán, de un trabajo lento que es el trabajo de pulir los ornamentos del cáliz, preparando el día en que el Verbo podrá ocupar plenamente este cáliz, y entonces elevar gozosamente la copa hacia arriba y decir: “*Padre, hágase en mí tu santa Voluntad”*. Esta palabra sagrada, ya es la última que puede pronunciar el hombre al llegar al pináculo, digamos, de la perfección. Solamente puede hacer que la voluntad del Padre sea en sí, cuando llegado el momento en que ha pulido el cáliz de tal manera que su deseo ya no está contaminado con nada de cuanto le rodea. Es decir, seguir el imperio místico de aquellas palabras sagradas: “*Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo”*, lo cual quiere significar también que vivir en el mundo sin ser del mundo exige una completa donación de la pequeña voluntad que somos nosotros en la Voluntad del Padre, y que todo el amor que tengamos en el corazón sea capaz de romper la vasija de lo que nos mantiene en lo habitual, en lo personal, para hendirse progresivamente en las entrañas de lo eterno, en donde existe el sentimiento de unidad, y que términos como la familia, el concepto de amigo, el concepto de grupo, el concepto de unidad, tendrán un valor mucho más extenso, más amplio y más útil que el que tenemos hasta ahora en la actualidad, porque fíjense ustedes que hemos hablado del amor, de la justicia, no hemos hablado del amor del sentimiento. Consideremos hoy, al menos hoy, que el amor por las cosas y por las personas ha desaparecido y que solamente queda en nosotros el amor por Dios, lo cual significa que tendremos que realizar un esfuerzo supremo para surgir como el Ave Fénix de las cenizas de nosotros mismos buscando algo que todavía no forma parte del contexto de la evolución de la humanidad. Llegando a este punto, veremos que tal como ejercitamos el amor o la inteligencia en el mundo actual es falso desde el punto de vista del Padre, porque estamos apegados a las cosas y a los valores; y si vemos nosotros, por ejemplo, que existe un sacrificio constante de la divinidad enviando época tras época, civilización tras civilización, a alguno de sus hijos avanzados, alguno de sus avatares, para instruirnos y darnos fe de la Presencia divina para testificar el que “*Cristo en ti, esperanza de gloria”,* que constantemente estamos buscando, nuestra reorganización mental y nuestro sentido de valores tendrá que dar un cambio completo sobre sus ejes tradicionales y dirigir la vista hacia una cosa nueva que se presenta en lontananza. Una perspectiva nueva para cuya conquista todavía no tenemos nociones mentales.

Podemos así, de esta manera, ejercer la vida dentro del nuevo campo magnético de situaciones, hasta el punto de que si transformamos nuestra vida de acuerdo con esos valores nuevos que ya empezamos ahora a ejercer, toda la problemática de la vida social tenderá a sufrir una gran transformación, quizá no hablaremos de fraternidad, de moral ni de ética, que son palabras, tampoco hablaremos de Dios y de paz, ni de fecundidad creadora, quizá no diremos nada, pero el amor de Dios estará en nosotros actuando con justicia, porque se pierde mucho tiempo hablando del amor de Dios, como se pierde mucho tiempo tratando de ejercer el amor de Dios a través de lo inmediato, lo más difícil es liberarse del sentido inmediato de valores y pensar o crear los caminos que conducen a la meta más lejana. Al llegar a este punto toda la problemática de la existencia cambia, cambia radicalmente hasta el punto que todo cuanto hasta aquí hemos conocido carece completamente de valor, viene una reorientación absoluta hacia los misterios de gracia que son, como comprenderán, cosas desconocidas todavía para nuestra mente humana, para llegar finalmente a la conclusión de que el único ser que puede expresar amor en su máxima integridad es Aquél que creó el planeta a su imagen y semejanza. Y naturalmente estamos dirigiendo la mirada apuntando hacia la meta más lejana, hacia el centro superior de la cabeza, como podíamos decir. Hacia Shamballa, allí en donde la voluntad de Dios no solamente es ejercida sino conocida, sino que *(también)* es convenientemente interpretada y a través de la cual nos viene todo el apoyo que necesitamos; y que es de allí precisamente de donde proceden todos y cada uno de los grandes avatares que la civilización en marcha necesita para llegar a sus cauces definitivos.

Meditación, contemplación, todo cuanto en nuestro corazón tiene algo de místico y que tienda necesariamente a un silencio de comprensión, se basa precisamente en la comprensión ya acabada de este concepto de que solamente amamos con una pequeña parte del ser, que sólo sentimos con una débil fracción de nosotros mismos, que estamos tratando de llegar a un punto en donde la vida nos tiene sujetos ya, y que al tenernos sujetos nos impide continuar marchando. Al llegar a este punto de comprensión viene el desapego, el cual se realiza por el esfuerzo sistemático de pulir, como decíamos antes, las estructuras, no las estructuras externas, las estructuras de la sociedad que nos rodea, sino las estructuras o andamiajes en donde se apoya nuestro “yo”, nuestro pequeño “yo”, lleno de satisfacciones y lleno de apego por lo inmediato. Naturalmente, si tratamos de arrancar algo que está apegado a nuestro concepto psicológico sufriremos, ahí viene precisamente la deuda de sacrificio que tenemos con los grandes seres, puesto que con su ejemplo, con la testificación de su trabajo, nos han dado la norma y la medida de cuanto deberemos realizar para hacer y llegar a aquello que ellos hicieron y a donde ellos llegaron.

Es decir, que la meditación, la llegada de estas energías que invocaremos, todo el poder místico que está encendiéndose a nuestro alrededor, el silencio de esta aura que nos rodea, que contiene los gérmenes de la meditación de aquellos que a través del tiempo llegaron a las alturas, debe llegar a un momento en que lo podamos realizar no solamente en grupo, sino en forma individual, a fin de que podamos ser cada vez más conscientes no sólo de las cosas, no sólo de las personas que nos rodean, sino místicamente de nosotros mismos, porque el trabajo no es hacia fuera sino que es hacia adentro. La música de la meditación viene siempre por el contacto con el ser interior, una vez en contacto con este ser, una vez nos demos cuenta de la gloriosa eficacia de su contacto, es cuando podemos empezar a trabajar y es cuando podemos decir realmente: “Mi meditación ha sido fructífera”.

Y con respecto a los planes de los grandes seres que llegaron antes que nosotros a culminar un estado de evolución, antes de poder interpretar la voluntad de Dios a través de Cristo en nuestro planeta y poder así ejercitar un poco en la medida que podamos el amor de su corazón, o hasta aquel punto mágico en que nuestra mente haya adquirido la certeza de las cosas del Reino; hasta este punto estaremos solamente marchando, o tratando de marchar de acuerdo con el principio que nos exigen las jerarquías, y sin darnos cuenta, esta jerarquía se convertirá en el centro de nuestras miradas y en el centro de todos los esfuerzos y de todas nuestras resoluciones. Es decir, nada de lo que podamos recoger tiene un valor total si lo aprendemos como una conquista de nuestro ánimo o como una conquista de exterior constantemente volcado hacia deseos y conquistas, sino que debe ser en todo momento una interpretación exacta de desapego, de desapego de valores, porque se llegará a un punto *(en el)* que nos daremos cuenta que lo que más nos separa del corazón de Dios es el deseo de llegar a Dios. Ya esto es una etapa avanzada en la cual tendrá que utilizarse por vez primera, dentro de la existencia planetaria en el ser humano, la espada de la justicia. Solamente la espada de la justicia puede romper los lazos que nos apegan a las cosas y a las personas; y esto es una cosa que, tarde o temprano, deberemos realizar, puesto que en esta especie de amor no hay duda ni confusión, existe la certeza, y con la certeza, el imperio de una fuerza que nos hace más grandes y más dignos de lo que hemos sido hasta este momento.

Les sugeriría la meditación y después, si acaso, un poco de coloquio, ¿qué les parece? Porque si hacemos el coloquio ahora, al haber muchos razonamientos habría un poco de confusión, en cuanto que partiendo de esta idea que he analizado solamente como vía de preparación para la meditación, empecemos a divagar, entonces existiría un poco de desequilibrio en el ambiente. Podíamos ahora aprovechar este momento de místico silencio para la meditación y después…

 (Se hace la meditación)

Volveré a lo dicho para que quede esto claro aquí y ahora.

El Festival de Wesak es un hecho actual, mediante el cual Buda, siguiendo los dictados de su corazón como se lee en los libros místicos, hizo la promesa al Logos Planetario de venir una vez al año a costa de un gran sacrificio del cual nuestra mente no puede tener noción, a bendecir al mundo. La bendición, verdaderamente la bendición, es una afloración o una expresión de energías cósmicas a través de Buda con destino a la Tierra que Él trae de los altos lugares, ya no planetarios sino cósmicos, por su poder como intermediario celeste entre el centro, digamos, Humanidad y Shamballa. Hemos dicho que en este festival trascendemos el espíritu de jerarquía; es decir, que Cristo mismo se convierte en un agente transmisor de la energía de Shamballa que trae Buda. Pero como el Señor de Shamballa, o sea, el Señor Planetario, el Logos Planetario o su expresión física, Sanat Kumara, del cual nos habla el esoterismo clásico, están unificados con todo el contexto de lo cósmico, una vez trae esta fuerza desde Shamballa Buda, Cristo y a través de la Jerarquía, debe transformarla en amor. El amor que se renueva cada año (hago énfasis sobre este punto), no es el amor místico, no es el amor de la devoción, no es el amor de la veneración, no es el amor hacia las personas en sentido personal y con apego, sino que es el amor con el espíritu de justicia, porque el amor tal como lo entendemos niega el espíritu de justicia, da solamente algo y no es aquello que según la ley de Dios es patrimonio de todos. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre el amor que tengo por mi padre, por mi madre, por mis hermanos, que es el amor habitual, con el amor de Dios que es el amor a todo cuanto existe? Entonces, el amor desde este punto de vista debe estar simbolizado en la espada afilada de la justicia, que no teme herir los sentimientos en las pasiones, sino que va en búsqueda de la liberación de la persona para convertirla en un verdadero intérprete de la Voluntad del Padre o de la Voluntad de Dios. Es decir, Shamballa opera sobre Buda en el momento en que Él bendice a la Humanidad; y el que transmite la bendición de Buda, que lleva la fuerza de Shamballa más todo el contenido tradicional de todo el conglomerado cósmico que es unitario y está unificado a la Tierra, a través de Cristo y de la Jerarquía. Jerarquía, en este caso, la interpretación es que en la Tierra, después que el ser humano ha llegado en su progresión hacia Dios a un límite en el cual son rebasadas las fronteras de lo que es humano, se entra en otra dimensión que es el reino o mundo divino; y este reino divino, esta dimensión quinta de la cual no tenemos noción, no es ni más ni menos que aquellas palabras sacramentales que empleamos cuando definimos al Cristo y su Iglesia, o bien, la Jerarquía de Almas iluminadas, o la Jerarquía de aquellos que han trascendido la etapa de la humanidad y están viviendo en contacto con la divinidad interpretando correctamente los planes que esta divinidad tiene con respecto a la naturaleza, ya sea la naturaleza que actúe en el primer reino, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, es decir, el reino mineral, el vegetal, el animal y el humano; siendo entonces el hombre solamente un vínculo de unión entre el tercer reino animal de la naturaleza con el quinto reino de las almas.

Y abundando más en el tema podemos decir que cada vez que estamos en meditación, estamos unificando el reino animal con el reino de Dios; siendo nosotros, en este caso, la misma función que realizamos que Cristo cuando recibe de Buda la ofrenda de su bendición. ¿Se dan cuenta, más o menos, el sentido? Es decir, es una vez al año precisamente porque cada ser, psicológicamente hablando, se puede hablar en psicología incluso dentro de la Jerarquía, cuando llegado psicológicamente a un punto en el cual la rueda de atracción kármica de la Tierra ya no es para él, entonces, automáticamente queda ubicado en niveles más allá de nuestro sistema, digamos, planetario, o actuando allí, trabajando también ya en beneficio de la humanidad o de las humanidades de otros planetas, porque todas las humanidades son solidarias con el principio mágico de fraternidad.

Habría mucho que decir respecto a la jerarquía de los ángeles o devas que están en contacto con estos seres y cómo estos seres interpretando la voluntad de estos Adeptos, están realizando las cosas mejores a las cuales se refirió Cristo. Por lo tanto, estamos tratando siempre la meditación con muchas calidades de fuerza; y la fuerza que impregna el ambiente con un silencio es la fuerza de los ángeles, que veremos ángelesen todas las grandes religiones del mundo e incluso se adoran los ángeles en las religiones más primitivas. Lo cual significa que no es una ilusión de los sentidos, sino que se habla de los ángeles y cada vez tendremos que hablar de los ángeles cada vez con un sentido científico, ya no místico o filosófico sino científico, como una comprobación desde el momento en que el hombre (y esto lo analizamos en la calle Joaquín Costa) (*estaba*) tratando de descubrir el secreto de la cuarta dimensión, de la cual hablamos mucho pero que comprendemos muy poco. Y al hablar de dimensión ya estoy refiriéndome a jerarquías, porque desde el momento en que el hombre puede trascender la tercera dimensión y pasar a la cuarta, o a la quinta, o a la sexta dimensión, eso no es más que una traslación de su conciencia venciendo etapas de espacio y tiempo, para llegar finalmente a realizar un arquetipo que existe indudablemente en cada una de estas dimensiones del espacio que desconocemos. Y la meditación, ahondando más el tema, no es sino el intento del hombre de desarrollar dentro del pequeño y humilde mecanismo de su cerebro una célula especializada capaz de proyectarse hacia arriba y representarse objetivamente a algo que está en otra dimensión. De ahí que los sueños, las videncias e incluso lo que hicieron los profetas no fue sino otra cosa que desarrollar a través de un intento de perfección continuado, una célula que les permitió ponerse en contacto con las jerarquías de aquel plano, y desde allí se convirtió, según sus luces y entendimiento, en un pequeño trasmisor de una verdad. Que muchos se equivocan al representarse objetivamente lo que ven en otras dimensiones, es natural, puesto que estamos inmersos dentro de un mundo de dualidad en el cual hay una refracción, una proyección deformada de lo que existe en los altos lugares; es decir, que cuando el hombre empieza a ser consciente de la voluntad de Dios en forma única y sin deformaciones es en el plano búdico del sistema solar, en donde el mismo espíritu de unidad impide la deformación. Todo cuanto podamos conseguir en un momento de iluminación, en un momento de elevación mística, si las células del cerebro no están habituadas a representarse cosas objetivas, al llegar allí sufre una modificación y veremos así que todos los videntes de todas las religiones tienen un concepto diferente de las entidades angélicas, porque dependerá mucho de la evolución de ciertas células del cerebro en conexión con estas dimensiones sutiles, cómo podrá ser apreciado un adepto o un ángel, y poder decir sin equivocarse: “Yo he visto un ángel”, y luego decir equivocadamente que ha visto un ángel, cuando aquello era solamente una representación pictórica de lo que los hombres piensan de los ángeles a través de las edades. ¿Se dan cuenta la diferencia que existe entre llegar a captar una realidad o estar sujetos a una ilusión? Pero, naturalmente, es así como se comprenden las cosas porque siempre tendremos que llegar a un punto de equivocación antes de llegar a la absoluta certeza. Pero cuando hablamos de meditación en sentido de dimensiones, estamos, como digo, tratando de descubrir dentro de nosotros un hálito luminoso, el cual, con su energía eléctrica, podemos decir, está tratando de actualizar un centro en nosotros mismos hasta que, falto de madurez, una célula especializada (digamos la glándula pineal) donde, al reflejarse la potencia infinita de la verdad, no sufra deformación al pasar al plano de la mente objetiva. Y si bien la mente objetiva o intelectual tiende a equivocarse, si *(el cuerpo mental en su conjunto)* está unificado con el centro más elevado de la cabeza, es posible que dé una idea pictórica correcta de lo que es un ángel, de lo que es un discípulo en aquel plano, de lo que es por ejemplo una dimensión, y poder entonces, a partir de ahí la ciencia, empezar las averiguaciones. Naturalmente la ciencia que tiene por objeto catalogar, medir, pesar, proyectar objetivamente las cosas, no puede fiarse de los hombres que dicen: “Un ángel es así”, cuando viene otra persona que dice: “Yo he visto un ángel así”, entonces la ciencia dice así: “Esperemos que exista una clara deducción de cómo es un ángel”; porque en un concilio de la Iglesia se llegó a discutir el sexo de los ángeles, porque incluso los padres de la Iglesia ignoraban si los ángeles tenían sexo, por lo tanto, esto demuestra que, incluso en los actos más místicos de la fe, ha existido un principio inconcreto que nunca ha revelado nadie. Tendremos una revelación del ángel, podemos estar con los ángeles, sentir su voz, gozar de su compañía, en cuanto realicemos en nosotros la gran alquimia de polarizar todo lo que es contexto inferior en superior, *(en cuanto)* que pasemos del campo objetivo de lo inmediato al campo de la meta más lejana. Lo cual implicará, como ustedes comprenderán, que deberemos pasar de lo que es apego en nosotros, de lo que es emotividad suma, a este elevado sentimiento de integridad y de belleza que es lo que nos acerca a los ángeles.

Un ángel, por ejemplo, puede inspirar a Beethoven una melodía, y realmente la música es un patrimonio angélico del 4º Subplano del Plano Búdico. La elevada poesía está en el 3º Subplano del Plano Búdico y la literatura clásica está en el 2º Subplano del Plano Búdico; pero la liberación, la liberación del hombre, cuando ya ha barrido todo lo objetivo, está en el 7º Subplano del Plano Búdico. Lo cual significa que ha vencido incluso la atracción de la belleza para convertirse en el espíritu mismo de la belleza, es decir, que ha ido surgiendo de sí mismo esa entidad psicológica superior que llamamos el Alma, de la cual conocemos tan poco. Hablamos del Alma como hablamos de Dios, como hablamos de aquello que ignoramos. Solamente hemos oído repetir esta palabra y tenemos un vago concepto de lo que es Dios, o de lo que es un Ángel, o de qué es el Maestro; y hablamos sin titubeo alguno de Dios, del Ángel o del Maestro, cuando sabemos, tenemos la certeza, de que no estamos en contacto con nuestros principios de verdad, sino simplemente que queremos admirar a todos los demás con aquella demostración porque en cierta ocasión, o en cierto momento hemos tenido la visión de algo que parecía un ángel, o la visión de Dios, o de un Maestro, y entonces viene la equivocación de interpretar su voz, decir cómo son los ángeles y empezar tratados psicológicos acerca del ángel, o tratados místicos acerca de lo que es Dios, o lo que es el Maestro sin saber que todos estos libros no son más que confusiones en este caso, porque el que tiene la realidad de Dios raras veces habla de Dios. La honradez nunca se define en concepto personal porque la persona honrada no habla nunca de honradez; simplemente se acepta la honradez como una virtud natural, pero la persona que no tiene a Dios, no tiene fraternidad o no tiene honradez ni honestidad, constantemente está hablando de lo mismo y esto es una cosa psicológica porque forma parte de nuestra propia naturaleza, porque todos queremos tener el aprecio de los demás, y si no tenemos valores suficientes tenemos que inventarlos, y todo proceso de la vida psicológica de la humanidad es un sentido imitativo de valores sustanciales que nunca lo son, precisamente porque son imitaciones. En cuanto a la creación, o sea, el contacto de la mente intelectual con el centro más elevado de la cabeza, el centro Sahasrâra o donde está conectada la glándula pineal, entonces por la visión constante, orientación hacia Dios o hacia la Casa del Padre que tenemos, creando un antakarana de luz que nos conecta con los altos lugares, entonces puede ser que tengamos un vislumbre de realidad. Y si nuestra mente intelectual está explícitamente moldeada y no está apegada a los conceptos superfluos, es muy fácil que podamos dar una cierta forma literaria a aquello que constituye parte de nuestra visión, antes no. Más o menos, hemos ampliado más lo que tú habías dicho, ¿verdad? Pero eso es jerarquía, démonos cuenta que la jerarquía está en todo, es una ley dentro de nuestro Universo.

Interlocutor**. –** ¿Me podría aclarar si efectivamente el Maestro Rakoczy es su Maestro de ashrama?

Vicente**. –** ¿Si tiene un ashrama?... Todos los Maestros tienen un ashrama.

Interlocutor**. –** ¿Tú mismo perteneces a ese ashrama de Rakoczy?

Vicente**. –** No… Supongamos una cosa, supongamos que yo pertenezca a un ashrama, ¿quién podrá a ustedes darles la seguridad de que pertenezco a un ashrama?... Una pregunta, como Sócrates: ¿Qué le hace suponer que una persona puede pertenecer a un ashrama? Es una pregunta, ¿eh?...

Interlocutor**. –** Yo voy a contestar precisamente porque en los escritos de la revista “Conocimiento” has hablado de tu ashrama y del maestro “R...” ; yo supongo que es el Maestro Rakoczy.

Vicente**. –** Puede que no sea el Maestro Rakoczy; puede que sea una figuración para comprender la gracia del Maestro, porque, fíjense bien, cuando hablamos de sutilidades como discípulo, maestro y ashrama, estamos discutiendo cosas que ustedes no pueden probar; tendrán que creer solamente por el ejercicio de la intuición. Cuando existe intuición no se pregunta, se sabe, por lo tanto, suponga usted que yo diga: “*Sí, es esto*”. Usted queda tan tranquilo, pero puede que no sea verdad aquello. En cambio, que si siguiendo la meditación, el hábito de la intuición, llega a penetrarse en el valor del misterio, usted ya no preguntará; y si yo le respondo me puedo equivocar muy fácilmente, porque lo que se trata, al hablar de maestros y de ashramas (y esto lo hago muy frecuentemente), es estimular el corazón del hombre para decirle que hay zonas en sí mismo en donde hay una realidad, y que esta realidad está pugnando desde el principio de los tiempos para desarrollarse. Entonces, si una persona muestra un testimonio que los demás no pueden probar sino que constituye parte de su vida y de su responsabilidad, nunca se puede ser categórico, como nunca puede ser categórica la afirmación de una persona que sin tener desarrollada la glándula pineal y su contacto con el centro intelectual puede decir cómo es un ángel, o cómo es el Maestro, entonces, yo nunca contesto preguntas que la persona no puede averiguar por sí misma, porque entonces es crear una confusión en su mente, prefiero que la persona (y ahí voy siempre) eduque el sentido fino de valores, para llegar a la conclusión de aquello que en las palabras de Cristo está muy bien definido: “*Por los frutos deberá ser conocida la cualidad del árbol”.* Si usted es capaz, o tú eres capaz, de ver los frutos en otra persona es que hay el ashrama, pero no esperes nunca que sea uno el que diga: ”*Sí, yo soy un iniciado o soy un adepto*”, porque esto es una negación del principio, porque es algo que no puede ser comprobado. Yo nunca hablo de tiempo, por ejemplo, ¿qué va a interesarnos a nosotros, por ejemplo, que un Manvántara tiene trescientos mil años?... ¿Quién puede probar que un Manvántara, que un Pralaya, o que, por ejemplo, un Eón tenga tres mil millones de años si no podemos probarlo?... ¿Quién puede probarlo esto?... Entonces, si yo enseño cómo hay que pescar para comer y no doy un pescado, yo creo que es mejor que exista la enseñanza. Decir, por ejemplo, aquí hay un mar de verdad que nos aguarda y que todo lo tenemos, y que solamente tenemos que desarrollar el espíritu de observación, si educamos el fino instinto de observación que con el tiempo conduce a la intuición, sabremos por intuición la verdad sin preguntarla, y a eso voy. De ahí que no hay que responder nunca en concreto y ¡ay de aquel que dé sentencias concretas! Demostrará que no está en el camino.

Interlocutor**. –** Era una comprobación.

Vicente**. –** Vale, de acuerdo.

Interlocutor**. –** Ha hablado varias veces de alquimia, y ahora he relacionado esto con esta época que estamos pasando de los tres plenilunios estos de los que ha hablado, de Aries, Tauro y Géminis. Han hablado los esoteristas de comenzar la gran obra en esta época; pero yo la verdad no comprendo nada. ¿Cósmicamente tiene una influencia esta época sobre el hombre y sobre toda la vida en general del planeta por la zona que esté pasando la Tierra en su movimiento de traslación alrededor del Sol, la zona cósmica? **[Sí]** ¿Es una zona de preferencias, de influencia en los ritmos vitales?... No sé…

Vicente**. –** Sí, desde luego. Se dice que nuestra Tierra está penetrando ahora en zonas ocupadas por la constelación de Acuario. Se dice también que Acuario es una constelación y, al hablar de constelación, me estoy refiriendo a un Sol central con varios planetas que constituyen esta constelación, o varias estrellas que constituyen esta constelación, que está magnetizando (así como suena), una cierta zona del cielo o del espacio celeste. Cuando la Tierra y el Sistema Solar van progresando, siempre buscando su línea de actuación alrededor de un eje superior, pasa por este punto donde operan las energías de estos poderosos señores cósmicos que actúan a través de la constelación de Acuario, entonces se produce una interacción de…, o respuesta invocativa a través de una serie de contactos entre el Logos de nuestro Sistema Solar o el Logos Planetario, cuando afecta directamente a la Tierra, y los Logos que constituyen la constelación de Acuario, dando a las constelaciones de todos los tipos que existen y a todos los sistemas solares y cósmicos, una existencia psicológica. Es decir, que cuando se dice “*Hombre, conócete a ti mismo*”, se nos está diciendo que en la comprensión de nuestro contexto psicológico y a medida que avanzamos por zonas no trilladas del entendimiento, y hacemos contacto con las regiones superiores de nuestra vida, entonces empezamos a tener nociones psicológicas de aquellas grandes psicologías. Cuando esto se hace en grupo, como ocurre con los momentos de meditación, esto es más positivo; pero, individualmente, y como civilización, cada vez que el planeta Tierra está penetrando dentro de una zona dentro de la cual actúa la influencia magnética de estas potestades cósmicas, algo de aquellas potestades cósmicas está actuando y creando unas derivaciones magnéticas o, si ustedes lo prefieren, alquímicas, dentro de la naturaleza, que afecta todos los reinos de la naturaleza empezando por el reino mineral, vegetal, animal y profundamente en el humano que es el más sensible, por cuanto es el punto de enlace entre los reinos inferiores y el reino superior, el quinto reino de la naturaleza. Entonces, sí. Es algo que ocurre precisamente, y cada vez que la Tierra ha penetrado en una zona magnética ocupada por esta, digamos, gravitación magnética de una constelación, ha cambiado radicalmente el tipo de civilización de las humanidades. Habitualmente una constelación, por la precesión de los equinoccios, dura 2.500 años, por lo tanto, lo que tarde la Tierra en recorrer la constelación; o sea, ese campo magnético del Señor de Acuario, lo que tarde en dar estos 2.500 años de recorrido, se van a producir hechos que están relacionados con la evolución, digamos, de esas entidades cósmicas que se manifiestan a través de Acuario, de la constelación; y el planeta que está en conexión, digamos magnética, más acusada con la constelación de Acuario, es el planeta Urano. Y, por lo tanto, Urano es el planeta que en su vinculación, y constituyendo parte del sistema solar, manifiesta a través del sistema solar toda la fuerza posible que le envía directamente la constelación de Acuario. Es decir, que hay que contar con dos cosas: primero, que la Tierra está entrando en la constelación de Acuario y que está sujeta ahora a ciertas transformaciones propias de Acuario a través de Urano, por ejemplo, las conquistas del espacio es algo directamente impresionado por la fuerza de Urano recibida de Acuario; el fenómeno Hippie es un fenómeno radicalmente de Acuario, aunque es un ensayo de buscar el hombre superior, que es un revolucionario pero con inteligencia. Siempre Acuario está actuando sobre nosotros, en un principio, en forma de excentricismo y extravagancia, porque es un planeta que es muy movido, de cambios súbitos, y por lo tanto, tendremos que apreciar y desarrollar en nosotros grandes capacidades intuitivas para poder reflejar, sin deformación, la fuerza que nos envía Acuario a través de Urano. Es decir, que nuestra vida psicológica está cambiando profundamente (y ahí está la gran oportunidad), debido a que hemos entrado recién ahora en la constelación de Acuario. Y de la misma manera que el crepúsculo de la noche precede a la noche y las auroras preceden al día, estamos ahora solamente en la aurora de la influencia de Acuario, eso quiere decir que solamente bordeamos las grandes posibilidades y oportunidades de la constelación de Acuario, es decir, somos solamente algo conscientes (esto ya dentro del terreno esoterista), de algunas de las influencias que están manifestando los Logos solares que constituyen la constelación de Acuario a través de Urano.

Así que consideren todo el universo cósmico como solidario, como si fuesen familias agrupadas que se visitan de vez en cuando y que traen cada una de ellas un mensaje para la otra. Siendo así, cuando hablamos de fraternidad empleamos un término mucho más profundo que cuando hablamos de la fraternidad humana que prácticamente no existe todavía. Por lo tanto, si no somos capaces de sentir esta profunda fraternidad humana, ¿cómo vamos a comprender la fraternidad cósmica, la que unifica las constelaciones diferentes con las galaxias distintas que existen dentro del conjunto de universos que constituyen el espacio cósmico? Y aquí se pierde la mente; no podemos, es imposible razonar sobre la magnitud de esta cosa, de ahí que cuando Sócrates decía: *”Yo sólo sé que no sé nada*”, estaba dando un principio místico de humildad, porque se daba cuenta de que no podía penetrar nunca el misterio de elevación que existe dentro de la infinita fraternidad cósmica. Más o menos ¿te ha contestado esto?... Desde luego, no puede ser contestado esto en forma directa por una razón que te diré, y es que todas las personas tienen un distinto modo de ver las cosas y una distinta manera de apreciar los acontecimientos; por lo tanto, según la educación, la cultura, el concepto psicológico, el tipo de educación recibida, y según el tipo de rayo fundamentalmente, apreciará las cosas según un punto de vista determinado; lo cual no quiere decir que esté en el error sino que ve las cosas en forma diferente. Pero la alquimia, a la cual te has referido desde un buen principio, es el principio de progresión o polarización de inferir a lo superior, es decir, que cuando los grandes místicos del pasado (equivocadamente) buscaban la conversión del plomo en oro, no hacían sino rebajar el proceso místico a algo que pertenecía a la ciencia química; y se equivocaron en esto, sino que el sentido de alquimia, el sentido de traslación de la conciencia, el sentido de polaridad hacia lo superior, no es ni más ni menos que algo que estamos realizando constantemente. Cada día estamos polarizándonos en otro estado de ánimo, es decir, que nacemos pero nunca somos los de ayer, pertenecemos al día de hoy, y el día de hoy nos traerá hechos muy diferentes a los que trajo el día de ayer. Es decir, vamos a terminar la idea: la alquimia, que más tarde se convirtió en la química moderna, como la astrología fue el precursor de la ciencia astronómica, tienen un sentido de valores, de reorganización, de polarización y, sobre todo, de traslación de la conciencia, y ahora, si entendemos o tratamos de comprender la idea de que los universos y las constelaciones que existen en el plano cósmico son casi consanguíneas (permítanme esta expresión), que todas obedecen al mismo resorte de una entidad absoluta de la cual jamás tendremos noción, llegaremos a la conclusión de que está operándonos actualmente como una oportunidad, un sentido de valores que está reorganizando la vida psicológica del ser humano en la actualidad, preparándola ya para una época futura en la cual podrá quizá expresar un nuevo arquetipo de bondad, de verdad y de belleza.

Interlocutor**. –** Sí, cuando hablamos de Buda se entiende que se trata de Gautama. Ahora bien, Buda es un estado, y pues en este estado ¿cuántos seres han llegado? ¿Se conocen algunos más que han llegado a ese estado de realización de Buda?

Vicente**. –** Estamos inmersos ya en el sentido de Jerarquía. Según se nos dice (decimos así porque no podemos probarlo, aunque fuese una certeza yo no la podría probar), que el Buda fue el primer ser en la vida humana que alcanzó el estado de Buda, el estado de Iniciación, es decir, que la historia mística del príncipe Sidharta Gautama, que más tarde alcanzó el estado de Buda, como el estado de Cristo en otro aspecto, son consanguíneos o subsidiarios del Rayo de Amor de este universo. En este universo actúa el amor de Dios como fuerza principal, y el amor de Dios se subdivide en dos aspectos siguiendo las leyes de dualidad: en amor y sabiduría. De la misma manera que Buda fue el primer ser en la Tierra (según se nos dice), que alcanzó la liberación, el único ser en la Tierra capaz de expresar en su íntima expresión el amor de Dios, fue Cristo. Ambos constituyen (estos grandes hermanos), una jerarquía única, a la cual no ha llegado todavía ningún ser humano; pero existen otros budas actuantes en el planeta que son: unos, Los Tres Señores de la Llama que, al principio de la 3ª Raza Raíz vinieron de Venus para ayudar en la estructuración de lo que hoy es la mente de los hombres. Son tres Señores de la Llama que, con su poder, constituyen la ayuda mística sobre el Señor Planetario o Sanat Kumara para expresar, a través de la naturaleza, el amor de Dios precisamente. Entonces, tenemos que hay un Buda que alcanzó la liberación o el estado de Buda, es decir, Sidharta Gautama. Y existe un amor pletórico de energías, tal como se expresan en Cristo, que tienen como finalidad unificar el corazón del hombre con la cabeza del hombre, de la misma *(manera)* que Buda tiene como misión hacer pensar el corazón de los hombres. Por lo tanto, hablamos de una Jerarquía en funciones pertenecientes al Señor de la Compasión y de la Sabiduría, que es Buda; y otro el Señor de la Compasión y del Amor, que es Cristo; y que estos dos Seres se convierten automáticamente para el esoterista: uno en el Señor que nos conecta con lo cósmico, Buda, y otro, el Señor que nos conecta con el corazón místico de la divinidad y con los demás seres humanos: Cristo, el espíritu del amor. Por lo tanto, Jerarquía, Buda; Jerarquía, Cristo; Jerarquía, la legión de almas iluminadas que alcanzaron la liberación; Jerarquía mística superior, Shamballa con el Señor del Mundo y sus altos consejeros; Jerarquía, todas aquellas entidades que actúan a través de los planetas de nuestro sistema solar; Jerarquía también, todos aquellos planetas, satélites, cometas, soles y estrellas que actúan a través de las constelaciones, constituyendo todos ellos solamente parte del mismo cuerpo, del cuerpo de un Ser cuya excelsitud escapa por completo a la medida del entendimiento. Pero, si quieren tener un vislumbre del poder de esta divinidad, de esta grandiosa perspectiva, eduquen la mente en el silencio; es la única manera que por vía interior, a través del corazón místico, lleguen a comprender algo, aunque sea fugazmente, lo que significa la grandeza de esta Fraternidad. Es decir, que uno de los aspectos principales de la meditación es la contemplación; y la contemplación es medida siempre en términos de silencio. Si se educa la mente en el silencio, si se preocupa el ser de estar silencioso, de amar el silencio, llegará a comprender más de la divinidad que a través de los tratados esotéricos, de los tratados de filosofía, psicología o de ciencias naturales, como ustedes quieran. Porque todo está en nosotros; solamente tenemos que descubrir el estímulo que debe llevarnos a ser conscientes de esta gran realidad.

Leonor**. –** Bueno, yo voy a hacer una pregunta que es una cosa que se me ha ocurrido escuchando a los amigos. Resulta que la inquietud y la duda de lo que se oye y de lo que se aprende, supongo que sólo debe tener una dimensión que es el tiempo ¿verdad? Porque si pensamos que lo que oímos tan grande no lo vemos por la calle parece que no se avanza, que no se hace nada, esto entonces debe ser que debemos situar la mente en dos puntos: uno ver lo que la sociedad llega a establecer; otro, la que se llegará a establecer si algunas personas continúan pensando y sintiendo como nosotros. Precipitar más pronto el Plan de Dios, pero una vida es corta para encontrar satisfacción de lo que se sabe. Cuando uno es joven parece que nunca se va a ver nada, porque todos quisiéramos verlo a la otra semana ya implantado aquello que hemos aprendido la semana anterior, entonces, el trabajo psicológico debe ser poder fijar la mente en dos direcciones: una, mirar hacia fuera, otra, mirar hacia dentro, ver el trabajo como se hace, de lo de dentro afuera y lo de fuera adentro. Porque siendo joven no se ve nunca plasmar lo que se aprende, porque el tiempo pasa y parece que no se ve nada fuera; entonces, aquí está para mí la duda de muchos, que al acudir a alguna reunión de tipo esotérico o de tipo de lo que sea, aunque sea filosófico, lo que sea, no encuentran nada que se parezca a la realidad de lo que ven cada día, porque tenemos que tener dos clases de miradas. ¿Verdad que debe ser esto? Porque hay motivos para estar decepcionados, hay motivos para estar muy satisfechos del avance del progreso. Entonces, hay que tener un sistema para abrir más pronto los ojos, para ver en dos direcciones diferentes esta duda que muchas personas que acuden a ciertos lugares, o que leen ciertos libros, adquieren más dudas todavía de las que tenían antes de oír o antes de aprender. Y a menudo sucede que veo y comprendo que hay personas que aún dudan más después de oír ciertas cosas o después de leer ciertas cosas, aún dudan más, porque aquella grandeza no la ven plasmada en ninguna parte y les parece que el tiempo se pierde; les parece que no se hace nada. Entonces, ¿cómo pueden saltar este dispositivo que desde dentro se puede ver que sí que se hace fuera? ¿No te parece que, quizá, pensando en las civilizaciones desaparecidas hasta dónde han llegado y hasta dónde hemos vuelto a empezar a través de esta espiral, mirando lo pasado no pueden pensar en que sí que se adelanta y que se va plasmando este Plan?, esta línea que para los alquimistas dicen que muchas veces buscaban el oro en el plomo, pero era la paciencia y la sabiduría de los que lo que buscaban lo que hacía el proceso alquímico dentro de ellos mismos. Al final ya no buscaban el oro, ya no les importaba, ellos ya no eran los mismos que cuando empezaban a buscarlo. Y no sé, yo quisiera que me explicaras algo sobre estas dos dimensiones, estas direcciones de una persona que querría encontrar la realidad desde fuera y después de aprender mucho ve que no va a ninguna parte**.**

Vicente**. –** Sí, existe en el hombre una tendencia a ver estructuras superficiales o estructuras externas, y la persona que está mirando una estructura externa, que la ve crecer y que se ve modelar, cae muchas veces en la impaciencia. ¿Por qué? Porque la estructura tarda en revelar aquello que su mente está interpretando en los aspectos digamos sutiles. Pero esto forma parte del proceso de la evolución y, siguiendo una ley de jerarquía habrá personas que actuarán sobre la estructura muy aparte de la estructura. Ahí está lo difícil, no ver la estructura que se está formando de acuerdo con el principio de lo que estamos sintiendo, sino que la persona que de veras vea una estructura deficiente y quiera mejorarla, no tendrá que trabajar desde dentro porque quedaría aprisionado. Es decir, fíjense bien: si nosotros somos conscientes de que la sociedad va mal y queremos contribuir en alguna manera a reestructurarla, seguramente tendremos que modificar mucho nuestra actitud para colaborar precisamente en el plan de estructuración, pero yo me refiero a un sentido exquisito de valores que existen en la persona y que como dice Leonor, es paciente y perseverante; que se da cuenta de que la humanidad no puede ser llevada a la ascensión en los cielos, sino que está siguiendo un curso, un límite, un ritmo, del cual no se puede salir porque está obedeciendo precisamente, a lo que antes hemos dicho por Ley de Jerarquía. Pero, toda persona tiene a su alrededor personas que están en contacto con otra personas que pueden contribuir, hasta un cierto punto y en una cierta medida, a reestructurar un cierto aspecto de la estructura social; es decir, que no hay ningún Maestro de la Jerarquía que adopte él la tarea de reorganizar un partido social o un elemento dentro del contexto social de la humanidad, sino que tiene solamente en su poder un plan, y este plan lo lanza a los éteres. Y todas las personas capacitadas que están interesadas fundamentalmente en algún cambio, están tomando de aquel diseño que el Maestro ha lanzado al espacio en forma concentrada y al mismo tiempo influyente, para influenciar a otras personas que son las que con su lento latir y pesado trabajo de estructuración, están levantando la sociedad.

Es decir, que el esoterista, se nos dice, trabaja con el aspecto vida y que las personas corrientes trabajan con el aspecto forma, pero también se nos dice que el verdadero discípulo es aquel que mira hacia arriba y ayuda abajo; lo cual quiere decir que debe prescindir de sus grandes arrebatos místicos y descender al mundo de la acción, y estar en contacto con todo aquello que puede ser reformado, empezando fundamentalmente por algo que se olvida muy fácilmente, que es la conducta, porque la gente por su propia ley, la ley de la forma, la ley de la forma es la que testifica la presencia, es el centro de atención de muchas personas, entonces, toda su forma de extraer de sí la estructura nueva, tendrá que ser considerado de dos maneras: primero, que no deforme el plan que ha captado de los éteres sutiles, como una proyección de un arquetipo lanzado por una entidad superior, sino que tiene un trabajo lento de estructuración mental y después crítico**.** Ya dijimos que el ciudadano verdadero es el verdadero discípulo**;** tiene que elaborar en la sociedad para crear las estructuras nuevas, pero será un crear callado, paciente, lento, pero con el fundamento siempre de la presencia de una inspiración superior, y no estará de acuerdo con muchas cosas, pero continuará pacientemente desde su sitio de observación el transformarse la sociedad, y todas aquellas personas sensibles en cierta manera a la vida superior, hallarán en él alguien en quien pueden confiar, esto creará en la sociedad un aura de simpatía entre varias personas. Ahora se habla mucho de los grupos, los grupos de la Nueva Era son grupos como el nuestro que se reúnen para invocar fuerza por el entendido de que la fuerza está y que solamente debemos desarrollar la capacidad de recibir. Pero no podemos crear una estructura nueva sin que fundamentalmente aquellos que se consideren a sí mismos como esotéricos o como discípulos, no emprendan en sí mismos la gran tarea de reestructuración de su propia psicología, es entonces cuando realmente empieza a funcionar y a crearse desde una buena base la estructura social correcta para el futuro, no antes; lo cual significa que por muchos defectos que veamos en la estructura social, por mucho que estemos contrariados con la evolución de cierto tipo de civilización, no lo podemos hacer externamente sino que nuestra misión esotérica —siempre hablo en términos esotéricos— deberá ser la de estar constantemente reorientando energías hacia lo cósmico, y al propio tiempo sirviendo —según sus fuerzas y medidas— en el ambiente en que kármicamente se está moviendo. ¿Se dan cuenta? Mirar arriba y ayudar abajo. La estructura la crean los hombres, pero la inspiración y el trabajo lento de llevar lo abstracto a lo concreto pertenece a los ángeles conducidos por la buena voluntad de los hombres que triunfaron por medio de la humanidad, de aquellos hombres capaces de percibir un arquetipo y trabajar constantemente para realizarlo.

Quizá no sea una cosa concreta, pero es que fíjense bien, el aspecto esotérico nunca puede llegar a concretar, debido a que constantemente surgen cosas nuevas que reconducir, y si nos apegamos a las formas concretas, ya se trate de la forma de un ángel o de un conglomerado específico dentro de la sociedad, o de un género de estructura definida, habrá que empezar primero por tener una idea muy clara del sentido de la vida, hasta el punto que este sentido de la vida llene su ser de tal manera que no piense, ni sienta, ni actúe, si no es de acuerdo con aquel arquetipo que él trate de desarrollar. No puede hacer otra cosa que esto, y moviéndose siempre desde el campo de sus propias posibilidades kármicas, porque es donde Dios te ha situado en donde debes laborar principalmente la obra cumbre de realización de un arquetipo o de creación del nuevo tipo de estructura más de acuerdo con la realidad esencial. Así que todos tenemos nuestra responsabilidad en la creación de la nueva sociedad, todos tenemos la responsabilidad de acogernos al hálito de esta oportunidad que nos está ofreciendo Acuario, que todos tenemos la responsabilidad de ser cada día más profundos y menos superficiales, y ser cada día más compañeros de los demás, con menos sentido regresivo y con más sentido de valores justos y de síntesis; es decir, que todo cuanto se nos ha enseñado, ya sea en el catecismo del ciudadano, con las reglas de un ciudadano de una conducta intachable, desde la niñez, cuanto se nos ha enseñado en la Iglesia —los que son creyentes—, cuanto hemos leído en los libros, los santos y los no santos, fundamentalmente están trabajando para una nueva sociedad, pero esta nueva sociedad no puede surgir a menos que surjan los valores del espíritu que cada uno de nosotros tiene dentro de su Ser.

Interlocutor**. –** ¿Puede un ángel encarnar en un ser humano o es una cosa diferente a lo humano?

Vicente**. –** El ángel es otro reino, digamos, de la naturaleza, u otro mundo sutil, es, por así decirlo, una evolución paralela a la humana; es decir, que los ángeles son los que crean con los elementos que les facilita el ser humano, desde el crecimiento de una hierba pequeña, que es una creación del ángel, el perfume de la flor, como el edificio, son todos lo que crea un plano donde se manifiesta un aspecto del Logos Solar. Es decir, que cada uno de los planos del sistema solar está regido por un Arcángel; y, por ley de jerarquía, cada subplano de aquel plano específico donde se manifiesta la fuerza de dicho Arcángel, hay una legión de ángeles y de toda clase de devas en diferentes gradaciones, que están interpretando sinfónicamente —así es la verdad—, en forma de música, en forma de arte, o en forma de creación sutil, lo que es la voluntad de Dios.

Nosotros, los seres humanos, tenemos a nuestro contacto los pequeños ángeles de la naturaleza, las hadas de los bosques, de las flores; todo esto que hemos visto representado gráficamente en los libros de cuentos de la niñez, se están basando en realidades que están ocurriendo ahora, que no son cosas del pasado o que pertenece a la tradición mística de las religiones, sino que precisamente, toda religión rinde culto a los ángeles, ya sea a través de las campanas o del incienso, y aquí hemos quemado sándalo, precisamente porque el sándalo atrae a los ángeles, y los ángeles están desesperadamente intentando establecer contacto con nosotros, lo cual no puede suceder porque amamos tanto el ruido —ahí está la gracia del silencio— que no pueden penetrar por ninguna parte de nuestro ser para darnos algún mensaje. Por lo tanto, los ángeles hay que considerarlos cada vez más como unos elementos que siguen una evolución sintónica a la nuestra y que, cuando hablamos de fraternidad, cuando hablamos de evolución espiritual, cuando hablamos de arrebatos místicos, cuando hablamos del arte creador, la música, la escultura, la poesía, en poesía hablamos de las musas, ¿qué son las musas sino los ángeles que están inspirando al poeta? Se habla de los silfos del aire que inspiran las notas de la música, de las ondinas del agua, de los enanitos de la tierra, y son entidades que tienen vida y que con su poder están reestructurando la forma física del planeta, y en los planos sutiles están dando forma a nuestros pensamientos y a nuestras emociones; entonces, desde el momento en que esotéricamente se llega a la comprensión de ese estado que pertenece a una sutilidad a la cual no podemos todavía llegar porque estamos hendidos en el cieno de lo más profundo de la materia, entonces, existen los contrasentidos y el porqué la negación de la existencia de los ángeles, o a esto que se dice de si el ángel tiene sexo, como fue la base de un concilio de la Iglesia católica. Por lo tanto, no hay ninguna religión en el mundo que no rinda culto a los ángeles y hable de los ángeles. La religión cristiana le da el nombre de ángeles, arcángeles, querubines y todas estas cosas, pero tenemos las religiones orientalesque hablan de los devas, de los espíritus de la naturaleza, que no son ni más ni menos que estas criaturas de Dios que están tratando de establecer contacto con el hombre, es decir, que son los representantes genuinos de la fraternidad universal. Y no podemos llegar a un estado místico de contemplación sin contar con la fuerza protectora de los ángeles, no podemos llegar a un grado de iniciación si antes no hemos adquirido el poder de invocar a los ángeles —los ángeles buenos—, y huir de la fuerza avasalladora de los elementos o elementales de la naturaleza, o sea, esta gradación dévica que pertenece a los planos inferiores, en donde todavía estamos inmersos por tener todavía un cuerpo físico denso, una emoción densa y un cuerpo mental todavía denso.

¿Se dan cuenta también en otra programática superior cómo intentamos establecer contacto con el Yo superior, que en su esencia es un ángel que está tratando de manifestarse a través de nosotros? Pues de la misma manera que nos es muy difícil todavía establecer contacto con nuestro Ángel Protector, nuestro Ángel Solar o este Yo superior, en esta misma manera estamos negando la existencia de los ángeles, de estos elementos que se mueven en niveles a los cuales no podemos acceder porque nos faltan los resortes adecuados de aproximación, las células específicas mediante las cuales llegamos a tener conciencia de otras dimensiones más sutiles, para llegar a un punto en que nos demos cuenta también de que la gama rica de los sentimientos de nuestro ser son algo legado por los devas, dentro ya de este sentido de unidad que lo llena todo.

Interlocutor**. –** ¿Puedo hacer una pregunta?

Vicente**. –** Si está de acuerdo con el tema, sí.

Interlocutor**. –** Es que hace ya algún tiempo que le oí hablar de tres fuegos: el fuego de Fohat, de Prana y de Kundalini. Hablaba usted de unir el fuego del Corazón con el fuego del Espíritu. Entonces me pregunto yo: ¿estos dos fuegos no son el Kundalini que sube, que va subiendo en los cuerpos?

Vicente**. –** Cuando el fuego solar del Corazón ascendiendo progresivamente hacia arriba establece contacto con el fuego espiritual de Fohat, entonces empieza a despertarse sin peligro el fuego de Kundalini, porque *(es peligroso)* sin antes haber establecido contacto —más concreto todavía— entre el corazón o el centro Cardíaco con el centro de la Garganta y éste con el centro Ajna del entrecejo. Si no hay una plena integración de la personalidad, el desarrollo prematuro del fuego de Kundalini puede llevar a extremos indecibles, digamos de, algo terrible; es espantoso el sufrimiento de la persona que, como aprendiz de brujo, intenta desarrollar los fuegos de la naturaleza corporal o de la materia, o de Kundalini, sin antes haber ejercitado el poder superior de establecer contacto entre el corazón, el centro del entrecejo y la garganta. Y entonces, de aquí pasar al centro de Fohat. Una vez Fohat —el fuego de la Mónada o del Espíritu—, ha enviado parte de su vida a través del Antakarana, entonces, se centuplica el fuego de amor del corazón, se ama más a las personas y a todo cuanto nos rodea, y se entra en un estado místico de contemplación. Desde el momento —ya estamos con el silencio— que hemos adquirido el silencio místico, entonces sin peligro ya, siguiendo unas leyes naturales, empieza a ascender la serpiente de Kundalini a través del Susumma, y va entonces desarrollándose los centros, primero, los inferiores, después los superiores, hasta convertir el hombre en un Adepto de la Buena Ley; es decir, que cuando hablamos de un Adepto o de un Maestro de Compasión y de Sabiduría, no hacemos sino establecer un equilibrio mágico entre el fuego de Dios, el fuego de la naturaleza y el fuego del hombre. Es decir, el fuego místico del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo; o sea, Shiva, Vishnú y Brahma; o Isis, Osiris y Horus, que no son más que el equilibrio de las tres personas de la Divinidad, engendrando cada cual una parte del fuego del Dios Absoluto, es decir, que Fohat, Prana y Kundalini, mirados desde el alto lugar de un gran Adepto, por ejemplo, de una constelación cósmica, se verá como un solo fuego. Aquí en la Tierra, nuestra visión, deformada por el espacio y tiempo y por nuestro grado de evolución, distinguimos tres especies de cosas. ¿Por qué?, porque estamos inmersos en una serie de cosas y somos deseosos de estas cosas. Pero lo malo es cuando queriendo imitar a los grandes, sin haber perdido la pequeñez, estamos tratando de justificar nuestra evolución desarrollando algo que no conocemos; y entonces viene el peligro y, ¡cuántas personas no han perdido la razón!... o su vida entregada en holocausto de una búsqueda de algo que todavía no se le había permitido. Es decir, sintetizando, en la justa medida que integremos el cuerpo físico, la emoción y la mente, y en la medida que seamos capaces de establecer contacto con el Yo superior, en esta justa medida, el fuego del Fohat enviará sus radiaciones al Corazón, cuando esto se realice en una cierta manera y hasta cierto punto, entonces empezará el lento crecimiento o ascensión —ya estamos con el proceso de ascensión del Cristo—, que no es más que una representación pictórica de la ascensión del Kundalini por el árbol de la vida. Porque existe un Kundalini cósmico, como existe un Fohat cósmico, como existe un Prana cósmico, por lo tanto, estamos trabajando siempre con los mismos materiales, sino en una proporción y medida que está más allá de nuestro entendimiento. ¿Más o menos?...

Interlocutor**. –** Así quieres decir que un ángel no puede coger cuerpo material, es una materia diferente, es aparte de lo humano, es una cosa aparte. Porque se ha dicho algunas veces, oí que se ha dicho: San Francisco de Asís es un Arcángel encarnado. Yo, a mi poco entendimiento, me parecía que no, porque San Francisco de Asís tenía materia como nosotros y aquello es otra cosa aparte, es otra materia aparte.

Vicente**. –** Se podía decir más claramente y más hacia la realidad diciendo: San Francisco de Asís estableció contacto con un ángel o con varios ángeles, es decir, que no existe ninguna jerarquía humana en la Tierra que no tenga un cierto punto de evolución y que esté en contacto con las leyes superiores de la naturaleza, que no tenga contacto con los ángeles, pero los ángeles no tienen cuerpo como tenemos nosotros, son ráfagas de luz, son ráfagas de sonido; pero pueden adoptar, a su gusto y manera, porque tienen el poder de hacerlo, alguna forma definida. Y por lo tanto, a un creyente de tipo religioso del aspecto cristiano, se le representará con una túnica con alas, pero si se representa a los ojos de un creyente hindú, se le manifestará como una forma de la naturaleza. Y para escuchar un ángel hay que educar el fino sentido oído interior, porque el ángel no se expresa con palabras. Si queréis escuchar a un ángel, escuchemos la música, una bella poesía, vayamos al campo, el paso del viento, el perfume de las flores… Si estamos atentos, llegará un momento en que cierto trino de algún pájaro allá a lo lejos, una forma en que se mueve el viento a nuestro alrededor, o una inspiración interna que tengamos, nos dará un mensaje el ángel tan claro como si nos dijeran algo a través del micrófono.

Interlocutor**. –** ¿Puedo decir otra cosa?

Vicente**. –** Sí, claro.

Interlocutor**. –** ¿Un querubín es aquellos ángeles que pintan aquellos niños con la cabeza y dos alas pequeñas? ¿Esto será, de alguna manera, querubín?

Vicente**. –** Bueno, yo no sé, porque, claro, cada artista ha pintado los ángeles según las concepciones, pero a medida que ascendemos por la escalera de Jacob de la evolución, donde ascienden y suben los ángeles, lo que decía Antonieta, hay una gradación infinita de ángeles, es decir, que hay ángeles sutiles, más sutiles, cuanto más elevada es la persona, más sutil es. ¿Cuándo somos más inteligentes? Cuanto más sutil es nuestra mente. ¿Cuándo sentimos más sentimiento creador? Cuanto más sutil sea nuestra emoción o nuestro sentimiento. ¿Cuándo somos más sutiles en la conducta? Cuanto más sutil sea el cuerpo. Por lo tanto, aquí hay un indicio del trabajo a realizar. Con los ángeles pasa lo mismo, porque es la jerarquía. Hay ángeles que están en contacto directo con la naturaleza y se les puede percibir incluso con los sentidos corporales en un momento determinado, según cual... se pueden descubrir en la naturaleza este tipo de devas, pero hay devas a los cuales no podemos llegar ni aun con la visión más exaltada porque pertenecen a niveles que son inaccesibles al hombre, y cuando alcanzamos —por obra y gracia del Espíritu Santo— alguna iniciación, o entramos en una nueva dimensión del espacio conscientemente, entonces, empezamos a percibir sutilidades; a descubrir formas, olores, sonidos…, que no tienen nada que ver con lo que conocemos, y que, por lo tanto, no hay una descripción para los que te escuchen. Pero si van sutilizando la mente, si se educan en la calma del silencio y llegan a visualizar un día esta realidad que no tiene forma, entonces, podrán conversar con un ángel como conversamos entre nosotros, porque la ley es la misma, es el sonido, pero el sonido se ha hecho sutil hasta el extremo que, para oírlo, tendremos que educar otro oído que no poseemos, y en el cual la clariaudiencia y la clarividencia son precursores del estado de gracia mediante el cual el hombre puede conectarse con el mundo de los ángeles, pero que los ángeles inferiores están actuando en la naturaleza y están en contacto con los seres humanos interviniendo en los asuntos del hogar, ¡ahí está el peligro! ¿Por qué? Porque sin haber dominado todavía el contexto físico, emocional y mental, estamos entrando en nuestra casa —por obra y gracia también, de esta fuerza que tenemos de evocación— a entidades inferiores de esos planos. Que todos tenemos sueños que nos dan una noción de esos estados, que todos tenemos estados de angustia que no pertenecen a ningún momento determinado, psicológicamente hablando, sino que seguimos las imperiosas necesidades de entidades que, a través de nosotros, quieren controlar la vida. Y no debe ser así, porque es el hombre que debe controlar la vida y hacer contacto con los ángeles de sistemas solares superiores, y entonces sabrá lo que es la fraternidad; porque la fraternidad —que antes hemos ya llevado al extremo de esta fraternidad de relaciones cósmicas— es la que debemos establecer como primer paso con los reinos de los ángeles. Y ahora mismo en la meditación hemos tenido contacto con los ángeles, porque los ángeles se manifiestan a través del vacío que hemos creado con los mantras y el silencio. Por lo tanto, todos estamos llegando a un punto en el cual nos damos cuenta que estamos inmersos en un mundo que desconocemos todavía, es tan complejo, es tan elevado y somos tan complicados y tan pequeños en nuestra mente, que cuanto digamos acerca de los ángeles, de los maestros, tiene que sonar forzosamente a algo vacío, a algo sin sentido, ¿por qué? Porque, lo que decía Marcelo, no se puede comprobar. Supongan que puede haber un ángel, ¿cómo podéis interpretar vosotros que pueda haber un ángel o que conversan con un ángel? Nadie podrá decírselo. Es una experiencia que pertenece a cada uno de ustedes; y cuando ustedes se den cuenta de que en su sutilidad han encontrado un hálito de sentimiento más allá de lo que están acostumbrados a sentir, quizá tengan noción de un contacto angélico, pero no antes.

Interlocutor**. –** Es que yo a través de un niño sentí un ángel, por eso decía yo que era, me parecía a mí que era una jerarquía, un querubín, porque era un niño ¿eh? y a través de él sentí yo el saludo de un ángel.

Vicente**. –** Es posible, porque el ángel adopta la forma que quiere adoptar; porque el ángel precisamente domina los éteres y todo lo que existe en la naturaleza no es más que una proyección etérica más o menos densa; incluso los planos que constituyen el sistema solar no son más que éter condensado, que va desde el espíritu más elevado hasta la más densa de las materias. Y en cada uno de estos niveles hay seres vivos, seres invisibles que no podemos ver, y que quizá en animales como el caballo, el perro y el gato puedan ver, pero que pertenecen a una dimensión que no es la nuestra; y por lo tanto no hay que negar una cosa por el simple hecho de no verla, sino decir pacientemente: ”Estoy trabajando en mí para crear un estado químico en el crisol de la prueba que me dé la facilidad de poder interpretar el mensaje de un ángel”. Pero claro, hasta que no interpretemos el mensaje de una necesidad humana, los ángeles no se podrán revelar a nosotros. Habrá que trabajar mucho y duramente.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

En Barcelona, 27 de Mayo de 1975

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 4 de Julio de 2009

Buda y el Festival de Wesak

Por Vicente Beltrán Anglada

Vicente. —…esto obedece a una tradición muy antigua. Antes de Cristo existió, como ustedes saben, una gran entidad de gran relieve espiritual a quien históricamente y también esotéricamente se le considera un ser iluminado, se trata de Sidharta Gautama, que logró, adquirió, la iluminación, y que fue el primer ser dentro del planeta Tierra que alcanzó la liberación, es decir, adquirió los poderes del Adepto. El único, el primero fue el Buda, pero, una de las prerrogativas de su vida, principalmente al final de su existencia, fue que cada año después de su muerte Él regresaría a la Tierra para bendecir al mundo. Cuado hablamos de bendición, tratándose de una entidad psicológica de tan tremenda importancia espiritual, significa que está manejando fuerza cósmica, y que el hecho de que haya cada año, y precisamente en la luna llena de Tauro -es decir, que coincidió ayer a las dos horas diez minutos, me parece-, o cuatro minutos, Él ha renovado el voto que hizo ante el Logos Solar. Dense cuenta que hablamos aparentemente de cosas que están mucho más allá de nuestra razón, pero, es pensando en grandes proporciones que el hombre puede captar una pequeña parte de la Verdad, y esta Verdad que transmite el Buda llena de la unción de su extremo amor a la Humanidad, porque según se nos dice, Él viene año tras año dejando su gran y merecido Nirvana para bendecir a la Humanidad, después desaparece. Pero, las consecuencias de la bendición de Buda duran todo el año, se renuevan todas las energías, existe una fuerza que durante todo ese tiempo, ese período de un año, está fluctuando en la atmósfera, está galvanizando los éteres, está haciendo lo que decía el amigo Javier antes, está introduciendo dentro de las capas etéricas del planeta unos átomos pertenecientes a otras dimensiones del espacio. El estado de transfusión de las energías, o la polarización de la conciencia en niveles superiores, presupone no solamente un deseo intenso, una aspiración superior de parte del individuo, sino también un gran poder invocativo. Según se nos dice esotéricamente, y esto se puede comprobar casi en forma científica, la invocación es un instante que está al alcance del hombre de nuestros días. Invocación es enfocar la mente hacia un punto, “pedid”, “llamad”, lo que decía Cristo, “llamad y se os abrirá, pedid y se os dará” y, naturalmente, embargados dentro del laberinto de las cosas teológicas jamás hemos llegado a comprender el significado de las palabras de Cristo, pero se refiere exactamente a la invocación de estas energías potentes que están fluctuando, que están constantemente ahí. Es realizar lo que decía Annie Besant, “todo está, sólo falta que alarguemos la mano”, y a este alargar la mano hay el proceso de alargar la mano y pensar que voy a alargar la mano es lo que llamamos técnicamente la potencia invocativa del Ser. Así que hay que ser extremadamente invocativos, de no ser así las energías de Buda no tendrían significación alguna para nosotros ni para nadie. Es que las grandes constelaciones que están enviándonos constantemente sus radiaciones de poco sirven, o son peligrosas si la Humanidad no está abierta a ellas. Es decir, que el hecho de que sepamos que ha venido el Buda y que nos ha bendecido –de lo cual yo estoy plenamente seguro y constituye una experiencia de mi vida–, ¿qué significaría para nosotros si no estamos atentos?, o *(dicho de otro modo)* que estamos haciendo resistencia al tremendo devenir de la vida, con todos sus acontecimientos, sus hechos, con toda la plenitud de cosas que están acercándose a nosotros y, aparentemente, hacemos una gran resistencia constantemente. Entonces, para recibir dignamente las energías, *(porque)* yo creo que están aquí estas energías, para abrirnos dignamente a ellas debemos vivir en forma muy abierta, muy serena, muy expectante. Naturalmente, no sólo pensando en las energías simplemente, pensando en los demás seres humanos, qué importa para nosotros que estemos pensando en las grandes constelaciones con su fuerza inmensa, con toda la inmensa plenitud que significa la evolución de sus grandes Logos cuyas energías estamos tratando de canalizar aquí en la Tierra, si el hombre no está abierto a ellas, si el hombre no está preparado, si el hombre hace resistencia. Una guerra implica siempre una resistencia, a lo que sea, cuando el hombre resiste contra otros está creando un foco para cualquier tipo de guerra. Si el individuo no está preparado para seguir estas fuerzas rigurosamente preparadas para la humanidad, y la humanidad hace, por ejemplo, la indiferencia total, la sordera voluntaria, y que no trabaja, que se esfuerza, que no lucha, entonces podemos decir que ninguna energía será apta para nosotros. La de la luna llena, que como ustedes saben, es un foco central de la Jerarquía aquí en la Tierra para canalizar las fuerzas de Shamballa. Y el término místico de Shamballa, ¿qué es lo que podemos decir? Es decir, que cuando hablamos de Shamballa, esotéricamente, estamos refiriéndonos a un centro de nuestro planeta que es el más elevado e incluyente, es la sede de aquel Ser a quien se llama el Gran Kumara, Sanat Kumara, que es el que precisamente está guiando los destinos de la… obra magnífica en todos nosotros y todos los reinos de la Naturaleza viven, se mueven y tienen el ser.

Así que cuando hablamos de una meditación de luna llena de esta tremenda importancia, lo primero que se le está pidiendo al aspirante es que abra sus centros, que no sea reflexivo sino intuitivo, que no esté pendiente de un razonamiento. El razonamiento siempre está tratando de amanerar aquello que no tiene razón, duda para nosotros, está más allá del razonamiento, todo cuanto podamos razonar es como si razonásemos acerca de la propia Divinidad, que cuando hablo de la Divinidad me refiero al Logos de ese Sistema Solar. No podemos razonar sobre algo que desconocemos, o hacia lo cual no podemos llegar todavía. Naturalmente, para prepararnos para recibir aquello que todavía no ha sido revelado, se han creado las grandes avenidas de la expectación, de la serenidad, de no estar esperando sin impaciencia tratando de recibir aquello para luego expandirlo, porque nuevamente no se han… las energías, ya sean las búdicas, las más próximas del mes que viene, que serán las del Cristo, o las que pasaron ya bajo la constelación de Aries, que fue la de Pascua, y que todo el mundo celebra, lo que pasa es que no se da cuenta. Se da un significado pagano todavía, se ha perdido el espíritu religioso que poseían los primeros cristianos, y que poseían los grandes discípulos del pasado. Pero hay que interiorizar todas estas cosas, y hay que darnos cuenta de que todo cuanto está aquí es para nosotros. Es la herencia *(nuestra)*, no podemos disputarnos la herencia divina como hacemos con la herencia humana, cuando existen estas luchas para aquellos bienes que todos queremos poseer, sin darnos cuenta que aquello tiene que dejarse ahí, desaparecer hundido en el fondo de la tierra. Pero, estamos pensando en términos cósmicos, y todo cuanto estamos tratando de atraer a nuestra vida humana es de origen divino, por lo tanto, yo les rogaría mientras dure la invocación, mientras dure la meditación, de mantener este espíritu de expectación. Que la mente no razone, solamente se limite a percibir internamente, a que vaya penetrando sutilmente, que se produzca una paz, un silencio, un orden, una armonía, yo creo que es la mejor prueba de devoción que podemos dedicarle al Señor Buda, esta expectación serena, y como que seguramente después tendremos que hacer otra reunión, más tarde, porque hay muchos amigos que tienen que marcharse más temprano, yo sería del parecer de empezar ahora mismo la meditación para aquellas personas que tuviesen que marcharse. Los demás si pueden resistir otra meditación se puede quedar también, eso depende ya de ustedes, de todas maneras lo que vamos a hacer es recitar internamente… (*corte de sonido*) …se presupone, quizá en un principio sea intelectivo, que no existe antakarana, que el antakarana ha sido ya trascendido, entonces nos hallamos ante una inmensidad, esta inmensidad es la que tendríamos que tratar de aprender en nuestra mente. Nuestra mente está ocupada en cosas finitas, en cosas pequeñas, en cosas superficiales, cuando está en este caso la mente obra solamente a impulsos intelectuales, intelectivos. Quisiera que estuviésemos en una dedicación mental tan grande y tan potente que nuestra mente fuese como un lago tranquilo donde las energías fluctuantes en la atmósfera pudieran penetrar en nuestro corazón, y tampoco haremos un trabajo de delineamiento meditativo como son corrientes en los estudiantes de esoterismo, sino que haremos unos mantras para atraer esta fuerza para galvanizar nuestra aura magnética y para expandirla después por doquier en nuestro mundo de relaciones humanas. Empezaré por la meditación, o por la invocación que pertenece al Nuevo Grupo de Servidores del Mundo, haremos una pausa de silencio, haré unos mantras que ustedes los vayan recitando internamente, después recitaremos la Gran Invocación, que es la invocación o plegaria de la Nueva Era, y más tarde haremos una invocación del 1er Rayo para que tengamos la fuerza en nuestra vida para poder gobernar la personalidad, y después tranquilos, no hablen mucho después, porque van a quedar con un ánimo tranquilo y sosegado, y eso es lo que interesa, que el ánimo quede tranquilo y sosegado y pueda recibir la fuerza mística de la verdad.

(Mantras)

Que el Poder de la Vida Una,

afluya a través del grupo

de todos los verdaderos servidores.

Que el Amor del Alma Una,

caracterice la vida de todos

los que tratan de ayudar a los Grandes Seres.

Que cumplamos nuestra parte en el Trabajo uno,

mediante el olvido de nosotros mismos,

la inofensividad y la correcta palabra.

OM OM OM

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

Desde el punto de Amor en el Corazón de Dios,
Que afluya Amor a los corazones de los hombres;
Que Cristo retorne a la Tierra.

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

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

OM OM OM

Hay un mantram dado a los discípulos del Maestro Tibetano hace ahora unos treinta años, más o menos, pertenece al 1er Rayo. Os lo voy a recitar, pero que cada uno de vosotros actúe como si fuese el que recitase este mantram, porque puede solucionar muchos conflictos de la personalidad, quiero que imaginéis que hay una fuerza poderosa que todos podéis canalizar, imaginad que en la mano derecha tenéis una espada de fuego, y que con aquella espada de fuego quemáis todas las perturbaciones ambientales, todos vuestros problemas kármicos, porque el primer rayo es la fuerza que consume el karma, entonces, en la invocación, tened esta espada de fuego en la mano derecha, quemando todo aquello que os cause obstáculos dentro de vuestro ser

(Mantram)

En el Centro de la Voluntad de Dios, yo permanezco,

Nada apartará mi voluntad de la Suya,

Complemento esa voluntad con el amor,

Me dirijo al campo de servicio,

Yo, el Triángulo Divino,

cumplo esta voluntad dentro del cuadrado,

Y sirvo a mis semejantes.

OM OM OM

Que la bendición de Buda esté con toda la humanidad deseamos sinceramente. *(corte)…* para poder pronunciar el OM Sagrado pero, fue copiada por los sacerdotes iniciados atlantes creando la campana que pronuncia el OM perfectamente, o lo está tañendo el OM perfectamente, imitando la garganta del ser humano, así que dense cuenta que cuando una campana toca siempre hace Ommmm, en el tono que sea, dense cuenta, *(sonido de campana)*. Después ya continuaremos, ahora dejo la palabra para que nos explique los temas del día.

Joan Marti. — Un breve comentario sobre el signo de Tauro para entrar en materia, para ir preparándonos luego para la meditación. Hoy celebramos la Luna llena de Tauro, como ustedes saben, el Sol está en Tauro en estos momentos, y la Luna la tenemos en Escorpio, haciendo, como siempre en las lunas llenas una oposición exacta. Tauro en nuestra forma de evolución es muy, pero que muy importante, porque de un matrimonio simbólico, el de las Pléyades y la Osa Mayor, nació nuestro Sistema Solar, y de allí salió lo que es hoy día toda nuestra vida, una forma simbólica porque no podemos comparar con la parte humana con la forma, digamos, divina, de engendrar a un nuevo Logos Solar, pues hay mucha diferencia, pero sí diremos que, por ejemplo, la Osa Mayor está compuesta de siete estrellas principales, y en las Pléyades hay también hay siete estrellas principales, por eso nuestro…, Aunque algún astrónomo puede decir que en las Pléyades solamente se producen seis actualmente, pero que son siete en el momento que se llevó a la fecundidad de nuestro Logos Solar. Entonces, nuestro Sistema Solar es septenario, está ya constituido por siete partes, entonces, una de estas, las Pléyades, están en el Signo de Tauro. Las Pléyades representan la madre física de nuestro Logos Solar, entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que nuestro Logos Solar, el Sol, con todos nosotros, con todos sus planetas, va desplazándose en una rueda zodiacal mucho mayor, infinitamente más grande que la que conocemos, alrededor de las Pléyades en el signo de Tauro. Por lo tanto, en los momentos actuales, en los anteriores, o en los posteriores, son irrepetibles en este aspecto, porque va variando constantemente todo lo que es el Zodíaco. Y quería decir esto porque actualmente tenemos el Sol a 27º en el momento de la Luna llena, y las Pléyades las tenemos a 27º de Tauro. Es decir, que hemos cogido muy muchísimo en este Festival de Wesak, como sabéis el Festival de Tauro es cuando Buda viene a darnos la bendición, pues una fuerte dosis de esoterismo al agrupar todas estas energías que nos vienen del Cosmos. No quiero hablar mucho sobre los aspectos que hay actualmente en el cielo porque no son demasiados buenos, en definitiva, tenemos como siempre una oposición de Luna con el Sol, otra de Urano con el Sol, otra de Marte con la Luna y Marte con Urano, Mercurio opuesto a Neptuno, y también en cuadratura al Sol con Saturno que está en conjunción con Júpiter. Para terminar, las cosas positivas, un trino, del mismo Saturno, Júpiter, Plutón, Venus, otro de Mercurio con Plutón, pero, en definitiva, sí que nos está diciendo que son momentos de lucha, que son momentos de cambios constantes. Para nosotros, desde el punto de vista esotérico no debemos ver nunca cuando hay una oposición, cuando hay una cuadratura, como una fatalidad, sino que tenemos que verlo como un obstáculo que hay que salvar, donde realmente tenemos un defecto hay tener una virtud, en un tema personal, en un tema mundial nos puede dar los malos aspectos, pues defectos y dificultades a salvar, y por eso estamos aquí, para intentar salvarlas e intentar superarlas. El hombre está capacitado para saltarse, para superar todas las circunstancias que le sean adversas, y en esta idea, y en este ánimo, tenemos que entender todo lo que es nuestra evolución. Nacemos de la materia y tenemos que llegar a Dios, entonces, el hombre que está capacitado para llegar a la meta, está capacitado para superar todos los obstáculos y destruir todo lo que no nos interese, no ver la Astrología como una serie de fatalidades continuadas sino como una serie de oportunidades en las cuales nos estamos, digamos, forjando para un día todos juntos poder llegar a ser Dioses.

Y, ciñéndonos un poco a lo que hoy es el tema de este mes Tauro, diremos que el signo de Tauro es un signo, como ustedes saben, un signo de tierra, y tiene, al ser el segundo, las propiedades de un signo puramente femenino. Tauro es donde los signos de tierra alcanzan la máxima actividad, es un signo que ofrece mucha resistencia a los cambios, su nota primordial es el querer ser conservador, es muy conservador, y esto es consecuencia de una inercia a vivir o revivir las tradiciones. Tauro es un signo que da mucha estabilidad, las personas del signo de Tauro son personas muy estables, son personas con una tendencia inconsciente a la que podíamos decir la resistencia pasiva, son como aquellas personas que porque han heredado algo, porque han conquistado algo de cualquier forma, les cuesta muchísimo desprenderse de ello, su idea es conservar todo lo que tienen, todas las ideas, todo lo que les han enseñado desde la infancia, todas las tradiciones. Son personas de una gran fidelidad en este sentido, hasta llevarles incluso a una servidumbre, a una esclavitud de estas ideas. Así como otros signos de tierra, por ejemplo, Capricornio, es el signo que más se da en las personas con tendencia a dominar, el hombre de Tauro nace con la tendencia a la dependencia, no quiere dominar, un Tauro nunca querrá ser el director de una gran empresa, con que sea el propietario y los demás lo sepan, ya es suficiente para él, para eso hay los capricornianos y para eso hay otros signos que ya le mandarán, que han nacido para mandar. Tauro no, Tauro con que todo el mundo sepa que él tiene el poder, ya es suficiente, y él lo delega en los demás, si él tiene una autoridad lo basa en la moral, en la parte moral. Es en un grado de unas personas que están pero que muy apegadas a la tradición. De los tres signos de tierra: Capricornio, Virgo y Tauro, podemos decir que hay para definirlos tres partes diferentes; Capricornio es el signo de la siembra, él es el del momento en que se siembra, en el momento en que la tierra está aletargada; Tauro es el que cultiva esta siembra, ya la encuentra sembrada y la va cultivando; y Virgo es el de los signos terrestres que es el más aprovechado, es el que recoge la siembra, ¿no? Tauro es la persona, o sea, el signo de los agricultores, en esto se identifican muchísimo, en esta forma. Es, en un sentido elevado, el signo de Tauro, el que tiene la obligación de conservar todas las tradiciones, es el que tiene la obligación de conservar todo lo conquistado para ponerlo a disposición, en un sistema, en el momento oportuno. El cuidar, el cultivar, el proteger, son las cualidades fundamentales del signo Tauro. Son personas con mucha tolerancia, con mucha paciencia, son auténticos guardas, lo que decíamos antes. Como saben ustedes Tauro rige al cuello, y podemos ver desde un punto de vista así, exotérico, la forma que es, en el cuello, digamos, tiene que pasar todo lo que, tarde o temprano, tiene que ser a través del alimento que tiene que recoger esto; entonces, Tauro vigila todo lo que hay que asimilar en la… y por otra parte, ya desde el punto más esotérico, también la garganta es la que rige todo lo que sale del cuerpo, o sea, toda palabra que podemos dar a los demás, también está regida por el signo Tauro la zona de la garganta. También podemos decir que Tauro rige los hombros, la nuca y los hombros, y, simbólicamente, es aquello que nos presentaban al Atlas, que cargaba toda la esfera terrestre en sus espaldas, para guardar lo que es la memoria de la humanidad, lo que son las tradiciones, lo que es la cultura, lo que, en definitiva, han sembrado quizás otros, pero que Tauro va guardando en sí. Como saben ustedes, Tauro está regido, en la astrología ortodoxa, por Venus. Venus es el símbolo del eterno femenino, es un signo muy importante para nosotros porque como veremos más tarde Venus está muy ligado a la Tierra. El símbolo de Tauro es un círculo con un medio círculo encima, o sea, el círculo masculino con el círculo femenino en señal de orar, por eso los hombres de Tauro tienen grandes arrebatos de piedad. Los Tauro en definitiva son personas que en el fondo son muy pacientes, difícilmente se excitan demasiado, es como, digamos, un toro, que a lo mejor se le presenta un león y es incapaz de mover un sólo pelo, pero le vendrá una avispa, le picará, y el toro enloquecerá bárbaramente. Los taurianos son así, a lo mejor reaccionan una vez al año, o una vez en su vida, cuando reaccionan apartémonos porque son violentos en extremo, incontrolables, pero, normalmente les cuesta mucho, muchísimo, moverse. Decía un señor que viajaba mucho, que cuando pasaba el estrecho de Gibraltar y veía el Peñón allí, le representaba el signo de Tauro, porque sin duda, existe el paso de los años, desde las mareas, de los vientos, incluso de las embestidas humanas que ha habido en el Peñón, y decía, “es igual que mi padre que es Tauro”. Desde el punto de vista esotérico es el signo Tauro el que tiene mayor incentivo dentro de la vida, como sabemos Tauro es el símbolo del deseo en todos sus aspectos, es un deseo que para el esoterista tiene que estar transformado en la inspiración. El signo de Tauro nos da voluntad, poder y deseo, aspiración, ambición, móvil, propósito, impulso, incentivos y visión del Plan Divino, es lo que lleva al hombre a la voluntad de ser, o a la Voluntad de vivir, es lo que podíamos decir el deseo–aspiración, que es la voluntad que hace que el hombre personalidad. Si miramos la evolución hay el hombre-personalidad, el hombre-alma, y el hombre-carnal, y depende en donde esté el hombre, en una de las tres cruces mutable, fija, o cardinal.

Uno de los tauros más elevados que ha existido, como sabemos, es el propio Buda, que de la naturaleza de los deseos y sus resultados nos enseñó a transmutar el deseo en aspiración, auténtica meta de toda la energía que lleva en sí el signo de Tauro. Ahora empieza a surgir una fuerza impresionante que procede de Shamballa, y el hombre intenta interpretar esta voluntad de Dios, esta fuerza que viene de Shamballa, y es la que está ligada directamente con el signo de Tauro. Nos pide anteriormente, o se nos pedía, una obediencia ciega, y hoy en día se va transmutando por una inteligente apreciación del Plan Divino. Es muy diferente la forma de ver, pero, el iniciado, el aspirante de la Nueva Era, tiene que ser una persona que comprenda el Plan Divino y realmente lo apoye por mera Voluntad, por el deseo de adherirse. Es el transmutar, como decíamos antes, es decir, el deseo en una aspiración espiritual. Entonces, esto nos limitará una creciente respuesta por parte del hombre a las influencias entrantes de Shamballa y, consecuentemente, hay una evocación del aspecto voluntad de la naturaleza humana.

El signo de Tauro también nos estimula muchísimo al hombre a la voluntad de poder, y aquí está lo que podríamos decir el meollo de la cuestión, en la parte evolucionada es el que realmente intente agrupar todas las tendencias humanas para poder, digamos, llegar más fraternalmente a la Era de Acuario, mientras que la energía de Tauro para el hombre involucionado le da un afán poderoso de deseo y de poder, y aquí está el gran problema que tenemos en la humanidad actual, que estas fuerzas que están saliendo, digamos, de nuevo a la luz, mucha gente no las coge como debiera de cogerlas porque sus mecanismos de respuesta no están a la altura, y, entonces, se van cogiendo de la forma esta que decíamos, con un deseo de poder, de tener mucha seguridad para el mañana. Más adelante se nos dice que gran parte de la humanidad, una tercera parte, quedará en los umbrales de la evolución para una próxima Ronda y, entonces, seguramente, la Fraternidad llegará con mucha más fuerza entre nosotros.

El tipo de Tauro, como decíamos anteriormente, que está regido por Venus, piensen que Venus representa la mente del hombre. Ya decíamos anteriormente, o habíamos dicho, que del Esquema de Venus vinieron a la Tierra los que denominamos los Señores de la Llama, Sanat Kumara entre ellos, y despertaron, como algunos libros esotéricos dicen pusieron, y no es cierto, despertaron la simiente mental en el hombre, entonces, el hombre está atado mentalmente a los discípulos de Venus, y siendo Venus el regente de Tauro está por comprender que es un signo que está, digamos, muy ligado a la mente humana, es el signo donde podemos ver la mente de toda persona. El signo de Venus. Venus exige un claro pensar. Entonces, actualmente en la humanidad, Venus está actualmente en este claro pensar, en este claro ver, en el que estamos actualmente teniendo unos cambios terribles que nos están llevando a unos sufrimientos, frustraciones, ansiedades, miserias, con el fin de que podamos llegar a una reversión de la rueda humana, de la rueda de reencarnaciones, y que tarde o temprano podamos todos poner, cuando se llega a Libra, en la balanza espiritual la parte material… (*corte de sonido*)… y esto nos puede reorientar ahora y en este momento de nuestra vida, si en lugar de inclinarnos hacia los deseos de la personalidad, nos inclinamos hacia los deseos del espíritu, en el momento en que escuchemos fuertemente los latidos del Alma y sigamos sus impulsos, el hombre ya empieza a actuar dentro de la rueda revertida y, entonces, cuando lleguemos a Virgo podremos muy bien cambiar la forma de nacer y vivir ya en recta relación con la propia naturaleza y en términos en que nos está indicado, porque, aunque se nos dice que, por ejemplo, a un arquitecto, pongamos por caso que le dan el título el día final, ha estudiado el terreno durante todos los días que le ha durado el curso o los cursos inherentes a ella, pues igual pasa en esto, que tenemos que esperar al último minuto para obtener la conciencia iniciática. Si realmente nos interesa ya el principio, cuanto antes mejor *(porque de esta manera)* vamos cogiendo y así nos iremos despertando y acoplando a lo que debemos de ser.

La era acuariana está trayendo a la manifestación para nuestro planeta un grado de perfección universal de las hondas expresiones de síntesis del mundo, en los intereses humanos y en la religión mundial. Una religión mundial que esperamos que no sea quizás tan nueva como pensamos pero sí que será una síntesis de todas las que existen, un nuevo enfoque de todo lo que es hoy día la parte espiritual que rige la humanidad. Podemos decir también que Tauro lleva los instrumentos para la vida constructiva o destructiva de las cadenas que atan la llave que abre el misterio de la vida. Tauro es ante todo un signo sintético, en el cual el discípulo da un amor interno de cierta naturaleza definida, da en definitiva el deseo en la masa, y la Voluntad o Propósito en los discípulos o iniciados, como decíamos antes. Tauro es un signo que da mucha testarudez al hombre común, al hombre que está en la rueda común, y puede dar impulso al hombre avanzado, al hombre que ya está, digamos, dentro el camino.

Para llegar a saber, como decíamos antes, si estamos actuando como personalidad o como Alma, tenemos siempre que preguntarnos si cuando hacemos una cosa, la actitud es si la intención es hacer las cosas buscando el estar contentos para seguir los impulsos de la personalidad o para seguir los impulsos del Alma. Muchas veces, cuando meditamos fríamente, después vemos que nos hemos dejado ceder en un momento de cólera. ¿Qué es la cólera?, simplemente una expresión de energía no controlada, en el momento que lo controlemos ya no tendremos esta forma de actuar. Todos tenemos que ir pensando siempre si realmente actuamos bajo los designios de la personalidad o bajo los designios del Alma, esto es muy fuerte, o sea, que es una parte muy importante para podernos comprender a nosotros mismos.

Es, de los signos de Tierra, importante decir que el signo de Tauro nos representa lo que queremos decir la pradera, la tierra. Virgo nos representa la forma, y Capricornio nos representa la caverna dentro de la roca. Virtualmente el Kali Yuga que el hombre está viviendo, estamos, digamos, simbólicamente, atados dentro de la caverna, debajo de la tierra, en el signo de Capricornio, esperando la liberación, pero, nadie que no entra dentro de la caverna, se sumerge en las tinieblas y espera o transmuta este deseo en aspiración, *(entonces)* puede venir a la luz y puede salir fuera de la caverna esta, a la luz del Sol, habiendo ya superado todo lo que es la parte material, que es la parte que nos impide el progreso de una forma rápida. Se nos está diciendo que la humanidad dentro de poco puede alcanzar como un todo lo que es la 1ª Iniciación, eso nos está cogiendo a todos de sorpresa, un fuerte esfuerzo, un esfuerzo en el que debemos que acabar, porque realmente es muy duro y la humanidad como tal aún estamos bastante lejos de este punto, entonces, tenemos realmente que trabajar para esto, porque realmente podemos decir que el iniciado es el aquél que está realizando en sí mismo el proceso de relacionar conscientemente las energías que nos llegan del Cosmos. Como decíamos, hay tres cruces cardinales, cada cruz representa cuatro signos diferentes, y hemos de ver que una persona que está abierta a los cuatro signos forman un hombre, si se está abierto a ocho signos forman un Maestro, y si está abierto a los doce signos ya forman muchísimos más allá de un Maestro, y al final ya forman una persona… este es el camino que tenemos que seguir. Como decíamos también, para terminar, les diré que el signo ortodoxo que rige a Tauro es Venus, y a través de la Astrología Esotérica tenemos que Vulcano es el que rige el signo de Tauro, tanto en la Astrología Esotérica como en la Astrología Jerárquica. Vulcano es el portador del 1er Rayo por eso antiguamente se decía…, al menos algunos astrólogos, que el signo de Tauro estaba regido en su primer decanato por la Luna, sabemos que la Luna es un astro muerto y que no tiene vida, y siempre que ponemos la Luna en un signo determinado es porque está ocultando a otro planeta, en este caso a Vulcano, y Vulcano que es el portador del 1er Rayo es el que tiene que darnos la energía suficiente, si nos abrimos a él, para poder llegar a lo que decíamos, a conseguir este cambio drástico en nosotros, estas iniciaciones. Ya hemos dicho, más o menos, todo lo que nos puede interesar del signo de Tauro.

Leonor. —Bueno, yo quería preguntarte que si, por ejemplo, decían que Tauro estaba regido por la Luna, no sé si es que la Luna también está hecha de tierra.

Joan Martí. — No. Tauro está regido por Venus.

Leonor. — Si fue un fragmento que se desprendió de la Tierra, en este caso.

Vicente. — ¿Y quién puede asegurar esto?

Joan Martí. — Hasta hoy no hay ningún autor que nos diga el porqué, por ejemplo, Cáncer, está regido por la Luna, Tauro por Venus, o Capricornio por Saturno, y yo os digo una cosa para que podemos comprenderlo: cuando decimos que París es la capital de Francia, o Londres de Inglaterra, lo es por qué, porque allí reside, digamos, el gobierno de la nación; entonces, para nosotros, no para otro planetas, ni siquiera para otras evoluciones dentro del planeta Tierra sino simplemente para la humanidad y en esta etapa que estamos viviendo,… es el astro que canaliza las energías que vienen de estas constelaciones, por eso decimos que la Luna canaliza, me parece que es el 4º Rayo, que procede de Cáncer, por eso es el regente, ortodoxo, pero cuando la persona evoluciona, que la persona en definitiva no somos mas que un receptáculo de las energías del cosmos, y a medida que evolucionamos vamos vibrando a un nivel superior y podemos coger energías más superiores, entonces, cambian estos regentes, y por eso decíamos que la astrología esotérica tiene regentes muy diferentes de los que tiene la astrología ortodoxa, y la astrología jerárquica tiene otros regentes diferentes que tiene la astrología esotérica y la ortodoxa. Esto depende mucho de la evolución de cada persona para poder coger las energías que vienen del cosmos. Simplemente nosotros somos un pequeño receptáculo, y un canal de energía eléctrica que llevará las energías igual que las lleva un aparato de radio, llegará la energía y simplemente depende del receptáculo, y esperamos que más pronto o más tarde todos podamos algún día ser transformadores de energías.

Leonor. — Sólo quería hacer una pregunta sobre la astrología ortodoxa, ¿no hay que tomar en cuenta la constelación a la que pertenece el planeta, o en la astrología superior hay que tener en cuenta la constelación, por ejemplo?, ¿qué constelación está, en fin,…?

Joan Martí. — Para la astrología ortodoxa sí hay que darle mucha importancia al planeta que la rige.

Leonor. — ¿Pero para la constelación que rige el planeta?

Joan Martí. — Sí, sí, claro.

Vicente. — Vamos a continuar la meditación entonces. Voy a realizar más de una meditación por la tremenda energía que se recoge en el ambiente, por aquello que decíamos, el poder invocativo del propio ser. Podemos hacer una excepción, porque hemos hecho una meditación y repetiremos otra con toda tranquilidad, siempre y cuando guardemos la prevención que había dicho anteriormente, de que la mente esté completamente abierta, expectante, sin razonamiento, porque es el razonamiento la resistencia que se está oponiendo a las energías; entonces, si la persona está abierta a las energías de esta manera, sin condición alguna, sin cualidad mental, sin formas, sin imágenes, entonces, no hay motivo para hacer una, dos, tres, cuatro, cinco meditaciones, o estar meditando todo el día. Es este estado, esta actitud del alma de estar expectante a las energías, por lo tanto, no habrá peligro. El peligro existe cuando la persona está frenando las energías, está, digamos, en la disciplina meditativa o en el plan meditativo, con una mente discriminativa tratando de tratar valores, de recordar hechos, o bien de formular algún discernimiento sobre lo que está ocurriendo. Entonces, si no tenemos ninguna prevención contra lo que va viniendo, cuando no hacemos resistencia entonces queda un estado de quietud. Este estado de quietud está más allá de lo que llamamos técnicamente meditación, es un contacto con la propia Divinidad. Así, continuemos con la meditación.

Sobre la Bendición del Buda y el Festival de Wesak

Por Vicente Beltrán Anglada

Leonor**.–**... entonces nos reuníamos en la hora exacta, unas veces a la una de la madrugada, en casa del presidente de la Sociedad Teosófica de entonces...,

Vicente**.–** Es importante, porque el hecho de estar en Wesak, o dentro de Wesak es una cosa que hay que reconocer muy bien individualmente, aparte que después se realice en grupo, mejor que sea a una hora que pudiese acudir gente, como el sábado por la tarde.

Sra**.–** Siempre se puede conectar.

Vicente**.–** Sí, hay una conexión, además las energías están durando después de la proyección tres días. Hay dos días de preparación, un día de recepción y dos días de distribución. Estamos ahora en período de preparación, estamos preparando hablando sobre toda la problemática nuestra, sometiendo así —lo hace el alma de la humanidad— al Señor del Mundo todas las necesidades mundiales, incluidas las guerras y todas las cosas que están pasando estos días. Entonces viene la distribución de fuerza, que dice dura todo el año, en todos los niveles, y da una sensación de paz y bienestar. Yo hace muchos años que lo siento, antes no sabía lo que era, pero me sentía siempre inspirado por esas fechas, me sentía en gracia, era una cosa tremenda, y luego más tarde me enteré que había sido el festival de Wesak, entonces supe que estaba conectado subjetivamente. No hay necesidad de estar pendiente, el alma está conectada siempre con la Jerarquía. Es el pequeño yo separatista el que crea la separatividad, a lo cual hicimos referencia ayer.

Sra**.–** Yo quería comentarte que hay cosas, como cuando hablamos del amor y de la paz, que se refieren a un estado. No es decir provocar “estoy en paz”, o “tengo amor” porque cada uno tenemos nuestra medida, o sea, es un estado que se crea; pero de alguna forma cuando estás en sintonía espiritual, y quieres realmente estar en él y rectificar algunas cosas, con esa voluntad, en esa rectificación, yo creo que es tan importante la humildad, tanto más que los conocimientos, porque siempre queremos saber más incluso de lo que podemos asimilar, y la humildad en todas sus facetas, que yo quisiera preguntar si ¿esto, con un buen propósito, se va arreglando a través de equis cosas, o es también un estado que sólo se adquiere cuando es el momento de que tengas esa humildad?

Vicente**.–** Bueno, lo interesante es la persistencia en una actitud. La actitud y el propósito; el individuo se propone realizar algo en su interior. Claro que cuando digo esto es que ya involucro una idea que nada tiene que ver con la meta, y todos buscamos una meta. Porque si, por ejemplo, de la paz hacemos una meta, seguramente que no la alcanzaremos. Ahora bien, si estamos investigando constantemente, siempre a través del propósito espiritual, y no nos preocupamos mucho ni demasiado por los resultados, viene un día en que se llega a un estado de paz. Ya no digo la paz como un estado. La paz tal y como la siente el Señor del universo es paz; nosotros somos paz dentro de la paz, esto nos indica ya la idea de un estado de conciencia. Y naturalmente, cuando se habla, por ejemplo, de dejar la mente vacía, porque se tiene que llenar de algo que no es lo que tenemos habitualmente, tendrá que ser algo de una estirpe superior, y este algo forma parte consustancial con el propósito. Entonces, mantener el propósito es de una u otra manera incorporar cada vez más paz, más estados de paz dentro de uno. Siempre habrá lagunas, las inevitables lagunas de los problemas kármicos, porque el karma solamente puede liquidarse cuando hay paz; la paz no tiene nada que ver con la Jerarquía, la Jerarquía es solamente una expresión de amor, la paz viene de Shamballa. Así que naturalmente hay que ligar el principio del propósito, que es de Shamballa, con la finalidad de Shamballa, que es la paz. Y el Logos Planetario, el Observador Silencioso, es el depositario de la paz santa, es un océano de paz. Y la paz, tal y como yo la concibo, no tal como seguramente es, se halla confinada en un plano específico del universo. Yo diría que es donde el compás cósmico de Sanat Kumara clava la punta para crear un círculo infranqueable, o un *ring-pass-not*, un círculo-no-se-pasa, como es la expresión característica del Maestro Tibetano. Si se refiere al planeta será el cuarto subplano del cuarto plano planetario. Si es con referencia al Logos Solar, será el cuarto subplano del cuarto plano solar, es decir, que en el centro de un universo septenario, la paz, el equilibrio, la síntesis, como se ha preguntado hoy aquí, se halla confinada siempre en un lugar definido, y de ahí se irradia hasta abarcar la totalidad del círculo-no-se-pasa. Entonces, el problema del individuo es o bien hacerse receptivo desde el lugar donde ocupa su lugar kármico en la evolución, haciéndose responsable de sus actos, y receptivo a la paz, o bien trata fundamentalmente de alcanzar la paz que se alcanza a través de la iniciación, lo cual si lo analizamos bien, es la misma cosa, pero vista de distinta manera. Os digo que la paz no es nada que se refiera con la Jerarquía, no porque el amor no lleve en sí ya su gran capacidad de paz interior, sino porque la paz que está más allá de toda comprensión, es la paz que surge del corazón de Sanat Kumara. Entonces, es una creación, es una emanación que surge del corazón del Logos Planetario, y es canalizada a través del propósito del Señor del Mundo. El problema solamente es el individuo que está en el sendero y habla de la paz como una meta; pero la paz, como la verdad, es un constante devenir, un constante movimiento, que se acerca a nosotros en cualquier momento del tiempo y en cualquier situación, de no importa qué estado de conciencia tenga el hombre, simplemente se presenta y el hombre es libre de acogerlo. De ahí que siempre reitero la atención, la observación serena de los hechos, porque nunca sabemos cuándo surgirá el maestro, la paz, o la verdad. Simplemente hay que estar investigando, como hace el científico. El científico realmente no busca un resultado definido, está simplemente investigando. Y todos tenemos que tener en una cierta medida esta mentalidad científica de investigar los hechos sin esperar ni pretender resultados, simplemente investigar, porque entonces adquirimos el poder que nos hace superiores al destino; el destino se forja constantemente porque el hombre está apegado al fruto de sus acciones, cuando el hombre se apega al fruto de sus acciones crea karma. Cuando el hombre investiga sin darse cuenta de los resultados, o cuando hace el bien y no se preocupa tampoco de los resultados, sin buscar ganancia alguna a sus actividades, simplemente por el anhelo de hacerlo bien, entonces se produce el resultado este que es siempre la conformación al destino marcado por el Señor del Mundo. Y desde hace tiempo vengo reiterando la idea de Shamballa, y hablo menos de la Jerarquía, no es que la Jerarquía deba dejarse de lado, esto es impensable, sino que en cierta manera sabemos algo de la naturaleza del amor, pero sabemos muy poco, o casi nada, de la naturaleza de la paz, porque si bien hablamos, no podemos decir que sentimos paz; tendremos tranquilidad emocional, lo cual no es fácil, es algo muy diferente. Cuando los negocios marchan bien, cuando tengo el trabajo que me gusta y bien remunerado, cuando tengo una familia que me quiere y de la cual soy querido, tengo una tranquilidad interna, pero en el fondo subsiste el miedo de perderlo, lo cual significa que no hay paz, lo cual significa que estamos buscando un resultado a través de aquello, o una gratificación si me lo permitís; y como que nuestro amor se realiza a base de gratificaciones, es un toma y daca, es decir, es un compromiso kármico establecido, y no surge del corazón sino de las conveniencias particulares o sociales, entonces el amor tampoco ha sido comprendido en su justa esencia. Y si sucede esto con el amor, que es lo más inmediato, lo que más sentimos, que será cuando se trate de la paz, la paz que está más allá de toda comprensión y que mora en el corazón de aquellos que viven lo eterno, tal y como se dice en los Upanishad, esta es la clave. Entonces, solamente hay que dar una pequeña vuelta mental para darnos cuenta de la gran analogía que existe entre la paz, la humildad y el propósito. Y cómo dentro de esta paz y dentro de este propósito, y de esta cosa que estamos buscando, está implícito el amor, el amor exaltado a su más alta medida. Por lo tanto, ya os digo que no se niega el amor de la Jerarquía, sino que se trata de una especie de amor desconocido. Si pudiésemos asimilar el nombre sería el amor por la justicia, o amor al bien. Ya no es la buena voluntad, tampoco es la correcta relación, es algo sintético que engloba la buena voluntad y al mismo tiempo la relación correcta, o relación social justa y equilibrada. Y todo, como veréis, es fácil de comprender, porque en el fondo del corazón existe la comprensión de las cosas grandes, y en tanto que estamos hablando de cosas grandes, el pequeño ser que está en nosotros, que anida dentro del corazón, se expande. De ahí la importancia de que lancemos la mente cuánto más lejos mejor, sin buscar metas, porque por lejana que sea la meta nos ata, nos liga, nos condiciona. Hay que lanzar la flecha con potente brazo, a lo infinito, y seguir sin descanso. Esto es, técnicamente, el propósito espiritual, el propósito por el cual fue establecida la Jerarquía aquí en la Tierra, es el propósito que condensa la voluntad del Logos Solar a través del Logos Planetario, y que después Sanat Kumara, que es la representación objetiva del Logos Planetario, transmite a la Jerarquía, la cual a su vez transmite la fuerza a la Humanidad y dentro de la humanidad encontramos una serie de círculos sociales, de círculos de toda naturaleza que sienten la proyección de esta fuerza y a su vez la distribuyen. De ahí la importancia de que existan grupos de discípulos en el mundo capaces de canalizar los destinos marcados por Shamballa, sin olvidar jamás la impronta de la Jerarquía, sino recogiendo lo mejor del legado histórico y continuar avanzando siempre, dejando jirones del yo vencido en cada vuelta de la espiral de la existencia. Hasta que llegará un momento en que sin darnos cuenta, sin pretenderlo, quedaremos desnudos y sabremos lo que es la humildad, la segunda demostración de que la humildad y la paz van juntas siempre. Pero dentro de la paz, y de ese testimonio vivo de inspiración subsiste siempre el propósito. De ahí que es más importante para un discípulo que mantenga firme el propósito, y aunque se vea caído, que no se preocupe: *“Levántate y anda”*, tal como decía Cristo. Es la voz que está siempre clamando no en el desierto, sino dentro del corazón del discípulo, cuando está muy triste y afligido porque se ve incapaz de luchar contra las circunstancias, o está lleno de problemas kármicos y frustraciones sin fin, entonces, sin darse cuenta, oye dentro del corazón como un arrebato de alegría, de fuerza superior, en aquel momento se borra toda perspectiva de sus problemas kármicos, por un momento se siente libre de todas estas cosas, y esta es la prueba, no sé si la habréis aprovechado, de que se está en el sendero, y el alma empieza a influenciar la forma, y el yo empieza a controlar las reacciones del no-yo, y en este yo pequeño que va creciendo, que se va ensanchando, pero que paradójicamente está disminuyendo, se gesta aquí el noble destino de la raza del futuro, es en el presente donde halla su germen, y precisamente cuando Cristo hablaba de sus discípulos, siempre los designó como la sal de la tierra, y la sal de la tierra es el discípulo que está constantemente orientando su visión, percepción y actividad hacia el destino de la humanidad prescindiendo de su propio destino. Es decir, que la liberación del karma no es tanto el resultado del esfuerzo del hombre por sujetar aquel destino y esforzarse por ser mejor cada día, disciplinando su conducta, como el volcar sus pequeños problemas en el seno del gran problema de la humanidad. Es una forma de decir que renuncia al fruto de sus acciones, porque cuando estamos purificándonos sin darnos cuenta somos egoístas, lo hacemos en forma unilateral, en forma individual, en forma condicionada, parcial, y entonces la verdad, la vida y la paz no podemos alcanzarlas. Y también sucede, y esto creo que todos lo habréis observado, que cuando tenéis un momento de paz, os coge de sobresalto, casi que os espanta el cambio de situación que ha habido en la conciencia, y sin daros cuenta la mente empieza a trabajar, preguntando por el qué, el porqué del origen de la paz, y automáticamente la paz se esfuma, se disuelve. De ahí que todos los discípulos están siendo enseñados esotéricamente en el arte del silencio: el silencio de palabras, el silencio de deseos y el silencio de pensamientos; porque solamente cuando la mente está en silencio es cuando puede haber dentro de la misma un punto donde la verdad se pueda anclar, de expansionarse al punto de que toda la mente se convierta en el escenario donde la verdad pueda cumplir su misión, el adecuado papel que tiene asignada dentro de este planeta de tercer rayo, y de aquí en adelante todo cuanto ocurra no es sino la repetición de una serie de actos incomprendidos que deben oportunamente llegar al límite de expansión, llegar a una pérdida absoluta de gravitación; es decir, que todo cuanto implique movimiento, propósito, humildad y síntesis, que culmina en la paz, encuentra siempre —porque el hombre es así, está dentro de su propio caparazón kármico— la pretensión de haber llegado a un cierto punto de evolución, y creerse superior a los demás, y entonces se crea el complejo mesiánico, y nadie puede ser Mesías excepto aquel que viene enviado por el Señor, los demás somos pequeños intérpretes de la voluntad de Aquél, porque nosotros desdichadamente podemos equivocarnos, pero el Instructor jamás se puede equivocar, jamás puede fallar en su propósito. El hombre limitado por espacio y tiempo y sus propios condicionamientos está constantemente creando dentro de sí la mole artificiosa de una verdad que no ha conquistado, porque se limita a acumular conocimientos acerca de la verdad, conocimientos acerca del amor, conocimientos acerca de la paz, conocimientos acerca de Dios, conocimientos acerca de la vida de la naturaleza, pero en el fondo el conocimiento siempre atrae la atención del pensador, y si no es correctamente estimulado el morbo interno que se agita dentro de esta mole de conocimientos, forzosamente todo aquello se convertirá en una simple doctrina, sobre la cual afirmará su voluntad y desde la cual luchará contra todo y contra todos, y así, cada vez se hará más separativo, más indolente en sus actitudes, menos amorosos y comprensivos con los demás. No es esta la misión del hombre, y menos la misión del discípulo que comprende. Estoy seguro de que cuando un discípulo está en probación, saliendo de la gran masa de aspirantes espirituales, emocionales y devocionales al Maestro, están siendo atentamente observados por los discípulos superiores o por algún que otro iniciado, y están sujetos a una ley de gravitación muy fuerte, porque intentan separarse de la gran masa, a la cual todavía pertenecen, pero a despecho de todo y contra la fuerza de la masa, tienen un principio de propósito, hay una gran lucha aquí, y muchos sucumben, pero ya fue establecida la ley de la observación, que viene precisamente relacionada con aquella del Observador Silencioso, del Logos Planetario; todo observador —y siempre hago la observación— proviene de la fuerza del Logos Planetario, el primero y el único observador. Así que observando mucho una persona se da cuenta, sin apegarse, porque el egoísmo, la separatividad, el condicionamiento, incluso el espíritu mesiánico, se basan siempre en esta condición, en este apego del hombre a sus propias creaciones, o a sus pequeños conocimientos, o a no importa qué forma, digamos, de expresión en la vida de la naturaleza. Bien mirado, un hombre puede estar apegado no solamente a un ser, sino a algo, a una cosa, lo cual limita igualmente la condición humana de estar atado a algo. Podemos estar atados a los conocimientos, podemos estar atados a los sentimientos emocionales, que sabe Dios que todos vivimos en el *Kurukchetra* todavía,*Kurukchetra* es el plano emocional, y que la mente funciona a un pequeño y pobre rendimiento, y que por lo tanto hay grandes problemas humanos.

 Yo mencioné, por ejemplo, el otro día en Vitoria, sobre el espíritu nacional, el espíritu nacional que todos llevamos dentro, el espíritu de clan o de frontera, que separa a unos de otros y ponía el ejemplo de una pequeña población dentro de la cual los potentes están disputándose y matándose entre sí, creando odio y enemistades por doquier, y naturalmente la paz se extingue, los ángeles que deben llevar la paz no pueden trabajar, porque la guerra no es su medio de expresión, sino la armonía de la humanidad. Cuando estaba escribiendo ciertos apartados de mi libro “*Los ángeles en la vida social humana”,* me di cuenta de la importancia que tiene la conducta del hombre para atraer la bendición dévica. Veía ángeles por doquier, que vienen aquí con la celeridad del rayo, pero con la misma prontitud y celeridad desaparecen, envueltos en el éter de donde provienen, cuando existe la más leve gota de orgullo espiritual, o de egoísmo en el hombre, y aún el discípulo, probado en la experiencia, que ya fue aceptado en un ciclo anterior, debe pasar por la prueba angélica, y comprobar la existencia dentro de sí de los gérmenes de la esterilidad. Y esto, un día y otro, hasta que la observación de estas pequeñas cosas, aparentemente pequeñas pero grandes en sus efectos y conclusiones, llega a identificarse con el aspecto superior de su naturaleza divina, y empieza entonces a observar de una manera muy similar al propio Observador Silencioso, a la del propio Logos Planetario.

Espero que durante el festival de Wesak tengamos en cuenta nuestra participación activa en la vida de la humanidad, y que en nuestra meditación de hoy tengamos presente a todos aquellos de entre nosotros que sufren, de una u otra manera, y que nos ayudemos, ya que no podemos ayudar a la totalidad del mundo, ayudémonos al menos entre nosotros, participemos de las inquietudes de nuestros problemas sociales, quizás por nuestra falta de amor y de aislamiento, y esto lo podemos hacer, y será una obra realmente angélica, porque todos estamos seguros en el fondo del corazón deseando remediar los males de la humanidad.

(corte de sonido)

...por cuanto en los niveles ocultos se ha realizado –porque la luna llena ya pasó- un acto mágico procedente del lugar más oculto del planeta, me refiero exactamente a Shamballa. Cuando nos referimos al Señor Buda, nos referimos al más elevado agente de Shamballa que existe hoy en el planeta Tierra. La importancia de este gran Ser estriba principalmente porque fue el primer ser humano que alcanzó la iluminación. La iluminación, técnicamente hablando, es la octava iniciación dentro del planeta; y tiene también importancia por cuanto toda la prédica de Buda, todo su mensaje, osciló sobre la liberación del par de opuestos. Entre el bien y el mal, existe algo que no es ni el bien ni el mal, este bien o mal se puede considerar desde un ángulo puramente esotérico, o simplemente exotérico, porque implica la fuerza, la intención y el propósito de reunir todo cuanto esté separado en la vida de la naturaleza.

Claro que debemos hablar de Wesak, ¿verdad? porque Wesak es la culminación de una serie de hechos mágicos que está registrándose en el planeta desde hace más de dos mil años. Prácticamente hace dos mil cuatrocientos años que inició Buda su bendición anual sobre la humanidad, en un acto supremo de sacrificio, pues todas las personas que de una u otra manera se hayan puesto en contacto con el estudio esotérico sabrán que descender del plano búdico hasta el plano mental inferior y establecer contacto con la mente inferior de la humanidad representa un acto supremo de sacrificio por parte del Señor Buda. Fue el sacrificio, el voto solemne del Señor Buda al propio Señor del Mundo, cuando después de dejar el cuerpo físico, habiendo llenado el mundo —tal y como esotéricamente se dice— con el esplendor de su aura, se refugió en los planos ocultos, allí desde donde viene anualmente a transmitir su mensaje de Paz y de Amor, y de enviarnos a través de su bendición las energías que surgen raudamente de la Osa Mayor a través de Shamballa, estando implicado naturalmente el planeta Vulcano, al cual se ha referido Djwal Khul.

Bien, entonces lo interesante sobre la vida de Buda es por qué hizo el voto de sacrificio solemne de descender anualmente a la Tierra para dar su bendición en compañía o en armonía con el Cristo, que tiene la Séptima Iniciación, trabajando conjuntamente con el Manú y el Mahachohan; y están trabajando para la nueva humanidad, para predisponer a los hijos de los hombres para aquella iniciación que convertirá a todos y cada uno de los seres humanos en entidades divinas, es decir, en ciudadanos del Quinto Reino de la Naturaleza. Naturalmente, que cuando hablamos del quinto reino sentimos la presión de algo muy lejano, de algo que está más allá de nuestras posibilidades, pero realmente no es así, el Reino de los Cielos está aquí y ahora, es solamente saber descifrar el contenido del misterio que se oculta en cada uno de los actos que estamos viendo por doquier, y saber extraer la experiencia necesaria para condensarla dentro de nuestro espíritu, en fuerza de amor y de servicio a la humanidad.

Cuando hablamos de Buda podemos referirnos a tres matices muy pronunciados. El matiz histórico, el que tiene que ver con la vida de Sidharta Gautama, príncipe del Nepal, que alcanzó la iniciación en aquel cuerpo físico, y todas las alegorías y los simbolismos que nacen de este proceso histórico; pero, a mi entender interesa más el aspecto místico en el espíritu, digamos, de la cuestión del propio Buda, está todavía en el aura de la Tierra; y también definir en cierta manera la evolución que tuvo Buda psicológicamente, pues se convirtió rápidamente, después de la Quinta Iniciación que tuvo en Persia hace muchos miles de años, hasta llegar el momento aquí en la Tierra, históricamente, cuando se nos dice simbólicamente que adquirió la Iluminación. La Iluminación es el proceso místico que conduce al Buda, porque Buda igual que Cristo no son personas, son estados de conciencia. Un ser que se llamó Sidharta Gautama, adquirió por obra y gracia de su esfuerzo la Iniciación de Iluminado o de Buda, y Cristo merced a su trabajo de dedicación y amor a la humanidad sintió dentro de su corazón la fuerza del amor del propio Logos Solar. Así que cuando refiriéndonos a un Adepto de la Jerarquía, estamos denominándolos como Señores de Amor y de Sabiduría, hay que tener en cuenta que la parte de amor corresponde a Cristo y que la parte de sabiduría corresponde a Buda, son los dos hermanos más evolucionados de nuestro sistema planetario. Por lo tanto, todo cuanto digamos con referencia a Buda automáticamente surge la figura gloriosa de Cristo, está sintiendo las energías, y es el transmisor de las energías de Shamballa que nos envía Buda, las canaliza a través de la Jerarquía, en este momento solemne del plenilunio, y después toda la humanidad recibe su parte. La medida de su propio contenido psicológico, histórico y místico del hombre, queda impregnado de esta fuerza, y durante un año está dinamizado. Todo esto son razones esotéricas que ustedes podrán aceptar como una simple hipótesis mental o un trabajo o un estudio, pero lo que sí es necesario es comprender que después de esta venida anual de Buda hay un creciente impulso de la vida espiritual dentro del corazón de todos y cada uno de los seres humanos. En esto hay que estar todos de acuerdo, si no, no estaríamos aquí seguramente. Pero, cuando hablamos de este contenido de fuerza ígnea que lleva Buda anualmente durante el plenilunio de Wesak, es porque por primera vez dentro de la vida mística de la humanidad se establece un núcleo viviente de energía que tiene que ver con un hilo o corriente de luz que estableció Cristo desde el huerto de Getsemaní, en Belén, hasta llegar al Centro Místico de Shamballa, más un hilo luminoso que procede de Mercurio, porque de la misma manera que Mercurio es *El Enviado o El Mensajero de los Dioses,* el Buda es el *Enviado o el Mensajero de Shamballa*; él establece contacto con todos los planetas de fuera y dentro del sistema solar, de ahí la importancia que trae una energía nueva, una energía cualificada, de índole metafísicamente imposible de descifrar, está más allá del alcance, de la medida de nuestro entendimiento. Pero, el hecho en sí es que nuestra mente, nuestro corazón, en virtud de la bendición búdica está ahora, en estos momentos, impregnada de una fuerza que no dispone actualmente la humanidad, es algo nuevo que debemos utilizar.

Cuando hablábamos de los planos del universo, quisiera hacer mención al centro místico del sistema solar, en donde está precisamente como emisario y como conductor de energías el Señor Buda, es justamente el 4º Subplano del Plano Búdico, es decir, que en un universo septenario, que tiene siete planos, el cuarto plano, el plano búdico, es el más importante. Como dentro de la vida de los reinos, los siete reinos de la naturaleza, el más importante es el reino humano, precisamente por la oportunidad que tiene de estar situado en el centro de este septenario en sí. Y toda esta fuerza que estamos acumulando viene no solamente de la Osa Mayor sino también de las Pléyades, y ésta enfoca no solamente en el 1º Rayo que viene de la Osa Mayor, sino también en el 2º Rayo que procede de las Pléyades, más una energía nueva que está trabajando desde hace siglos, y que nosotros consideramos con la del triángulo equilátero de los grandes Avatares, constituido por el Avatar de Síntesis, por el Espíritu de la Paz y por el Señor Buda.

Buda lo conocemos históricamente, lo conocemos a través del Festival de Wesak, pero no lo conocemos singularmente, por cuanto constituye actualmente desde hace siglos el centro de las energías que provienen de estas dos esplendentes constelaciones —la Osa Mayor y las Pléyades— y de los grandes Señores que están relacionados con aquellas constelaciones que son el Espíritu de la Paz —2º Rayo— y el Avatar de Síntesis —1º Rayo—. Entonces, Buda en su función de director de las energías que corresponden al planeta Tierra, del 3º Rayo, está vinculando a través de Shamballa, todo el contenido planetario, así que la bendición de Buda no será simplemente para la humanidad sino por todos los reinos de la naturaleza. Así que el proceso es un proceso realmente avasallador, un proceso determinante, un proceso sintético, un proceso que está quizá más allá de la medida del entendimiento.

Pero hay que captar esta verdad, este triángulo mágico, porque el triángulo mágico constituido... y no hablaremos ya en función de constelaciones, sino en función de personalidades, la que tiene que ver con el Avatar de Síntesis, el Espíritu de la Paz y el Señor Buda, porque quien recibe las energías procedentes de los planos cósmicos durante el plenilunio de Wesak es Cristo; Buda lleva la energía pero quien la distribuye es el Cristo a través del Plan energético de la Jerarquía, y todos de una u otra manera hemos sido invocados a las dos veinticinco de esta madrugada, porque el Buda estaba allí presente, y presente estaba Cristo y la Jerarquía, y aquí estamos nosotros de una u otra manera recibiendo y proyectando esta energía. Quizá no sintamos sus efectos, quizá los efectos emboten algo en su entendimiento y la frescura de nuestro corazón, porque así son las cosas esotéricas. Una energía por poderosa que sea no te libera automáticamente sin un esfuerzo de tu parte. Ahora estamos en posesión de grandes energías búdicas transmitidas a través de Cristo y, sin embargo, aparentemente no sentimos esta fuerza, quizá de una u otra manera acrecentará el conflicto interior o el problema de cada cual, pero es solamente el impacto. Si recibimos el impacto y somos capaces de transmitir, entonces sentiremos una liberación kármica, porque Buda viene para liberar el karma, porque el voto solemne hecho al Señor del Mundo con respecto a la humanidad fue: *“No dejaré a los Hijos de los Hombres hasta que no hayan alcanzado la liberación”*. Este es el voto supremo del *Observador Silencioso*, que transmite sus energías a través de Buda. Buda por su parte hace el voto solemne de estar aquí entre los Hijos de los Hombres en tanto que no surja otra entidad como Él de la 8ª Iniciación, que tenga acceso a los grandes planos cósmicos, y de los planos cósmicos pueda llevar energía a la humanidad.

El proceso aparentemente es simple, pero es complicado debido a la fuerza que maneja este ser, a la fuerza que manejan estas constelaciones y las fuerzas cósmicas transmitidas constantemente y de las cuales apenas somos conscientes. Es decir, que habitualmente, cuando nos referimos al Festival de Wesak, hacemos una larga exposición de hechos históricos. Tal como sucedió como Buda se inició, las tentaciones debajo del árbol Bo, que todos ustedes habrán leído en algún sitio, y luego también el porqué adquirió la liberación. Aquí queda el proceso histórico, porque no pasamos de aquí. Después el proceso psicológico que corresponde al propio Buda, tal como es en su corazón así serán las energías que transmite. Pero, el proceso místico, el proceso espiritual, no solamente atañe a Buda sino que nos atañe a nosotros, porque nosotros a igual que Él, en su tiempo justo estamos sujetos a un karma histórico, estamos sujetos a una vivencia dentro de un nivel de los hechos, y estos hechos nos están condicionando constantemente, y aún después de recibir las grandes energías siempre queda la duda dentro del corazón y nos preguntamos: *“¿Llegaré a absorber estar energías o no será un mito simbólico de la antigüedad o una nueva tradición que llamamos esotérico o qué será?”* La pregunta siempre queda flotando en el aire porque no estamos capacitados para medir verdades que están más allá de nuestro entendimiento, y cuando hablamos del 4º Subplano del 4º Plano ¿qué significamos? Un lugar en donde existe un gran remanso de paz del cosmos, si existe paz de Shamballa, por decirlo de alguna manera en nuestro, ha de ser en el 4º subnivel del 4º nivel planetario, es decir, el nivel búdico planetario, pero dentro del propio nivel búdico-planetario el 4º subnivel, y allí está el centro de paz que todos y cada uno de nosotros estamos intentando hallar. Por eso surgió de Shamballa Agni Yoga, el poder de liberar a las personas del contenido mental innecesario y adquirir la grandeza del corazón. Todo el proceso está aquí, si seremos capaces de adaptar la corriente de energía procedente de Shamballa a través de Buda y qué haremos con este contenido, si el continente, si el cáliz que somos todos nosotros no está todavía preparado para recibir estas energías.

Tampoco podemos decir que podemos marcar el paso del proceso histórico, pues la historia nos condiciona y ustedes lo saben, porque nos condicionan los hechos nos condiciona la historia, y si nos condiciona la historia nos condiciona el aspecto emocional tanto como el aspecto psíquico, como el aspecto físico, y tenemos problemas y dificultades por esta falta absoluta de adaptación a estas energías. Pero, les digo con absoluta franqueza que todo cuanto ustedes vayan recibiendo procedente de la constelación actuante y de esta luna llena que ya va desapareciendo es la tranquilidad de espíritu y no preocuparse demasiado si sienten impresiones aparentemente atávicas o de regresión al pasado. Será un fenómeno muy normal y habrá que estar muy atentos y vigilantes, porque una cosa es ensalzar las energías que van viniendo y otra cosa es estar preparados para recibirlas, para que no nos produzcan indebidos embotamientos de conciencia. Bien mirado, cuando el recipiente está muy lleno y tiene un agujerito pequeño, el agua no sale, igual nos sucede, tenemos mucha energía y la apertura de conciencia es muy limitada y, por lo tanto, la primera sensación que nos da es de reacción ante la propia energía vibratoria búdica que procede de constelaciones superiores; y también toda esta atención, este estado de alerta, de observación constante que estamos diciendo constantemente, hay que aplicarlo mayormente en estas fechas. Démonos cuenta que no es en vano que las energías proceden, como decíamos antes del signo de Tauro, porque Tauro es el gran iluminador del universo. Cuando nos referimos al ojo de Tauro, al ojo de la luz, dentro del contexto esotérico más profundo, nos referimos a que Tauro enfoca las energías de constelaciones más allá de nuestro sistema, más allá de nuestras galaxias y que, por lo tanto, el ente mágico de Tauro es necesario, porque nos manda también la ráfaga de intuición, nos envía el entendimiento superior, y nos envía aquello que en los seres inferiores es terquedad y obstrucción, pero que visto desde los ángulos ocultos es voluntad divina y, por lo tanto, también hacemos siempre la distinción entre el libre albedrío y la voluntad, para llegar a un punto de máxima confluencia mística dentro de la cual nos sentimos unidos por semejanza a estas energías que van llegando.

También existe el prurito o el atavismo de hacer unas meditaciones muy específicas y recortadas para estos días. Yo creo, siempre en honor de los nuevos tiempos que la mejor de las meditaciones es la *serena expectación*. Voy a aclararles lo que yo entiendo por serena expectación. Cuando a algo que sucede, ustedes le prestan atención ―lo están observando porque es su deber social, no lo olviden― y sacan consecuencias y las consecuencias no se convierten en recuerdos sino que pasan, entonces, existe una frescura interior, entonces el matiz, la experiencia de cada hecho puede decirse que queda asimilado dentro de nosotros, sin pasar por aquello que técnicamente definimos como meditación. Siempre que estamos en estado de expectación estamos meditando, y si estamos expectantes durante todo el día y durante toda la noche significará que nuestra conciencia se ha hecho meditativa, que no tiene lapsos de meditación y de no-meditación, es decir, lapsos entre el yo que observa y el no-yo que siempre es la cosa observada, y lo que sucede, y lo que siempre dijo Buda, aconsejó a sus discípulos y a toda la humanidad: *“Amadlo todo pero no os apeguéis a nada. Liberaos de los opuestos. Surgid triunfantes del centro místico de la batalla”*; y además, *“que no vence el que se esfuerza sino el que deja de luchar”*. El hombre perfecto es aquel que vence sin luchar. El mensaje, digamos, que hemos llegado a este proceso del mensaje de Buda es siempre que no hay que hacer resistencia a la vida, que no hay que apegarse a las cosas, que hay que vivir serenamente, y que hay que observarlo todo con gran expectación. Bien mirado, todo es importante para Buda, y si todo es importante ¿por qué hacemos divisiones? ¿por qué diferenciamos unos hechos de otros? Solamente para que ustedes miren el porqué de la cuestión, del porqué quizá viene Buda cada año. Porque cada vez que viene Buda una parte grandísima del apego que tiene la humanidad hacia las cosas queda desintegrado; la marcha de la vida es más rápida, no existe el karma tan pesado, lo que ocurre siempre es que en la medida que estamos atentos a la cuestión nuestra, que está constituida por los actos, por los pensamientos, por el grupo más o menos numeroso de recuerdos y por todas las aspiraciones y los deseos, y si llegamos a un estado de conciencia dentro de la cual el recuerdo existe sin atarnos, y el pensamiento trabaja, es activo, sin condicionar nuestra actitud, entonces podemos decir que estamos expectantes, estamos siguiendo el compás de la vida, y que la meditación se ha hecho única, se ha hecho trascendente, se ha hecho palpitante, y cada uno de los ratos de nuestra vida, cada uno de los momentos será solemne. Si adquirimos este don de la solemnidad, que es la expectación, que es la atención, que es el amor de los unos hacia los demás, el ser humano se liberará de karma, dejará de estar uncido al carro que da vueltas incesantemente, a la Rueda de Samsâra de muertes y nacimientos; porque la prédica de Buda es hallar el punto máximo dentro del cual la Rueda de Samsâra deja de girar y el hombre se ve libre de la sucesión de muertes y nacimientos. Si podemos imaginar un estado de conciencia dentro del cual no exista ni el nacimiento ni la muerte, llegarán a la conclusión de que solamente las energías de la paz que trae Buda son las que puedan liberarlos del contexto. Paz que proviene de Shamballa, la paz que se halla en el centro místico del universo y en el centro místico del planeta. Es aquella fuerza en sí, es aquella fuerza misteriosa que amalgama todas nuestras actitudes, que convierte la historia en experiencia, y la experiencia en liberación, y al llegar a la liberación existe el campo del servicio, existe la voluntad de representar dignamente en la Tierra a Dios, al Creador.

La meditación de luna llena tiene un significado místico prescindiendo de sí hoy sea Wesak, o que sea cualquier otro festival mensual coincidiendo con la luna llena, lo que interesa es que el delineamiento meditativo sea tan simple que nuestra mente quede en paz. Hasta aquí se propone un delineamiento de integración de los vehículos, que la mente, que la emoción, que el cuerpo físico, deben estar bien estructurados, bien canalizadas sus energías, para recibir estas energías, pero, yo les digo y les afirmo a ustedes, que si están muy expectantes, están muy atentos, esto se produce automáticamente y que, por lo tanto, lo más interesante no es seguir un delineamiento expresivo, particularizado, y a veces que sea condicionado, sino que en la frescura de la atención, de la observación, de la expectación, sentirán cómo la fuerza que está en el ambiente penetra dentro de la mente y del corazón, y el corazón y la mente quedan plenamente integrados sin pasar por etapas previas de delineamiento. Es sencillo, porque sencilla es la vida, y la sencillez tal y como decía el Señor Buda es necesaria, porque estamos pendientes siempre de objetividades, de cualidades y de procesos históricos que son los recuerdos, estamos siempre traficando con recuerdos y estados de conciencia que pertenecen al pasado. Hablamos en presente y cada vez más tendremos que hablar del presente, el pasado solamente es un recuerdo histórico y el futuro es una hipótesis, una interrogante, pero el presente tiene vida, se dan cuenta por qué Buda decía: *“Situarse en el centro de los opuestos”*; porque el individuo al situarse dentro de su ser o bien se aplica al pasado o bien se aplica al futuro, y toda la experiencia del presente carece de significado para él, y de esta manera no existe liberación ni posibilidad de liberación del karma. Es decir, si estamos atentos durante la meditación, yo les invito a un período de silencio expectante, con toda la intención de su ser, con todo el poder de la intención de su alma, estoy seguro que las energías del Señor Buda transmitidas esta madrugada penetrarán raudamente dentro del corazón, dejando la mente desguarnecida, dejando la mente vacía y, por lo tanto, habrá paz.

No son días estos de grandes conferencias, son días de recogimiento, son días de unción interna, son días, repito, de serena expectación, así que les invitaría a un rato pronunciado de silencio expectante, intercalaré un mántram positivo para ayudarles a ustedes, y durante este trayecto lo vamos a realizar.

OM OM OM

Que la Luz Liberadora de Buda,

el Amor infinito del Espíritu de la Paz

y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis

restablezcan el Plan de Dios en la Tierra.

Que la Luz Liberador de Buda,

el Amor infinito del Espíritu de la Paz

y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis

restablezcan el Plan de Dios en la Tierra.

Que la Luz Liberador de Buda,

el Amor infinito del Espíritu de la Paz

y el poder indescriptible del Avatar de Síntesis

restablezcan el Plan de Dios en la Tierra.

OM OM OM

Que la Paz de Shamballa sea con toda la Humanidad.

La Promesa del Buda y el Festival de Wesak

 Por Vicente Beltrán Anglada

Vicente**. ―**…es para el esoterista una de las claves místicas de Shamballa, habida cuenta que el Buda, el Iluminado, el primero que alcanzó la liberación total dentro de la Tierra, nuestro planeta, estriba mayormente en el hecho de que, antes de morir, Buda hizo la solemne promesa a la humanidad, aquello que jerárquicamente se denomina *“El voto inquebrantable”* de descender del Nirvana cada año a la Tierra para bendecir al mundo, llevando una energía totalmente desconocida para la mayoría de los seres humanos. Sin embargo, es la misma energía que surge de Shamballa y que por primera vez en la historia del planeta pudo penetrar en el aura etérica de la humanidad a través de Jesús de Nazaret cuando se preparaba para la 4ª Iniciación.

Son datos, aparentemente, que se mueven dentro del marco de lo histórico, pero para los entendidos, para aquellos que suelen ver el fin desde el principio, para aquellos para quienes el aura etérica no contiene secretos, porque están por encima de los secretos de la Tierra, para todos aquellos que aman por encima de todo la paz, el amor y el servicio, para todos los discípulos mundiales, para todos los seres humanos de buena voluntad, la potencia radioactiva, si podemos decirlo así, de Shamballa, está hoy a su disposición, como lo está año tras año desde hace 2.500 años aproximadamente, el Buda hizo la promesa al Señor del Mundo de traer la luz del Nirvana a la Tierra, poniendo en contacto a la humanidad con estas fuerzas superiores, extrasolares, que provienen, según se nos dice, de la Constelación de la Osa Mayor, precisamente de una estrella con la cual está muy íntimamente conectado nuestro Logos Planetario, y saber que precisamente en virtud de este juramento, de este voto inquebrantable, cada año durante esta festividad que acaece en la luna llena del signo de Tauro, viene a nosotros en forma de bendición.

Es para darnos a nosotros la idea, si es que esotéricamente la queremos comprender, de cómo existe un misterio de participación que unifica los mundos y los sistemas, y que a la vista de los grandes Rishis de todos los sistemas viene a ser como la Fraternidad de los Dioses, pues todos los Logos Solares se mueven dentro de un ambiente social de Dios cumpliendo cada cual la misión que kármicamente tiene encomendada siempre en servicio de las humanidades, no de la pequeña humanidad de nuestro Esquema Terrestre, sino las humanidades de todos los sistemas en movimiento, de todos los esquemas, de todos los sistemas solares y cósmicos, de todas las galaxias y grupos de galaxias, y saber en virtud de un acto de sacrificio, traspasando, por decirlo de alguna manera, las barreras del tiempo, esta energía que yo denomino de la Fraternidad de los Dioses y que viene cada año para robustecer el espíritu de buena voluntad, para otros el espíritu de renuncia, para otros el espíritu de amor que tiene que ver con el desarrollo de nuestro propio sistema planetario.

Por lo tanto, hemos hablado tantas veces de Buda en un sentido meramente histórico cuando nos referimos a Sidharta Gautama, príncipe de la India, hijo de reyes, pero que renuncia a todo solo para servir a los intereses de Dios o del Logos Planetario. Y vernos a nosotros empobrecidos como nos vemos por tantos espejismos e ilusiones y que, sin embargo, manteniendo la fe del justo, tal como suele decirse místicamente, tenemos el afán de colaborar con Buda en ese intento de llevarle al mundo algo del precioso perfume de Su bendición. Una bendición que nos trae energías del 1er Rayo. ¿Qué es lo que puede decirle a la humanidad común palabras como el sacrificio de Buda? Palabras como Shamballa, palabras como participación consciente dentro de un acto mágico que tendrá lugar dentro de pocos momentos, y saber que podemos colaborar.

Ya hace tiempo que estamos hablando sobre la eficacia que tiene dentro del alma del discípulo la invasión cósmica de esas corrientes del 1er Rayo que llegan a nosotros, no solamente en esta época crucial del Festival de Wesak, sino porque está constantemente forzando una energía que está a nuestra disposición. Es esta energía que tiene que llevar a la iniciación a muchos discípulos mundiales, y saber que entre todos estos discípulos mundiales estamos nosotros, y que, por lo tanto, podemos beneficiarnos para nuestro deseo de servicio, para nuestro deseo de participación consciente en los misterios del Reino, el poder acoger con alegría esta fuerza tremenda que viene de fuentes cósmicas. Sabiendo también que el propio Logos Planetario del Esquema terrestre desciende desde las más elevadas cadenas de nuestro Esquema a la 4ª Cadena Terrestre para participar en esta obra mágica de participación, pues lo mismo que Buda desciende del Nirvana cósmico ¿cuál no será el sacrificio del Logos Planetario que desciende a este centro que llamamos su 4ª Cadena?, que viene a representar el chakra cardíaco en este Esquema, y que al propio tiempo que Buda da la bendición, por encima de Buda está Sanat Kumara y después el Logos Planetario. ¿Y qué es lo que hay detrás del Logos Planetario?, porque Él está también invocando fuerza cósmica en estos momentos cruciales.

Sabemos, al menos teóricamente, algunos quizás tengamos la intuición de que es así, que el Logos Planetario está muy pendiente hoy día de la humanidad, de lo que ocurre en el reino humano, en lo que llamamos *“La raza de los hombres”,* por la similitud de vibración y analogía que existe entre esta 4ª Cadena, el 4º Planeta y la 4ª Ronda, sabiendo que nuestro Esquema planetario es de 4º Orden, exactamente igual que lo es el universo solar donde *vivimos, nos movemos y tenemos el Ser* y que, por lo tanto, todo cuanto se realice, mágicamente hablando, dentro del planeta Tierra repercute en el corazón de la propia Divinidad solar, trayendo como consecuencia como nunca la hubo en la historia planetaria el poder de síntesis, enfocando directamente a la humanidad, la 4ª Jerarquía Creadora, preparándonos para servir de acompañante, a pequeña escala, a la 4ª Iniciación cósmica que va a recibir el Logos Planetario en virtud de todas estas analogías basadas en el cuaternario cósmico, basadas en el número 4, y sabed que nosotros, tal como estamos reunidos hoy, estamos constituyendo un chakra perfecto, un centro magnético para ayudar al Logos Planetario en ese trance místico de la 4ª Iniciación, cuyas crisis, en virtud del número 4, afecta terriblemente al 4º Reino, nuestra humanidad, el ser humano y, por lo tanto, todas las crisis que vemos reflejadas socialmente hoy día, el desequilibrio existente entre la riqueza y la pobreza, entre el saber y la ignorancia, entre la opulencia y la miseria, todo se debe a efectos kármicos de precipitación, centralizada esta proyección de energías kármicas sobre nosotros, por esto decía el otro día que la persona que se dice discípulo, que trata de integrarse dentro de un grupo esotérico y que no acuse crisis alguna en su vida ¿qué puede esperarse de esta persona?, sabiendo que el Logos Planetario dentro de Su propia elevación cósmica está sufriendo tremendas crisis y convulsiones que presagian Su entrada en el 4º Plano Cósmico, en el Plano Búdico-cósmico, siendo consciente allí del propio Logos Cósmico del cual nuestro Sistema Solar es el cuerpo físico.

Daos cuenta entonces, de la realidad, de la trascendencia, del perfume místico que tiene para el esoterista el Festival de Wesak, porque encarna una serie de situaciones, incidencias y oportunidades que culminan en nosotros como una ayuda de participación, pero no la participación entre los miembros de un grupo selectivo, como creemos que somos nosotros, sino para transportar estas energías a nuestro ambiente o contexto social que es donde se necesita esta fuerza, esta energía. Todo cuanto de deprimente observamos en la humanidad actual y que a veces nos da la sensación de que está retrocediendo en el tiempo de la evolución, no debe afectarnos porque es aparente, es el reflejo de una crisis iniciática. Fijaos cómo se dice que *a río revuelto hay ganancia de pescadores*, es cuando se dan las grandes tormentas, las grandes convulsiones sociales, las grandes crisis individuales, de aproximación a…, es cuando se vislumbra en lontananza la iniciación para todos y cada uno de nosotros, los seres humanos.

Me parece que el imperio de la técnica ha disminuido, en cierto modo y hasta cierto punto, el espíritu místico del pasado que tenían los aspirantes, pero si el discípulo triunfa de la técnica, no se deja avasallar por el confort que procura la técnica y sigue perseverando en el intento, viendo siempre la estrella polar de su vida, la estrella polar de sus intenciones, de su propósito redentor, de su propósito de paz, de fraternidad, de su sencillez y humildad, del espíritu de aquello que podíamos llamar la herencia del Yo, y darse cuenta al propio tiempo que esta nadencia aparente es una expresión mística del 1er Rayo, y que hoy a través del silencio místico podemos recibir asimismo esta tremenda corriente de 1er Rayo que nos trae Buda, lo cual deberá favorecer extraordinariamente nuestros impulsos, nuestros propósitos, nuestra voluntad de ser y nuestro propósito de realizar, darnos cuenta de que realmente somos colaboradores, o deberíamos serlo, del propio Señor del Mundo, en este intento redentor, en esta iniciación que ha de recibir el Logos Planetario en el cuerpo de Sanat Kumara, sabiendo que Sanat Kumara es el Señor del Mundo que estará presente aquí en nosotros y con nosotros de acuerdo con la Ley de participación mística, o de aquello que podríamos denominar *“La sucesión apostólica de los Hijos de Dios”*, y que quedará en nosotros, en cada cual según su medida. Cada cual tiene su propia medida, y esto lo saben los Maestros, solamente nos dan aquello cuya capacidad puede contener nuestra pequeña mente. Pero si estamos muy atentos podremos colmar la medida de aquello que consideramos nuestra medida, que puede traspasarse esta medida en el tiempo porque por un momento de expansión cíclica viviremos fuera del tiempo; si estamos muy atentos nos daremos cuenta de que Buda está aquí, este ser atemporal que desciende del Nirvana, que desciende también de otra cadena superior a la nuestra aunque forme parte de la Jerarquía Planetaria.

Explicar al propio tiempo algo del misterio de Buda, no como príncipe Sidharta Gautama sino como el intermediario celeste entre Shamballa, el Señor del Mundo y el Logos Planetario, y de esto se nos habla muy poco en los estudios esotéricos. Esto que acabo de decir, era hace cincuenta años casi, casi, un secreto iniciático, de que Buda es el intermediario entre el Señor del Mundo - Sanat Kumara - y el Logos Planetario, que aproxima entre sí todas las cadenas; y hoy día todas las cadenas de nuestro Esquema planetario están enviando su radiación a la Tierra. En la próxima ronda será otro el número implicado; en la 5ª Raza en la que estamos presentes ahora unido a la fuerza del 4º Rayo tenemos el número del hombre, [*el número 9*]. Pero, lo mismo que ocurre con este misterio aparente de que el Buda es el intermediario entre el Señor del Mundo y el Logos Planetario, se puede decir algo más, y es que el Buda va a estar con nosotros muy poco tiempo ya, porque Buda se está preparando para convertirse en un Logos Creador. Se nos dice que el Manú de la 5ª Raza será en un próximo futuro el Buda que servirá de intermediario entre el Señor del Shamballa y el Logos Planetario, porque Buda como entidad se estará preparando durante, Dios sabe hace cuántos *Kalpas*, para convertirse en un Logos Planetario.

Para nosotros que estamos presos en las redes del tiempo nos parecerá una enormidad hablar de kalpas, o de manvántaras, o de eones, que son cantidades astronómicas de tiempo que se cuentan por millones y millones de años; para estos seres que han vencido al tiempo la situación es muy distinta. Es la equivalencia entre dos iniciaciones humanas, sea en la misma vida o en la siguiente, es un espacio vacío que la iniciación tiene que llenar, por eso cuando hablamos de Buda hablamos de algo más que del primer ser que alcanzó la liberación total como ser humano aquí, en la Tierra, en el planeta más denso, el más difícil, el más duro, el más árido, y habiendo triunfado ha alcanzado el derecho de ser llamado un Hijo de Dios, y ahora se está preparando para ser un miembro dentro de este congreso, dentro de esta participación de Dioses, dentro de un ambiente social de Dioses, cosas que a nosotros se nos escapan debido a su elevada trascendencia, porque están más allá y por encima de nuestro entendimiento. Todo esto, incluso las propias energías, deben ser canalizadas con humildad, sabiendo que realmente estamos atentos y humildemente expectantes, toda la energía que seamos capaces de contener estará en nosotros, y que llenará este vaso con nuestra propia medida para todo este año, el año que sigue hasta el próximo Festival de Wesak, al tiempo que surgirá la pregunta que surge siempre en la mente y en el corazón de un discípulo: ¿Qué pasará si la energía que recibo de este gran intermediario celeste la aprovecho para vivificar mis pequeñas ambiciones o para tratar de seguir el camino fácil, esta línea de mínima resistencia que impone la ley como una tentación al discípulo en cada recodo del gran camino iniciático? Id pensando todas estas cosas en tanto nos vamos preparando para el Festival.

Y ahora os voy a exponer el porqué de esto que venimos hablando. En primer lugar se trata de seguir un proceso mágico de acuerdo con el principio hermético de analogía, dentro de un espacio de tiempo muy breve, en el momento exacto de la luna llena Buda, que desciende de otra cadena, llegará aquí a nosotros, dícese que tarde ocho minutos en llegar; no se trata naturalmente de la velocidad de la luz sino que en cada plano tendrá que dejar parte de su bienaventuranza, tendrá que dejar algo de su propio nirvana, dejar el ropaje y adquirir otro hasta tomar la figura mística de Buda en el 4º Subplano etérico del Plano Físico; significa un gran sacrificio para Buda como también será para el Logos Planetario que desciende de la 1ª Cadena del Sistema, la más sublime, a la 4ª Cdena para intervenir directamente en esta efusión de fuerza del 1er Rayo que nos llega de fuentes cósmicas, y que estarán presentes los seis Budas que asisten a Sanat Kumara, aquellos que con Sanak Kumara constituyen la estrella mística de seis puntas de la tradición hermética.

Y en el momento en que Buda esté presente dando su bendición, encima de él están tres Budas de Actividad, los tres Kumaras que junto con Sanat Kumara constituyen los Señores de la Llama. Más arriba, preparando el camino del Logos Planetario o las energías, estarán los tres Budas esotéricos, los Budas Pratiekas, estarán presentes. Daos cuenta de que es algo más de lo que hemos leído esotéricamente acerca del Festival de Wesak, hay una efusión de fuerzas tremendas, movidas por el gran sacrificio de Buda que ha logrado invocar de altas fuentes cósmicas por su propio amor a la humanidad, estas tremendas fuerzas con asistencia de estas esplendentes entidades que están a millones de años luz de la evolución terrestre.

Y pensar que podemos recibirlo, solamente pido que seamos dignos y que cuando estemos observando esto es como si estuviésemos proyectando por analogía lo que estará sucediendo allá, porque el Cristo será el sacerdote oficiante, el que va a elevar la copa como lo hace el sacerdote en las iglesias. Veremos, si hay perspicacia, que existe un derramamiento que no es solamente sobre aquel vaso de cristal de roca tallado por los devas que lleva Cristo en el momento de la luna llena, y que se llena con la energía de Buda, sino que por la propia ley de participación, toda aquella energía será vertida de esta agua si somos capaces de mantener la expectación necesaria, y que luego, lo mismo que hace Cristo después de recibir la bendición del Buda, es de beber primero él y después repartiendo la bebida por orden jerárquico a los grandes iniciados, hasta llegar al más humilde de los discípulos, a todos aquellos que han asistido en cuerpo astral, a todos aquellos que estarán pendientes como nosotros; precisamente los amigos de Valencia están a esta hora trabajando conjuntamente con nosotros, están trabajando también los amigos argentinos, estará todo el mundo unido a este momento.

Por lo tanto, si somos dignos de recibir esto, seremos dignos de recibir la ofrenda. Me preguntaréis ¿qué va a resultar si bebo esto yo? Hay que beber, sin miedos, yo os hablo del misterio, esto es un misterio menor, pero es que un misterio mayor, como el que está realizando el Cristo, es la síntesis de muchos misterios menores como el nuestro, y que si no existiesen muchos misterios menores no podría existir un misterio mayor. De ahí la importancia del 4º Reino que es un misterio menor, cuando se trata de ayudar al Logos Planetario que es un misterio mayor, para recibir Su 4ª Iniciación. Pues bien, se trata de un misterio de participación, si no se puede aceptar por intuición, que no se acepte, porque la mente intelectual no podrá atravesar esta barrera del tiempo ni salvar ese tremendo vacío que existe entre nosotros y las grandes entidades. Solamente la humildad, el recto criterio en la acción, después de recibir la ofrenda, la alegría, el placer de copartición, y en último análisis, el servicio que podremos proyectar a través de nuestra aura magnética en virtud de estas leyes de participación, llamémoslas también de analogía, o de simpatía vibratoria o por afinidad química, no importa el nombre. Importa que estamos ante un hecho, se acepte o no, yo estoy perfectamente convencido de la importancia del Festival de Wesak, y aún puedo decir más, he asistido varias veces al Festival de Wesak y se que es tal como lo describe Alice Bailey, por tanto para mi no es simplemente una exposición intelectual, es una experiencia vital, y muchos de vosotros seguramente habréis estado en Wesak durante el Festival y habréis sido testigos de aquel gran misterio y quizás en cierta manera lo habéis incorporado a vuestra vida y eso te da la fuerza para seguir avanzando, quemando etapas y preparando el gran sendero iniciático, o penetrar dentro de aquella corriente de vida de la cual prácticamente no se retorna.

Xavier**. ―** Sabemos que hoy es luna llena y sabemos al mismo tiempo que hoy es un eclipse total de luna. Entonces, curiosamente los festivales estos se hacen cuando la luna está en máxima lunación que coincide con un triángulo formado por Sol-Luna-Tierra, en cuyo vértice de luna está la máxima distancia de la Luna a la Tierra; o sea, en este aspecto queda la parte, digamos, de atracción negativa, queda compensada por el máximo reflejo, aunque sea un reflejo de luz del Sol. Pasa que, repito, hoy es eclipse, y en estos momentos me parece no se si se ha acabado exactamente **[Vicente: No, ahora empieza seguramente]** entonces, este efecto, digamos, positivo de reflejo de Sol queda neutralizado porque no se forma ese triángulo sino que es prácticamente una línea recta, entonces, ¿la influencia negativa queda incrementada o bien las energías éstas, digamos, de nivel inferior quedan neutralizadas o bien se incrementan? Es decir, no veo exactamente a nivel micro cósmico individual de cada uno de nosotros si este eclipse es positivo, es negativo, incrementa las posibilidades animálicas o bien al contrario las neutraliza ¿cómo ves esto?

Vicente**. ―** Bueno, el eclipse puede ser positivo, negativo o neutro, todo depende del punto de vista del observador y de su enfoque sobre sus vehículos o sobre su alma. Si el discípulo –somos todos discípulos- estamos enfocados en el alma el eclipse no nos afectará, porque el eclipse tiene que ver con la luna y la luna estará recibiendo, como siempre, ciertas energías cósmicas. Lo que interesa es que en la luna llena existirán para todos aquellos que estén en el plano causal, en tanto que los que están pendientes de sus vehículos, teniendo en cuenta que la luna es la madre de todos los vehículos de los hombres la Tierra –aquí hay mucho que hablar de esto- entonces todo cuanto ocurra en la superficie de la luna afectará terriblemente a las personas que están enfocadas sobre el triple vehículo o sobre el cuaternario, porque tenemos también el cuerpo etérico involucrado en este aspecto. Pero, si estamos expectantes, me refiero si estamos atentos al proceso, y estamos místicamente convencidos de que lo que va a recibir nuestra alma es el fruto de una serie infinita, una concatenación de hechos inmortales, de los cuales nosotros somos receptáculos, si somos conscientes de esta verdad el eclipse no nos puede afectar lo más mínimo porque visto desde el plano causal la luna está brillando dentro de un radio en todo su esplendor, hay un vacío, este vacío que hay que salvar con la iniciación ¿verdad? que hace que unas personas vean el eclipse y otras personas vean la luna completamente iluminada. Hay personas que ni se darán cuenta porque no están enfocadas en el campo esotérico y para estas personas no cabe una división tan grande como existe entre una persona capacitada, esotéricamente hablando, que tendrá que luchar y esforzarse sin estar pendiente de sus tres vehículos. Me refiero al mundo actual, nadie se dará cuenta, porque aunque existe una gran influencia psicológica entre la luna y los seres humanos, debido precisamente a la participación física, astral y mental que tenemos con los Rishis, los que crearon los cuerpos de nuestros antepasados, y de los cuales nosotros estamos absorbiendo energía, quizás nos interese saber que muchos de nuestros vehículos están siendo sustentados, debido a nuestra ignorancia, a nuestra incapacidad y a nuestra falta de integración, con aquello que desprende de la luna en su proceso de desintegración, que no es solamente física sino psíquica también, habida cuenta de que existen devas que están trabajando todavía para mantener la hegemonía de la luna y que, por lo tanto, estarán luchando constantemente para que la luna no se haga más pequeña, no se desintegre, lo cual sería un beneficio para la Tierra, porque como se nos dice, hasta que el Logos Planetario no haya alcanzado su 5ª Iniciación Cósmica –algo que tardará muchos años todavía- la luna no se desintegrará. Lo que puede hacer el esoterista, el mago, el mago blanco, es neutralizar utilizando la magia solar, estas energías que provienen de la luna. ¿Por qué la Jerarquía celebra sus cónclaves, incluso ciertas iniciaciones, durante el periodo de la luna llena de Tauro? Precisamente porque coincide con la llegada de Buda trayendo fuerza cósmica, esté o no esté la luna oscurecida aparentemente por un eclipse, sino porque en aquel momento la fuerza solar retira de la superficie de la luna todos aquellos elementos dévicos inferiores que constituyen el karma de muchos seres humanos, y llegar a este punto de integración y darnos cuenta, como os decía al principio, de que de nuestra actitud depende que la influencia lunar de hoy sea positiva o negativa, o que se mantenga en un punto neutro, sin positivos ni negativos. Quizás hasta cierto punto esta aparente negatividad sea la forma más eficaz de recibir las fuerzas de la luna, habida cuenta de la relación que existe entre el polo positivo y el polo negativo de la electricidad, y podríamos decir también, yendo más al fondo de la cuestión esotérica, que este punto neutro es el más eficaz para poder llevar la energía de Buda, lo cual significa que no nos afectará ni la parte positiva ni la negativa, no habrá esta euforia, esta espectacularidad que forman parte del equipo del discípulo que se cree positivo, o el desaliento, la conmiseración del discípulo que se cree que va perdiendo energía y que está actuando como un polo negativo, sino que siempre surge triunfante, y Buda hoy se mueve por el recto camino del medio, así que el camino del centro, del medio, es el más eficaz de todos.

Yo diría más, no más que Buda, más de lo que suele decirse, y es que la corriente del 1er Rayo no puede pasar ni por un polo positivo ni por un polo negativo, porque los incluye a ambos, sino que del equilibrio dentro del alma del discípulo, de su aspecto positivo y negativo puede surgir aquella luz que constituye la analogía de la luz eléctrica o de cualquier tipo de luz, sea cual sea el nivel donde se manifieste, y empezar a dar resultado, no de un shock o una reacción sino de un equilibrio entre dos polos que se han puesto en armonía, el uno con el otro. Así, no nos puede afectar el que la luna esté oscurecida por la Tierra, por nosotros mismos que estamos dando la espalda al Sol y la cara a la luna en estos momentos, sino que durante unos momentos ofuscaremos totalmente a la superficie lunar. Esto, vemos, es de la Tierra, pero si nos situamos en otra *Cadena* el esquema este no existe. Yo no les hablo solamente de la 4ª Cadena, del 4º Globo y de la 4ª Ronda, de este globo dentro de la cuarta cadena, os hablo de todas las cadenas del Esquema, os hablo de aquella cadena donde mayormente está la vida centrada en el Logos Planetario, y os hablo también de una parte de nuestra propia cadena donde se mueve Sanat Kumara.

Os he hablado en pocos momentos de un gran misterio, y este misterio es de participación. Quisiera que lo entendieseis, quizás creeríais que estoy jugando con palabras, pero yo no puedo permitirme el lujo de jugar con las palabras, porque tengo la responsabilidad del discípulo y jamás la he negado y jamás la negaré aquí.

Por lo tanto, si estáis atentos, si vuestra observación trasciende las limitaciones del triple vehículo y por efecto de esto estáis trabajando internamente, transportándoos en conciencia al nivel mental superior y establecéis siquiera un fúlgido contacto con el Ángel Solar, os daréis cuenta cuán enriquecida ha quedado vuestra vida solamente por este pequeño acto de participación.

Y estoy muy satisfecho porque es la primera vez en muchos años que hemos celebrado el Festival de Wesak en grupo, debido a las horas que está, la inconveniencia de los horarios, o debido a que no estábamos todavía suficientemente preparados como grupo para poder celebrar un Festival de tal trascendencia. Pero el hecho de que estemos aquí y ahora tratando de celebrarlo de la mejor manera posible es que realmente hemos vencido una inercia de todo el grupo y que, por lo tanto, al celebrar este Festival la vida del grupo quedará notablemente enriquecida, al punto de que no podréis observar, si estáis muy atentos, siempre digo lo mismo, qué es lo que realmente podéis hacer dentro del grupo, y no preguntaros siempre, precisamente, si hago poco o no hago nada, porque estamos atentamente expectantes a ver exactamente lo que debemos hacer, no lo que queremos hacer, que sabe Dios que siempre queremos hacer algo, sino lo que debe hacerse que no es lo mismo, que es lo que decimos del iniciado, no dice todo lo que sabe sino que sabe todo lo que dice. Es siempre la panorámica, la perspectiva de un discípulo, siempre se mueve en esos puntos de la aquiescencia mística de hacer aquello que debe hacer, y aquello que debe hacer es estar en contacto, o estar relacionado con su propia suficiencia, con su propia medida espiritual. Y cada cual tiene su propia medida, la medida de su propia evolución, de su propia jerarquía.

Así que cada cual según su propia medida, de acuerdo con su grado de observación o su grado de expectación acogerá de todo esto aquello que realmente pueda soportar. Hay una ley de equilibrio y de economía en el Cosmos de la cual deberemos hacernos cada vez más conscientes para poder convertirnos en verdaderos discípulos, y hacer que el Maestro no sea una abstracción sino que sea algo experimentable, algo que podamos pesar y medir intelectualmente porque ha sido una experiencia vital para nosotros.

Yo diría también debido a este noble ejercicio de verdades que está tratando de revelar el Logos Planetario a la Humanidad a través de los grandes Regentes planetarios. Todo esto, expuesto de cierta manera para que la Humanidad pueda resistir sin peligro estas fuerzas, este equilibrio estático y no sobrepase la medida de las fuerzas del aspirante o del discípulo o del iniciado. Algo que seguramente no hemos dicho nunca os lo voy a decir ahora, y es que cuando existe una recepción de fuerzas, sean de la calidad que sean estas fuerzas, existe un polo positivo y un polo negativo dentro del grupo, y que el polo positivo y el polo negativo no están contrarios sino que están ayudándonos. Dos grupos de ángeles o de devas, están tratando de canalizar esta fuerza para nuestro grupo, de la misma manera que los dos padrinos, los dos Maestros que acompañan al iniciado en cualquiera de sus iniciaciones, están canalizando el tremendo poder ígneo del cetro de poder, el *Diamante Flamígero* de Sanat Kumara, el Gran Iniciador Único en el Planeta. Es verdad, siempre hay a un lado o a otro del grupo, en niveles sutiles y hasta cierto punto en niveles ostensibles y objetivos, si se tiene una pequeña noción, una pequeña facultad para ver, se puede observar a estos dos ángeles constantemente. Y, por lo tanto, como están aquí y ahora no tengo más remedio que presentarles, están ahí, desde que empezó el silencio están ahí canalizando la energía, y más tarde, a medida que aumente la tensión, ya os daréis cuenta de que vuestra respiración se acelera, cuando se acerque Buda, si estáis muy atentos, entonces ellos trabajarán para que vuestra medida no sea alterada, que recibáis aquello que podéis contener, que no sobrepase la medida de vuestras fuerzas porque sería negativo, como a pesar de la bondad de Sanat Kumara sería negativo que aplicara directamente el cetro de poder sobre uno de los centros sin pasar por los dos intermediarios, o los dos Maestros que están asistiendo como padrinos en el momento de la iniciación.

En fin, hemos dicho tantas cosas que no se qué más decir, aunque siempre hay muchas cosas que decir, pero solamente estar atentos, singularmente durante el cuarto de hora que vamos a estar en silencio tratar de dejarlo todo, pedir a los ángeles que os ayuden a dejar en silencio este bagaje de pensamientos, de deseos, de opiniones a veces contradictorias, de puntos de vista, del intelecto que cese de razonar, que no trate de establecer conclusiones acerca de lo que vamos a realizar, sino que se desnuden de todo y se abran completamente a la realidad. Entonces veremos cuál es la magnitud del misterio, la magnitud del misterio al cual podemos acceder, y que puede ser, podría ser, por qué no, el principio de la etapa iniciática, porque ya estaremos en contacto con los grandes iniciados del Sistema.

Documento accesado on-line o descargado desde:

[**www.facebook.com/sabiduria.arcana/app_119178388096593**](http://www.facebook.com/sabiduria.arcana/app_119178388096593)