

Conferencias

El Surgimiento de Agni Yoga

Agni Yoga

Descripción de la conferencia.

Lo que es la atención. Sobre la meditación y las energías. El silencio y el plano búdico. La atención no es una disciplina, es un deber social. Sobre la integración del los cuerpos y del Alma. Diferencia entre memoria y vivencia. Sobre el auténtico espíritu de grupo. La utilidad de la mente. La caridad como primer requisito que se exige al discípulo que entra en el Ashrama. Vida y conocimientos. Tentación y conocimientos. Sobre el auténtico enfoque y el movimiento cósmico que surge a través del Agni-Yoga.

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Barcelona, 22 de Abril de 1982

ASOCIACIÓN
VICENTE BELTRÁN ANGLADA

EL SURGIMIENTO DE AGNI YOGA

Interlocutor. – Sí, bueno... yo... en realidad lo que quería hacer es una especie de recordatorio, luego una sugerencia y por último una pregunta, ¿no? [*Risas en la sala*] Entonces, la cuestión del recordatorio es que a nadie se le olvidará de que en el momento de la meditación, pues, conectamos con las demás partes para el triángulo ¿no? La sugerencia es que cuando asistimos a las conferencias, algunas tuyas o bien las de Ramón, pues pienso yo que realmente le damos oportunidad a la gente que va allí de que se anime, de que pregunte, ¿no? Porque nosotros en el grupo te tenemos a tí, tenemos a Ramón para preguntar cuantas veces podamos hacerlo, ¿no? Entonces, hay veces que se ha observado esto en las charlas, perdón, en las conferencias, que no nos acordamos, ¿no? En realidad de los que van allí, tal vez, por primera vez... y luego la pregunta, pues, es relacionada con esto del Agni Yoga.

En el mantram, cuando se hace la meditación, el mantram que dice "*que cumpla mi parte en el trabajo Uno*" etc, etc., surge la cuestión de la atención, entonces ya sé ó me imagino de que viniendo de Shamballa, el Agni Yoga no puede haber contradicción entre lo que se da a la Humanidad y lo que es el mantram, pero de todas formas me agradecería que charlaras ó dijeras algo más, me parece, porque yo creo que tal vez, me parece, como si hubiera cierta incompatibilidad entre el estar perfectamente atentos, el estar atentos y luego, pues, olvidarse de sí mismos como indica el mantram, parece como si hubiera cierta... ¿cómo diríamos? incongruencia, ¿no?... [*Vicente: confusión*]...confusión. Yo me imagino que posiblemente pueda suceder como aquella persona que está empezando a conducir, que en un principio puede ser solamente pisar los pedales del coche y lo que es la parte interior del coche hasta que llega un momento en que esto lo domina y ya se despreocupa de aquello porque realmente se concentra en su exterior. Bien, pero de todas formas a mí me gustaría que lo aclares, que dijeras algo acerca de ello.

Vicente. – Lo que interesa es que todos los yogas, no simplemente el Agni Yoga, surgen de Shamballa; es decir, que la Jerarquía distribuye las directrices de Shamballa. No hay que decir que surge, por ejemplo, un yoga de Shamballa y otro de la Jerarquía. Lo que pasa es que por primera vez en la historia de la Humanidad una corriente de Shamballa penetra en la Humanidad sin pasar por la reducción amorosa de la Jerarquía, ahí está el peligro.

Interlocutor. – Perdón, Vicente, yo quisiera saber si uno está atento, entonces no cumple aquella parte de olvidarse a sí mismo, es decir, es aquí donde me parece...

Vicente. –...no, no, es que fíjate bien, si tú estás atento no estás acordándote de tí, ves lo demás, lo objetivo. Tú tienes el sujeto, lo demás en toda la pluralidad de circunstancias y de acontecimientos y de seres, son objetivos que tú estás visualizando ó tú estás observando, y en tanto que tú estás observando atentamente, tú te olvidas de tí. No es un contrasentido, al contrario, es muy claro, que cuando estás muy atento tú no te acuerdas de tí, pierdes la noción del tiempo y del espacio, o del lugar que te encuentras. Simplemente hay atención.

Recuerda, qué implica la atención, cuando se habla de una atención de la calidad que se exige en Agni Yoga, es de tal naturaleza que es para que el fuego, porque Agni Yoga significa *el yoga del*

fuego, y al propio tiempo *el yoga de síntesis*, para que se llegue a una síntesis de actividades ausentes por completo del yo, es decir, el yo, el yo personal me refiero, porque hay un yo omnipresente, que es el Yo espiritual, que es el que se va a invocar en Agni Yoga.

Conocemos, por ejemplo, la relación que existe entre la mente inferior y la mente superior, y hay un hilo de conexión que se llama el antakarana, eso lo sabemos todos. El antakarana tiene un límite, el límite impuesto por la 3ª Iniciación, y naturalmente cuando hablo de Agni Yoga os hablo del camino que va de la 3ª a la 4ª Iniciación, y diréis que es demasiado quizás para nosotros. Yo digo que cuanto más lancemos la flecha lejos de nosotros, más nos olvidaremos de nosotros mismos en la acción, y entonces eso traerá como consecuencia una nueva virtualidad en la vida cotidiana. Seremos otros, simplemente, no porque practiquemos un yoga, que es un nombre que se da a una actitud ó una actividad de conciencia. No es algo estático, es algo que está viviendo constantemente, precisamente cuando se habla del Hatha Yoga, por ejemplo, se supone que ciertas corrientes del cuerpo tienen que ser despertadas, hay que apretar ciertos músculos, ciertos centros nerviosos, ciertos plexos a través de los asanas. Pero, yo no he visto ningún asana que se conforme a la forma del cuerpo y a las necesidades orgánicas del cuerpo, porque tú verás que una persona cuando nace tiene una forma, cuando surge tiene otra, pero la posición del hombre siempre es la recta, y tiene la forma del cuatro, el cuatro es básico cuando se sienta, pero hay movimientos en el yoga que son (*naturales*) en estos momentos actuales. No me refiero cuando se inició el yoga en la raza lemur, que tenían que hacer los movimientos -los asanas- por obligación, para despertar aquellos centros que el hombre actual tiene completamente desarrollados, teniendo en cuenta que el cuerpo físico no es un principio, es automático, responde automáticamente a las impresiones de la conciencia. No tiene nada que ver con la actividad consciente, es un elemental formado, estructurado, y se limita a registrar todo cuanto se vive en los planos internos. Por lo tanto, Hatha Yoga queda automáticamente fuera de, digamos, de la búsqueda del investigador esotérico. Y empezamos por aquí.

En el plano emocional, habida cuenta que el plano emocional es el plano de las emociones, es el plano donde virtualmente está habitando la Humanidad constantemente, es un plano que hay que observar cuidadosamente y a ser posible trascenderlo. Entonces, el trabajo de la meditación que se hace en Raja Yoga es elevar las energías del plexo solar al centro de la Garganta y al centro Ajna, esto contribuye a lo que se llama un triángulo de fuerzas relacionado con el planeta Marte. Entonces, esta fuerza canalizada a través del plexo solar, a través del centro de la Garganta y a través del centro Muladhara, constituyen un triángulo que es el que se utiliza mayormente para empezar a liberar las energías del plexo solar hacia arriba, hacia la garganta.

Pero, conforme va ascendiendo en la búsqueda el investigador, entonces se forma otro triángulo, regido por Júpiter precisamente, que es el que escoge como centro el Corazón, y coge el plexo solar, el Corazón y el centro Ajna, y entonces aquí empieza ya la búsqueda, digamos, y se crea entonces el principio del antakarana. Son las primeras fases del Raja Yoga. Pero, entonces, hay un tercer triángulo más importante de todos que es el Corazón, el centro Cardíaco, el centro Ajna y el centro Coronario.

Bien, cuando se llega a crear el antakarana, el centro Ajna y el centro Coronario han establecido un cierto contacto, lo cual significa que el alma en su propio plano, el Ángel Solar, puede manifestarse a través del centro Ajna y también participar de la energía del corazón. Pero, entonces, hay un triángulo del cual no se habla esotéricamente porque pertenece al misterio de la 3ª Iniciación, que es un triángulo que va del Corazón al centro Ajna y al espacio infinito, teniendo como punto de llegada el Logos Planetario y el Rayo al cual pertenecemos. Y, entonces, naturalmente, me váis a preguntar si es algo que sale del sistema donde está el antakarana. El antakarana ya no existe prácticamente, te sirve solamente para llevar a la mente concreta todo cuanto estás viviendo en los niveles internos, porque todo un trabajo de estructuración de la mente concreta, y de la mente concreta a la abstracta, ha sido, primero, restablecer dentro del campo de la mente un conocimiento a disposición del pensador. El conocimiento es una bola, digamos, llena de conocimientos que circundan al pensador. Si el pensador es capaz de pensar sin sentirse adherido o apegado a los pensamientos, el pensamiento y el depósito de pensamientos, conectados con el inconsciente colectivo y con la subconciencia propia, tiene un significado; es decir, que si no se conecta tiene un significado espiritual, pero, ocurre frecuentemente, y esto va para todos, que utilizamos para nuestras elaboraciones mentales el contenido siempre de lo que llevamos dentro, la riqueza del conocimiento, pero no salimos al exterior buscando un conocimiento abstracto por completo, que sea más positivo, es decir, eso que decía Ramón ayer, hay que pasar del reino de las ideas al reino de los ideales, que pertenecen a la ilusión y el pensador en ciertos planos. Pero, cuando existe una elaboración de las ideas, como ideas, como tales, existe una vinculación a través de las ideas con los arquetipos que traen como consecuencia las ideas, entonces, hay que hablar ya del plano búdico, y el plano búdico, aunque parezca que estamos hablando de una irrealidad, está omnipresente aquí y ahora, que es aquél silencio que se forma sin darnos cuenta. Esto no es mental, porque la mente siempre tiene que agarrarse a un sitio o a otro para subsistir de alguna manera. Bien, cuando existe ese silencio, sin que la mente forme parte, es que ya no pertenece al equipo de la mente. Se forma, se crea y tú vas teniendo conciencia de aquello, y si tienes la inteligencia de no preguntarte de dónde sale y solamente te limitas a vivir aquello, la cosa marcha. Entonces, la atención en este caso tiene que abstraer al pensador de su propia creación y aún del propio estado que está registrando. Es lo que digo, si cuando estáis atentos al mismo tiempo no os preocupéis de vuestra atención, es cuando estáis practicando realmente el Agni Yoga.

Y diciéndolo de nuevo, y esto quiero repetirlo, que Agni Yoga no es un ejercicio, es un deber social para el discípulo de la Nueva Era, que pensará más allá de la mente, pensará en grandes proporciones y, no obstante, tiene que tener una mente muy bien equipada para poder expresar las sensaciones a los demás que no pueden llegar a esos estados. Hay una cadena de conocedores, una cadena de investigadores que van desde el plano búdico hasta el plano de la mente concreta. Y esto es un fenómeno que se registra en los ashramas de 2º Rayo, dentro del cual hay dos vertientes: una vertiente concreta de enseñanza y una vertiente abstracta del propio investigador, que es personal e intransferible porque se conecta directamente con su propia experiencia; entonces, tiene que tener un equipo a su alrededor para poder distribuir el conocimiento abstracto completo y además interpretar de una u otra manera los sentimientos que ha experimentado en el plano búdico. Y siempre que se tiene un contacto con el plano búdico se registran sentimientos de paz inaudita, y al propio tiempo sabemos que la paz está vinculada con *el Centro Místico de Shamballa*, en la Jerarquía se siente amor, pero en Shamballa se llega a la paz completa. De ahí que

las iniciaciones que se registran siempre en una u otra esfera en Shamballa se miden en términos de paz por parte del pensador, por parte del iniciado.

¿Me voy explicando, más ó menos? Bien. Entonces, vamos a ver que cuando estamos atentos, y me interesa que estemos atentos, yo trato de estar atento cuando os hablo también, cuando estamos atentos la mente concreta se está diluyendo y la mente abstracta ve la mente como un gran depósito sobre el cual puede depositar sus energías, pero al propio tiempo se despierta dentro del corazón uno de los tres pétalos que están en evolución en esta Era Nueva, que son los que están suministrando a la mente la particularidad que le falta, y esta sensación de mirar que no posee la mente de por sí se nota silenciosa, porque tener pensamientos en la mente es hablar ya de las cualidades del pensamiento, y cuando hablamos de las cualidades del pensamiento existe una gran variación de cualidades: cualidades descriptivas, cualidades analíticas, cualidades de superación, cualidades de aspiración, una serie de cualidades, cada cual con su propio tipo de energía que está tratando de expandir al exterior. Todo este proceso se lleva a cabo automáticamente cuando existe atención, no hay que preocuparse, es el único yoga que solamente exige atención. No exige atención por ser un yoga, exige atención porque en ciertas etapas de la vida humana la atención es un deber social, y lo repetiré siempre: *no es un ejercicio, no es una disciplina, es un deber*, hasta llegar a la comprensión de que la propia iniciación se convierte en un deber social del hombre. Por ejemplo, estamos aquí reunidos y me pregunto si podéis llegar a comprender que es un deber la iniciación, que no es algo gratuito que se nos da por añadidura, sino que es lo esencial. Una vez tengamos lo esencial, siempre se nos da por añadidura, pero al mismo tiempo reconocer que la atención que lleva a la iniciación, y hay que estar muy atentos, y el Maestro Tibetano lo repite mucho, que el estudiante debe estar muy atento a todo cuanto hace, a cuanto dice, a cuanto registra su mente y a cuanto expande a través de la mente, para ser consciente completamente de su equipo y, naturalmente, como sabemos esto, creamos los sistemas de entrenamiento mental o los sistemas de entrenamiento esotérico, porque sabemos que sin entrenamiento no se puede llegar a una integración. Pero, la manera más directa de equilibrar los vehículos es cuando nuestra mente está completamente atenta en todo momento y en toda circunstancia, y en toda ocasión la mente del observador, la mente del pensador debe estar enfocada completamente en todo cuanto pasa por su cuadro mental, por su cuadro de percepciones, porque no sólo percibimos por la mente, percibimos por todas las partes del ser, por lo tanto, esta percepción exige una aglutinación de todo cuanto observamos. Pero, naturalmente, ¿qué es lo que centraliza todo el complejo de nuestras atenciones? La mente, ¿verdad? Entonces, la mente se hace esencial en la Nueva Era para poder estar atentos. Estamos atentos emocionalmente cuando una cosa nos gusta, pero cuando una cosa no nos gusta, tenemos que recurrir a la mente para que imponga la atención, hasta que llega un momento en que la atención general, la atención parcial y una atención que viene del Cosmos, se compenentran y unifican, y constituyen un triángulo de fuego dentro del cual participa el fuego místico de Fohat ó del Espíritu ó de la Mónada, y el fuego Solar del chakra Cardíaco, el chakra del Logos Solar de nuestro Sistema Solar, el más importante centro, y luego existe el fuego del Kundalini trabajando constantemente. Los dos están observando, el fuego Solar y el fuego de Fohat, están atentamente observando, atentamente observando, repito, cómo asciende Kundalini. Es decir, que el pensador en su propio plano y la Mónada en su propio plano están atentos al proceso de circulación de la energía de Kundalini a través de la columna vertebral. Pero, para invocar esta atención, para invocar el triple

fuego, hay que estar muy conscientes dentro de la triple personalidad: dentro de la mente concreta, dentro de la emoción ó dentro del cuerpo emocional ó cuerpo astral, y dentro del cuerpo físico, para constituir una síntesis de poder. Cuando existe integración natural, cuando la mente está integrada, cuando el cuerpo astral está integrado y cuando el cuerpo físico está bien equilibrado, se produce lo que llamamos técnicamente *integración*. Entonces, la integración tiene que ascender de categoría, y entonces viene la integración del Alma. El Alma se integra entonces, y se infunde, por decirlo de alguna manera, en cada una de las partículas en equilibrio dentro de este triple cuerpo reorganizado ó estructurado, y a partir de aquí viene la búsqueda espiritual, no antes.

Antes se hacía una serie de ejercicios, una serie de disciplinas, una serie de actividades del alma en encarnación física, que llamamos técnicamente *personalidad*. Ahora el trabajo viene de arriba, viene del Yo superior, viene del Ángel Solar, entonces, el Ángel Solar que adquirió hace dieciocho millones y quinientos mil años el compromiso de llevar el ser humano, el hombre-animal a la iniciación, que está integrado dentro del proceso que está llevando el alma en encarnación, a través del triple cuerpo organizado ó integrado, para llevarlo a la altura de la Mónada ó a la altura del Espíritu Superior. Este es el trabajo iniciático, y todo este proceso empezamos a hacerlo ahora cuando estamos atentos.

¿Comprendes lo que te decía? Son cosas que hay que vivir más que registrar en la conciencia. Si registráis algo en la conciencia tendréis memorias, y entonces organizaréis estas memorias para discutir, para comparar ó para ponerse en contacto con los demás, y frecuentemente para luchar contra los demás porque habéis registrado aquellas cosas, las habéis memorizado y aquellas cosas son vuestras pertenencias, vuestras posesiones, y esas posesiones, ya sean mentales, emocionales ó físicas, os apartan de la colectividad humana. Es decir, hay que estar muy atentos para que ninguna partícula se introduzca entre vuestra atención y lo que estáis observando. Si escucháis, escuchad con todo vuestro ser, no escuchad con una sola parte del ser y con la otra escuchando lo que dice vuestra conciencia propia, porque entonces hay un conflicto, este conflicto siempre os traerá complicaciones, ¿por qué?, porque estáis en desacuerdo con el plan infinito de perfección que existe para todos cuantos están tratando de integrarse de acuerdo con valores realmente espirituales. Y cuando estáis muy atentos os daréis cuenta que vuestra mente no registra memorias sino que registra vivencias. Me pregunto si seráis capaces de interpretar el significado de memoria ó de una vivencia. El significado de una experiencia y los recuerdos de esta experiencia, de la esencia ó de la substancia, de la forma ó de la vida, ó de la energía y de la materia, para llegar a través de estas conclusiones de analogía a que la atención es básica y que, por lo tanto, si algún yoga es completo y es total es el yoga de la atención, pues incluso cuando practicáis el Raja Yoga ó el Bhakti Yoga tenéis que estar muy atentos. Si estáis muy atentos quizá registrará vuestra conciencia que aquél yoga está trascendido, ó quizás será porque os falta todavía dedicar cierta atención a aquel yoga. Si pasáis a la línea del Raja Yoga quizás os suceda lo mismo, y os daréis cuenta de que estáis más interesados en acumular conocimientos que en vivir la esencia que está en los conocimientos. Ahí está la dificultad del discípulo y del iniciado. Y si observáis, os hablo en términos de iniciación, en términos de vivencia más que en términos de disciplina, y esto desde hace días, para demostrar que cuando existe un equipo preparado, cuando la mente funciona a su ritmo, al ritmo impuesto por el pensador, no por el ritmo de la subconsciencia racial, cuando existe

esta fuerza tremenda de invocación, existe un espíritu de grupo. Madame Blavatsky decía que cuando se ha formado una conciencia de grupo, solamente quedan integrados en el grupo, por medios mágicos, por medios, digamos, místicos, por medios cósmicos, solamente aquellos que realmente están integrándose con franqueza en el grupo, y que los demás, por una u otra razón, desaparecen.

Esto es un desafío a la persona, no que venga a este grupo, sino que en cualquier grupo aprenda a ser solidario, empiece a amar a los demás y empiece a sentirse identificado por completo y empiece a vivir su propia vida, que es la propia vida universal que a todos nos asiste, y la mente que deje de funcionar al ritmo del alma en encarnación y empiece a funcionar de acuerdo con el alma en su propio plano; es decir, que al elevarnos en sintonía con el Yo adquirimos aquello que Pablo de Tarso definía tan claramente como: *la Estatura de Cristo*.

Estamos llegando a la Estatura de Cristo, y quizá tal como Él decía, haremos cosas más grandes que Él pudo hacer cuando estuvo por última vez en Palestina. Es decir, si aceptamos el juicio, no de la historia sino de la dimensión, y aceptamos la presencia de Cristo como Instructor de la raza, y aceptamos la Jerarquía de Maestros y aceptamos el Propósito que trata de llevar adelante el Señor del Mundo y somos obedientes a este Plan, a este Propósito, sabremos realmente lo que es el *espíritu de grupo*, porque si desaparece el espíritu de grupo desaparecerá para vosotros la oportunidad que tenéis para penetrar en esta vida dentro de la corriente iniciática. Solamente se puede penetrar en la Nueva Era dentro de la corriente iniciática por los grupos, por los grupos de actividad espiritual, por los grupos selectivos, por los grupos minoritarios, y se realizará entonces lo que el Maestro Tibetano define tan bien como *la iniciación en grupo*.

Ese silencio, en parte, cuando existe un silencio místico realmente, cuando parece que las alas de los ángeles bañan el ambiente, existe una cierta iniciación de grupo. Cuando se crea aquél silencio místico muchas energías que habitualmente no se pueden manifestar, en virtud del silencio místico —y esto lo he dicho algunas veces más— se establece lo que en términos esotéricos y más místicos definimos *la Copa del Grial*, y la conciencia está entonces invocando energía que ya no viene directamente de la Jerarquía sino que viene de Shamballa. Shamballa, Paz y Propósito van juntos siempre. Jerarquía, Amor y Dulzura en su expresión forman parte del equipo de la Jerarquía. Y todo el problema que tiene la Humanidad a través del triple cuerpo es porque no sigue el Propósito en su mente, su mente queda reducida a un arsenal de datos histórico, ó de conocimientos más ó menos esotéricos, pero en su corazón no hay vivencia, en tanto el corazón no desprecie la realidad, yo afirmo que el corazón es el centro místico de Agni Yoga, cuando entonces se registra en el corazón esta efusión de energía y se empieza a invocar por vías místicas el fuego Solar que arde en el Corazón del Sol, que es el Centro Místico del Universo, que es el 4º Subplano del 4º Plano del propio Universo, entonces, todo cuanto existe de estructura creada ó de organizaciones internas ó externas desaparecerá, quedará solamente un organismo viviente lleno de luz, de fuego y de propósito, y es a través de este propósito que se reconocerá que el Amor de fuego tal como surge de Shamballa es el mejor y el más dinámico de los fuegos, es el fuego de sacrificio que finalmente conduce a la Paz. Y me pregunto también si podemos aceptar el sacrificio de reducir el bagaje de los conocimientos en virtud de la fuerza que está manejando la energía del 1º Rayo que viene a través del centro de la cabeza, del centro Sahashara. Llegando a este punto el

fuego del Kundalini no tiene otra solución que ascender, vitalizando los centros y estableciendo contacto con todo el Universo, porque cada uno de los centros es un vínculo de recepción y de proyección de energía cósmica. Y es muy fácil de decir, como siempre digo, como siempre afirmo, es algo que está sujeto realmente a futuras interrogantes, si en esta pre-conclusión solamente contemplase por dentro, porque de la misma manera que se exige el trabajo interno de atención hacia afuera, a medida que se va avanzando por el sendero se exige a sí mismo un trabajo de reorientación hacia adentro, porque es cuando lo de dentro y lo de fuera se equilibran a través de la atención cuando se produce la iniciación. Iniciación, equilibrio, y el equilibrio entre la razón y el amor es la base de todo cuanto estamos realizando y todo cuanto está implícito o escrito con caracteres de fuego en el Cosmos, es decir, que lo que decimos aquí tendrá ó no importancia, depende de la atención y de la capacidad de abstraer la pequeña personalidad, y la capacidad, asimismo, de remontarnos a las alturas del Alma.

Xavier. – El conocimiento intelectual en... de la intuición, y no es un proceso automático, es decir, que a medida que aumenta la integración con el Alma, y la Tríada Superior, no disminuye de alguna manera esta focalización en la mente concreta, disminuyendo, por lo tanto, esta capacidad mental, coordinadora, etc, etc...

Vicente. – Pero, la amplitud del conocimiento no da más visión espiritual. Cuando hablo de la mente en un sentido como instrumento del pensador, sugiero que esta mente debe estar llena de cosas, lo que no digo nunca es que tengamos que apegarnos a las cosas que contienen nuestra mente, porque incluso una experiencia mística hubiera pasado al olvido si no hubiésemos tenido la capacidad mental —la que tenían los místicos del pasado y los del presente— para poder expresarse, y la expresión siempre viene a través de la mente concreta, aunque sea la mente abstracta la interesada, la que formula ideas, los pensamientos son segregaciones de la propia mente inferior, de la mente concreta. Entonces, si tenemos un equipo mental sano y equilibrado no habrá problema en que en la mente se fijen conocimientos, siempre y cuando no sea un estorbo para el propósito del pensador, porque el mal no está en el pensamiento sino en el apego del pensador a su propio pensamiento, y el apego que siente el pensador por sus propias creaciones, es decir, por sus cualidades, las cualidades que ha creado a través del pensamiento.

Para mí el problema es que el pensador llegue a olvidarse completamente de su equipo cuando está enfocado en... direcciones, pero también se nos dice que en cada una de las iniciaciones, cada uno de los cuerpos adquiere más vitalidad, adquiere más cualidades, la mente inferior se agudiza en sus percepciones, tiene más capacidad para absorber los conocimientos, y decide ponerse en contacto con aquella nube de cosas cognoscibles, como decía Pablo de Tarso, ó para penetrar audazmente en el mundo de los significados mentales, la antesala del mundo abstracto, de la misma manera que el mundo abstracto es la antesala del plano búdico. Se trata solamente de reorientar toda la actitud humana en favor de la atención. Una atención que implica el olvido de las pequeñas cosas que nos separan y el recuerdo de las cosas que nos unen, y entonces quizá se empiece a aplicar lo que se llama caridad cristiana, que no es la tolerancia. La caridad y la tolerancia no son la misma cosa. La caridad no tiene nada que ver con esta actitud de la mente de tolerar a otro porque existe siempre aquella actitud despectiva, lo tolera porque es así y no puede más, y si tengo mi propia idea toleraríamos las otras ideas, no porque seamos caritativos sino porque estamos aferrados a nuestras propias ideas, a nuestros propios

conocimientos y a las propias tradiciones. Por eso digo, si algo existe realmente... en la vida es cuando decimos: somos indulgentes, sino que hay que decir: somos caritativos.

Yo puedo amar a mi hermano sin tener que pasar por la tolerancia, no tolero a un hermano, lo estoy amando, piense como piense, surja como surja. Es lo primero que hay que aprender en el ashrama: a ser caritativo y no tolerante, y nos olvidamos frecuentemente. Y siempre existen rectificaciones de principio y siempre existen consejos del Maestro, porque la sabiduría que contiene el corazón del Maestro se da cuenta de las limitaciones del discípulo, se da cuenta de las dificultades kármicas, se da cuenta de las limitaciones de su equipo, se da cuenta de las limitaciones de Rayo, las limitaciones de conformación de todos los tipos, y como es caritativo, no es que exista perdón, existe amorosa comprensión, que es lo que tiene que adquirir el discípulo de la Nueva Era: una actitud comprensiva y amorosa hacia los demás, lo cual elimina el riesgo de sentirnos tolerantes y sí de sentirnos caritativos. La caridad siempre es una afección del corazón, surge sin que nos demos cuenta, y a fuerza de caridad y a fuerza de sentirnos humanos, realmente humanos, empezamos ya a recorrer el camino que lleva a la Divinidad.

Interlocutora. – Este aspecto que comentas tú es muy antiguo, entre otras cosas ya lo comentó Cristo... [*Inaudible*]...

Vicente. – Bueno, pero hemos dicho antes que una técnica, la técnica real, el deber social del hombre es estar atento a sus hermanos, que cuando hay atención..., pero es que la atención debe ser llevada a todos los planos, porque si el pequeño elemental que rige la digestión se entretiene un poco, automáticamente se paralizan las funciones digestivas, si el deva que rige..., el deva inferior pero creador que rige el cerebro, estuviese desatento un sólo momento, todas las neuronas del cerebro se disgregarían.

Hay que pensar en términos macrocósmicos pero al propio tiempo microcósmicos. Que la atención de la persona superior tiene como consecuencia que robustece la atención de todas las partes y de todas las partículas que constituyen su ser. Si estamos atentos amaremos más, porque como vivimos distraídos respecto a los otros, que estamos tan enfocados en nosotros que los demás no nos importan, son sombras en movimiento aunque pasen por nuestra vida constantemente. ¿Os dáis cuenta que vivís en una escalera con tantos vecinos y no conocéis a nadie, y que te hablan solamente por educación social? Y dentro de las propias familias, dentro de los hogares hay falta de amor, falta de atención, falta de cuidado, falta de respeto, falta de actividad amorosa, falta de comprensión. Y cuando estamos ya en las reuniones sociales, si no estamos muy atentos, la mitad de las cosas o, más de la mitad, se escapan por los intersticios que dejan las distracciones.

Todo iniciado, resumiendo, es aquél ser que registra más que los demás, que piensa más que los demás y que ama más que los demás, que registra, siente y ama más que los demás porque está más atento a todo, atento a las cosas, y al estar atento a las cosas, su campo mental se amplifica. Si está atento a las personas, su campo emocional se amplifica también y empieza a amar, y si está atento hacia Dios que está en su corazón, entonces establece el vínculo con lo cósmico. Estar atento es iniciar la reorientación de todas nuestras actitudes llevándolas al momento omnipresente, que llamamos eterno ahora, que lleva en sí la clave de la evolución, lleva en sí la clave del propósito de

Sanat Kumara, y lleva en sí el camino, el propósito y el Plan que lleva adelante la Jerarquía y, sin embargo, esta aquí y ahora. Y este aquí y ahora ¿cómo queremos vivirlo si no estamos atentos, si no estamos observando a una alta frecuencia vibratoria? Con un espíritu de dedicación y no un espíritu de disciplina, que quede claro. No hablamos de disciplina, hablamos, repito y termino, de un deber social del hombre, del discípulo y del iniciado de la Nueva Era.

Interlocutora. — [Inaudible]...

Vicente. — El esoterismo es vida, justamente estamos tratando de separar —y esto lo traté en Mallorca— la vida de lo que es el conocimiento, es decir, que una persona llena de conocimientos se aparta de la vida porque se adhiere a los conocimientos, y se aparta precisamente por esta adherencia que siente en su corazón hacia las cosas que ha creado o que está absorbiendo. Pero, si la persona vive, no registra el conocimiento, registra sabiduría, que es la síntesis de todos los conocimientos, entonces, registra lo que se llama la inteligencia infusa que viene del Cosmos, que viene del contacto del discípulo con su Maestro, que viene del contacto del Maestro con Sanat Kumara ó con el espíritu de Rayo al cual pertenece, es la participación activa de aquello que llamamos *la Comunión de los Santos*, que tampoco ha sido explicado y aún menos comprendido, la sucesión apostólica de los Hijos de Dios, la sucesión apostólica de los iniciados que pasaron por las pruebas y triunfaron, la sucesión apostólica de los mundos en movimiento y la sucesión apostólica del Cosmos, llegando a nosotros a través de la vinculación con las galaxias, con las constelaciones, con los soles, hasta llegar al pequeño punto que llamamos hombre. Todo esto a la mente la enaltece, el saberse cósmico. El saberse cósmico es comunicarse, por decirlo, de todos los demás conocimientos, entonces, viene la vida anti-cósmica, viene la vida anti-esotérica, porque, naturalmente, hay casos en que la persona se encierra en su despacho a estudiar esoterismo y en cambio la vida pasa desapercibida, fuera, en su familia, en su hogar ó en sus relaciones sociales, porque, claro, tienes que aprender muchas cosas, pero no sabemos que al aprender muchas cosas nos hacemos responsables de la energía que está dentro de estas cosas, y como que no aplicamos el conocimiento, el conocimiento se convierte en la serpiente de la tentación del hombre, de ahí el árbol de la ciencia del bien y del mal, que era el árbol del conocimiento, y fue precisamente el árbol del conocimiento el que tentó el aspecto estático del hombre y que afectó el efecto dinámico y lo llevó místicamente fuera del Edén, es decir, fuera del Nirvana, y aquella forma humana, con las luchas de la forma humana y el trabajo de reintegrar a sus fuentes de origen que está implicando, y es este denso camino que llamamos la evolución. Es decir, si podemos hacer las cosas bien hechas, y una cosa bien hecha siempre se hace cuando una persona está observando muy atentamente, entonces, se da cuenta uno que la verdad está tanto en la pregunta como en la respuesta. Ver el quién soy, de dónde vengo y adónde voy, queda adherido a este eterno ahora, y se comprenderá en fases muy avanzadas que preguntar es detenerse, y que la paz está más allá de toda comprensión, es esta paz circulante constantemente, es la verdad, y la verdad no se puede aprender, es mucho más sutil que el aire, y nosotros queremos aprender la verdad desde un punto fijo, inamovible, y es una mente obtusa y llena de movimiento, en su propia estructura hay un movimiento que es al revés del movimiento universal.

Esto es lo que ocurre con muchos centros del hombre, que no sólo están faltos de desarrollo sino que tienen una cierta tendencia a circular en forma distinta a la que le corresponde, si circula de este a oeste y no de oeste a este, entonces crea un conflicto, y muchos conflictos nerviosos,

muchos conflictos humanos, muchos conflictos sociales es debido a que las glándulas endocrinas no segregan las hormonas necesarias para que el cuerpo adquiera la proporción dinámica que le corresponde dentro del contexto social, y esto viene porque los centros oscilan al revés del movimiento que les corresponde, que es el movimiento cósmico. Pues bien, otra forma de comprender Agni Yoga es que a través de la atención cada uno de los centros se pone en el movimiento adecuado, empezando por aquel que estaba más falto de prana y aquel que está más falto de movimiento.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Barcelona, 22 de Abril 1982

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 23 de Abril de 2012
