

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA

Agni Yoga

El Sendero del Agni Yoga

-Conferencias en la Argentina-

Salta, 19 de Noviembre de 1985

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

Agni Yoga

-Conferencias en la Argentina- El Sendero del Agni Yoga

Presentación. — Bienvenido, presentar a ustedes al Señor Beltrán Anglada, no, no es cierto, porque él es nuestro Maestro, nuestro amigo y nuestro guía a través del trabajo del profesorado, esta vez lo voy a hacer al revés, voy a presentarle al Señor Beltrán Anglada a los alumnos del Instituto, son alumnos del profesorado de primero, segundo año y tercer año, así que, ellos te conocen a ti muy bien, tú a ellos ahora...

Vicente Beltrán Anglada. — Vamos a hablar sobre el Agni yoga. Agni Yoga constituye hoy día una de las líneas de acceso preferentes para alcanzar el discipulado perfecto, sabiendo que el discipulado perfecto es la antesala de la Iniciación, por tanto, todo cuanto hoy vaya a decirles debe ser recogido con mucho cuidado porque será sencillo pero al propio tiempo muy profundo.

Ante todo, las bases íntimas del Agni Yoga se basan en tres niveles muy definidos: hay el nivel de enseñanza, luego hay un nivel de reajuste y después viene la realización. Ahora, ustedes están aprendiendo no una nueva técnica donde utilizar sus energías, sino que están aprendiendo a vivir, que no es lo mismo que adaptarse a una mera técnica. La enseñanza es el comienzo del proceso, que es algo nuevo en la enseñanza, por lo tanto, tendrán que acoger la enseñanza con una mente completamente renovada, nada de lo que ustedes aprendieron en el pasado debe entorpecer su visión de la enseñanza, entonces, significa que ustedes tendrán que estar tan atentos a la enseñanza que olvidarán dentro de esa atención todo cuanto aprendieron.

Esta primera fase es primordial, pero al propio tiempo es el primer paso en el sendero del Agni Yoga, pues la enseñanza sin vivencia se convierte en algo estéril, ¿verdad? Entonces, la enseñanza tiene que producir en ustedes grandes reajustes porque la enseñanza sin una aplicación práctica no conduce a ninguna parte, significa entonces que la enseñanza más el reajuste constituyen la base del triple sendero que es la realización.

Quisiera decirles que cada momento del día tiene estas tres fases de enseñanza, de reajuste y de realización, es como si dijésemos lo que hemos dicho en días pasados, que el pasado, el presente y el futuro están aquí y ahora, no podemos pasar al futuro sin pasar por este presente, y el presente es el resultado del pasado, entonces, de la misma manera, la enseñanza, el reajuste, o la reorientación de las energías y la futura etapa de realización deben estar aquí y ahora. Entonces, Agni Yoga implica las tres fases vistas en un momento crítico

del tiempo que es ahora. Si ahora comprenden, ustedes vivirán, si ahora no comprenden no podrán vivir, y ¿cómo podrán comprender si no están muy atentos a todo cuanto esté sucediendo dentro y fuera de ustedes mismos?

Dense cuenta que la atención les va a liberar de los recuerdos, de todo cuanto aprendieron, y al propio tiempo (*estarán*) preparando el camino para la experiencia. La experiencia es el resultado de estar atentos, si están distraídos crearán un sinnúmero de recuerdos, si están muy atentos no habrá recuerdos, habrá experiencia ¿Se dan cuenta de la diferencia? Los recuerdos siempre son retazos de conocimientos, retazos del tiempo, en tanto que la vivencia siempre es algo que pertenece a lo vivo, a lo eterno, a lo que debe vivirse de instante en instante. La preocupación máxima del discípulo es esta atención llevada a lo inconcebible, porque realmente no estamos atentos. A veces estamos atentos, naturalmente, y cuando estamos atentos, ¿qué sucede?, que nos liberamos del pasado, el pasado que constituye la base de todo cuanto somos en el presente y, naturalmente, en el presente debemos estar muy atentos para que el pasado no entorpezca nuestra visión, porque la visión constituye el atalaya de la conciencia, y después de la visión viene la vivencia, casi que es un proceso consubstancial estar atentos, vivencia y realización, y esto es a mi entender lo que hay que entender ante todo por Agni Yoga.

Muchos de ustedes se preguntaran: ¿cómo puede realizarse en la vida esta triple meta de enseñanza, de reajuste o de reorientación, y de realización? Depende de ustedes, depende de su grado de observación, de la serenidad e impersonalidad con que juzguen los acontecimientos, lo cual quiere significar que tendrán siempre ante ustedes una visión muy amplia de las cosas y de los acontecimientos y no se dejarán seducir por lo que aparece aparentemente en los acontecimientos, sino que siempre estarán en el fondo o en la causa de los acontecimientos, porque lo que dice el acontecimiento, el hecho, la circunstancia, es de acuerdo con la medida de nuestra atención, la atención que hay personas que sólo adoptan el primer aspecto de enseñanza de que si hay una cosa que aprender, y a veces mientras estamos pensando que vamos a aprender y lo que hay aprender se nos escapa del presente. Las otras veces sucederá que al mismo tiempo que estamos observando nos estamos reajustando, si nos reajustamos, al propio tiempo no nos ajustamos al reajuste, es decir, que vivimos más de acuerdo con la realidad omnipresente que al deseo de reajuste lo tramita también la conquista, nos daremos cuenta de que existe una fase que puede ser total y que puede llevar a nuestra conciencia a extremos ilimitados, y es la realización.

Siempre que se habla de reajuste, en el fondo existe este proceso de realización, estar constantemente renovándose a sí mismo y, naturalmente, el reajuste que se exige de los discípulos actuales es que estén tan atentos del fluir de lo inconmensurable de lo cósmico que está latiendo en cada uno de los sucesos del tiempo que olvidando los sucesos del tiempo pueden captar el

sentido de la propia eternidad, de lo cósmico y, entonces, ustedes crecerán internamente también hasta extremos cósmicos, pues como siempre tengo el gusto de decirles: ustedes lo son todo, son la realidad omnipresente, son la voluntad de ser y también la voluntad de realizar, son el pasado, el presente, el futuro, son el destino y son el karma, y esto les liberará de tener que depender de autoridades espirituales porque sabrán que la autoridad espiritual está en ustedes. Entonces, la palabra Maestro tiene un significado muy íntimo para el discípulo actual porque tiene que ver principalmente con el contacto con el único Maestro a nuestro alcance en los momentos presentes, que es *el Ángel Solar, el Yo Superior*.

Todo el sistema del Agni Yoga se basa en ese contacto, porque si no hay contacto con el Yo Superior no podemos contactar con el Maestro en el Ashrama y si no podemos contactar con el Maestro en el Ashrama tampoco podremos captar el significado íntimo de lo que es la Iniciación; es decir, la perfección en movimiento, porque hablamos de la Iniciación sin crear una meta, aunque digamos, la primera, la segunda, la tercera, hasta la enésima potencia de iniciaciones, siempre basamos el conocimiento del Agni Yoga en un movimiento, el movimiento que está dentro de nosotros, que no está fuera, que no es el movimiento de los propios acontecimientos temporales sino que es el movimiento de la propia vida en nosotros.

Agni Yoga es captar por atención este movimiento, y cada uno de ustedes trazará un movimiento de acuerdo con la medida de su propia evolución y la medida de sus deseos. No mantengan cuidado sobre lo particular porque todos estamos sujetos a la *ley de jerarquía*, es decir, que cada cual tiene su propia medida y por lo tanto su propio movimiento, y la forma de alcanzar este movimiento.

Agni Yoga enseña que cada cual aprende a movilizarse según su propio movimiento, que es un aspecto del movimiento cósmico, y al propio tiempo se darán cuenta de que haciendo de esta manera se liberan de la competencia que existe desdichadamente entre discípulos, porque el discípulo que recién ingresa en un Ashrama se pregunta: ¿por qué el Maestro atiende preferentemente a unos y se olvida de sí mismo? Y es que no se dan cuenta que el Maestro no puede perder el tiempo y que, por lo tanto, la enseñanza va siempre a aquellos que puedan recibirla, no para acogerla sino para transmitirla, y los discípulos que recién ahora están ingresando en los ashramas se creen tan importantes porque están dentro del Ashrama que se olvidan del cumplimiento de su deber para con el Maestro y con el Ashrama. Es así.

Vamos a sintetizar porque quiero escucharles a ustedes. Están ahora mismo recorriendo un camino que es realmente un camino de elegidos, un camino que seguramente por primera vez en la historia del planeta está entrando en las áreas de la vida social humana, anteriormente Agni Yoga

pertenecía a los Gloriosos Adeptos, ahora Agni Yoga pertenece a todos aquellos que de una u otra manera persiguen el Ideal de la Buena Voluntad y la Fraternidad. Así, las aperturas de conciencia que se transmiten a través del Agni Yoga expresan además un sentimiento íntimo de contacto con la Gran Fraternidad, y les hablo de la Gran Fraternidad en un sentido muy íntimo, como una experiencia y no como un simple dato analítico, para que ustedes se estimulen o vean horizontes más amplios. Les hablo de una experiencia que ustedes también pueden adquirir, porque hoy día no hay discípulo que no esté sujeto de una u otra forma a la actividad del Agni Yoga que no haya desarrollado en cierta manera y hasta cierto punto alguno de los doce pétalos del Corazón, y a través de ellos ennoblece su conducta y está trabajando con este pétalo para producir sus actos de servicio, a ustedes les sucede lo mismo, que están recorriendo Agni Yoga por etapas, que la etapa no sea tan importante para ustedes que pierdan de vista la fuerza del Maestro.

La etapa es algo que hay que considerar siempre impersonalmente, como una fase del gran movimiento que no lo paraliza sino que lo incentiva dentro de ustedes, hasta producir una *conciencia de síntesis*. Síntesis no es una meta. Síntesis es un equilibrio. Cuando el discípulo acoge síntesis como una meta crea una paralización del movimiento eterno de la Vida, ha creado un programa, un catálogo de hechos, ha creado una serie de disciplinas que le llevan a esta meta, y al andar hacia esta meta, de esta manera tan condicionada, ha perdido de vista el movimiento total.

Es esto lo que quiero significarles ustedes, son este gran movimiento, aunque cada cual lo utilice según su propia medida, su propia circunvalación más o menos amplia. Los grados dentro de Agni Yoga son siempre los estímulos que producen una incentivación del movimiento, por lo tanto, no se den ustedes ninguna discusión por orden de grados, piensen en el conjunto total del Agni Yoga, cada cual recorra su grado con mucha atención, con mucha simpatía, y al propio tiempo con mucho deber social y mucha responsabilidad.

Y ahora responderé a todas sus preguntas.

Pregunta. — Quisiera, por favor, preguntarle: ¿qué es aquello que llamamos el Corazón del Sol?

Vicente. — El Corazón del Sol es la Súper Alma Universal. Hay el corazón físico del Sol o del Logos Solar, que es el Sol físico que todos conocemos; después existe un Corazón del Sol, que es el Plano Búdico del Sistema Solar donde late el Corazón del Logos Solar, y existe después el Sol Espiritual Central que corresponde al Centro elevado del Logos Solar.

Hay tres soles: el Sol Central Espiritual, el Sol Central o Corazón del Sol dentro del Universo, y existe también el Sol físico.

Al igual que el ser humano, el Logos es triple, tiene Espíritu, tiene Alma y tiene un cuerpo que es el Universo. Les hablo del Alma del Logos, el Corazón del Sol es el Alma del Logos, y el Alma del Logos se luce en nuestro corazón,, así que de una manera muy personal y muy directa estamos todos directamente enlazados con el Corazón del Sol, y Agni Yoga es una afloración dentro de nuestro ser de los latidos del Corazón Solar.

Pregunta. — ¿En qué medida la crisis iniciática que vive el propio Señor del Mundo, Sanat Kumara, va a hacer que cambie su puesto y sea ubicado otro ser en él con relación también al Avatar de la Era?

Vicente. — Una iniciación no cambia la perspectiva de un Logos, amplía su poder, su responsabilidad cósmica, podemos decir; por lo tanto, lo único que hay que tener en cuenta es el sentido de redención que al adquirir la 4ª Iniciación cósmica Sanat Kumara, que es la representación del Logos Planetario, va a imprimir a su planeta, es decir, que los acontecimientos del tiempo, lo que está sucediendo, las grandes crisis sociales, las grandes perturbaciones geológicas, son un síntoma de la crisis que precede a esta iniciación cósmica del Logos Planetario. Pero, yo quiero ir más lejos porque ustedes están dentro de un contexto muy profundo, que es Agni Yoga, y merecen algo mejor, entonces, voy a decirles que deben ser responsables y que ustedes participan de esta iniciación porque participan de una u otra manera de su crisis iniciática, porque ustedes son células, son células de su cuerpo ¿verdad? Entonces, hay dos maneras de ver este problema de la iniciación de nuestro Logos, y es desde el punto de vista que al expandir su conciencia hace penetrar dentro del área de sus cuerpos que somos nosotros como células aquella gran fuerza de Luz que nos transfigura y nos redime, pero al propio tiempo hay la responsabilidad del discípulo que pregunta al Logos Planetario: ¿qué puedo hacer para acelerar el momento de tu iniciación? Es decir, es como si pasásemos de una Era a otra, como, por ejemplo, las grandes plegarias mundiales que siempre son unos espíritus de la gran resonancia cósmica, cuando en el Padre Nuestro estamos diciendo siempre al Padre, *Padre nuestro que estás en los cielos*, y luego repetimos el pan de cada día, que nos libere de la tentación, que nos libere del mal, lo cual significa que estamos en su crisis, pero, ¿qué sucederá cuando le digamos: “*qué puedo hacer en tu Nombre*”?

Y Agni Yoga es esto: ¿qué podemos hacer en nombre del Logos? Y esto es el porqué les decía que hay una crisis de reajuste después de la enseñanza y después viene la iniciación, que es la realización, porque ¡ustedes son el Logos! Dense cuenta la crisis del Logos, los afecta a ustedes tanto como sus crisis lo afectan a Él. Por lo tanto, vamos a trabajar en un sentido tan creativo y al propio tiempo tan amorosamente hacia el Logos que vamos tratar de medir las cosas más allá de la crisis, viendo la resolución del problema más que el propio problema. El problema es siempre el recuerdo, es la crisis, y el presente es siempre lo inmediato, siempre es un eterno ahora que no tiene conflicto, por lo tanto, al no tener conflicto lo que hacemos es ofrecernos hacia la vida cósmica

para que aproveche todas nuestras energías para acelerar su pronta iniciación, porque la iniciación del Logos Planetario a través de Sanat Kumara implica la introducción de luz no sólo en la humanidad sino en todos los reinos de la naturaleza, por lo tanto, nosotros como verdaderamente discípulos del Maestro trabajando en Agni Yoga tenemos la responsabilidad y el deber social de estar atentos al fluir de la vida y de los acontecimientos, liberarnos de ellos viendo su causa y trasladando todas las energías en favor de esta gran iniciación cósmica del Señor del Mundo.

Pregunta. — En nombre de mis compañeras de primer año y yo le pedimos que por su gran amor y comprensión nos ayude, enseñándonos cómo tenemos que hacer para caminar nuestros primeros pasos, nos cuesta mucho entender qué significa estar atentos, cómo podemos cumplir diariamente nuestros deberes estando atentos. Cómo podemos hacer para caminar hacia el contacto de nuestro Ángel Solar, gracias.

Vicente. — Yo no te puedo dar una disciplina, decir “tienes que hacer esto o lo otro para comprender el sentido íntimo del Agni Yoga”, pero, ¿qué te sucede cuando una cosa te gusta mucho? Tú no pides disciplina para estar atenta ¿verdad?, estás atenta simplemente, entonces es trasladado aquello que te gusta tanto y atrae tu atención a todo cuanto existe en la Naturaleza. ¿Acaso no es hermosa una puesta de sol o una flor, un árbol, una hierba verde o las personas? Esto es hermoso ¿verdad? Significa que no estamos atentos a esto. Estamos distraídos, solamente es un pequeño enfoque distinto, estamos distraídos, hay que tratar de estar atentos simplemente. Que se nos escapa la atención, no tengamos problemas, volvamos a la atención, llega un momento en que la atención se hace espontánea, sin esfuerzo, porque no nos hemos disciplinado para estar atentos sino que hemos acogido la atención como algo natural en la vida. La naturaleza está atenta, un árbol está atento, todo está atento, nosotros no estamos atentos y, por lo tanto, es ver la naturaleza, observarla en detalle y en profundidad, y darnos cuenta de la gran medida cósmica de la naturaleza que está imprimiendo a todo su ser un movimiento y, sin embargo, aparentemente está parada ¿verdad? Es la atención hacia todo cuanto sucede, nos guste o no. ¡Claro!, cuando una cosa nos gusta estamos atentos espontáneamente, pero las cosas bonitas y las cosas feas están juntas, si separamos las cosas bonitas de las feas. ¿Qué pasa con la vida?, que es eterna, que es una continuidad de experiencia. La cortamos ¿verdad? ¿Qué sucede con una película cuando en la película hay una escena que nos gusta? Quedamos clavados allá y va viendo la película que sucede y se acumulan y, entonces, no vemos la película sino que un hecho aislado nos ha hecho perder la totalidad de la película, esto es precisamente lo que hay que tener en cuenta, que un acto porque no nos guste no deja de ser importante, es como una perla ensartada dentro de un hilo y si hay una perla más pequeña forma parte también de aquel collar ¿verdad? La vida es un collar con perlas de todos los colores, de todos los tamaños y de todos los matices, y ¿por qué vamos a cortar nosotros esto?, se pierde la continuidad de la vida entonces, que es movimiento.

Es decir, no os preocupéis, estad atentos simplemente, y cuando falle la atención decid: “¡Ah! bueno, vuelvo a la atención”, porque cuando estáis con la persona que amáis estáis atento ¿verdad? Y de esto no os dais cuenta en la realidad. ¡Es tan fácil estar atentos!

Sucede, sin embargo, que no siempre la vida nos ofrece lo mejor porque tenemos que evolucionar a través del esfuerzo y, entonces, el esfuerzo nos atrae a otras zonas que también son de interés aunque no nos gusten, tengan en cuenta el símil de la pantalla: ustedes en su mente son una pantalla, y la vida si están atentos va recorriendo su círculo sin quedar parada en el centro de la mente, sino que al estar atentos va recorriendo su círculo el destino, y si ustedes no están atentos no hay que preocuparse, sólo estar atentos. ¿Qué sucede cuando en la pantalla de nuestra mente aparece un hecho insólito y un hecho que no nos gusta? Entonces, o bien no lo vemos o buscamos una fórmula del pasado para solucionarla, y ¿qué sucede?, que el movimiento se paraliza y al paralizarse el movimiento de la vida surge el conflicto, el conflicto siempre es una paralización del eterno movimiento de la vida.

Repito, no se preocupen ustedes si falla la atención en algunos momentos sino que reagrupen sus energías y vuelvan a unirse al movimiento. Hagan música de la vida, es una gran sinfonía ¿verdad? No podríamos separar las notas, estad atentos simplemente, ¿qué sucede?, que no podemos estar atentos porque hay otra cosa que invade la conciencia, pero no se preocupen, estén atentos a lo que sucede en la conciencia y dejen aquellos acontecimientos, lo importante siempre surge con más fuerza que lo demás ¿verdad? Es decir, se trata solamente de comprender que no es una disciplina rígida lo que está imponiéndose a través del Agni yoga sino una comprensión incesante de lo que sucede, de lo que pasa en el mundo, de lo que pasa en ustedes, de lo que pasa en el hogar, de lo que sucede en el corazón, simplemente esto, y levantarse siempre que se caigan. ¡No hay problema! Agni Yoga no acepta el pecado, el pecado no existe, existe siempre una falta de atención, por lo tanto, vamos a imprimir un nuevo ritmo a la vida basándonos en la atención, o en la observación, porque todo es digno de ser observado, porque a través de la naturaleza observamos a Dios, al propio Dios, y Agni Yoga es siempre observar a Dios a través de la atención.

Pregunta. — Usted habló de las crisis por las cuales está pasando la humanidad, tienen que ver estas crisis con algún momento especial por el cual está atravesando el planeta Tierra. ¿Cuál sería ese momento especial?, ¿se trataría de una crisis iniciática o algo así?, o, ¿en qué consiste la iniciación de un planeta, esotéricamente hablando, y cómo se manifiesta en el plano de las formas?

Vicente. — Bueno, ustedes saben que el Logos, un Señor Solar, un Señor Planetario, solamente se distingue de nosotros por la amplitud de su concepción universal y, por lo tanto, en esencia somos la misma cosa, entonces,

si se examina una crisis humana y su consecuente estado de realización subsiguiente de esta crisis, se darán cuenta de lo que sucede en el planeta. Un planeta es un cuerpo, es substancia que una entidad que llamamos el Logos Planetario utiliza para fines de manifestación, cuando en virtud de la evolución este cuerpo ha adquirido una cierta consubstancia energética superior, entonces, se acerca más a la esencia, y la esencia ante el Logos constituye entonces un movimiento ascendente hacia aquello y aquello es la Iniciación.

Es decir, no hablamos de una meta sino que ve algo en perspectiva que le atañe muy profundamente como nosotros, cuando venga la iniciación, por intuición sabremos que vamos a ser iniciados porque la crisis será muy potente en nuestra vida y entonces nos daremos cuenta de lo que sucede dentro del gran cuerpo planetario, es decir, no solamente nuestro Logos Planetario sino el Logos Solar y el Logos Cósmico están sujetos a esas transformaciones dentro de su conciencia que amplía las perspectivas hacia extremos que para nosotros es imposible comprender. Pero, siempre es lo mismo es un enfrentamiento contra las circunstancias lo que produce... [*inaudible*]...

Pregunta. — [*Inaudible*]

Vicente. — En el planeta tenemos el Kali Yuga, el Treta Yuga (...) porque hay yugas diferentes, y todos los yugas son edades que se reflejan en la vida del ser humano. ¿Qué tiene el ser humano en la vida? Es la cruz en cuatro direcciones definidas marcando cuatro etapas, cuatros yugas, esta es la edad que le corresponde al ser humano, pues bien, partiendo del principio de los tiempos están sucediendo cosas en el mundo que corresponden a yugas, a etapas o edades dentro del Logos Planetario. El Logos Planetario está viviendo, está actuando, está manifestándose, y al manifestarse está atravesando edades, está atravesando estos yugas y está llegando a ciertos cumplimientos de tipo universal. Pero, esto sucede con todas las cosas de la vida, toda cosa tiene su principio y su fin marcando cuatro etapas. La vida de un insecto, la vida de una flor tienen cuatro etapas también, y todo es porque la vida está regida por el cuaternario en la Naturaleza, incluso el cuaternario inferior del hombre es el centro Muladhara que está dividido en cuatro sectores o cuatro pétalos, sin embargo, el reino animal que tiene tres etapas solamente, a definir en cada una de estas etapas, marca cuatro aspectos a definir y marca el séptimo de la perfección también, tres pétalos que constituyen el reino animal, dos el reino vegetal y un pétalo el reino mineral, sin embargo, las etapas en las especies son cuatro siempre dentro por ejemplo de un solo pétalo en el reino mineral. Cada una de las especies tiene cuatro etapas, incluso la piedra tiene cuatro etapas desde que surgió como un fuego profundo, pues luego se condensó, hasta cuando se desintegra pasa por cuatro etapas también. En el reino vegetal pasa lo mismo, una flor tiene cuatro etapas también, cuando nace o cuando está gestando. Cuando nace, cuando se expande, y luego cuando desaparece, cuando ella se extingue, es decir, que la naturaleza tiene siempre estas etapas, pero yo voy a hablarles de aquello que rige a las etapas y aquello que rige las

etapas es la conciencia dentro de la entidad, sea un átomo mineral, un átomo vegetal, un átomo animal o un átomo humano, siempre están sujetos a esas etapas, pero, ¿qué está en el centro de las etapas? La conciencia. ¿Y qué es lo que intentamos en Agni Yoga? De descubrir la conciencia. Al estar atentos vemos el movimiento de las cosas, pero, al propio tiempo vemos las causas de las cosas. ¿Qué sucede cuando miramos algo muy atentamente? No nos damos cuenta, pero, si la atención es muy profunda entre nosotros y aquella cosa desaparece el tiempo, y en el espacio estamos dentro de aquella cosa y esto nos libera del tiempo, nos libera de las etapas, y en las etapas consecuentes de la liberación por efecto de la conciencia trae como resultado una apertura de conciencia que podríamos llamar de *síntesis*. Síntesis siempre será la causa de todas las cosas mediante el libre ejercicio de la atención

Pregunta. — Hemos observado en nuestro grupo que casi la mayoría comenzamos a sentirnos muy sensibles, por ejemplo, con una flor, una verdura, entonces, queremos saber si esto forma parte normal, ¿no es cierto o cómo superarlo si es que no es así?

Vicente. — ¿Cómo has dicho tú?

Pregunta. — Hemos observado que nos estamos volviendo demasiado sensibles ante pequeñas cosas: una flor, o una verdura, o palabras, entonces queremos saber si eso forma parte, si está bien o si no es así. ¿Cómo superarlo?

Vicente. — La sensibilidad, naturalmente, es una etapa magnífica, pues habitualmente la mayoría de las personas no tienen sensibilidad, tienen una especie de sensiblería que no es lo mismo, nos sentimos predispuestos emocionalmente, esto no es sensibilidad, pero con Agni Yoga adquiere la sensibilidad del corazón. Somos sensibles a una flor, a un grano de arena, a una hormiga que vemos arrastrándose por el suelo y al vuelo de un pájaro ¿verdad?, pero esto es la sensibilidad de la propia vida, porque no basta estar atentos, la atención trae una sensibilidad y la sensibilidad es la que produce las crisis precisamente, la atención produce la sensibilidad, es la etapa de reajuste a la cual hacía referencia, ¿verdad?

Es bueno que ustedes sean sensibles porque con la sensibilidad se pondrán en contacto con las causas promotoras de la vida, en cambio las personas mentales que solamente ven las cosas a través de la mente quedan yertas y frías porque no tiene sensibilidad. La sensibilidad siempre viene como una respuesta a la atención, no viene de la mente la sensibilidad, viene del corazón, nos estamos haciendo conscientes de que somos uno con todo lo creado y cuando observamos una flor estamos dentro de la flor porque estamos atentos a la flor, vivimos de una manera u otra sus cualidades dentro de nosotros y podemos pasar horas y horas observando una flor o un árbol o una hoja simplemente porque nos está enseñando el principio místico de la vida, hay que ser sensibles, naturalmente, no sensibleros.

Pregunta. — Quisiera, por favor, si nos podría hacer una síntesis de la estructura de la Jerarquía a nivel cósmico.

Vicente. — ¡Sabéis lo que estáis pidiendo ahora! Podemos hablar naturalmente de la estructuración a partir de un nivel cósmico. Nosotros como seres humanos formamos parte de un planeta y este planeta forma parte de un universo y el universo forma parte de otro universo superior. Nos vamos para arriba pues, un Logos Cósmico de poder inconcebible sobre el cual el Maestro Tibetano dice: *“De aquel sobre el cual nada puede decirse y yo voy a decir algo: es un Ser extraordinario que utiliza como chacras siete universos, entonces, cada uno de los universos constituye un chacra y al propio tiempo un aspecto de su propia manifestación, cuando el Logos Cósmico ha construido todo su entero telamen surgen siete gloriosos universos, uno de ellos, el más limitado, es el nuestro porque el Logos de nuestro universo constituye la expresión física de este Logos Cósmico”*. ¿Sabéis por qué? Ahora os lo voy a decir: porque al igual que el Logos de nuestro planeta está recorriendo su 4ª Ronda, en su 4ª Cadena cósmica y es el 4º Universo dentro de esta gran constelación cósmica, entonces viene lo que es un universo; el universo entonces es este cuerpo físico.

Vamos a hablar de nuestro universo que es el que más nos atañe, y este universo físico, que es el cuerpo físico de esta gloriosa Entidad cósmica, tiene como manifestación septenaria: siete planetas que constituyen los aspectos, digamos, chácricos, de su vida, y tenemos que la Tierra es un chacra, el cuarto chacra de este Logos Solar. Este Logos Solar, que a través de nosotros se manifiesta como el cuarto chacra, constituye el planeta Tierra, o el 4º Esquema. ¿Y qué sucede con el 4º Esquema? Lo más importante: es el más importante dentro del Sistema Solar donde existen siete planetas que constituyen chacras, no que sean sagrados, chacras —me refiero en este momento—, entonces, resulta que existe por progresión geométrica, un 4º Universo dentro de un 4º Universo, el Universo Solar, que es de 4º Orden, que está gravitando su fuerza sobre un 4º Esquema que es nuestro Esquema Terrestre.

Se da la coincidencia que la Tierra, el cuerpo físico del Logos Planetario a través de Sanat Kumara, es el cuarto, el más denso de todos, es físico completamente, porque todo planeta que está recorriendo su 4ª Ronda, su 4ª Cadena, es físico y, por lo tanto, tenemos que hay un Logos Cósmico sobre el cual nada puede decirse, ya hemos dicho algo, luego viene el Sistema Solar que es un universo de 4º Orden dentro de este universo cósmico, significa que es el cuerpo físico de aquel Logos Cósmico, y después tenemos que nuestro planeta Tierra es el cuerpo físico de esa Entidad que llamamos Logos Solar, en este caso el más físico de todos, el chacra más denso. Si hablásemos en sentido de Rayos diríamos: vamos a hablar de planetas sagrados, no es lo mismo, los planetas sagrados constituyen los puntos de recepción de la energía cósmica de los Rayos y son como sabéis: Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, constituyendo estos planetas las formas de energía que se transmiten a nuestro Universo Solar tenemos que nuestro planeta Tierra no es sagrado, es

un chacra simplemente que está en evolución dentro del cuerpo del Logos. Plutón tampoco es sagrado y Marte tampoco, y para constituir el doce que corresponde a cada una de las Constelaciones hay dos planetas que no han surgido todavía pero que están en proceso de surgimiento. Con el tiempo los astrónomos se darán cuenta de dos planetas más que no pertenecen a esta área, pertenecen a la 5ª Ronda.

¡Hay mucho que decir! ¿Verdad? Pero, sin embargo, sí vamos a decir algo más, para que comprendan, como dije el otro día, la importancia del cuarto yoga ¿Verdad? Fijaos bien, las coincidencias: un 4º Sistema Solar, de 4º Orden, naturalmente, un 4º Esquema, un 4º Planeta y un 4º Yoga que pertenece al centro místico de la evolución de los yogas: Hatha Yoga, Bakti Yoga, Raja Yoga y Agni Yoga, y después vienen tres yogas más que desconocemos pero que constituyen una continuidad en la línea de yogas o métodos, o sistemas mediante los cuales avanza la humanidad, entonces, qué hay más que decir, un cuarto yoga que se apoya en el cuarto chacra que es el corazón, o chacra Cardíaco, un chacra Cardíaco que tiene doce pétalos, los cuales están unidos a las doce Constelaciones del Zodíaco, representadas por Jesús y sus doce Apóstoles. Así que, dense cuenta la importancia del 4º Yoga, es el Yoga de Síntesis porque es el yoga del equilibrio entre los tres yogas superiores y los tres yogas inferiores que hemos descrito anteriormente. Ahora queda más claro ¿verdad?

Pregunta. — Vicente, entonces, después de todo lo que nos ha dicho: ¿son la atención y la serena expectación el camino para el encuentro con nuestro Ángel Solar?

Vicente. — Exacto. A través de la meditación, a través del Agni Yoga y del Raja Yoga hemos creado un puente de luz, un antakarana que está uniendo la conciencia inferior con el Ángel Solar, o la mente inferior con la mente superior, pero ahí vamos a tratar de hacer algo que nunca se ha hecho en el terreno de los yogas, y es pasar más allá del antakarana. ¿Qué sucede? ¿Qué hay más allá del antakarana? Existe un vacío inmenso que solamente puede ser medido en términos de vacío, en términos de inseguridad, naturalmente. ¿Se dan cuenta del trabajo que le espera al discípulo de Agni Yoga? Atravesar una zona de nadie, el árido y reseco desierto donde se gesta *la Noche Oscura del Alma*.

Con el Agni Yoga se acelera el proceso que trae como consecuencia aquella crisis crítica de *la Noche Oscura del Alma*, pero llevamos una reserva de energía de 1º Rayo que estamos constantemente utilizando a través de la atención, entonces, la atención nos libra de las frívolas seguridades. Si del Agni Yoga hiciésemos una seguridad o una supervivencia del propósito, fracasaríamos. Agni Yoga es un movimiento que está en el centro del Universo, por lo tanto, está en el corazón y hay que seguir atentamente sus latidos, hablando en sentido muy simbólico, para seguir adelante este proceso y producir la síntesis en nuestra vida. Todo cuanto estamos haciendo en Agni

Yoga es atravesar esta tierra de nadie que viene más allá de donde se extingue el antakarana, porque el antakarana cuando encuentra el plano abstracto ya no tiene continuidad, porque el antakarana es concreto, es una línea de luz que los devas de la mente han creado, siguiendo la línea del esfuerzo mental, pero después existe una considerable perspectiva o un vacío tenebroso que habremos de afrontar, porque allí está la iniciación. Les hablo pues del plano búdico, no les hablo tampoco del nivel abstracto de la mente, aunque ustedes lo están atravesando a través de la atención, pero se liberan del temor a la inseguridad porque estando tan atentos se libran de las seguridades que todos los yogas tratan de buscar, pues, ¿qué buscamos con por ejemplo?, el Raja Yoga a través del pensamiento o pensamiento-simiente, buscamos una realización nosotros con Agni Yoga, buscamos el movimiento porque solamente el movimiento trae realización, es decir, que vamos tan de prisa que a veces nos asombraremos de los resultados porque la vida se transforma más rápidamente que en los demás yogas. Además, Agni Yoga es el padre de todos los yogas, por lo tanto, si alguien va siguiendo otra etapa de yogas ya no será el mismo cuando esté trabajando con el yoga, porque infundirá el Agni Yoga dentro de los demás yogas y será un introductor de nuevas energías en los demás yogas eso sí, tampoco hay que decir: ¡no hay que meditar! Porque la meditación es la clave de la vida Dios, está meditando en tanto está manteniendo Su Universo, porque está muy atento, entonces, hay que pasar de la concepción de la meditación sólo como una utilización de la mente para crecer o para desaparecer completamente, la mente a fin de gestar algo superior, algo que desconocemos y que, por tanto, lo desconocemos, se presenta como una inseguridad. Hay que vencer esta inseguridad con la atención y veremos que la inseguridad es la paz, la plenitud, el orden, el equilibrio y la libertad.

Pregunta. — A un grupo de compañeras nos ha quedado la duda de: ¿cómo vivir sin metas? No alcanzamos a comprender bien, o no sé si hay que sustituir la palabra metas por etapas.

Vicente. — Bueno. Una etapa no es una meta, porque estamos todos atravesando una etapa, pero se puede atravesarla sin buscar una meta para aquella etapa, porque si buscamos una meta para aquella etapa quedamos paralizados. La etapa es lo importante, no la meta. ¿Se dan cuenta la fase que estamos viviendo? Es importante porque si creamos un objetivo, sea lejano o cercano, creamos sin darnos cuenta una alteración del movimiento psicológico en nosotros, y esto hay que tratar de comprenderlo muy bien, viviremos sin darnos cuenta creando metas, pero aunque lo hagamos veremos que esas metas no nos atraen tanto como a los demás, porque las sustancias con las cuales vamos creando son más sutiles, hasta que en la última etapa, por decirlo de alguna manera, ya ha desaparecido toda la meta ¿verdad?

No puedo decir que ustedes vayan a creer en milagros, yo no creo en el milagro, creo en la etapa, y la etapa son ustedes, pero la etapa es un movimiento también dentro de ustedes, que si dentro de ustedes la etapa sigue su

movimiento crecerá la etapa venciendo la inercia de los vehículos o la resistencia de los cuerpos, hasta darse cuenta de que realmente ustedes están viviendo sin buscar una etapa, están tan integrados en la etapa que en la unción y la atención de la etapa ustedes pierden de vista aquello que se proponen como meta de la etapa y, entonces, existe una glorificación de la etapa, porque sin darse cuenta ustedes estarán glorificando dentro del movimiento de esta vida a través del cual se puede manifestar la voluntad divina en nosotros. ¿Comprenden más o menos lo que quiero decir? La etapa, todos estamos en una etapa la vida, es jerárquica ¿verdad? Pero, nadie debe buscar una paralización de la etapa buscando una meta, voy a llegar allí, es falso, nunca se llega a ningún sitio, se va perfeccionando constantemente hasta la consumación de los tiempos.

Pregunta. — Cuando se habla de Shamballa se la sitúa como si estuviese en un lugar físico, se dice, sobre el desierto de Gobi, ahora: ¿este lugar físico es existente o le afecta también todo el movimiento cósmico? ¿Cómo lo interpretamos?

Vicente. — Shamballa se puede considerar como un lugar físico, pero físico dentro de unas áreas de real sutilidad la parte física de Shamballa escrita para su manifestación, en la guía etérica del segundo subplano físico, luego, es invisible para nuestra vista normal, y aquellos que tienen vista clarividente tampoco pueden llegar porque existe una corriente magnética que se lo impide, pero Shamballa constituye el anclaje donde está la vida del Señor del Mundo, desde que vino del Esquema de Venus venciendo la resistencia del espacio, tal como se dice en los libros ocultos, clavó su escisión en un lugar del planeta que constituye el lugar más idóneo para constituir la sede de la Gran Fraternidad Cósmica aquí en la tierra y, entonces, a través de sus acompañantes, los Señores de la Llama, una serie de inconmensurables devas venusianos y una serie de Iniciados de aquel planeta, constituyen un círculo magnético, y aquello fue la Gran Fraternidad. Después, se fue extendiendo el círculo y ahora Shamballa tiene siete esferas concéntricas, no es un lugar físico, sino además de físico que representa también una esfera astral que corresponde a la sensibilidad del Logos Planetario de nuestro planeta. Tiene también una esfera mental que corresponde al pensamiento o la utilización mental del Logos Planetario de nuestro planeta, una esfera búdica, átmica, monádica y ádica, por lo tanto, es una representación en miniatura del Sistema Solar.

El Sistema Solar tiene siete planos, nuestro Esquema terrestre a través de Sanat Kumara tiene siete esferas y cada una de esas esferas representa un tipo de energía del propio Logos Planetario a través de Shamballa, y no podemos pasar de ahí porque ustedes tendrán dentro de poco un libro sobre Shamballa que habla detalladamente de esas cosas, de lo que hay en cada esfera, aquí sería muy largo porque hay muchas cosas en cada esfera y creo que será por primera vez que se permite decir lo que hay en cada esfera de Shamballa, y dónde se realizan las iniciaciones y donde el discípulo penetra dentro de una de esas

esferas y cómo lo hace y también los detalles sobre los grupos egoicos que es muy interesante, porque hablamos el otro día sobre esto ¿verdad? Pues todo eso está en este libro, que como existirá dentro de poco no vayamos a extendernos sobre esto, tendrán ustedes un poco de estímulo ahora ¿verdad?

Pregunta. — El hombre para ascender necesita desligarse de su célula que es la familia, porque a los que vivimos en pareja y estudiamos Agni Yoga resulta difícil armonizar nuestra pareja con nuestro yo. ¿Qué podemos hacer para armonizar todo esto?

Vicente. — Naturalmente, es muy delicado discutir este asunto porque cada persona tiene como un problema social en el matrimonio, por ejemplo, o pareja en este caso. Entonces, todo es producto de nuestra falta de elección en el principio de los tiempos, porque desde el principio de los tiempos elegimos las cosas en forma incorrecta, cuando llegamos a la época moderna existen unas áreas, decimos, de libertad social, y entonces nos unimos en compromiso estable ¿verdad? Pero, existe dentro de esta escasa forma, digamos, de establecer contacto con las personas a través de una propaganda de algo específico, religioso o moral, con el verdadero amor, es decir, que lo que interesa es ver si amamos realmente, porque donde hay amor no existe ninguna resistencia, no existe la inseguridad dentro de las parejas ¿verdad? Además, cuando en dos personas se presenta un gran desnivel la persona que está más evolucionada tendrá que ser muy inteligente, y si tiene sensibilidad tendrá que sufrir mucho para hacer subir la pareja a su propio nivel, si no lo consigue tendrá que vivir muy atentamente para que el Agni Yoga no se entrometa en su vida como una forma caótica de destrucción sino como un simple método de ver las cosas claras, porque, con Agni Yoga lo que hacemos es decidir bien, no discutir sobre si estoy bien o estoy mal sino hacer las cosas bien hechas siempre, porque el problema mundial, el problema de las parejas, es que desde un principio se ha utilizado un sistema físico de atracción magnética, no el sistema de unificación a través de la vida espiritual de las personas, y eso ha traído un divorcio constante en la humanidad, una separatividad de las parejas por asuntos sin importancia, pero que se basan en distintas vibraciones, naturalmente, ¿por qué?, porque desde un principio no hemos elegido bien, nos hemos dejado influenciar por la forma más que por la cualidad, o que por la vida que había en aquella forma, y entonces hemos perdido de vista quizás el ideal por un cierto tiempo.

Cuando surge el ideal después de haber pasado la experiencia física entonces viene el problema. ¿Cómo adaptarnos a la pareja, o cómo hacer que la pareja se adapte a nosotros? El problema está ahí, es un problema social, es un problema que los estudiantes de Agni Yoga con el tiempo superarán porque harán buenas elecciones en el sentido psicológico. Pero, hay que aceptar las cosas si hay amor, la base está en el amor, el amor existe aunque exista una desigualdad mental o una evolución distinta entre ambos cónyuges o ambas parejas, si existe realmente amor el asunto se soluciona bien, porque existe una

idea clara de lo que hay que hacer; pero, cuando existe un problema insalvable es porque no hay amor, entonces, la crisis es inevitable, entonces se producirá con el tiempo una nueva elección, seguramente porque la vida es así, si nos despegamos de la forma y vamos evolucionando más arriba de la forma los efectos de la forma desaparecerán, surgirán nuevos horizontes, no les digo nuevas parejas...

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

Salta, 19 de Noviembre de 1985

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.), 24 de Octubre de 2009
