

K. Parvathi Kumar

El Maestro MN

La Llama Ardiente

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

K. Parvathi Kumar

El Maestro MN

La Llama Ardiente

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Título original: “Master MN – The Fiery Flame”
Traducción y edición: Equipo editorial Dhanishtha
1ª edición, diciembre de 2012 – December Call
Bangalore, India.

© Copyright de la versión española:
Ediciones DHANISHTHA, 2012
Reservados todos los derechos de reproducción

Ediciones Dhanishtha – Pg. Fabra i Puig 173, ático 1ª
08016 BARCELONA (España)
Email: edicionesdhanishtha@wttes.org
www.edicionesdhanishtha.com

ISBN: 978-84-88011-39-8
Dep. Legal: B-32344-2012
Impresión: A. G. EDICIONS – Mercuri parc. 187- A
Pol. Ind. Riu Clar • 43006 Tarragona (España)

Dhanishtha
VIENTO PRÓSPERO

Dhanishtha significa ‘Viento Próspero’.

La prosperidad no se mide en términos
de dinero o de negocio,
sino en términos de riqueza de vida.
La sabiduría es diseminada por los Maestros
de todos los tiempos.

La Editorial trabaja con este propósito
mediante la publicación de enseñanzas de sabiduría
que fluyen a través de la pluma y de la voz
del Dr. Ekkirala Krishnamacharya,
conocido como Master EK,
y de Sri K. Parvathi Kumar.
Estas enseñanzas se publican
en inglés, alemán, francés y español.

La Editorial no tiene fines lucrativos.

Acerca del compilador

Sri K. Parvathi Kumar enseña diversos conceptos de sabiduría e inicia a muchos grupos en el Yoga de Síntesis en India, Europa, América del Norte, América Central y América del Sur. Sus muchas y muy variadas enseñanzas se orientan a la práctica y no son meros medios de información.

Sri K. Parvathi Kumar —que ha sido honrado por la Universidad de Andhra con el título de Doctor en Letras Honoris Causa, D. Litt. por sus logros como conferenciante por todo el mundo—, trabaja activamente en los campos económico, social y cultural, teniendo la espiritualidad como base. Suele decir que las prácticas espirituales sólo tienen valor si contribuyen al bienestar económico, cultural y social de la humanidad.

Es un responsable padre de familia, auditor profesional, maestro de sabiduría, curador de cierto grado y compilador de libros. Se niega a sí mismo el título de autor, puesto que según él *“la Sabiduría no pertenece a nadie, sino que todos pertenecemos a ella”*.

LOS EDITORES

AGRADECIMIENTOS

Quiero reconocer y agradecer los trabajos realizados anteriormente en telugu e inglés sobre el Maestro MN. Los seguidores ardientes del Maestro han traído a la luz muchos acontecimientos y enseñanzas relacionadas con el Maestro escribiendo libros en telugu y en inglés. Este material ha resultado útil para la preparación de este libro. Requiere una mención especial el trabajo realizado por Sri Guduru Namah Shivaya y Sri Akkiraju Vidy Aranyulu. También fueron de gran ayuda un par de agradables interacciones con Sri Damaraju Hanumantha Rao. Expreso mi agradecimiento hacia ellos.

También agradezco el esfuerzo hecho por Chy. K. Siva Shankar con su constante insistencia en publicar este libro, además de otras muchas personas que esporádicamente me lo pidieron en distintos momentos y en diferentes partes del mundo. Agradezco a Chy. T.S.V. Ramana su buena disposición al responder a mi llamada para recibir un dictado electrónico, preparar su diseño y organizar su impresión. Que sea bendecido por su inusual ofrenda de energías al trabajo del Maestro. Que el Maestro MN bendiga a todos aquellos a cuyas manos llegue este estudio.

K. Parvathi Kumar

MASTER MN

Índice

1. Introducción	15
2. Los antepasados	23
3. El advenimiento	31
4. Crisis y nacimiento de la búsqueda	43
5. La iniciación	57
6. Vida de Yoga	65
7. El Yoga Maestro	79
8. Independencia	85
9. Actividad tras la Independencia	95
10. Partida	105
11. Trascendencia	119
12. Enseñanza y sanación	127
13. Apéndice	155

1. Introducción

El Maestro CVV, el Maestro MN y el Maestro EK inauguraron sucesivamente un plan de trabajo global que se está desplegando en todas las partes del planeta a través de varios grupos de trabajadores de buena voluntad y de Maestros mediadores. El Maestro CVV cada vez se ha ido revelando más a sus seguidores como perteneciente a un plan jerárquico destinado a la evolución de la humanidad, a su transmutación, transformación y trascendencia. En este trabajo de la Jerarquía, el Maestro MN constituye la llama ardiente que enciende e inicia el Yoga del Maestro CVV, Yoga que hace posible el proceso triple de transmutación, transformación y trascendencia. La energía de CVV está anclada en el planeta en forma de semilla, y la llama ardiente de MN permite que brote en los seres humanos apropiados y escogidos por el Plan Maestro. De aquí en adelante, es el Maestro EK quien lleva a cabo el trabajo de jardinería, ayudando a eliminar las malas hierbas y permitiendo el crecimiento sano de la energía semilla. La semilla permite la manifestación del servicio desinteresado, la asimilación y la transmisión del conocimiento y la transformación necesaria para que el ser humano trascienda al estado de inmortalidad. Los inmortales se unen al trabajo jerárquico encabezado por el Maestro

del Mundo. La Jerarquía permite la elevación humana multiplicada por diez dimensiones. Y la energía del Maestro CVV ayuda a inscribir a seres humanos en el plan jerárquico con mayor rapidez. En esta labor no suele verse ni reconocerse el papel del Maestro MN, y la comprensión local, limitada por la ausencia de conocimiento de todo el plan de la Jerarquía, le interpreta sin rigor.

El Maestro MN es un verdadero representante de la humanidad que se sometió a la energía del Maestro CVV, en su verdadero espíritu. Pasó por las transformaciones necesarias durante doce años y alcanzó la Maestría. Durante nueve años inició a los aspirantes dispuestos en el sendero del Yoga. Su asociación con la energía y el trabajo afín duró 20 años, 2 meses y 13 días (desde el 29 de diciembre de 1919 a las 16h hasta el 11 de marzo de 1940 a las 16h). A partir de entonces asumió una forma de fuego, y desde entonces dirige el trabajo de Yoga del Maestro a escala mundial, allí donde hay un aspirante sincero que se esfuerza de acuerdo al plan de autotransformación en el camino del Yoga. No es una casualidad que le pusieran el nombre de Jwala Narasimham. Jwala significa llama de fuego. Él constituye la llama del fuego relacionada con la energía de CVV, y causa las necesarias expansiones, despliegues y transformaciones.

En el plan jerárquico, hay otra llama ardiente, conocida como Djwala Kula, que dirige el trabajo de la Jerarquía. En consecuencia, Jwala Narasimham está desplegando el Yoga del Maestro CVV, que también se denomina el Sendero de Acuario. El encendido del fuego en un aspirante es un acontecimiento digno de celebración en la vida de esta persona. Ese acto de encendido lo efectúan de forma hábil los *Raja Yoguis*. Entonces el fuego de *Kundalini* de un aspirante sincero encuentra su surgimiento, expresión y expansión. Antes de que surja el fuego de *Kundalini*, no se puede decir que un aspirante es un iniciado. Cuando el calor latente que hay en las células del cuerpo y el calor activo del *prana* se unen en el Centro de Base, surge el fuego de *Kundalini*. Un *Raja Yogui* lo realiza hábilmente. Desde entonces se le llama adepto. No todos los profesores o maestros en su propio estilo pueden hacer esto. Un *Raja Yogui* sí puede. El Maestro MN es uno de estos *Raja Yoguis*, un adepto por derecho propio y un iniciado que enciende a otros. Por eso se le conoce como la llama ardiente.

La Gracia visitó a este escritor al ser elegido para presentar al Maestro CVV en su dimensión interplanetaria en el año 1993. El resultado fue la publicación de un libro llamado *El Maestro de Acuario*. Este libro, junto con sus traducciones al alemán, español y francés, encontró su expresión por todo el mundo. Este libro informa del trabajo

multidimensional del Maestro CVV, a quien en los círculos teosóficos se conoce generalmente como Maestro Júpiter. La Gracia volvió a visitar a este escritor cuando fue escogido para presentar la vida y el trabajo del Maestro EK como el Maestro de la Nueva Era. El papel del Maestro EK y su trabajo en el plan jerárquico, junto con sus habilidades polifacéticas, se expusieron en 2001 durante las celebraciones del Jubileo de Platino del Maestro. La Gracia llegó una vez más con la presentación de la vida y obra del Maestro MN, 72 años después de su partida del plano físico. Todo este trabajo es el resultado de una petición genuina de grupos de todo el mundo. El libro sobre el Maestro MN ha sido solicitado durante años.

La descripción de este libro está desprovista de todo el astralismo y la imaginación disparatada que generalmente afloran alrededor de todo Maestro de Sabiduría. Los devotos emocionales tratan de proyectar a sus Maestros nada menos que como una encarnación de Dios. También existen historias similares sobre el Maestro MN debido a la coincidencia en la fase lunar de su nacimiento con la de Krishna el Señor. Todo Maestro no es más que un ser humano que se ha sometido a sí mismo a ciertas transformaciones genuinas que lo han transformado en un ser semi-divino de forma que la divinidad funciona a través del ser humano, camina sobre la Tierra e inspira a los demás seres. Así, un Maestro es

un ejemplo para que los demás seres humanos pasen al paso siguiente inmediato, en el orden ascendente. El hombre tiene el potencial para ser un instrumento de Dios en la Tierra y completar el Plan Divino. Tales personas son más cercanas a la humanidad porque son esencialmente humanos en los que la Divinidad ha formado una morada debido a su auto-ofrecimiento. Cuando un ser humano se ofrece a sí mismo a las eternas Leyes de la Naturaleza (*Dharma*), realiza el servicio necesario (*Parahita*), sacrifica el egoísmo y los logros personales, prefiriendo el bien general, y aspira ardientemente a la intervención divina por medio de las plegarias, meditaciones, etc., con el único objetivo de servir a la humanidad, un hombre así tiene la oportunidad de ser un vehículo de Dios en la Tierra. La mente y el cuerpo del ser humano son sus vehículos. Éste desarrolla una personalidad para trabajar a través de sus vehículos. Un hombre con aspiración se transforma en un vehículo de lo Divino, realizando los propósitos de la Divinidad en la Tierra. En el Maestro MN tenemos un ejemplo. Tiene su propia especialidad y lugar en el plan jerárquico. Era juguetón, alegre, servicial, accesible y, por encima de todo, sencillo. Permaneció como uno más de la comunidad, mientras sus actos y hechos destacaban por ser inmortales y siempre inspiradores.

Cuando se narra la historia de un hijo del hombre que se transformó en Hijo de Dios, se ve mucho en

retrospectiva. En esta retrospección, tienen lugar de forma natural mejores percepciones y comprensiones. Cuando uno ve un gran árbol, puede visualizar en retrospectiva su bello despliegue desde la semilla. Pero cuando uno ve la semilla, a no ser que sea un sabio vidente, no puede visualizar el despliegue futuro, porque todas las semillas tienen el mismo aspecto; sin embargo, algunas crecen mucho, mientras otras no crecen de manera tan significativa, sino insignificante. Cuando vemos la historia del maestro MN y su trabajo en retrospectiva, es natural que uno vea ante sí un árbol desplegado que narrar y no sólo la semilla. La mayoría de los árboles crecen hasta un límite. Pero los árboles que son inmortales continúan creciendo, su crecimiento es un presente continuo. Así son las vidas de los hombres que se transformaron en inmortales. Un árbol de *neem*, un ficus, un mango, un pino o un cedro pueden crecer significativamente, pero tienen sus limitaciones. Pero un baniano es diferente, perpetúa su existencia a través de sus raíces y cubre una gran área dando sombra y refugio a muchos seres.

El Maestro MN eligió ser invisible, estar de incógnito e incluso ser inexplicablemente secreto. Como el Maestro Djwhal Khul, no dejó ninguna fotografía suya en particular a sus seguidores para que estos meditaran en ella. Ni dejó demasiada información relativa a su vida. Lo conocieron aquéllos a los que

él escogió. Y éstos generalmente se imbuyeron de su cualidad de silencio y hermetismo. Por eso ha resultado mucho más difícil presentarlo apropiadamente en unas pocas dimensiones que aplacaran la sed de todos los seguidores que actualmente tiene por todo el mundo. Este escritor ha recibido en su tarea el apoyo hábil de otros trabajadores bienintencionados que también le recordaron repetidamente su responsabilidad de publicar el libro. El escritor les está agradecido a todos ellos y añade su propia comprensión del Maestro más allá de la información colectiva, debido al contacto íntimo que obtuvo del Maestro a través de las oraciones y de su trabajo.

El libro debe servir su propio propósito. Que la llama del Maestro prevalezca, encienda, inflame y expanda la consciencia humana hasta su estado inmortal esencial.

2. Los antepasados

El nombre completo del Maestro MN es Mynampati Jwala Narasimham. El prefijo Mynampati deriva de su linaje familiar. Los antepasados del Maestro provienen de un pueblo llamado Mynampadu. Como su familia procede de allí, el nombre del pueblo se convirtió en el nombre de su familia. La familia es de Mynampadu. En el idioma local “de Mynampadu” se expresa como “Mynampati”. Esto es algo común. A Krishna el Señor se le llama Krishna de Dwaraka. En Occidente, a Jesús se le llama Jesús de Nazaret. Al Maestro CVV se le llama Venkatrao Vencasami Rao de Canchupadu; por eso su nombre familiar era Canchupati.

Incluso hoy en día Mynampadu es un humilde pueblo de la dependencia de Ongole, en el distrito de Guntur de Andhra Pradesh. La dependencia de Ongole pasó a ser un solo distrito. El distrito de Ongole fue rebautizado como distrito de Prakasam. Mynampadu era un pueblo rodeado por ricos campos de arroz y jardines de mangos. Los campos se cultivan gracias a los canales de riego del famoso río Krishna. El terreno fértil daba una rica cosecha. Era tierra de algodón negro. En los campos de secano se cultivaba el algodón, y en los campos anegados

se cultivaba el arroz. Todos los frutos y verduras tropicales crecían gracias a la existencia de una tierra fértil, un clima tropical y agua. La comunidad del pueblo tenía en aquellos años comida y ropa en abundancia. Los antepasados del Maestro MN eran los administradores del pueblo (popularmente conocidos como Karanams). Ellos constituían la autoridad recaudadora local que administraba las tierras que entraban en la jurisdicción del pueblo.

Los antepasados de la familia del Maestro eran seguidores del sendero de la Gracia tal y como se conoce en Occidente, mientras que en Oriente se conoce como el sendero de *Visista Advaita*. El *Visista Advaita* es una dimensión esplendorosa del *Advaita*. El *Advaita* es el pensamiento filosófico básico de la tierra sagrada de la India. El *Advaita* habla de la existencia del Uno como todo. No da lugar a otro. Según la filosofía *Advaita*, sólo Brahma es, no hay otro. Sólo el océano es, no reconoce la forma de ola del océano. Según el *Advaita*, la ola no es más que una ilusión, sólo existe el océano. La ola no es nada. La sutil distinción que conlleva el *Visista Advaita* es que reconoce el océano y reconoce la ola como un estado diferente del océano. Esencialmente es océano, pero diferente en su estado. Hay una diferencia sutil, y los filósofos abstractos discuten y se enzarzan en acrobacias intelectuales. El *Visista Advaita* ve la Verdad Una incluso en las modificaciones de esta

Verdad. Dice: “Verdaderamente, Aquello existe como Esto” (*Om iti e Tat*). “Verdaderamente, el océano existe como ola. Verdaderamente, la madera existe como silla, mesa, armario y así sucesivamente”. Es consciente de la Omnipresencia y lo incluye todo. En esta filosofía no se niega nada. El vapor se convierte en agua, el agua se convierte en bloque de hielo y, de nuevo, tiene lugar el proceso inversor. “Todo es agua”, dice el *Veda* (*Aapovaidagam sarvam*). El vapor, el agua, el bloque de hielo, son diferentes estados de una sustancia esencial. Así, el Uno como muchos se ve y se experimenta como Uno. La Divinidad se experimenta en cada pequeño aspecto de la vida.

El *Visista Advaita* ha surgido así. Veda Vyasa lo promulga en su totalidad en el *Bhagavata Purana*, el último de todos los *Puranas*. La Jerarquía de Maestros lo sigue. En Occidente se manifiesta como el sendero de la Gracia de Jesús el Cristo. Permite al hombre ver al Uno Omnipresente en todo, en todo momento, lugar, persona, cosa y acontecimiento. Los antepasados del Maestro eran seguidores de este sendero. La deidad de su familia había sido Krishna el Señor. No está fuera de contexto afirmar que el Maestro CVV también fue un ardiente devoto de Krishna antes de que la energía de Acuario le visitara y le incorporara en el gran plan de trabajo para la elevación de la Humanidad. El Maestro EK también fue un devoto de Krishna hasta que la energía le contactó. Según

ellos, no es sino una Energía Una, Omnipresente, a la que se le ha dado muchos nombres. Además los tres nacieron en el linaje del *Rishi* Bharadwaja y su *gotra* era *Bharadwaja sagotra*. *Rishi* Bharadwaja ha sido un *Rishi* jerárquico del linaje de Vasista, una de las cuatro estrellas de la Osa Mayor que preside nuestro sistema solar. De alguna forma estas coincidencias tienen su importancia.

En la ascendencia de la familia del Maestro MN ocurrió un episodio inspirador hace 300 años. Eran los tiempos en que la India estaba bajo el gobierno mogol y había un gobernador provincial en Hyderabad. Hyderabad es el nombre que sustituyó a la original Bhagyanagar. Cuando Hyder Ali conquistó la región de Bhagyanagar, estableció su reino allí y, en su nombre, el lugar se rebautizó como Hyderabad. El pueblo de Mynampadu era parte de la provincia del gobierno de Nizam de Hyderabad. Anualmente, los administradores del pueblo tenían que ir a presentar las cuentas de los ingresos, a pagar los impuestos, y regresaban de Nizam una vez aprobadas las cuentas y pagados los impuestos. Era una etapa discreta para los brahmines jefes de los poblados. La familia del Maestro MN era una familia brahmín y muy teísta en términos de filosofía védica. Durante el examen de las cuentas del pueblo, se solía maltratar a estas personas hasta llegar al insulto, antes de saldar el pago de los impuestos. Esto se debía a una comprensión inferior del

espíritu de la religión. La tierra de la India sustentaba la filosofía de Una Divinidad manifestándose de muchas maneras y por ello conllevaba una religión inclusiva de aceptación y tolerancia hacia otras religiones y creencias. Con mucho gusto invitaron al jainismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo, el sufismo, el judaísmo, etc. Eso se debía a la sincera creencia de un indio medio de que uno puede llegar a Dios por cualquier camino a través de la creencia, la fe y la veneración. Había, por supuesto, resistencias aquí y allá y también se producía violencia debido a los insultos y al daño causado en ambos lados por los hombres de entendimiento inferior. Cuando el entonces jefe de la familia del Maestro, Perraraju (en la séptima generación precedente al maestro MN), quien también era el jefe del pueblo, tenía que asistir a la corte de Nizam para presentar las cuentas y pagar los impuestos, fue avisado de los feroces malos tratos e insultos que recibían los brahmines en la corte de Nizam.

El antepasado estaba preocupado ante este suplicio. Aquella tarde rezó ardientemente a Krishna el Señor para que le librara de la probable ofensa en la corte de Nizam al día siguiente y que regresara de la corte sin sufrir comentarios mordaces y sarcásticos. Aquella tarde ayunó y se fue a dormir bebiendo agua. Por la noche experimentó la presencia de Krishna el Señor en forma sonriente. Escuchó una voz en el sueño:

“Yazgo en la arena del río desde hace años. Cuando te bañes mañana en el río, me puedes recoger, llevarme al pueblo, construirme un templo e instalarme en él”. El antepasado estaba agradablemente sorprendido por el sueño. Se fue a la orilla del río de Bhagyanagar muy temprano por la mañana para bañarse. El nombre del río es Muchikunda, el nombre de un extraordinario devoto de Krishna el Señor. La historia se encuentra en el *Bhagavata Purana*. Durante el dominio islámico, cuando el nombre del lugar cambió de Bhagyanagar a Hyderabad, el nombre del río también cambió de río Muchikunda a río Musi. Hoy en día el ser humano común lo conoce como río Musi. Pocas personas conocen el nombre de Muchikunda. Mientras el antepasado se bañaba en el río, dio con una piedra que había en la arena, bajo las aguas. Se quedó asombrado. Se acordó del sueño y tanteando en el lecho del río encontró una escultura de granito de tres pies de altura de Krishna el Señor en la postura *tri bhangi*, sosteniendo su famosa flauta entre las manos. Se quedó paralizado ante esta visión. Tenía piel de gallina en todo el cuerpo y durante un rato le cayeron lágrimas incesantemente. En las horas entre dos luces del alba, envolvió rápidamente la imagen de granito negro del Señor con su vestimenta superior. Se apresuró a llevarla a su carro de bueyes, su vehículo de transporte, y la escondió entre el heno que sirve de asiento en el carro de bueyes. Volvió silenciosamente a bañarse y regresó a la posada en la que se alojaba.

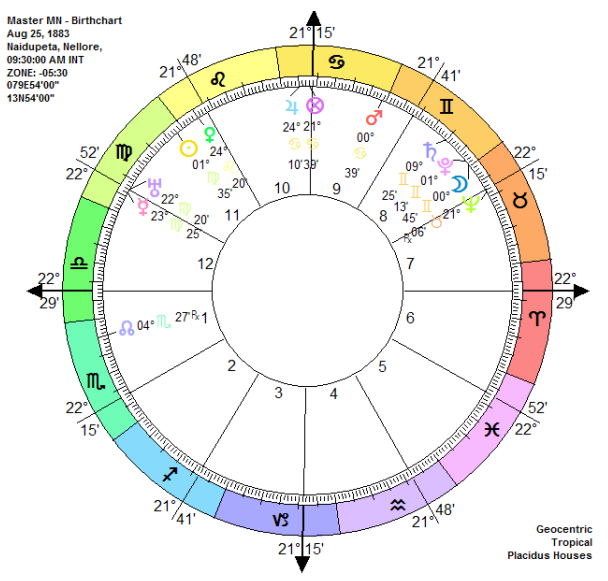
Realizó sus oraciones matutinas y sus adoraciones con gran éxtasis. Con mucha confianza y entusiasmo recogió los registros del pueblo y con la ayuda de sus asistentes se desplazó a la corte de Nizam. Y cuando llegó su turno, presentó las cuentas a las autoridades. Éstas escrutaron atentamente sus cuentas. No hicieron ningún comentario ni ningún gesto de interrupción. Todo transcurrió con tranquilidad. Le entregaron un recibo por los impuestos pagados. Pagados los impuestos, regresó a la posada con dignidad. Estaba agradecido al Señor. En cuanto llegó a casa con su carro de bueyes, narró el agradable episodio de la estatua que había encontrado en las aguas del río. Con la ayuda de sus allegados construyó un buen templo para instalar la estatua de Krishna el Señor. Hasta la fecha el templo está en activo y cualquier devoto ardiente puede sentir la presencia del Señor. Durante muchos años la familia se mantuvo a cargo del templo y ahora está regido por los jefes locales bajo la supervisión del gobierno local.

En el linaje de la familia del Maestro, la veneración del Señor como Krishna y como Narasimha continúa hasta la fecha. Es natural que de tales familias desciendan almas evolucionadas, tal como profetizó Krishna el Señor en el 6º capítulo del *Bhagavad Guita*. La familia en la que nació el Maestro MN era razonablemente rica, y al mismo tiempo era también una familia de yoguis y devotos.

3. El advenimiento

El Maestro MN nació el 25 de agosto de 1883 de Sri Sessaiah y Smt. Rangamma en el pueblo de Naidupeta en el distrito de Nellore, a las 9h 30 de la mañana de un sábado. Entonces el Sol estaba en Virgo. La Luna estaba en Tauro. El Ascendente estaba en Libra. Su horóscopo *Saayana* indicaba en la 8ª casa a Neptuno, la Luna, Plutón y Saturno. En la 9ª casa, Marte en la cúspide de Géminis y Cáncer. Júpiter estaba en la 10ª casa, en Cáncer. Venus en la 11ª casa, en Leo.

El Sol en la 11ª casa, en Virgo. Mercurio y Urano en conjunción en la 12ª casa, en Virgo. Tenía el Nodo a 4º de Escorpio, y el Antinodo en su 7ª casa, en Tauro.

Considerando la distribución de los planetas en su horóscopo entre la 7ª y la 12ª casa, los astrólogos predijeron que el recién nacido tendría una vida de *Maalika Yoga*, lo que significa una vida de acontecimientos sucesivos y progresivos relacionados con lo supramundano, una vida que brilla como el Sol entre los planetas con renombre y fama, una vida que sobresale como un ejemplo para que otros lo sigan.

Según el calendario lunar, era la 8ª fase descendente de Leo, que es la misma que la del cumpleaños de Krishna. La Luna estaba en la constelación de Krihtika, la constelación de un Kumara. El Maestro nació en la casa de su abuelo materno, en Naidupeta, aunque la residencia de sus padres estaba en el pueblo de Mynampadu. El padre del Maestro, Seshaiah, era maestro de escuela. Llegó a dirigir la escuela en la población de Kothpatnam que está hacia el este de Ongole, a una distancia de 16 Km., cerca de la costa, en la bahía de Bengala. El Maestro fue el primer hijo de sus padres. Sus padres le llamaron Jwala Narasimham, inspirándose en la divinidad del templo de Ethamukkala. El nombre de la deidad del templo también es Jwala Narasimhaparam.

La infancia del Maestro transcurrió en el pueblo de Kothapatnam. A los cinco años inició su etapa educativa y entró en la escuela de primaria que dirigía su padre. Más tarde fue al pueblo de Ongole para cursar estudios de secundaria. Para realizar sus estudios superiores se le envió a la popular población de Rajahmundry, donde estuvo con su tío materno, Tanguturi Prakasam. Tanguturi Prakasam era abogado, y un renombrado luchador por la libertad. Expuso su pecho desnudo a las balas de los soldados británicos en pleno movimiento por la independencia. Luchó en el estado de Andhra Pradesh y fue una gran fuente de inspiración. El coraje que demostró le valió el título a nivel nacional de “León de Andhra” (*Andhra Kesari*). Era también un afamado abogado que ejercía en el Tribunal Superior de Madrás (Chennai). El antiguo estado de Madrás era un enorme conglomerado de estados del sur de la India, que incluía las provincias de Andhra, Tamil, Kannada y Kerala. A todos estos ciudadanos provinciales con cuatro lenguas distintas se les llamaba madrasíes en el resto de la India, lo que indicaba que eran hindúes del sur. Tanguturi Prakasam era una de las renombradas personalidades del sur de la India. Cuando a las cuatro provincias se les dio el estatus de estados, después de la independencia de la India, Tanguturi Prakasam dirigió el estado de Andhra como primer ministro. En su honor y memoria, el distrito de Ongole cambió su nombre por el de Prakasam. Era el tío materno

del Maestro MN. Durante los días de la infancia del Maestro, su tío materno era un modelo para él. Emulaba a su tío en aspectos como la extravagancia, la alegría, la jocosidad, la veracidad, la generosidad y la magnanimidad. De hecho, emulándolo, el Maestro también ejerció la abogacía. Fue un abogado independiente, que propugnó la justicia en los juzgados.

Educación

Desde el primer día en que empezó su educación, el niño mostró habilidad, agilidad y una capacidad cerebral poco frecuente. Desde la infancia, y por méritos propios, ganó la beca gubernamental. Los becados eran reconocidos porque las becas del gobierno eran para estudiantes que se distinguían por su rendimiento en la educación escolar.

MN se presentó en 1901 a un examen para matricularse en la Universidad Cristiana de Madrás. Una vez más demostró ser un estudiante meritorio con un destacado rendimiento en su último examen. Durante su educación universitaria en Madrás, MN vivía en residencias de estudiantes. Tenía la capacidad de atraer a muchos amigos a su alrededor. Era recordado por sus amigos de la universidad, no sólo como un estudiante brillante, sino también por ser un amigo alegre y travieso. En aquellos días muchos

estudiantes brahmines, procedentes de familias tradicionales, llevaban un mechón de cabello en la coronilla. Estos mechones indicaban su ortodoxia, tradicionalismo y teísmo. Durante la noche, a la hora de dormir, MN cortó con unas tijeras los mechones de algunos de sus amigos e hizo una bola de pelo, la puso en la mesa del profesor en la clase y declaró que sus amigos tradicionales eran lo suficientemente generosos como para contribuir con su cabello a elaborar una pelota de bádminton. Cada semana ocurrían un par de lances similares que involucraban a estudiantes y maestros con alegría y humor.

En 1903 aprobó el preuniversitario y en 1905 se graduó en Letras con la física como asignatura especial, en Madrás (Chennai). Fue el número uno en el preuniversitario y el número dos en los exámenes de graduación.

Matrimonio y profesión

Se formó para ser profesor en Rajahmundry en 1907 y entró como profesor en la Church Mission School de Vijayawada en 1908. Esta escuela se bautizó más tarde como Escuela Superior Municipal Mahatma Gandhi. Mientras el Maestro se graduaba en Madrás, entre 1903 y 1905, se concertó su matrimonio con Smt. Ranganayakamma, de Kurnool, en el año 1904 bajo la guía de su tío materno, Sri Prakasam. En el momento

de la boda del Maestro MN, Sri Prakasam residía en Inglaterra para licenciarse allí en Derecho. Por amor hacia su sobrino, el tío materno regresó a India para participar y oficiar el matrimonio. En aquel entonces incluso le aconsejó al Maestro MN que se dedicara al ejercicio de la abogacía.

En 1907 se formó de manera especial en Rajahmundry para dedicarse a la enseñanza y emprendió su profesión de profesor en 1908 y 1909. Pero muy pronto se dio cuenta de que su naturaleza no encajaba con la profesión de profesor aunque era considerado un buen profesor entre sus colegas. Decidió pasarse a estudiar Derecho en Madrás en 1910 y 1911. Sintió que podía convertirse en abogado como su tío materno. En Madrás obtuvo el título en Derecho en dos años. Durante este tiempo, también trabajó en Madrás para la Universidad Cristiana de Madrás para sustentarse económicamente. Trabajó como profesor de física e incluso escribió un libro sobre física en beneficio de los estudiantes que fue publicado por la editorial Chandrika. Quizás adoptó su profesión inicial de profesor debido al hecho de que su padre también era maestro. Pero encontró que su tío materno era un modelo apropiado para su naturaleza y no dudó en cambiar. Aunque se le consideraba un buen profesor y un buen escritor de libros, no dio continuidad a esta facultad. De hecho, su libro sobre física fue reeditado una y otra vez. El libro vio dieciséis ediciones en

dieciséis años académicos consecutivos. Esto habla de su maestría en el acercamiento a la enseñanza. La valentía y la confianza para cambiar a la profesión de abogado se debió principalmente a la atrayente carrera de su tío materno, que parece que inconscientemente impactó a su sobrino.

Para completar su educación en Derecho, en 1912 volvió a Rajahmundry para formarse con su tío materno en el ejercicio de la abogacía en los juzgados. Al finalizar su formación, se fue a otra población más cerca de Ongole, llamada Bapatla. Ejerció en el juzgado de Bapatla y al final regresó a Ongole en 1912 para ejercer en el juzgado de allí. La localidad de Ongole en Andhra Pradesh es conocida por ser una ciudad de juristas. Durante un tiempo siguió ejerciendo también en Bapatla aunque había cambiado su residencia a Ongole. En poco tiempo obtuvo renombre abordando casos civiles e incluso penales. Era conocido por ser un orador elocuente en el juzgado, un hombre ingenioso y de claridad mental. Resolvió muchos casos con un acercamiento intuitivo y eléctrico.

MN era un buen jugador de tenis y billar. Estos deportes le fascinaban y era muy habilidoso en su práctica. Por entonces el tío materno de MN, Prakasam, se fue de Rajahmundry a Inglaterra para sacarse el diploma de abogado demandante, consiguió titularse y regresó

a Madrás para ejercer en el Tribunal Superior como abogado. El Maestro MN ejercía en Ongole en el juzgado del distrito, mientras que el tío materno estaba en el Tribunal Superior de Madrás.

Es de especial interés conocer el ejercicio legal del Maestro MN. Llevaba a cabo su trabajo en beneficio de la justicia. La gente que estaba afectada por disputas le visitaba, tanto para casos civiles como para penales. Ejercía su profesión sinceramente para hacer justicia a sus clientes. Nunca pidió honorarios por su trabajo. Lo dejaba a la libre voluntad de los clientes que se beneficiaban de sus servicios. Si los clientes se ofrecían a pagarle, les solía sugerir que colocaran los honorarios que desearan pagar en el bolsillo de una chaqueta que colgaba en una percha de su despacho. Cuando la mujer de la casa necesitaba dinero, le decía que cogiera lo que necesitara del bolsillo del abrigo. Ni recibía dinero en mano ni lo daba en mano. El dinero fluía libremente según las necesidades. No sólo mantuvo a una enorme familia con dignidad, sino que también ayudaba a los allegados cuando necesitaban apoyo financiero. El bolsillo de la chaqueta era virtualmente la caja que proveía las necesidades de la vida. Nunca contó cuánto había en el bolsillo. El Maestro MN no tenía el hábito de pedir nada en la vida. Completó su educación básica y superior. Él nunca contó cuánto dinero había en ese bolsillo. El Maestro MN no tenía el hábito de buscar nada en la vida.

Cursó estudios e incluso educación superior. Para su educación superior recibió una beca estatal. En su educación no pasó necesidades, ni en términos académicos ni en términos económicos. Retenía a primera vista las asignaturas que estudiaba. Tenía una extraordinaria capacidad de asimilar. Su matrimonio fue también un matrimonio concertado por sus mayores. Tenía responsabilidades hacia la familia de su padre, por ser su hijo mayor, y también hacia su familia, que no era pequeña. Nunca pasó necesidad. Igual que en la educación, en la profesión las cosas le llegaban y él respondía. Nunca experimentó un deseo profundo ni tenía necesidad de cosas. Para los estándares locales tenía una vida plena, incluso sufrió ciertas calamidades naturales.

Mientras mucha gente de su comunidad era todavía tradicional, el Maestro MN tenía cierto gusto por la modernidad. Al provenir de una comunidad brahmín, todavía estaba arraigada la costumbre de llevar un mechón en la coronilla e incluso un turbante como signo de respeto a la tradición. MN dejó de lado estos atuendos. Regularmente iba a cortarse y a arreglarse el pelo. Se ponía vestimenta europea, contraria a la vestimenta tradicional india. Incluso en casa, la vestimenta superior que llevaba era una camiseta, mientras que la inferior era un *lungi* (tela que se ata en la cintura como una falda). No creía en las tradicionales marcas en la frente. Tenía

una especial fascinación por dejarse bigote, lo cual hacía con mucho gusto. Lo rizaba hasta un extremo que no respondía al uso general. En todo momento disfrutaba de la vida y prefería no condicionarse por las creencias externas, sistemas de vestimenta y costumbres. Era poco usual en ese tiempo que un hombre bebiera café frío y también sin leche. Era igualmente inusual que un brahmín fumara y todavía más que fumara tanto. MN era un hombre que se había hecho a sí mismo, hecho a su propia medida, un verdadero acuariano de su época. Sólo tenía un modelo en su mente, que era su tío materno, Sri Prakasam. Pero incluso le superaba en ciertos hábitos, como los ya mencionados. Incluso según el mismo Maestro MN, él era testarudo. Solía decir que “era un personaje de cabeza dura, arrogante, hasta que conocí al Maestro me creía que era Brahman por mí mismo. Sólo cuando conocí al Maestro me di cuenta de que yo era un Brahman por realizar, ya que vi a Brahman en el Maestro y lo que es ser Brahman. Por mi cabeza dura y arrogancia, también era un poco impaciente”. Así era su personalidad hasta que, más tarde, llegó el toque del Maestro.

El ejercicio profesional aumentaba en Ongole. Para descansar de los tensos litigios legales, MN también asistía al club por la tarde para jugar a tenis y billar e incluso a las cartas. También organizó torneos de billar y tenis para popularizar el juego en Ongole.

En aquella época, como era la moda del momento, MN también empezó a fumar cigarrillos. Era un gran fumador de cigarros en cadena. Patrocinó la marca de cigarros Capstan. La tensión de la práctica también le llevó a beber suntuosamente. El beber café y el fumar en cadena devino parte de su rutina diaria. Siempre traía consigo un paquete de 50 cigarrillos y un frasco con café. El café frío fue su amigo hasta su partida. Era el líder del colegio de abogados. También era un miembro activo del club de Ongole. Compró una mesa de billar para el club. Para popularizar este juego, animaba a sus colegas a participar en partidas de billar. Se convirtió en socio vitalicio del Club C.V.N de Ongole. El estrés se le acumulaba a pesar de las actividades de descanso en el club. Entonces se refugió en el estudio de escrituras sagradas como el *Ramayana*, el *Bharata*, el *Bhagavata* y el *Bhagavad Guita*. Sin embargo, la tensión de la práctica profesional, el matrimonio y la familia, los juegos, las cartas en el club y el tabaco aumentaron su estrés. Cayó víctima de la fiebre tifoidea con hemorragias internas. Su tío materno le mandó recibir tratamiento natural con baños que le dieron un alivio milagroso. Después volvió milagrosamente a disfrutar de buena salud. Cuando recuperó la salud, su padre partió debido a una misteriosa enfermedad. Entre los familiares se decía que el padre había partido para que el hijo continuara el viaje de la vida.

4. Crisis y nacimiento de la búsqueda

Poco después del fallecimiento de su padre, también perecieron su madre y su suegra. La muerte de las tres personas mayores impactó a MN. Releyó las escrituras sagradas una y otra vez para resolver el misterio de la muerte. Frecuentemente le venían pensamientos sobre la muerte y el mito de la vida. Y la mente perseguía incansablemente descifrar el propósito de la vida, el propósito del nacimiento, la muerte y el renacimiento. Hasta 1914 la vida había sido un viaje jocoso, juguetón y exitoso con resultados bastante buenos en la educación, en la profesión y en los círculos sociales. Hasta que los acontecimientos de la muerte entraron en su vida, había progresado en la vida objetiva y se había convertido en cabeza de familia. Tenía cinco hijos y tres hijas. También tenía responsabilidad sobre la familia de su padre por ser el hijo mayor. Mantuvo unidas a la suya a las familias de sus hermanos y hermanas, aparte de mantener a su propia familia. El misterio de la muerte en relación a sus parientes mayores y la repentina muerte de su hermano menor a la edad de 10 años, en 1913, hicieron que MN profundizara en el propósito de la vida. Para él su hermano menor era muy querido, al ser él el mayor. No podía aceptar la muerte del joven y se cuestionaba internamente el verdadero propósito

de la vida. El éxito en la vida no significó mucho para él cuando se encontró con que sus seres queridos desaparecían al morir. Esto le dejó un gran vacío. Mecánicamente seguía con la actividad profesional, social y doméstica mientras que la mente interna estaba implicada en una búsqueda profunda sobre el misterio de la vida y la muerte. Se dio cuenta de que por muy gran hombre que fuera, podía ser presa de la muerte, una víctima indefensa. “¿No puede el hombre trascender la muerte?”. Esta era la pregunta que se repetía. Amigos, filósofos, estudiosos de los *Vedas*, profesores y expertos parecían haberse resignado a la idea de la muerte, lo que no era aceptable para MN. Los refranes sánscritos que dicen que a cada nacimiento le sigue la muerte y que aquello que nace está obligado a morir le resultaban difíciles de aceptar. Sentía que no podía ser.

Como investigador que era en todos los aspectos de la vida, hizo audaces investigaciones en sí mismo. Se preguntaba innumerables veces: “¿Moriría algún día? ¿La muerte sería el fin? ¿No podría poner fin a la muerte? ¿Podría poner fin al fin y vivir eternamente?”. La Voz del Silencio le decía que el hombre no muere si le importa vivir, si desea vivir. Su conciencia le confirmaba que el hombre puede trascender la muerte. Revisó muchas historias de las escrituras sagradas sobre este tema y encontró que muchos discípulos y devotos trascendieron la muerte con

austeras prácticas teístas. Pero él había sido criado de una forma moderna. Toda su educación se desarrolló según los estándares occidentales. Nunca pensó en las prácticas austeras de sus antepasados, en las ricas tradiciones que ellos mantuvieron. En algún lugar del camino del linaje familiar, el conocimiento se había perdido. Su única inspiración fue Sri Perraraju, un antepasado de la séptima generación precedente en la familia. Él podía tener atisbos de interacción con la llamada divinidad en la forma de Krishna el Señor. MN se disgustó mucho cuando se percató de que había nacido en la misma fase lunar que Krishna el Señor. Se preguntaba cómo podía darse tal coincidencia en su vida, que naciera el mismo día en que el Uno Más Antiguo también había nacido y que él fuera energéticamente el polo opuesto a esta energía viviendo en el abismo de una vida mundana.

El disgusto le llevó a la angustia e incluso a la depresión. El lado interno del Maestro MN estaba en la búsqueda profunda de la verdad de la inmortalidad, mientras que el lado externo de MN funcionaba mecánicamente, aunque atendía de forma satisfactoria la rutina profesional, social y doméstica. Estaba en un periodo de espera y esta espera era cada vez más inquietante, hasta el punto de la intolerancia. Se preguntaba si su vida debía seguir como cualquier otra vida mundana. Su conciencia le decía que no podía desaprovechar su vida trabajando mecánicamente en

el lado objetivo de la vida como un roedor en torno al molino. Sintió que de ser así, la vida no merecía la pena ser vivida. Pero el sentido común le decía que era igualmente indigno dejar la vida. En él crecía una firme determinación de encontrar la verdad de la vida. Esperar era, sin duda, desagradable, pero no hay otra forma sino esperar hasta que llega una instrucción de dentro o de fuera. El alma de MN estaba en estado de suspensión. Se estaba volviendo reacio a continuar buscando en la objetividad, pero no encontraba una obertura en la subjetividad. Esto le impactaba. Al ser ascendente Libra, de carácter Leonino y con la Luna en Tauro, permanecía estable esperando el momento oportuno. En realidad fue un periodo de 7 años de espera, hasta 1919.

La Llamada

Cuando llega el momento de la realización, en la vida del hombre se producen los acontecimientos necesarios. La elección del momento siempre ha sido perfecta en el plan de la Naturaleza, aunque desconocida para los mortales. La Llamada para encontrar una solución eterna se produjo en el último tramo de 1919, en diciembre. Fue divertido que una vez más esto ocurriera a través de su tío materno, Sri Prakasam. Sri Prakasam, como se dijo antes, ejercía en el Tribunal Superior de Madrás y se le encomendó el juicio del templo de Srirangam, un conocido lugar

de peregrinaje en el sur de Madrás (Chennai). El juicio debía dirimirse por largo tiempo en el juzgado de Srirangam. Por esta razón Sri Prakasam estableció su residencia temporal en Srirangam. En el mes de Sagitario, en diciembre, en torno a la 11ª fase lunar ascendente, hay un gran festival en el templo. Incluso actualmente cada año se celebra en India el día de Narayana el Señor. Llegan peregrinos de toda India para visitar el templo de Srirangam ese día. Por amor hacia su sobrino, Sri Prakasam escribió al Maestro MN y a su familia para que fueran a Srirangam, se quedaran en la casa y participaran en las celebraciones. Emocionado por la invitación de su tío, MN desplazó a su familia desde Ongole. Primero llegó a Madrás, donde se quedó un par de días con otro tío materno más joven que Sri Prakasam. Su nombre era Janakiram. Janakiram era médico homeopático, muy popular en Madrás. Él también era una persona completa a su manera. Recibió una educación moderna, viajó por Europa. Eligió estudiar la ciencia de la homeopatía en Alemania. Estudió a fondo la homeopatía en Alemania y regresó a India. Se estableció en la ciudad de Madrás para ejercer la homeopatía. Era un médico muy conocido en Madrás, mientras que su hermano mayor era un conocido abogado en la misma ciudad. MN prefirió quedarse con su familia durante dos días en casa del doctor Janakiram para que su familia pudiera visitar Madrás, la ciudad más grande del sur de la India. Durante su estancia en Madrás recibió

un telegrama de Prakasam, ordenando a MN que no visitara Srirangam porque había estallado una epidemia de viruela en la ciudad que incluso había afectado a un miembro de la familia de Prakasam. Recibido el telegrama, decidió permanecer con su tío materno más joven durante un tiempo más con su familia. Este fue un punto de inflexión en la vida de MN.

El doctor Janakiram tenía una forma de ver la vida opuesta a la de su hermano mayor Prakasam. Prakasam solía llevar una vida pública. Era un popular abogado del Tribunal Superior de Madrás. Era un especialista en Derecho. Se movía entre la alta sociedad. Era muy conocido en el estado como un gran erudito, un intelectual, una persona con un carácter fuerte y de elevada integridad. Era respetado por todos y en todos los círculos sociales. Al final llegó a ser un destacado luchador por la libertad que dedicó su vida, junto a Mahatma Gandhi, a conseguir la independencia política de India. Abogó por la retirada de los británicos. Pudo inspirar a las masas en general con sus elocuentes discursos y desde su provincia fue un líder que causó un fuerte movimiento de independencia en la India. No tenía miedo a enfrentarse a los británicos y a su ejército. Hizo frente a un escuadrón británico cuando se encontró con su gente cara a cara. El escuadrón de soldados británicos apuntaba sus rifles hacia el grupo de luchadores por

la independencia liderado por Sri Tanguturi Prakasam. Sri Prakasam se rasgó la camisa y expuso su pecho a los soldados rugiendo: “Podéis dispararme si de verdad tenéis coraje”. Ante este gesto los soldados se contuvieron de disparar al grupo. Este episodio salió en todos los periódicos de India. Y Sri Prakasam fue eternamente conocido como el León de Andhra, *Andrah Kesari*. Como ya se dijo antes, al final llegó a ser Primer Ministro de Andhra.

A diferencia de él, su hermano menor, el doctor Janakiram, siguió una vida de buena voluntad, una vida de servicio y una vida de amor y curación. También era un erudito en sus temas. También se educó en Europa y eligió ser un médico homeopático, aprendiendo la homeopatía clásica en Alemania. Regresó a Madrás y llevó una vida noble de servicio entre sus semejantes y de amor a los seres. Era una persona afectuosa en sus círculos familiares y en los círculos sociales y de amistades. Era tranquilo y calmado, mientras su hermano mayor era extravagante. Era silencioso en grupos y congregaciones, mientras su hermano mayor era un orador elocuente y un conversador encantador. Era una persona más bien introvertida, mientras que su hermano mayor era también extrovertido. Entre ellos había verdadera hermandad, amor y una admiración mutua.

El doctor Janakiram tenía una rutina ritualista. Su vida diaria funcionaba según un ritmo. Hacía plegarias

y adoraciones en las horas del alba y del ocaso. Era madrugador, lector de las escrituras sagradas y un honrado cabeza de familia. Había generado un círculo de hombres de buena voluntad que ejercían la curación con homeopatía. Estaba cerca de la naturaleza y de las Leyes de la Naturaleza. Su vida era de una dimensión yóguica.

El Maestro MN tuvo ocasión de observar a su tío materno más joven desde cerca cuando se quedó con él junto a su familia en Madrás, de camino a Srirangam. La providencia suspendió su viaje a Srirangam, lo que se tradujo en una estancia más larga con el doctor Janakiram y su familia en Madrás. MN observó las admirables cualidades de su tío materno más joven. Le atrajo el ritmo y el ritual de la vida diaria de su tío. También le atrajo el servicio que ofrecía a la gente a través de la homeopatía. Le llegó al corazón la simplicidad de la manera de vivir de su tío. Se dio cuenta de que la vida de su tío más joven era más sencilla, natural y llena de quietud. La inquietud en MN era especialmente notable en comparación con la quietud del estilo de vida de su tío. Halló en el doctor Janikaram a un profundo y silencioso servidor que se mantenía a distancia del ajetreo y el bullicio de la vida moderna. Sintió que en su tío materno más joven podría encontrar a un guía que le mostrase una manera de vivir en paz.

MN consideró al doctor Janakiram una persona mayor apropiada para dar rienda suelta a sus pensamientos en una conversación. Se acercó con delicadeza a tu tío y le reveló la agonía que había estado sufriendo en relación al misterio de la muerte, al enigma de la vida y al muy atrayente fruto de la inmortalidad. Le explicó detalladamente cómo estaba profundamente afectado por lo ocurrido en relación a la muerte de sus padres, la muerte del suegro y como le había conmovido totalmente la muerte de su más querido hermano menor a la edad de 10 años. También le explicó el esfuerzo que había hecho en búsqueda de la verdad de la vida. Se abrió ante su tío, encontrando a quien sería un buen amigo, guía y filósofo.

El doctor Janakiram sonrió. La sonrisa fue como una luz lunar que alivió el alma abrasada del Maestro MN. Le dio un impulso curativo. El doctor Janakiram le explicó a MN que encontraría respuesta a todas sus preguntas en Kumbakonam, donde había un Maestro de Yoga que demostraba la inmortalidad y el mito de la muerte. Le dijo que la llegada del Maestro tenía el propósito concreto de permitir a la humanidad trascender la muerte y vivir eternamente. MN quedó profundamente conmovido por estas sencillas afirmaciones que había estado buscando desesperadamente. No podía creer que hubiera un Maestro en sus tiempos que tuviera la llave que estaba buscando para abrir el cerrojo del misterio

de la muerte. Preguntó más cosas sobre el Maestro al doctor Janakiram. El doctor Janakiram le dijo que él también había contactado con el Maestro en Kumbakonam el año anterior, en 1918, y había sido iniciado en el sendero del Yoga, siendo el 614° que había sido iniciado hasta entonces por el Maestro. Explicó a su sobrino que el nombre del Maestro era CVV y que el sendero del Yoga en el que iniciaba era conocido como Briktha Rahita Taraka Raja Yoga. Le informó que también se le llamaba de formas variadas, como Satya Yoga, Kundalini Yoga, Yoga del Maestro CVV. Y al Maestro también se le llamaba de diversas formas, como Maestro Cometa, Maestro Místico, Maestro Júpiter, Maestro de Acuario, Maestro de Kumbakonam, etc. MN estaba emocionado con esta lluvia de información y siguió preguntando sobre la vida y el trabajo del Maestro.

Viendo el entusiasmo de su sobrino, el doctor Janakiram le explicó: “El Maestro nació el 4 de agosto de 1868. El *Bhriḡu Nadi* habla de su advenimiento. De que es el mismo Brahman, encarnado con el propósito de transformar a los seres humanos y ayudarles a darse cuenta de que son esencialmente Brahman. El Yoga del Maestro permite acelerar la formación del cuerpo dorado sutil a partir del cuerpo del estudiante de yoga con el que se mueve. La formación de este cuerpo permite la trascendencia del cuerpo de carne y hueso y la trascendencia de la muerte. El Yoga también

permite la formación del *Vajra Sareera* o cuerpo diamantino; se le llama también *Karuna Sareera* o *Linga Sareera*. Al obtener este cuerpo, el ser humano puede ser eterno. El yoga permite la realización de uno mismo como Brahman y todo esto ocurre gracias a la habilidad del Maestro de presentar al estudiante un nuevo principio de vida que el Maestro llama “Vida principal” (*Chief Life* en inglés), “Vida alegre” (*Merry life* en inglés) o “*Ananta Prana*”. El Maestro es como el Sabio Agastya, si no es Agastya mismo, el cual puede determinar el origen cósmico del principio de la vida. Con la cooperación de un iniciado avanzado (que se cree que era HPB), podía hacer descender el principio vital a través del plano solar y del plano planetario hasta nuestro planeta. Por lo tanto, cumplió el doble propósito de acelerar la evolución del planeta Tierra y acelerar la evolución del hombre de manera que pudiera resistir la enfermedad, el envejecimiento y la muerte, alcanzar la inmortalidad, realizar la verdad más elevada y la bendición de la existencia. Todo ser humano así transformado trabaja eternamente sirviendo a la humanidad según el plan divino”.

El doctor Janikaram continuó: “La vida misma del Maestro era sumamente esplendorosa. Nació rico y vivió en la abundancia. Hay esplendor en todo lo que le rodea. Es generoso, amoroso y amable. Es moderno y también antiguo. Está versado en muchas lenguas como el inglés, el telugu, el tamil y

el sánscrito. Está bien situado socialmente y también desempeñó el cargo de alcalde de la ciudad de los templos de Kumbakonam. Está muy bien conectado. Los zamindares, los reyes provinciales, los intelectuales, los eruditos y los cantantes se relacionan con él. Se cree que el Maestro está conectado con las grandes almas del Himalaya, de los Nilguiris e incluso de sistemas superiores. El Maestro es sencillo, normal, y también es sobrehumano a veces. Demostró la restitución de la vida tras la muerte. Tiene la habilidad de ver a través de las vidas pasadas de los seres, rectificar sus limitaciones y establecer a los seres en el sendero del progreso. El Maestro es también cantante y teósofo. Es un buen cocinero y un excelente servidor de comida. Por encima de todo es un cabeza de familia con muchos hijos, como tú. Incluso se ha casado dos veces. Cree en el sistema marital. Afirmo que el cabeza de familia es la columna vertebral de toda sociedad. No permite a sus seguidores que permanezcan solteros. Tampoco permite que los que son económicamente dependientes entren en el Yoga. Inicia al que le pide la iniciación siempre que:

- a. Haya alcanzado la edad de 18 años.
- b. Sea económicamente independiente.
- c. Se comprometa a la vida marital y sirva a la sociedad como cabeza de familia.

No permite a sus seguidores que se desliguen de la actividad social. Dice que su yoga se debe practicar

mientras el hombre hace una vida normal. No anima al *sanyasa*, el abandono de la vida material. Dice que el desapego tiene que ser una actitud de la mente, y no un acto físico de abandono”.

A medida que Janakiram hablaba sobre el Maestro CVV, MN quedaba absorbido por la presencia y sintió que no debía perder más tiempo. Debía ir de una vez a Kumbakonam y postrarse ante el Maestro y pedir la iniciación para entrar en el Yoga del Maestro. Expresó su ferviente deseo al doctor Janakiram. El tío, sonriendo, respondió: “Justo ahora empieza un encuentro en Kumbakonam, que el Maestro llama *December Call*. Podemos ir para que recibas la iniciación. El Maestro organiza dos llamadas generales, una es en mayo, alrededor del día 29, y otra en diciembre, alrededor del 29. La primera se llama *May Call* y la segunda se llama *December Call*. Aparte de esto, el Maestro también lleva a cabo encuentros durante los equinoccios y los solsticios. En total el Maestro organiza seis encuentros al año”.

El doctor Janikaram continuó: “Aterrizaste en mi casa con la idea de seguir hacia Srirangam para recibir el *darshan* de Narayana el Señor. Pero la Divinidad te ha conducido al Maestro a través del cual puedes, tal vez, alcanzar espiritualmente la misma meta. Quién sabe lo que te espera. Siempre has sido brillante desde la infancia. Lo has conseguido todo hasta ahora. Quizás

estés destinado a ser un Yogui realizado. ¡Que seas bendecido! Viajemos en el medio de transporte que tengamos más cercano”.

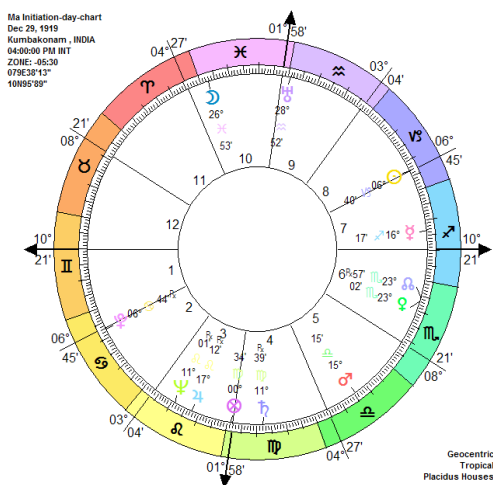
MN, por curiosidad, participó en las oraciones con su tío hasta que partieron a Kumbakonam. Era todo entusiasmo por conocer al Maestro. Sentía un fervor indefinible, igual que una mujer enamorada cuando viaja para encontrarse con el hombre de su vida. Cuando pensaba en retrospectiva en ese viaje y lo explicaba, sus ojos se humedecían y su garganta temblaba por la nostalgia. La naturaleza leonina de MN se metamorfoseó tiernamente en la de una leona.

5. La iniciación

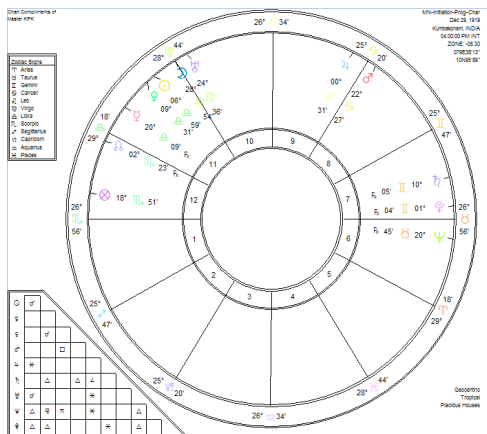
El doctor Janikaram y MN fueron a Kumbakonam. En cuanto llegaron a la escuela de yoga del Maestro CVV, encontraron al Maestro en el umbral de la puerta de la Sociedad de Amigos de la Escuela de Yoga, como si esperara a alguien. Como el Maestro ya conocía al doctor Janikaram, le recibió con una sonrisa. Miró a MN y sonriendo le preguntó: “¿Para qué has venido?”. MN instintivamente respondió: “He venido a buscar Paz”. El Maestro dijo sonriente: “¡Concedido! Adelante”. El Maestro entró y desapareció en la casa y MN se quedó asombrado. Cuando el Maestro le preguntó, la respuesta salió de él no muy conscientemente. Pareció como si la respuesta viniera sola en un estado inconsciente o más bien supraconsciente y ¡quién lo iba a decir! El Maestro afirmó crípticamente la Paz en él. La voz del Maestro desencadenó una vibración en MN. El semblante noble e imponente del Maestro impresionó a MN. Las miradas del Maestro le perforaron y tocaron algo en lo profundo y le dejaron una sensación de intenso anhelo por la mirada y la energía del Maestro. La mismísima primera mirada del Maestro CVV captó totalmente la imaginación de MN. Fue una experiencia cautivadora para MN. Nunca había experimentado un encuentro tal. El ser del Maestro era muy misterioso y su toque fue inexplicable. Creó para siempre una impresión de

pertenencia. MN nunca había sentido en la vida tal anhelo por nada, por ningún lugar o ser hasta ese momento. Para él sólo existía el pensamiento del Maestro y nada más. No había otro pensamiento. El Maestro era su búsqueda y así permaneció para siempre.

Ocurrió a la 16h del 29 de diciembre de 1919. Fue el momento en que cambió el curso de la vida del hombre MN para convertirse en el Maestro MN. Fue el momento que inauguró el nacimiento de un Maestro cuya maestría llevó a la transformación de otras 1.000 vidas humanas. Este momento tiene que presentarse con una carta astral para aquellos lectores que quieran aventurarse a obtener mayor entendimiento de aquel momento trascendental.

Carta del día de la iniciación

Carta progresada

MN se preparó para la iniciación aquella tarde del 29 de diciembre. Dos discípulos veteranos del Maestro, cuyos números de iniciación eran el 26 y el 176, pusieron a prueba a MN para sacar un informe sobre sus antecedentes. Esta fue una práctica única promovida por el Maestro CVV, que no continuó tras él. Es como un informe diagnóstico en el que los dos discípulos, con ayuda del Maestro, escanean las vidas anteriores del alma del que va a recibir la iniciación. Para este propósito, el Maestro otorgaba a los discípulos la visión necesaria. Se elaboró un informe y fue presentado al Maestro CVV, y después de revisarlo el Maestro inició a MN y le asignó el número 666. Esta fue la última iniciación del año 1919. Cuando MN fue iniciado tenía más de 36 años.

La iniciación desencadenó un ligero movimiento eléctrico en la columna de MN. La columna se volvió vertical y la energía circulaba a través de todo el sistema cerebroespinal. Los ojos estaban cerrados. El cuerpo y la mente se aquietaron. El estado del tercer paso de *asana* fue alcanzado sin esfuerzo. El paso de la ligera corriente eléctrica se expresó como una resonancia en todo el sistema cerebroespinal. En el cuerpo y en todo el sistema se produjeron una comodidad y un bienestar inexplicables. MN era un observador indefenso, atestiguando lo que ocurría en su interior. Las modificaciones se producían por sí mismas. MN era sólo un testigo. No podía interferir. No tenía siquiera la inclinación de interferir ya que los ajustes le estaban dando una bienaventurada comodidad. El cuerpo ganó calor y gradualmente se hizo muy ligero. MN se maravilló con la experiencia de ausencia de peso del cuerpo. Fue una experiencia nunca vivida antes. El nivel de bienestar era alto. La mente permanecía estable. MN experimentó el significado de Paz. Su memoria recordó la graciosa voz del Maestro pronunciando: “¡Concedido!”. La memoria también reprodujo la balsámica mirada electromagnética del Maestro. La mirada del Maestro le llevó a las profundidades de la consciencia. Ya era la tercera mirada. La primera mirada fue en el umbral, la segunda mirada fue al comienzo de la iniciación. Éstas fueron experimentadas a través de los ojos físicos. Pero la tercera mirada fue distinta. ¡La mirada

que experimentó no era física! Ciertamente, no era física ya que MN estaba contemplando su interior con los ojos cerrados; pero la mirada del Maestro fue vívida y mucho más magnética. Era eléctrica y a la vez sumamente reconfortante y alegre. MN se encontró en la profundidad de sí mismo. Estaba en la profundidad de su ser. Y en la profundidad de su ser estaba rodeado por la luz de la consciencia. Había luz por todas partes, no se visualizaba ninguna forma, no se escuchaba ningún sonido, excepto el zumbido del sonido eléctrico que continuaba funcionando incesantemente. En esas profundidades, MN permaneció como un testigo estable. Repentinamente, le vino el pensamiento de cómo salir de todo esto. Sintió que estaba en el abismo de la luz, rodeado de luz, confortado por la luz, pero el pensamiento era cómo salir. Antes de que el miedo se instalara, el ligero flujo de corriente eléctrica cesó. MN regresó a los reinos de la mente. Recuperó las formas en la mente. Sentía de nuevo el cuerpo, y los ojos se abrieron suavemente. Notaba los ojos pesados, como si saliera de un profundo sueño. El cuerpo estaba más caliente que antes y sintió un poco de hambre y sed. En poco tiempo MN recuperó la normalidad; pero la mente sopesaba una y otra vez la experiencia, que era algo nuevo, único. Fue una experiencia que la mente buscaba una y otra vez. Surgió el amor por la oración del Maestro. Ese amor era un lazo

eterno, que finalmente llevó a MN a convertirse energéticamente en uno con el Maestro. Fue el inicio del proceso de aunamiento, un proceso en el que dos se convierten en uno. Era *la* práctica del Yoga.

Esa noche MN estuvo en profundo silencio recapitulando todo lo que le había ocurrido. Fue un testigo consciente del acontecimiento. Le había ocurrido a él y al mismo tiempo lo había presenciado. La observación fue hermosa ya que no estaba perdido en el proceso. El testigo permaneció. La experiencia también permaneció en la memoria. La recapitulación de la experiencia era tan dulce como la experiencia misma.

El viaje de regreso a Madrás se realizó en silencio. El doctor Janikaram observaba el profundo impacto y el cambio que había experimentado MN tras el encuentro con el Maestro y la consiguiente iniciación. El doctor Janikaram podía sentir que MN llevaba consigo la presencia del Maestro. Dejó a su sobrino solo, a su aire, para que asimilara la energía y el progreso en el sendero. MN pasó el Año Nuevo con la familia, en casa de su tío, en Madrás, y regresó a casa discretamente. El hombre que había salido de Ongole para ir a Madrás era otro. La providencia había transformado el viaje a Srirangam en un viaje a Antaranga Srirangam. Srirangam significa el patio del Señor. Este patio del Señor se estaba preparando ahora en el interior del ser de MN a través de la presencia del Maestro.

Cuando un alma está madura para recibir el contacto de la Divinidad, la Divinidad encuentra sus propios medios juguetones de ofrecer el contacto al alma. Nadie puede imaginar cómo y cuándo ocurrirá este contacto ni a quién. Puede haber muchas flores en el jardín, pero sólo unas pocas encuentran el camino hasta los pies del Señor. Muchas flores no llegan a sus pies. Cada flor tiene su propio destino. Algunas van a un lugar de decoración, otras se colocan en la cabeza de una mujer. Otras pueden ir a celebraciones, como una boda u otros festejos. Pocas llegan a las instalaciones del templo. Y unas pocas escogidas van a los pies del Señor. Puede haber otras flores que quedan sin usar y que caen de la planta al suelo y perecen. Todas las flores son de la misma planta, del mismo jardín y tienen similar vibración, fragancia, forma, color y belleza. Por qué algunas llegan a los pies del Señor, por qué algunas perecen aunque sean iguales en calidad no puede explicarse por ningún grado de lógica o ejercicio intelectual. El cerebro humano no puede dejar de hacer sus propias interpretaciones, desarrollar su lógica, elaborar teorías, promover doctrinas y dedicarse a estas actividades fútiles. La Gracia visita a algunos. ¿Por qué la Gracia visita sólo a un escogido? ¿Por qué no a los demás? Es un misterio sin respuesta. La mente humana siempre busca un “porque”. Muchos niños preguntan a los mayores sobre el “por qué”. Los mayores tienen un “porque” y Dios sabe si el niño realmente recibe

la respuesta. Algunos niños se quedan en silencio. Esto no significa que acepten las respuestas. Otros preguntan de nuevo. Si un niño pregunta una y otra vez, los mayores se impacientan y utilizan su autoridad para despreciarlo, algo que es horrible.

El doctor Janikaram no era ni mucho menos un sistema energético menor. Fue el instrumento a través del cual MN llegó al Maestro y obtuvo su contacto. ¡Y he aquí que con el tiempo MN devino el alter ego del Maestro CVV e incluso fue declarado como tal por el mismo Maestro! El doctor Janikaram no podía imaginarse que estaba llevando a un Maestro a ser el Maestro. Jugó el papel de pariente mayor hacia él, pero más tarde se convirtió en su admirador.

Y a través de la vida del Maestro MN, el doctor Janikaram también se convirtió en inmortal para ser recordado en la posteridad de todos los tiempos venideros. No tenemos la historia respecto al despliegue del doctor Janikaram, que pudo haber sido un despliegue silencioso. En el reino de Dios algunos son glorificados, mientras que otros no. Los que son glorificados tampoco saben por qué han sido glorificados, aunque sí saben que es la obra del Señor en ellos. Los verdaderos hijos de Dios saben bien que toda gloria es para el Señor y no se la apropian. Sólo los pseudo-hijos de Dios tratan de vivir atribuyéndose la gloria.

6. Vida de Yoga

Traslado a Bapatla

La población de Bapatla era tan importante como Ongole en términos de actividad. En aquellos tiempos el juzgado cambiaba de Ongole a Bapatla en función del número de litigios regionales. Cuando MN regresó de Kumbakonam a Ongole, hubo otro cambio del juzgado de Ongole a Bapatla. Entonces cambió su residencia a Bapatla. Preparó una habitación para la oración. Instaló la imagen del Maestro y empezó a hacer las plegarias regularmente por la mañana y por la tarde según las instrucciones recibidas. Como MN tenía una personalidad magnética, pronto se reunieron muchos a su alrededor y participaron con él en las plegarias. Había dos miembros del grupo que ya habían recibido la iniciación del Maestro. Hubo cuatro más que recibieron más tarde la iniciación del Maestro CVV. En total eran siete en el grupo original cuyos nombres merece la pena mencionar aquí.

#	Nombre	Año de iniciación	Número asignado
1	Mynampati Narasimham	1919	666
2	Velagapudi Subba Rao	1921	727
3	Prayaga Raghavaiah	1917	570

4	Madhavapeddi Kalidasu	1921	731
5	Konduri Satyanarayana	1921	733
6	Choragudi Rama Dattu	1921	744
7	Gollapudi Lakshmana Sarma	1918	604

Las plegarias con MN eran tema de conversación en la zona. Con lo ardiente que era, las plegarias que dirigía eran igual de ardientes. Duraban mucho y tenían un profundo impacto. En la última parte de su vida, cuando hacían la plegaria con él grupos numerosos, el grupo suponía una visión divertida para los observadores. Algunos de los asistentes que oraban solían levitar y su cabeza tocaba el techo. Si no hubiera sido por el techo, nadie sabe lo que hubiera pasado con ellos. Había otros que se desplazaban diagonalmente en el aire y se pegaban a las paredes como lagartos. También había quienes hacían un movimiento rotacional en el suelo. Y otros que salían por la puerta y se sentaban en los muros. No son exageraciones. El escritor tiene como fuente de primera mano a un familiar de Ongole. Cuando el escritor fue a una plegaria de grupo en Ongole en 2001, este familiar fue a su encuentro, tenía 90 años en ese momento. Le explicó al escritor lo siguiente: “Éramos muy jóvenes cuando el Maestro MN llevaba

a cabo los cursos de yoga y las plegarias en Ongole. Era un abogado conocido. La gente solía escuchar su nombre en todos los círculos sociales. Yo también soy abogado. Incluso en mi época, en el Colegio de abogados la gente hablaba misteriosamente del Maestro MN. En el club social también se hablaba de él como un jugador habilidoso, un conversador agudo y una personalidad magnética, por la que la gente se sentía instintivamente atraída. Como estudiante, por las mañanas y por las tardes solía pasar por su casa para ir a la escuela y a otros quehaceres. Para mí era divertido ver a la gente en el muro de la finca, en las paredes de la sala de meditación o en el techo y ver a algunos haciendo volteretas. Algunos se movían rápidamente rotando en el sentido de las agujas del reloj y en el sentido contrario. Para mí era divertido. Cuando les pregunté a mis padres, me disuadieron de entrar. Más tarde me di cuenta de que mis padres eran sobreprotectores. En retrospectiva supe lo grande que él fue. Supe a través de amigos y familiares cómo fueron curados milagrosamente de diversas enfermedades, incluyendo enfermedades mentales. Cómo aliviaba a la gente de sus sufrimientos personales. Cuán generoso era ayudando a la gente. Su casa, que era lo bastante grande, siempre estaba llena de gente. La cocina funcionaba casi día y noche. Había reuniones frecuentes en su casa. Cuando miro en retrospectiva, en este momento avanzado de edad, siento que perdí la oportunidad de relacionarme con un gran Yogui de nuestros tiempos”.

Se explica esto sólo para mostrar una dimensión de la intensidad de las plegarias que se manifestaron a través de MN. Entre 1920 y 1925, MN estuvo en Bapatla. Más tarde se trasladó una vez más a Ongole, ya que el juzgado se trasladó de nuevo a Ongole. Durante su estancia en Bapatla, mientras practicaba yoga con grupos más numerosos, también llevó a cabo siete cursos desde el 9 de enero de 1922 al 13 de abril de 1922. También el Maestro CVV dirigió cursos especiales como parte de las plegarias. Tomando estos cursos con el permiso del Maestro, el Maestro MN también empezó a hacer estos cursos ante los repetidos requerimientos de los miembros de sus grupos. Durante ese tiempo MN también mantenía una breve correspondencia con el Maestro CVV. Los cursos que llevó a cabo y las cartas que intercambiaron se reproducen a continuación.

#	Nombre del curso	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Duración en días
1	<i>Merchary Course</i>	09-01-1922	03-02-1922	26
2	<i>Auri Course</i>	04-02-1922	14-02-1922	11
3	<i>Simple Course</i>	14-02-1922	24-02-1922	11
4	<i>Order Course</i>	24-02-1922	12-03-1922	17
5	<i>Haller Course</i>	12-03-1922	18-03-1922	7
6	<i>Vendor Course</i>	18-03-1922	19-03-1922	2
7	<i>M' Course</i>	20-03-1922	30-04-1922	42

Carta 1

Carta N° 451/1922

Master C. V. Vencasami Rao

Escuela de Yoga

Dabir East Street

Kumbhakonam

11-03-1922

Mi querido MN:

Ha llegado el permiso para practicar el 'M Course' con los mediadores del grupo. El curso consiste en 2006 nombres. Se te enviará una copia del mismo y deberás cuidar de que el libro nunca salga de tu casa por ninguna razón. Todos los mediadores deben hacer el curso diariamente con regularidad, mañana y tarde en el mismo lugar. Espero que podáis tener una sala adecuada, donde todos podáis reuniros convenientemente y practicar. Espero que todos vosotros, excepto el señor Venkatardi, terminéis el 'Vendor Course' en un día o dos. Tras completar el 'Vendor Course', podéis hacer el 'M Course' con 100 nombres al día, cincuenta por la mañana y cincuenta por la tarde, con medio minuto de práctica y medio minuto de descanso. Deseo que os encontréis todos los mediadores y tratéis de establecer un lugar y hora en común para practicar el 'M Course'. Cuando reciba tu respuesta, te daré más consejos concretos.

Con los mejores deseos,
C.V.V.

Carta 2

Carta N° 587/1922
Master C. V. Vencasami Rao
Escuela de Yoga
Dabir East Street
Kumbakonam
24-04-1922

Mi querido MN:
He pedido a los Srs. G. Lakshmana Sarma y C.R. Dutt que se reúnan contigo. Que empiecen el 'M Course' juntos, lo antes posible, y hazlo al ritmo de 100 nombres en tu casa. Los libros sólo pueden estar en tu casa. Espero que les des las instrucciones necesarias y les ayudes.
Con los mejores deseos,
C.V.V.

Carta 3

Carta N° 595/1922
Master C. V. Vencasami Rao
Escuela de Yoga
Dabir East Street
Kumbhakonam
03-05-1922

Mi querido MN:

Tu carta. Debes dejar los libros del ‘M Course’ bajo la custodia segura de algunos mediadores y haz lo necesario para “la práctica del nuevo grupo” y luego puedes venir aquí, según lo previsto.

Con los mejores deseos,

C.V.V.

En Bapatla el Maestro MN organizó plegarias y cursos durante los años 1920 y 1921, y en la primera parte de 1922 realizó los cursos hasta el 30 de abril y, siguiendo las instrucciones del Maestro, confió los libros bajo la custodia de un médium y fue a Kumbakonam pasando por Madrás. Pero antes de llegar a Kumbakonam, mientras estaba en Madrás, recibió la noticia de la partida del Maestro CVV el 12 de mayo. Quedó impactado por la noticia y no siguió hacia Kumbakonam. Regresó a Bapatla. Por un tiempo estuvo triste y perplejo ante la repentina partida del Maestro. A través de la introspección se dio cuenta de que debía continuar el trabajo del Maestro organizando plegarias grupales y guiando a los mediadores y a los seguidores.

También recibió la información de que el Maestro CVV, en los últimos días de su estancia en el plano físico, prefirió que sus seguidores continuaran la plegaria general y no los cursos. Según la información que recibió, la plegaria normal era suficientemente

buena para todos los propósitos y las plegarias especiales podían dejarse de lado. Como las plegarias especiales tenían ciertos efectos no deseados en la psique de los estudiantes de yoga, era mejor evitarlas. MN lo entendió, prescindió de los cursos, y organizó las plegarias de la mañana y la tarde. Sin embargo, cuando más adelante un grupo de seguidores insistió en que debía dar el “*M Course*”, y cuando no aceptaron la sugerencia de MN de seguir con las plegarias normales, decidió entrar en meditación profunda. Al nivel intuitivo, después de recibir el consejo del Maestro, dio nuevamente el “*M Course*” durante un tiempo. Sin embargo, recomendaba a sus seguidores que la invocación del nombre del Maestro en sí misma servía para todos los propósitos y que los cursos especiales no eran necesarios. Con el paso del tiempo, entre los seguidores del sendero del yoga del Maestro CVV surgieron dos escuelas: una escuela hacía la plegaria normal solamente, mientras que la otra escuela también realizaba los cursos. Incluso hoy en día los grupos proceden según su propia inclinación.

En Bapatla la práctica del yoga concluyó en 1924 y empezó una vez más en Ongole. Desde 1925 hasta su partida del cuerpo en marzo de 1940, MN estuvo sólo en Ongole. Se procuró un terreno en Lawyerpet en Ongole y construyó una espaciosa casa en un terreno de 800 yardas cuadradas (unos 730 m²). La casa era

suficientemente espaciosa para acomodar a toda la familia. Más adelante fue muy útil para la práctica del Yoga. Hasta hace poco la casa existía y ahora una asociación de joyeros de Ongole la ha convertido en un salón para bodas.

La Escuela de Yoga Satya, Ongole y las prácticas de Yoga

El 21 de marzo de 1927, MN creó la Escuela de Yoga Satya en su propia casa como una sucursal de la Escuela de Yoga de Kumbakonam. La Escuela de Yoga de Kumbakonam se fundó en 1910, y dieciséis años después, y bajo la guía del Maestro MN, se abrió una sucursal en Ongole el día del equinoccio. Él dio la primera conferencia de Yoga el 14 de abril de 1927, el día del Año Nuevo tamil. Varias personas entraron en el Yoga ese día. De nuevo del 24 de abril al 30 de abril dio una semana entera de conferencias en Bapatla, en casa de su colega abogado y seguidor, Velagapudi Subba Rao. Incluso en Bapatla, varias personas se unieron al Yoga. A esta conferencia se desplazó gente incluso desde Kumbakonam ante el júbilo de que MN organizara una conferencia de yoga durante una semana. En agosto de 1927, MN también organizó por primera vez un encuentro de Yoga en torno al cumpleaños lunar del Maestro MN, que cae en la primera fase descendente tras la Luna Llena

de Leo, cuando rige la constelación de Dhanishta. Aunque el Maestro CVV nació el 4 de agosto según el calendario solar, MN llevó a cabo conferencias de Yoga sobre el cumpleaños del Maestro según el calendario lunar, con particular énfasis en la constelación de Dhanishta, que cae en la luna llena de Leo o el día antes o el día después. Por esta razón, organizó un encuentro de tres días sobre Yoga en torno a la luna llena de Leo. Y en el mismo año 1927 llevó a cabo un encuentro de Yoga sobre las *Durga Pujas* en otra ciudad, Nidubrolu, que empezó el 27 de octubre. En ese encuentro, MN habló de la sublime doctrina de Radha Krishna (la Naturaleza Cósmica, la Persona Cósmica y el concepto del Amor eterno). El tema de Radha Krishna fue el tema preferido de MN y donde fuera que hablara sobre ello, el público se elevaba en un estado sublime de equilibrio. Muchos solían experimentar en sus corazones el toque del amor puro. De nuevo en 1927, MN visitó Kumbakonam para asistir al *December Call* junto a un grupo de estudiantes de Yoga. Fue su primera visita tras la partida del Maestro CVV.

De 1927 en adelante, el Maestro MN aumentó el ritmo de encuentros para plegarias y conferencias, llevando a cabo muchas de ellas. Fue el principal orador en todos los encuentros, en los que habló de temas variados como:

1. El Brahman, Tat
2. Amor Puro
3. El Maestro y el Sendero
4. Radha Krishna
5. El número 10, *Viradj*
6. La vida principal – el flujo de Ganga
7. Los siete centros del cuerpo
8. Entrada y salida del *Prana*
9. *Samadhi*
10. Karma, *Dharma*
11. MTA
12. El significado del universo
13. Memoria y memorándum
14. El *Purusha Suktam*
15. Krishna
16. Los *Manvantaras*
17. La *Kundalini*
18. Maestro y discípulo
19. El Hombre y la Creación
20. El propósito del Yoga del Maestro CVV
21. Muerte e inmortalidad

Era un orador elocuente y magnético. Tenía una voz atractiva e impactante. Era alto, robusto y de buen físico. Sus ojos eran particularmente atractivos. Tenía un rostro amplio y un semblante calmado y tranquilo. Era de complexión morena. Muchos experimentaban al Maestro MN como un hombre con un cerebro

brillante y un amor de madre. Era un intelectual y a la vez era adorable. Tenía las habilidades de la masculinidad y el tierno amor de la feminidad. Firme en el trabajo, sus habilidades eran muy elevadas y su integridad bien conocida. Todas estas habilidades estaban en funcionamiento y lo buscaban las personas devocionales, los intelectuales, las mujeres y los niños. Incluso los mayores se postraban para tocar sus pies y recibir sus bendiciones. En el estado de Andhra era considerado como una encarnación del Maestro CVV.

El nombre del Maestro MN era muy conocido en los distritos de Nellore, Ongole, Kurool, Guntur y Krishna. Estaba conectado con la actividad del Yoga de cada ciudad y pueblo importante. A medida que pasaron los años, la actividad profesional y familiar disminuyó en comparación con el crecimiento de la actividad del yoga. Su presencia permitió que muchos experimentaran al Maestro CVV y el Yoga. Hubo innumerables casos de curación instantánea, clarividencia y clariaudiencia, que se dan como episodios en la última parte del libro.

El Maestro MN organizó encuentros en Ongole, que solía dirigir en mayo, en agosto y en diciembre. Durante el resto del tiempo visitaba lugares y realizaba reuniones a petición de los discípulos. Instruía a los

estudiantes de yoga que se sentaran en líneas verticales y paralelas para que las energías fluyeran libremente. Cuando empezaban las plegarias, a veces les observaba con los ojos abiertos y a veces con los ojos cerrados. Podía interactuar con cualquier estudiante y daba orientación individual en relación a la práctica del yoga de manera diferente a cada persona. Durante las plegarias provocaba ajustes tangibles en la fuerza vital y después de las plegarias explicaba las experiencias de los estudiantes participantes y su relevancia. También prevenía a los *sadhakas* para que no se enorgullecieran del pequeño éxito que obtenían en la práctica. Él mismo era humilde y fiel al Maestro en todo momento. Instruyó estrictamente a sus estudiantes para que no usaran las palabras "Yo", "Mi" y "Mío". Corregía al instante a todo estudiante cuando usaba estas palabras. Frecuentemente aconsejaba usar la palabra "Nosotros" en lugar de "Yo", y "Nuestro" en lugar de "Mi" o "Mío". También aconsejó cultivar el hábito de hablar con una forma más pasiva que activa. En lugar de decir "Yo hice", es mejor decir "Se ha hecho" o "se hizo". En lugar de decir "Yo viajé", la sugerencia era "El viaje se produjo". Todo el *hacer* según él es algo que sucede a través del ser. Cuanto más siente uno que es el hacedor, más tiende a ser orgulloso. Si se establece el orgullo, bloquea el flujo de las energías sutiles y superiores.

7. El Yoga Maestro

El yoga del Maestro CVV es un yoga dinámico. Acelera la evolución. Causa modificaciones más rápidas en el cuerpo y también en la mente. En 12 años el Maestro cubre diestramente un programa de 12 encarnaciones. La psique se somete al estrés del trabajo. El verdadero *sadhaka* siente la fuerte presión del tiempo. En un mes pasan muchas cosas; parece que haya pasado un año. La dimensión del tiempo cambia. El *sadhaka* (estudiante) abarca mucho terreno.

El Maestro tiene una misteriosa manera de cubrir e incluso de neutralizar el karma. Algunas experiencias del karma se neutralizan con las plegarias. Otras, a través de los sueños. Y muchas más, compartiendo en grupo. Un problema de salud, una crisis financiera, un acontecimiento triste o un accidente se distribuyen entre un gran grupo. El impacto en cada uno resulta insignificante e incluso pasa desapercibido.

El Maestro recomendaba encarecidamente la práctica grupal de las plegarias, el servicio grupal y el estudio en grupo. Así emerge la conciencia de grupo. Emerge la experiencia de grupo. También ocurre la absorción del karma en el grupo. Los seres humanos tienden a ser individualistas y no se sumergen en la actividad de

grupo, y de esta manera pierden el beneficio del grupo que pretende el Maestro. Aquellos que participan en el grupo mediante tiempo, dinero y energía aprovechan esta misteriosa ventaja que el Maestro proporciona.

En materia de curación, el sanador tampoco sufrirá la enfermedad del paciente cuando la curación se lleve a cabo como una actividad de grupo. Cuando un sanador de un grupo sana efectivamente y no se ve afectado por la enfermedad del paciente, los niveles de energía permanecen elevados, con el trabajo sucede la curación con mayor rapidez y la situación se revierte con mayor facilidad.

Ganar tiempo y velocidad es un aspecto de la Era de Acuario. Al ser acuariana la energía del Maestro, el *sadhaka* siente de forma tangible la experiencia de ganar tiempo y espacio.

No se rehúye de lo moderno y se rechaza la superstición de inmediato. También se abandonan las prácticas tradicionales sin sentido. Los valores del pasado nunca se pasan por alto, pero el formato con el que se presentan atraviesa cambios sustanciales. No se impone ni un código de vestimenta ni una disciplina exterior. La libertad encuentra su cénit en la Maestría del Yoga. Cada uno tiene que decidir desde dentro, sin que nadie imponga un orden externo. Se utilizará el inglés con frecuencia, en detrimento de las lenguas

locales, ya que el inglés ha sido escogido como el idioma de la Nueva Era. Al mismo tiempo, tampoco se debe imponer el inglés.

La sustancia prevalece sobre la forma en cada aspecto de la actividad. Lo que se ha de cambiar en el hombre no es la forma, sino la sustancia. La frase favorita de CVV era: “No debe haber cambio de figura. Tiene que haber un cambio del hombre interno”. “Unidad en lo esencial y diversidad en lo no esencial, caridad en todos los motivos” es el eslogan común en el sendero. Las indicaciones para cada *sadbaka* vienen desde el interior una vez empieza a hacer la plegaria regularmente por la mañana y la tarde. Las indicaciones referentes a la rutina diaria, la disciplina en la comida, la disciplina en la actividad, la disciplina en el habla, la disciplina en el pensamiento, la disciplina en el estudio de las escrituras sagradas del mundo y en relación al servicio que uno debe realizar: todas vienen de dentro.

El Maestro mismo se ocupa de cada estudiante y le enseña el autogobierno. Regirse a uno mismo lleva a depender de sí mismo y después lleva a la independencia. “Me rijo a mí mismo, dejo a los demás que se rijan” se convierte en un principio de vida. En el sendero de yoga del Maestro, controlar, dirigir, imponer la autoridad a los demás se ve como algo horrible. Cada alma humana representa a un hijo

del hombre que al final, con el tiempo, se podría convertir en un Hijo de Dios. No hay más que un padre y por lo tanto, todos somos hermanos entre nosotros. Uno puede dar y recibir consejo y funcionar colectivamente, pero no debe haber imposición de autoridad, ni control ni gobierno. Por esta razón el Maestro CVV llamó al grupo asociación de Amigos de la Escuela de Yoga. También dijo que es un sendero de Yoga de Línea Directa. La Línea Directa significa que una vez el estudiante hace regularmente las plegarias, la energía del Maestro forma un centro en ese estudiante y le guía directamente. Por esta razón hay una gran libertad para que cada uno funcione según uno mismo quiera. No sólo tiene el privilegio del autogobierno, sino que además se le dota de la consiguiente responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. Son las dos caras de una misma moneda.

Todo estudiante de Yoga es un centro potencial del Maestro. A través de la plegaria uno puede disponer el centro del Maestro en su interior y desde entonces recibir la guía necesaria. Solo él es responsable de sus actos.

El Maestro da esencialmente tres principios que le permiten a uno seguir apropiadamente este sendero de yoga:

1. La plegaria dos veces al día en una hora establecida con un intervalo de 12 horas. En la plegaria precedente se debe informar de cualquier cambio en la hora o lugar de la plegaria.

2. Buscar servir a los demás y no esperar de los demás. Ser alguien que da en preferencia a alguien que recibe.

3. Estar atento para sentir la omnipresencia de “el Uno” dentro y fuera. Maestro es otro nombre para el término ‘el Uno’.

4. Los principios auxiliares son:

a. Lleva una libreta contigo en todo momento, esto muestra preparación para recibir instrucciones. Las instrucciones pueden venir de dentro como una descarga eléctrica y deben ser anotadas. Se recomienda no mostrar la libreta a los demás.

b. Eliminar en la medida de lo posible los movimientos no esenciales, los contactos no esenciales y las conversaciones no esenciales. Sin embargo, sed amigables y sociables en los círculos doméstico, social y profesional. Los placeres puntuales están permitidos.

El Maestro MN siguió el Yoga Maestro con gran compromiso, desde que fue iniciado en 1919. Ya en 1921 el Maestro CVV visualizó en MN al futuro Maestro y entonces le llamó Pequeño Maestro. En 12 años MN se transformó en Maestro en el sentido verdadero de la palabra. Tuvo un gran número de

seguidores en diferentes ciudades y pueblos de la costa de Andhra Pradesh. Sanó y enseñó: “El *prana* trata y el yoga enseña” era su eslogan principal. Trabajó incansablemente en esa dirección. Curó a mucha gente y solucionó los problemas de la vida de mucha gente. Inició a 1.200 personas en su vida y se ancló como la Estrella Polar en el camino del Yoga Maestro. Según el Maestro EK, él es la Estrella Polar del Yoga del Maestro CVV. Su mano invisible guía a los grupos en Oriente y en Occidente. Es el elemento fuego. Su trabajo continúa en silencio y está continuamente presente.

8. Independencia

Durante el equinoccio de primavera, el 21 de marzo de 1934, se organizó un encuentro en Vijayawada, con alrededor de 250 *sadhakas*. El Maestro estaba dando las plegarias. En las reuniones había frecuentes plegarias en las que el Maestro MN manifestaba ocurrencias intuitivas. Empezó la plegaria de las 9h. Se prolongó durante dos horas. Hacia las 10h 40, el Maestro MN sintió repentinamente un olor a quemado por todas partes. Lentamente, se dio cuenta de que el olor venía de él y no del entorno. Se olió las manos y se percató de que la quema se había producido en él. ¡Olía mal! Continuó la plegaria y permaneció en silencio durante la plegaria del mediodía y de la tarde. Después de la plegaria de la tarde, uno de sus discípulos se le acercó y le preguntó acerca de su silencio. En las reuniones el Maestro era normalmente alegre, movido y atento al bienestar de todos los miembros. Habitualmente, era animado e ingenioso y elevaba al grupo a un estado de alegría. Por lo contrario, aquel mediodía, tarde e incluso por la noche, el Maestro estaba silencioso e inusualmente tranquilo. Debido a este evidente cambio en él, el discípulo se vio impulsado a preguntar. El Maestro informó al discípulo: “Sí, querido, ha ocurrido un cambio en mí durante la plegaria de las 9h a las 10h 40. Mi cuerpo de carne

y hueso pasó por una experiencia misteriosa de cremación y experimenté que estaba en otro cuerpo. Nunca antes había tenido esta experiencia en las plegarias. Me olí la mano y sentí esta consolidación, olía a cuerpo muerto. Estoy en un cuerpo distinto, he ganado independencia. Ahora soy *Akshara Purusha* (lo que significa la persona indestructible)”.

El *Bhagavad Guita* dice en el capítulo 15 que el hombre es potencialmente tres en uno. Está el *Purushotama*, la Persona Cósmica (el Hombre Celestial), el *Akshara Purusha*, su imagen como hombre o alma individual, y *Kshara Purusha*, el hombre destructible que experimenta en cada encarnación la muerte y el nacimiento. Esta parte del hombre, la tercera, muere con su cuerpo y nace junto al cuerpo. Durante la encarnación, crece, desarrolla su propia personalidad y las relaciones mundanas. Todas estas relaciones mundanas terminan al morir. En el hombre mundano está el hombre supramundano que no es sino una réplica del Hombre Cósmico. Él es la imagen del Hombre Cósmico, una copia del Original. Es tan eterno como el Original. Se le llama el alma individual, el *pratyekatma*, el alma separada, individualizada del Alma Universal. Es una astilla del bloque inicial. Es la ola, mientras que la Persona Cósmica es el océano. La persona mundana es una precipitación del alma individual, que equivale a la espuma de la ola. La espuma no lleva la sustancia, pero la ola sí lleva la sustancia. El agua de la ola no es

distinta del agua del océano. El alma individual no es más que el Alma Universal en expresión. Esta verdad se pierde cuando el hombre se orienta a lo mundano. Esta verdad se recupera a través del tiempo según un plan. Uno se da cuenta del aspecto de la espuma en él, del aspecto de la ola y de que es esencialmente el océano. Cuando esta toma de consciencia ocurre, la identificación con la espuma se desvanece. Se establece la identidad eterna. La identidad eterna es el estado de Hijo de Dios. Cuando un hombre olvida que es Hijo de Dios, se produce el nacimiento del hijo del hombre. El hijo del hombre una vez más pasa por la iniciación de la muerte y obtiene el estado de Hijo de Dios. Todas las escrituras sagradas indias hablan de recuperar la identidad original del hombre. El *Mahabharata*, el *Ramayana*, el *Bhagavata*, el *Bhagavad Guita*, el *Katopanishad*, la historia de Savitri y de Markandeya establecieron los principios y los procesos que el hombre debe seguir para recuperar su identidad original. La ciencia del yoga sirve específicamente para obtener la inmortalidad y la autorrealización.

El Maestro CVV acelera este proceso de experimentar la muerte de la consciencia mundana y el nacimiento de la consciencia supramundana. Él prometió a todos sus *sadbakas* sinceros construir el *Antahkarana Sareera* (cuerpo sutil) en el que uno puede moverse. A este cuerpo también se le llama cuerpo dorado,

lo que significa que es un cuerpo de naturaleza sutil construida con la materia del plano búddhico. La materia del plano búddhico representa el cuarto éter. El Maestro CVV preparó la naturaleza para que la formación de este cuerpo fuera más rápida. Prometió un cuerpo inmortal e incluso habló del yoga como Yoga de la Inmortalidad. Publicitó con mucha convicción que quien sigue este camino de Yoga no muere, sino que trasciende la muerte. Pero trascender la muerte no es sino la mitad del camino en el sendero de la autorrealización. El Maestro CVV prometió la inmortalidad (*Amaratva*) y la autorrealización (*Brahmatva*).

La formación del cuerpo sutil se produce desde el cuerpo de carne y hueso mismo. Por esta razón, el cuerpo de carne y huesos deviene un campo de juego o el campo esencial. Sin este cuerpo no se puede formar el cuerpo sutil. Es la materia prima o la base. Cuando el cuerpo de carne y hueso se transforma a través de un proceso específico de Yoga, éste desarrolla desde dentro el cuerpo de luz dorada. El cuerpo de luz dorada tiene también otros nombres, que son:

1. *Sukshma Sareera*
2. *Cuerpo sutil*
3. *Divya Sareera*
4. *Hiranmaya Sareera*
5. *Antahkarana Sareera*

6. Cuerpo etérico (el cuarto éter)
7. *Bhagavata Sareera*
8. *Yoga Sareera*

Sin leche no se puede hacer mantequilla. Sin árbol no hay ni flor, ni fruta, ni verdura. Sin el huevo no hay polluelo. Sin el cuerpo de carne y hueso la posibilidad de obtener el cuerpo de luz es nula. Por esta razón las escrituras sagradas dicen: “*Sareeramidam Kbalu Dharma Sadanam*”, lo que significa que el cuerpo humano es el medio para toda realización y plenitud mundana y supramundana. Las escrituras sagradas también dicen que el cuerpo humano es una rara oportunidad que se le da al alma. Nacer como humano es una gran oportunidad, ofrece un camino para llegar a Brahman, la Verdad. Incluso los *devas* esperan obtener la forma humana para obtener el estado de Brahman. Los Yoguis, los Sabios Videntes, los *Rishis*, los *Maharishis* y los *Brahmarishis* se consideran muy superiores a los *devas*. Ningún *deva* conoce su origen, pero los Yoguis conocen su origen. Por esta razón, Krishna el Señor sugiere fervientemente a Arjuna que siga el camino del Yoga preferentemente a cualquier otro.

Maestro es aquel que alcanza el estado mismo de Brahman. Se somete al consiguiente proceso y se transforma. Las transformaciones son innumerables. Es la transformación de la oruga en mariposa. La oruga se retira en el capullo y se somete a innumerables

transformaciones para regresar con un potencial totalmente diferente. Una oruga prácticamente no se puede comparar con una mariposa. Sin embargo, toda mariposa originalmente era una oruga. Todo Hijo de Dios era un hijo del hombre al empezar. Si bien un Hijo de Dios está en un terreno distinto. Su potencial es distinto, sus habilidades son diferentes. Sus percepciones y concepciones son diferentes. Sus actos son inmortales. Invariablemente son actos de buena voluntad. Sus discursos también son inmortales. Llevan el toque de la inmortalidad y tienen la capacidad de conceder la inmortalidad a otros. Su mirada, su tacto, su habla pueden transformar. Sus enseñanzas están grabadas en el *akasha* y son inmortales. Continúan inspirando. Resumiendo, su presencia es inmortal porque realmente no son diferentes de Brahman. Son Brahman en expresión.

El Maestro CVV ha afirmado muchas veces que él es únicamente Brahman. El Maestro MN siguió las huellas del Maestro CVV y alcanzó la inmortalidad. Él experimentó la muerte y continuó viviendo. Murió a lo mundano y paralelamente nació en lo supramundano. “Morir no es morir”, declaran las escrituras sagradas. El Maestro MN murió como hijo del hombre y paralelamente nació como Hijo de Dios. Esto es “una profecía cumplida”, como dice la *Biblia*. Se convirtió en una imagen de Dios. La *Biblia* dice: “Dios creó al hombre a su imagen y semejanza”. Pero

el hombre lo estropea, lo distorsiona. Lo desfigura. Dios vuelve otra vez en la forma de un Maestro e imparte el proceso de restitución del Original. Cuando el Original se restituye, la verdad sustitutiva desaparece. Hay innumerables historias sobre el hijo pródigo. Esto le ocurrió a MN. Cumplió la profecía del Maestro CVV, quien lo llamó Pequeño Maestro y se convirtió en un Maestro.

El número 666

Fue providencial que el Maestro MN recibiera el número 666 del Maestro CVV, cuando fue iniciado. Fue el número en serie que abrazó al Maestro MN. El 666 es un número sagrado. Tiene un mensaje. Cuando el número 6 se invierte, deviene 9. El 9 es el número del alma, el 6 es el número de la bestia. Cuando el hombre animal se vuelve celestial, cambia el número del 6 al 9. El hombre sufre 3 inversiones y debe revertir tres veces las 3 inversiones. “Revirtiendo las inversiones tres veces, te vuelves un Maestro Masón”, dice la francmasonería. El hombre tiene una comprensión invertida de la Verdad. Está del revés. Su actitud hacia lo material, su actitud hacia los seres que le rodean y sus concepciones están todas del revés. Siempre piensa en buscar algo en el entorno, pero en los tres mundos debería revertir el proceso de buscar a adoptar el proceso de ofrecer. Ofrecer recursos materiales a los demás, ofrecer amor, compasión y servicio a los

demás seres, ofrecerse uno mismo totalmente al plan divino para permitir revertir el proceso. Entonces la bestia que existe en él en los planos físico, emocional y mental muere. “Se tiene que morir tres veces”, dice la ciencia oculta. “Sé un dador, y no un receptor en los tres planos” es una afirmación ocultista. El Maestro MN demostró esto hábilmente. Trascendió la bestia en él entregándose a una vida de ofrenda total. En el *Veda* se recomienda esta ofrenda total. Se le llama *Sarvabhuta Yagna*, lo que significa ofrecer todo lo que uno tiene en servicio. El Maestro MN ofreció su casa y su riqueza al servicio del grupo. Ofreció sus habilidades al servicio de la sociedad. Ofreció su vida a la vida circundante, permaneció valerosamente solo en la presencia del Maestro. Ha llegado el momento en que se le bendiga en sintonía con las Leyes de la Naturaleza.

“*Yagnartham Kuru Karmani*”, dice Krishna el Señor en el *Bhagavad Guita*. Que todas tus acciones sean una ofrenda al entorno —éste es su sencillo significado—. Ofreciéndose totalmente, el Sol arde brillantemente en el cielo. Así lo hacen los planetas. Así lo hacen los *devas*. Cuando el hombre aprende esto, asciende, trasciende lo mundano. El Maestro MN lo demostró y vive en un cuerpo de luz. Él es hoy una llama ardiente que inflama a todos aquellos que siguen su sendero de Yoga. Él es el ayudante invisible. Se transformó en una Estrella Polar y guía a los seres que están en el océano

de la vida. Todo verdadero iniciado experimenta esto. La muerte le visita y le desea el bien. El Ángel de la Muerte tiende a hacerse amigo y camina de la mano con un Iniciado. Hasta que ocurre esta experiencia, uno no puede atribuirse el título de Maestro. Si uno no lo hace así, se expone a la sanción de la Naturaleza.

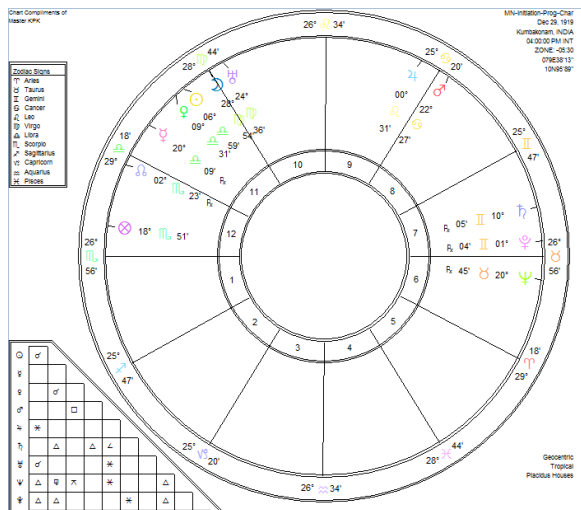
El Maestro MN anotó brevemente su experiencia de la muerte en su diario. Sutilmente informó a sus compañeros que estuvieran atentos el 11 de marzo de 1949. Como ocurre normalmente con las personas, no lo retuvieron en la memoria. Muchas veces los consejos sutiles se desperdician.

Desde esta experiencia, la habilidad del Maestro MN para sanar, para enseñar y para hacer ajustes y modificaciones en las plegarias adoptó una trayectoria superior.

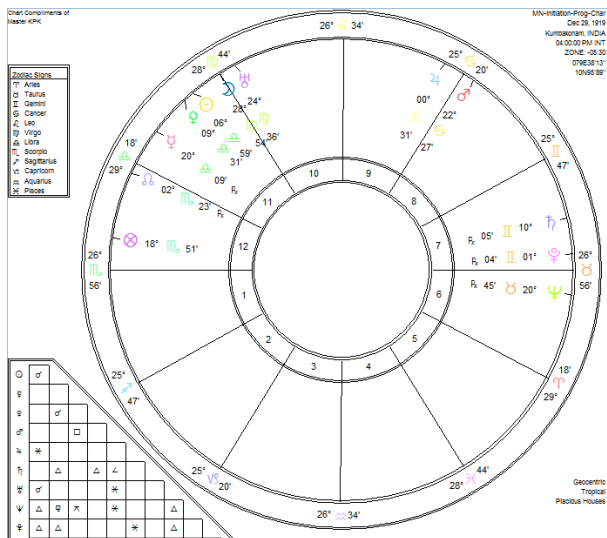

9. Actividad tras la Independencia

MN alcanzó la independencia y se convirtió en un Maestro en el verdadero sentido de la palabra a sus 51 años (50 años y 7 meses). Tuvo su iniciación el 29 de diciembre de 1919 y experimentó la trascendencia de la muerte en 1934. Le llevó 14 años y 3 meses tras la iniciación. La fecha y la hora en que experimentó la muerte es de nuevo un momento de grandes consecuencias. Por ello merece la pena presentar a continuación la carta con las indicaciones de las posiciones de varios planetas:

Carta del día 21 de marzo de 1934

Al día siguiente informó a sus seguidores que todos aquéllos que hubieran estado trabajando con la plegaria durante doce años o más podrían desde entonces encontrar la dirección desde el interior. Podrían llevar a cabo la práctica del Yoga independientemente. Recibirían la guía necesaria desde dentro. Podrían abrir centros en sus pueblos y ciudades para llevar a cabo plegarias e incluso dar la plegaria a nuevos miembros que se sintieran atraídos hacia el sendero del Yoga. También informó a sus seguidores de que el Maestro

mismo escoge las almas. Es un excelente pescador de personas. Los enviaría a sus centros de Yoga. Cuando llegue gente nueva, tened especial cuidado de ellos ya que han sido enviados por el Maestro. Al mismo tiempo no les prodiguéis demasiada atención ni intentéis poseerlos como vuestros seguidores. Avisó a los seguidores de que todos ellos son seguidores, porque sólo hay un Maestro.

El mismo día el Maestro MN incluyó sus iniciales MN a las iniciales de CVV. También recordó MTA a sus seguidores. Desde ese día los seguidores de MN pronunciaban regularmente lo siguiente:

Master Namaskaram
Master CVV Namaskaram
Master MN Namaskaram
Master Namaskaram

Habitualmente, cada estudiante pronunciaba estos *mantrams* silenciosamente en su ser. De vez en cuando los pronunciaban oralmente. Con el curso del tiempo, la pronunciación oral se volvió popular. Pero incluso hoy en día hay muchos grupos que no pronuncian oralmente de forma regular los *mantrams* anteriores.

Escepticismo – Afirmación

Cuando un ser humano se transforma en un Maestro, siempre hay escépticos. MN se enteró de que entre el

grupo había algunos que dudaban de la experiencia del Maestro. Una tarde, durante la plegaria en la terraza de una casa en Guntur, el Maestro anunció que el grupo tendría una experiencia común. Avisó al grupo para que estuviera atento a una experiencia distinta. Los miembros tenían curiosidad y estaban entusiasmados. Los escépticos estaban ligeramente indiferentes. Pero todos cerraron los ojos. El Maestro pronunció la plegaria. Veinticuatro minutos después, todos sintieron una experiencia impactante a la vez. La plegaria concluyó tras 45 minutos. El Maestro abrió suavemente los ojos y preguntó a cada uno de ellos, uno tras otro. El primero dijo: “Tuve una experiencia divertida. Viniste hacia mí y me besaste en la mejilla. Incluso experimenté el olor de tu cigarrillo Capstan. Sigues siendo juguetón, Maestro”. Entonces inmediatamente el siguiente dijo: “Yo tuve exactamente la misma experiencia”. Y el tercero también lo afirmó. También había mujeres en el grupo e incluso ellas en un tono modesto y con la cabeza gacha dijeron que habían experimentado el beso en la mejilla. Nadie era una excepción. ¡Los escépticos ya no pudieron negarlo más! Hubo una experiencia simultánea del beso al mismo tiempo por todo el grupo y todos estaban agradablemente perplejos. El Maestro dijo: “Sólo demostré una cosa. He obtenido el estado de *Purushabood* y por ello os di un destello de la habilidad de un *Purusha*. No dudéis de vuestro Maestro. Seguidlo con vuestro corazón y mente.

Simplemente, os mostré el sabor de mi integridad. En tanto que ofrezcáis vuestro corazón a vuestro Maestro, experimentaréis el amor puro del Maestro. El Maestro es todo Amor. Brahman es todo Amor. Si amas a tu Maestro y le sigues, él transmite todo lo que es. Un imán no puede más que transmitir su magnetismo. Las *gopis* experimentaron a Krishna en la medida que se ofrecieron incondicionalmente a Krishna. Entre las *gopis* hubo tanto hombres como mujeres. En el estado de *Purusha* no hay distinción entre lo masculino y lo femenino. La experiencia del beso fue para todas las almas sin distinción de género, edad, casta, etc. El estado de *Purusha* es el 8º estado, está más allá de los siete planos. Se le llama “*Go Loka*”. La consciencia de Krishna o de Cristo no es diferente de este 8º plano. La energía del Maestro es el 8º plano de energía que representa CVV. MN también lo representa”.

En 2008 y durante un encuentro de Yoga en agosto, llevado a cabo en Engelberg, Suiza, este escritor habló del Maestro MN, su vida y su trabajo. También habló del contacto simultáneo del Maestro MN y del consiguiente olor a cigarrillo. El grupo se sintió alegremente tocado. Durante los siguientes minutos en la sala de conferencias muchos participantes experimentaron un olor a cigarrillo. Se sorprendieron por el olor, ya que en la sala estaba prohibido fumar. Y ese olor a cigarrillo ya no se experimentó más, ni

antes ni después de esa sesión. Fue un contacto agradable y delicado del Maestro que muchos sintieron tangiblemente.

También hubo otro episodio. Durante la conversación con un cabeza de familia, el Maestro MN dijo que el toque del Maestro trae longevidad, no sólo a los seres humanos, sino también a los animales, plantas, árboles e incluso objetos. Un artículo de uso personal de un Maestro se preserva eternamente en los grandes *ashrams* del globo. El cabeza de familia estaba perplejo.

El Maestro MN, sonriendo, preguntó a la mujer de la casa: “¿Cuánto arroz tienes en casa?”.

La mujer contestó: “Unos 5 kilos”.

“Trae 3 kilos”.

La mujer trajo en un recipiente los 3 kilos de arroz.

El Maestro mezcló el arroz con la palma de la mano y repetidamente lo removía.

Dijo: “Este arroz ahora ha recibido el toque del Maestro. Ha obtenido una longevidad inusual. Permanecerá fresco y fragante por un periodo de tiempo inusual”.

El cabeza de familia guardó el arroz. Con el tiempo los granos de arroz se volvieron de color amarillo dorado.

Todavía se encuentran expuestos en el centro de Yoga de Warangal. Mantiene la buena fragancia del arroz de alta calidad. El escritor tuvo la oportunidad de examinar el arroz y el olor de su fragancia en la primera década del siglo XXI (diciembre de 2002).

Igual que el Maestro CVV, el Maestro MN concedió la longevidad de vida a muchos seguidores. Los estudiantes de Yoga necesitan particularmente una larga vida para que la práctica se lleve a cabo de forma efectiva hasta el último aliento. Hasta que uno obtiene la inmortalidad, la longevidad es el único medio para continuar la práctica del Yoga. Esta es la única razón válida para buscar la longevidad. Otros deseos son secundarios, si no innecesarios. Tradicionalmente, en India la gente busca la longevidad sólo para alcanzar la liberación antes de que ocurra la muerte. Si la liberación ocurre durante la vida, la muerte se transforma en partida. Una partida es una salida consciente, mientras que la muerte es una salida forzada. Una salida forzada es dolorosa. La partida voluntaria es alegre. Muchos mueren, pero pocos parten. Bendecidos sean los que parten, porque la partida es un acto consciente. La muerte es un acontecimiento inconsciente.

Desde marzo de 1934, se dieron frecuentes visitas de desconocidos al Maestro MN. Esto ocurrió igual con el Maestro CVV. La esposa del Maestro CVV

fue testimonio de ello. Muchas personas descalzas, con barba y largos cabellos visitaban al Maestro CVV día y noche y mantenían conversaciones con él. Igualmente, en la vida del Maestro MN hubo visitas de desconocidos. Generalmente, se cree que se trata de seres semidivinos de diferentes *asbrams*, que en sus habituales rutas visitan a grandes seres que trabajan para la humanidad. La mujer del Maestro MN y algunos de sus seguidores también presenciaron la visita de estos desconocidos. Cuando se le preguntaba, el Maestro MN habitualmente cambiaba de tema con humor y a veces daba respuestas divertidas. Pero nunca reveló su relación con las almas superiores que han jugado un papel en el plan eterno.

Con la creciente efectividad del Maestro en actividades de sanación y yoga, algunos seguidores desarrollaron expectativas y le presionaban para que les facilitara la visión de los *asbrams* supramundanos y de los seres supramundanos. Tenían la convicción que el Maestro MN les podía mostrar a Dios. El Maestro MN un día dijo enfáticamente:

“Hoy deseo aclarar de una vez por todas la niebla que se está acumulando en el grupo y expulsar la actitud de búsqueda de misterios de algunos de vosotros. No estoy aquí para mostrar a Dios. No estoy aquí para mostraros los *asbrams* y a los Maestros de Sabiduría. No os quedéis en la ilusión y el espejismo del mundo

sutil. Limpiaos de todo espejismo astral. Trabajad duro en términos de servicio. Esforzaos en el servicio. Sed sinceros en vuestras plegarias. Desarrollad un corazón anhelante y una vehemencia ardiente. Recordad cuánto ansía un enamorado a su enamorada. Necesitáis tener una aspiración ardiente. Desarrollad una actitud de focalización. No esperéis que alguien os lo regale. Sois la leche en la que se halla la mantequilla. Batíos a vosotros mismos para producirla. Sois el árbol que hace el fruto y la flor. A nadie se le van a pegar por sí mismos los frutos y las flores del árbol desde fuera. Es un proceso que ocurre desde dentro, según el fuego que generas. Genera el fuego dentro de ti. Permite que se acumule el calor para formar la llama. Yo actúo como catalizador. Pero tú tienes que esforzarte. Trata de ser puro en tu pensamiento, palabra y acción. Desarrolla amor hacia tu entorno. La emoción no es amor. Cree en ti mismo. Tú eres la llave para abrirte a ti mismo. No te cierres con las emociones y las expectativas. Ofrécete. Que tu ofrenda al Maestro sea total. Sé Radha. Para ella no hay nadie más que Krishna. Sé una *gopi*. Sé un discípulo que persigue y percibe al Omnipresente en cada momento de la vida. Que obtengas la plenitud en tu búsqueda”.

“Siempre me tendréis con vosotros, ahora y en adelante. Cuando me invoquéis concienzudamente en el corazón de vuestro ser, estaré presente para ayudaros en vuestra tarea. Recordad, yo no hago

vuestro trabajo, pero seguro que os apoyaré. Estoy a vuestro lado para complementar vuestro trabajo. Seré para siempre vuestro amigo del Yoga”.

Cuando el Maestro concluyó esta charla, parecía una llama ardiente.

10. Partida

Con los años, el Maestro MN desarrolló un hidrocele. La primera enfermedad importante conocida que tuvo fue en 1911-1912. Después no tuvo enfermedades destacables que le apartaran de la actividad. En 1936, cuando vio que la incomodidad del hidrocele aumentaba, decidió operarse. El 6 de mayo de 1936 entró en el Hospital General Público de Ongole. Después de la oportuna preparación, el 7 de mayo se operó el hidrocele. No le dieron cloroformo ni anestesia, sino una inyección de cocaína. La operación terminó con éxito, pero la inyección de cocaína le causó una alteración de la salud. Tuvo mucha fiebre durante 5 días. La fiebre desapareció el 13 de mayo. Recibió el alta en el hospital. El 14 de mayo tuvo otra visita de la experiencia de la muerte, que discretamente compartió con sus discípulos. Tuvo una experiencia de retirada del cuerpo. Experimentó la retirada como un movimiento a través de un túnel sin fin, a velocidad ascendente. Fue de regiones de luz a regiones de oscuridad y a través de las regiones de oscuridad conscientemente se desplazó a las regiones azul-negro. Y de las regiones azul-negro pasó a la expansión inacabable del espacio, lleno de luz azul parpadeante. No sentía el cuerpo, se sentía ligero como una pluma, aunque a la vez estable y con

autocontrol, a diferencia de una pluma que se mueve sin rumbo. Disfrutó de este estado de consciencia sin cuerpo. Un rato después, este estado cesó y regresó de nuevo a la consciencia. Pero al renacer la consciencia, experimentó el círculo con un punto en el medio y a través del punto central entró una vez más en el túnel, regresó con una experiencia de etapas inversas y se encontró en el cuerpo. Por primera vez sintió la incomodidad y la limitación del cuerpo. Para él fue como si un elefante entrara en una caja de cerillas. Por un tiempo no se sintió cómodo, pero poco a poco llegaron los ajustes necesarios.

Desde entonces MN partía frecuentemente del cuerpo durante las horas de la noche, entre las 2 y las 4 de la noche y regresaba al cuerpo a la hora de Brahmi para atender las responsabilidades mundanas. Cada vez se familiarizaba más con el mundo sutil y con los grupos que había allí para el trabajo eterno en relación al Plan Divino. Estaba mucho más en silencio que antes. Trabajaba en el mundo de luz durante la noche, y durante el día, en el mundo mundano. Así se cumplía la profecía de que para un Yogui la noche es el día y el día es la noche, como describe Krishna el Señor en el *Bhagavad Guita*.

Visitó todos los centros posibles entre junio de 1936 y febrero de 1940.

Durante el *December Call* de 1939, en sintonía con el estado de consciencia, organizó cursos de independencia física. Las plegarias se llevaron a cabo con el tema de la independencia física. En las plegarias dijo: “Quien guía la independencia física, guía a las almas”. Los grupos practicaron sin ser completamente conscientes del consejo dado por el Maestro. Hasta entonces había estado guiando a los seguidores para obtener la independencia del cuerpo físico. Desde aquel momento guiaría a las almas. La consciencia del Maestro guía a los seres individuales. Los seres individuales, llevados por las aspiraciones mundanas, son guiados por los deseos mundanos. La liberación de los pensamientos mundanos, las emociones mundanas, la riqueza mundana es la independencia de lo físico. Un Maestro guía sutilmente a sus seguidores para que se liberen de las consideraciones mundanas y los encarcelamientos mundanos. Aquéllos que están libres del condicionamiento mundano obtienen la independencia física. Los que obtienen la independencia física también son guiados para llegar a Brahman. La guía de las almas es, por lo tanto, doble. Por un lado se las libera de la muerte. Por otro se las apoya para integrarse con el Alma Universal o Brahman. El *December Call* terminó el 31 de diciembre de 1939. Tras la plegaria de la tarde, durante la cena de clausura de la vida de grupo, el Maestro MN experimentó un cambio distinto en su pierna derecha y en su mano derecha. Sintió una ligera retirada del

prana de las extremidades derechas empezando por el dedo gordo del pie derecho. Compartió esto con uno de sus discípulos, un médico ayurvédico. Le dieron un medicamento ayurvédico para aquella noche.

El 1 de enero de 1940, durante la celebración del Año Nuevo, a primeras horas de la mañana el Maestro MN tomó un baño de aceite de los pies a la cabeza, con un particular masaje en las extremidades del lado derecho. Todavía sentía los síntomas de la debilidad en las extremidades derechas. Así lo expresó a los seguidores que le rodeaban. Durante la plegaria de la mañana pronunció: “Tres días, tres meses, tres años”. En esa noche del primero de enero, cuando los seguidores partían, fueron hacia MN para despedirse. En ese momento MN estaba hablando dentro de sí, pronunciando sonidos inaudibles. Algunos escucharon el nombre del señor “Shouri”, otros escucharon “*sorry*” (“perdón” en inglés). Observando el estado de salud del Maestro, algunos prefirieron quedarse. El 2 de enero, el Maestro compartió con unos pocos que no tenía el agarre habitual de la mano derecha ni el sentido normal del tacto en el pie derecho.

Al conocer la indisposición de su sobrino, Tanguturi Prakasam fue a Ongole en febrero. Prakasam, el tío materno, que era el cabeza de familia, preguntaba de vez en cuando sobre el desarrollo del Maestro MN

como yogui. Era un admirador silencioso de su sobrino. También admiraba a su hermano menor, que también estaba en el sendero del Yoga del Maestro. El progreso del hermano menor y el de su sobrino eran muy importantes para él. El hermano menor estaba de todos modos en Madrás, en la misma ciudad en la que él se encontraba. Pero el sobrino estaba a 170 millas (250 kilómetros). Prakasam estuvo con el Maestro MN, a pesar de su frenética actividad por los movimientos de independencia de la India. Preguntó por la salud del maestro MN y éste le reveló su verdadero estado de salud. Sus hijos se estaban asentando en la vida, el mayor acababa de terminar su educación e iba a entrar como abogado en prácticas en el juzgado municipal. Sri Prakasam le aseguró que lo arreglaría para que le contrataran en Madrás. El segundo hijo también estaba terminando su educación. Sri Prakasam, sonriendo, aseguró a su sobrino que se haría cargo de sus hijos igual que se había hecho cargo de él en el pasado y que no se preocupara de sus hijos y su progreso. Realmente, el dicho en India dice: “No importa si uno pierde a su padre si tiene tíos maternos capaces y afectuosos”. MN fue doblemente afortunado en este aspecto de su vida. En sus dos tíos maternos tuvo a dos padrinos. Normalmente, los tíos maternos son cercanos con sus sobrinos. Los padres no, porque hay una distancia de respeto, aunque por supuesto siempre hay excepciones. Un padre amigable es una

bendición si no hay un tío materno amigable. ¡Si no existe ninguno de los dos es mala suerte!

MN expresó su agradecimiento a su tío materno, quien regresó a su actividad.

El 24 de febrero fue de nuevo a Bapatla, la ciudad en que alternaba su residencia. En Bapatla tenía a íntimos seguidores y amigos. Se encontró con Velagapudi Subba Rao, un compañero abogado y un compañero *sadhaka*. Pasó tres días y tres noches con él en su casa. Se encontró con los *sadbakas* de yoga de Bapatla. La casa de Subba Rao era como su casa por la intimidad que gozaba con el amigo y su familia. El amigo era igualmente un buen abogado y era popular en la ciudad de Bapatla. Tres días después, fue a Tenali. Desde allí todavía fue a otra población, donde también había un amigo íntimo, una conocida personalidad llamada Vedantam Lakshmi Narayana. También era seguidor suyo. El Maestro MN cogió el reloj de pulsera de su amigo y se lo colocó en la mano diciendo: “Ven a Ongole a por él”. Sonrió mientras se lo decía. Y el amigo le dijo: “Igualmente quería venir a Ongole el 11 de marzo. Cuando vaya, vendré a buscarlo”.

El Maestro le respondió: “No olvides venir. Asegúrate de estar allí el 11 de marzo para recoger tu reloj”.

Más tarde, otro íntimo seguidor, llamado Mannava Hanumantha Rao, llegó y le ofreció un libro de estilo “Chetavani” y unas famosas zapatillas de Calcuta. Había encargado las zapatillas a la medida del Maestro (estas zapatillas son conocidas como las zapatillas 555).

El Maestro les dijo a Lakshmi Narayan y a Hanumantha Rao: “He dado todo lo que debía dar. Lo último que os di fue el curso de independencia física. No se necesita nada más. Esperad el resultado”.

El 27 de febrero el Maestro regresó a Ongole. Tenía un secretario, que se llamaba Subbaiah, que había estado trabajando para él durante muchos años. Tenían una larga e íntima asociación. El Maestro cuidó de las necesidades de Subbaiah y su familia. Ese día, cuando el Maestro le preguntó a Subbaiah sobre su bienestar, éste respondió: “Últimamente voy justo de dinero. Si es posible, aumenta mi salario mensual”.

El Maestro miró a Subbaiah, sonrió y dijo: “Subbaiah, hemos estado juntos mucho tiempo. No te preocupes por el dinero. Por favor, espera hasta el 11 de marzo”.

Diciendo esto, el Maestro se retiró a su casa. Subbaiah se preguntaba: “¿Por qué el 11 de marzo? ¿Por qué no el 1 de marzo? Para el 1 de marzo faltaban apenas 4 días. El 11 de marzo significaba casi quince días. De todas maneras, él lo sabe mejor”.

El 2 de marzo de 1940 el Maestro visitó de nuevo Bapatla por última vez. Estuvo una noche con Sri Subba Rao y regresó el 3 de marzo.

Desde el 4 de marzo, cada noche recitaba las estrofas de adoración cantadas por Bhishma, el gran sabio de los Pandavas, antes de su partida a la morada eterna. Estas estrofas de adoración son muy famosas en Andhra Pradesh. Incluso hoy en día los teístas tradicionales recitan regularmente estas estrofas y la mayoría las saben de memoria. Recitan estas estrofas cada noche antes de dormir. Tienen que ver con la Persona Cósmica. Permiten la visión de la Persona Cósmica en el interior y en el entorno. Cuando Bhishma iba a partir, Krishna el Señor estaba presente en su lecho de muerte de flechas. Bhishma pidió permiso a Krishna el Señor para partir. En esta coyuntura adoró a Krishna. Cuando se recitan con devoción, las estrofas relativas a esta adoración en la versión telugu del *Bhagavata* permiten la absorción.

Desde el 4 de marzo el Maestro MN recitaba estas conocidas estrofas que conllevan la forma más alta de devoción.

El 10 de marzo recibió una carta de su hijo mayor, que estaba en Madrás, informando de que había sido contratado como abogado en el Colegio de Abogados de Madrás y que ya podía ejercer como abogado. Y

que al día siguiente regresaría a Ongole en busca de las bendiciones de sus padres. El Maestro MN estaba contento por ello y con mucha alegría informó a su mujer así: “Tu hijo ahora es un abogado como su padre. Puede compartir las responsabilidades de la casa. Puedes sentirte una madre orgullosa a partir de ahora”.

Como el 10 de marzo era domingo, MN pasó el tiempo en casa con su mujer Ranganayakamma, su cuarto hijo Madhusudan Rao y la tercera hija, Sarada. Había una cocinera en casa llamada Kondapi Chilakamma y el secretario, Kondapi Subbaiah. También había un sirviente musulmán de nombre Babu Saheb. La cocinera y el secretario, igual que el sirviente, eran parte de su familia ya que habían estado con el Maestro durante muchos años. La cocinera era conocida por los grupos ya que había estado ayudando eficientemente a la mujer del Maestro MN a cocinar y servir a gran número de visitantes durante más de 20 años, desde que el Maestro se embarcó en la vida de Yoga. El secretario era un ayudante leal. Organizaba las consultas de los clientes y también las participaciones en el juzgado. Ayudaba al Maestro en sus trámites profesionales. El sirviente hacía pequeños trabajos para la familia y también masajeaba los pies del Maestro cuando terminaba la actividad del día, antes de que el Maestro se retirara a dormir. Pasó el tiempo con todos ellos el día 10 con mucha jovialidad. La hija

menor y el hijo más joven también formaban parte de este grupo de diversión. Estudiaban en la escuela de Ongole. El hijo mayor del Maestro, Srinivasa Rao, se convirtió en abogado. Hizo MA y ML (Master en Letras y Master en Leyes). Era un estudiante brillante, como su padre, y finalmente se convirtió en el primer secretario de Tanguturi Prakasam, cuando éste fue el primer ministro del estado. Él también obtuvo el puesto de Secretario de la Asamblea Legislativa del estado. El segundo hijo, Seshu Madhava Rao, estudiaba entonces ingeniería en Madrás. Por eso no estaba en casa. Más tarde fue jefe de Ingeniería de Irrigación en el estado de Andhra Pradesh. El tercer hijo, Apparao, también estaba entonces estudiando en Madrás. Después se dedicó a la agricultura y a la ganadería en Kurnool. El cuarto hijo, Madhu Susdan Rao, estaba en casa estudiando en la escuela. Más adelante fue el director de la Escuela de Yoga de Vijayawada. La primera hija del Maestro MN, Smt. Lakshinarasama ya estaba casada y se encontraba en Kurnool. La segunda hija, Savitri, también estaba casada. La tercera hija, Sarada, estaba estudiando en casa.

El 10 de marzo fue un día de descanso y alegría y también de celebración debido a las buenas noticias sobre el trabajo de abogado que había conseguido el primer hijo y concluyó con la recitación, por parte del Maestro, de *Bhishma Stuti*.

11 de marzo de 1940

El Maestro se despertó más temprano de lo normal. Se dio un minucioso baño de aceite. Se puso ropa de seda nueva y un turbante de seda y realizó las plegarias de la mañana; se le veía radiante y alegre. También se puso las nuevas zapatillas 555 de Calcuta. La mujer de la casa le preguntó: “¿Es un día especial que te veo especialmente radiante y guapo?”. El Maestro sonrió y dijo: “Sí, lo es”. Se sentó en su oficina durante un rato, comió y se dirigió al juzgado en un carro tirado por un caballo. Pasó el tiempo alegremente con los colegas abogados. Trabajó hasta la una, sintió sueño hacia las dos y durmió. Se despertó de repente a las tres y media. Miró el reloj y se cogió la muñeca izquierda para medir el pulso, murmuró para sí y se movió ágilmente hacia su vehículo para volver a casa. Los abogados le preguntaron: “¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué te vas tan temprano y tan rápido?”. El Maestro, delicadamente, respondió: “Tengo otro trabajo”. En el camino a casa iba saludando a los conocidos de la calle y se interesaba por ellos mientras se desplazaba en su carro de caballos. Llegó a casa cinco minutos antes de las cuatro. El Maestro descendió con agilidad del carro. Entró y echó el turbante sobre una silla de la sala de visitas y colocó la chaqueta y la camisa en los colgadores. Fue hacia la esquina de la escalera y vomitó la comida de media mañana. La mujer de la casa preguntó al Maestro si debía llamar al doctor.

El Maestro primero contestó negativamente, pero después dijo: “Puedes hacerlo si lo deseas”. Colocó una alfombra en el suelo y se sentó. El sirviente Babu Saheb fue hacia él y, mirándolo, el Maestro le pidió que tirara de su dedo gordo del pie, y cuando iba a hacerlo, la mujer de la casa le dijo a Babu Saheb que corriera a buscar al doctor. Babu Saheb salió de la casa. La mujer le trajo un café frío, el Maestro tomó el vaso de café en sus manos y dijo: “Está frío, caliéntalo un poco y tráemelo de nuevo”. Fue a la cocina, calentó el café y cuando se acercaba al Maestro, que estaba en postura de plegaria, éste se caía hacia atrás. Ella dejó el vaso de café y fue rápidamente hacia el Maestro y lo sostuvo desde atrás en su regazo. Cuando él cayó en su regazo, la vida partió de su cuerpo. La mujer estaba aterrada.

En ese mismo momento entraba un colega abogado, vio la escena y se quedó impresionado. Era Vedantam Lakshmi Narayana. Le dijo al Maestro que iría el 11 de marzo, pero llegó un poco tarde, sólo para ser el primer testigo de su partida. Otro discípulo del Maestro, llamado Hanumantha Rao, tuvo un sueño el día anterior en el que vio el cuerpo sin vida del Maestro. Se dirigió rápidamente hacia allí sólo para ver el cuerpo sin vida del Maestro unas pocas horas después.

Aquella tarde el hijo menor, la hija menor y su mujer fueron los únicos familiares que estuvieron con el cuerpo sin vida del Maestro. Babu Saheb, Subbaiah

y Chilakamma también estaban allí. Ya por la noche llegaron de Madrás los otros tres hijos. Al día siguiente llegaron las hijas. La mayoría de los discípulos también fueron al día siguiente, arrepintiéndose de su incapacidad por recordar el consejo del Maestro sobre el 11 de marzo. Así es normalmente. En retrospectiva muchos fueron recordando otros consejos que el Maestro había dado durante la semana anterior. Pero todo esto es solo académico y en vano. Las charlas posteriores a los acontecimientos suelen ser habituales en la gente común.

11. Trascendencia

La trascendencia del Maestro MN es una de las más bellas de los tiempos recientes. Las escrituras sagradas declaran que un yogui trasciende, parte, pero no muere. La muerte es para los ignorantes. La muerte no existe para los liberados. Los liberados conocen la puerta de salida del cuerpo. Los ignorantes no la conocen. La muerte es dolorosa para los ignorantes. El dolor se compara con la picadura de 1.000 escorpiones negros. Imagina a un hombre en una casa que está ardiendo. Corre de un lado al otro, sin saber dónde está la salida. Sus gritos no se escuchan, es como un lloro en medio de la selva. La gente se sienta con impotencia al lado de los que se están muriendo. El que muere también busca desesperadamente alguna forma de ayuda de los demás. Es como un hombre al que se arrastra con un nudo corredizo en el cuello. Se ahoga por falta de respiración. La garganta segrega fluidos y espuma y obstruye el camino del aire pránico. Es incapaz de disociarse del entorno, del cuerpo y de la respiración. Sigue dando bocanadas para respirar mientras el miedo le eclipsa. Las cosas se vuelven sombrías y oscuras. El conocimiento que tiene desaparece, se olvida del *mantram* que canta. La gente que le rodea, cuando lo recuerda, canta “Narayana”, “Sri Rama” o “Om Namah Sivaya”, pero él no puede escuchar

ni cantar debido al enorme miedo y al consiguiente estado de shock. Se vuelve inconsciente. Hoy en día muchos permanecen inconscientes, con el principio vital incapaz de disociarse del cuerpo. No son diferentes de los vegetales. A veces se dice que están en estado vegetal. En todos estos casos el hombre consciente ya no está allí. El hilo de la consciencia se distancia del cuerpo mientras el hilo de la vida se agarra al cuerpo. En este estado suspendido el hombre permanece mucho tiempo. Esta suspensión es muy dolorosa para el que muere, y es igualmente dolorosa para los seres queridos. Los allegados ya no pueden relacionarse con su ser querido, pero la vida sí está allí para mantenerse a un alto precio diario en los hospitales. El cuerpo y la vida se sostienen con bebidas y líquidos. Pero la persona no está allí para relacionarse. Es una situación patética, ni los doctores cortan el hilo de la vida, ni los allegados permiten que se haga con la vana esperanza de que regrese la consciencia que ha partido. La posibilidad es habitualmente de uno entre un millón. Cada vez más estos casos llenan las camas en Occidente y también en Oriente; todo esto muestra la falta de conocimiento de cómo partir.

Las escrituras sagradas indias hablan invariablemente de lo esencial del conocimiento de la muerte que el hombre debería conocer. Los capítulos iniciales del *Bhagavad Guita* y del *Bhagavata* dan la clave. Los *sutras*

del Yoga de Patánjali dan el proceso. El *Katopanishad* da el secreto. La historia de Markandeya y la de Savitri muestran el proceso y el camino de partida del cuerpo.

“Morir no es morir”, dicen los Maestros. La muerte no es más que una partida para aquellos que saben. Es la vida saliendo de una casa. Tiene que practicarse conscientemente durante la vida para poder partir respetuosamente cuando nos visite la muerte. Para los conocedores del proceso, la muerte es un ángel de un mundo lejano que nos acompaña a los mundos de luz. Uno debería estar preparado cada noche para partir. En realidad, el sueño es una partida y el despertar es una llegada. Muchas de las prácticas de yoga se hacen antes de dormir e inmediatamente después de despertarse. Al igual que uno duerme cada noche, también puede haber una práctica para dejar el cuerpo conscientemente y para regresar a él según el proceso que se menciona a continuación:

1. Ofreciendo una plegaria al Maestro al que uno sigue, uno deja descansar el cuerpo de cinco órganos (la cabeza, la parte superior del torso, la parte inferior del torso, las piernas y las manos) orientándose hacia el Este-Oeste o al Norte-Sur.

2. Se puede proponer a los cinco elementos del cuerpo restituirse a sus depósitos de los cinco elementos de la Tierra.

3. Después se puede proponer el descanso a los

cinco sentidos y a la mente porque no hay trabajo para ellos.

4. Los pensamientos mundanos no son de utilidad hasta el día siguiente, ya que la actividad mundana se suspende por la noche y empieza a la mañana siguiente.

5. Entonces se permanece como alma con buddhi (*Atma Buddhi*).

6. Así también descansa la identidad mundana. Con la ayuda de buddhi uno se puede relacionar con el alma, o la Superalma, o el Alma Universal, o la Persona Cósmica, o Virat Purusha, o Cristo Cósmico, o Vishnu o Adam Kadmon, el Hombre Celestial. El ser humano celestial es el Original. El alma individual es la imagen de éste. Buddhi hace posible la conexión. Con esta comprensión se puede tratar de integrar la Superalma. Se puede uno ayudar con el *mantram* “Aquello Yo Soy”, que en sánscrito es SOHAM: “SOHA – Aquello, AHAM – Yo Soy”.

Si uno se implica regularmente en este proceso, será capaz de desplazarse conscientemente con la ayuda de la pulsación pránica a través de la puerta de Ajna y experimentar el estado de existencia fuera del cuerpo. En función de las prácticas, uno puede aterrizar subconscientemente en el *ashram* etérico del Maestro o entrar en centros de Luz o en congregaciones de Luz, o puede incluso alcanzar el estado de *Samadhi* a través de esta contemplación.

Por la mañana, cuando uno se levanta, puede conscientemente volver del "Aquello Yo Soy" (es decir, *Atma Buddhi*) a la mente (*Atma Buddhi Manas*). Después, lentamente, puede reunir los sentidos y los órganos del cuerpo, incorporarse y salir de la cama.

De hecho, durante el sueño muchas veces los seres humanos salen del cuerpo y experimentan los estados del sueño. El sueño es una confirmación de que mientras la persona duerme no permanece necesariamente en el cuerpo de carne y hueso. Pero en el estado de sueño no hay control consciente o regulación. Sin embargo, a través de la práctica yóguica puede darse un movimiento consciente y regulado. Un hombre que entra en un cuerpo al nacer no tiene por qué estar en el cuerpo hasta la muerte. Durante la noche sale libremente de él con la ayuda de la naturaleza. Algunos de estos movimientos más allá del cuerpo se experimentan como sueños, pero muchos no se recuerdan. Hay un mundo sutil dentro de este mundo al que uno puede desplazarse conscientemente. Este mundo es de luz. Y el mundo que no es familiar es de materia densa.

¿El hombre no entra y sale diariamente de su casa? El cuerpo humano también es una casa, un lugar de residencia. Uno puede quedarse y descansar o trabajar, y uno también puede salir. Una casa no es una prisión. Nadie evita salir de casa cuando tiene que ir

a trabajar. Igual que la casa tiene una puerta principal para entrar y salir, el cuerpo humano también tiene una entrada y salida principal. Se le llama el umbral del león (*Simha Dwara*). Está en *Ajna*. Los antiguos tenían el conocimiento para entrar y salir. Este conocimiento se impartía como primer paso, el otro conocimiento se consideraba secundario. El Yoga está para esto. *Pranayama*, *Pratyahara* y *Dharana* son los pasos en este sentido. El *Bhagavad Guita* habla de esto en los capítulos 6º y 8º. El *Bhagavata* está basado en el principio de ausencia de la muerte. Parikshit partió conscientemente. Los Pandavas también partieron conscientemente. Incluso Dritarastra y Gandhari partieron también conscientemente. No es necesario decir que Krishna y Balarama partieron conscientemente. Sus partidas se describieron minuciosamente en las escrituras sagradas.

Tras cumplir con los deberes mundanos, en los tiempos antiguos, cuando tenían alrededor de 60 años, los hombres y mujeres dejaban la actividad de la vida en nombre de *Vanaprastha*. En *Vanaprastha* se dedicaban a las contemplaciones y meditaciones, reduciendo gradualmente la ingesta de comida y agua. Trataban de vivir más con la ayuda del aire a través del *pranayama* y facilitar una partida fácil a través de las contemplaciones. Hoy en día muchos construyen casas para gente mayor y las llaman *vanaprasthas*. No son más que una farsa. Se aseguran de tener todos

los canales de televisión para estar en contacto con toda la actividad mundana posible. Ofrecen buena comida, servicios médicos y apartamentos con aire acondicionado. Tienen teléfonos móviles para estar en contacto con los seres queridos tres veces al día. A eso no se le puede llamar *Vanaprastha*. *Vanaprastha* significa una estación intermedia para un viaje progresivo de la mundanidad a la supramundanidad. Cuanto menos hablemos de estas *vanaprasthas* actuales, mejor.

La partida consciente del cuerpo sólo es posible en los seres humanos. Puesto que los humanos somos entidades autoconscientes, tenemos la habilidad de hacerlo. Los cuerpos tienen el potencial de construir cuerpos de luz. El Maestro CVV lo hizo. El Maestro MN lo hizo. El Yogui Lahari, Yukteshwar Giri, Shirdi Sai Baba, Ramakrishna Paramahansa, Vivekananda, Ramana Maharishi, Sri Aurobindo son unos pocos ejemplos de tiempos recientes. Esta no es una lista exhaustiva, sino de unos pocos ejemplos. Son los leoninos entre los hombres. Son los *Purushas*. Son los Yoguis.

Los Yoguis saben que su momento de partir ha llegado. Se preparan para ello. El Maestro MN sabía incluso la fecha de su partida. La mencionó muchas veces. Estaba alegre y lo celebraba cuando llegó el día. Partió como un león, sin preocuparse del estado

de los temas mundanos. Incluso antes de partir hizo contactos y actividades en el otro lado del mundo mundano, en el supramundano. Su vida fue una vida de gloria. Su partida fue igualmente gloriosa.

Master MN Namaskaram

A tus pies de loto

Para siempre

Para siempre

Para siempre

12. Enseñanza y sanación

El Maestro MN fue el responsable del profundo impacto del Yoga Maestro en la costa de Andhra Pradesh. Gracias a él se crearon muchos centros de Yoga en Ongole, Gudur, Nellore, Kurnool, Adoni, Tenali, Bapatla, Guntur, Vijayawada, Pidugurala, Gurazala, Rajahmundry, etc. Actualmente en estos centros continúa la práctica la tercera generación de grupos de Yoga. Durante su vida llevó a cabo mucha actividad de enseñanza y sanación. Sigue siendo inmortal a través de sus actos de enseñanza y sanación. En beneficio de los lectores presentamos en este capítulo algunos episodios de su enseñanza y curación.

Un estudiante de Yoga una vez se expresó así: “Antes de conocer al Maestro MN era un sincero estudiante del *Bhagavad Guita*. Esto quizás me permitió encontrar al Maestro. Tras la iniciación y la práctica de Yoga, soy capaz de enseñar y sanar. Mi respiración ha mejorado sustancialmente, permitiéndome invocar muchas energías de curación. Con la ayuda de estas energías curativas la sanación les llega a las personas que me rodean y a aquellas que se acercan a mí en Tenali. Soy capaz de visualizar, dentro de mi *Antahkarana*, a

la Persona Cósmica en la forma de Krishna. A veces incluso he sentido mi identificación con Krishna. ¿Qué más necesito? He experimentado la presencia interior y la curación sucede a través de mí en los alrededores”.

Unnava Lakshmi Narayana (abogado)

Un santo llegó una vez desde los Himalayas a Ongole para pasar dos noche y tres días y fue directamente a la casa del Maestro MN. Tenía una larga melena que le llegaba a las rodillas. Sólo llevaba un taparrabos. Vio al Maestro en el porche de delante. Se dirigió directo al Maestro y se postró ante él. El Maestro MN se levantó rápidamente, cogió por los hombros al forastero para levantarlo y le dijo: “Señor, parece ser un sabio para el que no pasan los años. Tu rostro emite el brillo de la luz. ¿Por qué te postras ante mí? Seguro que no soy la persona que estás buscando”. El sabio sonrió y respondió en inglés: “Se me ha instruido para hacerlo así. Soy un residente de la cordillera del Himalaya. Se habla de ti en algunos círculos como ejemplo de un yogui que maneja la vida mundana y supramundana con igual facilidad. Tenía la necesidad de verte. Hice todo este camino para estar contigo un par de días”. El Maestro estaba asombrado. Preparó una habitación para el sabio. El sabio se quedó dos noches y tres días. Hubo muchas conversaciones entre

los dos, que quedaron sin registrar. Al tercer día por la tarde el sabio dijo: “Tenemos un reglamento que no nos permite estar en el mismo lugar una tercera noche y por ello debo irme. Nos encontraremos más adelante”. Diciendo esto, se fue.

Una enseñanza: “En este Yoga el fuego de *Kundalini* surge efectivamente e incluso instantáneamente. Desde el día de la iniciación habrá una corriente débil que pasará del *Muladhara* al *Sahasrara* durante la plegaria. Al principio puede haber movimientos en el cuerpo, pero cuando el yoga avanza no hay movimientos externos. Los movimientos serán internos. La fuerza vital se refuerza. La vitalidad gana vigor. Uno no se sentirá perezoso ni adormilado. El cuerpo entero se siente ligero y caliente. Mientras ocurren los trabajos dentro, no se pueden abrir los ojos. En un año uno consigue lo que no se puede conseguir en 1.000 años. La diferencia entre este yoga y los yogas tradicionales es la misma que viajar en avión o en un carro de bueyes. No compares ni contrastes este yoga con cualquier otro.

Una enseñanza: “Si deseas ser miembro del Satya Yoga Sadhaka Mandali, debes prometer lo siguiente:

1. Hablaré la verdad que conozco.
2. Seré inofensivo en pensamiento, palabra y acción.
3. No me uniré ni tendré responsabilidades en ninguna otra asociación.
4. No participaré en política.
5. Realizaré mi trabajo y seré responsable para con la sociedad y con mi familia.
6. Seré pasivo para con mis rasgos indeseables. Los dejaré a los pies del Maestro.
7. Tendré una vestimenta y una apariencia normales en la sociedad.
8. Me doy cuenta de que el cambio tiene que ocurrir dentro y no fuera.
9. Permaneceré como cabeza de familia.
10. No renunciaré al mundo.

Una vez una mujer se dirigió al Maestro, llevaba muchas joyas y un sari de seda. Era viuda. Le ofreció al Maestro una cesta llena de frutas y le pidió sus bendiciones. También era una estudiante de Yoga. Ella le dijo: “Tu gracia siempre debe brillar en mí, Maestro”. El Maestro sonrió y cerró los ojos por unos instantes. Comprendió que la mujer había recibido una herencia tras el fallecimiento de su tía paterna. Y que repentinamente se había vuelto rica y que también tenía una gran suma de dinero además de joyas y saris de seda.

El Maestro le dijo: “Necesito una importante suma de dinero en efectivo. Te la devolvería cuando la necesites. ¿Me podrías dar el efectivo que tengas?”. El semblante de la mujer cambió por completo. Permaneció pudorosa y silenciosa, no dijo ni sí ni no. Venía de un pueblo lejano para asistir a las plegarias y las prácticas de grupo.

Pasaron siete años. Un día la mujer cayó a los pies del Maestro y lloró en busca de su perdón. El Maestro le dijo: “Eres una mujer inocente. Como todas las mujeres, tienes mucho apego a las joyas, los saris y el dinero. Los aprecias mucho. Sé que nunca te desharías de tus saris y tus joyas. Pero vi el peligro de que podías perder el dinero en efectivo. Tu cuñado se llevó todo el dinero, prometiendo un alto interés. Caíste y lo perdiste. ¿No es así? Lo vi incluso antes de querer salvarte de la pérdida. Pero dudaste de mí y creíste en tu cuñado. ¿Qué se puede hacer ahora?”.

“Recuerda que yo nunca manejo el dinero. En la medida de lo posible, no toco el efectivo. El dinero viene, llega en grandes cantidades y se va. Llega según mis necesidades y se va según mis necesidades. Debido a que eres inocente, tenía el deber de protegerte, pero no me lo permitiste. Todo lo que se ha ido, se ha ido. No te preocupes por eso”.

La mujer estaba asombrada del conocimiento objetivo que el Maestro tenía de toda la situación. Más adelante ella se convirtió en un buen mediador del Maestro.

La casa del Maestro estaba abierta para todos. La gente solía ir para practicar yoga desde lugares distantes y sin previo aviso. No había teléfonos para hacer un preaviso. Llegaban en grupos y se iban en grupos, permaneciendo unos pocos días en la casa del Maestro. La sala de meditación del Maestro y su terraza eran sus salas de estar. El lago cercano se usaba para los baños y otras necesidades. El desayuno, la comida y la cena se servían a horas fijas, con gran variedad de platos. La cocina del Maestro siempre estaba encendida. Era una cocina abierta con un techo de paja, y las ollas estaban siempre en el fuego donde se cocinaba arroz, *sambar*, verduras y lentejas. Siempre había un grupo que molía y amasaba para preparar *idlis*. Era todo un espectáculo. Las mujeres se organizaban en equipos conjuntamente con la cocinera Chilakamma y la mujer de la casa, Smt. Ranganayakam. Era una casa de fiesta todo el año. Cocinar y servir comida es una de las principales actividades del Yoga de CVV y se considera sagrado (de hecho así es en todo *ashram* de India y con todo Maestro).

El Maestro se deleitaba con la comida. Se aseguraba de que se sirviera comida sabrosa a todos a todas horas. Una vez le preguntaron a la mujer del Maestro: “¿Qué le gusta al Maestro?”.

Ella dijo sonriendo: “Vuestro Maestro es el más amoroso. Hasta la fecha no le vi nunca quejarse ni criticar la comida. Come en silencio. No habla mucho mientras está en la mesa. Nunca comenta si tiene más o menos sal, más o menos picante. Si no me falla la memoria, nunca me pidió lo que le gustaría comer. Simplemente, come y lo agradece. Nunca le vi dejar comida que se sirviera en su plato. Respetuosamente, ofrece un poco de comida al inicio como ofrenda a seres desconocidos. Es silencioso y agradable en el comedor. Nunca le notamos serio en la mesa”.

Durante las plegarias de grupo el Maestro podía percibir individualmente los problemas de salud de cada miembro. Solía hacer ajustes específicos y sanarlos. A veces les aconsejaba quedarse con él durante algunas plegarias más. Sanaba principalmente a través de las plegarias. Trataba el *prana* y permitía que el Yoga sucediera en cada miembro que asistía a las plegarias con él. Los miembros siempre sentían que las plegarias con el Maestro eran distintas que las que hacían en sus casas. Incluso cuando la gente

no le informaba de su enfermedad, él podía percibirla y ajustarla en las plegarias. Era conocido como un sanador efectivo incluso en círculos sociales. Incluso los que no eran miembros del Yoga, también se acercaban a él en busca de curación.

Una vez un miembro del grupo de Yoga fue al Maestro y le dijo: “Me he propuesto la sanación en las plegarias y se ha producido. Una persona no sanó a pesar de nuestras repetidas plegarias y también le inicié en el sendero para que pudiera sanarse él mismo. Pero no hubo curación. ¿Cuál podría ser la razón?”.

El Maestro respondió: “Puedes proponerte sanar. Esto es todo lo que puedes hacer. Déjalo al Maestro. No te sientas personalmente responsable de la cura. Sentir eso es egoísmo. Tú no eres el sanador. El Maestro es el sanador. Déjalo al Maestro, no persigas fines egoístas. El Maestro sabe cuándo curar, cómo curar y cómo ayudar”.

Una vez un discípulo le preguntó al Maestro MN: “¿Obtienes una respuesta del Maestro CVV cuando le haces una llamada para sanar o ayudar?”.

El Maestro MN sonrió y dijo: “Tengo una respuesta. Oigo un sonido concreto en mi interior como respuesta. Este sonido es como Aah (una afirmación). Si lo escucho, es seguro que se produce la curación o la ayuda que necesite”.

El Maestro MN nunca le dijo a nadie que tuviera discípulos o seguidores. Cuando tanta gente asistía en su casa a las plegarias de la mañana y de la tarde, algunos en la ciudad de Ongole presuponían que MN tenía muchos clientes para litigios. Que era un abogado de éxito y rico. Una vez un colega le preguntó: “¿Cuál es tu técnica para atraer a tantos clientes?”. El Maestro sonrió. El colega sintió la respuesta. Entendió que sonreír es la clave.

Una vez, mientras el Maestro estaba en Vijayawada en la casa de su amigo, vio a una mujer que tenía una enfermedad mental. Cuando ella veía a desconocidos, cantaba canciones y bailaba. El amigo le dijo que era su hermana mayor, que tenía esta enfermedad desde la infancia, que no se pudo casar y que dependía de él. El Maestro observó a la mujer con gran interés. Mientras la observaba, ella se animó y siguió cantando y bailando durante largo tiempo. Tras un par de horas el Maestro la miró a los ojos y le dijo: “¡Estable!”.

La mujer se quedó quieta, de pie y en silencio como una estatua durante un rato. Al día siguiente estaba normal. La enfermedad nunca más volvió a visitarla. El amigo estuvo muy agradecido al Maestro.

El Maestro solía sanar a los pacientes de histeria, a los mentalmente depresivos, con un toque en la frente. A veces, incluso daba una palmada en la frente. Muchos casos de epilepsia se curaron con una palmada en la cabeza.

Una vez un estudiante de Yoga fue al Maestro y le explicó el caso de un niño de cuatro años que estaba poseído por un espíritu maligno. Había hecho plegarias y le había propuesto al espíritu maligno que partiera del cuerpo del niño. Partió temporalmente y después volvió a poseerlo. Le preguntó al Maestro cuál era la solución. El Maestro dijo: “Si le propones partir, se va y vuelve. Regresa y proponle en plegaria que desaparezca”. Así lo hizo y el espíritu nunca más poseyó al niño.

Una enseñanza: “Cuando el hombre muere, la materia del cuerpo se desintegra. La muerte significa

la partida del alma de la asociación material. Sin el apoyo del alma, la materia se descompone. La materia no puede seguir al alma que parte, pero el efecto de la materia permanece con el alma y la dirige en el siguiente nacimiento. La independencia es liberarse del efecto de la materia, densa o sutil.

El propósito del universo es que las almas experimenten y alcancen la plenitud. Las almas tienen experiencias fragmentadas. Hasta que todos los fragmentos de experiencias de las almas se unen para tener una visión total y la plenitud, se suceden series de universos.

Mientras existan estudiantes, existirán las escuelas y existirán los profesores. Cuando nadie estudie, no será necesaria ninguna escuela ni tampoco ningún profesor. Así es con los gurús y los universos.

El despliegue de la consciencia es proporcional a la libertad de la materia. La consciencia es ilimitada, a no ser que sea atraída por la materia. La materia existe en todos los planos. La diferencia está en su densidad.

Brahman preside sobre todo. *Kundalini* es el sendero de la materia al espíritu y del espíritu a la materia en

gradaciones distintas. La materia tiene diferentes cualidades y diferente naturaleza en diferentes gradaciones.

En el hombre está el cielo y también el infierno. Hay verdad y también mentira. Puede ser un pecador o un santo; un Maestro o un esclavo. Cada uno de nosotros es lo que es según nuestra elección. Somos la especie más consentida de la creación. Dios, el padre, parece que ha malcriado a su querido hijo, el hombre, dándole excesiva libertad. Pero es lo suficientemente inteligente tejiendo la creación para que el hombre esté en jaque mate a cada paso incorrecto. Le dejó un laberinto a su hijo y le dijo: “Te doy toda la libertad, hijo. Vive en el laberinto si puedes. Resuelve el rompecabezas tú mismo”. Parece un juego divertido que el padre juega con sus hijos. Por el camino el hombre se da cuenta de que no es libre en absoluto. La libertad es un mito. La realización es la verdadera libertad. Cualquier otra libertad es una ilusión.

Seguro que este es un nuevo Yoga. En este Yoga se introduce el *prana*. Fluye desde la fuente de forma libre. No está limitado por restricciones cósmicas. La energía fluye hacia dentro, penetra, trabaja y trabaja sin

crear molestia y crea su propio *Sukshma Sareera* (cuerpo sutil) y hace evolucionar al hombre. Va más allá de las hasta ahora conocidas leyes cósmicas. Es, por lo tanto, una “nueva línea directa”; es cierto, no penséis que es una idea loca del Maestro CVV, como piensan muchos tradicionalistas.

Este nuevo principio de vida permite la continuidad de consciencia además de la hasta ahora existente. Permite la existencia simultánea en todos los planos. La muerte trabaja a sus órdenes; la muerte ya no es el Maestro. El nuevo principio de vida es el Maestro y la muerte está subordinada a éste. Entended que esta es una nueva ola de vida que surge del mismo Brahman. Él ha formado su propia corriente cósmica, que se llama la nueva línea de Yoga. Está en funcionamiento una nueva ola que por sí misma crea una nueva estructura. Te eleva directamente al plano búddhico y después te guía hasta Brahman.

La estabilidad es uno de los términos favoritos del Maestro CVV. Se forma en el centro del corazón por la energía del Maestro. Sé regular en tus plegarias. Que tus plegarias sean tan regulares como la salida y la puesta del sol. Tu regularidad en la plegaria produce la necesaria estabilidad y te lleva al proceso creativo. Te eleva hasta Brahman.

¿Alguna vez te has ocupado de un niño? ¿Alguna vez lo sostuviste en tus brazos y en tu regazo? Un niño es cálido. El niño es más cálido que tú. ¿Sabes por qué? Es más cálido porque está pasando por cambios en el cuerpo. Está en un proceso de crecimiento. Y el calor es la base de este crecimiento. Igualmente, si estás creciendo en el Yoga, en tus plegarias aumentará el calor de tu cuerpo. Te sentirás más cálido después de cada meditación. De lo contrario, es porque tus plegarias no son atentas, son mecánicas. Estate atento en las plegarias. Sé observador de la acción que ocurre en el interior. No te dejes arrastrar por los pensamientos mundanos contemporáneos. Observa lo que ocurre dentro de ti. No malgastes el tiempo de la plegaria fingiendo estar en plegaria. Haz una plegaria sincera.

Durante las plegarias los movimientos físicos son preliminares. El campo de acción del Yoga Maestro está en el *Antakharana*. La energía Maestra tiene el objetivo de transformar a *chitta*, que es el hombre interno. Durante la plegaria las acrobacias externas deberían llevar a las acrobacias internas. No te quedes en la moda de los movimientos externos. Esto es infantil. ¿Me veis a mí en las plegarias haciendo algún movimiento externo excepto el *Namaskara Mudra*? Cada vez veo a más estudiantes que bostezan

excesivamente, que hacen ruido y se mueven. Muchos de ellos son vuestras propias proyecciones físicas; no forman parte del Yoga que yo imparto. El océano se mueve juguetonamente como ola, no se busca la espuma. No deis importancia a la espuma. Vuestros movimientos físicos son como la espuma de la ola. La espuma no tiene ninguna sustancia.

Cuando *chitta* se ajusta, vuestro consciencia profundiza en Buddhi y obtiene estabilidad. Una vez se adquiere la estabilidad, ni siquiera los movimientos de la respiración son perceptibles. Deben ser sutiles y finos. Dejad que toda la acción del Yoga sea entre *chitta*, Buddhi y Atma; no en los órganos físicos del cuerpo.

No ejercitéis vuestro poder de voluntad en la curación. Simplemente, proponeos curar y ofreced la enfermedad a los pies del Maestro. Permaneced como un canal para la energía del Maestro. La Energía cura. No seáis un intermediario. No seáis un agente. Simplemente, sed un canal impersonal. Muchos de vosotros sois incapaces de sanar, ya que sentís que estáis sanando. Aprended a ser un canal de la energía del Maestro. Dejad que la curación ocurra. No seáis un hacedor, simplemente *sed* para que la energía pase a través vuestro. Cuando ocurre la curación, no os la atribuyáis, atribuidla al Maestro.

Está el *Brahma Dharma* y el *Sristi Dharma*. Brahman no está condicionado. Dejad que Brahman fluya y limpie la congestión llamada enfermedad. Si abusáis de la acción, traéis *Sristi Dharma*, la Ley de la Naturaleza, entonces vuestro karma y el del paciente complicarán el proceso de curación.

Una vez que conectáis, vuestro trabajo ha terminado. La corriente pasa a través vuestro. No andéis interfiriendo en la conexión. Solamente sois un interruptor para la energía del Maestro. Si sois un interruptor estropeado fundiréis la bombilla, es decir, el paciente.

Hay una nueva ola de filosofía, llamada Teosofía. La inauguró la señora H. P. Blavatsky. Puso el vino viejo en una botella nueva. La botella no es de ningún color. Las religiones son las botellas de colores. La señora Blavatsky despojó a la Teosofía de todos estos colores y la ha dejado nueva. La energía del Maestro la fomenta. El Maestro añadió vigor al movimiento teosófico. Introdujo el principio de la vida nueva en la Teosofía. Los teósofos actuales serán los futuros mediadores del Maestro. El Maestro mismo se unió a la Teosofía con este propósito.

No observáis durante la plegaria. Este es el único requerimiento de la plegaria que no cumplís. Hacéis todo lo demás, menos observar. Por eso no veis lo que ocurre en vosotros. La mayoría de vosotros pensáis que no os está ocurriendo nada; pero eso no es cierto. En el momento en que pronunciáis conscientemente las “letras”, el trabajo está en marcha. Que no lo observéis no varía nada para la energía. Una vez ponéis en marcha el ventilador, el ventilador funciona. Puede que no lo observéis. La energía del Maestro es energía eléctrica, una vez la ponéis en marcha, ya está funcionando. La mayoría de vosotros no la veis, no la observáis, pero el cambio ocurre. Es un cambio a mejor. Si sois conscientes, todo será científico para vosotros. Si no sois conscientes, las cosas siguen siendo un misterio.

La nuestra es una plegaria. No es un ejercicio de concentración. Esto no es un campo de concentración, somos verdaderos comunistas. No podemos ser enviados a campos de concentración, nuestras plegarias permiten la comunión con la energía de Brahman. Para mí este es el verdadero comunismo. Cada uno de nosotros es Brahman, y tenemos la habilidad de estar en comunión con Brahman. Este es el comunismo de la nueva era. Comunidades de este comunismo existen en el planeta, pero no son conocidas por la mayoría.

Creo en el renacimiento. Cada nacimiento es una oportunidad. Cada oportunidad permite arar nuevas tierras y sembrar semillas. La semilla es Brahman. Las nuevas tierras son los nuevos estudiantes que deben ser cultivados para sembrar la semilla de Brahman. Me gustaría ser un cultivador de almas para siempre. Me gusta cultivar. Permite la alimentación, el crecimiento y la alegría. Conozco su belleza puesto que me cultivé a mí mismo y permití que la semilla se sembrara. La semilla creció. Toda semilla da nacimiento a otras semillas. Así es el Plan. Para este Plan el renacimiento es esencial, tanto para los conocedores como para los ignorantes. Los conocedores renacen conscientemente, los que no conocen renacen inconscientemente. Los conocedores parten conscientemente, los que no conocen parten inconscientemente. Hay mucho en común entre el conocedor y el que no conoce.

No trates nunca de poseer a la Naturaleza (*Prakrithi*), ya que tú eres un producto de la Naturaleza. La Naturaleza es tu Madre. No trates de ser posesivo con la Madre. Ravana lo intentó y sufrió. Los atlantes lo intentaron y perecieron. Los romanos y los griegos también perecieron en su intento de poseer la Naturaleza. Los británicos aprenderán. Todos aquéllos que poseen la Naturaleza todavía tienen

que empezar a aprender. Todos los que respetan la Naturaleza son aprendices.

El ocultismo no es más que ver lo que no se ve. Es simplemente tener la visión del árbol en la semilla y de la semilla en el árbol. En su cénit, uno ve el árbol y la semilla al mismo tiempo.

Un estudiante de yoga no necesita trabajar para progresar en lo material. Puede aceptarlo si llega. Puede utilizar la riqueza apropiadamente. Para un estudiante de yoga es más importante esforzarse en el Yoga que en la riqueza material.

Un estudiante se acercó al Maestro y le preguntó cómo aquietar los pensamientos que surgen.

El Maestro le dijo: “¿Por qué deberías aquietarlos? Déjalos estar. El océano siempre tiene olas en su periferia. Deja que los pensamientos estén en tu periferia. Eres un océano, tan profundo como el océano. Sé profundo como el océano. No te quedes en la periferia. Piensa más en el océano que en la ola”.

El estudiante se sintió instantáneamente aliviado. Permaneció estable desde entonces, y cuando ocurrían los pensamientos se decía a sí mismo: “Déjalos estar”.

En 1999, durante el *May Call* organizado cerca de las cataratas de Iguazú, en Argentina, mientras este escritor realizaba un ritual del fuego, trajeron a una mujer que había perdido recientemente la vista. Cuando el escritor realiza rituales en Occidente, las personas con enfermedades graves se sientan en las primeras filas. La mujer que había perdido la vista también fue acompañada hasta allí y se le ofreció un asiento en la primera fila. Durante el ritual del fuego tuvo la visión de un ser en una llama ardiente que le tocaba la frente. Tras completarse el ritual del fuego, cuando abrió los ojos fue capaz de ver. Fue una experiencia emocionante para ella ser capaz de ver, ya que había perdido la facultad unos pocos meses atrás y se le había dicho que era incurable. Estaba emocionada. Cuando vio el altar en la sala de conferencias, fue corriendo hasta la fotografía del Maestro MN y dijo en alto y con emoción: “Este es el hombre que ha venido hasta mí en forma de una llama y ha tocado mi frente”.

El Maestro MN es experimentado con frecuencia por mucha gente cuando este escritor hace el ritual del fuego.

KM (El Maestro de Kumbakonam) hizo todo lo posible para hacer descender MK (*Maha Kundalini*). *Tejas* o *Maha Kundalini* es la luz de vida brillante y resplandeciente. Está llena de energía. Está más allá de toda forma y concepto. Se le llama el sol espiritual, *Bhargo Deva*. *Akasha* o el quinto éter es su expresión más densa. *Vayu* es todavía más denso. *Agni* (las llamas) es su aspecto forma. Antes de que aparezca la forma más sutil, hay innumerables modificaciones de *Tejas* o *Maha Kundalini*, que KM se esforzó en tejer, formar un canal y causar su influjo sin sentirse importunado en el proceso involutivo. No es menos que *Ganga Avataranam* (el Descenso del Ganges), el influjo de las aguas cósmicas del Ganges descritas en los *Puranas*. Sólo Shiva pudo aguantar este influjo para que fluyera en la Tierra, igual que KM permaneció como canal para este influjo de *Tejas*. Uno no puede imaginarse la presión y la resistencia ante esta presión. En este aspecto no hay igual a KM. El mejor de los pensamientos que haya existido en el planeta se puede comparar con las llamas ardientes, ya que después de todo, el pensamiento es fuego. Más allá de la forma hay un gran proceso desde MK hasta la forma de

pensamiento. KM trató de darles nombre, les dio ciertos términos cuyo proceso sólo él conoce. Los registró en sus notas y son utilizados sin mucho rigor por sus seguidores, sin saber lo que son. Es mejor que los seguidores no pronuncien esos términos y mucho menos que los interpreten ignorantemente. De esta manera los seguidores distorsionan, deshonran y menosprecian el esfuerzo del más sublime Maestro. Ni siquiera los pensamientos de Adi Shankara, y recientemente de Blavatsky, tienen comparación con el fenómeno sin forma presentado por KM. Dio 13 etapas de *arupa* (fenómeno sin forma). El *rupa* (aspecto forma) es un aspecto muy inferior de *arupa*. Inferior en el sentido de que son subsiguientes en el proceso de la creación y son, por lo tanto, más densos que los estados de *arupa*.

El Maestro habla de la inmortalidad refiriéndose a lo ilimitado. Debemos desarrollar el pensamiento en lo ilimitado. Por esta razón que no da ni una forma ni un pensamiento para la contemplación. Sólo quería que fuéramos observadores. Los pensamientos y las formas más sublimes pertenecen a lo limitado, limitado por la forma, por el concepto. Por ello piensa en lo ilimitado, la vida ilimitada y el flujo ilimitado de vida en ti. Incluso esto es un pensamiento; perderse en lo ilimitado es la clave. Cuando quedas absorbido en lo ilimitado,

te deslocalizas. YO SOY desaparece, AQUELLO permanece. Cuando el centro desaparece, la circunferencia también desaparece.

En lo que se refiere a *Ananta Prana* o *Maha Kundalini*, permitidme compartir una información con vosotros. Si entra una vez a través de la inhalación, tienes la energía necesaria para siete semanas de siete días (7 x 7). Una unidad de *Ananta Prana* te mantiene siete veces siete. Durante 49 días no necesitas comida ni bebida. Así es como los sabios de los tiempos antiguos hacían penitencia con el *prana* como alimento. El influjo de *Ananta Prana* en ti abre canales simultáneamente en *Ananta*, que significa ilimitado. Un influjo es suficiente para estar en *Samadhi* durante 49 días. A este *Ananta Prana* es al que se refiere el Maestro como *Merry Life* o Vida Alegre. Él podía inspirar y estar en *Samadhi* durante horas. Para KM era más fácil estar en *Samadhi* que estar en el mundo. Sacrificaba la bienaventuranza del *Samadhi* por nosotros, por la humanidad. Nosotros, los mortales, deseábamos que hubiera estado más tiempo. Desde su punto de vista, estuvo mucho tiempo. No podemos entender su punto de vista. Las vidas menores se quedan en su punto de vista. No tienen otra manera de ver. Las grandes vidas conceden su gran visión para dar plenitud a los hombres con menos comprensión. El

trabajo que hizo durante 11 años es suficiente para 11 siglos, si no más.

Nadie puede explicar completamente la capacidad y el trabajo de la *Kundalini*. Simplemente, se puede decir que su involución permite la creación de los siete planos y los siete subplanos en cada plano. Su evolución, igualmente, permite la plenitud. Subplano tras subplano, es difícil concebir el detalle de los siete planos de 49 subplanos. Nadie puede hablar del origen de la *Kundalini*. Es así porque el origen de cualquier ser es posterior al origen de la *Kundalini*. Sólo Brahman es testigo de su origen y de su trabajo completo. Los *Rishis* pueden captarlo hasta cierto punto, en la medida en que alcanzan el estado de Brahman.

La *Kundalini* permite la vista, la vista interna y la visión. Es el trasfondo de la consciencia. La consciencia es el trasfondo; es luz y vida. Es la base para el brote, el crecimiento y la plenitud. Su retirada produce el envejecimiento y la muerte. Asociándose con la *Kundalini* los Yoguis experimentan la vista, la vista interna y la visión. También experimentan diferentes planos de existencia. También pueden visualizar las cualidades en juego en cada plano. Quien conoce la *Kundalini* lo conoce todo. Quien conoce la *Kundalini* es parte de la *Kundalini*. La *Kundalini* es el océano y

el conocedor de la *Kundalini* es una ola, sólo una ola. Recuerda que la parte nunca puede ser el todo en dimensión, en esencia lo puede ser. No me preguntéis tan frecuentemente por la *Kundalini*, en cambio entrad en vosotros mismos y experimentadla. Los practicantes inactivos tienen muchas preguntas sobre la mayoría de los principios sublimes de la creación. Los practicantes ideales llevan a cabo la práctica y tratan de conocer recibiendo los consejos del Maestro.

La inmortalidad es un estado. Debe conseguirse. Hay que poner esfuerzo en ello. Es la formación de un nuevo centro que es estable. Permaneciendo allí uno resplandece. La inmortalidad es un potencial y está escondida en todo. Tiene que trabajarse. Es como el *ghee* que existe como potencial en la leche. La leche no puede decir que es *ghee*. Tiene potencial para ser *ghee*. Tiene que alcanzar el estado de *ghee*. Oímos a muchos ociosos que dicen yo soy inmortal. Muchos hablan desde las tarimas, diciendo que el hombre es inmortal. El hombre no muere. Pero todos ellos mueren. Sólo saben hablar, los teóricos gritan mucho. Hacen mucho ruido. Trabajan poco. Un hombre que habla de magnetismo puede que no sea magnético. Una persona magnética sonríe al verle. Una persona magnética sabe si el otro es magnético. Un masón conoce a un masón. Un Maestro conoce a un Maestro.

No corráis tras los títulos, trabajad para ser inmortales. Si tienes la inmortalidad, sabes por ti mismo, no necesitas que los otros lo afirmen. Sabes por ti mismo si te has tomado el desayuno hoy, no es necesario que otra persona esté de acuerdo y te confirme que te lo has comido. Si no has desayunado, incluso aunque yo lo confirme, tú sigues teniendo hambre. Aspirar a la inmortalidad no es suficiente, el fuego de la aspiración tienes que aplicártelo para conseguir la transmutación, la transformación y la trascendencia necesarias. Yo sólo puedo añadir fuego cada día, pero es cosa tuya tomarlo y cocinar por ti mismo. A no ser que cocines, la comida no se prepara, la fruta no se prepara. No esperéis que yo cocine por vosotros. Soy vuestro fuego, no vuestro cocinero. Podéis venir a mí para recoger el fuego. Los ingredientes para cocinar están en vosotros. Vuestro cuerpo es la olla. Empezad a cocinar. Los ingredientes se transforman.

CVV debería entenderse como un principio, no como una persona. Es uno de los principios principales y forma parte de los 24 principios de la creación. Funciona impersonalmente en todos los que invocan el sonido. No desarrolla una relación personal. Pero las personas pueden desarrollar una relación con ello. Cuando uno desarrolla una relación persistente con ello, empieza a funcionar y causa transformaciones en todos los planos de existencia. Elimina lo indeseable

y permite lo deseable. Las transformaciones en parte se entienden y en parte no. Esto se debe a que hay una parte que siempre está más allá de la lógica. Ahora está trabajando con miles de alumnos y su número crecerá progresivamente. Se puede prever que reorganizará a comunidades, a naciones y razas, llevando a un nuevo orden mundial. Su impacto no es menor que el de un avatar. Su impacto es planetario. Los individuos raramente se dan cuenta de esto al estar sumergidos en sus vidas pequeñas, insignificantes y en sus propios problemas. Cuando uno se da cuenta, ya no se siente importante. La parte da lugar al todo. Desde entonces la parte trabaja en un estado de *Samadhi*. La parte trabaja a veces conscientemente, muchas veces inconscientemente, puesto que es el Plan que se manifiesta a través de la vida individual. El hombre se convierte en el Plan.

13. APÉNDICE

Lugares del Sur de la India que visitó el Maestro MN

