

Todas las glorias para řrī řrī Guru y GaurĀ/ga

Corazón y Halo

por

Su Divina Gracia

SwĀmī B.R. řrīdhar

© Copyright 1997 por Sri Chaitanya Saraswat
Math Todos los derechos reservados por el
SevĀte-President-āchĀrya
Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas, Nabadwip

Compilado por
SwĀmī B. S. Trida^dī

Editado por
Ṣrīpad B. P. JanĀrdan MahĀrĀj

Publicado por
Ananta Impresión y Publicación

bajo la Guía Divina de
Ō Vi^upĀd A^tottara-Īata-Īrī-
Ṣrimad Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswĀmī MahĀrĀj

para
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia
Bengala Occidental, Pin 741302, India

Ananta Printing & Publishing
2827 S. Rodeo Gulch Rd. #3
Soquel, California 95073 U.S.A.
(408) 464-9045

Contenido

Prefacio	9
----------------	---

Primera parte

EL ALMA Y EL REFUGIO SUPREMO

La llave está en tu propia mano	15
Viaje al centro.....	23
El verdadero juicio del amor.....	37

Segunda parte

EL CAMINO A CASA

La ilusión, la divinidad y el verdadero devoto .	53
Trascendental Conocimiento	67
La lucha más dulce	73
Corazón y halo	89

Su Divina Gracia
ßrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswĀmī

Su Divina Gracia
Ṛīla Bhakti Rakṣak Ṛīdhar Dev-Goswāmī

Śrī Chaitanya Sāraswat
Mahā Śrī Dhām

Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvā-Govindasundarjīu
Nabadwīp Śrī Chaitanya Sāraswat Maih

Anticipo

Es un privilegio y una gran fortuna una vez más poder presentar más palabras neotáreas de los labios de Su Divina Gracia Om Viñupāda Paramahaṁsa Śrī Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj al público de habla inglesa. Se espera que estas palabras encuentren su camino en los corazones de todas las almas buenas, así como animen a los practicantes en el camino del *bhakti*.

A algunas personas les gusta leer un libro por curiosidad, otras con un interés agudo pero con ojo crítico, mientras que otras intentan sacar provecho del fruto de su estudio, y es a esta clase a la que apelamos principalmente en el presente trabajo. La exitosa acogida en todo el mundo de nuestra anterior publicación, *La Escalera Dorada*, nos ha animado en este intento. Śrīla Guru Mahārāj escribe en su Śrī Śrī Prapanna-jīvanāmūtam (1.8):

yakthoktā rīpa-pādena, nācenotpādite 'nale
hemnaḥ śuddhis tathaivātra, virahārtti-hṛtikṣ
satām

"Como Śrīla Rīpa Goswāmīpād ha expresado

en su humildad que el oro puede ser purificado con
fuego encendido por un bárbaro, de manera
similar nace el dolor del devoto puro

la separación del Señor también puede ser disipada por este libro".

Las palabras de Śr^la Śr^dhar Mahārāj ya están viviendo en los corazones y hogares de muchas, muchas personas en el mundo de hoy, en forma de libros y casetes de audio y video. La dulce vibración de su *k^rtana* en la forma de *Hari-kathā* continúa expandiéndose hasta los límites del universo. Śr^la Śr^dhar Mahārāj fue descrito una vez como un "hombre de mente eterna": tal era el sentimiento de aquellas personas lo suficientemente fortuitas como para oírle hablar del mundo espiritual. La precisión de su representación de *siddhānta* (conclusiones devocionales), la claridad de su análisis teológico y ontológico, la sorprendente efectividad y simplicidad de sus analogías, junto con la extraordinaria combinación de gravedad y, a veces, simplicidad infantil, lo marcaron como verdaderamente único. Uno sentía que era la persona más genuina que uno podía conocer. Su propio Guru- Mahārāj Śr^la Bhaktisiddhānta Saraswat^ Ṭhakura se refirió a él como "un hombre de sustancia". No es de extrañar, entonces, que devotos de todas partes lo buscaran por su juicio confiable y final sobre

cualquier asunto de importancia. Incluso muchos de los que fueron colocados en "oposición" a él, finalmente no pudieron evitar

ANTICIPO

déjate encantar. Cuando él mismo preguntó una vez a uno de esos caballeros por qué, aun manteniendo este estado de ánimo, continuaba visitándolo regularmente, el hombre respondió: "Debido a su profunda inteligencia, a su sano sentido común y a su naturaleza inquieta".

La presente selección proviene de charlas informales grabadas en el Śr^ Chaitanya Śāraswat Maṭh entre 1982-85. El título del libro *Corazón y Halo* es Śr^la Śr^dhar la dulce expresión de Mahārāj para describir el *bhāva* y *el kānti* de Śr^mat^ Rādhārāṇ^, la suprema mitad predominante, consorte de la Suprema Personalidad de Dios, Śr^ Krishna. Una vez, cuando Su Divina Gracia buscaba una expresión apropiada para describir Sus cualidades internas y externas, los devotos que asistieron a su charla en ese momento intentaron proporcionar expresiones adecuadas: "estado de ánimo y brillo", "sentimiento y refulgencia", y se propusieron varias otras versiones similares, pero cada vez Śr^la Śr^dhar Mahārāj negaba con la cabeza, insatisfecho. De repente, con una sonrisa iluminando su rostro, levantó la vista y dijo dulcemente: "Corazón y halo".

Especialmente ofrecemos nuestros pranams

daṇāvata a Su Divina Gracia Śrīla Bhakti Sundar
Govinda Dev- Goswāmī Mahārāj, el amado
sucesor de Śrīla

CORAZÓN Y HALO

Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj y actual Presidente-Āchārya de Śrī Chaitanya Śāraswat Maṭh, en todo el mundo. Bajo su amparo, afecto e inspiración, una nueva generación de devotos se está desahogando. Que esta generación salga al mundo llevando el mensaje eterno de Śrī la Śrīdhara Mahārāj a todos los rincones.

Nos gustaría expresar personalmente nuestro agradecimiento a todos aquellos que han ayudado a este trabajo a través de sus diversas etapas hasta su finalización, especialmente: Śrīpad B. A. Sagar Mahārāj, Śrīpad B. P. Janārdana Mahārāj, Śrīpad B.C. Pārvat Mahārāj, Śrī Śrūtaśrava Prabhu, Śrī Śārvabhāvana Prabhu, Śrī Navadvīpa Prabhu, Śrī Jagad-bandhu Prabhu, Śrī Aditi-nandan Prabhu, Śrī Lalitā Charaṇa Prabhu, Śrī Narahari Prabhu, Śrīmatī Swarnangi devī dāsī, Śrīmatī Anupamā devī dāsī, Śrīmatī Sātī devī dāsī, Śrīmatī Tilaka devī dāsī y Śrīmatī Dikṣvatī devī dāsī.

Pedimos disculpas si persisten errores de cualquier tipo en este trabajo a pesar de todos los esfuerzos por erradicarlos.

Hare Krishna
Swāmī B. S. Tridānā

Saphala Ekadāṣ^ 18
de diciembre de 1995

PARTE Otte

El alma y
el
Refugio Supremo

CORAZÓN Y HALO

La clave está en Tu propia mano

T Aquí está la conciencia del mundo superior, el subjetivo, y la conciencia del mundo inferior, objetivo. Conexión con el

El Mundo Objetivo inferior nos ata a la miseria, y la relación con la Conciencia Superior nos eleva , nos da verdadera fortuna. Un resultado es de la dedicación, y otro es del disfrute. En una palabra: el goce es malo y la devoción es buena. Del lado de la devoción está el Señor, y del lado del goce, la miseria. "Hay tantas cosas que disfrutar": esto es la fascinación por el infierno, por la reacción.

**Bhakti tvayi sthitararā bhagavan yadi syād
daivena naḥ phalati divya-kiṣora-mṛtiḥ
muktiḥ svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān
dharmārtha-kāma-gatayaḥ samaya-prat^kṣāḥ**

(Kūḍā-karòāmūta 107)

En su *Krishna-karṣāmūta*, Bilvamangala Thākura dice: "*bhaktis tvayi sthiratarā bhagavan yadi syāt*, Mi Señor, si mi dedicación, mi veneración a Ti es permanente, está en una etapa establecida, *daivena naè phalati divya-kiṣora-mṛtiè*, y si alcanza tal altura que podemos encontrar *divya-kiṣora-mṛttiè*, una joven pareja ocupada en ese pasatiempo más elevado —si podemos llegar tan lejos, para descubrir los pasatiempos eternos de la Divina Pareja, si podemos llegar a este punto—, entonces encontraremos, *muktiè svayaṁ mukulitāñjali sevate 'smān*, oh, la facilidad de la liberación, la emancipación, con las palmas juntas vendrá a servirnos de la manera que queramos. Y, *dharmmārtha-kāma-gatayaè srāmaya-prat^kṣāè*: *dharma*, los resultados de la obediencia; *Artha*, la que hace dinero; y *Kāma*, los objetos de la percepción sensorial, todos están listos y esperando fuera, y cada vez que llega una llamada, se presentan frente a nosotros: «¿Qué quieres, mi amo, mi señor?» Esa será nuestra posición: *dharma*, *artha* y *kāma* esperarán fuera, y cada vez que los llamemos, se presentarán: '¿Qué quieres que haga?' Y *mukti*, la liberación, estará siempre moviéndose a nuestro alrededor con las palmas de las manos juntas

haciendo servicios de diferentes tipos, si en nuestra fortuna podemos elevarnos a tal altura que encuentre a esa Divina Pareja ocupada en pasatiempos felices.

Bilvamaṅgala Thākura mostró en su vida un ejemplo ejemplar: cómo de la casa de la prostituta fue directamente a Vṛndāvan y obtuvo la gracia de la Entidad Suprema; cómo en su vida estaba tan absorto, casi tragado por, el sensualismo del tipo más bajo; y desde esa posición, en una sola vida podía elevarse a la etapa más elevada de la realización de lo Bello.

Mahāprabhu tomó dos libros del sur de la India; uno era *Brahma-saṁhitā*, y el otro era *Krishna-karnāmṛta*. *Krishna-karnāmṛta* trata de los pasatiempos de Vṛndāvan, y *Brahma-saṁhitā* muestra la base ontológica del Absoluto, cómo el Señor de Vṛndāvan es la concepción más elevada de la Realidad.

Krishna-līlā no es un asunto de historia. En la historia, los eventos ocurren, suceden una vez y no pueden volver a ocurrir en ningún momento. Es un flujo eterno en el que lo que está sucediendo en el pasado nunca vuelve a ocurrir. Hay una expresión "la historia se repite", pero eso es en la naturaleza similar del evento, no en el hecho real; la historia repite su naturaleza, pero lo que se ha ido, se ha ido. Una vez que se ha ido, se ha ido para siempre. Pero en *Krishna-līlā*, en el mundo eterno, no es así. Puede presentar lo mismo cada vez, a

cada segundo; Por eso se le llama *nitya-l^lâ*,
'pasatiempos eternos'—cruzar el

la prescripción, la jurisdicción de la historia. En la historia, lo que es pasado está muerto. Pero los pasatiempos del Señor son eternos, *nitya*, siempre presentes. Cada *l^lā* está eternamente presente; Él puede mostrarse a sí mismo en sus formas eternas simultáneamente. De modo que en Su pasado, presente y futuro, todos los acontecimientos están ocurriendo simultáneamente. Cuando Él entra en la arena de Kaṁsa, diferentes grupos lo ven de diferentes maneras. Lo que es visto por un sector de la gente es visto de manera diferente por otro, de acuerdo con su propia naturaleza. Incluso los ciegos pueden verlo si Él quiere. Si Él quiere mostrarse a alguien, aunque sea ciego, uno puede verlo claramente, porque estos ojos de carne no son necesarios para verlo. Solo por Su fuerza de voluntad, Él puede revelarse a cualquier persona. Ese fue el caso de Dhṛtarāṣṭra en el *Kuru-ṣabha*. Dhṛtarāṣṭra dijo: "Por el momento, mi Señor, restaura mi vista para que pueda ver Tu maravillosa forma que los demás están viendo y alabando. Puedes hacer cualquier cosa, así que solo por el momento quítate mi ceguera".

"¡No es necesario eliminar tu ceguera, Dhṛtarāṣṭra! Yo digo: 'Ustedes me ven' y

ustedes me verán". ¡Y por Su orden,
Dhṛtarāṣṭra vio! Su orden, su deseo lo es todo.
Su simple voluntad es todo, la causa de toda la
existencia.

LA LLAVE ESTÁ EN TU PROPIA MANO

Los Kurus querían ver a Draupad^ desnudo, pero la súplica de Draupad^ le llegó y sancionó la tela, y esa tela se volvió infinita, de carácter infinito. Por mucha tela que quitaron, quedó mucha tela. Es la voluntad, la *vicâra*, que lo es todo. Tan gran potencia de tan alta calidad está en la Causa Principal. Estamos acostumbrados a pensar: "Esto es bueno, esto es malo" y "esto es posible, esto es imposible". Estamos acostumbrados a tales consideraciones dentro de nuestras reglas de pensamiento. Pero estas reglas no se aplican en su caso. Toda nuestra experiencia no logrará ocupar ni siquiera una parte muy insignificante de Su Reino.

Es maravilloso. En el ejemplo de Vamanâvatâra se habla de Su 'paso maravilloso', *adbutkrama*. Con un paso cubrió toda la tierra, y con el siguiente capturó todo el cielo. Entonces Él necesitaba un lugar para poner Su tercer paso, pero ¿dónde? Él es *adbutkrâma*, el de paso maravilloso; todos sus pasos son maravillosos. Él es el asombro, la fuente de todo asombro para nuestro pequeño cerebro. Él está aquí, también está en todas partes. Con Su plena representación, Él está en todas partes; ¡sin embargo, no está en ninguna parte! ¡Todo está en Él, y nada está en Él! Krishna dijo: "Trata de entender

Mi posición peculiar , Arjuna". Él es el Misterio de todos los misterios. Incluso nuestra propia alma es asombrosa a nuestra experiencia mundana:

**ãṣcaryavat paśyati kaṣcid enam
ãṣcaryavad vadati tathaiva cānyaḥ
ãṣcaryavac cainam anyaḥ ṣuṇoti
ṣrutvāpy enam veda na caiva
kaṣcit**

(Bhagavad-g[^]tā 2.29)

Ni siquiera conocemos la naturaleza extraordinaria de nuestro propio ser. Es de un orden muy elevado, pero nuestra atención está enfocada hacia tantas cosas mortales; Hemos sido introducidos y capturados por el aspecto más mezquino del mundo. Esta es la consecuencia del estado de ánimo de disfrute. Queremos disfrutar, queremos explotar. ¡Un buen explotador es un rey para nosotros! Pero la explotación en sí misma es degradante, muy mezquina y baja. Nos lleva a la posición más baja y nos hace víctimas de una gran reacción.

Explotación y disfrute: estamos en medio de ellos y no conocemos nada más que el disfrute. Queremos entender cualquier cosa y todo en términos de disfrute; estamos en una posición tan sucia y degradada. Sólo que "goce, goce", eso es explotación. Pero explotar es el tipo más vil de la naturaleza, es odioso, y debemos salir de las garras de ese fantasma de la explotación. Y hay otro

fantasma: la renuncia, la ociosidad. Pero lo noble es la dedicación, una vida dedicada.

LA LLAVE ESTÁ EN TU PROPIA MANO

Hay dos fantasmas, uno de renuncia y otro de explotación, y tenemos que salir de esa pesadilla, de esa manía, que se basa en nuestra tendencia a medir las cosas como buenas y malas. En la explotación hay una división en regular e irregular, o *dharma* y *adharma*.

Y luego la renuncia. Muchos grandes partidarios de esa concepción recomiendan un cese completo de la vida dinámica. ¡Un punto muerto! Pero esa no debería ser la perspectiva de ningún hombre consciente. Un punto muerto para la vida: ¿es ese un objetivo de vida para la sección más sensata?

Una vida de nobleza, una vida de dedicación, y no sólo la dedicación ordinaria por el medio ambiente, sino la dedicación por el bien supremo, es la forma más elevada de vida. En la etapa inferior, esa dedicación es calculadora; en la etapa superior, espontánea, automática. Y realmente, hay alegría. La alegría está en la calidad y en la cantidad; En todos los sentidos, la vida real está ahí. La vida está ahí, y aquí está la peor sombra, el reflejo pervertido. Y se nos dice, *uddhared átmanâtmânam*, que la llave está en nuestra propia mano, la libertad por la cual podemos asociarnos con cualquier cosa, buena o mala, y cosechar el resultado en consecuencia.

En última instancia, se nos dice que la llave está en nuestra propia mano; nadie más debe ser culpado por nuestro presente

condición. Pero siempre existe la posibilidad de que se nos brinde una noble ayuda, y debemos aceptarla. Nuestras acciones pasadas también influyen mucho en nosotros, ya sean buenas, malas o de la eterna inspiración, *sukùti*. Pero, en última instancia, la posibilidad de la libre acción no nos es arrebatada en ningún momento; Incluso si somos reducidos al nivel de nacer como un árbol, allí también está la libertad en nuestro interior. Es difícil pensar que un árbol tiene independencia, libre albedrío, pero está ahí, en una posición reprimida. La libertad también está dentro de nosotros, y podemos tratar de comprender en la medida de lo posible cómo es así, pero nuestra libertad también está cubierta por tantas condiciones que podemos pensar que no somos libres, sino que nos vemos obligados por las circunstancias. Pero aún así, somos libres de elegir cualquier camino, bueno o malo. Nuestra existencia es muy pequeña y, por lo tanto, nuestra libertad también es pequeña y exigua, pero está ahí. Aunque casi insignificante, existe.

Viaje al Centro

Ginevitablemente, si toda nuestra actividad se ve interrumpida por un clima desfavorable, pensamos: "¡Esto es muy malo!" Somos hombres de acción, hombres que explotan

el medio ambiente y la naturaleza para acumular algo de energía. Siempre estamos tratando de recolectar algo de energía para nuestro uso. Esa es nuestra naturaleza. La naturaleza misma de los que viven en este mundo mortal es acumular más y más energía y riqueza que se puedan utilizar en un momento de necesidad. Si hay algún obstáculo para ese fin , pensamos que es una circunstancia muy mala, en oposición al objeto de nuestra vida. Pero para recordarnos la importancia de nuestra riqueza interior, se nos aconseja que la naturaleza exterior no puede hacernos tanto daño como nuestra naturaleza interna, es decir, nuestra apatía para acumular más riqueza para la existencia interior, el yo interior. ¡Ten en cuenta eso!

Perder cosas de este mundo mortal no es malo; todo va y viene. El cuerpo mismo, el centro de toda esta actividad, también desaparecerá. Entonces, ¿cuál es la necesidad de acumular tanta energía para el cuerpo

¿conexión? Entonces, despierta tu alma, la persona real que llevas dentro; Búscalo y trata de ayudarlo. Eso sólo es posible con la ayuda del *sadhu*.

El día en que no encontremos a ningún santo, ni tengamos ninguna discusión sobre el verdadero propósito de la vida, la vida interior, la sustancia interior, ese día somos los perdedores. Sé consciente de eso. En todos los aspectos, de cualquier manera posible, ocúpate de tu propia lección, cuida tu propio interés, encuentra tu propio yo. No hay que tener en cuenta el mundo exterior y las circunstancias y sumergirse profundamente en la realidad, en el mundo interior. Encuentra tu yo interior y el mundo interior donde vives, donde vive tu yo interior. Trata de encontrar tu Hogar, de volver a Dios, de volver al Hogar. Su energía debe ser utilizada para ir al Hogar, y no para vagar por la otra tierra, la tierra de la muerte. Trata de evitar la tierra de la muerte a toda costa; Trata siempre de encontrar la tierra eterna, esa tierra a la que perteneces. Trata de entender qué es tu Hogar y por qué es tu Hogar. Confort en el hogar: ¿qué significa? Significa nuestro lugar de nacimiento, el lugar donde nacemos.

En el *Śrīmad Bhāgavatam* encontramos este verso:

**satām prasāṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hūṭ-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ**

**Taj-joḤañād āṢvapavarga-vartmani
Ṣraddhā ratir bhaktir anukramiḤyati**

(Śr^mad-Bhāgavatam 3.25.25)

"En la asociación de los devotos puros, las discusiones acerca de Mí son muy agradables y satisfactorias para el oído y el corazón. Tales charlas, que están llenas de potencia espiritual, son una fuente de dulzura, y por medio de tal cultivo se abre rápidamente el camino de la liberación de la vida mundana. Luego, gradualmente, uno alcanza la fe firme, que a su debido tiempo se convierte en gusto, y luego en verdadero amor por Mí".

Esto fue dicho por la encarnación del Señor, Śr^ Kapiladeva, a su madre, Devah̄ti, en respuesta a su pregunta sobre cuál es la verdadera meta de la vida y cómo alcanzarla. Surgió de esta manera. Devah̄ti estaba casado con el sabio Kardama-r̄Ḥi. Después de pasar algunos años en el disfrute de la vida matrimonial, Devah̄ti concibió un hijo en su vientre del uṣi. En el *Bhagavad-g^tā* el Señor dice: *prajānaṢ cāsmi kandarpaè*, "De los Cupidos, Yo soy el que asegura la progenie". Y en otro lugar se dice, *prajānāya na rataye*, la vida matrimonial no está hecha para el disfrute, sino para el propósito de producir una buena

progenie. Entonces, cuando se logró el objetivo de su matrimonio, el *ùsi* le propuso que se retirara de su matrimonio.

vida matrimonial. Él le dijo a Devati: "Tienes un niño en tu vientre y no es un niño ordinario; el Señor mismo viene. Así que voy a vivir solo por mi propio propósito superior de vida". Entonces Devati dijo: "Tengo un compañero tan bueno; Soy afortunada de tener a un santo como tú como mi esposo, pero no me aproveché de tu noble personalidad para aprender nada sobre *brahma*, sobre el Señor, sobre la necesidad de mi vida interior y su satisfacción. No pregunté sobre eso. Solo estaba ocupado para servirte, para satisfacer tus deseos. A pesar de que tenía un compañero tan noble, no utilicé mi fortuna. Ahora ruego que te quedes por algún tiempo y me enseñes, que me ayudes en la vida espiritual, y luego puedas irte".

Kardama-ṛṣi dijo: "Recibirás ayuda de tu hijo. Es el Señor mismo quien viene, no un niño ordinario. Recuerda esto, y con el tiempo recibirás esa ayuda espiritual de Él. Así que no me quedaré; Me iré ahora. Él se fue, pero pronto el niño apareció y fue criado por Devati. Sin embargo, debido a su gran afecto maternal, a medida que su hijo crecía, fue olvidando poco a poco lo que su marido le había revelado: que no

era un niño común.

VIAJE AL CENTRO

Con el paso del tiempo, cuando el niño había crecido y un día estaba absorto, Devati le recordó: "Oh, el estado de ánimo de mi hijo no parece ser ordinario". Ella comprendió que Él estaba sumido en profundos pensamientos, y consideró: "Su padre predijo que el Señor aparecería a través de mí, y ahora veo que es verdad. El estado de ánimo de mi hijo no parece ser mundano, pero es de arriba. Su mente está absorta en el pensamiento trascendental".

Luego se acercó lentamente a Él: "Niño, tu padre me dijo que no eres un niño ordinario de este mundo. Eres divino. Quería algún consejo espiritual de él, pero él me dijo que Tú me aconsejarías. Durante mucho tiempo no le presté atención, pero hoy Tu estado de ánimo me anima; me recuerda esas palabras de Tu padre y me anima a acercarme a Ti para pedirte consejo espiritual. Siéntete complacido en aconsejarme acerca de lo que es la verdad espiritual. ¿Quién soy? ¿Qué es este mundo? ¿Cómo puedo encontrar la dirección adecuada de la vida? ¿Quién es el dueño de este mundo, y cuál es mi deber para con Él? No eres un niño ordinario, así que quiero saber todas estas cosas de ti, mi hijo. Entonces de los labios de su

hijo salió este verso, dado en el *Śrīmad-Bhāgavatam*:

**Satām prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hūṭ-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśvapavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati**

(Śrīmad-Bhāgavatam 3.25.25)

El Señor Kapila dijo, *satām prasaṅgān mama vīrya-saṁvido*: "Las conversaciones acerca de Mí que están llenas de potencia solo se pueden encontrar provenientes de los labios de Mis devotos. No solo las palabras que llegan hasta los labios, sino las palabras que tienen profundidad, espíritu, poder, que representan la Realidad, salen de los labios de Mi verdadero devoto. Tales palabras no son superficiales, sino que están sobrecargadas de espíritu, de vida, y pueden animarnos. *Bhavanti hūṭ-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ*, satisfacen tanto nuestro oído como nuestro corazón y dan un sabor de alegría espiritual, *rasāyanāḥ*. Sus palabras están sobrecargadas con el éxtasis del mundo espiritual y colorean nuestro oído, nuestra mente y nuestro corazón, físicamente, mentalmente y también en el plano de nuestra alma. *Taj-joṣaṇād*, al escuchar de la verdadera

fuente, de ese verdadero *sadhu*, *āṣvarpavarga-vartmani*, somos conducidos hacia el alivio de esta vida mundana. Mediante un proceso gradual, alcanzamos estas cosas: *ṣraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati*, primero, *ṣraddhā*, fe siempre creciente; luego *rati*, ligero sabor; entonces obtenemos el verdadero amor, *bhakti*.

Por *anukramiṣyati*, un proceso gradual, somos llevados hacia el dominio superior."

De esta manera, el niño comenzó a aconsejar a su madre, Devah̄ti. Este Devah̄ti-nandana, Kapila, era el hijo de Kardama-ṛṣi, pero había otro Kapila cuya *filosofía s̄āikhya* no reconoce a Dios, solo analiza los elementos materiales, eliminando gradualmente todo lo de sustancia espiritual. De modo que hay dos Kapilas, los cuales dieron la filosofía *s̄āikhya**: el hijo divino de Kardama-ṛṣi (Kardama Kapila) y el otro, S̄āṅkhyaka Kapila. Kapila, el hijo de Kardama y Devah̄ti, dio lo que se conoce como *s̄āikhya*, pero ha dado reconocimiento al Señor Supremo, īṣvara, mientras que el ateo Kapila afirmó *īṣvara-asiddhe*, no hay necesidad de ningún Dios para explicar la existencia de este mundo. Esa es su conclusión. Los *nyāyikas* (lógicos) dicen que debe haber Uno que ha creado este mundo. Este mundo ha sido creado, por lo que debe haber alguien que lo haya hecho. Su conclusión más elevada es que debe haber un creador, y Él es Dios, īṣvara. Pero el ateo Kapila dice: "No, no hay necesidad de ningún Dios para explicar la existencia de este mundo material: *īṣvara-asiddhe*. Su hallazgo, su

**sāikhya*: enumerar o contar.

La conclusión es que no hay necesidad de un Creador, automáticamente todo existe. Sólo se necesitan dos cosas: la primera, una partícula de espíritu, y la segunda, la materia. La materia y el espíritu combinados, *βiva* y *βakti*, han creado este mundo. Hay tantas partículas espirituales, como motas de arena o polvo, y por su combinación con la materia, este mundo se desarrolla automáticamente.

Una vez, mientras estaba en Madrás Maṭh, conocí a un caballero de Madhupur que era un seguidor de esta escuela de pensamiento. Era un caballero bengalí educado, y le pregunté: "¿Qué has obtenido de tu gurú, ese Kapila?"

Él dijo: "Hay tantas almas allí, *yata jīva*, y todos son un *βiva*, independientes de este asunto".

Le dije: "¿Está satisfecho con esta explicación?"

"Sí, estoy satisfecho: *pāβa baddhaè bhavet jīvaè, pāβa muktaè sadā βivaè* (el alma mientras está condicionada

es *jīva*, cuando se libera es *βiva*)."

Le dije: "Donde termina tu filosofía, comienza nuestra filosofía, la de la *escuela Bhāgavata*".

"¿Cómo es eso?", preguntó ese caballero.

"Tendrás que explicar dónde existen estos *βivas*. Hay tantas *βivas*, como partículas de polvo espiritual ; pero ¿no deberíamos pensar que deben estar viviendo en ellas?

que debe existir alguna relación entre ellos? Hay tantos, y debe haber algún tipo de relación entre ellos, y también deben permanecer en algún lugar, en alguna posición, en algún plano. ¿Y cómo se armonizan entre sí, o son cada uno una unidad independiente, todos luchando entre sí? Si no es así, ¿cuál es su naturaleza? El *Bhāgavata* ha venido a explicar acerca de los *mukta-jīvas*, las almas liberadas. Estas almas, que una vez estuvieron enfermas, ahora están libres de esa enfermedad.

En su estado de salud, ¿qué hacen? ¿Cuál es su posición, su característica, su naturaleza, su objeto, sus pasatiempos? Tenemos que saberlo . Entonces, *Bhāgavatam* nos ha dado una explicación".

Devarĕi Nārada le preguntó a Vyāsadeva: "Explica cuál es la condición normal y natural de las almas liberadas que no están enfermas". Y eso se ha dado. Hay un Centro, y todos funcionan en conexión con Él y están todos armonizados juntos.

En el *Śrīmad Bhagavad-gītā* el Señor dice:

**yat sāṅkhyaiḥ prāpyate stānaṁ
tad yogair api gamyate
ekaṁ sāṅkhyam ca yogam ca
yaḥ paśyati sa paśyati**

(Bhagavad-gītā 5.5)

"Él tiene una visión verdadera que puede ver que los sistemas de *sāīkhya* y yoga son uno y el mismo". Una persona está tratando de alcanzar la meta final por medio de la eliminación externa, y la otra por medio de la eliminación interna: "esto es cuerpo, esto es mente, esto es alma (*ātma*), luego superalma (*paramātma*)", y así sucesivamente. La búsqueda está en su interior. El proceso de eliminación está en el interior. Y con eso está tratando de llegar al núcleo. Y el otro, mediante la eliminación de los elementos del mundo externo (tierra, agua, fuego, aire, éter) está tratando de comprender el Origen.

Eso es *sāīkhya*: *neti, neti, neti*, "Esto no es, esto no es eso; esto es dependiente, esto también es dependiente; Esto no es original, ni esto, ni esto. Todos son efectos. Entonces, ¿cuál es la Causa? Indagar a través del proceso externo es *sāīkhya*, y el proceso interno es a través del yoga: *prāṇāyāma, pratyāhāra, dhyāna, dhāraṇā, samādhi*.* Así, por eliminación del efecto, entramos en contacto con la causa; de lo burdo comenzamos hacia lo sutil, y alcanzamos planos cada vez más sutiles en la dirección causal.

Este es el proceso tanto en el *sāīkhya* como en el yoga. Pero en el comienzo de *Śrīmad-*

Bhāgavatam,

* Control de la respiración, retirada de los sentidos de sus objetos, concentración, meditación, absorción total y trance.

Śukadeva Goswām[^], quien está hablando a Parikṣit Mahārāj, comienza su charla diciendo que estos dos, *sāukhya* y *yoga*, y también *sva-dharma pariniṣṭhayā* (cumplir con el deber védico de uno), pueden darnos liberación, pero hay algo más:

**etāvān sāṅkhya-yogābhyāṁ sva-dharma-pariniṣṭhayā
janma lābhaḥ paraḥ puṁsām ante nārāyaṇa-smṛtiḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.6)

Él dice, *etāvān*, hasta ahora, por estos procesos, se nos dice que nuestra liberación puede ser lograda: por *sāukhya*, la eliminación externa; por *yoga*, la eliminación interna; y también por *sva-dharma pariniṣṭhayā*, cumpliendo con el deber de uno como se recomienda en el Veda. Realizar cualquier cosa que sea el deber respectivo de uno, tal como se recomienda, sin ningún objetivo u objeto especial, es *niṣkāma* (acción libre de deseo personal). Debido a que ha sido aconsejado por el *sāstra* como mi deber en mi posición actual, lo estoy haciendo, pero de una manera desinteresada, sin ningún fin especial. Como *brāhmaṇa*, se me dice: "Debes hacer estas cosas", así que las estoy haciendo. Como *kṣatriya*, mi deber es mantener la paz y

controlar a los malhechores; ese es mi deber y lo estoy cumpliendo. Como *vaiśya*, se me aconseja hacer tal y tal cosa. Debido a que se aconseja en el *sāstra*, yo

Estoy cumpliendo con mi deber respectivo de una manera desinteresada, es decir, sin ningún objetivo o interés especial. Todos estos tres procesos, *sāukhya*, yoga y deber védico, nos llevan a la liberación (*mukṭi*). Pero, *janma lābhaè paraè puṁsām ante nārāyaṇa smùtiè*, después de que obtenemos alivio de la esclavitud externa, la satisfacción de la vida está en recordar a nuestro Señor Nārāyaṇa, el Creador, y nuestra relación con Él. Debemos salir de la red en la que estamos enredados, y después de liberarnos de este enredo, debemos buscar nuestra relación adecuada con la Causa Principal. ¿Quiénes somos en nuestra relación con Él? Aquí comienza el *Bhāgavata*:

**etāvān sāṅkhya-yogābhyām sva-dharma-pariniṣṭhayaṁ
janma lābhaḥ paraḥ puṁsām ante nārāyaṇa-smùtiḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.6)

Janma-lābhaè significa cumplimiento de nuestra existencia, nuestro nacimiento; *lābhaè* significa la ganancia, la satisfacción, el fin. ¿Qué es eso? *Ante nārāyaṇa-smùtiè*, nuestra conexión, nuestra reconexión con el Centro, el Centro que todo lo armoniza, esa debería ser nuestra meta, y el *Bhāgavatam* viene a decirnos esto. Tantos otros

śāstras vienen a darnos liberación de esta esclavitud externa; pero con el progreso interno, después de

VIAJE AL CENTRO

cruzando el plano marginal, nos ingresan al *paravyoma*, el área especial, *Vaikuṣiḥa*. Es decir, obtenemos la visa: '*virajā*', '*brahmaloka*' *bhedī*' '*para-vyoma*' *pāya*. Captamos el flujo de la corriente que va hacia el Centro; Esa es la visa. *El sāukhya*, el yoga y *el sva-dharma pariniṣṭhāyā* pueden darnos el pasaporte para salir de la tierra donde vivimos, pero después de eso, si queremos alcanzar algo, entonces es necesario un visado.

CORAZÓN Y HALO

El Juicio real de amor

USegún las autoridades médicas indias, en el cuerpo se encuentran el aire, la bilis y la mucosidad, que corresponden al aire, al fuego y al agua, tres elementos en el éter que influyen en la tierra. La Tierra está influenciada principalmente por el agua, y el agua por el calor, el calor por el aire, y todos están luchando, luchando dentro del éter. Esta es la naturaleza del mundo material. Luego está el mundo mental, la manifestación de la energía mental: "Quiero esto, no quiero aquello; Me gusta esto, no me gusta aquello". Y la inteligencia da dirección a la mente: "No tomes esto, toma aquello". Pero todo está dentro del *ahaukāra*, el ego material. Por encima de eso está el alma, que experimenta todo, bueno o malo. Él es llamado *puruṣa*:

puruṣaḥ sukha-duḥkhānām, bhoktùve hetur ucyate

(Bhagavad-gītā 13.21)

"Está establecido que es el ser viviente
condicionado, *puruṣa* mismo, quien es la causa
responsable

de los sentimientos de alegría y tristeza que experimenta en este mundo".

Esta es la diferencia entre el espíritu y la materia. La materia, llamada *prakùti*, es energía, pero el alma, *puruṣa*, experimenta el bien y el mal; él es la persona que siente el bien o el mal, la tristeza o la felicidad. Él es de una sustancia, y lo que se siente es de otra:

kārya-kāraṇa-kartùtve, hetuḥ prakùtir ucyate

(Bhagavad-gītā 13.21)

"Ciertamente, en este mundo impermanente, todo movimiento ocurre a través de la cualidad inherente de la naturaleza material predominante, *prakùti*, que es responsable tanto de la causa (la fuerza de los sentidos) como del efecto (el cuerpo material)".

De modo que toda la actividad que encontramos aquí, todo movimiento, se debe a esa energía material, y el que siente todas las cosas, el conocedor, el que concibe, es el alma. El alma es como el ojo, un ojo que ve cualquier cosa y todo.

En *la filosofía sāukhya*, esta relación *prakùti-puruṣa* ha sido comparada con la de un ciego y un lisiado. Un hombre lisiado puede cabalgar sobre el

hombro de un ciego. El que se mueve (*prakùti*), es ciego; y el que está lisiado, el que está en

Su hombro (*puruṣa*), tiene ojos para ver y puede guiar. El alma está 'lisiada'; No puede moverse, pero puede ver. El ciego es el comandante de la energía, que puede moverse de aquí para allá; Puede cargar, pero es ciego. De esta manera, el alma es el concededor, el que siente, la existencia subjetiva, y el aspecto energético es el de la fuerza, *prakṛti*. Por lo tanto, hay fuerza y conciencia.

Estamos tan absortos en la fuerza; sólo necesitamos la fuerza, la energía, ¡y hemos olvidado que somos el sensor de esa fuerza! Esa "palpa" es asombrosa; si tratamos de comprendernos a nosotros mismos, nos quedaremos perplejos: "Oh, ¿qué es esto? ¡Yo soy de tal naturaleza! No tengo nada que ver con este mundo de mortalidad; ¿Puedo vivir independientemente de este mundo mortal? ¿Es así?

Entonces seremos capaces de entender más aún, que existe la Superalma. En el mundo material hay muchos planos diferentes: el mundo del calor, el del agua, el del aire. Todo está evolucionando desde un plano más sutil hasta las cosas groseras, como la piedra o la madera. Así como hay desarrollo en esta dirección en el mundo material, así también en el mundo

subjetivo hay desarrollo, pero hacia arriba, del alma a la Superalma, a la Super-Superalma; de esta manera

CORAZÓN Y HALO

Hay desarrollo y es infinito. Y nosotros somos *tataṣiḥa*, marginales; nuestra alma está en la posición marginal, entre lo superior y lo inferior, entre el lado sutil y el lado grosero. El lado superior es eterno, es *sat-cit-ānandam*, eterno, consciente y feliz; y aquí: *asat*, *acit*, *nirānanda*. Está *asat*, parpadeando, a cada minuto está muriendo; y *acit*, inconsciente; y *nirānanda*, sin ningún sentimiento de alegría o felicidad. Estas son las naturalezas respectivas de *este* mundo y de *aquel* mundo. Y si queremos tener asociación con ese mundo, se nos dice que en la posición más alta hay belleza infinita, amor y éxtasis. Ese mundo puede descender hasta nosotros, y podemos ser acogidos como uno de los miembros de la familia del Señor. ¡Podemos vivir como un miembro de la familia con la Entidad más elevada de ese mundo! Mahāprabhu nos dijo que es posible, pero sólo a través del afecto, y no por el conocimiento o cualquier realización mística. Por medio del afecto y el amor podemos atraerlo de tal manera que se nos pueda reconocer como miembro de la familia, una posición muy cercana a Él, hasta el punto de que sea posible.

En el *Bhagavad-gītā* el Señor dice:

tato mām tattvato jñātvā, viśate tad anantaram

(Bhagavad-gītā 18.55)

"Después de darse cuenta de Mi posición correcta, entran allí; es decir, en Mi propia jurisdicción especial, en Mi familia". Y el *Bhāgavatam* dice:

mamātma-bh'ya ya ca kalpate vai

(Śrīmad-Bhāgavatam 29.11.34)

"Ellos reciben un reconocimiento tan alto que los califica para vivir Conmigo eternamente, como si fueran Míos. Si desinteresadamente se presentan para satisfacerme, dejando de lado todo, *ananya bhajana*, si me quieren solo y nada más, entonces esa es su perspectiva futura".

Marttyo yadā tyakta-samasta-karmā

niveditātmā vicikīr'ito me

tadāmùtatvaṁ pratipadyamāno

mamātma-bh'ya ya ca kalpate vai

(Śrīmad-Bhāgavatam 29.11.34)

Sanātana Goswām[^] ha analizado cuál es el significado correcto de esta expresión *ātma-bh'ya ya*: "Míos", se convierten en "Míos". ¿Cuál es el significado de "poseer"? Él dice que significa entrar en Su familia; Y "familia" significa que hay gradación: el siervo, los amigos y sus asociados, el grupo de afecto filial, el grupo de

guardianes, y luego el grupo más elevado, el de la consorte.

Hay una historia que escuché de mi hermano Vaikānasa Mahārāj, quien era un erudito *brāhmaṇa* de Orissa, acerca de un incidente que ocurrió en la historia reciente, en relación con el Templo de Jagannātha en Puri, donde era costumbre que no se ofreciera *ningún khechurāna (kitri)* al Señor.

Una vez hubo una incursión de los mahometanos en Orissa, y una de las niñas de la familia real fue raptada por sus soldados para el placer del general mahometano. Más tarde abandonó el estado, pero esa muchacha se quedó en las afueras de algún pueblo o ciudad, y allí dio a luz a un niño que era un gran devoto. Era una cosa muy peculiar; La niña también era devota, pero de alguna manera tuvo que pasar por una experiencia tan horrible. Ella dio a luz a un niño y él vivía en las afueras de esa ciudad. Cuando creció, solía cocinar *kitri*, es decir, arroz y frijoles cocidos juntos, hervidos hasta obtener una consistencia medio líquida, y solía ofrecérselo a Jagannātha desde lejos. A fuerza de su devoción, Jagannātha tuvo que ir allí y aceptar esa *ofrenda* de *kitri*.

Un día el muchacho tal vez se retrasó en su ofrenda; Jagannātha tomó el *kitri*, pero ya era tarde para la ofrenda en el templo, por lo que tuvo que

correr de regreso para instalarse en Su posición en el templo, y un

una partícula de ese *kitri* estaba en Sus labios. Los *pāṇḍās*, los *pujāris* (la clase sacerdotal) notaron: "¿Qué es esto? ¿Cómo ha ocurrido esto? Podemos detectar que esta no es la ofrenda apropiada a Jagannātha; entonces, ¿cómo está aquí en Sus labios?" Así que se remitió al líder de los *pāṇḍās* y él también buscó, pero no pudo determinar la causa. Luego se lo llevaron al rey y él también lo investigó: "¿Quién ha tomado esta comida y la ha untado en la boca de Jagannātha?"

Finalmente, el sacerdote que había estado a cargo en el momento de la ofrenda de alimentos en el templo fue aprehendido: "¡Tú eres el responsable! Tú estabas a cargo del templo en el momento de la ofrenda de Jagannātha, ¿cómo ha llegado esta cosa impura a Su boca? Debes dar explicaciones o serás castigado". El hombre era inocente y dijo: "No sé nada; ¡No sé nada!"

Entonces, cuando estaba a punto de ser castigado, Jagannātha se le apareció en sueños al rey y al sacerdote principal: "Ese hombre es inocente; No lo molestes. En las afueras de la ciudad está Mi devoto. Él me ofreció esa comida, y yo la comí, pero el tiempo era tarde y tuve que apresurarme a volver para ocupar Mi posición en el templo, por lo que Mi boca no se limpió. Este es el

nombre de ese niño. Él está viviendo allí; él es Mi devoto,

y he llevado allí este alimento". Y fue como resultado de la explotación de la princesa por parte de los mahometanos que apareció este devoto. Así, *Krishna-bhakti*, la devoción a Krishna, no se preocupa por la formalidad de la pureza o impureza por ninguna consideración mundana; es independiente.

Krishna-bhakti es tan poderoso que no se preocupa por nada. Jagannātha aceptó la ofrenda de aquel chico al que se consideraba que tenía el peor destino, un destino maldito. La princesa fue tomada por el mahometano, y su descendencia llegó en la forma de ese niño, por lo que él era la "maldición de los malditos". Pero su ofrenda atrajo mucho a Jagannātha.

Por lo tanto, el amor está maravillosamente por encima de todo, superándolo todo. Mahāprabhu nos pidió que aceptáramos el camino del amor, que significa entregar el corazón, el uno mismo. Es tan poderoso que nada más puede atraer a Krishna. Es muy codicioso de comer este amor, este *prema*. Vive en *prema*. Él es el Señor del amor. Que el amor tiene su existencia interior; Es la existencia interior de todos nosotros. Él es el Amor personificado, y

también hay un matiz dentro de nosotros; Y al igual que 'pájaros de un plumaje', al amor le gusta el amor.

Una vez, Mahâprabhu, en el momento en que había conquistado y capturado a los Kazi, dirigía el grupo de *saukîrtana* y se sentía muy cansado. Vino

a Śr^dhar Paṇait, el pobre *brāhmaṇa* que solía vender plátanos en el mercado para ganarse la vida de alguna manera exiguamente. Śr^dhar Paṇait tenía un pozo, y cerca una olla de hierro que usaba para sacar agua. Mahāprabhu comenzó a beber agua del pozo con esa vasija, que había sido dejada fuera. Todos los devotos objetaron: "¿Qué estás haciendo? Esta maceta siempre se mantiene afuera y está muy sucia. ¡Te traemos una vasija limpia para que bebas agua!" Mahāprabhu los ignoró y continuó bebiendo agua de esa vasija de hierro. Él comentó: "Esta es la vasija de Mi devoto Śr^dhar; es más puro que cualquier otra cosa".

En el *Bhagavad-gītā* el Señor dice:

**API cet sudurācāro, bhajate mām ananya-bhāk
sādhur eva sa mantavyaḥ, samyag vyavasito hi saḥ**

(Bhagavad-gītā 9.30)

"Si una persona es un devoto puro que Me adora exclusivamente, habiendo abandonado todas las demás búsquedas basadas en la explotación y la renuncia, incluso si comete alguna acción abominable, debe ser considerada santamente. Él es puro al cien por cien, porque sus esfuerzos están completamente en Mi nombre y su determinación

está fija en esa determinación".

Esto se debe a que aquel que realmente se ha rendido a Krishna es aceptado por Él como Suyo, y tal

El alma entregada nunca debe ser considerada impura, transgresora. Entonces, ¿qué es *bhajana*? Es una transacción del corazón, no de ninguna formalidad. En la devoción a Krishna, *Krishna-bhakti*, la única consideración es la dedicación del corazón. Krishna quiere eso, y no cualquier formalidad externa del mundo civilizado o no civilizado. También en el caso del Señor Rāmachandra vemos que, aunque en la más alta consideración es el director de las leyes morales, *nīti*, no pudo contenerse cuando una dama "intocable" le ofreció algo con devoción. Y eso fue después de que ella misma lo hubiera tomado por primera vez, después de haber tomado un poco de dulce. Lo que quedaba que ella consideraba de mejor gusto, se lo guardaba para Rāma, y él lo aceptó.

Hay otro incidente que ocurrió en la casa de Vidura. Mientras Vidura estaba recogiendo limosnas, Krishna apareció de repente como huésped en su casa. La esposa de Vidura lo recibió, pero no había nada que ofrecer, solo algunos plátanos. Así que después de sentarlo amablemente, ella le dio eso, pero estaba ofreciendo las cáscaras de plátano a Krishna y desechando la fruta en el suelo. Estaba tan desconcertada,

abrumada por la alegría de descubrir que Krishna estaba repentinamente presente en su casa, que estaba desechando la fruta y dándole las cáscaras, y Él se las estaba comiendo.

EL VERDADERO JUICIO DEL AMOR

En ese mismo momento llegaron Nārada y Vidura. Vidura exclamó: "¿Qué estás haciendo? ¡Vas a dejar el fruto y a darle las cáscaras a mi Señor!" Pero Nārada acudió en su alivio: "Está desconcertada, ¡pero el que está comiendo no se perturba en absoluto! Uno podría pensar que Él diría: 'Oh, dame el fruto. ¿Por qué me das las cáscaras?'. Pero Él está comiendo sin ninguna preocupación". Entonces Krishna respondió: "¡No estoy comiendo ni la fruta ni las cáscaras, sino que estoy comiendo lo que es devoción! Acepto su devoción. Ni la cáscara ni el fruto pueden satisfacerme; No necesito ni lo uno ni lo otro, pero vivo de la devoción, Nārada.

**patraṁ pu?paṁ phalaṁ toyāṁ,
yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahūtam,
aśnāmi prayatātmanaḥ**

(Bhagavad-gītā 9.26)

El Señor dice: "Acepto todos los alimentos que se me ofrecen; pero en realidad no es la comida en sí lo que tomo, sino el propósito detrás de esa ofrenda, el ideal. Es el espíritu mismo de lo que me interesa y nunca el espectáculo externo. Vivo en el mundo interior, por lo tanto, con la comida también

es la sustancia interna la que me interesa, no la

apariciencia externa". Por lo tanto, se dice, *bhāva-grāhī-janārdanaè*, "El Señor Janārdana (Krishna) ve el estado de ánimo de la devoción". A la devoción no le importan las reglas y regulaciones ordinarias de este mundo material. Aun así, en nuestra condición inferior se nos aconseja continuar con *el arcaṇa*, y dependiendo de nuestra etapa de realización, lo que pensamos que es puro lo ofrecemos, y lo que es impuro lo rechazamos. En la etapa preliminar esto es necesario para nuestra fortuna, pero a medida que avanzamos estas consideraciones externas se eliminan y se les da cada vez más importancia a las internas. Hay otra historia que ilustra esto.

Vrajen Sil era un gran erudito de Bengala, un erudito de la filosofía tan extraordinario que una vez, después de haber pronunciado una conferencia en la Conferencia Mundial de Filosofía en Roma, el presidente de la reunión le dijo: "¡Te tomé por Aristóteles!" Era respetado como Aristóteles, era un hombre muy culto. Había sido estudiante del Scottish Church College en Calcuta y una vez estaba tomando un examen allí. Mientras estaba en la sala de exámenes, le dieron las preguntas y el papel, y comenzó a escribir sus respuestas. Había muchas

preguntas, pero estaba tan absorto en responder a una pregunta en particular que se olvidó de todo lo demás. Tan profundamente comprometido

Al responder a esta única pregunta, dedicó todo el tiempo a ella e ignoró todas las demás. Cuando sonó el timbre y el tiempo del examen había expirado, se quedó perplejo sin saber qué hacer. Sólo se había ocupado de una pregunta; Pero dejó su periódico y se marchó.

Era el estudiante más brillante de la universidad, pero pensaba que su nombre no podía figurar en la lista de candidatos aprobados porque sólo había respondido a una pregunta de las cinco o seis que quizá había contestado. Pero aun así, venía sigilosamente a ver si se había publicado la lista de candidatos seleccionados. Hasta que un día se enteró de que su nombre había aparecido a la cabeza de esa lista. Estaba perplejo: "¿Cómo es esto? Sólo me he ocupado de una pregunta y estoy a la cabeza de la lista; ¿Cómo es posible?" Así que le preguntó al profesor: "Señor, yo había respondido a una sola pregunta; ¿Cómo, pues, es posible que me hayas dado el primer lugar?"

"Oh, Sr. Sil, su respuesta está en el nivel de un erudito de investigación, no de un estudiante ordinario, ¡así que le di el primer lugar!"

Por lo tanto, esto es como *rāga-marga*, donde las

cosas formales son ignoradas y la sustancia extraída. Aunque normalmente el Sr. Sil debería haber quedado entre los candidatos más bajos que reprobaron, el profesor

CORAZÓN Y HALO

era un juez de un tipo audaz y pensó: "Oh, su respuesta a una sola pregunta es de tan alta calidad; Este estudiante nunca puede ser considerado un fracasado". Más bien, se le dio la posición más alta.

Así, el amor es tal: no le importa ninguna formalidad en su juicio real.

SEGUNDA PARTE

El camino a
casa

CORAZÓN Y HALO

La ilusión, la divinidad y la Verdadero devoto

Devoto: Mahārāj, si un devoto cae y se desconecta, ¿es eso peor que si se convierte en un *sahajiyā*?

Śrīla Guru Mahārāj: ¿Qué es mejor, un hombre pobre o un ladrón? Uno tenía dinero y lo perdió; la otra es imitar que es rico, cometiendo el mal. Aquel que está desconectado puede volver a conectarse pronto; Pero *Sahajiyā* significa que él tenía una conexión real con la verdad, se desconectó, luego eligió un camino equivocado, o que ya está comprometido en el camino equivocado. Entonces, ¿cuál es la mejor posición: no obtener la cosa real o obtener la cosa equivocada? ¿Cuál es superior?

En *el Śrīmad Bhagavad-gītā* se menciona que en *tamo-guṇa*, la posición más baja, uno piensa que 'A' es 'B'. En *rajo-guṇa*, existe la duda de si *esto* es real, o si *aquello* es real. Él no puede

determinar lo que es verdad; pero pensar que 'A' es 'B' y 'B' es 'A', es decir,

el peor tipo de error. Están equivocados; *Sahajiyā* significa equivocado. Están aceptando la materia como conciencia, por lo que su posición es más perjudicial que la de aquellos que no tienen nada, o que han perdido su conexión con la cosa real. De manera similar, la conclusión de la sección *māyāvādī* que piensa que 'fundirse' en un *brahma* sin forma es el extremo más alto, es más peligrosa, porque "una verdad a medias es peor que una mentira".

**se du'yer madhye vi?ayī tabu bhālo
māyāvādī saṅga nāhi māgi kona kāla**
(*Śaraṅgati 27.3*)

La asociación con aquellos que disfrutaban de los sentidos nunca puede ser tan perjudicial para el bienestar espiritual de uno como lo es la compañía de un impersonalista.

Si un hombre admite: "No tengo dinero", y otro, que realmente no tiene dinero, muestra alguna moneda falsa y afirma: "Esto es dinero", entonces su condición es peor porque está incurriendo en mentiras.

Así que convertirse en un *sahajiyā* es peor. Es engañado, su atención es capturada por una concepción equivocada, absorta en ella. Una

persona tuvo alguna concepción durante algún tiempo y se desconectó, pero puede que

De nuevo restablece fácilmente su conexión, pero el otro ha quedado cautivado por una concepción equivocada, por lo que convencerlo de la verdad es más difícil porque su mente está poseída y capturada por ese prejuicio. La primera persona no tiene compromiso; el compromiso que tenía se ha ido. Pero el segundo ha confundido una cosa con otra. Ha tomado la materia como divina, y eso es peor.

Una vez, en mi infancia, escuché este ejemplo de mi maestro en la escuela. Dijo que en América hay una escuela de música, y si alguien tenía algún conocimiento de música, para asistir a esa escuela tenía que pagar el doble de la cuota normal, pero los que no tenían conocimientos musicales sólo tenían que pagar la cuota estándar. Eso se debe a que no saben nada, por lo que se les puede enseñar fácilmente; Pero los otros que tenían algún conocimiento de la música tenían que pagar el doble, porque todo lo que habían aprendido anteriormente tendría que ser olvidado primero, y sólo entonces se les permitiría comenzar a aprender de la manera adecuada. Primero había que enseñarles a olvidar sus prejuicios anteriores, sus conceptos erróneos de la ciencia musical, por lo que para ellos había una doble

carga. Es algo así. En un caso, sin *bhakti*, sin devoción; y en el otro, en nombre de la devoción, algo no devocional

CORAZÓN Y HALO

La cosa ha capturado al hombre. Eso es imitación, y lo que es peor, es ofensivo. Prabhupāda Bhaktisiddhānta Saraswat[^] Ṭhākura dijo que es *vancanam*, ridiculizar a los devotos — Mahāprabhu, R[^]pa, Sanātana— es ridiculizarlos porque confunde lo que es *prema* y lo que es *kāma*. Están en extremos opuestos; Y aceptar Kama en nombre de *Prema* no sólo es atroz y perjudicial para uno mismo, sino que contamina toda la atmósfera. Entonces Śr[^]la Bhaktivinoda Ṭhākura dice:

**kāme preme dekho bhāi, lakṣaṇete bheda nāi,
tabu kāma 'prema' nāhi hoy,
Tumi ta' barile kāma, mithyā tāhe 'prema'-nāma
āropile kise śubha hoy**

**keno mana, kāmere nācāo prema prāya
carma-māmsamaya-kāma, jaṣa-sukha
abirāma,
jaṣa-biṣaṇete sadā dhāy**

(Kalyāṇa Kalpataru 18-19)

"Solo presta atención a esto, hermano mío: la lujuria y el amor, sus síntomas pueden parecer similares; Sin embargo, la lujuria no es amor. Pero has aceptado la lujuria en lugar del

amor, y si das el certificado de que 'esto es *prema*', con este error sólo te engañas a ti mismo. Al confundir una cosa con otra

De esta manera, nunca obtendrás nada auspicioso. La lujuria tiene que ver con la carne y la sangre, pero el amor está en la posición más alta de la existencia espiritual".

Por lo tanto, son opuestos, como el Polo Sur y el Polo Norte. Uno se ocupa de este cuerpo, el otro, de la Superalma; ¡Un gran abismo se encuentra entre ellos! Allí está el océano de la dedicación, y el punto más alto de esa dedicación es el *gopī-prema*. Sólo existe donde está Krishna, y aquí sólo hay imitación.

Koṭi-Mukta-Madhye 'Durlabha' eka kù?ṇa-bhakta

(Śrī Chaitanya-charitāmṁta, Madhya-līlā 19.148)

"Entre muchos millones de personas liberadas, es muy difícil encontrar un devoto puro de Krishna." Debemos tener en cuenta todas estas cosas. Tal dedicación sólo es posible en la posición más elevada de la existencia espiritual, el área consciente que es totalmente espiritual, y que de ninguna manera tiene que ver con la carne y la sangre. No tiene que ver con el cuerpo.

Lo más atroz es que uno desempeñará el papel de Krishna y una dama desempeñará el papel de una *gopī* y se unirán, y de esa manera disfrutarán.

Pensar que *esto* es *aquello*, es imposible. Cualquier hombre moral ordinario odiará esto. Qué decir de los devotos superiores, incluso un hombre moral ordinario lo odiará.

CORAZÓN Y HALO

Los pasos se nos muestran:

**adau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā rucis tataḥ**

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuè 1.4.15)

En el principio está la fe, luego la asociación con los devotos, el compromiso en el servicio, la purga de las faltas, el logro de la firmeza en la devoción, el gusto espiritual, el apego firme, la emoción trascendental y el amor puro a Krishna. Estos son los pasos.

Y desde otro punto de vista:

vaikuṅṭhara pūthivy-ādi sakala cinmaya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā 5.53)

"La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter de Vaikuṅṭha son todos espirituales".

Siempre debemos recordar esto: "Soy la descendencia de *tajastha-śakti*, la potencia marginal; ahí es donde nací, y debo pasar por *svar̥pa-śakti*, que es más alto que yo. Allí el suelo es de un material más alto que aquel del que yo mismo estoy hecho. La tierra, el aire, el agua, los árboles, los pájaros, todo lo que hay allí es superior a mí. ¿Y yo voy a entrar allí? No es una cosa pequeña, no es una cosa fácil. No

está dentro del poder de la persona que quiere ir allí para entrar, más bien está completamente

dependiente de la gracia de sus superiores: *guru-kvpā, vaiṣṇava-kvpā*.

Tenemos que caminar allí sobre nuestra cabeza, no sobre nuestros pies. Todos son gurús; El suelo es Guru, toda la parafernalia es Guru, superior. Estoy hecho de un material inferior, y ese plano es de sustancia superior, por lo que es imposible entrar allí a mi dulce voluntad. Acercarse a esa dirección hasta *mukti*, la liberación, puede ser fácil, pero a partir de entonces sólo podemos ser atraídos por su gracia; no es una cuestión de derecho que cualquiera pueda entrar en ese reino. Es sólo la gracia total, al cien por cien, de un hijo de esa tierra la que puede llevarnos allí. Así como en el juzgado hay un avalista, alguien que se erige como garante del sujeto, así algún agente de esa tierra debe hacerse cargo de mí, y por su cuenta y riesgo, puedo irme. Vaiṣṇava y guru, hijos de esa tierra, ellos se arriesgarán y me llevarán allí. Así que sin su gracia, *vaiṣṇava-kvpā, guru-kvpā, bhāgavata-kvpā*, no podemos entrar allí.

No hay derecho, todo gracia. Esa gracia puede llevarme allí. Por nuestra parte, no tenemos ningún derecho. Soy un hijo de la potencia marginal, pero allí toda la sustancia, todo, está hecho de una materia

superior a mi propia existencia. Yo tengo mi existencia como persona, y allí también son todas las personas, pero todas son de una existencia superior a mí. ¿Cómo, entonces, puede estar esta persona en pie

en la cabeza de esos? Solo por su servicio; De lo contrario, es inconcebible e imposible. Incluso aceptar este principio es muy difícil, qué decir de entrar allí:

**bahūnām janmanām ante, jñānavān mām
prapadyate vāsudevaḥ sarvam iti, sa mahātmā
sudurlabhaḥ**

(Bhagavad-gītā 7.19)

"Después de muchos nacimientos, aquel que está realmente en conocimiento se rinde a Mí (Vāsudeva) dándose cuenta de que soy Yo quien es tanto la fuente como la sustancia de todo lo que existe. Un alma tan grande es extremadamente rara".

Y Śrīmad-Bhāgavatam declara :

**Muktānām API siddhānām nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
sudurlabhaḥ prasāntātmā koṭi?v API Mahā-Mune**

(Śrīmad-Bhāgavatam 6.14.5)

"Oh gran sabio, de muchos millones de almas que están liberadas y libres de la ignorancia, y de muchos millones de *siddhas* que casi han alcanzado la perfección, apenas hay un devoto puro de Nārāyaṇa. Sólo un devoto así está completamente satisfecho y en paz".

¡Es fácil de pensar, pero difícil de lograr!
Ningún derecho puede establecerse allí; no es como
una cuestión de derecho que podamos ir allí, por
lo tanto, el "buscador de lo correcto" será

Totalmente frustrado. Debemos estar preparados para "todo riesgo, no hay ganancia". Pero si de alguna manera podemos llegar allí, será "¡todo ganancia, ningún riesgo!"

De modo que convertirse en un Vaiṣṇava propiamente dicho es casi imposible. Es sólo como una cuestión de gracia desde ese nivel que podemos ir allí; No hay nada que podamos hacer por nuestra parte. Sólo con una entrega completa, un olvido completo de sí mismo, una dedicación completa a los intereses de ese lugar, podemos esperar ser llevados allí:

**vaikuṅṭhera pūthivy-ādi sakala cinmaya
māyika bhūtera tathi janma nāhi
haya**

(Śrī Chaitanya-charitāmṡta, Ādi-līlā 5.53)

"La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter de Vaikuṅṭha son todos espirituales. Allí no se encuentran elementos materiales".

Uddhava es un devoto de tal calidad que reza: "Si puedo ser una enredadera allí, consideraré que mi fortuna ha alcanzado su máxima extensión". En Vṛndāvan, la enredadera es una cosa tan valiosa que Uddhava, de quien el Señor dice: "Eres Mi

devoto más favorito; Te amo incluso más que a Mi propio Ser", aspira a tener un nacimiento que le dé esa posición allí. No se trata de una mera hipérbole. Cuando Uddhava aspira

para ser un arbusto, para ser una hierba allí, entonces, ¿cómo vamos a prepararnos para que caminemos sobre ese lugar? ¿Tendré que pasar por encima de la cabeza de Uddhava? Entonces, ¿cuánto más elevada debe ser la concepción de ese lugar?

Y los *sahajiyās*... ¡ridículos! Por imitación, aquí en el plano de la carne y la sangre, creen que lo lograrán. Son los peores enemigos, porque al imitar de esta manera no solo van al infierno ellos mismos, sino que también atraen a muchos otros allí. No son conscientes de los hechos, de qué es qué. De modo que ellos tienen su odiada posición en la sociedad; la sociedad en general tiene odio hacia ellos, esos '*bābājīs*'.

Pero tenemos que poner fe en nuestro *Guru Mahārāj*, quien dijo: "Es mi desgracia. No pude encontrar un solo Vaiṅṇava en este *Vraja-maḥḍala*." Llevándose la mano a la frente, dijo: "Es mi desgracia no haber podido encontrar un solo Vai'ṇava en este gran y sagrado lugar de *Vraja-maḥḍala*". Esa fue su conclusión.

Y después de haber realizado *el Vraja-maḥḍala-parikramā*, dijo acerca de un *bābājī* que era generalmente reconocido como el mejor de los *sahajiyā* '*Vaiṅṇavas*', como su

líder: "Él es un *kaniṣiḥa*

adhikārī. Se le puede considerar como un principiante, para ser admitido en la clase infantil. Ese hombre era considerado unánimemente como un *siddha-bābājī*, por haber alcanzado la posición más alta entre ellos, pero Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Thākura dijo: "Ha sido admitido en la clase primaria". En un escrito, en el periódico *Gauḍīya-patrikā*, declaró esto. Y somos entrenados en consecuencia, y conscientemente, no con fe ciega. Él nos explicó qué es qué; Tratamos de seguir sus instrucciones, y también hemos llegado a tales conclusiones.

Paso a paso debemos acercarnos al punto más alto. No es un brebaje mental, una imitación. La imitación es lo peor. Es odioso, sucio. Si en nombre de ese amor superior representamos esta conexión carnal con el cuerpo y la mente, entonces eso es lo más odioso. Debemos tratar de evitarlo con nuestra máxima voluntad y energía.

Śrīla Kavirāja Goswāmī describe: *vaikuṇṭhīhera pṛthivy-ādi sakala cinmaya*, que los elementos de ese mundo Vaikuṅṭha son todos espirituales y el estudio científico de esa tierra es posible para el ojo de nuestra alma. Debemos entender

eso, cómo es verdad. Y para eso primero debemos entender qué es la región *de tajastha*: qué es *virāja*, qué es *brahmaloka*.

CORAZÓN Y HALO

Pero estamos en una posición tan material que ni siquiera podemos entender este proceso inferior:

**indriyāṇi parāṅy āhur, indriyebhyaḥ param manah
manasas tu parā buddhir, buddher yaḥ paratas tu saḥ**

(Bhagavad-gītā 3.42)

¿Qué es nuestra alma? ¡No podemos seguir, no podemos entender lo que es nuestra propia alma! Ahí está el mundo; Lo concebimos, lo percibimos a través de nuestros sentidos, por lo que son superiores. La mente recibe la experiencia del mundo a través de los sentidos, por encima de la mente está la facultad de juicio dentro de nosotros, y por encima de ésta está el alma propiamente dicha. Y luego nos acercamos al área de Supersoul; a través de *virāja*, *brahmaloka*, finalmente llegamos a Vaikuṅṭha. Hay tantas capas que cruzar, pero ¿quién debe cruzar, nuestra propia alma, ni siquiera podemos encontrarlo! ¡Estamos muy lejos de esa concepción, en una posición desesperada, y decimos que la concepción más elevada del mundo Paramātmā está en nuestro puño! Eso es una tontería.

Primero debemos sentir nuestra propia alma, cuál es nuestra verdadera existencia e

identidad en la posición espiritual; entonces esa alma tendrá que ir más y más alto; Atravesando aviones cada vez más valiosos, debe ascender. Pero primero debe sentir su propia identidad.

Por lo tanto, los *sahaiyas*, los imitadores, deben ser considerados como el enemigo. Al igual que Quisling*, ellos son *jana-śatru*, el enemigo que ha surgido en casa, el enemigo interno. Este tipo de imitación es la peor. La imitación ordinaria puede ser mala, pero la imitación de la realidad más elevada es completamente repugnante y debe ser rechazada porque lo que es Supremo está siendo explotado de una manera tan baja y mezquina. *Eso es sahaiyā.*

¡No podemos ver nuestra propia alma! Esa es nuestra posición. Absortos en esta materia grosera de la explotación, ni siquiera podemos saber cuál es nuestra mente, de qué sustancia está hecha. Entonces, ¿cómo puede uno comprender qué es la inteligencia, *buddhi*, la facultad de juzgar con nosotros; o más allá de eso, el alma; o en última instancia, el reino de la Superalma? Pero vivimos en este mundo mundano e imaginamos: "¡Tengo al Señor de mis sueños!"

Quisling fue un influyente oficial del ejército noruego durante la Segunda Guerra Mundial que estaba aliado con el enemigo, la fuerza de ocupación nazi.

CORAZÓN Y HALO

Conocimiento Trascendental

SA veces podemos equivocarnos al creer que no debemos estudiar los libros devocionales, pensando: "Analizar, saber, eso no es parte de la devoción. Eso no es necesario; Es conocimiento, *jñāna*, y eso es anti-devoción". Pensando de esta manera, continuaremos tomando el Santo Nombre, y dondequiera que se dé alguna explicación sobre la escuela devocional, trataremos de evitarla. Pero eso no siempre es lo mejor, porque al escuchar de la fuente apropiada obtenemos el tipo de conocimiento que nos da impulso para continuar en nuestra *sādhana*.

En *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* Śr[^]la Krishnadās Kavirāja Goswām[^] dice: *siddhānta baliyā*, deberíamos discutir el *siddhānta* (conclusiones perfectas de la devoción). Sanātana Goswām[^] es el *āchārya* de *siddhānta*. Uno podría decir: "¿Cuál es la necesidad de conocer *siddhānta*, qué es qué? Seguiré cantando el Nombre, y dondequiera que se dé alguna clase para explicar el

Śrīmad Bhāgavatam o el *Śrī Chaitanya-char-*
itāmva , lo evitaré. Eso es todo conocimiento:
jñāne

prayāsam udapāśya. "Uno debería abandonar totalmente el esfuerzo innecesario de obtener conocimiento discutiendo verdades filosóficas empíricas". (*Śrīmad-Bhāgavatam* 10.14.3)

Pero el *jñāna* mencionado en este verso no describe ese tipo de conocimiento que nos da una concepción real de lo que es el devoto y lo que es Dios. Ese 'conocimiento' parece similar al *jñāna* externamente, pero si proviene de una fuente genuina, es de otro tipo, otra sustancia.

La advertencia acerca de *jñāna* se da porque *cualquiera* puede dar *cualquier* tipo de interpretación de las escrituras reveladas. No es que debemos tratar de saber cualquier cosa y todo, que digan lo que digan, correremos allí para aprender algo. Pero cuando llega alguna revelación a través de un agente real que es superior a nosotros, debemos estar muy atentos a escucharla; eso consolidará nuestra posición y nos ayudará a seguir adelante, a progresar en nuestra *sadhana*.

No debemos rechazar como 'conocimiento' ese *siddhānta*: quién es Krishna y cómo es *Svayam Bhagavān*; quién es Nārāyaṇa; dónde están las veinticuatro capas de concepto erróneo*; dónde está Vaikuṅṭha,

* veinticuatro elementos por los cuales el *baddha-jīva* (alma condicionada) está cubierta.

CONOCIMIENTO TRASCENDENTAL

Goloka, ¿quién es Baladeva?, ¿qué son todos los diferentes *rasas*? Si digo: "Oh, no, todo esto es *jñāna*; despídalo, y toma el Nombre", eso es una tontería. Debe ser considerado como indolencia o ociosidad. Debemos invitar a ese conocimiento que enriquecerá nuestra fe más profundamente. Habría que acoger con beneplácito este tipo de discusiones. El Señor mismo dice:

**Mad cittā mad-gata-prāṇā, bodhayantaḥ parasparam
kathayantaś ca mām nityam, tu?yanti ca ramanti ca**

(Bhagavad-gītā 10.9)

"Los pensamientos de Mis devotos puros moran en Mí, sus vidas están completamente dedicadas a Mi servicio, y obtienen una gran satisfacción y dicha siempre iluminándose unos a otros y conversando acerca de Mí."

Por lo tanto, en la asociación de los *sadhus*, discutir acerca de Él desde diferentes puntos de vista no es un "conocimiento" que deba abandonarse, sino que debe ser alentado espontánea y naturalmente. Se llama *iṣṭha-goṣṭhi*: *goṣṭhi* significa "combinación" e *iṣṭha*, "compañía deseable". En esa asociación debemos hablar de Él.

Esa es una parte necesaria de la devoción. Y cuando *bhāva-bhakti* (verdadero sentimiento devocional) despierta, automáticamente vendrán estas cosas:

**K?āntir avyārtha-kālatvaṁ viraktir māna-sūnyatā
āśā-bandhaḥ samutkaṅṭhā nāma-gāne sadā ruciḥ
āsaktis tad-guṇākhyāne prītis tad vasati-sthale
ityādayo 'nubhāvāḥ syur jāta-bhāvāṅkure jane**
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuè 1.3.25-26)

"Cuando la semilla de la emoción extática por Krishna fructifica en el corazón del devoto, los siguientes síntomas se manifiestan naturalmente en su comportamiento: siente tolerancia; No le gusta perder el tiempo; Está desapegado de lo mundano; está libre de orgullo; Vive en plena esperanza; siempre está dispuesto a servir; siempre le gusta cantar el Nombre del Señor; le encanta hablar de las cualidades divinas del Señor; y ama la Santa Morada del Señor. Estos nueve son llamados *anubhāva*, signos subordinados de amor extático.

Si un *sādhu* espontáneamente por su propia voluntad está expresando tantas cualidades de Krishna, y nos vamos, perdiendo el beneficio de eso, ¿es suicida! Más bien, necesitamos apego para eso, *āsaktiè*. "Oh, las buenas cualidades de Krishna están siendo explicadas a través de este agente; Debo tratar de prestar atención a eso". De lo contrario, ¿por qué se ha creado la oreja? ¿Ha sido creado solo para recibir

noticias de Él! El oído y el cerebro han sido creados para ese propósito

y ambos deben tener su cumplimiento en *Krishna-kathā, hari-kathā*.

¿Para qué propósito está allí el *Gītā* , el *Bhāgavata*? ¿Qué es *māyā*? ¿Qué es *svar̥paśakti*? ¿Qué es el conocimiento real y qué es un "conocimiento" aparente mal concebido? Todas estas cosas debemos conocerlas hasta cierto punto, porque evitar lo que es indeseable y aceptar lo que es deseable presupone algún tipo de conocimiento a cada paso de nuestro progreso.

Por lo tanto, *jūāne prayāsam udapāsyā*, abandonar la búsqueda de conocimiento infructuosa no significa que no debemos hablar de Krishna entre nosotros, o que cuando un *sādhu* está explicando acerca del *nāma, r̥pa, g̥ṛa, līlā* (Nombres, Formas, Cualidades y Pasatiempos) del Señor, ¡deberíamos huir de ese lugar! No es así. Por *jūāna*, en el sentido usado aquí, se entiende las enseñanzas del *sāukhyā* del ateo Kapila, las escuelas de Patañjali (yoga), Jaimini (*karma-mimāṃsa*), la escuela budista, etcétera.; y el consejo de evitarlas también está destinado al principiante, pero el predicador tendrá que entrar en contacto con todo, para aplastarlas.

Y también a veces *jūāna*, el conocimiento que

es necesario, puede venir de adentro. Hay una etapa de

CORAZÓN Y HALO

Devoción cuando el conocimiento necesario viene de adentro, de manera automática. Hay una etapa del *bhakti* en la que las cosas ocurren de esta manera; es revelador, a través de la revelación podemos entender. Sin ningún estudio que el de ser suministrado internamente por *el caitya-guru* (el Señor como nuestro guía interno), a veces el conocimiento de la devoción puede llegar a nosotros; pero generalmente será escuchando de los labios de los devotos.

De modo que el plano, la concepción de Krishna en Vṛndāvan, no carece de *cit*, de conocimiento. *Cit* significa *cetana*, es decir, conciencia, conocer. No le falta grandeza y asombro, tal como se encuentra en Vaikuṅṭha. Pero cuando *ānanda* (alegría, éxtasis) tiene prioridad sobre *cit*, entonces se aconseja: "No te esfuerces mucho a través del conocimiento". Existe *sat-cit-ānandam* (eternidad, conocimiento y bienaventuranza) y por *cit*, por la facultad de conocer y entender, no podemos lograrlo todo. Pero todo nos llega automáticamente por servicio. En el servicio también hay conocimiento, un departamento de conocimiento, y eso se desarrolla de manera autónoma.

La lucha más dulce

Devoto: Śrīla Guru Mahārāj, hace algún tiempo me dijeron que si uno no está luchando en la conciencia de Krishna, no es algo bueno. ¿Debería ser esa la condición de alguien que se esfuerza por ser consciente de Krishna, que está luchando?

Śrīla Guru Mahārāj: Cuando un devoto está tratando de conquistar sus sentidos; cuando está tratando de conquistar las influencias de *kāma*, *krodha*, *lobha*, *moha*, *mada*, *mātsarya* (lujuria, ira, codicia, locura, ilusión y envidia), en ese momento no puede evitar esa lucha. El progreso significa una lucha, de diferentes tipos, y eso sucede en la etapa de *mādhyama-adhikāra* (la etapa intermedia). Generalmente, ese es el tiempo de las dificultades. En *kaniṣṭha-adhikāra*, en la etapa inferior, uno no se preocupa por la etapa de su progreso, o si está obteniendo devoción o no; con una mente pacífica está ocupado en *arcana*s (adoración de la deidad), o cualquiera que sea su servicio. Pero cuando

comienza la etapa del *mādhyama-adhikāra* , la verdadera lucha

comienza en la vida de uno. Tendrá que ajustar muchas cosas, *laukikī vaidhikī vāpi*, no solo en lo que respecta a su vida devota, según lo aconsejado por las escrituras (*vaidhikī*), sino también a su posición social (*laukikī*), sus tratos ordinarios, sus disputas, sus relaciones con la sociedad, con la educación.

Generalmente, la tendencia a predicar llega en esta etapa; quiere extenderse para tratar de eliminar las dificultades del entorno y convertirlo en su propósito. La vida *del mādhyama-adhikārī* es una vida de lucha. Y cuando alcanza *uttama-adhikāra* (la etapa avanzada de la realización), entonces se vuelve algo pacífico en su vida. Se vuelve pacífico; ve que en todas partes las cosas van bien, de acuerdo con la voluntad de Krishna. Él puede ver la voluntad de Krishna muy fácilmente y que Su respaldo está en todas partes. Así que no tiene mucho que hacer, ni luchar por:

**sarva-bhūte?u yaḥ paśyed bhagavad-bhāvam ātmanāḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany e?a bhāgavatottamaḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 11.2.45)

"Uno en el nivel más elevado del servicio devocional (*uttama-bhāgavata*) ve dentro de cada cosa el Alma de las almas, la Suprema

Personalidad de Dios, Śr^ Krishna. Lo ve todo
en rela-

ción al Señor Supremo y comprende que todo lo que existe está eternamente situado dentro del Señor".

Pero cuando uno vive en el plano de la ignorancia, del concepto erróneo, es necesario que encuentre la armonía, porque está viendo ambas cosas, *māyā* (ilusión) e *īśvara* (la presencia de Dios). Quiere instalar *īśvara* —Dios, la piedad, la conciencia de Dios— y hace todo lo posible por eliminar los conceptos erróneos. Así, *mādhyama-adhikāra* es un período de lucha; está en la etapa de *sādhana-daśā*, la etapa de la práctica.

Como resultado de *sukvti*, la fortuna espiritual debida al servicio devocional prestado a sabiendas o sin saberlo, el alma primero adquiere *śraddhā*, la fe divina, luego *sādhu-saughā*, uno obtiene la asociación de verdaderos devotos. Esa es la etapa de escuchar, *śravaṇa-daśā*; luego *varaṇa-daśā* uno acepta el principio, las enseñanzas, el camino de la devoción; y luego viene *sādhana-daśā*, la etapa de la práctica, y esta etapa está llena de lucha. Entonces, en la etapa *āpana-daśā* de la realización avanzada, uno se siente en paz en *bhāva-bhakti*, la primera apertura del capullo del amor divino, que en la etapa de *prapanna-daśā*,

entrega completa, se convierte *en prema-bhakti*,
puro amor de Dios.

Y de nuevo, cuando ya está en *līlā*, situado en los pasatiempos trascendentales, hay otra lucha, pero que es de otro tipo. En Vraja, Vṛndāvan, también hay competencia, una lucha. Yaṣodā pensará: "¿Cómo controlar a este niño travieso? No lo hago; ¡No puedo con él!" De esta manera hay lucha, pero eso es producido por *el yoga-māyā*; está en *prema-bhakti, ahi bhāvati premnā*, y es de carácter dinámico, no estático. Donde el plano es dinámico, tiene que haber lucha; De una forma u otra está presente como competencia en el plano de *Līlā*.

En el *sakhya-rasa* hay un juego en el que hay dos partes: de un lado está Krishna, del otro Balarāma, y cada uno quiere salir victorioso. Eso también es una lucha, pero es puramente de otro tipo: es un juego trascendental.

En *madhura-rasa* también hay varios partidos: el partido de Rādhārāṇ[^], el partido de Chandrāval[^] y tantos otros; y los servidores de cada partido tienen que arreglárselas para su propio interés, el interés de su señora.

De modo que el carácter dinámico significa una especie de lucha, una dulce lucha. Y en este mundo también hay lucha, pero eso es amargo. Cuando tenemos que luchar para eliminar la

nesciencia e invitar a la verdadera ciencia, para pasar de la incomprensión a la pura

conocimiento, al principio esa lucha es muy amarga. No solo es insípido, sino que a veces también es doloroso. Pero cuando entramos en el reino superior, la lucha se vuelve más o menos dulce.

Līlā debe significar una especie de lucha. Hay diferencias, hay conquista, a veces están tomando la ayuda del engaño —una parte está engañando a la otra—, pero todo es *āprakṛta*, *prakṛta-vat*, super-trascendental, aunque parezca simplemente como los asuntos mundanos ordinarios.

Y así también está ahí algo parecido a la inmoralidad; *nīti rahita*, las leyes morales están siendo cruzadas para la satisfacción de Krishna. Esta es una concepción muy elevada: hacer cualquier cosa y todo por Él. El *grupo kāma-r̥pa* está preparado para hacer cualquier cosa y todo por Krishna, y para ese tipo de servicio no están bajo ninguna ley. Krishna es el origen y maestro de la ley, y para Él todo se puede hacer, atravesando la ley existente de la sociedad:

ājñāyaivaṁ guṇān doṣān mayādiṣṭān API svakān

dharmān santyajya yaḥ sarvān mām bhajeta sa tu sattamaḥ

(*Srīmad-Bhāgavatam* 11.11.32)

Aquellos que están listos para cruzar incluso el
śástrico
órdenes, que nos han sido dadas para nosotros

beneficio, para el servicio de Krishna, son realmente la clase más elevada de devotos. La ley, que ha sido establecida por el Señor, es para la gente común; sin embargo, existe una sección especial que está dispuesta a pasar por encima de esa ley, solo para su servicio exclusivo al Señor.

**sarva-dharmān parityajya, mām ekaṁ śaraṇam
vraja ahaṁ tvām sarva-pāpēbhyo, mokṣayiṣyāmi mā
śucaḥ**

(Bhagavad-gītā 18.66)

"Abandonando totalmente todo tipo de religión, ríndete exclusivamente a Mí. Yo te liberaré de toda clase de pecados, así que no desesperes".

Muchas reglas y ritos del *varnāśrama-dharma* se dan para nuestro beneficio, pero eso es cuando estamos en una etapa inferior. Y en la etapa superior, "cruzando la ley, le serviré", ¡eso es fe!

Supongamos que está prohibido entrar en el harén del rey; La ley general establece que está prohibido para todos, y nadie debe transgredir eso. Pero si uno percibe que es necesario algún servicio urgente, si sospecha que hay algún peligro para la vida del rey, entonces tal vez

cruzará la ley bajo su propio riesgo y entrará en el harén, en beneficio del rey, para salvarlo. Así que hay una sección particular de

devotos que están dispuestos a pasar por encima de la ley para la satisfacción del Señor.

Aquellos que pueden conocer el interés de Krishna son un grupo especial; son los más elevados entre los devotos. La ley está destinada al público en general, pero la dulce voluntad de Krishna está por encima de toda ley.

Así que en todas partes hay lucha: donde hay vida, hay lucha. Donde hay progreso hay lucha; Y donde hay *līlā*, juego, hay lucha, aunque de un tipo diferente. Uno es dulce, el otro doloroso. En la etapa inferior es un poco doloroso para nosotros cortar el lazo de atracción hacia este mundo; Pero cuando se establece alguna relación permanente con el Mundo Superior, cuando la hemos recuperado, entonces avanzar es feliz. Puesto que el progreso significa una lucha, esa lucha continuará a lo largo de toda la etapa del *madhyama-adhikāra*.

Entonces, en *uttama-adhikāra* (la etapa de devoción avanzada) externamente la vida puede volverse pacífica. Y de nuevo, en la etapa superior, en *vilāsa* (pasatiempos), cruzando *śanta-rasa* (apreciación pasiva y adoración), que es una etapa pacífica, de nuevo comienza la lucha, pero esa es una dulce lucha. No está dispuesto por *mahā-*

māyā, sino por *yoga-māyā*; nos está llevando al centro. La misma tierra que hay es de *rasa*; es

rasamaya, llena de sabor dulce, la tierra del néctar, *amvtamaya-loka*. La diferencia entre los dos tipos de lucha es algo así como la experiencia de un hombre que trabaja en un desierto caluroso o en un ambiente bueno y saludable, o el trabajo de un hombre enfermo y el de un hombre sano. Es así.

También hay una expresión: "la ignorancia es dicha". El que está en la ignorancia vive en paz, porque no sabe nada; Está inconsciente. Eso también es pacífico; Porque no hay conciencia, no hay dolor. Cuando un paciente tiene dolor, el médico quiere dejarlo inconsciente por alguna inyección, y mantenerlo en ese estado, porque si despierta experimentará mucho dolor, un dolor agudo. Por lo tanto, es necesario que sea colocado en otro estado, la inconsciencia.

Esa inconsciencia es ignorancia, y también tiene una especie de sabor, *tamo-guṇa*. Pero eso no es paz real. No hay sentimiento, es cero. Pero el cero también es de carácter infinito. El infinito y el cero son similares. Si sumamos cero a cero llega a cero, y si restamos cero de cero también es cero; cero dividido por cero, de nuevo cero. De la misma manera, si el infinito se suma, se resta o se divide por el infinito, todo llega al

infinito.

Por lo tanto, "la ignorancia es felicidad". Si no hay conciencia, no se trata de dolor. Es como la existencia de una piedra. Los liberacionistas extremos llegan a una etapa como la de un fósil o una piedra. Quieren la paz, por lo que se les da un estado de paz como una piedra:

**ye 'nye 'ravindāk?a vīmukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kùcchreṇa param̃ padaṃ tataḥ
patanty adho 'nādūta-yu?mad aṅghrayaḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 10.2.32)

"Oh Señor de ojos de loto, aunque los no devotos que aceptan severas penitencias y austeridades para alcanzar la posición más alta puedan creerse liberados, su inteligencia sigue siendo impura. Simplemente especulan de varias maneras y no buscan los medios para refugiarse en Ti. Debido a que no tienen consideración por Tus pies de loto, simplemente caen de su posición de superioridad imaginada a la existencia material de nuevo."

A aquellos que están decididos a ser "uno" con Él, este duro castigo es finalmente dado, y son derribados para tomar tal existencia, la de una piedra, y de esa manera pueden vivir en paz por

lakhs, crores, o millones de años. Pueden convertirse en un

CORAZÓN Y HALO

Himalaya, una piedra o un árbol. En los *Purāṇas* encontramos ejemplos de personalidades que fueron condenadas a tal destino; y en ese estado también hay una especie de paz: "la ignorancia es bienaventuranza".

Y aquellos que han subido a *śanta-rasa*, también encuentran algo de paz. Pero al entrar en *Vaikuṅṭha*, de nuevo hay vida, movimiento, y eso es para el servicio. En *dāśya-rasa* hay actividad, hay lucha. Están cumpliendo la orden: "Haz esto, ve acá, dales esto". Hay mucho movimiento, y el movimiento significa lucha, pero esa lucha da la paz. Ese tipo de lucha comienza en *dāśya-rasa*. Y *śanta-rasa* es la posición marginal, y en esa posición de inactividad también hay paz, pero es de una calidad inferior:

**ātmārāmas ca munayo nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīm bhaktim ittham-bhūta-guṇo hariḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 1.7.10)

"Todas las variedades de *ātmārāmās* (aquellos que se complacen en el *ātmā* o yo espiritual), especialmente aquellos establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque liberados de toda clase de esclavitud material, desean rendir un servicio devocional puro a la

Personalidad de Dios. Esto significa que el Señor

posee cualidades trascendentales y, por lo tanto, puede atraer a todos, incluso a las almas liberadas".

Esa es la posición marginal, sólo está en el umbral del servicio propiamente dicho:

**brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarve?u bhūte?u
mad-bhaktim labhate parām**

(Bhagavad-gītā 18.54)

"El alma inmaculadamente pura de corazón y satisfecha de sí misma que ha alcanzado su naturaleza divina consciente ni se aflige ni anhela nada. Al ver a todos los seres por igual (en la concepción de Mi energía suprema), gradualmente logra la devoción suprema, *prema-bhakti*, hacia Mí".

Por lo tanto, la posición marginal es una posición de la llamada paz. Pero encontramos una paz dinámica en la lucha, tal como aparece externamente en *dāsya*, *sakhya* y *vātsalya-rasas*, y en *madhura-rasa* y sus subdivisiones, *svākīya* y *pārakīya*. Supongamos que los *sirvientes madhura-rasa* se encuentran con Krishna en una noche oscura en el bosque; en la superficie,

parece que tienen que luchar de muchas maneras. Habiéndosele dado la señal, oyendo el canto particular de la flauta de Krishna,

tendrá que pasar por la selva para estar en algún lugar, en un momento determinado. Parece una lucha ordinaria, pero es el movimiento más dulce. Si 'lucha' significa 'movimiento', entonces allí, en ese plano, donde el movimiento es tan dulce, la lucha es una cosa elevada. Pero si pensamos que la lucha significa algo doloroso, entonces esa lucha debe ser del plano inferior. Aquí es productor de dolor; Todo movimiento, todo esfuerzo no produce aquí más que dolor. En el plano superior, también hay movimiento, pero ese movimiento produce dulzura, así como el sándalo cuando se frota produce un aroma dulce.

Hay una lucha por el propósito de producir dulzura.

Así que allí, en el nivel más alto, también están muy ocupados luchando, pero esa lucha está produciendo néctar, que están probando. Luchar también significa estar ocupado; Todo el mundo allí está muy ocupado, más de lo que podemos concebir. Son muy activos, pero su actividad no es dolorosa; Produce paz. Aquí, tratando de deshacernos de nuestra impía atracción por lo mundano, experimentamos una dolorosa lucha. Pero, como escribió el poeta inglés Shelley: "Nuestras canciones más dulces

hablan de los pensamientos más tristes". Ese tipo de lucha también nos da paz. Cuando un principiante en la devoción comienza a desapegarse de su vida mundana.

ambiente, dejarlo es doloroso, pero también obtiene una especie de paz:

**yad anucarita-lilā-karṇa-pīyū?ā-vipruṭ
sakùd adana-vidhūta-dvandva-dharmā vina?tāḥ
sapadi gūha-kuṭumbaṁ dīnam utsūjya dīnā
bahava iha vihaṅgā bhik?u-caryāṁ caranti**

(Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.18)

Un devoto deja a su familia, y su familia está llorando y lamentándose; Él también siente dolor por su angustia. Pero aun así siente una especie de paz de mayor calidad, por lo que puede soportar el aparente dolor de la separación de su vida familiar. Cuando renuncia a su hogar y a su familia, siente una dolorosa reacción, pero más allá de eso, en el fondo de su corazón, siente una perspectiva brillante. Cuando un hombre va a un país extranjero para ganar algo de dinero, deja a su familia y por lo tanto siente algo de dolor, pero en el fondo también se da cuenta de que va a traer dinero que lo satisfará y le permitirá disfrutar.

De manera similar, cuando una persona va a dejar este mundo, su asociación con un concepto erróneo, aparentemente, o

externamente, siente dolor a causa de lo que está haciendo, pero en el fondo tiene alguna esperanza de un futuro brillante, y con esa fuerza puede seguir adelante.

Por lo tanto, cuando sentimos cierta atracción por este mundo malvado y tratamos de abandonarlo, en esa etapa luchamos, una lucha dolorosa. Pero aún así, más allá de eso, vemos una brillante esperanza de un sabor nectáreo incomparable de la vida.

Por lo tanto, la lucha no siempre significa dolor. Hasta cierta etapa es doloroso, y eso se debe a un *concepto erróneo de māyā*. Y encontramos también los síntomas del dolor en *Krishna-līlā*, pero eso no es realmente dolor. Es un dolor aparente; Solo lo parece. Krishna dijo que Él vendría a una *kuñja* (enramada del bosque) en particular y Rādhārāṅ^ con Su grupo fue allí, pero Él no vino. A eso se le llama *kalahāntarītā*, equivocarse, es decir, ser defraudado por el amante o amado; y hay muchas otras situaciones, como *māna* (celos), etcétera. Todas estas cosas son dolorosas, pero como escribe Krishnadāsa Kavirāja Goswām^, describiendo a Krishna-prema: *bāhye viṣa-jvālā haya, bhitare ānanda-maya*, externamente parece haber un gran dolor, pero el corazón rebosa de bienaventuranza. Por eso, "nuestras canciones más dulces son las que hablan de los pensamientos más tristes". Externamente es triste, pero internamente es

dulce. Es así.

Cuando tomamos el Nombre, al principio pensamos que es nuestro deber contar tantas rondas, y a veces no es así.

es doloroso. Pero cuando nos acostumbramos al Nombre, entonces nuestra tendencia interna nos incita a tomar el Nombre cada vez más, no es que como un deber tengamos que terminar de alguna manera dieciséis rondas. Pero cuando adquirimos *ruci*, el gusto interno por ese servicio en particular, es feliz. Hasta que no adquiramos esa posición, debe haber algo de dolor.

Mientras no tengamos ese gusto y estemos haciendo ese servicio como un deber, sentiremos algo de dolor. Así que *sādhana-daśā* es un poco doloroso, en general. Entonces en *āpana-daśā* se vuelve dulce. Bajo tierra, por supuesto, la dulzura está en todas partes; De lo contrario, ¿por qué debería una persona ser tentada a acercarse al camino espiritual ? Solo por la esperanza de la dulzura. Pero aún así, si queremos ver por análisis, entonces el proceso es: *śravana-daśā*, escuchar; luego *varana-daśā*, aceptar; luego *sādhana-daśā*, practicar. Hasta este punto es un poco doloroso. Luego *āpana-daśā*, devoción realizada; y finalmente *prapanna-daśā*, entrega total de sí mismo. Y el dolor que existe es sólo aparente; Sustancialmente, todo es dulce.

CORAZÓN Y HALO

Corazón y halo

T El prejuicio de nuestra experiencia pasada, atrapado dentro de nosotros en una forma sutil, ha cubierto, como polvo, el ojo de nuestra alma. Nuestra visión interior es densamente cubierto con el polvo de muchos conceptos erróneos diferentes de intereses separados, lo que nos hace ignorar el interés universal.

Esta cubierta mental está hecha de los prejuicios del interés local y provincial, y nos impide ver la realidad: *viṣaya-dh'rite kemane se paratattva pāiye dekhite*. ¿Cómo podrá una persona leer la ola universal cuando su mente está completamente absorta con intereses locales de diferentes tipos? ¿Cómo se puede detectar el interés universal, la onda universal? Sólo quien ha eliminado por completo todo tipo de interés local, y está ansioso por comprender la onda universal, puede verlo con claridad.

Avtheṣv abhijñāè svarāi: ¿cuál es el propósito del movimiento de este mundo? La respuesta es

clara: "Por sí mismo". La realidad es para sí misma; no para satisfacer a muchos, sino para satisfacer a Uno. Todas las olas están destinadas a

satisfacer a ese Uno, y si podemos ponernos en ese nivel, podemos entender la verdad; de lo contrario, todos somos tramposos.

Estamos lejos de la verdad cuando no podemos ver que todo, todas las olas fluyen hacia la satisfacción del Uno, *svayam bhagavān*. Estamos trabajando bajo un engaño; somos engañadores que no solo nos estamos engañando a nosotros mismos, sino también al mundo. Somos culpables de malinterpretar todo y de llevar ese falso conocimiento a los demás. Todos, todos los *baddha jīvas*, son más o menos tramposos. Esa es nuestra posición y debemos ser liberados de tal malentendido, de tal engaño de nosotros mismos, así como del medio ambiente, si queremos ser colocados en la posición que nos corresponde.

Entonces podemos ir allí y encontrar esa onda universal, verla: *darśan*. *Darśan* significa 'ver', y cómo ver, eso debe ser aprendido. Qué ver, cómo leer lo que está pasando, dentro y fuera de mí, eso es una comprensión adecuada y una educación adecuada. Una comprensión adecuada de sí mismo y también del medio ambiente es una educación adecuada. La educación debe ser védica. El estándar debe ser extraído desde fuera de esta área de *māyā*, malentendido; debe ser extraído desde el

Reino perfecto a través del *Veda*, la verdad revelada.

Debemos aceptar la verdad revelada y decir adiós a ella.

el llamado conocimiento científico y otros tipos de percepciones, que son todas erróneas, basadas en falsas experiencias e información falsa. "Me pertenece; le pertenece a él; les pertenece a ellos": este cálculo es totalmente falso. Así que tenemos que sentirnos aliviados, tenemos que obtener un alivio total de esta manía, de esta concepción errónea. Y no sólo debemos obtener alivio del concepto erróneo, de la mala comprensión de las ondas externas, sino que debemos alcanzar una posición positiva, aprender a comprender la onda, la vibración de Goloka. Goloka es el plano más universal, el más fundamental, y si podemos armonizarnos con ese plano, seremos conducidos a Vṛndāvan, o Nabadw^p, y allí veremos las cosas tal como son.

Algunos se sienten más atraídos por *Krishna-līlā*, otros más hacia Nabadwip-līlā, y otros tienen una inclinación a acomodarse en ambos lugares. En *Krishna-līlā* también algunos se sienten atraídos por el campo de Rādhārāṅ^, algunos por el campo de Krishna y algunos ocupan la posición intermedia. Encontramos este tipo de división, y eso es necesario para el *līlā*, por el arreglo del *yoga-māyā*. Así, en el plano más elevado, encontramos dos clases de pasatiempos, *Krishna-līlā* y *Gaura-līlā*, y tienen el

mismo valor. En uno hay una transacción dentro de un campo "limitado" y en el otro hay

transacción, junto con una tendencia a la distribución a los demás. Pero tienen el mismo valor. Lo que se distribuye y lo que se disfruta tienen el mismo valor: éxtasis, dulzura, amor y belleza. Algunos se sienten más atraídos por un *līlā*, otros por el otro.

Dentro de *Gaura-līlā* también, encontramos a aquellos como Narahari Sarkara y sus seguidores, que eran más dados a Krishna que a Gaurāṅga, y otros que están más inclinados hacia Gaurāṅga que hacia Krishna. Todo esto es por la concesión del Señor, la voluntad suprema, Su *līlā*. En *Gaura-līlā*, Gadādhara Paṇḍita lleva el timón, todo le pertenece; sin embargo, tiene que admitir que está desposeído, ¡que Gaurāṅga se lo ha llevado todo! Está exhaustivamente dedicado a Gaurāṅga. Así que Śrīla Kaviṛāja Goswāmī dice: *teho lakṣmī-r̥pā, tāra sama keha nāi*, que él representa la potencia principal de Gaurāṅga, y nadie debe ser comparado con él. Esta es la conclusión de Śrīla Kaviṛāja

*En el *Śrī Chaitanya-caritāmṛta* significados de Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swāmī (*Ādi-līlā*, 10.15) se afirma que Śrīla Gadādhara Paṇḍita, la cuarta rama del árbol Chaitanya, es la combinación de Śrīmatī Rādhārāṇī y Lalitā-sakhī. En el

Pañca-Tattva, Śrī Gadādhara Paṇḍita representa la potencia interna o la potencia de placer del Señor. *(continúa en la página siguiente)*

Goswām^ sobre Śr^ Gadādhara. Él es *gaura-prema-maya*, la encarnación del amor de Śr^ Gaura.

Gadādhara Dās representa la aureola de Rādhārāṇ^, pero Gadādhara Paṇait representa Su estado de ánimo, Su naturaleza, Su corazón.* ¡Es como si Mahāprabhu le hubiera quitado el alma a Gadādhara Paṇait, y el cuerpo aún estuviera en pie! Esa es la posición de Gadādhara Paṇait; él está completamente vacío, y sigue a Mahāprabhu. No está lleno en sí mismo. Algo, lo más importante, su corazón, ha sido tomado por Mahāprabhu, por lo que no tiene otra alternativa que seguirlo. Él está totalmente entregado a Mahāprabhu. La posición de Gadādhara Paṇait, el papel que desempeñaba, era algo así como la de Rādhārāṇ^, Su corazón robado por Krishna, el cuerpo vacío aún en pie. *Rādhā-bhāva-dyuti-subalitāṁ naumi Kṛṣṇa-svar̥pam*: Estaba completamente absorto en la concepción de Śr^ Gaurāṅga. Gaurāṅga le había quitado todo, así que no tenía otra alternativa; estaba completamente absorto, capturado completamente por Él.

En *Ādi-līlā* 10.53, se explica que Śr^la Gadādhara Dās, la vigésimo tercera rama del árbol Chaitanya, es considerada como una forma unida de Candrakānti, que es la refulgencia de Śr^mat^ Rādhārāṇ^, y Pṛṇāṇandā, que

es la más querida de las novias del Señor Balarāma. Así, Śrī Gadādhara Paṇḍita fue uno de los asociados tanto de Chaitanya Mahāprabhu como de Nityānanda Prabhu.

CORAZÓN Y HALO

Encontramos que su actividad a lo largo de toda su vida fue así. De los otros devotos, a algunos se les ordenó ir a Vṛndāvan, y a otros se les permitió ir allí, pero aunque Gadādhara Paṇḍita quería visitar Vṛndāvan con Mahāprabhu mismo, se le negó: "No, no irás". Cuando Jagadānanda Paṇḍita pidió ir allí, Mahāprabhu, con vacilación, le concedió permiso: "Sí, ve allí, pero muévete siempre bajo la guía de Rāpa y Sanātana". También le dio algunas instrucciones especiales: "Haz esto y esto, y no hagas aquello". Pero a Gadādhara Paṇḍita no se le permitió ir allí.

Él era la representación de Śrīmatī Rādhārāṇī misma, sin embargo, su posición peculiar era tal: la Reina de Vṛndāvan, pero ahora transferida a Nabadwīp. Su posición se había convertido justo en lo contrario: ¡no podía entrar en Vṛndāvan! Rezó para pedir permiso, pero Mahāprabhu no se lo dio. Él dijo: "No, quédate y vive aquí". Y tenía que hacerlo. Śrī Gadādhara Paṇḍita representa la totalidad predominante del Todo. El Todo se compone de mitades predominantes y predominadas, y él representa la mitad predominante. Él es la mitad de la Verdad Absoluta.

En las enseñanzas de Śrī la Bhaktivinoda

Ṭhākura, cuya predicación fue inspirada por Śr[^]
Gadādhara

Paṇait y Śr^man Mahāprabhu, también encontramos toda la sustancia que está presente en ese plano de vibración. Estas dos personalidades, Śr^ Gadādhara Paṇait y Śr^la Bhaktivinoda Ṭhākura, son nuestros grandes gurús, nuestros guías, y al ofrecerles nuestra adoración podemos sembrar la semilla de nuestro mayor beneficio. Por la gracia de ese gran Guru-Mahārāj Bhaktisiddhānta Saraswat^ Goswām^ Prabhupāda, hemos sido capaces de comprender esto.

Y Bhaktivinoda Ṭhākura, aunque generalmente tiene su propia posición, como se entiende por la consideración del discípulo, Prabhupāda Bhaktisiddhānta Saraswat^ Ṭhākura ha visto Śr^mat^ Rādhārāṇ^ en él: una visión 'relativa'. Él dijo una vez que Rādhārāṇ^ representa el juego completo del *aṣṭa-nayikā*, las ocho características de la heroína; vemos que todas ellas están perfectamente representadas en Ella. En otros lugares podemos encontrar representaciones parciales de ellos, pero los encontramos plenamente manifestados sólo en Ella.

Dijo: "Veo a mi *gurudeva* como Guṇamañjar^, y en esa forma *mañjarī* tiene alguna representación parcial de Rādhārāṇ^. Pero si intento mirar más profundamente, lo encuentro

plenamente identificado con Ella; las ocho clases de cualidades desplegadas en el servicio de Krishna (*aṣṭa-nāyikā*) se encuentran allí. Si lo miro

con mi cabeza un poco más erguida, puedo ver que él es uno con Rādhārāṇṅ^Ā. *Ācāryam mām vijānīyāt*: conoce el *Ācārya* como Yo Mismo. Si presto más atención a esta *regla śāstric* y trato de buscar el significado, descubro que Rādhārāṇṅ^Ā viene a ocupar Su lugar allí, en la posición de mi *gurudeva*. De esta manera ha visto en Bhaktivinoda Ṭhākura la más completa representación del culto de Śr^Gaurāṅga.

Esta comprensión se expresa en su poema donde dice que vio a Svarūpa Dāmodara Goswām^ en Gaura-kiṣor Dāsa Bābāj^, y Śr^ Gadādhara Paṇaita en Śr^la Bhaktivinoda Ṭhākura. En un lugar ha escrito: *gadādhara-din dhari' pāiyācche gaura-hari*, que ha aceptado que el día de la desaparición de Śr^la Bhaktivinoda Ṭhākura sea identificado con el de Śr^ Gadādhara Paṇait. En otro lugar, en su poema al final de su comentario *Śrī Chaitanya-caritāmṅvta*, ha escrito: "Aquí, en Nabadw^p-dhāma, los pasatiempos eternos continúan continuamente; Sólo aquellos que tienen esa visión profunda pueden percibirla.

**gadādhara mitra-vara, śrī svarūpa damodara,
sadā kāla gaura-kùṅṇa yaje
jagatera dekhi' kleśa, dhariyā bhikṅṅuka-veśa,**

aharahaḥ kùṛṇa-nāma bhaje

**Śrī gaura icchāya dui, mahimā ki kava mui,
aprākūta pāri?ada-kathā
Prakaṭa haiyā seve, kù?ṇa-gaurābhinna-deve,
aparakāśya kathā yathā tathā**

Dice: "Es muy difícil percibir la dulce voluntad de Śrī Gaurāṅga, pero si podemos elevarnos a ese nivel, vemos que Svarīpa Dāmodar Goswām y Śrī Gadādhara Paṇait siempre están ocupados en su servicio aquí en Nabadwīp. A veces se suprime y a veces aparece en la superficie. En ese plano todo transcurre por la dulce voluntad de Śrī Gaurāṅga, sin ninguna restricción. Pero ahora descubro que esos dos han aparecido en la superficie como Śrī Gaura-kiṣora Dāsa Bābāj y Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura. Lo he visto con mis propios ojos de Servicio Divino, pero esto no se debe anunciar, no se le debe dar publicidad en ninguna parte y en todas partes; La gente se reirá de ello. Pero esta es mi sincera conclusión". Él ha escrito esto en su poema conclusivo *Śrī Chaitanya-caritāmṛta*.

De modo que Gadādhara Paṇait fue identificado con Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura. Esa fue la visión de nuestro Gurudeva, Śrī Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākura. Podía ver en ellos la misma identidad. Consideraba que *śikṣa-guru*

paramparā era el más sustancial

CORAZÓN Y HALO

cosa. Eliminando el *sahajiyā-vāda* que da mucha importancia a la cubierta exterior, trata de mirar hacia adentro, y ver las cosas más profundamente. Trata de comprender las vibraciones más profundas del entorno exterior y mira también dentro de ti. Sumérgete profundamente y encontrarás el plano de la vibración más fina que te llevará esa noticia, y verás esa verdad.

*Una
invitación al
lector*

Se invita a los lectores interesados en el tema de este libro a ponerse en contacto con la secretaria en las direcciones que se indican a continuación.

Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj, P.O. Nabadwip
Distrito Nadia,
W. Bengala, PIN 741302,
India o

Ananta Printing & Publishing
2900 N. Rodeo Gulch Rd
Soquel, CA 95073

También está invitado a visitar el Sri Chaitanya Saraswat Math en Internet/World Wide Web en <http://www.lcd.com/math/>

CORAZÓN Y HALO

CORAZÓN Y HALO