

Conferencia

VICENTE BELTRÁN ANGLADA



Los Misterios de Shamballa

La Conquista del Silencio

Barcelona, 7 de Abril de 1983

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

Los Misterios de Shamballa

La Conquista del Silencio

Vicente. – No sé si tenéis preparada alguna pregunta o si acaso preferís que surja algo del seno de la propia reunión. A veces en silencio..., creo que es lo que hacen los amigos cuáqueros de la sociedad religiosa, que están en silencio, entonces, en ese estado de silencio, si es real, que no siempre es real, suele venir lo que se llama la inspiración, y, entonces, la persona que se siente inspirada de alguna cosa la dice, y suelen ser cosas que atañen a la, digamos, totalidad del grupo, siempre y cuando la persona está realmente en silencio y cuando existe realmente un espíritu de reunión, cuando está Cristo en el seno de la reunión, como se diría místicamente. Pero, yo veo también otra cosa, y podemos conversar ahora sobre esto, que es la dificultad de permanecer en silencio, porque el silencio es algo vivo, es algo que está presente dentro del corazón. No se trata de la mente que formula conclusiones, ni tampoco la palabra emitiendo sonidos, ni tampoco gestos, que a veces tienen extraordinaria movilidad, si no que es un estado total de silencio del cual participa tanto la mente como el deseo, la emoción, como el propio cuerpo. Todos los sistemas de entrenamiento basados en la superación humana, el yoga, por ejemplo, se basa en principios éticos y morales, y se busca un sentido de unión, incluso en el Hatha Yoga en sus primeras etapas, cuando el hombre trata de silenciar su cuerpo imprimiendo un movimiento, una asana, distinto del usual, está haciendo un ejercicio de meditación; y cuando se está en las prácticas del Bhakti Yoga tratando de que las energías del plexo solar asciendan al centro Cardíaco, que es la función del Bhakti Yoga, también se nota la presencia del deseo que está entorpeciendo la labor del Pensador, el cual a su vez está condicionado por el movimiento del pensamiento, cuando el pensamiento se mueve decimos que estamos pensando, pero el pensamiento corriente, el pensamiento que nos asalta en cualquier momento, que no nos deja coordinar, que nos imprime un movimiento que no deseamos, que es realmente lo que conturba la paz del Pensador, el Pensador no puede pensar paradójicamente porque su mente está pensando, y una cosa es el pensamiento, o la actitud del Pensador, y otra cosa es el movimiento mental que llamamos pensar, y, naturalmente, si queremos llegar a un estado de silencio tendremos que reconocer la dificultad de que la mente quede tranquila, quede serena, aquello que yo defino expectante, vulnerable en toda su amplitud y en toda su profundidad. Y llega un momento, yo creo que todos haréis esa experiencia, que es preludio de la iniciación, en la que el pensamiento se extingue por sí mismo, cuando la persona ha logrado un estado máximo de atención, hacia fuera o hacia adentro de sí mismo, porque la atención es el soporte del Pensador a través de su vehículo mental. Os daréis cuenta de que cuando estáis muy atentos se nota una presión en el centro Ajna, todas las energías del pensamiento están coordinadas en un punto equis del

centro, del chakra del entrecejo, entonces, aquel pensamiento arremolinado, que si se viese clarivamente aparece como una especie de nebulosa, queda en un momento dado del tiempo extinguido, desaparece como si hubiera sido succionado por una fuerza misteriosa que surge de Dios sabe qué profundidades del Yo. Naturalmente, que cuando todo el mundo habla del silencio y discutimos lo que es el silencio y decimos “vamos a estar en silencio”, hay que saber lo que es el silencio, y cuando estemos en silencio no buscar argumentos sobre el silencio, he dicho muchas veces que hay personas, filósofos de cualquier medida, de cualquier longitud, de cualquier credo, que están hablando del silencio, están llenando páginas y páginas del silencio, hablando del silencio, cuando lo que el silencio necesita es una participación activa dentro del mismo, una experiencia de silencio. Yo sólo veo una cosa, psicológicamente hablando en eso del silencio, es que sólo puede haber un silencio efectivo mental cuando la mente está muy atenta, en cualquier dirección, y que la dirección, naturalmente, sea correcta. No se trata de la concentración, o que sean las primeras fases de una meditación, se trata, diría yo, de la tercera fase, después de pasar por la etapa reflexiva viene un estado desconocido que llamamos contemplación. La contemplación y la serena expectación son muy parecidos, casi diría que son sinónimos de una actitud del Pensador que ha logrado reducir la mente a su mínima expresión, que es cuando adquiere su máximo de capacidad, y parece un contrasentido. Cuando la mente ha quedado reducida a la nada es cuando puede contener el Todo, (*esta*) es la gran máxima filosófica. Pues bien, si continuamos atentos, si podemos seguir atentos, siempre que el Pensador pueda tener un dominio, un gobierno sobre sus vehículos, el mental, el astral y el físico, el silencio es la antesala, yo diría que es la llave que abre cada una de las Siete Puertas de Shamballa. Shamballa, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente se le llama a este centro *La Ciudad de las Siete Puertas*, y esto en un plano muy objetivo se ven siete esferas de luz, y cada esfera de luz exige una iniciación y un estado de silencio, hasta llegar a la cuarta esfera que corresponde al plano búdico, en el cual el silencio desde el ángulo de vista del Pensador es total. No podemos hablar del silencio átmico, ni del silencio ádico, ni del silencio monádico, porque esto está más allá de nuestra comprensión actual. Pero, sí podemos hablar del silencio que precede a la 5ª Iniciación, porque como 4ª Raza, como 4º Reino, y como 4º Rayo, los seres humanos necesitamos ahora dentro de la 5ª Raza estamos tratando de objetivizar el silencio, de que el silencio se convierta en algo que se pueda palpar y medir, para después dejarlo todo, es decir, que el silencio también tiene una voz, si habéis leído *La Voz del Silencio* de Madame Blavatsky, tendréis una idea de lo que es el silencio. Es decir, que cuando la voz del silencio puede ser escuchada por el Pensador es que ha adquirido la capacidad de renunciar. El silencio es algo vivo entonces, ya no es una ilusión mental, o un relámpago pasajero, que inunda de luz la mente para luego desaparecer y dejar la mente sombría como antes. Se trata de alcanzar un estado en el cual el relámpago se convierte en la luz permanente. Y esto lo estamos consiguiendo aquí y ahora. Este aquí y ahora si lo analizáis es constante, es permanente, es eterno, forma parte del eterno

ahora del propio Señor del Planeta, del Señor del Mundo, o del Logos Solar, (*que*) están viviendo más allá del tiempo. El otro día comentaba un amigo que estaba viviendo una experiencia, estaba diciendo, “esta experiencia yo ya la he vivido”, porque cuando la persona escapa a las redes quiméricas del tiempo es cuando empieza realmente a ser el conquistador del futuro. En la 5ª Esfera de Shamballa está el porvenir de la humanidad y está el porvenir de todo el planeta, entonces, una vez se ha rebasado el plano búdico y se penetra en el plano átomico, se adquiere el poder de dominar el pasado, el presente y el futuro, en la 6ª Iniciación, y, entonces, se ve lo que será la humanidad en comparación con la humanidad del presente, se da cuenta de las dificultades para llegar a ese estado de conciencia. Creo que fue Leadbeater, en uno de sus escritos, en uno de sus libros, que, en conciencia, se había trasladado al futuro, y había conversado con unas entidades de la propia raza, otra raza más superada, (*y*) que estaban conversando en unos grandes edificios y que pertenecían a otra Ronda. Entonces, o bien fue una ilusión de los sentidos, o realmente Leadbeater se puso en contacto, ya no con los registros akásicos del pasado sino con la memoria cósmica del futuro. Como nosotros podemos proyectar lo que haremos mañana, el Logos también puede proyectar con todos sus detalles lo que hará dentro de unos cuantos millones de años, porque su mente está capacitada para proyectarlo, entonces, si alguna de sus células llega a hacer contacto con su conciencia puede percibir el futuro con la misma claridad que puede visualizar el presente y el pasado. Yo creo que todos, o muchos de nosotros, hemos tenido la experiencia de sentirnos transportados al futuro, y luego, pasado un tiempo, nos damos cuenta de que aquello ya lo hemos vivido, y no me refiero a los contactos astrales que te dan una visión de algunos años, sino de la visión espiritual que está trabajando con largos lapsos de tiempo que se extienden a miles de años, como hacían los profetas. Si un profeta puede decir lo que sucederá dentro de mil años es que aquello existe, igual que un clarividente que puede ver el pasado, si puede ver el pasado es porque el pasado existe. Es decir, que existimos en tantas dimensiones que cuando hablamos del silencio estamos tratando de penetrar en una de esas esferas, yo diría la esfera principal, la que confiere primero el control de los vehículos, después el control sobre la mente, importantísimo desde el ángulo de vista de la Iniciación, y después el contacto con el Alma del silencio, porque si pudiésemos meditar el silencio en términos de plano, diríamos que el silencio total está en el centro Cardíaco del Logos Planetario, en el cuarto subplano del cuarto plano búdico de la cuarta esfera búdica del sistema planetario nuestro. Y que, por lo tanto, es ahí donde hay que llegar a este punto, donde no existe la fricción, donde según se nos dice existe el Amor Universal, no existe ni lo tuyo ni lo mío, existe un grupo permanente lleno de luz y de fraternidad. Si en algún lugar del sistema existe la fraternidad estará seguramente en este cuarto subplano del plano búdico, porque es el centro, el eje, a través del cual se crea el círculo-no-se-pasa del Universo, o del propio planeta. Pues volviendo a la Ciudad de las Siete Puertas, como estamos hablando de Shamballa, yo creo, según mi experiencia ashramica, que Shamballa será la meta ahora del discípulo, como

antaño fue la Jerarquía. No es que la persona no tenga contacto con la Jerarquía, pero, por una maravillosa alquimia creada por el Señor del Mundo, ahora el discípulo puede penetrar en algunas de las Estancias de Shamballa, lo cual antaño no era permitido, porque tenía que hacer todos sus trabajos y disciplinas, digamos, ashramicas dentro de la propia Jerarquía, entendiendo que la Jerarquía es el ashrama de Sanat Kumara, y que, por lo tanto, algo tiene que ver que asegure el paso de un ashrama de la Jerarquía, siendo la Jerarquía un ashrama de Sanat Kumara dentro de Shamballa, y darse cuenta también de ponerse en contacto con los devas de cada una de esas Esferas. Los ángeles que guardan la primera esfera se llaman *asuras*, y son unas entidades gigantescas de materia semietérica que guardan la puerta primera. Cuando se habla de la puerta iniciática se hace también referencia a la primera puerta que pertenece al plano físico, digamos, la primera esfera, con sus siete subdivisiones como sabemos, porque una esfera viene a ser una especie de concreción de un plano del Sistema Solar, así que cuando hablamos de la primera esfera hacemos referencia al primer plano físico del Sistema Solar, y por tanto todo cuanto conocemos de aquel plano tiene que ser forzosamente físico. Esto lo estamos explicando cuando hablo de Shamballa, pero aquí podemos ampliar detalles, que no daré seguramente cuando hablo de Shamballa con un grupo más numeroso, pero que no sé si habréis soñado alguna vez, u os habrá parecido que es un sueño, pero que os encontráis delante de una puerta y que alguien os pide una palabra de pase, realmente, el asura te amenaza, hay un asura a cada lado de la puerta primera de Shamballa, y si quiero ser más efectivo, hay siete puertas en cada uno de sus hemisferios. Abre una puerta equis, una puerta es la que confiere la primera iniciación dentro de nuestro propio planeta, y esta viene dada por el Bodhisattva, por el Cristo, y esta puerta tan bien guardada precisa primero un examen preliminar en el ashrama para poder penetrar, porque en una de tales estancias se halla la memoria cósmica acumulada de todo cuanto realizó de físico la humanidad, desde las razas más antiguas hasta la quinta subraza de la raza aria, que somos nosotros. Existen toda clase de producciones del hombre a través del tiempo, existen facetas físicas de algo que pasó hace millones de años, lo que queda registrado en la memoria del Logos Planetario a través de lo que podríamos llamar, utilizando la analogía, el átomo permanente físico, como nosotros podemos recordar todos los sucesos físicos a través de la memoria que tenemos dentro del átomo permanente, (y) es que el que logre descifrar el misterio de la memoria se convierte en un Iniciado. Os cuento esto porque nosotros podemos recordar un hecho porque está allí ya, no es algo que sacamos del baúl, digamos, de este heterogéneo de recuerdos. Es algo vivo, aquello que es un recuerdo es algo, es una cosa, es alguien que está viviendo el recuerdo, pues bien, los recuerdos vivientes del Logos Planetario están en la 1ª Estancia de Shamballa. En un ashrama te enseñan a pronunciar un mántram definido que desarma a los asuras, los cuales van armados con una especie de tridente y amenazan al candidato, e incluso lo pueden matar si no está preparado, así que cuando en masonería, cuando se habla, por ejemplo, de las grandes cosas que pasan, esto no es nada comparado con la prueba del

discípulo verdadero, porque pasas un rato de miedo en una cueva, como hacen ciertas sectas para darte una cierta iniciación, (*pero*) no es lo mismo que encontrarte ante un fiero asura, que si no estás preparado, si eres profano, y por algún desliz de la naturaleza penetras en la estancia, ya no sales con vida. Y, luego hay aquí mismo en la segunda puerta de Shamballa, donde se te exige el silencio como norma esencial. En la primera tienes que pronunciar la voz que desarma a los asuras, y en la segunda puerta tienes que desarmar al asura por el silencio. Si el silencio del asura, hablando en términos muy ocultos, es más grande que tu propio silencio, tú no puedes penetrar. Tu silencio, que es una jerarquía, tiene que estar por encima del silencio del asura, y entonces se abre la segunda estancia, y en esa segunda estancia va el discípulo que se prepara para la iniciación, porque allí hay un altar, y hay mucha gente reunida allí recibiendo inspiración, recibiendo energía y recibiendo vibraciones que proceden del aura etérica de Sanat Kumara, porque el discípulo precisa esta fuerza porque es la persona que más sabe sufrir en la vida, porque está siguiendo la línea de máxima resistencia, la línea más difícil, en tanto que la gente corriente, sin ningún afán peyorativo, sin ningún sentido crítico de valores, está siguiendo la línea de mínima resistencia, la que cuesta menos, la más fácil, y, naturalmente, si todo un alud de energías siguen la línea de mínima resistencia y una entidad humana está dentro de esta vorágine siguiendo la línea de máxima resistencia, forzosamente existe una fricción, y esta fricción se llama "*la Noche Oscura del Alma*". Y el discípulo tiene que atravesar esto, porque es un dolor tremendo el que pasa el discípulo que sigue una ruta que el mundo desconoce y que no puede interpretar, y que, por lo tanto, la persona que sigue este camino será siempre una persona que será odiado por las masas, será vilipendiado, será criticado, será herido, será muerto, quizás, porque es la ley, pero seguramente triunfará porque también existe la fuerza del Señor del Mundo. Solamente para deciros las dificultades, que cuando hemos hablado del silencio, y os hablo de una segunda estancia, quizá más adelante hablemos de las otras siete estancias del primer plano, o de la 1ª Esfera de Shamballa, para que os deis cuenta que en un momento determinado este silencio que para nosotros aquí es algo que nos parece algo psicológico, realmente es así, porque es como una fuerza que se te adueña. El silencio es una entidad, como la palabra, como el gesto, porque estamos llevados por entidades celulares que tienen su propia conciencia y que a veces siguen su propio impulso sin contar contigo. Pues aquí, cuando se ha desarmado al asura y penetras en aquella cámara, y hay un pequeño altar que está formado de cristal de roca, y hay un talismán, digamos un Cetro de Poder, e inopinadamente se materializa un Maestro de gran categoría con dos ayudantes, uno a cada lado, constituyendo un triángulo, y aquí habría mucho que hablar sobre las leyes de la electricidad y, entonces, habla a los reunidos en aquella estancia, y finalmente les da la bendición y les aplica el Cetro. Esa experiencia se convierte en la primera, digamos, fuera más allá de sí mismo que recibe el discípulo. A partir de aquí puede que continúe investigando por su cuenta, puede que olvide momentáneamente aquella experiencia, puede que lo recuerde perfectamente, porque esto proviene más del cerebro físico que no de

la inteligencia. Muchas personas pueden recordar fácilmente algo, y hay personas que no tienen esta posibilidad, sin menoscabo alguno de su actividad mental o espiritual. Hablamos de cosas que suceden, no tiene nada que ver con la Jerarquía. Pero, podíamos hablar de la 3ª Estancia quizás un poquito, porque en la 3ª Estancia solamente se puede penetrar si tienes el poder mental necesario para abrir la puerta, crear una sustancia, digamos, etérica, que precisa un gran esfuerzo de la voluntad para poder abrirla. No existen asuras pero existen devas que se manifiestan en un mántram, objetivamente, exigiendo la palabra de pase. La palabra de pase es la fuerza de voluntad que tiene que abrir la puerta. Es aquello que en las narraciones novelescas del pasado se llama la palabra de pase para abrir la puerta, si habéis leído, por ejemplo, *Las Mil y una Noche*. Para mí *Las Mil y una Noche* es un libro muy esotérico, siempre (*que*) hay una voz para abrir la cueva, tiene relación siempre con la 3ª Estancia de Shamballa, o la tercera puerta de la 1ª Esfera de Shamballa en el aspecto físico, principalmente se trata ya de un nivel gaseoso, hasta aquí hemos hablado de los niveles que no son gaseosos, son líquidos. En la cuarta estancia tendríamos que hablar del cuarto éter, y cómo hay que abrir la puerta, pero, lo que interesa es que en esta tercera estancia se ve si el discípulo tiene la fuerza mental necesaria para poder abrir la puerta, venciendo la fuerza de aquellos agnis que prohíben el paso, es una lucha titánica, es como dos contendientes luchando a ver quien puede más, pero, como en el ashrama se enseña a practicar una meditación que no se da a todo el mundo sino que la da solamente el Maestro a cada uno según su jerarquía y merecimientos dentro del ashrama, no pueden penetrar (*todos*) en esta estancia, y el que penetra es porque puede luchar. Tiene una experiencia, y esa experiencia es de control de sí mismo, esta fuerza necesaria para abrir la puerta es la que confiere la 2ª Iniciación, que se da en un quinto nivel mental, porque todas las iniciaciones se dan en el quinto nivel mental, es decir, (*en*) el plano causal, aunque las repercusiones sean en bien sobre el cuerpo físico, estabilizando sus funciones y creando el arquetipo de belleza que tiene que representar, o sobre el cuerpo emocional, equilibrándolo y haciéndolo receptivo al amor universal, así, al decir que hablemos, tenemos que decir que la mente es la señora de los tres mundos. En tanto que el Alma no tenga poder sobre los tres mundos no puedes ser un gran iniciado.

No sé si os dais cuenta de que estamos tratando de penetrar misterios y secretos, pero que pertenecen a aquí y ahora, y que se han practicado desde que el Señor del Mundo está aquí con nosotros, que fueron los asuras quienes practicaron, quienes hendiendo a grandes profundidades en la Isla Blanca crearon esas grandes grutas, muchas de ellas de carácter etérico y que, por lo tanto, no pueden ser descritas sino por una persona que tenga clarividencia. Avanzando por esos corredores y que al penetrar..., eso sí que puedo decirlo sin que esté quebrando ningún juramento, que cada uno de los niveles tiene una luz propia, que no es la luz eléctrica conocida, es la luz que irradia por sí misma, es la luz etérica que empieza a lucir en el 4º Subplano, en el 4º Subplano de la 1ª Esfera. Es una luz muy parecida a la luz de neón, un color así azul,

¿verdad?, como aquel mapa, algo parecido pero en otra dimensión, y que cada aspirante que penetra en este lugar ve perfectamente y que, por lo tanto, no necesita alumbrarse como se habla comúnmente cuando se habla de las grutas que conocemos, pero hay una indicación, que las figuras rupestres, o los dibujos rupestres, fueron hechos utilizados cierto misterio eléctrico de la luz, porque se ve el dibujo perfectamente sin que se vea ennegrecido por las antorchas que se utilizaban en aquellos tiempos inmemoriales. Hay una limpidez, una nitidez, en estas figuras, que resisten el examen, digamos. La persona muy científica está preguntándose por qué esto ha podido hacerse de esta manera, si en esta cueva no hay luz, ¿cómo ha podido hacerse?, y al propio tiempo, ¿cómo es que está tan limpia esta cueva?, si en aquel tiempo, del cual se dice que existieron los primeros que dibujaron las piedras no existía más que las antorchas de sebo, creadas de los animales, que dejan toda la piedra ennegrecida. Aquí hay mucho que hablar, mucho que discutir sobre esto, pero no es el momento oportuno ahora, lo que interesa es interesarnos por algo que está sucediendo aquí y ahora y que quizá habéis tenido esta experiencia y no la recordáis. Por eso os digo que recordar una experiencia no es que no la hayáis vivido, hay personas que por su karma no recuerdan que son iniciados y lo son, una persona que tiene muchos poderes pero que para su propia evolución los tiene que dejar a un lado, en un recodo del camino, y seguir adelante solo. Si queréis preguntar algo sobre esto.

Interlocutor. – Vicente, ¿podrías explicar un poco más, por ver si yo lo he entendido bien, cuando hablas del silencio, y la palabra?, ¿o es esa paz interna que se siente que acompaña al silencio?, ¿Es eso o es sólo la palabra, el silencio de la palabra?

Vicente. – Bueno, si hay paz es que hay silencio, es que no puede haber silencio sin paz, ni paz sin silencio, no puedes tener paz y al propio tiempo estar pensando. No puedes tener paz y al propio tiempo estar enfocado en un asunto cualquiera, físico, mental o emocional. Cuando sucede la paz os embarga algo que no puedes explicar, y os aconsejo que no trates de explicarlo porque no tiene explicación, no podemos explicar el porqué un color es rojo y otro es amarillo, salvo el estudio que tenemos de los Rayos, pero, ¿habéis intentado descifrar lo que es un color?, o de ¿por qué el color amarillo es así? Tendréis que decir, “es amarillo en comparación con este color que es blanco, o es rojo, o es azul”, pero, un color en sí es un misterio, o la música es un misterio también, y, sin embargo, la música es algo objetivo en el plano búdico, según se nos dice es la voz de los grandes ángeles, y que todos los grandes compositores fueron inspirados por grandes devas. Se nos dice también que un gran deva, de un gran territorio inmenso del planeta inspiró a Beethoven la 6ª Sinfonía, *La Pastoral*. ¿Os habéis dado cuenta de *La Pastoral*?, ¿sentís cómo os encontráis dentro del bosque? Os encontráis dentro de un sentido de la vida vegetal y animal llevado por los ángeles, escuchad atentamente y si os llama mucho la música y queréis interpretar el sentido de la segunda iniciación escuchad a Lohengrin, de Wagner, porque todo esto está conectado con las esferas que estoy hablando. Hay una Esfera, la 4ª Esfera precisamente, donde se refleja la

mejor música que ha dado la Humanidad, como en la 1ª Esfera están los arquetipos humanos mejores del pasado, desde los primitivos lemures gigantes hasta llegar a nuestra raza. Es cosa física aunque esté en materia etérica. Y una cosa también que no dijimos cuando hablé de Shamballa es que hay una Estancia, la 1ª Estancia de la 1ª Esfera de Shamballa en donde el Maestro tiene calcado en materia etérica a los discípulos que tiene en el mundo, y no precisa pensar en ellos, solamente contemplando la imagen mental que ha formado allí puede contemplarlos, y sabe de sus estados de conciencia mejor que si se lo relatara el propio discípulo. Son imágenes vivientes, (*el calco en materia etérica*) está conectado con el etérico del aspirante, y como en el etérico se reflejan todos sus pensamientos y sentimientos, el Maestro sólo tiene que observar. En última instancia el Logos Solar está observando lo que hace el Logos Planetario, que es uno de sus discípulos, estoy hablando en ese sentido, en cualquiera de estas esferas que desconocemos pero que existen, y lo mismo hará el Logos Cósmico con respecto al Logos Solar y con los otros Logos Solares y las grandes entidades que se mueven dentro de este contexto, de este círculo-no-se-pasa solar, digamos, o cósmico. Todo lo tiene controlado. Pero, en realidad, cuando hablamos del silencio, es más profundo, porque el silencio nos da la palabra de pase para entrar en la 2ª Estancia de Shamballa. En la 1ª Estancia, para entrar allí, has tenido que estar siete años sin pronunciar palabra alguna en el ashrama, escuchando atentamente, sin poder hacer oír tu voz. Esto es cíclico. A los siete años puedes empezar a preguntar a un Maestro, y, naturalmente, cuando empieza a preguntar el discípulo es porque su voz ya no puede herir a los demás. Hay una ley de compensación kármica, pero que es preciso el silencio para poder pronunciar esta voz, o esta pregunta, esta interrogante al Maestro. Sabe Dios que el discípulo tiene que decir algo y preguntar al Maestro, porque el Maestro sabe todas las cosas y el discípulo está aprendiendo aquellas cosas que sabe el Maestro.

Xavier Penelas. – Antes de hacer el silencio, con Ramón estaba comentando que después...., y aprovecho para comentarlo, para los que no hayan asistido ayer a la magnífica exposición de Ramón, respecto a las Cadenas, y la tarea de redención de la propia humanidad, del propio microcosmos, y del propio macrocosmos, después de que la mente quedó hecha fosfatina, yo traté en un par de ocasiones de ampliar todavía más el círculo este mental no-se-pasa. En la primera ocasión y tratando de llevar a un exponente máximo, creo, vamos, la Ley de Analogía, al ver, en primer lugar, que a través de esta analogía con la humanidad, o con lo conocido, podíamos llegar a ver o intuir los ciclos o los pasos dados por la manifestación de un Logos, pero, usando esta analogía al máximo, en un octava creo superior, podíamos adivinar o intuir a través de la no manifestación, a través de un Pralaya cósmico, tratar de ver cuál era el punto menos uno, en el cual el Logos Supercósmico, es decir, el Dios inmanifestado, cuál podría ser su ciclo de actividad, o de no actividad, si lo quiere. En la segunda ocasión, cuando Ramón empezó..., bueno, lo dijo perfectamente bien, ¿no?, lo explicó magníficamente, como una célula, o el proceso de evolución o

de ascensión de una célula del cuerpo humano puede ser redimida hasta que posea la autoconciencia, hasta que de alguna manera, a través de todas las múltiples etapas de la evolución pudiera a llegar a ser consciente de su propia manifestación, de su propio microcosmos, partiendo de ahí, por ley de analogía, podemos ver la misma manifestación del Logos Planetario, quien través de sus Cadenas, de sus Rondas, etc., etc., podía también evolucionar a un estadio superior, por ejemplo, del Logos Solar, pero, levantando todavía más esta Ley de Analogía, veíamos cómo el propio Sistema Solar es un átomo, y además perfectamente estructurado de lo que podría ser el hombre cósmico. Simplemente esto, ¿no? Ver que por Ley de Analogía se puede levantar tanto como la propia mente, la propia intuición, lo permita.

Vicente. – Aquí hay algo que hay que tener en cuenta, que cuando hablamos de silencio no hablamos de un estado de marasmo, o de reposo, estoy hablando del silencio como la fuerza más potente y dinámica de la creación; es decir, que si hablamos de redención, o de iluminación, no podemos hacerlo si no es pasando por el silencio, que es el control que tiene el Pensador sobre sus vehículos, estoy hablando ahora simplemente del vehículo mental, que es el que más tenemos que controlar, y a través de la mente controlar el cuerpo emocional. Pero, ¿podéis imaginar que el silencio sea luz al propio tiempo que sea amor y que sea poder?, y que entonces cambia la perspectiva, entonces se convierte en una entidad, como decía antes. Además, cuando hablamos del proceso de redención celular, estamos hablando del proceso de iluminación de las células, estamos tratando con el misterio de la electricidad, o de la radioactividad, y que cuando el silencio es total, me refiero a nuestros tres mundos, cuando el silencio mental es completo, cuando la paz emocional es completa, y cuando el cuerpo físico está equilibrado en sus funciones, entonces, del 4º Plano Búdico entra una corriente de luz que va directamente a las células, o al conjunto celular que las transforma, las deifica. Es el proceso de transmutación, que no es convertir el plomo en oro sino que es convertir las células en luz. El Maestro, por ejemplo, no crea sombra, es transparente porque sus células son luminosas, son esféricas, podíamos decir, y que, por lo tanto, no existe refracción de la luz, solamente las figuras poliédricas, aparte de la esfera, pueden dar resalte. El Maestro no tiene más, digamos, figuras geométricas que la esfera luminosa de su contenido celular cuando tienen cuerpo físico, y que los iniciados aprenden a controlar el átomo de hidrógeno. A los que estén interesados en ciencia física, en química, porque el átomo de hidrógeno es el centro de la creación celular, solamente añadiendo o quitando átomos de hidrógeno se crean los elementos químicos, y esto lo sabemos por la química elemental. Entonces, hay una relación entre la figura geométrica, o poliédrica, de cualquier aura etérica de cualquier ser humano, o de cualquier Maestro, o de cualquier Iniciado, o de cualquier Logos, que le caracteriza, y que en esta caracterización existe el principio de la redención. Así que la persona solamente puede redimirse si tiene la figura geométrica adecuada en su aura etérica, que no ofrezca reacción a la luz. La figura que conocemos más completa en nuestro universo actual es el triángulo equilátero, la expresión de Shiva, Vishnú y

Brahma, o del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de la mente, la emoción y el cuerpo, cuando todo esté equilibrado se convierte en la pirámide, visto en la cuarta dimensión, porque cuando estamos observando cualquier figura geométrica la vemos en un plano, por lo tanto, hay una deformación porque estamos viendo las cosas en un plano bidimensional, pero cuando estamos en la cuarta dimensión contemplando el plano físico vemos la tercera dimensión completa y, entonces, aparece el relieve, es decir, que vemos entonces que el círculo se convierte en la esfera, el triángulo equilátero se convierte en la pirámide, y el cuadrado se convierte en el cubo, el hexaedro. Si utilizamos la analogía y la utilizamos no solamente en cosas esotéricas, hablando de los Logos, hablando de, digamos, de las constelaciones más allá de nuestro pensamiento, de las galaxias que desconocemos, y empezamos a practicar las primeras leyes de la aritmética, o del cálculo, y empezamos a trabajar la geometría, y analizamos los cuerpos... (*corte de sonido*)... que nos llevará a saber cómo y cuándo debe formularse, cómo debe hacerse ya esta fuerza redentora dentro de la materia que transforma cada átomo, cada célula, en luz, o en radioactividad, o en expansión, entonces, cada célula que ha sido liberada es reemplazada por otra clase de célula. Si tenemos células pesadas se convierten en células de hidrógeno. ¿Qué creéis que es el misterio de la levitación sino una incursión por motivos espirituales de átomos de hidrógeno en gran cantidad dentro del cuerpo físico? Solamente utilizando la lógica lo podemos ver claro esto. Pues, entonces, si utilizamos la lógica, si utilizamos esta mente buscando la analogía de las cosas, nos daremos cuenta de lo que sucede en cada una de las Estancias de Shamballa, habida cuenta que desde el gran misterio de Getsemaní -y no lo digo yo sino el propio Tibetano-, en que Cristo por primera vez en la historia del planeta conectó la Humanidad con Shamballa, desde entonces esta corriente que va de la Humanidad a Shamballa se ha ido ensanchando hasta producir un milagro dentro de los ashramas, que están inspirados no solamente por la fuerza mágica de la Jerarquía, que como decía es un agente de Sanat Kumara, o del Señor del Mundo, sino que ha penetrado una gran corriente de luz directamente en los ashramas sin pasar por la Jerarquía, de ahí las dificultades de muchos discípulos en la actualidad, porque habituados a esas corrientes de dulzura inmarcesibles e inenarrables de la Jerarquía, y ahora vienen los dardos potentes de fuego de Shamballa incidiendo sobre la vida personal, sobre la vida celular, sobre la vida emocional, sobre la mente, creando una gran transmutación que crea dolor, que hace surgir hacia afuera las dificultades kármicas del pasado, acelera el proceso porque esta corriente de vida de Shamballa es para acelerar un proceso que tiene que llevar a la muerte de muchos estados de conciencia del pasado y convertir al individuo en un candidato para la iniciación. Ahí está el problema, eso es todo, y que, por lo tanto, si hablamos de Shamballa es porque ahora se puede hablar de Shamballa y antes no era posible hablar de Shamballa. Ahora hablamos con la misma, digamos, facilidad, de Sanat Kumara o del Señor del Mundo, o de los Señores de la Llama, y no hablamos tanto de Cristo. ¿Os dais cuenta que Cristo aparece menos? Sin embargo, la función del Cristo como Bodhisattva, como

Instructor del Mundo, como El Señor Maitreya, como Cristo Redentor, está vigente en su totalidad porque es el guía de la Jerarquía, y todos estamos conectados con Cristo bajo este aspecto, me refiero solamente a la tendencia del discípulo actual de pensar más en términos de Shamballa que en término de Jerarquía y, por lo tanto, ¿por qué creéis que el discípulo actual, si realmente lo es, precisa una expansión vital más que los discípulos del pasado? Más distracción, si puedo decirlo así, no entretenimientos vanos, más distracción, porque la estructuración de su cuerpo con las energías de Shamballa que van llegando quebrantarían su vida por congestión y, por lo tanto, tiene que surgir. Es una de las pruebas, y estoy seguro que muchos discípulos no han podido soportar la prueba, pero, supongamos ciento noventa y nueve discípulos y uno ha fracasado, es un éxito, de cara, digamos, a los planes que tiene Shamballa con respecto a la Humanidad. Es decir, que estas cosas que vamos diciendo aquí, a pesar de que son muy importantes, son sencillas de aprender, porque están ahí y ahora, y todos estamos tratando precisamente de hacernos uno con esta fuerza que está llegando hasta nosotros.

También, para terminar, no os quiero cansar más, hay una relación muy directa entre esta corriente mística de Shamballa coincidiendo sobre los ashramas, y con todos los grupos mundiales conectados con ashramas, con esto que llamamos silencio. El silencio no es místico, digo, el silencio es dinámico, no se trata del quietismo de la Edad Media, estamos más allá. Esto pasó ya. Estamos tratando con unas energías que son fuego, “el bautismo será con agua”, como decía Cristo, “y el que vendrá os bautizará con fuego”, y estamos empezando a ser bautizados con fuego, y voy a terminar, para que esto os quede dentro del corazón, y no penséis más en ello, pero, si lo habéis comprendido, sabréis que hay una fuerza superior a nosotros que nos está ayudando, y para mi es lo más importante. Más importante que el grupo es el grupo superior, es el grupo egoico.

Conferencia de Vicente Beltrán Anglada

En Barcelona, 7 de Abril de 1983

Digitalizada por el Grupo de Transcripción de Conferencias (G.T.C.) 14 de Septiembre de 2007
