

EKKIRALA KRISHNAMACHARYA

EL MAESTRO C V V

DHANISHTHA

EKKIRALA KRISHNAMACHARYA

EL MAESTRO C V V

DHANISHTHA

Título de la edición original inglesa:
"Master C V V".

Traducción: Jesús Díaz Vega.

COLECCION:
ESCRITOS

DHANISHTHA

*DHANISHTHA HA SIDO CREADA PARA TRANSMITIR LA SABIDURÍA
ETERNA DE UNA MANERA ACTUALIZADA Y COMPENSIBLE PARA EL
MUNDO CONTEMPORÁNEO.*

*La asociación no tiene fines lucrativos.
Los beneficios de la venta de este libro serán utilizados para la
publicación de otros libros similares con objeto de transmitir la
Sabiduría Eterna.*

- (c) Copyright Kulapati Book Trust, India, 1985.
- (c) Copyright para la edición española
incluido el diseño de la cubierta, 1991:

Edita: *DHANISHTHA*

Pº/Fabra i Puig 173, ático 1ª
E-08016 Barcelona.

ISBN: 84-88011-00-8

Dep. Leg. B-21241/91

Impreso en papel ecológico.

Gráficas Maculart, S.A.

INDICE

PROPUESTA	5
ADVERTENCIA	6
PARTE I: EL MAESTRO C V V	
BIOGRAFIA BREVE	8
EL YOGA DEL MAESTRO	21
EXTERIORIZACIÓN DEL YOGA DEL MAESTRO	33
PARTE II: MEDIADORES	
EL MAESTRO M.N.	36
EL MAESTRO V.P.S.	44
EL MAESTRO E.K.	
"DE CÓMO RECIBÍ LA PRESENCIA DEL MAESTRO"	52
LOS ACTUALES CENTROS DE YOGA	64
LOS CENTROS ESPIRITUALES ESTABLECIDOS POR EL MAESTRO E.K.	65
PARTE III: LA CIENCIA DEL YOGA	
EL MECANISMO DEL YOGA	67
YOGA Y ASTROLOGÍA	73
YOGA Y EVOLUCIÓN ESPIRITUAL	79
LA CREACIÓN Y SU FORMACIÓN	85
YOGA : EL FIN ETERNO	88

PROPUESTA

La fraternidad del World Teacher Trust hizo una propuesta para que se llevara a cabo la publicación de una biografía breve del Maestro CVV, así como una explicación en síntesis sobre la Ciencia del Yoga en lenguaje sencillo, fácilmente comprensible y exenta de palabras técnicas.

Entendí que la propuesta de la fraternidad era una instrucción del Maestro y accedí a ella, ya que según el dicho del Maestro, "la reparación del vehículo ha de llevarse a cabo mientras éste está en marcha".

El libro fue escrito por las noches y se imprimió durante el día. El Maestro completó así su propia propuesta.

Puesto que el contenido del libro pertenece al Maestro, éste está dedicado a él.

Mi agradecimiento a la fraternidad, que me proporcionó la información relativa a los sucesos de la vida del Maestro.

Visakhapatnam
22 -12-1972

E.KRISHNAMACHARYA

ADVERTENCIA

E. Krishnamacharya escribió este libro dirigido a un público de la India, y fue originalmente escrito en la lengua local del estado de Andhra Pradesh, el telugu. Posteriormente fue traducido al inglés por K.Parvathi Kumar, cuya traducción ha servido de base para la presente edición en castellano.

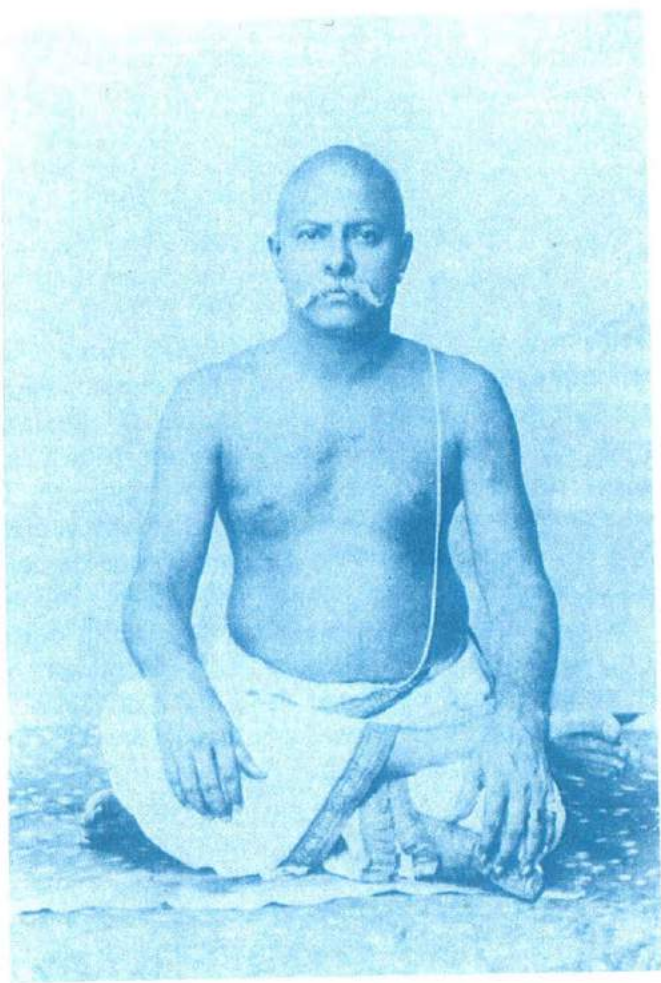
Ha de tenerse en cuenta que la versión original en lengua telugu apareció en 1972, y que el Maestro E.K. dio una *visión esencial de la vida del Maestro CVV ya que no era aún el tiempo de extenderse en detalles, sino de asentar las bases del Proceso de Síntesis* iniciado por el Maestro CVV.

De ahí que la información acerca del Maestro de Acuario sea concisa, puesto que "EL PROCESO DE SÍNTESIS" es un "MECANISMO" científico que ha de ser comprobado a través de la práctica de la meditación diaria y de la vida y no a través de muchos detalles informativos.

El Maestro E.K. asentó las bases y nos transmitió los sonidos para entrar en contacto con "LA ENERGÍA DE SÍNTESIS", dejando bien claro en qué consiste "EL YOGA DEL MAESTRO", dándonos una visión panorámica y *esencial* de cómo llegar a ser *canales* transmisores de la SÍNTESIS, describiendo la vida de dos de ellos: el Maestro M.N. y el Maestro V.P.S.

El término "Maestro" empleado con bastante frecuencia a lo largo de esta obra, se refiere siempre a la ENERGÍA DE SÍNTESIS o MAESTRO UNIVERSAL, a la que el Maestro CVV como transmisor denominó simplemente "EL MAESTRO". Con frecuencia los términos "Maestro" y "MAESTRO" se funden y se "con-funden", resultando imposible saber dónde empieza el uno y dónde termina el otro..., pero lo IN-FINITO no puede tener confines, ni lo IN-TERMINABLE, términos. Así también, en la SYN-THESIS todas las tesis se vuelven una y en el A-TOMO todos los tomos o partes dejan de estar separadas y se funden o se "con-funden".

EL TRADUCTOR.

MASTER C V V

PARTE I

EL MAESTRO C V V

BIOGRAFIA BREVE

Mientras los ríos sagrados van discurriendo hacia el océano, se vuelven caudalosos y generan a su paso muchos centros de peregrinación que ayudan a los seres a liberarse. Si observamos desde cerca el nacimiento de estos ríos nos parece algo simple y trivial e incluso insignificante. Pero el nacimiento de estos ríos no es cosa que pueda visualizar el hombre de visión común, que no puede tampoco darse cuenta de que estos ríos, a su paso camino del océano, van creando muchos centros magnéticos y espirituales. Resulta difícil creer que un manantial que nace entre unas rocas pueda tomar la forma de un caudaloso río capaz de hacer cultivables miles y miles de hectáreas y de mantener a millones de seres.

De la misma manera, las circunstancias en que nacen los Mahatmas suelen ser bastante normales y simples, y con frecuencia, insignificantes. Así es como poco a poco con el pasar del tiempo se produce el despliegue de la luz interior que ocasiona el segundo nacimiento (DWIJA). La luz se establece y toma posesión del instrumento en beneficio de toda la Humanidad.

Al examinar los sucesos de la vida del Maestro C V V, encontramos esta misma sucesión de acontecimientos.

El Maestro CVV nació en Kumbhakonam, ciudad del estado de Tamilnadu, sur de la India, el 4 de agosto de 1868 de nuestra era. Sus padres fueron Sri¹ Kuppuswamy Iyyengar y

¹ Señor.

Smt.² Kamamma. Durante el reinado de la dinastía Vijayanagar, su familia se trasladó del estado de Andhra Pradesh al estado de Tamilnadu. Era una familia bramana ntyogui³ de clase media. A los once días de haber nacido le pusieron el nombre de Vira Venka Swamy Rao, y al igual que Gautama Budha, fue iniciado en el sagrado ritual del Upanayana cuando tenía cinco años. Según los Sastras⁴, todo niño que tenga cualidades de bramín (SAMSKARAS), ha de ser iniciado en este ritual a los siete años; pero aquellos en que la luz divina de manifiesta de una manera muy particular son iniciados ya a los cinco años.

Después de esta iniciación se lo dieron en adopción a su tío paterno Srimathi Kanchupati Subbamma, que lo educó. Hizo los estudios elementales en Kumbhakonam y los superiores en Srirangam. A los doce años se casó con Rukmini Amma y llevaba el tipo de vida propio de un bramín ortodoxo. A la edad de 18 años sabía ya escribir en inglés, sánscrito y telugu, y se había perfeccionado en yoga y en otras ciencias de sabiduría espiritual. A los 36 años era ya padre de tres hijos y tres hijas, y ese mismo año su esposa Rukmini Amma dejó su cuerpo físico. A los 38 años se casó con Srimathi Venkamma, de la familia Madduri, con la que tuvo tres hijos y una hija.

La vida marital con su primera mujer estuvo llena de esplendor y de felicidad en el mundo objetivo. Durante ese tiempo estuvo en íntima relación con los rajás y jamindares⁵ locales, que lo tenían en gran estima, y el brillo de la luz que llevaba en él era como un capullo que al abrirse iba dando su

² Señora.

³ Que se ocupa tradicionalmente de trabajos administrativos.

⁴ Ciencias que explican los Vedas.

⁵ Propietarios de grandes extensiones de tierra.

fragancia de experiencias divinas en forma de una vida feliz de intensa atracción personal y magnetismo, de inofensividad, tolerancia y de equilibrio imperturbables ante el miedo o la ansiedad.

A los Mahatmas, o seres de luz fusinados con su alma, se los reconoce según sea el momento y la necesidad, y también según la capacidad de observación. Sólo cuando hay una necesidad inmensa de manifestación objetiva se produce el fenómeno, y hasta que no llega ese momento el fenómeno permanece oculto, desapercibido para el mundo objetivo, pero proporcionando un estado de plenitud a quien lo está viviendo.

La relación del Maestro con Smt. Venkamma hizo que la luz y el amor que llevaba dentro de él se manifestaran objetivamente y que poco a poco fuera reconocido como Maestro. Él mismo dijo que su relación con Smt. Venkamma le ayudó finalmente a alcanzar el estado de Maestría. El árbol futuro está contenido en la semilla en forma de tiempo, y la tierra fértil hace que la semilla se convierta debidamente en árbol. Creer que para practicar el yoga uno no debe casarse es algo que no tiene base ni sentido. La idea de que la mujer es un obstáculo serio en la evolución espiritual del hombre es un resto de la filosofía especulativa de la Edad Media y va en contra de las Sagradas Escrituras y del mensaje de la vida de Rama, de Krishna, de Rama Krishna Paramahansa y de otros muchos. Esta creencia espuria ha crecido como la mala hierba en el jardín espiritual de la Humanidad, echando raíces que deben ser arrancadas. En verdad, la vida marital -que es algo sagrado- es un requisito esencial para practicar plenamente el yoga. Esto mismo está claramente dicho en el Dharma Arlo⁶ con el nombre de *CHATURASHRAMAS*, que son las cuatro estaciones importantes en la vida del ser humano, es decir: la vida de niño, la de joven, la de padre de familia y la

⁶ La LEY de los Arios. (Arya significa literalmente "el que sabe").

de anciano. El Sri Vidya⁷ nos indica también la necesidad de la vida marital como la mejor cosa para practicar el yoga. La gran importancia de este aspecto ha sido puesta de manifiesto en la relación ejemplar del Maestro CVV con Smt. Venkamma.

Los seres muy evolucionados nacen en el seno de matrimonios ejemplares, y proveer de cuerpos a tales seres es el pago de gratitud hacia los Pitris⁸, que son los responsables de la creación de los cuerpos. Cuando el ser humano hace uso de su deseo sexual con este fin exclusivamente, se dice de él que es un yogui⁹, y en este caso el hombre se convierte en Maestro; pero cuando se entiende la vida marital como campo para el disfrute sexual, el hombre se convierte en animal, y cuando el deseo sexual es predominante, la pareja da a luz a seres de la misma naturaleza. Cuando se vive la vida marital para tener hijos que continúen la familia y como pago de gratitud hacia los Pitris, se atrae a seres muy evolucionados; pero los métodos veterinarios actuales de planificación familiar que el hombre practica indican su estado animal o poco evolucionado.

El yoga de los sabios védicos dice: "PRAJAYE GRUHAMEDHINAM", es decir: aceptar la vida marital para procrear, y el "Harivamsa"¹⁰ cuenta que Krishna, aunque tuviera tantas mujeres, tenía que llevar a cabo mortificaciones especiales cuando éstas deseaban tener hijos. La idea subyacente en este episodio esclarece la afirmación védica antes mencionada. Este mismo aspecto se nos revela claramente si analizamos la

⁷ La sabiduría relativa a la Madre del Mundo y su papel en la Creación. La sabiduría relativa a la Naturaleza Cósmica.

⁸ Seres superiores al reino humano. Equivale a los Patriarcas de La Biblia.

⁹ El que ha alcanzado el estado perfecto del Yoga.

¹⁰ Escritura Sagrada en la que se describe la dinastía de Hari (el 2º Logos o Señor del Amor).

vida de los Mahatmas. El Maestro CVV se perfeccionó en este tipo tan antiguo de yoga y alcanzó el estado de Maestría.

Llegados a este punto es necesario hacer una breve descripción de la palabra "Maestro", que significa *el que dirige*, o *el experto*, y que en sentido amplio significa *persona que enseña*, aplicándose con especial respeto a la persona de quien se han recibido enseñanzas de mucho valor. La Sociedad Teosófica usó la palabra "Maestro" para hacer referencia particular a los seres altamente evolucionados que diseminaron el Brahma Vidya¹¹ por todos los continentes durante los siglos XIX y XX. La iniciada rusa H.P.Blavatsky, usó por vez primera esta palabra para referirse a estos seres.

Algunos aspirantes espirituales han visto clara e inequívocamente una relación muy particular entre la clase de alma de H.P.Blavatsky y de Smt.Venkamma.

El hombre es una chispa de Parabrahman¹² y a su alrededor, el intelecto, la mente, los sentidos, el principio vital, el calor, el aire, la materia líquida y sólida, forman cuerpos de lo más sutil a lo más denso al igual que la concha del caracol que surge del caracol mismo. El cuerpo más denso y su fuerza correspondiente, salen del hombre del mismo modo que los hilos de la tela de araña salen de la araña misma. El hombre interior es momentáneamente eclipsado por las leyes de esos diversos cuerpos creados a modo de capas que a lo largo de su evolución van siendo iluminadas por la chispa de Brahman¹³, que es el centro de todas ellas. Se trata de un proceso similar al de la corriente eléctrica al pasar por el hilo de cobre en el que las capas de la personalidad y de la

¹¹ La Sabiduría Eterna o Divina; la Sabiduría relativa a la Consciencia Cósmica. El término Vidya "conocimiento, sabiduría" se deriva de la raíz *vid* "conocer" o "conocimiento divino", de donde proviene también la palabra Veda(s) o Libros sagrados que contienen la Sabiduría.

¹² El Estado Absoluto de Existencia o la Esencia Universal.

¹³ La Consciencia Cósmica.

individualidad son magnetizadas e iluminadas por la fuerza del espíritu a medida que este proceso se está llevando a cabo. A medida que la luz interior se va desplegando progresivamente, la naturaleza individual que hasta entonces protegía al hombre, cede su poder y le da la oportunidad de actuar independientemente, y cuando se completa este proceso, el espíritu se refleja desde dentro a través de todos los demás cuerpos o capas.

La Sociedad Teosófica dio el nombre de Maestros de Sabiduría a quienes alcanzaban este estado. El cuerpo, la mente y los sentidos de los Maestros no pueden influir sobre su alma, ni tampoco el entorno que los rodea; lo que dicho de otro modo significa que los Maestros no pueden ser influenciados, sino que son ellos quienes influyen al entorno. Los sentimientos, las acciones y obligaciones de los demás no producen impacto alguno sobre ellos, ni tampoco guardan impresiones acerca de los demás. Ellos cooperan con los demás, no según los caprichos de éstos últimos, sino según sus necesidades. Los Maestros no tienen conflicto en ellos y no interfieren en los conflictos de los demás. Su intención principal es iniciar a otros en el estado de felicidad suprema y de experiencia del Yoga, y con este fin ayudan a los seres, explicando, dando charlas, curando y sugiriendo prácticas de yoga. Los Maestros evitan escrupulosamente toda discusión o crítica, e igual que el imán que con su presencia influencia a las partículas de hierro, ellos procuran magnetizar a los seres hacia su propio estado de ser, y al hacerlo no causan molestia emocional alguna, ni siquiera en aquellos que están menos avanzados.

Desde el momento en que el Maestro CVV se casó con Smt. Venkamma, fue adquiriendo progresivamente el estado de Maestría sobre la materia tanto dentro como fuera de él, empezando a influenciar también a su entorno. Su relación con ella precipitó la manifestación completa del alma. El Maestro tenía un conocimiento preciso de la naturaleza de los cuerpos sutil y denso, debido a lo cual pudo conseguir la total

maestría sobre ellos, y una vez que la había conseguido lo primero que hizo fue intentar influenciar magnéticamente la vida de su esposa reajustando y alineando sus cuerpos físico, sutil y causal entre sí, haciendo que cada uno de ellos pudiera actuar por separado. Luego, separando su alma de cada uno de estos cuerpos o capas, hizo que ésta actuara por separado en cada uno de ellos. De este modo, mientras el alma de Smt.Venkamma estaba así actuando, él hacía que ésta le contara toda la información referente a cada uno de estos varios cuerpos, y él iba tomando nota de todos estos conocimientos.

Así también, obtuvo la información referente a la fuerza de la Kundalini individual y planetaria, y acerca de la red de funcionamiento planetario y de su movimiento. Separaba el alma del cuerpo de Smt.Venkamma y se la llevaba a las esferas planetarias y solares, mediante lo cual pudo obtener mucha información. Así, una vez que hubo constatado claramente el estado de evolución de la Humanidad, llevó a cabo su obra para el despliegue espiritual del ser humano, y como consecuencia, expuso su *vehículo* (su cuerpo) a iluminaciones sobrenaturales y fuera de lo común en el año 1910. Para satisfacer la curiosidad de los aspirantes, describiremos brevemente a continuación cuatro sucesos de este tipo:

1. Nadie sabía nada acerca de las prácticas sobrenaturales que el Maestro había llevado a cabo hasta el año 1910, cuando una noche de ese mismo año, a las cero horas, una luz como de relámpago entró en su casa. Era la luz del Cometa Halley que se encontraba por aquellos días en la órbita terrestre. El Maestro más tarde explicaría que la Tierra estaba pasando esa misma noche por la cola del cometa. El haz de luz del cometa al pasar, entró en la habitación del Maestro en Kumbhakonam, y la luz que derramaba, cegaba los ojos de los allí presentes. Era como si un relámpago con su luz brillante hubiera caído sobre la casa del Maestro. La gente de los alrededores se despertó, y junto con los que

habían visto entrar la luz en la casa del Maestro, corrieron hacia la casa para ver el daño producido; pero al acercarse y entrar en ella, encontraron al Maestro en meditación profunda. El mismo Maestro explicó que el éter planetario que iba a ser responsable de su futuro plan de trabajo, había establecido su cooperación con él aquella misma noche.

Desde aquel momento, los que lo veían y hablaban con él, sentían claramente la atracción magnética y divina de su presencia. Algunos creían que se trataba del poder de sus prácticas tántricas, otros pensaban que se trataba de brujería con miras a controlar a las masas, otros, que era una especie de magia, y otros empezaron a tener miedo.

2. Un día que estaba en profunda meditación, empezó a oírse un sonido que retumbaba. La gente al principio creía que se trataba de un molino de piedra por el sistema de aporreo que estaba funcionando en la casa del Maestro, pero ese sonido que retumbaba siguió retumbando durante tres días, y algunos empezaron a hacer conjeturas y a decir que ese sonido era el latido del corazón del Maestro y empezaban a pensar que eso iba a ser fatal para él y sentían compasión de él. Más tarde se enteraron de que las vibraciones sonoras del espacio estaban estableciendo su cooperación con el plan del Maestro y de ahí que se oyeran esos ruidos tan insólitos que retumbaban.

3. En aquellos días, los que veían al Maestro cuando paseaba por la calle solían quedarse absorbidos por su presencia. Algunos dejaban de lado el trabajo que estaban haciendo y sin querer se le quedaban mirando fijamente, a otros les producía estupefacción y se quedaban completamente en silencio, permaneciendo en un estado de meditación profunda hasta que el Maestro no desaparecía de su vista, después de lo cual volvían de nuevo a sus sentidos.

4. Un día en la meditación el Maestro empezó a inhalar y esa inhalación por uno de los orificios nasales duró seis horas consecutivas. Luego, por el segundo orificio, estuvo exhalando

durante otras seis horas seguidas. Después se quedó sin respirar durante otras seis horas.

Según el plan que recibió en su interior, el Maestro propuso un día propicio para estimular la fuerza de la Kundalini individual, preparar por medio de grupos una Kundalini colectiva y alinearla con la Kundalini de la Tierra, y a partir de ese día empezó a aceptar a ciertas personas como *vehículos transmisores* (Mediadores). Para sintonizar con la transmisión y poder canalizarla, dio los sonidos "C V V" [sí/ví/ví] como clave. El Maestro estableció estas tres letras como claves sonoras simbólicas para alertar y estimular las vibraciones sonoras de la parte del espacio que corresponde a la fuerza magnética de la Tierra. Ese día sagrado era el 29 de mayo de 1910, que desde aquel año se celebra como el día de la iniciación de grupo a estas energías y se le da el nombre familiar de "MAY CALL DAY"¹⁴. Desde aquel día los Mediadores del Maestro empezaron a poner en práctica la presencia del MAESTRO en ellos y a transmitirla a los que eran iniciados en los sagrados sonidos CVV.

Con la cooperación de los Mediadores, el Maestro expandió su cuerpo causal¹⁵ progresivamente y lo estableció eternamente en el planeta Tierra. De esta manera, habiendo inmortalizado su cuerpo causal, dejó su cuerpo físico en 1922.

Mientras llevaba a cabo el plan divino con gran desahogo, hizo ciertos milagros para alegrar un poco a sus contemporáneos. Para satisfacer la curiosidad de algunos de los lectores y aspirantes, describimos a continuación tres de los muchos que hizo:

1. Un ser iluminado y muy evolucionado tomó cuerpo por mediación de Venkamma para cooperar temporalmente con el plan de trabajo del Maestro. El Maestro tenía 41 años cuando

¹⁴ Día de la Llamada de Mayo, o Día en que EL MAESTRO puede llamar.

¹⁵ El Alma Espiritual o Budhi-Manas. (Theosophical Glossary de H.P.Blavatsky, 1978, Bangalore, pág.74).

este ser nació en el seno de su familia. Cuando el niño se estaba aún desarrollando en el vientre de Venkamma, el Maestro lo perfeccionó, al igual que había hecho antes con su esposa, separando su cuerpo causal de su cuerpo físico y de los demás cuerpos densos, y de este modo fue creciendo durante nueve meses, al cabo de los cuales se le puso el nombre de Chandu. El Maestro quiso que este hijo suyo permaneciera en el cuerpo físico hasta que el plan divino del MAESTRO no estuviera completo.

La manera de comportarse y las experiencias de este niño se salían de lo común. A los dos meses de edad, una vez que estaba echado en el regazo del Maestro, cogió el recipiente de leche de manteca del que éste estaba bebiendo y empezó a beber de él hasta que no pudo más. Desde aquel día, el Maestro y el niño solían beber la leche de manteca juntos y en secreto en su habitación. Un día Smt.Venkamma estaba observando las prácticas sagradas de padre e hijo, y justo cuando iba a mirar al niño que tenía el recipiente entre las manos, éste de golpe se lo pasó a su padre y se quedó en silencio.

Cuando tenía cuatro meses de edad, conversaba con el Maestro a nivel de impresión acerca de las experiencias de los siete planos de existencia, y cada vez que un desconocido visitaba la casa del Maestro, el niño solía informarle de las acciones pasadas de esa persona y de las consecuencias de tales acciones.

Seres de alma muy evolucionada (MAHATMAS) de las grutas del Himalaya solían visitar al Maestro y al niño y mantener conversaciones con ellos. La gente de la casa oía numerosas voces que salían de la habitación del Maestro, y a veces se asustaban al oírlos.

Cuando el niño tenía seis meses parecía ya un niño de tres años, y en una ocasión le pidió al Maestro que lo iniciara durante 21 días en mantrams tales como M.T.A. (Materia-Tiempo-Atomo). Al cabo de los 21 días le dio un ataque epiléptico al niño, y murió. La madre entonces empezó

intensamente a rogarle y a suplicarle al Maestro para que lo trajera de nuevo a la vida, mas el Maestro sabía que se había cumplido ya el propósito para el cual el niño había nacido y que la petición de su esposa iba contra la naturaleza. Sin embargo, para consolar a la madre que estaba muy afectada por su muerte, le dijo al alma del niño que volviera. El niño respondió también y entró de nuevo en el cuer, pero en un abrir y cerrar de ojos volvió a irse otra vez. La madre volvió a pedirle al Maestro que hiciera volver al niño, y entonces el Maestro, separando el alma del cuerpo de Venkamma, la guió a lo largo del sendero por donde iba el niño. El Maestro dirigía, alertaba y aconsejaba al alma de Venkamma en su viaje, pero ésta tuvo un espejismo en el camino y empezó a pensar para sí: "Tu hijo ha vuelto de nuevo al cuerpo; vuélvete tú también", y ella, todo inocente, tomó el camino de vuelta. Pero el Maestro la inició con el mantram "TRICK THE TRICK"¹⁶, y la volvió a enviar en orden ascendente, y ella, atravesando las capas de ilusión con este mantram, llegó hasta su hijo. El niño entonces volvió con la madre y por dos veces consecutivas volvió a entrar en el cuerpo y se volvió a marchar, pero la última vez antes de irse le dijo al Maestro: "Ya no hay necesidad de este cuerpo para nuestro plan de trabajo, y de ahora en adelante no me quedo más en él. Puesto que sabes que yo no puedo morir, ¿por qué te haces ilusiones y te aferras a mi cuerpo? Además, la fuerza vital del cuerpo se disipa con el paso del tiempo. Ya no tiene sentido que mi alma viva en ese cuerpo. Házselo comprender a la madre y disipa la ilusión que está padeciendo". El Maestro, sonriendo, aceptó la propuesta y produjo una exaltación en consecuencia en el alma de Venkamma.

2. En 1911 un nieto del Maestro, de dos años de edad, se tragó un juguete de goma mientras estaba jugando y murió. Sus padres llevaron al niño ante el Maestro llorando porque

¹⁶ Engaña al truco.

se había muerto. El Maestro, a distancia, llevó a cabo el experimento del "TREAT"¹⁷ y el niño vomitó las partes rotas del juguete junto con la comida y se levantó. Los familiares que estaban presentes empezaron a decir que era el mismo Dios y se pusieron a alabarlo y a darle gracias.

3. Una vez Smt.Subamma, madre del Maestro, fue al río Kaveri a tomar un baño sagrado y estando dentro del agua se desmayó y murió. La gente que estaba en el río llevó su cuerpo a casa y los familiares prepararon su cuerpo para los derechos de cremación, pero el Maestro intervino y dijo que él la devolvería a la vida. Los familiares salvaguardaron su cuerpo lo mejor que pudieron durante 16 días, y el último día la mujer se levantó como si se despertara del sueño y siguió en vida tres años más.

4. Hay muchos más sucesos extraordinarios como los mencionados anteriormente en su vida, pero baste con decir que el Maestro solía ver el pasado, el presente y el futuro de una persona con sólo mirarla, y que cada vez que alguien que no conocía venía a él para ser iniciado, el Maestro solía entonces enviar a su esposa o a otro discípulo en estado como de sueño para obtener así toda la información referente a esa persona.

El Maestro solía entrar en las esferas planetarias, y permaneciendo en ellas por un cierto tiempo, obtenía la información científica sobre cada una de ellas. También obtuvo y registró los sonidos místicos y las letras referentes al Planeta. Durante la última etapa de su vida consiguió mucha información sobre el planeta Saturno y dijo: *"Saturno está actuando en este momento para eliminar lo negativo del karma pasado de la raza humana. Yo asumo la ardua y difícil tarea de Saturno de neutralizar el karma pasado en beneficio de la Humanidad y quitar la ignominia que existe en el Planeta"*.

¹⁷ Este experimento del "Treat" o tratamiento, es un proceso empleado por el Maestro CVV, por medio del cual el aspirante es capaz de reconocer sus errores y rectificarlos.

Cuando empezó a adentrarse en la esfera de influencia de Venus, afirmó: *"Mientras observo el fenómeno de este planeta y hago arreglos en beneficio de la Humanidad, dejaré mi cuerpo físico. A partir de ese momento completaré la investigación y transmitiré la información necesaria a través de mis Mediadores"*. El Maestro, tal como había predicho, dejó su cuerpo físico en medio de sus experimentos con Venus.

EL YOGA DEL MAESTRO

El Maestro dio a sus discípulos ciertos mantrams, la mayor parte de ellos en inglés, para la práctica del yoga, lo cual era para algunos un misterio incomprensible que diera los mantrams en inglés y no en sánscrito, que es una lengua conocida por su potencial sonoro. En un mantram las vibraciones sonoras es lo esencial, mientras que la lengua y el significado no lo son. Un mantram puede ser dado por un iniciado en cualquier lengua mediante la distribución rítmica de las vibraciones sonoras. El significado es importante hasta cierto punto, pero el mayor énfasis en un mantram está en la distribución de las vibraciones sonoras.

Los mantrams dados por el Maestro CVV no son frases gramaticales con un significado determinado. El significado de un mantram ayuda a que la mente colabore con el fin de practicar el Yoga, pero la mente, por lo general, se suele olvidar del significado cuando éste es conocido y familiar; es decir, que se vuelve indiferente hacia un determinado mantram cuyo significado le es familiar y conocido por completo.

Un mantram cuyo significado es familiar y conocido por completo no puede estimular la colaboración de la mente, pero un mantram cuyo significado es *aparentemente conocido*, mas no entera y totalmente, estimula a la mente inquisitiva y atrae su atención hacia él. Así, mientras la mente va buscando el significado, se suele quedar en el mantram una y otra vez y es absorbida por los esquemas de vibración de las potencialidades del sonido. De este modo, la mente, partiendo de una situación familiar y conocida se adentra en la experiencia de las potencialidades del sonido -hasta entonces desconocidas- y de ahí es transportada a experimentar la propia existencia como "YO SOY".

De este modo los mantrams dados por el Maestro, siendo indefinidamente claros, inciertamente ciertos y sabidamente

desconocidos, estimulan a la mente inquisitiva a buscar en lo desconocido, llevándola a experimentar la Existencia Una.

Hay otro significado más en el hecho de dar mantrams en inglés, y es que hay una profecía de un Maestro de Sabiduría que dice que en los años venideros el Brahma Vydia¹⁸ se dará a conocer en inglés y que ésta será la lengua de los espiritualistas o yoguis. Por esta razón, los sabios y los devas del sonido están elaborando los modelos y modalidades en inglés como ya lo hicieron en el pasado en sánscrito, y por esta razón también los espiritualistas de todo el mundo han adoptado desde un principio los sonidos tal como se articulan y representan en la lengua inglesa como símbolos de meditación.

Los mantrams que dio el Maestro CVV son de dos tipos:

1. Meditaciones, 2. Cursos. Los cursos están pensados para practicar el yoga de Kundalini y para curar a los enfermos. Las meditaciones están pensadas en general para aquellos que deseen poner en práctica el modo de vida yóguico, ya que por medio de ellas se produce un despertar o despliegue interno hacia la EXPERIENCIA DE YOGA. De hecho, basta con la meditación para todos los efectos, pero teniendo en consideración la necesidad que tenían las mentes curiosas, dio también los cursos, puesto que si se nos da un proceso sencillo para autorrealizarnos, la complicada mente humana no se contenta siempre con ello y busca con afán las cosas complejas.

La sensación de haber logrado algo es demasiado común entre los aspirantes y se deriva de su naturaleza superactiva o RAJO GUNA. Así pues, para saclar sus mentes inquisitivas y curiosas, el Maestro les dio con aire de broma tantos cursos (series de lecciones) como deseaban, proporcionándoles diversas experiencias de yoga mediante ellos.

¹⁸ La sabiduría relativa a la Consciencia Cósmica.

La tradición de yoga establecida por el Maestro CVV es conocida como BHRIKTA RAHITA TARAKA RAJA YOGA, que quiere decir *El Raja Yoga que neutraliza el karma acumulado del pasado*. Normalmente el hombre lleva su vida basada en la ley del karma, lo que significa que *"según la siembra así la cosecha"*. El efecto acumulativo del karma pasado coexiste con el hombre en forma de su naturaleza de conducta y estimula su mente, sus acciones y su manera de hablar. Todo hombre, a no ser que sea un yogui, está condicionado por su naturaleza de conducta individual, y son muchos los que creen que cada persona ha de recoger irremediamente las consecuencias de sus acciones pasadas para poder así liberarse. Sin embargo, el Maestro CVV hizo la siguiente promesa: *"Quien se entregue a Mí y practique el yoga que yo he dado quedará libre de todo su karma pasado y será así liberado. Para quedar libre del karma pasado uno no tiene por qué pasar necesariamente por un proceso de experiencia aguda de las consecuencias de tal karma."* Basta con su original e insólito proceso de yoga. (El proceso es original, pero el Yoga es Uno y el único, el tradicional y antiguo.)

La Creación entera, que incluye a todos los seres animados e inanimados que vemos a nuestro alrededor, está formada de átomos que han sido creados por la FUERZA ÚNICA que actúa como tendencia oculta en cada ser creado y tiene como base de su existencia a la ESENCIA ETERNA ÚNICA, llamada CONSCIENCIA. Por eso, los tres aspectos más importantes de la Creación son la creación del átomo, la fuerza y la unidad de consciencia. La ESENCIA UNIVERSAL ÚNICA, de la que estos tres aspectos surgen, y en la que existen y se disuelven, es conocida por los nombres de el Señor del Universo, el Dios Todopoderoso, Parabrahman y por otra infinidad de nombres. El cuerpo humano también está constituido por estos tres aspectos. La CONSCIENCIA ÚNICA se transforma en tres aspectos mediante la Naturaleza Divina, y esta Naturaleza es la que

hace descender la CONSCIENCIA a estas tres cualidades: 1) la mente o intelecto, el "Yo Soy concreto"¹⁹, 2) la fuerza vital y 3) los átomos. Estos átomos se transforman con el paso del tiempo en materia y la materia al mezclarse forma los cuerpos y formas de la planta, del animal y del hombre. Por consiguiente, la Naturaleza es la causa de toda transformación y evolución, y esta fuerza natural que alcanza su cumbre sublime en la constitución humana fue llamada por los antiguos, Kundalini. Las diversas escuelas de yoga se esfuerzan por despertar esta Kundalini, y la gente estimula esta fuerza purificando los tejidos del cuerpo con ciertas reglas de alimentación y con ASANAS²⁰ y MUDRAS²¹, etc., que es lo que se conoce como Hatha Yoga²². El método descrito en los Vedas consiste en pronunciar la palabra sagrada, unificando así la mente y la pronunciación mediante la respiración, y absorbiendo la mente en el corazón, que es donde el aspirante vuelve a nacer como la Encarnación del Amor. El yoga propuesto por Krishna consiste en transformar con la gracia del Maestro o guru la mente, el intelecto, la voluntad, los sentidos y toda acción de la mente en "YO SOY" y vivir en Él. Practicar los ocho pasos del yoga propuestos por Patanjali es lo que se conoce como el "Yoga de Patanjali". Estos son los métodos más importantes y significativos. Existen otros muchos métodos diversos, pero si lo entendemos debidamente, vemos que no son en realidad métodos diferentes sino estadios por los que uno pasa cuando practica el Yoga Unico. Esos estadios son conocidos como Karma Yoga

¹⁹ La Mónada.

²⁰ Ejercicios físicos.

²¹ Posturas de los dedos de las manos.

²² Yoga físico. Práctica que consiste en utilizar medios físicos para llegar al desarrollo espiritual.

(el yoga de la acción), Jnana Yoga (el yoga del conocimiento) y Bhakti Yoga (el yoga de la devoción). El que no sabe los considera como si fueran yogas diferentes y empieza a practicar una de esas partes con virulencia sin tener en cuenta en absoluto las demás, pero sus esfuerzos son en vano. El Bhagavad Gita²³ contiene la síntesis de todas estas partes y proporciona los estadios a través de los cuales el aspirante puede llevar a cabo la práctica del Yoga, pero muchos no tienen la paciencia suficiente para darse cuenta de este hecho de síntesis y comentan además que El Bhagavad Gita está lleno de contradicciones. Gente así no llega nunca a salirse de la rueda de nacimientos y muertes y es triturada y aplastada por ella. Entre este tipo de gente había unos pocos a los que les gustaba el yoga dado por el Maestro CVV, y también en este caso la mayoría de ellos se dejó llevar por la ilusión de que el yoga propuesto por el Maestro era distinto y superior a los demás yogas, y al intentar demostrar esta superioridad se desviaron así del Yoga.

El Maestro CVV sigue continuamente esparciendo el toque de SU CONSCIENCIA para llevar a cabo una síntesis entre todos los aspirantes y estudiantes de yoga. Para los Maestros no existen yogas diferentes, pues Yoga quiere decir "ser uno", pero sin caer en el atolladero de las dualidades. Debido al estímulo de la naturaleza hiperactiva (RAJO GUNA) o poco activa (TAMO GUNA), lo que el ignorante considera como cosas distintas, son sólo atributos o cualidades del Yoga Superlativo. Como dijo el Maestro: "NA YAMATMA PRAVACHANENA LABHYAHA", es decir: *"la experiencia del alma no se consigue con definiciones ni discursos"*. Los aspirantes tienen que entregarse junto con sus cualidades y deficiencias a la CONSCIENCIA DEL MAESTRO, a cuya luz desaparece la enfermedad de considerar a unos como miembros del círculo interno, a otros como

²³ "La Canción del Señor". Escritura Sagrada del más alto valor espiritual que describe el diálogo entre Krishna y Arjuna, o entre el alma y la personalidad explicando cómo se ha de actuar rectamente en la vida.

miembros del círculo externo y a los otros como la masa ignorante. El Maestro dio la práctica del yoga para que podamos encontrar la CONSCIENCIA COMÚN ÚNICA como "todos en uno y uno en todos", y no para que nos consideremos a nosotros mismos como espiritualistas distintos de los demás.

El Yoga de Síntesis formulado por el Maestro hace que las fuerzas físicas, mentales y espirituales se alineen y sintetizen, y mediante ello que se perfeccionen todos los átomos del cuerpo humano. El yoga propuesto por el Maestro estimula la Kundalini individual en la constitución humana y lleva al discípulo al estado de inmortalidad, sacándolo del estado individualista, condicionado y separatista de nacimiento y muerte en que se encuentra. Una vez que se despierta la Kundalini individual, se da cuenta de que es idéntica que la Kundalini universal, y esto ayuda al aspirante a alcanzar el estado de inmortalidad mientras está aún en el cuerpo. La Kundalini, que es la causa de la evolución y de la formación de la planta, de los vehículos de procreación y reproducción del animal y del hombre, la causa de que se desplieguen las capas mentales de sabiduría, la que hace que la presencia se expanda y se manifieste la experiencia de la existencia del "YO SOY", y la causa del gran juego universal en su micro y macroaspectos..., esta misma Kundalini ha sido tomada por el Maestro como instrumento principal para perfeccionar la práctica y la experiencia del Yoga.

¿Qué tenemos que hacer para que esta Kundalini coopere con nosotros?. Ya desde antiguo los sabios concibieron varios caminos y los científicos han escrito libros y más libros sobre este tema. Ha habido también quien ha intentado estimular la fuerza de Kundalini mediante asanas o ejercicios respiratorios o por medio de MANTRAMS²⁴ y TANTRAS²⁵, y otros que intentaron

²⁴ Composiciones de sonido dispuestas según un ritmo y combinadas según las cualidades y la duración de los determinados sonidos, mediante las cuales se originan ciertas vibraciones que producen determinados efectos. El mantram, al ser pronunciado despierta la consciencia, protege y guía al que lo pronuncia.

romper los seis CHAKRAS²⁶ para hacer subir la fuerza de Kundalini por medio de drogas. Sin embargo, otros intentaron el camino de la devoción, cantando el nombre del Señor, disolviendo con ello la mente en su propio yo y alcanzando así el estado de consciencia mediante la fuerza de Kundalini. Desde los tiempos más antiguos hasta hoy el alcanzar el estado sublime y perfecto del Yoga ha sido un misterio incomprensible para muchos, a pesar de las muchas y muy diversas cosas que se han hecho. Los que han alcanzado este estado han de guiar a los demás; pero sólo unos pocos pueden guiar, y ningún principiante puede llegar sin ser guiado. La alineación y cooperación adecuadas entre ambos se llama *gracia* y se consigue sólo por mediación de un Maestro. Esta gracia está más allá de toda norma, ritmo y regla y no está sujeta ni al tiempo ni al espacio. Quiere decirse que cuando se manifiesta, uno se da cuenta de ello, pero antes de que se manifieste, nadie puede saber de antemano que se va a manifestar en un lugar o persona determinados, y nadie puede definir las condiciones en que se va a llevar a cabo. El Maestro CVV nos puso en claro este particular aspecto, y habiendo alcanzado el estado de Parabrahman, prefirió quedarse a nuestro alcance; lo cual ha sido de gran ayuda para transmitir a los discípulos a través de su mediación la Fuerza Universal (Kundalini) desde su estado sublime que no se puede definir. Por grande que sea el grado de libertad e independencia de que gozan los aspirantes en la práctica del yoga, el alcanzar este estado depende en definitiva de la gracia del Maestro. Por eso el Maestro puso fin a las diversas normas y restricciones e hizo la práctica del yoga directa, sencilla y factible.

²⁵ Fórmulas científicas para llegar a comprender los mantrams.

²⁶ Centros de fuerza que actúan en el cuerpo humano. Chakra significa literalmente "rueda" o "disco".

Aunque las normas y restricciones ocupen un lugar importante en la práctica del yoga, el Maestro era de la opinión de que el contenido no ha de ser sacrificado en aras de observar las formalidades que se derivan de tales normas y restricciones. Esta Fuerza de Kundalini coopera y se pone a nuestra disposición desde el momento en que nos entregamos al MAESTRO, para poder alcanzar el estado de inmortalidad estando aún en el cuerpo físico.

El Maestro erradicó la idea tan generalizada de que la Creación es una manifestación condicionada y de que la liberación consiste en salirse de ella. La Fuerza que emana de Parabrahman (la Esencia Universal) es Kundalini, y tanto el despliegue de esta Esencia en forma de Creación como su repliegue al Estado Absoluto -desde el átomo al universo y viceversa- constituye el gran juego divino de esta Fuerza de Kundalini. A medida que esta Esencia se mueve circularmente, las almas empiezan a salir como chispas de la Fuerza de Kundalini, existiendo y disolviéndose en ella. En esta involución y evolución existe un orden, y a la mente humana le ha sido dada la capacidad de aceptar o no este orden de la Naturaleza. Si no lo aceptamos sufrimos, pero si aceptamos el orden natural y sus leyes nos trae como resultado el despliegue gradual que nos conduce al estado feliz del yoga. De ahí que podamos alcanzar el estado de yoga sólo si cooperamos con la fuerza natural y no de ninguna otra manera.

En el sendero de yoga propuesto por el Maestro no hay lugar para la práctica separativa e individualista del yoga ni para la liberación personal privada. En este sendero están a disposición los medios necesarios para darnos cuenta de la fraternidad espiritual, y las dificultades tales como los trastornos de salud, la inseguridad financiera y demás obstáculos para progresar en la evolución, son compartidos por quienes siguen este sendero, consiguiendo así que el grupo en su totalidad progrese y que las adversidades insoportables se hagan más llevaderas al ser compartidas. De

la misma manera, cuando hay algún discípulo avanzado, éstos ayudan a mejorar la cultura de los otros miembros del grupo.

Los gurus comunes dan iniciaciones según la estabilidad mental de las personas y teniendo en cuenta su estado de evolución; pero no tiene mucha necesidad de un guru quien haya alcanzado ya el estado de estabilidad mental. En el sendero de yoga del Maestro CVV no hay más que entregar la mente al MAESTRO, pero el aspirante no tiene la responsabilidad de estabilizar su mente. En la meditación dada por el Maestro no ha de fijarse la mente, en nombre de la concentración, sobre ningún pensamiento, figura o mantram, sino que basta con cerrar suavemente los ojos y pronunciando tres veces el nombre del Maestro, entregar la mente. Desde ese momento no hemos de hacer esfuerzo por rechazar los pensamietos que nos vengan, sean cuales fueren. Entonces en poco tiempo se produce en el cuerpo la sensación de una tenue corriente eléctrica que ilumina nuestro cuerpo vital que está ya lleno de corriente eléctrica. Si hay algún bloqueo en la materia vital (etérica) del aspirante que se derive de sus actos en la vida presente o en las pasadas, poco a poco se desbloqueará y las enfermedades incurables del plano físico darán paso también a un restablecimiento gradual de la salud, con el consiguiente resplandor del cuerpo vital.

El cuerpo físico no es otra cosa sino la existencia colectiva de los átomos, que son una compleja fábrica de vibraciones vitales. De ahí, que al purificar la corriente vital o cuerpo etérico, los átomos sean también purificados, quedando el cuerpo físico, que está hecho de esos átomos, purificado y perfeccionado en el acto. De este modo el cuerpo etérico se purifica y perfecciona mediante la meditación. Con el toque de esta tenue corriente que fluye a través del Maestro y mediante su gracia, el cuerpo etérico se hace inmortal y sigue existiendo por tiempo ilimitado. La mente se llena de la CONSCIENCIA DEL MAESTRO y deja de estar sujeta a los estados inferiores, teniendo lugar entonces una relación

directa entre la mente, la voluntad y los demás planos superiores (Amor y Luz). En otras palabras: la alineación entre todos los planos de existencia es completa, permitiendo el libre flujo de la Consciencia a través de todos ellos.

En este yoga, todos los arreglos necesarios de nuestros diversos *vehículos* se llevan a cabo durante la meditación, de modo que nuestro cuerpo físico, etérico y mental se purifican e iluminan de manera equilibrada sin que se produzca un agotamiento o un sobreestímulo de la Fuerza (Kundalini). Incluso aunque uno se exceda meditando más de la cuenta, no se llevan a cabo nada más que aquellos arreglos que necesitamos. Según sea nuestro estado de evolución así será el estímulo que recibamos durante la meditación y nada más.

En este yoga no se considera como esencial el ayuno ni la observancia de los aspectos rigurosos y extremos de la tradición y de la religión, pero el aseo, la pureza y la castidad son imprescindibles porque son cosas esenciales. Decir que la pureza no es necesaria para la meditación es un argumento *impuro*. Si uno no ha tenido tiempo de darse una ducha antes de la meditación, no ha de dejar de hacer por eso la meditación, pero esto no quiere decir que no sea necesario ducharse antes de empezar a hacer la meditación... Las afirmaciones del Maestro fueron erróneamente entendidas e interpretadas por ciertas mentes perezosas y retorcidas. En este yoga, como decíamos, no existe el trabajo penoso de tomar parte en las formalidades religiosas extremas, pues como dijo Krishna en el Bhagavad Gita: "Quienes demacran su alma mediante procedimientos terribles son seres sin entendimiento".

El no comer ni beber nada antes de la meditación es algo que el hombre se ha inventado, pero no es una regla divina. El Señor, Padre de los seres, no puede sentirse molesto ni estar enfadado o descontento porque Sus hijos coman antes de meditar... El Maestro dijo que quien practique el yoga dado por él, ha de tomar, en cantidad moderada, el alimento necesario a su constitución antes de meditar. Meditar con el

estómago vacío es algo inútil. Krihna dijo: "No puede haber Yoga para los glotones, ni los perezosos, ni para los que ayunan o están siempre dormidos o no duermen lo suficiente, y sólo el que come con moderación, trabaja y descansa en las horas prescritas (por la naturaleza), merece ser un yogui". Incluso la tradición védica considera que el Pranayama²⁷ ha de llevarse a cabo como mínimo después de haber tomado agua.

Una vez en Kumbhakonam, los seguidores del Yoga del Maestro se sentaron a meditar, y algunos de ellos habían tomado alimento en cantidad moderada, pero otros no habían tomado nada. Entonces, al acabar la meditación, los que no habían comido nada empezaron a tener un hambre fuera de lo común, mientras que los que habían tomado algo se quedaron tan tranquilos. En otra ocasión el Maestro hizo un arreglo para transferir el alimento de los que habían tomado algo a los que no habían tomado nada, beneficiando así a todos los discípulos que meditaban en su presencia. El Maestro siempre solía servir *idli*²⁸ y una taza de café en su ashram antes de dejar que nadie se pusiera a meditar. Por desgracia hoy en día hay algunos que no están de acuerdo en esto con él, y hay otros para los que la meditación es sinónimo de comer y beber suntuosamente. Pero el Yoga consiste en un equilibrio adecuado entre estas dos actitudes.

El Maestro no tuvo tiempo libre para dar reglas acerca de si uno puede comer o no cebollas y cosas por el estilo. La estabilidad mental depende de la pureza de los alimentos y según la pureza del aceite así brilla la lámpara, pero el tiempo precioso del Maestro no ha de ser malgastado en cosas triviales como éstas. No existe una regla general que diga que ciertos alimentos son convenientes y otros no lo son, sino que cada uno tiene que encontrar la dieta que le conviene según

²⁷ Práctica que consiste en regular la respiración.

²⁸ Alimento propio del sur de India, hecho de pasta de lentejas y arroz.

sea su trabajo y las características de su constitución. Sin embargo, como dijo Krishna, "Los que practican el Yoga han de tomar alimentos jugosos, frescos y de fácil digestión y evitar los alimentos preservados, fermentados, fuertes, picantes o fritos". Teniendo en cuenta tales consejos, cada uno tiene que hacerse su propia dieta, y no tenemos por qué atribuirle al Maestro lo que nos gusta o lo que no nos gusta.

EXTERIORIZACION DEL YOGA DEL MAESTRO

El Maestro CVV inició en un primer estadio a unas cuantas personas en el yoga que él mismo trajo al planeta para que lo pudieran experimentar y transmitir. Estas personas son conocidas con el nombre de "Mediadores". Mientras el Maestro CVV estaba en el plano físico preparó a unos cuantos centenares de mediadores. Él mismo dijo que el número de mediadores había de llegar a mil, y que por medio de ellos la experiencia del Yoga se establecería en el Planeta. En el momento en que el Maestro dejó el plano físico, algunos dudaban de que el número de mediadores llegase a mil; pero el Maestro mismo había dicho que iniciaría a los restantes después de haber dejado su cuerpo físico. Hasta este momento (1973 d.C.), 973 mediadores han sido ya preparados. Uno de ellos está extendiendo la red de contactos sin cesar. Este mediador está trabajando tanto en Oriente como en Occidente, y hace pocos años protegió y guió como una estrella polar a un matrimonio indio que se fue a los Estados Unidos para hacer estudios superiores, apareciéndosele repetidas veces a la mujer mientras ésta estaba dando a luz a su hijo en uno de los hospitales de ese país. Esta mujer lo veía como a uno de los médicos que la asistían durante el parto, y una vez que dio a luz y recobró el conocimiento, les preguntó a los otros médicos por él, pero los médicos negaron la existencia de un tal doctor en el hospital ya que, como dijeron, en ese hospital no se permitía la entrada a ningún médico varón a la hora del parto. Este matrimonio me escribió una carta, que tengo en mi custodia, contándome el hecho.

El Yoga del Maestro será dado a conocer por todo el Globo a través de este mediador o Mahatma. Siete son los Mahatmas que están comprometidos en este trabajo iniciado por el Maestro, los cuales alivian el sufrimiento humano y afianzan a los hombres en el estado de yoga. Algunos de estos

mediadores están dando lecciones de yoga con base experimental en varias partes del Globo, y los estudiantes de yoga reciben los beneficios de estas lecciones a nivel intuitivo en sus meditaciones y las preservan en beneficio de los demás. Estos estudiantes se encuentran en diferentes naciones actualmente. Este Mahatma transmite las lecciones en el plano mental, más allá de la lengua, y esos pensamientos son recibidos por los estudiantes, quienes los transforman según su lengua de trabajo, en sus respectivos idiomas. Con el paso del tiempo, estos grupos de estudiantes se van reconociendo entre ellos al comparar sus apuntes, quedándose sorprendidos con alegría por las lecciones que reciben, lo que a su vez refuerza su confianza.

En años recientes el Maestro D.K. describió este nuevo método de enseñanza en su libro "La Educación en la Nueva Era" escrito por Alice A. Bailey, y afirmaba en ese libro, que según la actitud abierta y el estado de autosacrificio del aspirante, así se le revelaría el Sendero Regio del Yoga.

Algunos aspirantes, debido a la impureza de su vehículo, creen que este Sendero Regio del Yoga está limitado sólo para unos cuantos elegidos, pero si hay una limitación es la que tienen ellos mismos en su mente. En el seno de este tipo de aspirantes existen serias discrepancias de opinión de unos para con otros, y por eso se están separando de la Unidad y se encuentran en un estado desconcertado, siendo incapaces de experimentar el Yoga. Se están complicando la vida por tener opiniones acerca de los demás y hasta incluso algunos están intentando crear círculos de fraternidad con ellos mismos como centro, y con ese espejismo se están apartando cada vez más del Yoga y están, en definitiva, poniéndose a sí mismos en estado de mala salud, de pobreza y de pena.

Para quienes se han entregado totalmente al MAESTRO, no existen complicaciones ni siquiera en sueños, nunca tienen problemas en la vida, y en su vida nunca existe la pobreza ni necesitan pedir nada a los demás para satisfacer sus deseos, pues El MAESTRO mismo se ocupa completamente de quienes

se han entregado a Él y satisface sus necesidades. Esta es nuestra experiencia de cada día, y es un hecho comprobado en nuestra vida que no existe diferencia de casta, de credo, de religión, de raza, de nación, ni de estructuras sociales o políticas para los que se han entregado al MAESTRO. Para practicar el Yoga del Maestro no se necesita permiso, y la única condición es la propuesta interior. Sólo los ignorantes intentan limitar la presencia del Señor Omnipresente y Todopoderoso con templos, iglesias, mezquitas y demás... Pero la luz del sol lo penetra todo y da su presencia a quienes son conscientes de ella. De la misma manera, la gracia del Maestro se distribuye por doquier y estimula a los seres a su presencia, dondequiera que sea pronunciado su nombre.

PARTE II

MEDIADORES

EL MAESTRO M.N.

(Sri Mynampati Narasimham)

El Maestro M.N. es eternamente recordado como la estrella polar en el sendero del Yoga del Maestro CVV, que guía a miles de peregrinos de la obscuridad a la luz. Era natural de una familia bramana niyogui del distrito de Guntur. Era abogado y practicaba la jurisprudencia. Después de haberse sentido atraído hacia el sendero del Yoga del Maestro, se estableció como abogado en Ongole a instancias de éste y dedicó toda su vida a esparcir el yoga. Inició a millares de familias en la vida yóguica y las liberó de la limitación del karma mediante el proceso de magnetización yóguica. Hay muchas personas que lo quieren más que a su vida y es considerado como lo más divino por sus discípulos. La gente lo respetaba y le llamaba cariñosamente "el Pequeño Maestro", "el Maestro de Ongole" y "el Swamy de Ongole". Es más conocido como yogui que como abogado, y sus seguidores invocan su nombre junto con el del Maestro CVV cuando meditan. El proceso de entrega propuesto por Krishna como lo más fundamental en yoga, ilustra completamente la vida del Maestro M.N. Todas las facetas de su vida eran yóguicas. Su casa de Ongole estaba siempre llena de gente que se refugiaba en su presencia divina y parecía como si continuamente se estuviesen celebrando ceremonias festivas en ella durante todo el año. Durante las meditaciones que dirigía innumerables pacientes fueron curados de sus

enfermedades crónicas, y cada una de las familias que recibieron algo bueno durante sus meditaciones, enciende una lámpara en su casa en nombre del Maestro M.N. Esos miles de familias lo tienen como a su dios familiar, y en todas sus casas se encuentran los retratos al óleo del Maestro.

Solían tener lugar encuentros de grupo presididos por el Maestro M.N. durante la última semana de mayo y de diciembre, en el cumpleaños del Maestro CVV, así como también en la Luna Llena de Leo²⁹

Ya se dijo en el capítulo anterior que el Maestro CVV dio varias clases de cursos con arreglo a la curiosidad de los discípulos. La primera promoción de mediadores practicó estos cursos para despertar la Kundalini estimulando los chakras, y para establecer correspondencia entre el cuerpo humano y los planetas y constelaciones, etc. Esta práctica se llevó a cabo a petición de los discípulos y fue suspendida por el Maestro CVV cuando no hubo necesidad de ella. Durante la práctica de esos cursos los mediadores del Maestro solían experimentar diversos arreglos en su cuerpo, y solían sentir la energización de sus vehículos sutiles, cuerpo causal y el estímulo de las glándulas pineal y pituitaria. También solían experimentar la unión del yo inferior con el superior y la construcción del cuerpo del Antahkarana. Esto estimuló más la curiosidad de los discípulos en campos tales como las vidas pasadas y sus acontecimientos, y les empezó a entrar el ansia por los milagros y las experiencias extrañas. Tales experiencias se recomiendan como curiosidad pasajera, pero no son recomendables para experimentar la felicidad del estado de yoga, ni para liberarse o para experimentar el estado de permanencia o inmortalidad. La curiosidad de los discípulos por experiencias extrañas, milagros etc., es un obstáculo en el sendero del yoga. De ahí que los Maestros de Sabiduría no recomienden esas prácticas. El Maestro CVV

²⁹ Sravana Purnima.

permitió que sus mediadores practicaran estos cursos para que pudieran experimentar esos aspectos, pero más tarde, cuando ya los habían experimentado, suspendió los cursos.

La única instrucción que el Maestro dio para liberarse fue la entrega completa de uno mismo mediante la meditación. Los Maestros de Sabiduría nunca proponen a los aspirantes esquemas de acción por separado, pero tampoco ignoran sus propuestas ni los instigan a ningún tipo de acción determinada. Las propuestas surgen de los aspirantes mismos según el estímulo de sus cualidades de RAJAS, y son como las aguas turbias que llevan consigo el olor de sus individualidades y personalidades. La presencia del Maestro lleva a cabo un proceso de destilación y proporciona aguas puras para que se rectifiquen las angularidades de la individualidad y de la personalidad haciendo que el instrumento, una vez alineado por completo, resplandezca como la Luna Llena de Libra, sin nubes y sin cambios extremos de tiempo. Desde que la Humanidad apareció en este Planeta ha sentido esta misma experiencia un número incontable de veces.

Pero como la curiosidad es un estadio en el camino del peregrino, los aspirantes que se reunían en torno al Maestro M.N. le volvieron a pedir que les diera estos cursos, y Sri Brahmandam Kutumba Rao junto con su grupo, le pidió insistentemente al Maestro M.N. que los iniciara en ellos. El Maestro se quedó en silencio por mucho tiempo porque sabía muy bien que la práctica de esos cursos no era necesaria para alcanzar el estado de felicidad máxima, pero al darse cuenta de la mucha intranquilidad que su silencio había causado entre los aspirantes, invocó la presencia del Maestro CVV y le pidió consejo en el asunto. El Maestro le dio las siguientes instrucciones, diciéndole: *"No hay asunto de poca importancia que no tenga su importancia, y todo lo que surge tiene un sentido. Por el momento, dales los cursos, según su deseo. Lleva a cabo estos cursos como un adepto en estado de entrega a M^{tr}".* Los cursos eran el medio por el cual se

purificaban los vehículos sutiles del grupo, y aunque es verdad que el medio más grande para purificarse son los Maestros de Sabiduría, a veces éstos llevan a cabo un proceso de purificación a través de los deseos de los discípulos.

Aunque la causa principal de este universo es el Señor Absoluto, sin embargo Él está por encima de las complicaciones de la Creación y su proceso. En el gran drama de la Creación al aparecer y desaparecer, Él crea por medio de su naturaleza muchas unidades de conciencia que intervienen de nuevo en el proceso de la Creación.

Millones de seres sufren del espejismo de creer que son los otros los responsables de sus problemas y viven ocupados y totalmente inmersos en conflicto unos con otros. Sólo las almas liberadas son capaces de vivir por encima de los conflictos aparentes de la vida, al haber asimilado la causa principal de todas las causas. Estos son los inteligentes que se salen del ciclo de causa y efecto. Si observamos detenidamente la verdad, no hay mejores diplomáticos que los Maestros de Sabiduría.

El Maestro M.N. inició en los cursos a los deseosos discípulos y los condujo a las orillas de la experiencia yóguica de manera segura. En la práctica del yoga es mucho más seguro y autentico que no haya movimientos ni ajustes internos demasiado intensos, pues a veces estos ajustes pueden atraer a los aspirantes hacia las peligrosas regiones de la ilusión y del espejismo según su karma acumulado en el pasado. Es difícil enumerar los tipos y especies de ilusión y de espejismo hacia los que son atraídos los aspirantes. Es igualmente difícil a veces saber cuánto puede durar una vida ilusoria y llena de espejismos. Por esta razón sobre todo, la Madre Naturaleza ocultó y selló los planos interiores y sutiles de la existencia así como su funcionamiento, para proteger de peligro al ignorante. Esta es la razón de por qué las capas sutiles están tan misteriosamente colocadas dentro del cuerpo físico. Estas diversas capas están formadas por hilos de

energía que salen del cuerpo igual que los cordones de diferentes tamaños y colores pueden salir de un ovillo de algodón. Estos hilos de energía son moldeados por lo que se llama "CONSCIENCIA". En este proceso de moldear el cuerpo entero hay ciertos nudos que ocultan los cabos de los hilos. En el cuerpo humano hay muchos nudos semejantes. Cada nudo es el interruptor para que se manifieste una energía particular. En cualquier práctica de yoga es más seguro no ocuparse de los interruptores, pues cuando se forcejea uno cualquiera de estos interruptores se produce un sobreestímulo de un aspecto determinado de conducta que tiene su base en el karma pasado y como consecuencia se manifiestan las cualidades negativas que hasta entonces permanecían dormidas. Estas cualidades han de ser abordadas sólo después de que el discípulo haya adquirido la maestría sobre la palabra. Destilar nuestra individualidad y nuestra personalidad mediante la práctica del yoga nos trae como resultado el fruto de la ambrosía, pero el estímulo de los centros de energía es algo que sólo puede empezar a hacer un Maestro que tenga la capacidad de regular esas energías, pues de otro modo podría ser arriesgado. Un aspecto peligroso que ha de tenerse muy en cuenta es que los centros responsables de la manifestación del deseo y de las emociones, del miedo y del estímulo del instinto sexual, son también los mismos centros que sirven para estimular las energías de yoga. Por este motivo, "Madame Blavatsky nos advirtió en su monumental obra conocida como "La Doctrina Secreta" que manipular las energías de yoga por uno mismo es como tirarse a un lago lleno de cocodrilos.

El Maestro CVV daba permiso para practicar los cursos cuando alguien se lo pedía, pero nunca ordenó ni aconsejó tales prácticas, y este permiso lo daba sólo cuando alguno de los discípulos, condicionado por el deseo, se acercaba a Él para pedirselo por segunda vez, ya que la enseñanza se da cuando el discípulo no pregunta por una práctica determinada.

El Maestro M.N. equipó a los curiosos y entusiastas discípulos para navegar con seguridad por las mareas de la curiosidad, y regulando sin gran esfuerzo las inundaciones de emoción y de deseo que surgían en ellos, les proporcionó una suave corriente de vida que neutralizó sus obsesiones.

El Maestro M.N. de esta manera sobresalió como una estrella polar entre los mediadores del Maestro CVV, guiando los destinos de miles de personas y poniendo de manifiesto el Plan de Yoga del Maestro. Los que se formaron a sí mismos hasta el final bajo la guía del Maestro M.N. mediante cursos y la práctica del Yoga, llegaron a ser Maestros del Yoga y empezaron a enseñarlo a la posteridad. Los que practicaron los cursos dados por el Maestro sin su consentimiento, en secreto y por su cuenta, cayeron en la extraña red de una falsa ilusión cuya nota clave es el espejismo del secreto. También en los tiempos pasados, los senderos de la Sabiduría se ocultaban periódicamente según fuese la necesidad, y esa clausura del sendero se produjo al manifestarse las religiones y cultos que creían en promover la causa sin haberla comprendido debidamente, pero lo único que hicieron fue solidificarse más y más y establecerse bajo forma de edificios y mansiones y de imperios sin vida cuya única utilidad hoy en día es su importancia histórica y arqueológica. La ETERNA DOCTRINA SECRETA se exterioriza según las necesidades del momento e ilumina a la parte de la Humanidad que está preparada para recibirla, y cuando se cumple su propósito ésta se extingue mediante el establecimiento de los cultos, de las religiones y de los edificios, etc. Desde el momento en que el Señor descendió en forma de Pez³⁰ hasta el momento en que apareció en forma de Krishna, Budha, Maitreya, Cristo, Sánkara y Ramanuja, son innumerables las ocasiones en que descendió, iluminó e instruyó a las sucesivas oleadas de la

³⁰ El primero de los diez últimos avatares (encarnaciones) de Vishnu (El Principio del Amor Universal o 2º Logos).

Humanidad. Krishna se lo dejó bien claro a Arjuna cuando le dijo: "Yo desciendo a intervalos de tiempo según sea la necesidad".

Al visualizar hoy en día la manera en que el Maestro M.N.instruía y guiaba a sus seguidores es como estar en un sueño maravilloso. En aquellos días los aspirantes se veían entre ellos como manifestaciones de luz y amor y no como individuos diferentes entre sí, pues existía entre ellos no sólo una unidad social, sino la unión de la Conciencia Una del Maestro en todos. Siempre que dirigía las meditaciones, la gente se magnetizaba y se producían manifestaciones espontáneas e inmediatas de arreglos y rectificaciones en su ser. Inspiraba con su palabra y con sus oraciones, con sus cursos y meditaciones a todos los que se encontraba, incluyendo a niños y a animales. Hay muchos discípulos de M.N. ya mayores y maduros que afirman que su voz era tan melodiosa como el sonido de una flauta.

Las meditaciones que M.N.llevaba a cabo en las ciudades vecinas de Guntur, Bapatla y Vijayawada hicieron que se formaran centros importantes que invitaban a gran número de gente a seguir la vida del Yoga, y si estos centros hubieran seguido funcionando con la misma vibración de entonces, en estos momentos habría ya una red mundial del Yoga del Maestro CVV; pero el karma de la raza es un obstáculo fundamental en el Gran Juego del Señor. Aún así, durante la vida del Maestro M.N. se sembraron con su esfuerzo las semillas potenciales del Yoga, capaces de extenderse por todo el Globo. La mayor parte de sus discípulos de entonces ha dejado ya su cuerpo y actualmente se encuentran repartidos por todo el Globo con sus nuevos cuerpos, y siguen llevando a cabo la misma misión en esos lugares. No tendría sentido si alguien, al oír esto, intentara conseguir sus direcciones..., pues quienes que están llamados a colaborar en el Plan del Maestro no pueden ser identificados ni siquiera por la

Astrología de la rueda revertida ni por el Libro del Nadi³¹, y no pueden tampoco ser molestados por los torpes intentos de los curiosos ni de quienes no tienen otra cosa mejor que hacer.

Ya hubo gente ociosa que quiso trazar las vidas futuras del Maestro CVV por medio del Libro del Nadi, y a medida que lo hacían se quedaron estancados en la mitad del camino y no les fue posible saber el futuro del Maestro. El futuro es la Kundalini que sale de nosotros como nuestra propia sombra, y no se les revela a quienes llevan a cabo prácticas individuales secretas ni a quienes egoístamente buscan con anhelo su autorrealización personal ni tampoco a quienes hacen penitencia, sino que se desvela él solo y voluntariamente a quienes, como el Maestro M.N., *se reparten a sí mismos* en beneficio de los demás. El que se sacrifica por el bien de los demás es inmortal, pero quienes desean el yoga para sus fines y liberación personales, son hijos solitarios de la pena.

Los que fueron iniciados en la experiencia del Yoga por el Maestro M.N. están ahora asentando los cimientos del yoga en los países occidentales. La presencia del Maestro CVV se expandirá de nuevo hasta el Oriente mediante los ardientes e invisibles esfuerzos del Maestro M.N. y establecerá la fusión espiritual entre Oriente y Occidente.

³¹ Libro místico que revela las vidas pasadas y futuras. Puerden ser leído únicamente por iniciados. Se le llama también "El Libro del Conocimiento".

EL MAESTRO V.P.S.

(Sri Veturi Prabhakara Sastry)

En el estado de Andra Pradesh, (India), no hay persona culta que no conozca al Maestro Veturi Prabhakara Sastry, familiarmente conocido como el Maestro V.P.S. Solucionó muchos problemas referentes a las obras de literatura en lengua telugu no publicadas hasta entonces y reconstruyó de manera científica muchas otras obras, sacándolas a la luz. Por medio de su crítica constructiva ha pasado a la historia para siempre como la joya de los profesores en el campo de la literatura en telugu, pero muy pocos lo conocen como uno de los profetas importantes en el sendero de Yoga del Maestro CVV.

La manera en que V.P.S. se sintió atraído por el sendero de Yoga del Maestro CVV fue extraña, aunque agradable. Los hombres cuando se acercan al Señor lo hacen por curiosidad o para buscar protección en las dificultades o para que se cumplan sus deseos. V.P.S. trabajaba en la Biblioteca de la Ciudad de Madrás y llevaba padeciendo durante muchos años de un problema de digestión incurable, pero todos los tratamientos médicos habían sido en vano. Desesperado totalmente debido a esta enfermedad, vivía la vida sin entusiasmo alguno. El entonces profesor de filosofía en la Facultad de la Presidencia de Madrás, Sri Potaraju Narasimham, al enterarse del malestar de V.P.S., le sugirió que participase en el Círculo de Yoga del Maestro CVV, diciéndole además que si le gustaba la idea, le daría una carta de presentación ante el Maestro. Sri V.P.S. se puso contento de inmediato al pensar que iba a encontrar una solución al problema de su vida. Sin más tardar obtuvo la carta de presentación y esa misma tarde salió para Kumbhakonam, a donde llegó a la mañana siguiente. Después de haberse aseado debidamente y comprar unos deliciosos

mangos, se dirigió a la casa del Maestro en una carroza tirada por caballos. El cochero de la carroza parecía conocer muy bien al Maestro y su casa, y mientras se dirigía a ella, se puso de improviso a contar anécdotas elogiando los varios hechos milagrosos del Maestro y sus capacidades. Cuando Sri V.P.S. se bajó al llegar a la casa del Maestro, fue recibido por un discípulo vestido de color naranja que con cara sonriente lo introdujo en la casa. El discípulo³² informó al Maestro de la llegada de Sri V.P.S. La primera impresión que Sri V.P.S. tuvo al ver al Maestro nos la explicó él mismo con sus propias palabras. Nada mejor que sus palabras para describir al Maestro: "Me quedé estremecido al ver al Maestro, que desprendía un brillo de luz de sol matutino. Era de aspecto brillantemente claro, ni gordo ni delgado, ni alto ni bajo. Junté mis manos, lo saludé y le entregué la carta de presentación que había traído conmigo. Él la leyó, sonrió con agrado y me dijo que me refrescara y que me quedara a comer y a descansar en su casa. Durante muchos años yo había estado comiendo siempre comida suave, sin especias ni picante. Le expliqué mi estado de salud. Me aseguró que de allí en adelante se hacía él responsable de mi salud y me dijo que debía comer sin más junto con los demás. Con esa garantía, aquel día comí por primera vez al cabo de tantos años una comida frita y picante, muy sabrosa. Si yo me hubiera atrevido a comer semejante comida en el pasado, se me hubiera producido una tremenda sensación de ardor en el estómago y no hubiera podido dormir en toda la noche. Para mí más absoluta sorpresa, no sentía malestar alguno al acabar de comer aquella picante comida en la casa del Maestro. Aquel día (22-6-1916) a las seis de la tarde, recibí la bendición de ser iniciado en el sendero del Yoga del Maestro. Yo me había preparado bien para la iniciación. Él me indicó el

³² El nombre de este discípulo era Satchidananda Saraswathi Swami y era residente de Machilipatnam.

procedimiento a seguir. Acerca de mi saludo al MAESTRO, dijo: *"Sténtate erecto, saludando (NAMASKARAM) y pronuncia la palabra sagrada de iniciación una vez. Cierra los ojos y observa lo que está sucediendo dentro de ti. Si tu mente se va hacia la objetividad, déjala ir, no se lo impidas; ya volverá por sí sola. No intentes abrir los ojos hasta que pasen unos cuantos minutos, pues aunque lo intentaras no te sería posible abrirlos. Una vez que se hayan llevado a cabo los arreglos necesarios en tu cuerpo, tus ojos se abrirán"*.

Según me senté en meditación, me di cuenta de que una energía desconocida de gran dimensión se movía dentro de mí. Esta experiencia única se expandía por mi interior. Sentí como si un nuevo motor hubiera empezado a funcionar en mi cuerpo. Mi brazo izquierdo empezó a moverse hacia arriba y hacia abajo, y mi brazo derecho, que me causaba gran dolor, también se movía sin que yo lo quisiera. Al cabo de unos minutos abrí los ojos. Me di cuenta de que el hueso del hombro derecho, que se me había dislocado hacia muchos años cuando tuve una caída, para gran sorpresa mía, se había puesto bien durante la meditación. Fue una experiencia única y maravillosa el que, al final de la meditación, mis manos se pusieran juntas por sí solas en la posición de saludo "NAMASKARA MUDRA". Durante años sufría de insomnio, y aquella noche pude dormir en paz. Al día siguiente por la mañana le pedí al Maestro que me dejara quedarme con él y servirle. Él me dijo: *"La reparación del vehículo ha de llevarse a cabo mientras éste está aún en marcha. Si se desarma el vehículo, la vida del propietario se altera. En mi sendero de Yoga no ha de ponerse impedimento alguno al modo de vivir normal y corriente. Este no es el sendero de la inacción; es el sendero del Raja Yoga. Uno ha de ser cabeza de familia y no sanyasín³⁹. La vida ha de ser confortable y no algo incómodo.*

³⁹ Ascético religioso que practica la renuncia a los bienes y comodidades de la vida para dedicarse a su propio cultivo intelectual o espiritual.

Practica el Yoga mientras sigues en tu trabajo y mantente en buena salud. Yo estoy siempre en ti. Te ayudaré en tus necesidades, guiándote en tu interior. La meditación de por la mañana surte efecto hasta la tarde, en que volverás de nuevo a meditar. En la meditación uno recibe la dosis adecuada según su necesidad. Si alguna vez te sucede que a la hora de la meditación estás viajando o estás ocupado en alguna actividad importante que no puedas aplazar, recuérdame en tu mente con puntualidad; porque así la meditación necesaria se llevará a cabo después de haber acabado tu actividad, mientras estés descansando o durmiendo. Discierne, sé sincero y honrado. Respeta y venera al "YO SOY" que está presente en todos los seres. Cuanto más profundamente medites, mejor recibirás las instrucciones necesarias. Lo primero y más importante de todo es tu salud. Cuando quede restablecida tendrás la experiencia del Yoga. Y date cuenta bien que no te estoy diciendo que vayas a obtener los resultados del Yoga si tienes una fe intensa..., porque yo mismo me encargo de crear incluso esa fe en ti. Sigue viniendo por aquí siempre que puedas. A finales de diciembre y de mayo habrá reuniones durante 7 días; no dejes de estar aquí por esas fechas".

Lleno de alegría, Sri V.P.S. se echó a llorar. Las palabras curativas del Maestro aliviaron su malestar interior e hicieron surgir nueva vida en él con un enorme entusiasmo. En estado de máxima felicidad se puso a venerar al Maestro con palabras poéticas. En aquel día crucial, Sri V.P.S. pensó para sus adentros: "¿Qué es este inexplicable e intenso movimiento dentro de mí, y dónde empieza...? Hasta ahora había recitado muchos himnos de los Vedas, muchos versos y Puranas y muchos mantrams, y había hecho muchas meditaciones y visitado diversos centros de peregrinación y gran cantidad de templos..., pero nunca había tenido esta clase de experiencia que he tenido en la meditación. ¡Tan sólo una meditación ha podido poner en movimiento tantas cosas dentro de mí y volver a arreglar mi organismo! ¿Cómo es posible? ¡Qué lejos quedan ya de mi mente aquellos debates sobre la existencia o

no existencia de lo Absoluto, que son la causa del teísmo y del ateísmo! Ahora me queda sólo la claridad de la existencia que nace de la experiencia. Tengo que entrar más a fondo en esto. Parece que mis oraciones son oídas por alguien que está dentro de mí, que me responde y bendice desde dentro de mí".

Cuando volvía en tren a Madrás, Sri V.P.S. se quedó de pie a la entrada del compartimiento porque estaba abarrotado de gente. Sintió como si alguien le empujara fuera de la puerta cuando el tren ya se había puesto en marcha. En ese momento un viajero que estaba dentro le invitó a que entrara en el compartimiento y le ofreció su sitio diciendo: "La puerta está abierta y puede usted caerse. Tome mi asiento, por favor; yo voy a bajarme en la próxima estación". Sri V.P.S. pudo así viajar cómodamente hasta su casa.

Poco tiempo después le ofrecieron un puesto como supervisor en la Biblioteca de Tanjore, que era la ciudad más cercana de Kumbhakonam, lo cual le produjo un gran estímulo. Desde que tomó el cargo en Tanjore, podía visitar Kumbhakonam y ver al Maestro cada semana. Poco a poco fue recuperando su salud, y mediante su maestría en practicar el Yoga, vivió el resto de su vida en la constante experiencia de la felicidad y del amor divinos. Muchos son los que se purificaron con la corriente de bendición divina a través del Mediador V.P.S., y hay muchas personas que hasta el día de hoy siguen invocando su nombre junto con el del Maestro CVV y quedan liberadas de sus condicionamientos.

Al marcharse a Tirupati en los últimos años de su vida, se formó allí un considerable círculo de yoga en torno a él. Con la gracia del Maestro, V.P.S. curó innumerables enfermedades incurables, y en las meditaciones que dirigía y cuando tocaba el centro de la frente de los pacientes, éstos quedaban curados de sus más graves enfermedades sin necesidad de medicamentos. Pacientes de los cuatro puntos cardinales del país, no sólo recobraban la salud, sino que además se sentían atraídos hacia la experiencia divina del Yoga.

Incluso hasta el día de hoy hay algo muy especial respecto a los que fueron iniciados por Sri V.P.S. en el Yoga del Maestro CVV, y es su conducta sin tacha unida al discernimiento y a la devoción, siendo la sencillez de vida su nota clave.

En una ocasión, Sri V.P.S. visitó Kumbhakonam con su esposa, y después de la meditación de la tarde el Maestro lo llamó y le dijo: "Esta noche vas a dormir con tu esposa en la sala de meditación en la que suelo dormir normalmente yo". Al oír estas palabras, Sri V.P.S. sintió reparo, tembló ante la sugerencia y se quedó en silencio, lo que indicaba su aceptación. Sri V.P.S. expresó con sus propias palabras lo que sintió en aquel momento: "Tuve mucho miedo. Era la habitación en la que el Maestro solía dormir..., y temblé. Después de la cena con el Maestro, mi esposa se fue a dormir con las otras mujeres y yo dormí con los discípulos y amigos en el porche de la entrada. Toda la noche estuve pensando acerca de la sugerencia del Maestro. Al amanecer, cuando se abrieron las puertas, entré en la casa y hallé al Maestro descansando al aire libre en una cama plegable con una sábana fina. Sobre la cama y a su alrededor y también en el suelo, había flores de jazmín. El Maestro reposaba sobre una almohada con funda de seda y estaba también cubierto por un paño blanco muy fino de seda. En torno a la cama había también un mosquitero. Me acerqué a Él, toqué suavemente sus pies y lo saludé. El Maestro me preguntó: "¿Dónde dormiste anoche?" Yo le dije la verdad. Él se sintió decepcionado y me dijo: "No has sido capaz de hacer lo que te dije. A las 8 de la mañana tu esposa será iniciada. Haz el favor de ocuparte de todos los preparativos necesarios". Desde ese día, la esposa de Sri V.P.S. entró a formar parte del Círculo de Yoga del Maestro CVV. A los cinco minutos después de la iniciación, su cuerpo se quedó rígido como un trozo de madera. Incluso cuando Satchidananda se dirigió a

ella, ésta no le respondió. Entonces la Madre³⁴ masajeó su cuerpo, la hizo volver en sí y le dio de comer. Se supo más tarde que la rigidez de su cuerpo fue por no haber comido ni siquiera algo ligero antes de sentarse para ser iniciada. La meditación fue intensa durante 15 minutos, ya que el Maestro le transmitió mucha energía. Desde ese día el matrimonio empezó a llevar una vida de CONSCIENCIA TOTAL y de experiencia continua del AMOR UNIVERSAL, y en su presencia muchos alcanzaron la liberación por el Sendero de Yoga del Maestro. Las diversas experiencias de su vida divina han sido descritas por el Maestro V.P.S. en su libro "Prajna Prabhakaram". Se sabe también que Sri V.P.S. escribió otro libro más en el que detallaba de manera amplia sus experiencias divinas en la práctica del Yoga, pero no se sabe dónde se encuentra este manuscrito. Sri Ramakotayya, discípulo de Sri V.P.S., ha escrito un libro titulado "Ma Sastry Garu"³⁵, en el que describe el quehacer diario, el amor universal, la actitud fraternal y la inocuidad del Maestro V.P.S. Sri Ramakotayya sigue experimentando hasta nuestros días la presencia del Maestro V.P.S. en su meditación, recibiendo consejos, instrucciones y mensajes, a veces en forma poética. Yo mismo he sido testigo de un nuevo capítulo en la vida de Sri Ramakotayya debido a la gracia que recibe del Maestro V.P.S.

En mayo de 1970, cuando Sri Ramakotayya se encontraba conmigo en Visakhapatnam en medio de un intenso calor veraniego, nuestra conversación se centraba en torno a la experiencia de yoga de Sri Aurobindo, saliendo a relucir su obra monumental "Savitri", escrita en inglés. Sri Ramakotayya dijo que sentía curiosidad por ver ese libro. Al día siguiente lo cogí de nuestra biblioteca y se lo di; él entonces dijo: "Se oye decir que esta obra es muy compleja y que no hay nadie que

³⁴ La esposa del Maestro CVV. Es también, en general, el título de respeto que se da a toda mujer.

³⁵ "Nuestro respetado Sri Sastry".

pueda asimilar y entender su significado. ¿Cómo puedo yo entonces leerla y entenderla?" De hecho, su dominio del inglés era menos que regular; yo lo sabía. Inmediatamente sentí la presencia del Maestro V.P.S. en mí y con su estímulo dije: "No sólo estudiarás este libro, sino que además lo traducirás en telugu. Hazlo sin pensar en más". Sri Ramakotayya se volvió a su casa con el libro bajo el brazo. Al poco tiempo volvió con una parte del libro traducida. La traducción era una mezcla de poesía y prosa y en ella exponía con lucidez los intrincados conceptos del original. En un año acabó la traducción. Le dije afectuosamente que tenía que ir a Pondicherry y él me dijo que tenía dudas de que pudiera ver a la Madre, pues había oído que ésta se había hecho mayor y no concedía entrevistas. Yo le repliqué diciendo: "El Maestro V.P.S. está con usted y recibirá darshan³⁶ especial de la Madre. Ella le mandará a buscar para invitarle a que la vea". Llegó a Pondicherry y según estaba esperando en la sala de visitas del Ashram de la Madre, un miembro del Ashram bajó por las escaleras y preguntó por Sri Ramakotayya, diciéndole: "La Madre le quiere ver." Ésta lo recibió con cariño y le puso sus manos encima de la cabeza en señal de bendición.

No puede haber mejor ejemplo que éste para poner de relieve la gracia que transmite el Maestro V.P.S. La obra traducida por Sri Ramakotayya está siendo publicada actualmente en la revista que dirige el Ashram de Pondicherry. Resulta imposible describir la enorme afluencia de gracia que el Maestro CVV está transmitiendo a innumerables discípulos a través del Maestro V.P.S.

³⁶ Encuentro con una persona santa.

EL MAESTRO E.K.

DE COMO RECIBI LA PRESENCIA DEL MAESTRO

El Maestro dejó su cuerpo físico en el año 1922. Yo nací en 1926. La manera en que recibí su presencia es muy peculiar. Yo nací en Bapatla. Mi padre, Dr.E.Ananthacharya, era profesor de sánscrito, telugu e inglés. Era una encarnación de Saraswathi, la diosa de la Sabiduría. Era un curador famoso según el sistema ayurvédico y poseía la clave etimológica de los Vedas. Era discípulo de Bhagavan Ekkirala Ramachandracharya. Cuando era aún muy joven, conocía ya a fondo los Vedas, los Puranas y los Upanishads. Completó la práctica del Yoga bajo la dirección de su Maestro y siguió siendo un yogui a lo largo de toda su vida. Mediante el estudio de sí mismo y el esfuerzo, alcanzó cumbres en Ayurveda y en la Sabiduría Védica, así como en experimentar el Yoga. Devolvió la salud y atrajo a muchos a la manera de obrar según los Vedas y al modo de vida según el Yoga. Pasó la mayor parte de su vida en Vijayawada, sirviendo a la Humanidad.

Cuando yo tenía cinco años, vi a mi padre estudiando un libro que había sido escrito por Sri Narayana Iyer, discípulo directo del Maestro CVV. El libro se titulaba "El Nuevo Yoga" y en su portada aparecían las letras mayúsculas "C.V.V." impresas en grande. Yo, que estaba aprendiendo a leer los caracteres de la escritura latina por aquel entonces, me quedé mirando aquellas letras con orgullo infantil, y en voz alta pronuncié: "C V V"³⁷. Mi padre me explicó estas letras de la siguiente manera: "Este es el nombre de un gran mahatma que expuso el Yoga". Diciendo esto, hojeó unas páginas del

³⁷ Pronúnciese [sí/ví/vi].

libro y me enseñó el retrato del Maestro. Yo le ofrecí mi saludos respetuosos, y más tarde el incidente se fue de mi memoria.

En 1946 mi actividad se centraba en el campo de la literatura y solía tomar parte en reuniones y concursos literarios. Una vez acompañé a un viejo profesor de literatura desde Guntur a Nellore. De camino, nos paramos en Tenali, donde me llevó a una casa palaciega que pertenecía a Sri Vedantam Lakshmi Narayana. El viejo profesor me indicó diciéndome: "Aquí la gente sirve una comida deliciosa. Tendremos que imitar por algunos momentos todo lo que el grupo haga". En la casa se había congregado un gran número de personas que estaban llevando a cabo ciertas conversaciones constructivas. Yo estaba en medio del grupo escuchándolas, cuando en ese momento se oyó un mensaje diciendo que subiéramos todos al primer piso de la casa. En ese piso había una gran sala, en uno de cuyos lados había una pintura al óleo sobre un altar. La persona del cuadro era de aspecto fuerte y saludable y tenía un noble y majestuoso semblante. Su cara, con un considerable bigote, desprendía paz, fuerza y serenidad. Yo no sabía quién era, ni nadie me lo dijo. Me pareció como si ya hubiera encontrado a esa persona en el pasado, y me sentí atraído hacia ella en mi mente.

Una persona mayor dijo de cerrar los ojos, y cuando todos los habían cerrado, alguien pronunció una invocación. Nada más oírla, se produjo una vibración en mi columna vertebral y mi mente curiosa se quedó en estado de concentración. Entonces me vino la pregunta de quién podría ser aquella persona del cuadro. Me consolé pensando que sería un conocido de mi padre y que yo lo habría visto alguna vez que visitara mi casa. Mientras se me estaban ocurriendo estos pensamientos, tuve la sensación de que un flujo de corriente eléctrica pasaba por mi cuerpo, como si me hubieran dado una suave descarga eléctrica. Todo mi cuerpo se volvió ligero y perdí el contacto objetivo. Me acordé de una experiencia anterior que tuve cuando era niño en que tuve esa misma

sensación de ligereza al comer una preparación muy fuerte que se hace con hoja de betel, conocida como "pan", que se usa en India como digestivo. Al cabo de un tiempo, oí que nos decían de abrir los ojos, pero yo no podía abrirlos; esto duró un buen momento y sentía como si mis párpados se hubieran hecho pesados y estuvieran pegados uno con otro. Mis manos y mis piernas no estaban tampoco bajo mi control, y sólo después de algunos minutos más pude tener mis órganos bajo control totalmente y entonces bajé las escaleras. A mediodía nos sirvieron una comida deliciosa, con muchas preparaciones, como en un día de fiesta. Inmediatamente después de comer, el viejo profesor y yo proseguimos nuestro viaje, y por el camino le pregunté acerca de la reunión. Él me dijo: "Eso es una especie de locura; están todos locos. Definen todo lo que hacen como un tipo de yoga. Se reúnen periódicamente en un lugar y se hartan de comer deliciosas comidas. Su yoga no va más allá de eso. En los hoteles no se consigue buena comida; por eso te llevé a esa casa". Este suceso se fue poco a poco perdiendo de mi memoria.

Aquel mismo año (1946) publiqué mi primera obra literaria, y distribuía ejemplares de ella entre mis conocidos, leyéndoles su contenido sin tener en cuenta su interés o no por escucharme. El título de la obra era "Arpana". Un día mi padre me dijo: "Mi amigo Sri Velagapudi Subba Rao, de Bapatla, es una buena persona. Ya que vas a ir a Bapatla, podrías ir a verle, darle una copia de tu trabajo y pedirle su bendición, diciéndole que eres hijo mío. Se pondrá muy contento". Yo fui a Bapatla y le entregué mi libro. Él, descansando en su sillón, hojeó las páginas de mi libro y me dijo: "¿Eres hijo de Anantacharya?. Me alegro mucho". Al pedirle permiso para marcharme, me dijo: "Antes de que te vayas de Bapatla tienes que verme una vez más y comer conmigo". Me sentí tímido y no quise darle una respuesta afirmativa. Él sonrió y cariñosamente me dijo: "Es que tú no lo sabes; pero es mejor que hagas lo que yo te digo y que comas conmigo antes de que te vayas". Yo había cumplido

obedientemente con lo que me había ordenado sin discusión alguna, y justo antes de que me fuera, me dio una palmada cariñosamente en el hombro y me dijo: "He leído tu obra y es buena. Serás alguien en el campo literario, pero esto no es lo más importante en tu vida. El camino en el que tú sobresales es otro. Los logros académicos no son importantes. Dile a tu padre que me he alegrado mucho de verte". Ofreciéndole mis saludos respetuosos, me fui. Más tarde supe que Sri Subba Rao era un discípulo directo del Maestro CVV, y que el mismo Maestro CVV le había dado el don de curar ofreciendo a la gente de comer y mediante la imposición de manos.

En 1949 entré como profesor de telugu en la Facultad Hindú de Guntur. Por aquel entonces yo estaba empezando a tener un nuevo hogar, y fui a comprar un buen cuadro con la imagen de Gayatri³⁸ para colocarlo en la sala de meditación de mi nueva casa. Tuve suerte de encontrar uno que me inspiraba mucho; nunca había visto cosa igual hasta entonces. Le puse un marco y lo coloqué encima del altar de mi sala de meditación y empecé a meditar de allí en adelante en la imagen de Gayatri. Al cabo de una semana, cuando estaba meditando, tuve una extraña experiencia. Vi un altar, y sobre él a alguien que estaba sentado en la postura de loto (VIRASANA) vestido con un dhoti³⁹ de seda. La persona era fuerte y vigorosa. Yo podía visualizar sólo la mitad inferior de

³⁸ Gayatri quiere decir "La Canción de la Luz". El Mantram de Gayatri Es un himno del Rig Veda dirigido a la Luz Primera o Consciencia Cósmica que vemos través de la luz del sol físico. Representa a la Creación en su doble aspecto latente y manifiesto. En su aspecto latente o masculino se le llama también "Narayana", y en su aspecto manifiesto o femenino se le representa por una divinidad femenina con cinco caras que contienen los siete colores del espectro.

³⁹ Tela que se ponen los hombres ceñida a la cintura.

su cuerpo, y esa misma imagen se quedó inmóvil durante toda la meditación. Desde aquel día, la misma escena aparecía en todas mis meditaciones. Día tras día mi visión era más clara y poco a poco me fue posible ver la parte superior de aquella persona. En cuestión de una semana o diez días pude ver su cara claramente. ¡Un rostro noble y majestuoso que desprendía fuerza, paz y serenidad! Sus ojos eran grandes y tenía un gran bigote. Yo no sabía quién era, pero tenía una vaga sensación de que lo había visto en alguna parte o de que tal vez fuera un amigo de mi padre. Pasaron dos semanas más en que tuve esta misma experiencia, y el hombre que se abrió camino en mi meditación se asentó cómodamente en mi corazón.

Un día, el director del colegio vecino de Gudavalli, Sri Rajagopala Rao, vino a mi casa por la tarde a decirme que iban a celebrar el cumpleaños de Rabindranath Tagore en su colegio y a preguntarme si podía hablar de él a los niños. Le dije que sí, y me fui al pueblo. Por la tarde estaba hablando con Sri Rajagopala Rao en su casa, y unos minutos antes de las seis en punto, se levantó y me dijo: "Haz el favor de disculparme. Es la hora de mi meditación de la tarde. Puedes ponerte a leer algún libro si lo deseas. Volveré a estar contigo cuando la haya terminado". Diciendo esto, se fue para adentro. Yo me estaba diciendo para mis adentros: "¿Por qué no podría yo ir y meditar también con él?", pero pensé que probablemente tendría alguna objeción. Según estaba pensando en esto, salió y me dijo: "Si no te importa, puedes entrar a meditar conmigo". Me lavé los pies y entré en la sala de meditación. Su mujer e hijos estaban sentados en fila delante de una gran fotografía y él estaba encendiendo las varillas de incienso. Me senté en postura de meditación y miré a la fotografía. ¡Me quedé estremecido! La persona de la fotografía a la que íbamos a invocar me era conocida desde hacía tres semanas. ¡Era la misma persona que se me aparecía cuando yo estaba meditando en la imagen de Gayatri!. Cerré los ojos junto con los demás. Sri Rajagopala

Rao pronunció la invocación, y de nuevo, se produjo una intensa vibración a lo largo de mi columna vertebral y sentí otra vez el paso de una suave corriente eléctrica por todo mi cuerpo... De pronto me acordé de la experiencia anterior en Tenali que ya se había esfumado completamente de mi memoria. Una vez más, mi cuerpo se volvió muy ligero durante la meditación. En pocos segundos, me acordé también de cuando vi la fotografía, cuando tenía cinco años, en presencia de mi padre, y pude recordar también vagamente lo que me había dicho mi padre. Me di cuenta de que estos sucesos, aparentemente sin conexión, estaban interrelacionados y su secuencia tenía un significado. Me di cuenta de la síntesis de todas estas experiencias y sentí que se me abría un camino en mi vida. Durante la meditación había un continuo flujo de energía, y al acabarla, mi mente estaba feliz, tranquila y pura. Durante mis meditaciones oía alcanzar sin esfuerzo ese mismo estado pleno de mente, y desde aquel momento hasta la fecha he seguido teniendo esa misma plenitud de mente y ese flujo de vida. En el año 1947, a las doce en punto de la noche, tuve también una experiencia parecida durante la meditación y volví a tener esa misma experiencia que se estableció en mí para siempre.

Cuando salimos de la sala de meditación, le pregunté a Sri Rajagopala Rao que quién era aquella persona de la fotografía. Me dijo que era el Maestro CVV, que vivió en Kumbhakonam. También me explicó brevemente algo acerca del Yoga del Maestro. Le pedí que me enseñara la meditación, y me la enseñó. La pronunció una vez y me la hizo repetir; luego, la escribió en mi diario, en donde la conservo hasta el día de hoy, escrita de su puño y letra. Le pedí también una fotografía del Maestro, y él me dio la dirección de Sri Narayan Iyer, que vivía en Madrás, aconsejándome que le escribiera inmediatamente porque se estaba haciendo mayor y podría dejar su cuerpo en cualquier momento. Yo volví a Guntur, pero dejé pasar por pereza mucho tiempo y no escribí al señor Narayana Iyer de Madrás. Después de algún tiempo, recibí la

fotografía del Maestro por correo certificado desde Madrás. Por detrás de ella estaba la firma del señor Narayana Iyer, que como leí en el periódico ese mismo día, acababa de dejar su cuerpo físico. ¡No me lo podía creer!. Después supe que el mismo señor Rajagopala Rao había escrito una carta a Madrás diciendo que me enviaran una fotografía del Maestro.

Después de volver de la casa de Sri Rajagopala Rao, solía meditar regularmente mañana y tarde, y en todas las meditaciones se producía aquel estímulo de la fuerza en mi columna vertebral y me sucedían muchas experiencias extrañas. Mi cuerpo solía adoptar las más diversas posturas y mi mente recibía muchas impresiones. A través de este proceso, mi mente alcanzó la estabilidad y de allí en adelante quedaron neutralizadas todas las emociones en mi vida diaria. Todos los días se me revelaban en la meditación ciertos YANTRAS⁴⁰ y mantrams y la manera de cómo meditar en ellos, pudiendo también visualizar su utilidad. Era instruido en los deberes y responsabilidades de cada día mediante un proceso de clarividencia y de clariaudiencia. Al principio solía creer que se trataba de aberraciones mentales mías; sin embargo no dejé que pasaran desapercibidas y las iba apuntando día tras día en mis diarios, hasta que me di cuenta que me estaban indicando mis deberes y responsabilidades. Desde entonces he seguido organizando mi trabajo y mi actividad con arreglo a esas indicaciones. Desde aquel momento entré en contacto con muchos Maestros y aprendí muchas cosas de ellos, encontrando con su ayuda la síntesis entre la Ciencia de la Sabiduría y el Yoga y pudiendo experimentar esa síntesis en la práctica. Unos cuantos estudiantes empezaron a sentarse a meditar conmigo, y día tras día su número aumentaba. Ya desde los primeros días experimentaban una insólita

⁴⁰ Símbolos Cósmicos relativos al proceso de la Creación que se emplean junto con el mantram y el tantra.

iluminación dentro de ellos, seguida de buenas experiencias; pero por encima de todo conseguían sin esfuerzo un estado de entrega y de confianza en sí mismos y dejaban de tener problemas en la vida. Se estableció un lazo inquebrantable entre mí y todos aquellos con quienes meditaba, y se empezaron a dar cuenta de que todas las cosas importantes que les sucedían en su vida estaban interrelacionadas conmigo. Yo me di cuenta de que era la Consciencia Una la que estaba guiando con su presencia y la que hacía vibrar a todos aquellos cuerpos. Era la CONSCIENCIA DEL MAESTRO. Era la experiencia continua de la Existencia Una. Me di cuenta de que cualquier otra cosa en la vida es falsa e inútil y descubrí que cualquier desviación de esta experiencia es artificial e hija de las propias ideas de los seres. Algunos dijeron que se sentían completamente dichosos cuando meditaban conmigo; otros, que sus dolencias habían mejorado y otros, que sus problemas se estaban solucionando y que el periodo más difícil de su vida había llegado a su fin. Llegué a la conclusión de que todo esto había sido posible gracias a la presencia del Maestro. Estas cosas a veces ocurren para ponernos a prueba y verificar si vamos a atribuirnoslas a nosotros mismos. Imaginaos, por ejemplo, que una persona que lleva más de un año intentando tener hijos os pide algún tipo de ayuda, algún tipo de seguridad o algún tipo de planta curativa, y cuando tiene su primer hijo viene a daros las gracias por ello..., eso no debería producir orgullo en vosotros. Curar a otros mediante la meditación pertenece también a esta categoría. Sucesos semejantes dan testimonio de la gracia del Maestro y no de la capacidad del discípulo. Si el discípulo mantiene siempre esta actitud y no tiene prurito por llegar a ser un guru, el Maestro se exterioriza cada vez más a través de él, y a su vez el discípulo vive más y más en el Maestro, hasta que finalmente se transforma también en Maestro. El ascenso del discípulo, cuando ha dejado ya de lado su personalidad, es el descenso del Maestro, y en el punto en que los dos se encuentran hay sólo una consciencia cuyo

nombre es "YO SOY", y puesto que existe en todos, hemos de entenderla como el Alma Superior Universal conocida como PARAMATMA (El Yo Superior).

Unos cuantos amigos de Guntur que tenían reuniones culturales todos los domingos, me invitaron a que diera unas charlas sobre temas espirituales, y al ir aumentando gradualmente el número de participantes, hubo que cambiar de lugar de reunión e irnos a una sala más grande. Hablé con los miembros de la Sociedad Teosófica local y trasladamos nuestras actividades a ella. Un día sucedió que me encontré con el libro "La Doctrina Secreta", escrito por H.P.Blavatsky, en la biblioteca de la Sociedad. Me acuerdo que mi padre leía ese mismo libro cuando yo era niño. Por curiosidad le pedí a uno de los miembros de la Sociedad que me lo prestara, y me contestó diciendo: "Este libro es muy laconico y muy difícil de entender. Incluso ni los más expertos en este campo han podido sacar provecho de él, y ni siquiera nosotros lo hemos estudiado nunca". A la semana siguiente se lo pregunté al Dr.A.S.Chalapati Rao, que me dijo: "Si quieres leerlo, ¿por qué habríamos de oponernos nosotros a ello?. Llévatelo y léelo". Diciendo esto, sacó una copia de la biblioteca y me la dio. Nada más empezar a leer el libro, entré en contacto con ciertos seres desconocidos que me explicaban el contenido del libro, hasta el punto de que yo podía vivirlo. Se me reveló El Plan Divino tal y como se describe en el libro, y pude comprender mi papel en él. Pude comprender también a la Jerarquía Espiritual, su Plan de trabajo, su relación con la evolución de los seres en el Globo y la conexión de H.P.Blavatsky con los Maestros. El Maestro del Mundo Maitreya, los Maestros de Sabiduría Morya y Kuthumi, Djwal Khul, Serapis y Jesús, son algunos de los Maestros más conocidos de la Jerarquía que guían el destino de la Humanidad. Ellos, aunque han alcanzado ya la liberación, han seguido encarnándose, según los tiempos y la necesidad del lugar, para ayudar a los seres humanos en su desarrollo espiritual, para colaborar en el proceso evolutivo de la

Creación y para neutralizar el "karma" de la raza. Shambala y Kalapa son los dos centros secretos de donde surge el trabajo creativo de los Maestros. El trabajo del Maestro CVV y el de los Maestros de Sabiduría está interrelacionado, y su interconexión se llevó a cabo y se expandió a través de Madame Blavatsky. Para que los seres humanos puedan experimentar el estado de yoga, se han de producir siete tipos de ajustes o conexiones en ellos. En "La Doctrina Secreta" Madame Blavatsky dio tres claves para llevar a cabo estos ajustes, y dijo claramente que sólo podía dar tres claves por este método de transmisión escrita en el libro, pero que el resto de las claves no podían ser dadas de la misma manera. El Maestro CVV cada vez que hablaba de Madame Blavatsky, solía repetir esto mismo y añadía además que *las restantes claves sólo pueden ser transmitidas a los discípulos por mediación de un Maestro.*

Hay una síntesis de entendimiento entre el trabajo de la Jerarquía y el Maestro CVV, pero si uno quiere comprenderla tiene que pasar por encima de las barreras de las organizaciones y cultos. Ningún Maestro de Sabiduría fundó jamás una religión o un culto, pues Ellos descienden periódicamente para establecer la ley y ayudar a la Humanidad, mas no para establecer sociedades o cultos o trustes, etc. Por otro lado, Ellos nunca condicionan a esas sociedades ni son condicionados por ellas.

Este tipo de síntesis ocurría en mí mientras llevaba a cabo la meditación del Maestro de manera regular e incesante. Intercambié mis impresiones con algunos otros que seguían el Sendero del Maestro, pero no estaban de acuerdo con mis puntos de vista, diciendo arrogantemente que no existía conexión entre el Maestro CVV y los Maestros de Sabiduría y que el Sendero del Maestro CVV era más grande y más iluminador que el de los Maestros de Sabiduría. También intercambié mis impresiones con los miembros de la Sociedad Teosófica, quienes opinaban que podría haber tal conexión pero echaron tierra al asunto diciendo que esas cosas no

tenían importancia. Muchos de ellos, al ser preguntados, dijeron que nunca habían abierto "La Doctrina Secreta" escrita por H.P.Blavatsky. A mí se me iba revelando cada vez más la síntesis de este plan y me creí preparado para llevar a cabo mi trabajo sin hablarlo más con nadie y sin intercambiar mis impresiones con los demás.

Entretanto, algunos hermanos espirituales empezaron una academia astroespiritual y me pidieron que fuera uno de sus profesores. Mientras trabajaba para esta sociedad, empezaron a publicar una revista astroespiritual llamada "Mihira". Quisieron también que tomara la responsabilidad de ser el editor de la revista, y como editor escribí un artículo en la revista relativo a las ocho conjunciones planetarias que estaban teniendo lugar en aquel momento y acerca de su importancia para el futuro del mundo. Por aquellos días, en la meditación, me di cuenta de la existencia de un cometa así como del propósito de aquella conjunción planetaria. Después supe que el mismo Maestro CVV había hablado ya de aquel cometa a sus discípulos.

Este artículo mío fue advertido y estudiado por un tal señor Albert Sassi, miembro muy antiguo de la Sociedad Teosófica, que inspirado por el artículo, vino a verme desde Madrás a Guntur. Tenía un ashram en las Nilaguiri (las Montañas Azules) y quiso que yo diera allí charlas de yoga. En 1963 me quedé en su ashram durante un mes, y el primer día de mi estancia en él, no me dejó que entrara en su cuarto de meditación debido a las restricciones que tenía como miembro de la Sociedad Teosófica. De modo que Mientras él estaba meditando, yo estaba haciendo la meditación del Maestro CVV fuera. Al acabar la actividad del día el señor Sassi me dijo que en la meditación había visto a un nuevo Maestro que no conocía hasta entonces. Me describió los rasgos nobles y majestuosos de la persona que había visto. Me preguntó quién era mi Maestro y me pidió que le mostrara qué aspecto tenía. Yo le enseñé la fotografía del Maestro CVV y él me confirmó que era la misma persona que se le había

aparecido durante la meditación. Expresó su veneración al Maestro y desde entonces orábamos y meditábamos juntos. A lo largo de mi estancia con él, aprendió por completo en qué consiste el Sendero de Yoga del Maestro CVV y todos los miembros del ashram se unieron a nosotros para meditar. Además de enseñar yoga, expliqué también la síntesis del trabajo que llevan a cabo los Maestros de Sabiduría. El señor Sassi dijo que había estado haciendo esfuerzos por conocer a un Maestro más, aparte de los Maestros de Sabiduría nombrados por la Sociedad Teosófica, y dijo que tenía también información inequívoca de que ese Maestro pertenecía al Ashram del Sabio Agastya y de que vivía en las grutas de las Nilagiri. Dijo además, que esta información acerca del Maestro de las Nilagiri la había obtenido de uno de los discípulos directos de un Maestro de Sabiduría. Siguió diciendo que ese Maestro era la chispa de la Gran Luz Agastya en este planeta. En las meditaciones fui comprendiendo poco a poco que ese nuevo Maestro al que el señor Sassi se refería era el Maestro CVV. El Maestro CVV es el Maestro de la Era de Acuario y el Sabio Agastya está descrito en las Escrituras como el resultado de Acuario de ciclos superiores.

Al día siguiente le conté al señor Sassi mi experiencia en la meditación, y él también me confirmó a través de la suya que el Maestro desconocido que trabaja con los Maestros de Sabiduría no era sino el mismo Maestro CVV. Tomó la fotografía del Maestro y la colocó en el centro del altar de su sala de meditación. Lo mismo hizo en los altares de meditación de sus seguidores en Bélgica y Francia, y desde entonces se lleva a cabo la meditación del Maestro CVV en esos centros de Occidente

LOS ACTUALES CENTROS DE YOGA

1. KUMBHAKONAM

El lugar sagrado donde el Maestro CVV iniciaba a los discípulos en el Yoga es Kumbhakonam (Tamilnadu, India), lugar de residencia del Maestro y donde éste inició su yoga. En el primer piso de la casa del Maestro se encuentra el *Sanctum Sanctorum* en el que inició a cientos de aspirantes. La sala de meditación del primer piso en el que se conservan las fotografías del Maestro y de su esposa, sigue dando aún hoy la presencia del Maestro y su contacto de amor a los aspirantes. En el piso de abajo está el cuarto donde el Maestro vivía, y en él se mantiene hasta hoy la sala de meditación con su altar. Cada átomo de este lugar está completamente espiritualizado por su continua presencia. Cualquiera persona que entre en este lugar y participe en la meditación puede sentir la divina presencia del Maestro. Enfrente de la casa del Maestro está situada la Escuela de Yoga donde los Mediadores del Maestro y sus seguidores llevan a cabo las meditaciones mañana y tarde y siguen adquiriendo experiencias de yoga.

2. TIRUPATI

Este centro fue establecido por el Maestro V.P.S. Sus seguidores formaron el Circulo de Amigos del Yoga y llevan a cabo la actividad del Yoga con eficiencia. Otros que tuvieron la experiencia del Yoga en este centro están repartidos hoy por todos los puntos del país creando el ambiente adecuado para el Yoga del Maestro. Los que meditan en este centro siguen experimentando la presencia del Maestro V.P.S.

3. OTROS CENTROS

Los discípulos del Maestro M.N. llevan a cabo sus prácticas de yoga en Ongole, Vijayawada y Bapatla (Andhra Pradesh).

LOS CENTROS ESPIRITUALES ESTABLECIDOS

POR EL MAESTRO E.K.

El Maestro E.K. estableció a lo largo de su vida 80 centros espirituales en India y 12 en los países de Europa Occidental, en los que se lleva a cabo regularmente la invocación y meditación del Maestro CVV. Estableció el World Teacher Trust en noviembre de 1971 e inspiró a miles de familias en el modo de vivir según el Yoga. No sólo inició a los discípulos en el Sendero del Yoga, sino que además los preparó en el campo del servicio a través de la curación, llegando a formar a cientos de ellos como curadores. Puso de manifiesto la Sabiduría de las Escrituras mediante la clave astrológica, etimológica y de los ciclos de tiempo, así como la de los Vedas, en beneficio del hombre de la calle. Encontró un nuevo sistema educativo para satisfacer las necesidades de la posteridad, y fundó según ese modelo diversas escuelas para los niños que serán los ciudadanos del siglo XXI. Enseñó a los jóvenes a tener confianza en sí mismos y los hizo ser responsables. Estableció firmemente en 4000 familias los valores tradicionales descritos en los Vedas y las hizo ser familias modelos para ser imitadas por la posteridad. Su visión de las Escrituras de todo el mundo le permitió llevar a cabo la fusión espiritual entre Oriente y Occidente. Sembró las semillas potenciales para dar la base socioeconómica al modo de vida espiritual.

Sus escritos han inspirado a muchos miles de personas, en India y también fuera de ella. Estableció la conexión objetiva entre los servidores de la humanidad de Oriente y de Occidente. Bajo su guía, miles de colaboradores están trabajando sin cesar y preparando el terreno para la llegada del Avatar de Síntesis. Miles de personas en India lo quieren y lo respetan como a su Guía. Desde que dejó su cuerpo físico el 17 de marzo de 1984, sus colaboradores de India y del

extranjero están experimentando su omnipresencia. Es la estrella que guía los destinos de miles de trabajadores espirituales en varios centros de India y del extranjero. Llevó a cabo una importante y substancial parte en el trabajo del Maestro CVV y contribuyó de manera muy significativa en el desarrollo espiritual de diversos centros.

PARTE III

LA CIENCIA DEL YOGA

EL MECANISMO DEL YOGA

Experimentar la felicidad eterna es la meta final del ser humano, y la prueba de haberla alcanzado es vivir la vida entera como un juego; pero cuando se vive en un estado de espejismo, la vida suele ser con frecuencia un misterio incomprensible, un almacén de responsabilidades y un trabajo penoso de disciplina y honradez que uno se impone a sí mismo. La práctica del yoga prepara el camino entre este estado ilusorio y el estado de felicidad. Para algunos, el yoga es sinónimo de reglas agotadoras que causan dolor y sufrimiento, pero esa impresión y esa práctica tienen sus raíces en el espejismo, en cuyo seno el sufrimiento y la felicidad son polos separados y opuestos entre sí. La práctica que nos lleva a la felicidad ha de ser también feliz. Creer que la felicidad y las leyes de la naturaleza son cosas opuestas entre sí, es ignorancia una vez más. La acción inteligente mediante la entrega voluntaria a las leyes de la naturaleza prepara el camino de la felicidad por el que el hombre avanza alegremente jugando. Esta acción inteligente es yoga, y el equipo de que disponemos para tal acción inteligente es el cuerpo que tenemos.

Es esencial que el aspirante comprenda con inteligencia la constitución humana y su construcción, así como sus propiedades y cualidades. De la misma manera que las ruedecillas dentadas de un reloj de pared indican el paso del tiempo, así también dentro del cuerpo humano hay ruedas de tiempo que indican el paso del tiempo en forma de edad. Quien aspire a convertirse en yogui ha de cumplir con los

requisitos esenciales, como son tener un conocimiento detallado del instrumento y de su uso, así como la capacidad de sincronizar la maquinaria y de usarla debidamente. Sólo entonces puede uno vivir como un Maestro, felizmente por encima de toda limitación ilusoria.

Esta *máquina* llamada cuerpo humano está formada por los cinco estados de la materia, que son: sólido, líquido, calor, gas y éter. Hay cinco centros en el cuerpo que se ocupan de organizar cada uno de esos cinco estados. Esos centros o chakras actúan a través de los centros nerviosos situados en la columna vertebral. Ha de tenerse en cuenta que estos chakras no están en la materia física de la columna vertebral, sino que son remolinos de fuerza que actúan sin cesar a lo largo de la columna vertebral, como la mente en el cerebro.

El primero es *Muladhara* (el Centro de Base), que está en la base de la columna vertebral, y debido al funcionamiento de este remolino de fuerza en torno a la base de la columna vertebral se regulan los elementos químicos del cuerpo y se hace que actúen de manera apropiada.

El segundo es *Svadhishthana* (el Centro Sacro), que protege y regula los tejidos líquidos del cuerpo. Mientras el Centro de Base recibe, distribuye y regula los alimentos sólidos, el Centro Sacro recibe, regula y distribuye los líquidos para que la *máquina humana* funcione debidamente. Debido a su influjo, el agua que el cuerpo absorbe al beber o al bañarnos, es utilizada por los tejidos líquidos como la sangre y demás fluidos del cuerpo, y es expulsada luego de haberla usado, en forma de orina y de sudor. Este centro actúa en torno al plexo sacral.

El tercero es *Manipura* (el Centro Esplénico), que genera y regula el calor del cuerpo mediante el funcionamiento del hígado y del bazo. Debido a este remolino de fuerza se puede regular el calor del cuerpo según el ambiente exterior. Con el funcionamiento adecuado de este centro se mantiene abierto el flujo del PRANA (la vitalidad). Este centro actúa en torno al plexo solar.

El cuarto es *Anahata* (el Centro del Corazón), que es responsable del funcionamiento del sistema respiratorio, de los pulmones, de la circulación de la sangre y de la expansión y contracción, que dan como resultado la inhalación del PRANA y la exhalación del APANA. Este centro actúa en torno al plexo cardíaco y pulmonar.

El quinto es *Visuddhi* (el Centro Laríngeo), que actúa en torno al plexo faríngeo y que mantiene su correspondencia con el espacio al producirse el sonido. Estimula las vibraciones del sonido al producirse la fricción de las cuerdas vocales, produciendo así la voz (el sonido cargado de intención), que surge desde el punto donde nace la consciencia. La exteriorización del sonido desde el punto donde nace la consciencia corresponde a la ley de aparición de los átomos a partir del espacio. Debido a la actuación de este centro la propuesta interna se exterioriza, así como la palabra se exterioriza al diferenciarse del que la pronuncia (la Consciencia). Los cuatro estadios o pasos que hay hasta llegar a la articulación de la palabra se producen debido a la acción de este centro. Por eso los antiguos Sabios del Yoga, tomando este mismo símil, dijeron en los Vedas que la diosa Sarasvathi surge de las cuatro caras de Brahma, el Creador. De este modo se distribuyen los cinco estadios de la materia en los cinco chakras o centros del microcosmos que llamamos el cuerpo humano.

El sexto es *Ajna* (el Centro de la Frente), que actúa en torno al plexo carótido, en el cerebro, entre las cejas. Debido a la acción de esta fuerza la mente traspasa el estado de la materia y se ilumina a partir de entonces, haciendo que empiecen a fluir con fuerza las propiedades de los cinco sentidos, que son: el oído, la vista, el olfato, el gusto y el tacto. Desde este centro de luz se organiza la actividad de los cinco centros que están por debajo de él. El centro del que procede esta luz está situado entre la glándula pineal y la pituitaria, y la luz que se esparce entre estas dos glándulas se convierte en la mente, que luego se expande hasta los

sentidos y desaparece finalmente en la objetividad. El aspirante tiene que construir un puente para cubrir el vacío que existe entre estas dos glándulas..., y ese mismo esfuerzo por llenar el vacío es ya de por sí el puente. Este esfuerzo es de dos clases: exotérico y esotérico. Mediante el esfuerzo exotérico el hombre desaparece en la objetividad desde dentro hacia afuera; lo cual resulta en la construcción del puente inferior. El esfuerzo esotérico se produce mediante la gracia y la bendición de un Instructor o Maestro. El Maestro CVV se ofreció voluntario a construir el puente superior en quienes invoquen su nombre durante la meditación, pues donde hay fuego por fricción se produce la manifestación de la luz, y así también la presencia del MAESTRO se manifiesta en todos aquellos que invoquen la presencia del Maestro CVV, debido a la cual recibimos en nosotros el FLUJO DE PRANA desde el espacio exterior, que produce arreglos y cambios en los diversos niveles o planos de nuestro cuerpo, rejuveneciendo y reconstruyendo el cuerpo etérico y rectificando las partes necesarias. Esta afluencia de prana nos proporciona así la necesaria sincronización y nos estabiliza, purificando nuestro cuerpo etérico y transmitiendo el estado de yoga a nuestro Plano Búdico. Entonces, cuando llegamos a este estadio, hemos construido ya el puente entre las dos glándulas. La manera en que se lleva a cabo la construcción de este puente es semejante a la manera de funcionar de una lámpara de arco, cuya luz se produce al encenderse los dos electrodos de carbono de que se compone, siendo también así como se produce la luz en el Plano Búdico. Esto nos proporciona la facultad de discernir que nos ayuda a evitar personas, situaciones y acciones innecesarias, y hace que obtengamos el conocimiento de lo eterno y de lo pasajero, mediante el cual superamos el estado de sufrimiento y empezamos a vivir en un estado de felicidad eterna. Igual que cuando hay luz podemos colocar los objetos de la casa adecuadamente, así también la luz de nuestra facultad de discernimiento ilumina los átomos de los planos inferiores de nuestro cuerpo y nos

conduce al estado de inmortalidad, llamado también estado de plenitud o de indestructibilidad. La Fuerza y las Inteligencias del microcosmos establecen así el contacto con su fuente correspondiente en el macrocosmos.

El séptimo es *Sahasrara* (el Centro Coronario), que representa al macrocosmos en el microcosmos. Las Inteligencias de este centro corresponden a los planetas, al Sol, al Sistema solar y al Cosmos, pero no pertenecen a los individuos. Es como el representante internacional de una nación que está en la capital y sirve de canal para que los sistemas y las experiencias internacionales puedan entrar en el sistema nacional. El Centro Coronario es, pues, el punto de contacto entre el macrocosmos y el microcosmos. Cuando el alma llega a este centro, alcanza el estado de omnipresencia y vuelve desde allí nuevamente para ayudar a sus hermanos menores de la Humanidad que están haciendo esfuerzos por liberarse. Este proceso de descenso se lleva a cabo nuevamente por la columna vertebral, y en su descenso el alma ilumina todos los planos de existencia tanto por dentro como fuera, magnetizando los átomos con su presencia, con su contacto y con su palabra. Se trata, pues, de un proceso de magnetización y de iluminación.

El *Rajayogui*⁴¹, que desciende desde el Centro Coronario como unidad de consciencia del cosmos, se asienta en el Centro del Corazón, viviendo como amor manifiesto, y desde este centro influencia a los otros centros de arriba y de abajo con el magnetismo de su amor.

Al llegar a este estadio hemos completado ya la práctica del Yoga. Este Yoga de ascenso y de descenso se llama "Raja

⁴¹ El que vive o practica el Raja Yoga.

Yoga⁴², y los instructores a quienes popularmente se conoce como Maestros de Sabiduría, viven entre los seres humanos para enseñarles este estado de existencia y así protegerlos y liberarlos. Este es el Plan de Yoga del Maestro CVV.

Los remolinos de fuerza que llamamos chakras se manifiestan saliendo de la fuerza única conocida como Naturaleza Primordial (MULAPRAKRITI), que también es conocida como Fuerza Primordial, Fuerza Cósmica y de otras varias maneras. Los Rajayoguis la llaman Kundalini. Krishna la llamó "MI NATURALEZA" y afirmó: "YO desciendo y creo los planos de existencia y sus respectivas inteligencias creadoras mediante esta naturaleza que surgió de Mí (YO SOY)". El que vive en el "YO SOY" ha alcanzado el estado de Brahman. En este sentido, el Maestro CVV prometió que: *"Quien ME invoque a Mí en él, será transformado en YO SOY."*

La Fuerza de Kundalini que está dentro del cuerpo, se expande y actúa a través de los seis chakras o centros, y cuando practicamos el Yoga, ésta sube por ellos desde el Centro de Base hasta el Centro Coronario, y en ese proceso el Alma (el YO SOY concreto) alcanza su estado original de existencia; es decir: que la consciencia individual se transforma en consciencia universal. La Fuerza de Kundalini descende del Estado Absoluto y crea unidades de consciencia. Esta Fuerza descende del Universo en forma de átomos, y vuelve a fundirse en él. Esta es también la fuerza que está en la base del movimiento circular de los planetas y la fuerza de atracción entre los planetas del Sistema Solar. Es además la fuerza organizadora dentro del Globo Solar y es al mismo tiempo el centro de donde nacen los centros solares de los diversos sistemas solares. Uno de los fines del Yoga es darnos cuenta de la existencia de esta Fuerza y cooperar con ella.

⁴² Pronúnciese [rála ióga]. Significa literalmente "unión real o regia"; Yoga "unión", Raja "rey, real". El Raja Yoga consiste en llegar a la unión con nuestro YO superior desarrollando las facultades espirituales del ser humano.

YOGA Y ASTROLOGIA

En el estado de experiencia de Autorrealización (SAMADHI), está la síntesis perfecta de todos los fenómenos de la Creación, y la síntesis entre el macrocosmos y el microcosmos nos resulta como algo muy claro y familiar. Para entender esta síntesis necesitamos de la astrología; por esto se dice que la astrología es la llave maestra de las seis llaves de los Vedas.

En el plan de meditación para practicar el Raja Yoga es esencial conocer los secretos de los ciclos del tiempo así como los movimientos de los planetas y estrellas. Toda la ciencia relativa a esto nos fue enseñada en tres apartados diferentes: 1)Astronomía, 2)Astrología, 3)Conocimientos Complementarios. Para poder experimentar el Yoga es necesario tener un conocimiento apropiado de los dos primeros apartados, pues el conocimiento de la astrología proporciona un despertar a la sabiduría yóguica y el experimentar ese conocimiento en nosotros es lo que nos da la experiencia del Yoga. En la astrología que enseñaban los antiguos había el conocimiento objetivo y la experiencia subjetiva, pero en el Sendero Real del Yoga lo que se necesita es la experiencia y no los conocimientos (entendido como puro entendimiento intelectual). El conocimiento que nace de la experiencia es siempre original y de primera mano, y es el reflejo de la verdad, pero el conocimiento sin la experiencia es una reproducción intelectual y no es, pues, algo de primera mano. Entre los muchos que poseen un cierto conocimiento de la astrología, existe un malentendido en cuanto a su utilización, y se abusa de esta antigua ciencia reduciéndola a trazar horóscopos y calcular predicciones. Este uso de la astrología no es importante para la práctica del Yoga y se encuentra, además, muy distante de él. Los planetas no condicionan ni influyen a los que viven el Yoga; por eso está demás trazar sus horóscopos y predecir su futuro.

La astrología necesaria para practicar el Raja Yoga es completamente diferente de la astrología popular adivinatoria. La primera es el medio para entender y hacer una síntesis entre el macro y el microcosmos estableciendo sus correspondencias. Hemos de entender las correspondencias que hay entre los signos zodiacales y las diferentes partes del cuerpo humano, así como también entre los planetas y los aspectos de conducta del ser humano. Tiene mucho sentido averiguar el karma que una determinada persona ha acumulado en el pasado -y que se manifiesta como su modo particular de conducta- observando las correspondencias planetarias en su propio caso, pero una vez que se ha descubierto éste mediante la Ciencia de las Correspondencias, hemos de saber también que ese karma pasado se neutraliza si uno medita.

Según la Ciencia de las Correspondencias, cada ser humano es un futuro sistema solar en el que se encuentran los doce signos solares, los nueve planetas, los miles de soles que llamamos estrellas y las 27 constelaciones por las que transita la luna. Esta ciencia hace posible que podamos experimentar todos estos elementos en nuestro propio cuerpo, haciendo posible que experimentemos todo el universo que nos rodea tal como está reflejado en nosotros. El ser humano es como la semilla de un enorme árbol futuro que contiene en sí todas las potencialidades que se van manifestando poco a poco a lo largo de los ciclos del tiempo. Una vez que se planta esta semilla se produce el proceso irreversible de la creación, surgiendo de ella el árbol con sus ramas y sus hojas, con sus flores y su fruto, del que nace de nuevo la semilla. Este proceso, a pesar de ser un movimiento circular, es siempre nuevo y no se repiten los detalles, pues cada ciclo es diferente, aunque el principio sea el mismo.

Para poder saber cuál es nuestro progreso en la vida hemos de comprender el movimiento cíclico de los planetas. El Sol es el "YO SOY", la Luna es nuestra mente, la Tierra es nuestro cuerpo físico, Marte es nuestra determinación,

Mercurio es nuestra actividad inteligente, Júpiter es nuestra experiencia de la felicidad y la sabiduría que de ella se deriva, Venus es nuestra experiencia del esplendor de la belleza, Saturno es nuestra capacidad de entender nuestras propias limitaciones, Urano es el cambio de los tiempos y Neptuno es la experiencia del estado de "YO SOY" mediante la absorción. El cuerpo físico, la mente y el "YO SOY" juntos, significan riqueza, y son respectivamente los tres principios que representan a la Tierra, a la Luna y al Sol. La Luna gira alrededor de la Tierra; la Tierra gira alrededor del Sol, y el Sol de nuestro Sistema Solar gira junto con otros 11 soles más, alrededor de un centro. De la misma manera, una familia de 12 soles gira junto con otras 11 familias de 12 soles, alrededor de un centro cósmico. Todos estos planetas -que son seres de absoluta consciencia- surgen de una manera cíclica, y por eso se mueven circularmente y se funden o disuelven de manera circular. Si observamos el movimiento circular de la órbita de estos planetas al girar uno alrededor del otro, nos daremos cuenta de que van subiendo progresivamente en espiral como hacen las enredaderas, y cuando aparecen o desaparecen siempre en este movimiento, son como las letras escritas en la superficie del agua. Los filósofos los consideran como cosas perecederas que mueren, pero los yoguis los consideran como seres eternamente nacientes y llenos de esplendor. Quienes los consideran como cosas perecederas, perecen al intentar escaparse del así llamado estado perecedero; pero quienes los consideran como seres eternamente nacientes y siempre cambiantes, llegan a superar el nacimiento y la muerte y experimentan para siempre el estado de Felicidad Suprema (ANANDA), quedando libres de tal condicionamiento. Los yoguis sintonizan con este proceso cíclico y son absorbidos en el punto mismo en que se funden con él. Así pues, los filósofos mueren al llegar al punto de fusión, mientras que los yoguis viven conscientemente ese proceso de fusión y por eso vuelven a nacer junto con el nacimiento de la Creación.

Esta sublime astrología que todo lo incluye, es la base para practicar el yoga enseñado por los Maestros de Sabiduría y en ella encontramos nuestro deber y nuestra responsabilidad y la disciplina que se deriva. La Luna que gira alrededor de la Tierra es la réplica de la mente que actúa dentro del cuerpo humano, pero ambas tienen su base en el centro llamado "YO SOY". El "YO SOY" es la réplica del Sol, y el movimiento conjunto de la Tierra, la Luna y el Sol, nos da las varias fases lunares que están representadas en la mente humana por los diversos humores que tenemos. El surgir y desaparecer de las diferentes ideas o proposiciones que nos pasan por la mente, tiene también su base en estos tres principios mencionados; por eso, si los observamos cuidadosamente, seremos capaces de regular nuestra mente y nuestro comportamiento, pudiendo asumir la responsabilidad de guiar y regular la mente de los demás, porque esto significa que somos capaces ya de entender las atracción y la repulsión magnética como principios de la Luna llena y de la Luna nueva, y que además entendemos que las simpatías y las antipatías son como la marea alta y baja de la mar cuyo origen está en el movimiento de los planetas. Seremos también capaces de apartarnos de la virulencia de las mareas de nuestras propias simpatías y antipatías así como de las de los demás, si entendemos adecuadamente las tendencias de los tiempos, superando así las complejidades del mundo emocional y viviendo por encima y más allá de ellas.

El procedimiento completo para conseguir esto, está formulado en los Vedas y descrito en los Puranas, y en el Bhagavad Gita se encuentra la síntesis de todo ello, desde que el Creador apareció *al amanecer* hasta el momento en que se fundió en *la profunda noche oscura*. Tanto los Maestros de Sabiduría como el Maestro CVV han dado al mundo las fórmulas, las prácticas y las meditaciones a este respecto. El Maestro CVV explicó la Ciencia de la Astrología en sus cursos, tales como los Cursos de Ajuste Planetario, Cursos

Planetarios, Cursos de Nakshatras⁴³, Cursos Zodiacales, Cursos de Rectificación, etc., y mediante ellos nos dio el proceso de rectificación y purificación de los planos sutiles y densos del cuerpo humano así como el proceso para neutralizar el karma pasado.

En el Yoga del Maestro hay cursos para establecer las correspondencias entre los 12 signos solares y los 9 planetas con los canales físico y astral del cuerpo humano. Hay también cursos para purificar e iluminar ambos canales, mediante los cuales se puede experimentar el estado de yoga. Los Maestros de Sabiduría expresaron la Ciencia de la Astrología en términos sencillos y claros, como sus discípulos han podido experimentar al practicarlos. Los que tengan curiosidad por conocer los detalles de esta Ciencia, pueden encontrarlos en los libros "Astrología Esotérica" de Alice A. Bailey y "The Art of Synthesis" de Alan Leo. El puente entre la astrología transmitida por los Maestros de Sabiduría y los Cursos del Maestro CVV se encuentra en mi libro "Spiritual Astrology".

En el Sendero de Yoga del Maestro los planetas crean una revolución en nuestro modo de conducta, neutralizando así el karma pasado que se manifiesta en nosotros como nuestra naturaleza individual, y nos proporcionan una experiencia más allá de la individualidad y de la personalidad. Los planetas ejercen su autoridad sobre el hombre común; guían al aspirante que practica el Yoga, y están al servicio de los que viven por completo el Yoga. Los planetas, en verdad, también actúan subordinados a Parabrahman y al Plan, y no son ni autoridades ni enemigos de ningún ser creado. A aquellos que no sintonizan con la naturaleza les parece que los planetas obstruyen su camino, creándoles dificultades y siendo los causantes de los así llamados aspectos

⁴³ Asterismos o mansiones lunares. Cada una de las partes iguales en que se divide el zodiaco. Las escuelas ortodoxas lo dividen en 27 partes iguales, que son las 27 mansiones celestes que recorre la luna en su curso mensual.

desfavorables; pero para quienes sintonizan voluntariamente con la naturaleza, los planetas les hacen de guía y colaboran con quienes viven el Yoga (los yoguis), que son seres ya alineados, para llevar a cabo el Plan. Al practicar el Yoga del Maestro se experimentan con gran facilidad y sin mucho esfuerzo el amor y la fraternidad universales, así como la omnipresencia del Ser Absoluto.

En ocasiones, el Maestro CVV solía hacer ciertas afirmaciones místicas respecto a los planetas, afirmando por ejemplo, *que los planetas de nuestro sistema solar son perezosos y que no están llevando a cabo sus responsabilidades debidamente y que él había venido a hacer los ajustes correspondientes.* También dijo que *el planeta Tierra está sufriendo de una distorsión y que la distancia existente entre los planetas está cambiando.* En otra ocasión dijo que *una vez que se rectifique esta distorsión de la Tierra, todos experimentaremos la Luna llena sin tener Luna nueva.* Todas estas afirmaciones se refieren al sistema solar que hay dentro del cuerpo humano y su correspondencia con el Sistema solar y cósmico que lo rodean; también se refieren a las diferentes maneras de comportamiento de los individuos. Cuando meditemos con respeto y veneración acerca de estas frases místicas, recibiremos el desarrollo de visión que necesitamos, y esto es aplicable también para los grupos.

YOGA Y EVOLUCION ESPIRITUAL

El nacimiento humano es la más grande oportunidad en la evolución de la Creación. La evolución física alcanza el estado de casi perfección con la formación del cuerpo físico. De la misma manera la evolución social alcanza también su cumbre en el ser humano. La evolución de todos los seres creados que ha tenido lugar hasta ahora en este planeta, está representada en la constitución humana en forma de sus tendencias de comportamiento (SAMSKARAS). Son incontables las oleadas de seres humanos que han aparecido hasta ahora en este planeta a lo largo de la Creación, y cada una de ellas mantuvo ciertas propiedades y ciertos de sus dharmas⁴⁴ espirituales durante varios miles de años. Así, una vez que se han sucedido siete razas semejantes, éstas vuelven de nuevo a aparecer en el mismo orden de sucesión cíclica de la misma manera que al acabarse la semana el sábado, viene después el domingo. Cuando otras catorce razas más de seres humanos han aparecido, existido y desaparecido, surge una oleada de seres humanos muy iluminados que representa el apogeo de la Luna llena al cabo de catorce noches de fases ascendentes; esta raza de seres humanos es como la noche de Luna llena entre las otras noches. Después surgen otras catorce razas más de seres humanos, al término de las cuales se produce una disolución de los seres -lo que es equivalente a una noche sin luna-. El tiempo que dura cada una de estas razas humanas es lo que los sabios llamaron MANVANTARA, y la mente colectiva que guía a cada una de ellas es lo que se llama MANU. Esta inteligencia llamada MANU se manifiesta y actúa como alma, volviendo a nacer muchísimas veces e iluminando a la raza siempre y en la medida que sea necesario. Esa alma es lo que se considera como el Manu de

⁴⁴ Deberes.

ese Manvantara. La Humanidad actual es la quinta de una de esas razas dentro de un ciclo o Manvantara, y el Manu que preside ese Manvantara es conocido como Valvaswata, bajo cuya dirección la Humanidad actual está llevando a cabo su evolución. A medida que el tiempo pasa, cada alma se desarrolla espiritualmente y acto seguido coopera en la evolución espiritual de otros seres menos evolucionados. A las almas más avanzadas se las clasifica como: 1) Rishis, 2) Devas, 3) Pitris. Los Rishis son seres más avanzados en la evolución que los seres humanos, y entre ellos están los Maestros que conocemos a través de los Teósofos. Estas almas avanzadas colaboran en la evolución espiritual de los seres humanos, y puesto que su servicio a la Humanidad es eterno, permanecen en *vehículos* sutiles sin ser afectados por la muerte. Los Rishis toman cuerpos físicos según sea la necesidad y los dejan cuando ya no hay necesidad de ellos, y debido a que han superado lo que corrientemente llamamos la muerte, son capaces de conocer su propia identidad y de saber perfectamente quiénes son a través de los diversos nacimientos y muertes, siendo también concientes del Plan y del papel que en él desempeñan.

En el caso de cualquier otro ser humano, el grado de evolución a que ha llegado a través de muchos nacimientos y muertes, sigue estando con él en la forma de su manera innata de comportarse y esa misma manera innata permanece en él como semilla potencial capaz de convertirse en árbol. Esta potencialidad se queda en la Kundalini del ser humano, y debido a que su primera experiencia al volver a nacer es la de Parabrahman (el Dios Absoluto), éste permanece también en su semilla como primera tendencia de comportamiento (SAMSKARA). Las demás experiencias que el ser humano tiene se van desprendiendo de ésta a través de diversos nacimientos y muertes y permanecen también en él, formando parte de su misma manera innata de comportamiento; además, como todas las demás experiencias se derivan de esta experiencia primera, el ser humano se vuelve a encontrar con el estado

original de su experiencia primera o Dios Absoluto, en un momento u otro de su vida. Los antiguos llamaron a esta experiencia el Estado de Ananda. Por eso, todo ser humano tiende, a su manera, a alcanzar este Estado de Ananda o de Felicidad Suprema.

La Kundalini que hemos mencionado anteriormente no es sino la fuerza vital que hay dentro de nosotros, y al igual que el vapor se hace líquido y se convierte en agua, la consciencia ilimitada se condensa en Kundalini y permanece prisionera en el cuerpo humano. Existe, sin embargo, un flujo o corriente que conecta la Fuerza de Plenitud de Vida del espacio que nos rodea, con la fuerza de vida (Kundalini) que hay dentro de nosotros, siendo semejante a la conexión fluída que existe entre un río y un canal; pero las propiedades de la materia física que hay en el cuerpo humano son un obstáculo para este flujo. Como el agua que al solidificarse en un bloque de hielo adquiere temporalmente las propiedades de los cuerpos sólidos, la fuerza vital que hay en el cuerpo humano tiene también ciertas limitaciones que se derivan de su estado de evolución. Quedar liberado de este estado de limitación es lo que se llama el Estado de Yoga, y para poderlo alcanzar mientras estamos aún en el cuerpo, está El Sendero de Raja Yoga de los Maestros. El proceso de Yoga establecido por vez primera por Krishna consiste en magnetizar a quienes se entregan a la Consciencia, quedando así liberados del estado de meras piezas metálicas que son atraídas por el imán. El Maestro CVV bendijo una vez más a la Humanidad mediante su proceso de yoga. El "Libro del Nadi" habla de Él de esta manera: *"Quienes se entreguen a mí serán transformados en YO SOY"*. Los que invocan al Maestro viven en Él como discípulos de la Consciencia del Maestro y se transforman progresivamente en Maestros. Esto es lo que se dice en "El Libro del Conocimiento"⁴⁵.

⁴⁵ Libro del Nadi.

La Fuerza de Kundalini es autoiluminadora y autoindependiente. La Kundalini individual de quienes se han entregado al Maestro se hace una con la *Maha Kundalini*⁴⁶ y pulsa junto con la Kundalini de la Tierra para sintonizar gradualmente con la Kundalini de los demás planetas y ascender hasta la *Kundalini Solar*; hasta que por último se identifica con la *Kundalini Cósmica* y se despliega total y completamente. Todo esto sucede mientras uno está en su cuerpo físico, dejando en claro, además, que en el Sendero del Maestro, el estado de YOGA (unión), de DHYANA (meditación) o de SAMADHI (autorrealización) no son estados como de sueño que puedan pasar desapercibidos. "Es la simultánea coexistencia consciente de todos los planos", dice el Maestro CVV, quien define a esta Kundalini que hace que podamos alcanzar este estado, como la "*Electricidad Inteligente*".

En el Sendero de Yoga del Maestro no existe eso de controlar los sentidos o la mente. La flor de la consciencia yóguica se abre desde el centro hacia la periferia; desde dentro hacia afuera. Así es que no se trata de un esfuerzo externo por abrir los pétalos. El estado de samadhi en el cual nos inicia el Maestro no está falto de consciencia sino lleno de ella, y donde está presente esta consciencia no hay lugar para la muerte. La separación de la materia física de su centro de consciencia se considera como *muerte* de la materia. Es la muerte, pues, del estado físico, pero no de la consciencia ni de la mente ni de los sentidos que están presentes en el estado yóguico.

La Fuerza de Kundalini que existe en los seres humanos es triple y guarda en sí la experiencia de tres de los estadios evolutivos de la Creación, como son el mineral, el vegetal y el animal.

⁴⁶ La Fuerza de Kundalini en el espacio exterior.

El estado humano se encuentra a medio camino hacia el cuarto estadio evolutivo; por eso los Maestros de Tantra Yoga⁴⁷ dicen que la Serpiente Kundalini eleva su abanico a medio camino por encima de su cuerpo triplemente enroscado. De acuerdo con el plan de la Naturaleza Divina, la Fuerza de Kundalini alcanzó su cuarto estadio en la Nueva Era en la persona del Maestro CVV. Este cuarto estadio es el *estado de felicidad suprema*, y en su Sendero de Yoga la experiencia de este estado empieza con los ajustes que se llevan a cabo en la constitución humana, reconstruyéndose los centros nerviosos y formándose nuevos centros por los cuales fluye la fuerza vital que ocasiona la formación de un nuevo y radiante cuerpo sutil; es el cuerpo de la experiencia, que los científicos de la antigüedad llamaron CUERPO DEL ANTAKHARANA. La ciencia para su construcción ha sido dada al mundo por el Maestro D.K. por medio de su discípulo Alice A. Bailey en el libro titulado "Los Rayos y las Iniciaciones". (En ese estado de felicidad suprema que se experimenta mediante el cuerpo del Antahkarana, el ser ya perfeccionado que está dentro de nosotros vive eternamente). El ser humano que se ha perfeccionado mediante este Yoga, está en el Antahkarana (Cuerpo Sutil), viviendo eternamente en el estado de felicidad suprema. Esta persona no tiene necesidad de cambiar de profesión ni de retirarse en nombre de la meditación a cuevas o a lugares apartados; no necesita buscar paz y felicidad especialmente durante los fines de semana; la vida de familia, el tener hijos y trabajar en el así llamado mundo material tampoco son obstáculos que le impidan vivir en la felicidad suprema, sino que, al contrario, todos estos aspectos de la vida forman parte para él de la gran Experiencia Una. Krishna, el Maestro de Maestros, no rechazó la vida de familia

⁴⁷ El que practica el Tantra. "El Tantra es una ciencia muy avanzada de los antiguos que nos enseña los procedimientos prácticos de cómo usar diversos materiales y objetos para los sentidos de manera que produzcan la conciencia yóguica y la liberación. (E.K. "Spiritual Psychology", pág.100.)

ni se retiró a lugares apartados. Todos los Sabios y Maestros de Sabiduría encontraron por eso en él la manifestación de Parabrahman (El Estado Absoluto de la Existencia), en el que no existe ninguna otra cosa más, y siguieron sus pasos para alcanzar el estado supremo de felicidad. Hoy en día hay muchos sanyasins, intelectuales, profesores de ciencia védica, científicos y personas de todas las clases que viven liberados en este estado de suprema felicidad mediante el proceso de entrega al Maestro CVV.

LA CREACION Y SU FORMACION

La tradición del Yoga nos dice que la Creación está formada por siete niveles o planos, que son los siguientes:

1. El Plano Físico.
2. El Plano Astral.
3. El Plano Mental.
4. El Plano Búdico.
5. El Plano de la Experiencia.
(NIRVÁNICO)
6. El Plano de la Experiencia Subjetiva.
(PARANIRVÁNICO)
7. El Plano de la Experiencia Consciente.
(MAHAPARANIRVÁNICO)

De la misma manera que un bloque de hielo está hecho de agua y flota en ella, el cuerpo físico del ser humano tiene claramente su base en el *hombre interior*. De esta manera, el cuerpo que tenemos en el plano físico es distinto de la Inteligencia que está dentro de él (que es lo que llamamos el *hombre interior*). En este caso, el cuerpo físico es el mundo, y el hombre interior que está dentro de él es el Señor del Mundo o Inteligencia. Cuando el bloque de hielo se funde, se hace uno con el agua; así también en los planos sutiles, los planos y sus Inteligencias se hacen una sola cosa. Cada plano de existencia es un cuerpo o vehículo de la Inteligencia que está en su interior. Cuando el bloque de hielo se hace agua, su existencia como bloque se hace una con la existencia del agua; cuando el agua se hace vapor, su existencia como agua se hace una con la del vapor, y cuando el vapor se evapora en el aire, pierde su existencia en él. De este modo, lo más denso se disuelve y es absorbido por los planos sutiles, en todos y cada uno de los cuales está presente el Señor del Mundo o Inteligencia, siendo estos planos su cuerpo. Cuando

los átomos del aire explotan, se produce la manifestación de una fuerza que es absorbida por el espacio. De igual manera, en el estado Mahaparanirvánico, la Fuerza⁴⁸ es absorbida por la Consciencia, y esa CONSCIENCIA UNA sigue existiendo en equilibrio dinámico. En este estado de existencia, la Consciencia Cósmica y la Naturaleza Cósmica son una sola cosa. Este estado de existencia se describe en las Escrituras como la existencia de Lakshmi (La Madre Divina) en el corazón de Vishnu⁴⁹, y es también descrito como la existencia, mitad hombre y mitad mujer, de Shiva y Parvathi⁵⁰. Conceptos tan sublimes existen en casi todas las escuelas espirituales de Oriente y de Occidente.

Cuando esta Fuerza se desprende de la Consciencia en un proceso que va de lo más sutil a lo sutil y a lo denso, se produce la Creación, que no es sino una exhalación con la intención de crear. Este proceso fue visualizado por los sabios como la diosa Saraswathi que surge del Creador, Brahma.

Estos siete planos de existencia son también conocidos como los "SIETE LOKAS". Los hombres más avanzados de la Humanidad están en el cuarto plano de consciencia; es decir, en el plano Búdico. Los que son extraños al Yoga se encuentran luchando entre el tercero y el cuarto planos; es decir: entre el Mental y el Búdico. Tales personas han alcanzado ya tres planos y medio de experiencia y les quedan aún tres planos y medio por alcanzar. Por esta razón en los Puranas se considera a la existencia humana como el plano de consciencia común o media.

⁴⁸ *La Consciencia femenina o Sakti.*

⁴⁹ El Principio del Amor Universal o 2º Logos. La fuerza que sostiene al Universo.

⁵⁰ Parvathi es el aspecto femenino o manifiesto que se hace visible al despertarse la Consciencia Latente del aspecto masculino, llamado Shiva. Shiva es los DOS -masculino y femenino- en UNO; por eso, mitológicamente se dice que Parvathi es la mujer de Shiva.

Los Avatares⁵¹ descienden sólo hasta este plano de consciencia, ya que éste es el plano hasta donde lo divino puede descender continua e ininterrumpidamente de una manera sutil; por debajo de este plano hay una distorsión en cuanto a nuestro alineamiento -lo cual es también algo propio del proceso involutivo de la creación-, pero tenemos que volver a descubrir dónde se encuentra esa distorsión mediante la práctica del Yoga, que es nuevamente un proceso de evolución.

Con la práctica del Yoga que propuso el Maestro CVV, *los seres humanos serán capaces de existir en los siete planos simultáneamente, y los que alcancen este estado de existencia simultánea tendrán un cuerpo sutil ya perfeccionado (el Cuerpo del Antahkarana) y serán inmortales.*

Los siete planos mencionados anteriormente se dividen cada uno en siete subplanos (7 veces 7= 49), y cada subplano consta a su vez de siete subdivisiones. La grandeza y el esplendor de estos intrincados subplanos y divisiones sólo se puede experimentar mediante la GRACIA DEL MAESTRO por medio del Yoga, mas no se puede reducir a letra escrita, y aunque se hiciera no sirve de nada, porque esta grandeza pertenece al plano de la experiencia y no al del entendimiento intelectual.

⁵¹ Encarnaciones de la LUZ que ayudan a los seres a la evolución.

YOGA : EL FIN ETERNO

La Ciencia del Yoga es antiquísima y fue dada a la Humanidad ya desde su aparición en este planeta. Es una ciencia que tiene su propia base experimental y sus reglas. Los sabios de las diferentes épocas han ido redescubriendo y definiendo el Yoga periódicamente según los tiempos y las circunstancias predominantes y según el momento y el estado de evolución de la Humanidad de su tiempo. Los sabios de la antigüedad nos dieron la síntesis de cómo vivir el momento mediante la ciencia del Yoga. El Maestro CVV, teniendo en cuenta la evolución del hombre en la Nueva Era, dio una nueva síntesis de esta ciencia tan antigua, adaptada a las condiciones y necesidades de los tiempos actuales.

En los Vedas se dice que "el Yoga consiste en establecer las correspondencias entre el macrosistema y el microsistema de la Creación", y en los diversos rituales védicos se explica el procedimiento a seguir para llegar a alcanzar este estado; pero la síntesis del Yoga se puede encontrar, sobre todo, en el himno védico conocido como el PURUSHA SUKTAM. El Purusha (la Persona Cósmica) es sacrificado como víctima propiciatoria en el ritual que llevan a cabo los Devas (Inteligencias); a consecuencia de lo cual nace el Purusha (el Alma o Unidad de Consciencia). Es el ritual de la Creación en su proceso involutivo, y la Persona Cósmica se presta voluntaria a descender como unidad de consciencia mediante este ritual. Se trata, pues, del proceso de autosacrificio del Uno, que se transforma en muchas partes. El Jiva (el Alma) no es sino El Deva (El Señor Absoluto), puesto que el Hombre Cósmico se inmola a sí mismo en este proceso. Este ritual es conocido familiarmente como el "Ritual del Sacrificio del Hombre" en su proceso involutivo. En el proceso evolutivo también, mediante la entrega del yo inferior al YO superior, el primero se sacrifica a la existencia única del segundo. Esta es la otra parte de este ritual de sacrificio mediante el cual la unidad de

consciencia se funde en la Consciencia Cósmica, perdiendo así su identidad individual y haciéndose una con la Existencia Una. Según los Vedas, el Yoga es este estado de Existencia Una.

En los Upanishads⁵² se define también como Yoga a la liberación mediante la descomposición de la mente, del intelecto y de los sentidos del individuo en sus principios cósmicos respectivos. En ellos se describen los detalles relativos a este proceso que consiste en devolver la tierra a la Tierra, el agua al agua, el fuego al fuego, el espacio al espacio, etc.

Krishna, el Maestro del Bhagavad Gita, definió el Yoga en sus diversos niveles y asentó los cimientos para hacer una síntesis de todos ellos. Definió el estado de Yoga como "el sentido de la ecuanimidad"; lo que quiere decir que hemos de ser capaces de percibir la Unidad de Consciencia que existe en todos los objetos perceptibles, y esto incluye el percibir esa consciencia en el así llamado mundo materialista, en el cuerpo, en los sentidos, etc. Esta "ecuanimidad" quiere también decir que hemos de mantenernos equidistantes entre los así llamados pares de opuestos como la simpatía y la antipatía, la pena y la felicidad, el calor y el frío, la atracción y la repulsión, etc. Krishna también dijo que el Yoga consiste en establecer el "yo soy" inferior (la mente) en el YO SOY superior (El Ser), alineando así nuestro vehículo inferior con el vehículo superior. Dio también otra definición de Yoga al hablar de cómo hemos de llevar a cabo nuestras acciones, diciendo: "YOGA ES DESTREZA EN LA ACCIÓN". Las acciones condicionan con su resultado al ser humano; pero hay una manera de obrar sin condicionamientos en la que nuestros actos están guiados y no somos nosotros quienes los hacen. Por ejemplo, cuando alguien hace gestos al hablar con otra persona de temas serios o importantes que conllevan

⁵² Comentarlos de los Vedas.

frecuentes y significativos movimientos de manos, de cara, de ojos, etc., esos movimientos no se hacen con intención deliberada, sino que surgen por sí solos a través de esa persona, mas no es ella quien los hace. De la misma manera podemos llevar a cabo todos nuestros actos sin estar condicionados por ellos. El niño cuando juega no está condicionado por su juego, ni juega por un motivo, ni piensa en el resultado; juega y disfruta, eso es todo.

Krishna supo mantener durante toda su vida una actitud de juego en todas las acciones que se producían por medio de él o que surgían a su alrededor. En esta manera de obrar no hay lugar para las simpatías o las antipatías y no existe eso de pensar: "los otros" o "los nuestros". En esta manera de actuar, la vida deja de ser un insoportable aburrimiento lleno de responsabilidades, o un destino fatal, y se convierte en un eterno juego lleno de bendición. Esta es la manera de actuar que tenía y que nos enseñó Krishna, y lo llamó el Sendero del Raja Yoga.

Vedavyasa, el autor de los 18 Puranas⁵³, definió el Yoga como la fusión del yo inferior en el YO superior y la desaparición de la distinción entre ambos.

El Sabio Patanjali definió el Yoga como "la suspensión del aspecto de conducta del contenido mental", lo cual fue interpretado por algunos erróneamente como la supresión de la mente. Ha de tenerse bien en cuenta que la mente es la única conexión que tenemos con todas nuestras acciones y percepciones, y que el suprimirla nos aísla de todas las actividades y relaciones con el mundo objetivo..., y esa no es la finalidad del Yoga. Lo que Patanjali propuso fue la suspensión del aspecto de conducta de la mente, pero no la supresión de la mente como tal, pues ese aspecto de conducta de la mente condiciona a la persona debido a sus acciones pasadas, y la ata a los objetos. Lo que se trata de eliminar es

⁵³ Colección de escritos alegóricos y simbólicos de carácter mitológico.

esta conducta que condiciona a la persona; después, estas acciones continúan, pero debido a nuestro cambio de actitud, se produce la liberación de todo condicionamiento. La absorción que hace desaparecer los aspectos de conducta es el proceso de Yoga que propuso Patanjali. Si somos capaces de acordarnos de esto, lograremos que la mente, junto con su contenido, entre en contacto con el "YO SOY" que está dentro de nosotros, y a medida que aumenta el contacto con este centro que llamamos "YO SOY", se produce la desaparición gradual del contenido mental y la mente brilla como un espejo, reflejando hacia el exterior el "YO SOY" del interior.

Patanjali dio un esquema de ocho pasos para llegar a este proceso de Yoga. Estos pasos son los siguientes:

1. **YAMA** : Regulación.
2. **NIYAMA** : Disciplina.
3. **ASANA** : Estabilidad.
4. **PRANAYAMA** : Regulación de las pulsaciones vitales.
5. **PRATYAHARA**: Absorción de los sentidos en la mente.
6. **DHARANA** : Contemplación.
7. **DHYANA** : Meditación.
8. **SAMADHI** : Autorrealización.

Este esquema también está descrito por completo en el Bhagavad Gita.

Estabilizar el cuerpo mediante las técnicas de ASANA y reconocer que el *hombre interior* es el Alma Eterna, es lo que se entiende como Hatha Yoga.

Lo que hacen los yoguis al pronunciar los mantrams y basar la meditación en el origen del sonido para descubrir al Señor Omnipresente al pronunciarlos, es lo que se entiende por Mantra Yoga.

El correcto alineamiento de los cinco sentidos para poder así experimentar al *hombre interior*, es lo que los seguidores del Tantra consideran como Yoga.

Los que siguen el sendero de Shakti⁵⁴, mantienen que la Consciencia es el principio masculino, cuya naturaleza es el principio femenino, que es la fuerza que emana de esa Consciencia, y la *re-unción* de la naturaleza con su origen (la Consciencia) da como resultado la destrucción de todo el karma y prepara el camino a la felicidad eterna.

El Maestro CVV, teniendo en cuenta el grado de evolución espiritual de los seres humanos de este siglo, configuró su plan de Yoga. Según este plan, cada átomo del cuerpo humano es Parabrahman, el cual, por amor a este Gran Juego suyo de la Creación, creó la Fuerza y con ayuda de ella tomó la forma de consciencia condicionada, es decir: de Alma; y esas unidades de consciencia condicionada que surgen de la Fuente Una y se transforman en los diversos planos de la existencia, son como los diversos caracteres en una obra de teatro que salen de la mente creadora del autor. En la obra hay diálogos, sucesos felices y tristes y caracteres interesantes, y los actores representan las situaciones como si fueran verdaderas, pero cuando se olvidan de que están actuando, se encuentran metidos de lleno en tales situaciones. Así también nosotros, cuando nos olvidamos de nuestra *identidad* (nuestro ser, nuestra consciencia), nos vemos envueltos en los sucesos de esta gran obra teatral que llamamos "La Creación"; pero cuando nos acordamos de quiénes somos (nuestro ser, nuestra identidad), volvemos a ser felices, libres del karma pasado y del estado de creación presente.

En el Sendero de Yoga del Maestro CVV es más necesaria la entrega total que la observancia de disciplinas y de reglas.

El Maestro, perfeccionándose a sí mismo, recorrió el sendero que hemos de seguir y se hizo por ello, eterno. Basta con entregarse al aura divina del Maestro para alcanzar la

⁵⁴ Llegar hasta el Señor por la gracia de la Madre. Sakti es la fuerza o Consciencia femenina.

experiencia del Yoga. En esta experiencia uno llega progresivamente al estado de autoconsciencia y se expande después como la Consciencia Una que está en todos. La meditación EN EL MAESTRO hace que esto sea posible.

En esta práctica no existe eso de condicionar, disciplinar o controlar la mente. Sólo con entregar la *mente* al Maestro se produce una transformación gradual en nosotros. En este sendero no existe la tensión mental, ni hay regla alguna que diga que es sólo para la gente sana, pues sólo con empezar esta práctica de yoga se recobra la salud y todos los planos del ser humano alcanzan la inmortalidad.

**Namaskarams Master CVV
to Your Lotus Feet.⁵⁵**

⁵⁵ No mis acciones sino las tuyas, Master C V V [sí ví ví]
A Tus Pies de Loto.