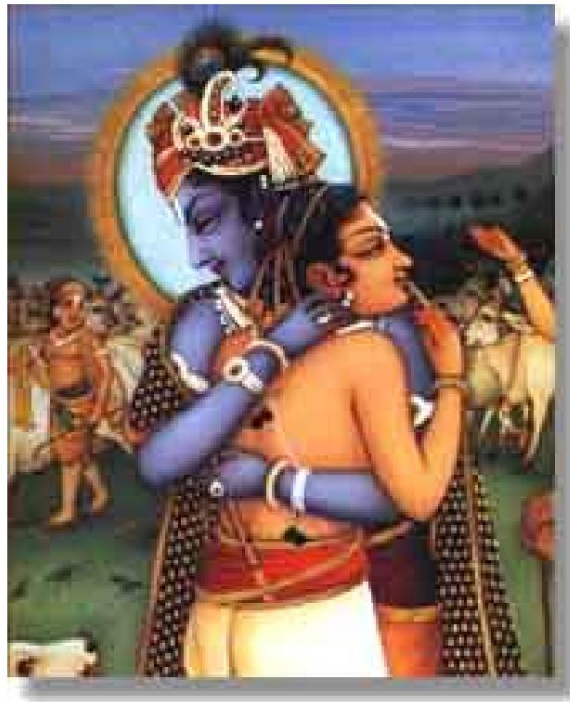

Todas las Glorias a Sri Guru y Gauranga

La búsqueda amorosa de los perdidos Servidor

por Srila Bhakti Raksak Sridhar Deva Goswami Maharaja

Sri Krishna y Gopakumara

Prefacio

Un teólogo cristiano predijo que el cristianismo está al borde de una revolución copernicana. Antes de Copérnico, se creía que la Tierra estaba en el centro del universo y que el Sol y otros planetas orbitaban alrededor de la Tierra. Hasta hace poco, en el mundo occidental se pensaba que el cristianismo era la concepción central de la divinidad en el universo teísta. Pero a medida que el hombre occidental comenzó a mirar hacia Oriente, descubrió una pluralidad de concepciones teístas que orbitan alrededor de la Verdad Suprema.

Al aceptar esa pluralidad, también debemos aceptar las gradaciones de teísmo que la acompañan, superior e inferior. Como los planetas están situados

según su atracción gravitacional hacia el sol, las variedades de concepción teísta se sitúan más arriba o más abajo según su atracción hacia el Centro Absoluto. La concepción de Krishna de la divinidad es la de sentirse irresistiblemente atraído por la atracción hacia el centro infinito de todo amor, belleza y armonía.

El infinito puede darse a conocer a lo finito, y el agente divino a través del cual se manifiesta esta función es Sri Guru o el guía divino. Su Divina Gracia Srila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Goswami es un agente de la divinidad y un mensajero de esa realidad suprema. Nos ha recordado que todos somos "hijos del néctar" y que tendremos que "morir para vivir", "sumergirnos profundamente en la realidad" y entrar en la "tierra de la dedicación". Por mucho que nos sacrifiquemos en este plano, nos liberaremos de su influencia y seremos atraídos mediante la dedicación al plano superior de la realidad donde los pasatiempos divinos "se mueven de manera torcida". Y allí encontraremos el "tesoro escondido del Dulce Absoluto" al servicio de Srimati Radharani.

Su Divina Gracia nos ha informado que el anhelo interno del corazón por el éxtasis, el encanto y la dulzura lo lleva a la búsqueda de Sri Krsna, la Realidad Bella. La concepción de la divinidad de Krishna es tan irresistible que incluso el propio Krishna queda abrumado por Su propia potencia y se ocupa locamente en saborear Su propia dulzura, bailando extáticamente y, de ese modo, distribuyendo esa dulzura a los demás.

En Sri Caitanya-caritamṛta, Srila Kṛṣṇadāsa Kavirāja Goswami describe que mientras bailaba en el Ratha-yatra, Sri Caitanya Mahāprabhu a veces caía en un desmayo extático y aparecía como "una montaña dorada rodando por el suelo". Srila Sridhara Maharaja describe que " En la agonía de la separación de Kṛṣṇa, erupciones extáticas de éxtasis fluyeron como lava desde el corazón del Volcán Dorado del Amor Divino, Sri Caitanya Mahāprabhu."

Y ahora, en La búsqueda amorosa del sirviente perdido, encontramos que el corazón del Señor es tal que Él también siente la agonía de la separación de Sus devotos caídos, y mientras ellos están ocupados en buscarlo, Él también está ocupado en una búsqueda amorosa. por sus siervos perdidos.

Bhakti Sudhira Goswami

Invocación

amnayah praha tattvam harim iha
paramam sarva-saktim rasabdhim tad
bhinnamsams ca jivan prakrti-kavalitan
tad vimuktams ca bhavat bhedabheda-
prakasam sakalam api hareh sadhanam
suddha-bhaktim sadhyam tat pritim
evety upadisati harir-gauracandro bhaje
tam

Aquí, en un verso, Bhaktivinoda Thakura ha dado la esencia misma de la filosofía Gaudiya Vaisnava. Él dice: "No estamos interesados en la opinión de nadie común y corriente: ninguna opinión tiene otro valor que la verdad revelada (amnaya)". Amnaya significa verdad revelada o escritura que llega a través de una fuente confiable: el guru-parampara, una sucesión genuina de gurús.

¿Y qué dicen? Enumeran estos hechos: Hari es todo en todos (harim iha paramam). ¿Cuál es su naturaleza? Él es el amo de todas las potencias (sarva-saktim). Y Él mismo es el océano de rasa, éxtasis (rasabdhim).

Y el alma jiva no es una parte directa de Él, sino una parte de Su potencia (tad bhinnamsams ca jivan). No una porción plenaria (svamsa), sino una porción parcial (vibhinnamsa). Todo es parte de Hari, pero svamsa significa avatara y vibhinnamsa significa parte de Su potencia, tatastha-sakti. Y por naturaleza, algunas almas están absortas en la potencia externa, y encontramos otras en el regazo de la potencia interna (prakrti kavalitan tad vimuktams ca bhavat). Por su propia existencia, algunas almas están dentro de svarupa-sakti y otras están fuera de svarupa-sakti. Algunas almas están liberadas y otras no (mukta y amukta). Todo es parte de Hari y tiene algo en común con Él y algo diferente (bhedabheda-prakasamsakalam api hareh). Y el único medio para alcanzarlo es la devoción pura, la devoción exclusiva (sadhanam suddha-bhaktim). El propio Hari, en la forma de Gauracandra, nos está dando la comprensión de que el amor divino es la meta más elevada de la vida (sadhyam yat pritim evaty upadisati harir-gauracandro bhaje tam).

Introducción

"¿Por qué te mantuviste alejado? ¿Por qué has estado viviendo lejos de casa durante tanto tiempo? ¿Cómo fue posible para ti? ¿Cómo pudiste soportar Mi separación? ¿Me dejaste y has estado pasando vida tras vida sin Mí? Aún así, Sé las molestias que os habéis tomado para volver a Mí. Me buscasteis por todas partes y fuisteis a mendigar de casa en casa, y fuisteis castigados por muchos, ridiculizados por muchos, y derramasteis lágrimas por Mí. Yo sé todas estas cosas. estaba con vosotros. Y ahora, después de grandes dificultades, habéis vuelto otra vez a Mí".

La amorosa búsqueda del Señor por sus siervos perdidos: Aquí se expresa gran intensidad de manera sencilla. Es una búsqueda loca, una campaña urgente. Con gran seriedad, Krsna viene a liberar a Sus sirvientes perdidos. Krishna viene a llevarnos a casa.

En el Brhad-Bhagavatamrta está escrito que una vez, cuando Krsna y las vacas regresaban del bosque de Vrndavana al final del día, un niño acababa de alcanzar la emancipación espiritual y entró en Vrndavana como pastor de vacas (sakhya rasa). Al ver a Su sirviente perdido hace mucho tiempo, Krsna lo abrazó y ambos se desmayaron en éxtasis.

Todos los demás amigos pastores de Krsna estaban asombrados y pensaban: "¡Qué es esto! ¿Krsna ha perdido el sentido al abrazar a este recién llegado? ¡Cómo es posible!". Entonces, mientras todos los pastorcillos miraban asombrados, Balarama acudió en ayuda de Krsna y de alguna manera logró despertarlo.

Entonces Krsna se dirigió a Su amigo con gran afecto: "¿Por qué te mantuviste alejado? ¿Por qué has estado viviendo fuera de casa durante tanto tiempo?

¿Cómo fue posible para ti? ¿Cómo pudiste soportar Mi separación?

¿Me dejasteis y habéis estado pasando vida tras vida sin Mí?

Aún así, sé las molestias que os habéis tomado para volver a Mí. Me buscasteis por todas partes, y fuisteis a mendigar de casa en casa, y fuisteis castigados por muchos, ridiculizados por muchos, y derramasteis lágrimas por Mí. Sé todas estas cosas.

Estaba contigo. Y ahora, después de grandes problemas, has vuelto a Mí". De esta manera, Krsna se dirigió a Su sirviente perdido hace mucho tiempo y le dio la bienvenida. Y cuando Krsna regresó a casa, llevó al recién llegado a Su lado para

tomar prasadam. De esta manera, Krsna mismo da la bienvenida sinceramente a un nuevo recluta.

De modo que la búsqueda del Señor de Sus siervos perdidos es una búsqueda amorosa; No es algo común y corriente, sino de corazón. Y el corazón del Señor no es un corazón cualquiera. ¿Quién puede estimar qué tipo de búsqueda está realizando? Aunque Él es pleno en todos los aspectos, todavía siente dolores de separación por cada uno de nosotros, por pequeños que seamos. A pesar de Su posición suprema, Él tiene lugar para nosotros en un rincón de Su amoroso corazón. Ésta es la naturaleza del infinito. Ese autócrata absoluto, ese bien absoluto es Krishna.

Un autócrata no está bajo la ley. No es que si Krsna se entrega a uno, otro faltará. El infinito no es así; más bien hay una provisión infinita a Su disposición. Él es, pues, el emporio del rasa (akhila-rasamrta-murtih). Y está buscando a sus siervos perdidos para traerlos a casa.

De lo contrario no tenemos esperanza. Nuestro consuelo, nuestro consuelo en la vida, es que en última instancia estamos bajo el cuidado de un Señor tan amoroso. Los amigos de Krishna piensan: "¿Qué nos importan los demás? Tenemos a nuestro Krishna, nuestro amigo". Ese tipo de estímulo interior, ese estímulo desesperado, viene de dentro. "Krsna está ahí, es nuestro amigo. ¿Qué nos importa? Podemos tomar veneno, podemos saltar sobre la cabeza de esa gran serpiente Kaliya, podemos hacer cualquier cosa. Con Krsna detrás de nosotros, ¿qué nos importa? Esto Bhaktivinoda Thakura expresa este sentimiento en su Saranagati.

raksa koribo tuhun niscaya jani pana
korobun hama yamuna pani

"Sin miedo y confiado en Tu protección, beberé las aguas del Yamuna, estén envenenadas o no.

"Soy de tu propiedad. Debes cuidar de mí; no puedes dejarme".

kaliya-dokha korobi binasa
sodhobi nadi-jala badobi asa
bhaktivinoda tuwa gokula-dhana rakhobi
kesava! korato jatana

"Aunque el veneno de la serpiente Kaliya ha envenenado las aguas del Yamuna, sé que el veneno no actuará. Tu presencia limpiará las aguas y así aumentará nuestra confianza en Tu protección.

Bhaktivinoda es ahora propiedad de Gokula, Tu santa morada, oh Kesava. Por favor protéjalo con cuidado."

¿Cómo vamos a entrar en una relación tan amorosa con el Señor?

Por la gracia de Sri Gauranga. Un devoto dijo: "Si Gauranga no hubiera venido, ¿cómo podríamos vivir? ¿Y quién nos informaría sobre nuestra perspectiva final en la vida?" Tenemos una gran perspectiva.

Y sin embargo, sin Gauranga, ¿quién habría venido a informarnos que tenemos tanta riqueza en nuestro interior? Y Sri Gauranga dice: "No lo sabes, pero tienes una riqueza de tal magnitud". Su venida para informarnos de nuestras perspectivas es como el astrólogo que lee el horóscopo de un hombre pobre y le dice: "¿Por qué vives una vida pobre? Tienes una inmensa riqueza enterrada bajo tierra. Intenta recuperarla. Eres tan grande y tu guardián es tan amoroso y tan elevado, y sin embargo vagas como un pobre en la calle? ¿Qué es esto? No estás desamparado;

En el Srimad-Bhagavatam (11.5.32), donde se menciona a Kali-yuga avatara, encontramos evidencia del advenimiento de Sri Caitanya Mahaprabhu. Allí se dice:

1. krsna-varnam tvisa 'krsnam 2.

sangopangastra-parsadam 3.

yajnaih sankirtana-prayair 4. yajanti

hi su-medhasah

"En la era de Kali, las personas de gran piedad e inteligencia adorarán al Señor como Sri Caitanya Mahaprabhu. Él aparecerá en una forma dorada cantando el nombre de Krsna, acompañado por Sus asociados y séquito".

Después de eso, hay otros dos versos sobre Sri Caitanya Mahaprabhu:

dhyeyam sada paribhava-ghnam abhista-doham

tirthaspadam siva-virinci-nutam saranyam bhrtydrti-

ham pranata-pala bhavabdhi-potam vande maha-purusa

te caranaravindam

El Srimad Bhagavatam (11.5.33) explica aquí: "Esa misma personalidad que vino como Ramacandra y Krsna ha aparecido nuevamente. Ha venido

para dirigirnos a la realización real de la vida. Él está extrayendo el néctar más dulce de lo alto por el bien de todos. Medita sólo en Él y todos tus problemas se acabarán. Él purifica todos los lugares santos de peregrinación y las grandes personas santas mediante Su toque y Su sankirtana. Él atrae las cosas más elevadas desde el plano más elevado.

E incluso Brahma y Siva, desconcertados por Su noble don, comenzarán a alabarlo. Aspirarán ansiosamente a refugiarse bajo Sus pies de loto en señal de rendición. Los dolores de todos los que vienen a servirle serán eliminados y sus necesidades internas serán satisfechas. Y Él cuidará de los que en Él se refugian; se les brindará protección y todo lo que puedan necesitar. En este mundo donde reina la mortalidad, donde continuamente experimentamos los cambios indeseables del nacimiento y la muerte repetidos, en esta área donde nadie quiere vivir, un gran barco vendrá por nosotros y nos llevará dentro y nos llevará lejos de esta desagradable situación. posición. Caigamos a los pies de esa gran personalidad que viene a darnos el néctar más elevado."

tyaktva sudustyaja-surepsita-rajya-laksmim
dharmistha arya-vacasa yad agad aranyam maya-
mrgam dayitayepsitam anvadhavad vande maha-
puruṣa te caranaravindam

"Oh Señor Supremo, Tú renunciaste a la diosa de la fortuna y su gran opulencia, que es muy difícil de abandonar y buscada incluso por los dioses. Para establecer perfectamente los principios de la religión, Te fuiste al bosque para honrar a un la maldición del brahmana. Para liberar a las almas pecadoras que persiguen placeres ilusorios, Tú las buscas y les otorgas Tu servicio devocional. Al mismo tiempo, estás ocupado en una búsqueda de Ti mismo, en una búsqueda de Sri Kṛṣṇa, la Realidad Bella.

Este verso generalmente se aplica al Señor Ramacandra, quien abandonó Su reino y, después de ir con Sitadevi al bosque para cumplir con los deberes designados por Su padre, persiguió al maya-mrgam, el ciervo dorado. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura, sin embargo, muestra cómo este verso también se aplica a Sri Caitanya Mahaprabhu. Él dice que la palabra maya-mrgam significa que Sri Caitanya Mahaprabhu corrió tras las almas que están envueltas por maya o conceptos erróneos. La palabra maya-mrgam, cuando se aplica a Ramacandra, significa que Él corrió tras

Marici, que había tomado la forma de un ciervo dorado. Cuando se aplican en el caso de Sri Caitanya Mahaprabhu, las palabras maya-mrgam anvadhavat significan: "Él persiguió a aquellas almas que están en la ilusión para liberarlas. Corrió en busca de las almas caídas como un salvador, para liberarlas de maya". o ilusión."

Visvanatha Cakravarti Thakura también ha dado otra interpretación: dice que dayitaya ipsitam significa "lo desea el amado", es decir, la búsqueda de Krsna. De esta manera, Él identifica dos cualidades en Caitanya avatara: Él alivia a las almas caídas y Él busca a Krishna en el estado de ánimo de Su amado (dayitayepsitam anvadhavat).

Inspirado por el estado de ánimo de dayita, Su amada, Srimati Radharani, corrió tras las almas esclavizadas para liberarlas. Aquí encontramos la referencia escritural, la semilla de esta concepción. Él está en busca de las almas perdidas, absorto en una búsqueda amorosa de Sus siervos perdidos. Y a lo largo de toda la vida de Sri Caitanya Mahaprabhu y Su otro yo, Nityananda, está muy claro que Ellos, siendo la Entidad Suprema, están persiguiendo a las almas caídas para liberarlas.

Ésta será la columna vertebral de nuestra concepción de la búsqueda amorosa del Señor por sus siervos perdidos.

Y también se dice:

yada yada hola dharmasya
glanir bhavati bharata
abhyuthanam adharmasya
tadatmanam srjamyaham

paritranaya sadhunam
vinasaya ca duskrtam
dharma-samsthapanarthaya
sambhavami yuge yuge

"Siempre y dondequiera que la religión decaiga y la irreligión prevalezca, Yo advengo. Para proteger a los santos y castigar a los malvados, así como para restablecer los principios religiosos, aparezco milenio tras milenio". Aquí, Krsna dice: "Vengo aquí de vez en cuando para ayudar a restablecer los mandatos de las Escrituras, así como para acabar con lo demoníaco". Éstas son las referencias de las Escrituras que describen cómo Krishna viene en busca de Sus sirvientes. Al aceptar

Con estas declaraciones como punto de partida, podemos ver que Él siempre viene a este mundo para ayudar a las almas caídas, sus propios siervos.

¿Cuál es la posición de las almas caídas? En Sri Caitanya-caritamṛta, Srila Kṛṣṇadāsa Kavirāja registra cómo Sri Caitanya Mahāprabhu instruyó a Sanātana Goswami:

jivera 'svarupa' haya - kṛṣṇera 'nitya-dāsa' kṛṣṇera
'tatastha-sakti' bhedabheda-prakāsa' kṛṣṇa bhūli sei
jīva anādi-bāhirmukha ātāeva māya tare deya
samsara dukha

"La naturaleza constitucional del alma jīva es la de un sirviente eterno de Kṛṣṇa; el alma jīva es una manifestación de la divinidad que es una con Kṛṣṇa y diferente de Él. Las almas jīva son la potencia marginal del Señor. Aunque en realidad son sirvientes de Kṛṣṇa, desde tiempos inmemoriales han estado involucrados en conceptos erróneos, como agentes explotadores". Para liberar a Sus siervos perdidos, el Señor viene de vez en cuando para llevarlos a Su propia casa.

En otras religiones encontramos muchos mesías que vienen a ayudarnos a desandar nuestro camino desde la conciencia mundana hasta la conciencia de Dios. Sin embargo, aunque vemos esta concepción en otros países y otras tradiciones religiosas, en la India se encuentra de la manera más profusa y sistemática. En el Srimad-Bhagavatam (11.14.3), Kṛṣṇa dice:

kalena nasta pralaye
vanīyam veda-samjñita
mayadāu brahmane prokta
dharmo yasyam mad-atmakah

"Por la influencia del tiempo, el sonido trascendental del conocimiento védico se perdió en el momento de la aniquilación. Nuevamente, en el momento de la creación, primero inspiré a Brahma el creador desde dentro de su corazón. Y luego, a través de Brahma, muchos discípulos fueron iluminados. Ellos a su vez iluminaron a sus discípulos y de esta manera, la línea de la verdad revelada desciende de Mí". Y en el Bhagavad-gīta Kṛṣṇa dice:

imān vivasvate yogam
proktavan aham avyayam

vivasvan manave praha
manur iksvakove 'bravit

evam parampara-praptam imán
rajarsayo viduh sa
kaleneha mahata yogo
nastah parantapa

"Primero instruí al dios sol Surya en este conocimiento, y de Surya pasó a Manu, y de Manu a Ikshvaku; así que desde el principio de los tiempos, estoy dando Mis noticias a otros, transmitiendo la verdad de que Yo soy la meta. a través de este sistema de sucesión discipular, generación tras generación".

De esta manera, Krsna aparece una y otra vez para reclamar a Sus sirvientes perdidos hace mucho tiempo. Y, como Sri Caitanya Mahaprabhu, Krsna también está saboreando Su propia dulzura. Cuando Él quiere distribuirlo entre los devotos, la causa es Su potencia extática (hladini-sakti). Cuando Krsna se combina con Su potencia como Sri Caitanya Mahaprabhu, se convierte en el acarya. Entonces Krsna dice: acaryam mam vijaniyan: "Sepan que yo soy el acarya". Su acarya-lila es Su autodistribución y, por lo tanto, lleva a Sus sirvientes perdidos a casa. Su reclutamiento es para distribuir conocimiento acerca de Sí mismo y devoción por Sí mismo, y luego llevarlos a casa.

En Vrndavana, Krsna saborea rasa dentro de Su propio círculo, y en Navadvipa, como Sri Gauranga con Su grupo, saborea a Sí mismo y distribuye ese sabor a los demás. Su distribución y reclutamiento son lo mismo. Al distribuirse, Él atrae nuestros corazones hacia Él, llevándonos a casa. La autodistribución del Absoluto tiene como objetivo llevarnos de regreso a casa, de regreso a Dios, y de esta manera, el Señor está eternamente ocupado en Su amorosa búsqueda de Sus siervos perdidos.

Primer Capítulo

Planetas de fe

La gradación

"Así como en el mundo tangible está el sol, la luna y tantos otros planetas, en el mundo de la fe hay una gradación de sistemas planetarios. Tenemos que escudriñar las escrituras, aprovechar la guía dada por los santos, y entender cómo el progreso de la fe hacia el plano más elevado se logra eliminando los planos inferiores."

La fe es el único medio a través del cual podemos ver, oír o sentir el mundo superior; de lo contrario, todo carece de sentido para nosotros. Para comprender ese plano es necesario un despertar interior. Podemos conectarnos con el mundo superior sólo a través de una fuente superior. Por lo tanto, divyam jñanam, el conocimiento del plano superior, no es conocimiento ordinario; es sentimiento y sensación trascendental y supramental.

Pero para comprender esto, la rendición es obligatoria. Después de eso, podemos seguir escuchando y cantando, recordando, adorando y alabando al Señor, o prestando muchos otros tipos de servicio, pero lo primero -el fundamento de la devoción- debe ser la entrega personal. De lo contrario no se efectuará nada; nuestra muestra de devoción será toda imitación.

Debemos sentir sinceramente: "Seré fiel en mi servicio al Señor Supremo. Estoy destinado a Él. Estoy dispuesto a morir para vivir. Quiero vivir sólo para Él y no para cumplir ningún interés separado. No quiero nada". menos que lo absoluto. Quiero ser suyo por completo." Este tipo de intensidad es una necesidad indispensable para un devoto. Un devoto tiene que concebir y sentir que está destinado a Krishna. No es una entidad independiente; Depende de Krishna, el centro absoluto más elevado, y de nada más.

Identificarse con los intereses de nuestra familia, sociedad o país es un egoísmo extendido, pero debe eliminarse toda identificación falsa.

No debemos ser egoístas ni enredarnos en un egoísmo extendido.

Más bien, debemos eliminar todo tipo de contaminación extraña de nuestra concepción de nosotros mismos. Todas las demandas externas deben cancelarse. Entonces sentiremos en lo más profundo de nuestro corazón que estamos conectados con la totalidad de lo infinito, lo absoluto.

Y no se requiere nada externo para nuestro éxito. Lo único que se requiere de nosotros es que desmantelemos la cubierta del ego. El ego está recolectando algunos elementos extraños, pero esa caja de recolección extraña debe

se disolverá - terminará - y luego, en lo más íntimo de nuestro corazón, encontraremos nuestra conexión con el plano fundamental del servicio amoroso al todo orgánico.

Tanto el disfrute como la renunciación son anormales. Son dos clases de demonios: el disfrute o explotación, y el descanso eterno o renuncia.

Estas dos tendencias son nuestros enemigos. Una vida superior y positiva sólo es posible cuando nos volvemos completamente independientes tanto de la explotación como de la renuncia.

Todo nos ayudará si podemos verlo en conexión con el centro.

Por otro lado, nuestra línea no recomienda el tipo de renuncia exclusiva practicada por los sankaritas y los budistas. Nos preocupamos de armonizar las cosas para que todo nos recuerde nuestro deber hacia el Absoluto y nos anime a dedicarnos a Él.

prapancikataya buddhya hari-
sambandhi-vastunah

mumuksubhih parityago
vairagyam phalgu kathyate

anasaktasya visayan
yatharham upayunjatah
nirbandhah krsna-sambandhe

yuktam vairagyam ucyate
(Bhakti-rasamrta-sindhu)

Descuidar el medio ambiente, pensando que está lleno de cosas materiales indeseables, no nos ayudará. Eso no es correcto. Todo lo que está dentro del entorno debería recordarnos lo absoluto. En ese espíritu debemos movernos pensando: "Acéptame y conéctame al servicio de nuestro Señor". Cuando el entorno es visto con la visión correcta, todo ayudará a animarnos e ilusionarnos en nuestro servicio al centro. Vivimos en un todo orgánico, un sistema. Y ese sistema está compuesto por el dueño y lo poseído, el poseedor de la potencia y los diferentes tipos de potencias (sakti-saktiman).

Emporio de Rasa

La potencia del Señor es dinámica, y ese dinamismo siempre produce rasa o el sabor del éxtasis. Todo el lila produce éxtasis (anandam, rasam). Krsna mismo es el emporio del rasa (akhila rasamrta murtih... anandamaya vilasa). El movimiento dinámico es una necesidad en Su lila; no se puede eliminar. Y ese movimiento siempre produce un éxtasis novedoso que alimenta cada átomo del mundo espiritual. En esa morada trascendental, Krishna es el centro que atrae todo y entusiasmo rasa y anandam, éxtasis y alegría dentro de todo. Ésta es la naturaleza del movimiento de lo absoluto.

No es estático, sino dinámico, lleno de movimiento. Y ese movimiento es pratipadam purnamrtasvadanam: en cada punto, en cada paso, produce un nuevo tipo de alegría que es infinita. No es la alegría rancia y estéril que encontramos aquí.

Ésta es la concepción adecuada de lo absoluto. El todo orgánico, que siempre está trabajando y en movimiento, está lleno y su plenitud es siempre nueva. No está de pie ni estático. Se mueve de tal manera que a cada segundo, a cada minuto, siempre produce una alegría nueva, desconocida e infinita. Y sólo podemos adquirir esa alegría pagando el precio más alto: el autosacrificio. Ese billete es muy valioso y puede darnos acceso al plano de la alegría en movimiento automático que es siempre nuevo a cada segundo. Y el billete es un autosacrificio total.

Ese sacrificio es gozoso, y uno puede saborear ese maravilloso gozo incluso aquí en este mundo, donde a cada momento todo muere. Es un toma y daca. Si queremos ganar algo noble, también debemos dar.

Debemos ser generosos en nuestra dedicación y entonces recibiremos ampliamente de ese lado. La autodedicación al por mayor es el precio y, a cambio, nos llenaremos de éxtasis: anandam budhi-varadhanam.

Sentiremos que estamos en medio de un océano de alegría. Actualmente buscamos un sentimiento de alegría, como quien busca un vaso de agua en medio del desierto. Pero con dedicación descubriremos que estamos en un océano de alegría cuya dulzura reconfortante aumenta a cada momento.

La cualidad del gozo tiene variedad y viene a ayudarnos en nuestra actitud de servicio, para que en cada momento podamos sentir un nuevo estímulo. Así que tenemos que consultar con un agente adecuado, seguir sus consejos y tratar de

entender cómo mejorar nuestra condición. Al mismo tiempo, debemos ser conscientes de que rara vez tenemos la oportunidad de ofrecer servicio devocional. No es muy barato. Por tanto, debemos utilizar cada minuto, cada segundo, cada momento. Debemos estar muy alerta para que no se pierda un momento, para que nuestro intento de dedicarnos pueda continuar constantemente sin ser interrumpido. Esa etapa de dedicación se llama nistha, y cuando alcanzamos esa etapa, nuestro gusto mejora aún más y se nos anima cada vez más a seguir adelante y progresar hacia la realización final.

Siete días para vivir

Sukadeva Goswami le dijo a Pariksit Maharaja que siete días de longevidad son suficientes para alcanzar la perfección. Él dijo: "Sólo te quedan siete días de vida; ¿crees que es poco tiempo? Es tiempo suficiente. Lo más importante es el uso adecuado de cada segundo". Es incierto qué tiempo tenemos en nuestras manos, pero debemos hacer todo lo posible para utilizar adecuadamente cada segundo. Esto no debe descuidarse. No debemos pensar: "El futuro está ante mí; cuando quiera, puedo dedicarme al provechoso asunto de la vida espiritual". "No se debe perder ni un segundo.

Longfellow escribió:

¡No confíes en ningún futuro por más agradable que sea!

¡Que el Pasado muerto entierre a sus muertos!

¡Actúa, actúa, en el Presente vivo!

¡Corazón dentro y Dios arriba!

El presente está en nuestras manos. No sabemos sobre nuestro futuro. Debemos intentar aprovechar al máximo el tiempo disponible. ¿Y cómo se aprovechará mejor nuestro tiempo? En la asociación de santos y escrituras. La pureza debe medirse por la unidad de sacrificio. Y no sacrificio a ningún interés parcial, sino sacrificio al conjunto. El todo absoluto se nos ha mostrado como el emporio del rasa (akhila rasamrta murtih): el bien absoluto, el autócrata, el diseñador y destino de todo lo que vemos. Nuestro ideal de sacrificio debe ser tan alto que podamos renunciar incluso a los resultados correspondientes del sacrificio. Autoabnegación o auto-

rendición, se conoce generalmente como atma-nivedanam. Sin embargo, atmaniksepa es una palabra más fuerte para referirse a rendición. Significa "lanzarse desesperadamente hacia el infinito". Hay que estar desesperado en el autosacrificio. En el autosacrificio debemos tener mucho cuidado de no aspirar a un egoísmo mayor o extendido, sino de entregarnos sólo al centro. El sacrificio está destinado al centro, Krsna, el que todo lo atrae.

Al comprender esa posición, nos preocupan dos cosas: el conocimiento trascendental (sambandha) y los medios para alcanzar la meta (abhidheya). Si nos damos cuenta de esto correctamente, entonces el cumplimiento del objetivo final (prayojana) se producirá automáticamente. Seremos muy conscientes del centro al que dedicamos todo. El objeto de nuestra realización (sambandha) y nuestra dedicación o pureza de propósito (abhidheya), estas dos cosas son muy importantes. Esto se puede entender en las Escrituras y en los santos.

Y si nos preocupamos por el fin más puro y el mayor sacrificio, el fin vendrá por sí solo. No debemos preocuparnos por ninguna remuneración.

Sólo tenemos que cumplir con nuestro deber y la remuneración llegará. A quién nos dedicaremos y qué recibiremos: estas cosas deben discutirse, pensarse, meditarse y ponerse en práctica. De esta manera, debemos intentar vivir en el infinito. Siempre debemos permanecer ocupados en el cultivo del amor infinito y la belleza infinita, como recomienda Sri Caitanya Mahaprabhu.

Océano de fe

Aunque el objeto de la fe de nuestro corazón es infinito, algunos conceptos de Él han sido dados por los hombres con experiencia en el océano de la fe. En el océano de la fe, muchos han tenido su experiencia especial, y eso ha quedado registrado en las Escrituras. A través de eso podemos acercarnos a los santos que son como faros para ayudarnos a cruzar el océano de la nesciencia. Pero eso debe ser genuino y no simplemente una invención o una imitación. También es posible imitar la realidad tomando nuestra experiencia mundana y lanzándola al mundo de la fe. Así que debemos acercarnos a ese plano con mucho cuidado a través de la línea de santos confiables.

Debemos tener cuidado de conocer las calificaciones de un verdadero santo. Sus síntomas se dan en las Escrituras. ¿Y quién es un discípulo y cuál debe ser su actitud? Todas estas cosas se dan en las Escrituras.

Y se requiere fe para trabajar en ese mundo consciente sustancial que es subjetivo. Esto es lo más importante que debemos recordar: el infinito es subjetivo. Puede guiarnos y ser afectuoso con nosotros. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Él puede guiarnos. La verdad revelada se basa en este fundamento: no podemos acercarnos a Krishna mediante el método ascendente, pero Él puede descender a nuestro nivel para darse a conocer. Debemos entender este punto fundamental y sustancial: Él puede venir a nosotros, y sólo a través de la fe podemos venir a Él.

Sraddha (la fe) es más importante que la verdad calculadora. El ejemplo de las grandes almas es más valioso para nosotros que nuestro cálculo humano. La verdad externa, material, física, no tiene mucho valor. Más bien, es una actitud mental falsa que es muy fuerte. A esa verdad física no se le debe dar mayor respeto que a las prácticas intuitivas de los devotos puros; más bien, se debe dar preferencia a la intuición de un devoto puro a los cálculos de la verdad hechos por hombres comunes y corrientes.

La fe no tiene conexión con la llamada realidad de este mundo. Es completamente independiente. Hay un mundo que se guía únicamente por la fe (sraddha-mayam-lokan). La fe lo es todo allí, y es infinita y omniacomodaticia. En el mundo de la fe todo puede ser verdad por la dulce voluntad del Señor. Y aquí, en la tierra de la muerte, el cálculo es inconcluso y destructivo en su objetivo final; no tiene valor último. Debería ser rechazado. El conocimiento al que se enfrentan los materialistas, el cálculo falible de la explotación de las almas, no tiene valor alguno. Pero en el mundo del infinito, la fe es el único estándar por el cual todo se mueve.

svayam samuttirya sudustaram dyuman
bhavarnavam bhimam adabhra-sauhrdah bhavat
padambhoruha-navam atra te nidhaya yatah
sad-anugraho bhavan Srimad Bhagavatam
(10.2.31)

Aquí, el Srimad-Bhagavatam dice que así como en el vasto océano, cuando no se puede ver nada más, la brújula es la única guía, así en el

mundo del infinito, nuestra única guía son los pasos de aquellas grandes almas que han recorrido el camino de la fe. El camino ha estado marcado por las santas pisadas de quienes han subido al cuartel más alto. Esa es nuestra única esperanza. Yudhisthira Maharaja también dice que el verdadero secreto está escondido en los corazones de los santos, como el tesoro está escondido en una cueva misteriosa (dharmasya tattvam nihitam guhayam). La línea ancha hacia la verdad la trazan aquellos que van al mundo divino. Y esa es nuestra guía más segura. Todos los demás métodos de orientación pueden eliminarse porque el cálculo es falible.

La guía proviene del infinito absoluto. Y Su guía puede llegar en cualquier forma, en cualquier lugar y en cualquier momento. Con esta visión amplia, debemos comprender el significado de Vaikuntha. Vaikuntha significa "sin limitación".

Es como si estuviéramos en un barco flotando en el océano infinito. Muchas cosas pueden venir a ayudarnos o a obstaculizarnos. Pero sólo nuestra buena fe optimista puede ser nuestra guía, nuestro gurudeva. El guía es Sri Guru.

nr-deham adyam sulabham sudurlabham plavam
sukalpam guru-karnadharam mayanukulena
nabhasvateritam puman bhavabdhim
na taret sa atma ha Srimad-Bhagavatam
(20.11.17)

En el océano infinito hemos abordado nuestro pequeño barco, la forma de vida humana, y nuestro destino es incierto e inconcebible. Pero es concebible para nuestro gurudeva (guru karnadharam). Nuestro gurú es nuestro guía: el capitán del barco. Y debemos progresar con fe sincera. Estamos intentando cruzar un océano horrible con olas enormes y peligrosos tiburones y ballenas devoradoras de ballenas. Está lleno de peligros.

La guía de los santos es nuestra única esperanza. Debemos depender de ellos. Se erigen como faros en el océano infinito para guiarnos a la tierra de la fe. Fe significa "esperanza en el infinito". Vaikuntha significa "infinito". Y sraddha significa "buena fe". Así como existe un lugar llamado Cabo de Buena Esperanza, sraddha significa sobrecargado de buena esperanza en el infinito. Vaikuntha es infinito, y si deseamos atraer la atención del infinito, el único camino abierto para nosotros es sraddha.

Sólo mediante sraddha podemos atraer el infinito. Y cuando sraddha desarrolla una forma definida, después de progresar a través de bhava, la emoción extática, sraddha se vuelve prema, amor divino. Colón zarpó y

después de un largo viaje, finalmente llegó a América; Llegó a la tierra de la buena esperanza. De la misma manera, con esperanza, sraddha, fe, podemos, después de cruzar Vaikuntha, llegar al plano más elevado del cosmos espiritual.

Sraddha es nuestra luz en la oscuridad.

Sólo sraddha puede guiarnos cuando somos viajeros en el infinito. "He oído que este es el camino a ese lugar"; ese espíritu mantendrá nuestros corazones vivificados. La definición de sraddha se da en el Caitanya-caritamṛta: "La fe es la firme convicción de que, al servir a Krishna, todos los demás propósitos se cumplen automáticamente". Sin riesgo, no hay ganancia. Mayor riesgo, mayor ganancia. Kṛṣṇa nos tranquiliza: "Estoy en todas partes; no hay necesidad de tener miedo en absoluto. Sólo date cuenta de que soy tu amigo. Yo soy todo en todos y tú eres Mío. Creer que éste es tu único medio de pago en el viaje hacia el Cielo". tierra de fe."

La Verdad Absoluta, la sustancia trascendental que es objeto de nuestra investigación a través de la fe, está dotada de todo poder y de toda conciencia. Es amable, benevolente y dulce. Su poder es infinitamente mayor que el nuestro y nosotros somos infinitamente más pequeños que Él.

Nuestra actitud debe ser que, comparados con Él, somos insignificantes.

¿Cuál será entonces el verdadero síntoma de un discípulo? ¿Quién es un verdadero buscador de la verdad? ¿Cuál es la cualificación de quien busca la verdad? ¿Cuál es su actitud, su naturaleza? ¿Y cuál será el síntoma del gurú, del guía?

En el Bhagavad-gīta Śrī Kṛṣṇa dice:

tad viddhi pranīpatena
parīprasnenā sevayā
upadekṣyanti te jñānam
jñānīnaḥ tattva-darsināḥ

"Uno puede aprender la verdad sólo acercándose e indagando sumisamente a aquellos que han visto y experimentado la verdad. Y al prestarles servicio, uno se inicia en el conocimiento trascendental".

¿Qué se necesita? Pranīpat, sumisión y seva, servicio. Entonces la investigación será genuina; de lo contrario se trata de una transacción falsa: puede que no tenga valor. Puede que todo sea un desperdicio de energía. La fe genuina no nos permite pensar que tenemos libertad para hacer cualquier cosa. Si

es una transacción real, debe haber alguna orientación desde arriba. Entonces sraddha, la fe, es lo más importante para un devoto.

Cuando uno desarrolla la fe, hará cualquier cosa para acercarse al reino subjetivo superior. Quien tiene fe quiere conectarse con esa sustancia superior que está compuesta de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. La fe se mueve en consideración de la existencia, el conocimiento y el amor. Y cuando estos tres puntos principales se realizan, nuestra existencia queda plenamente satisfecha.

La fe nos pide acercarnos al mundo superior, no al inferior. Y pensar: "Krsna es superior en todos los sentidos, es nuestro guardián y nuestro bienqueriente", es la base de la fe.

Los racionalistas siempre están buscando con sus cerebros científicos diferentes formas de utilizar y controlar las cosas que han descubierto en sus investigaciones. Pero la fe tiene que ver con una sustancia mucho más elevada en todos los aspectos que incluso el propio buscador. Quien investiga acerca de una sustancia superior debe investigar con lo que generalmente se conoce como fe.

También es necesaria una guía adecuada en la fe, y esa guía la da el plano superior. Ésa debe ser la actitud de nuestra indagación o búsqueda si queremos tener éxito. Por eso el Bhagavad-gita aconseja: pranipat, pariprasna, sevaya - "Ríndete, indaga y sirve". En los Upanisads se dice:

tad vijnanartham sa gurum evabhigacchet samit panih
srotiyam brahma-nistham

"Para comprender la Verdad Absoluta, uno debe acercarse a un gurú que esté firme en el conocimiento espiritual y bien versado en las Escrituras. Y debe acercarse al gurú que esté preparado para el sacrificio". Ésta es la instrucción general de los Upanisads.

El Srimad-Bhagavatam (11.3.21) aconseja de manera similar:

tasmad gurum prapadyeta
jijnasuh sreyah uttamam sabde
pare ca nisnatam brahmany
upasamasrayam

"Quien esté seriamente interesado en buscar su perspectiva más elevada debería refugiarse completamente en un gurú que tenga profundas realizaciones del

Señor Supremo y el significado interno de las Escrituras. Tales maestros espirituales han dejado de lado todas las consideraciones relativas en favor de la consideración suprema absoluta."

Deberíamos estar muy atentos a estas cosas. Deberíamos intentar comprender mediante el autoexamen si realmente nos acercamos a la divinidad a través de la fe. También debemos asegurarnos de que nuestra fe sea real.

La fe adecuada y la credulidad no son lo mismo. Se debe considerar si uno es un buscador genuino con fe verdadera o uno cuya fe está adulterada. Y hay síntomas de fe real.

Tenemos que consultar a autoridades superiores para que nos guíen, porque la fe es algo muy importante.

Si buscamos la verdad, estamos insatisfechos con nuestra adquisición actual. Estamos asumiendo el riesgo de saltar a una perspectiva más alta. Por lo tanto, debemos seguir las orientaciones con cautela. Debemos estar atentos en la medida de lo posible. Se nos dice que nuestra razón actual no es suficiente para ayudarnos; que más que razón, se necesita sraddha, y sraddha también tiene sus síntomas. Aun así, en la medida de lo posible aplicaremos nuestra razón.

Cuando llegué por primera vez a la misión, pensé: "Las verdades trascendentales que escucho de estos devotos no caen dentro de las garras de la inteligencia mundana, pero aun así, cuando quiera lanzarme a esa asociación, usaré mi razón y intelecto en la medida de lo posible, entendiendo que voy a saltar a algo que estará más allá de mi control, más allá de mi cálculo." Por eso debemos comprender cuidadosamente qué es sraddha, con la guía de los santos, las escrituras y los gurús.

Por supuesto, incluso si vamos por el camino correcto, nunca es seguro que el camino esté libre de obstáculos. Incluso si estamos progresando, obstáculos inesperados pueden perturbarnos y retrasar nuestro avance.

Aunque veamos que muchos a nuestro alrededor caen o retroceden, debemos seguir adelante. Debemos tener la convicción de pensar que aunque muchos comenzaron con nosotros en el camino y ahora están regresando, nosotros tendremos que seguir adelante. Tendremos que reforzar nuestras energías y avanzar solos si es necesario. Nuestra fe debe ser tan fuerte que tengamos la convicción de seguir adelante solos si es necesario y por la gracia de nuestro Señor cruzar cualquier dificultad que encontremos en nuestro camino. De esta manera debemos ponernos en forma. Debemos desarrollar una devoción exclusiva. Por supuesto, siempre intentaremos encontrar buenas asociaciones. Sin embargo, a veces puede parecer que no existe ninguna asociación, que estamos solos. Aun así, debemos seguir adelante y buscar el faro de luz de la verdad.

Progresar significa eliminar una cosa y aceptar otra. Sin embargo, deberíamos poder ver que hay muchos otros que pueden ayudarnos en nuestro progreso en la línea de la dedicación; debemos seguir adelante con los ojos abiertos. Y las Escrituras describen muchos niveles que tendremos que superar en nuestro progreso. Mediante la eliminación, se muestra el camino del progreso desde Brahma a Siva y a Laksmi. Por fin se demuestra que Uddhava es superior a todos. Pero en su opinión las gopis son las devotas más elevadas. Esto lo confirma Rupa Goswami:

karmibhyah parito hareh priyataya vyaktim yayur jnaninas tebhyo jnana-
vimukta-bhakti-paramah premaika-nisthas tatah tebhyas tah pasu-pala-
pankaja-drsas tabhyo 'pi sa radhika prestha tadvad iyam tadiya-sarasi
tam nasrayet kah krti
Sri Upadesamrta (10)

"Hay quienes en el mundo regulan su tendencia a la explotación de acuerdo con las reglas de las Escrituras y con ello buscan una elevación gradual al dominio espiritual. Sin embargo, superiores a ellos son aquellos hombres sabios que, habiendo abandonado la tendencia a enseñorearse de los demás, Intentan sumergirse profundamente en el reino de la conciencia, pero muy superiores a ellos son los devotos puros que están libres de cualquier ambición mundana y están liberados del conocimiento, no por el conocimiento, habiendo logrado el amor divino. y se ocupan allí espontáneamente en el servicio amoroso del Señor. Sin embargo, entre todos los devotos, las gopis son las más elevadas, porque han abandonado a todos, incluidas sus familias y todo, incluidas las restricciones de los Vedas, y se han refugiado por completo en el. pies de loto de Krsna, aceptándolo como su única protección. Pero entre todas las gopis, Srimati Radharani reina suprema porque Krsna dejó la compañía de millones de gopis durante la danza rasa para buscarla a Ella sola. Ella es tan querida por Sri Krsna que el estanque en el que Ella se baña es Su lugar favorito. ¿Quién sino un loco no aspiraría a prestar servicio, bajo el amparo de devotos superiores, en el más exaltado de todos los lugares santos?"

En Sus conversaciones con Ramananda Raya, Sri Caitanya Mahaprabhu dice repetidamente: eho bahya, age kaha ara. ¡Ve más lejos, más profundo, más alto! Son tantos los que consideran que su posición es la más alta, que, alcanzando una determinada etapa, se detienen ahí. Pero encontramos en el Brhad-Bhagavatamrtam de Sanatana Goswami cómo Gopa-kumara, comenzando desde la etapa más baja de la devoción, progresa gradualmente a través de diferentes niveles, y finalmente llega a la concepción de Krishna en la melosidad de la amistad: sakhya rasa. Allí se describe cómo elimina gradualmente una etapa y avanza hacia las etapas más elevadas de devoción.

A medida que avanza de un nivel al siguiente, todos parecen serle de gran ayuda, pero poco a poco, su empresa le parece estancada. En ese momento, se le da una mayor oportunidad a través de un agente de la divinidad y, dejando atrás ese plano, pasa a un plano nuevo y superior. De esta manera, el progreso de la dedicación se muestra en el Brhad-Bhagavatamrtam.

Luz más alta

Así como en el mundo tangible está el sol, la luna y tantos otros planetas, en el mundo de la fe hay una gradación de sistemas planetarios. Tenemos que escudriñar las Escrituras, aprovechar la guía dada por los santos y comprender cómo se logra el progreso de la fe al plano más elevado eliminando los planos inferiores. Y siempre que haya alguna duda, debemos consultar con algún agente superior para poder avanzar.

La realidad espiritual es existencia eterna, conciencia completa y éxtasis. La mera existencia no puede satisfacernos. Incluso nuestro anhelo y sentimiento internos, nuestra conciencia, no es suficiente. Requerimos rasa y ananda, éxtasis, para darnos satisfacción.

La realización espiritual también es de diferentes tipos. Tenemos que distinguir entre diferentes concepciones espirituales y nuestras elecciones mejoran a medida que nos sumergimos cada vez más en la realidad. Debemos morir para vivir. Y la consideración de la muerte es también profunda, cada vez más profunda. La gradación de lo superior y lo inferior siempre está ahí. Si queremos progresar, debe haber

ser eliminación y nueva aceptación. Los deberes en los que nos encontramos pueden dejarse para deberes más elevados.

De esta manera debemos progresar, consultando siempre a los santos y las Escrituras. Nos guiarán en el océano de la fe. De lo contrario, el mundo espiritual es desconocido e incognoscible. La Verdad Absoluta es conocida y cognoscible por una sección en particular, y ellos nos han dado dirección. Si aprovechamos eso, entonces, con la guía de los santos y las Escrituras, eliminaremos gradualmente nuestras faltas.

Primero debemos eliminar esta existencia mortal. Luego, debemos satisfacer nuestra razón, nuestra conciencia. Y finalmente, debemos satisfacer nuestro corazón.

Sri Caitanya Mahaprabhu dice que el corazón es lo más importante dentro de nosotros. Debemos seguir la dirección del corazón. La plenitud más elevada es la plenitud del corazón, no la plenitud de la conciencia o el logro de la existencia eterna. La existencia eterna no tiene significado si no es consciente, y la conciencia no tiene significado si no proporciona ninguna realización. Así, sat, existencia eterna, cit, conciencia y realización de ananda, éxtasis, son los tres principios de nuestro destino final. Y considerándolos como nuestra meta, progresaremos más y más en nuestra vida espiritual.

En el Manu-samhita se afirma:

vidvadbhīh sevītah sadbhīr
nityam advesa-ragibhīh
hrdayenabhyānūjñāto yo
dharmas tam nibhōdhata

Podemos sentir dentro de nuestro corazón si somos ganadores o perdedores. Esa máquina de degustación está dentro de nosotros. A medida que progresamos en la conciencia de Krishna, nuestro karma, nuestra conexión con este mundo material, se evaporará en poco tiempo, y un amplio conocimiento vendrá a satisfacernos. En ese momento, sentiremos el objeto de nuestra vida en todas partes (mayi drste 'khilatmani). Cuando podamos ver que la plenitud de la vida nos ha abrazado, veremos que todo lo que hay en el entorno nos está ayudando, todo nos simpatiza por todos lados. En ese dominio espiritual, todos se interesarán en amarnos. Puede que seamos descuidados con respecto a nuestros propios intereses, pero el entorno allí nos resulta más favorable y afectuoso de lo que podemos siquiera estimar, del mismo modo que un niño no puede estimar el alcance del afecto de su madre. De este modo,

nos rodearán amigos y comodidades hogareñas, y al comprenderlo regresaremos a Dios, de regreso a casa.

Segundo Capítulo

El entorno

"Debemos tratar de mirar más profundamente y entonces encontraremos a nuestro amigo; si somos liberales en nuestra actitud hacia el medio ambiente, no podemos sino conectarnos con el plano que es realmente liberal. Prahlada vio que Krsna está en todas partes. Y la conciencia de Krsna está dominando el todo, así que no debemos permitirnos desanimarnos bajo ninguna circunstancia, por muy agudas que parezcan para nosotros. Si tan solo podemos desarrollar la visión correcta, el rostro sonriente del Señor aparecerá desde atrás. "Krsna es hermoso y espera ansiosamente aceptar nuestros servicios".

La devoción a Krsna significa sacrificio: "morir para vivir". Por la devoción a Krishna, toda nuestra concepción de la vida mundana, egocéntrica y egoísta se acabará por completo.

sarvopadhi-vinirmuktam tat
paratvena nirmalam hrsikena
hrsikesa sevanam
bhaktir ucyate
Narada Pancaratra

"La devoción pura es un servicio al Señor Supremo que está libre de toda concepción relativa del interés personal".

En su Bhakti-rasamrta-sindhu, Srila Rupa Goswami cita este verso de los antiguos Puranas. Upadhi significa "todas las concepciones relativas del interés propio".

Debemos estar totalmente libres de todos los upadhis.

Y Rupa Goswami también nos da un verso paralelo que describe el bhakti:

anyabhilasita-sunyam
jñana-karmady-anavrtam

anukulyena-krsnanu
silanam bhaktir uttama

"El servicio devocional puro es el cultivo favorable de la conciencia de Krishna libre de todo rastro de motivos ulteriores, como el karma, las actividades de autopromoción, el jñana, los logros mentales, etc."

Bhakti, la devoción, debe estar libre de cualquier deseo fugaz (anyabhilasa), como el karma (el intento organizado de autoelevación) y jnana, el intento de depender de nuestra propia capacidad, conocimiento y conciencia para alcanzar la meta final. Intentar ponerse a uno mismo como sujeto, convertirse en juez de su propio destino, eso es jñana. Aquí adi significa yoga y otras cosas externas. Todos estos son recubrimientos (avrtam). Pero en el alma propiamente dicha no se encuentran estos elementos. El alma es una esclava eterna de Krsna (krsna-nitya-dasa).

Mahaprabhu dijo: Jivera 'svarupa' haya - krsnera 'nitya-dasa': "La esclavitud a Krsna es la naturaleza innata del alma jiva".

Para realizar lo absoluto, debemos llegar al estándar de la esclavitud; no hará falta nada menos que eso. Debemos someternos como esclavos al juego de su dulce voluntad.

Una vez, el gobierno británico tuvo que entretener al Sha persa, el rey de Persia. Lo invitaron a Inglaterra y trataron de complacerlo de diversas maneras para ganarse su simpatía y evitar que se convirtiera al lado del zar ruso. Le mostraron muchas cosas y en un momento lo llevaron al lugar donde decapitaban a los hombres condenados a la pena capital. Allí se mostró al Sha el lugar de ejecución. Le explicaron que ese era el lugar donde habían sido decapitados tantos grandes hombres, incluido incluso un rey, Carlos I. Cuando ese lugar le fue mostrado al rey de Persia, él preguntó: "¡Oh, trae a alguien allí y decapítalo! Déjame disfrutar cómo se hizo".

Quedaron asombrados. "¡Qué está diciendo! ¿Para su placer tendremos que asesinar a un hombre? No", dijeron. "No podemos permitir esto; la ley británica no puede permitir que un hombre sea decapitado de esta manera". El Shah dijo: "Oh, ¿no entiendes la posición de un rey? Soy un rey persa, ¿y para mi satisfacción no puedes sacrificar una vida humana? Esto es deshonor. De todos modos, si no es posible para ti, lo haré". Proporciona uno de mis propios hombres. Toma a uno de mis asistentes y muéstrame cómo ejecutas a la gente aquí en tu país.

Con humildad, le presentaron: "Su Alteza, la ley de nuestro país no puede permitir esto. Usted puede hacerlo en su propio país, pero aquí sus hombres tampoco pueden ser asesinados simplemente por el placer de un hombre". El Shah respondió: "¡Entonces no sabes lo que es un rey!"

Éste es el significado de la esclavitud: un esclavo no tiene posición; por la dulce voluntad de su amo puede ser sacrificado. Por supuesto, en el plano material inferior tales cosas pueden ser bastante abominables e impensables, pero debemos entender que en el reino superior de la divinidad, en principio, tal grado de sacrificio lo muestran los siervos del Señor. La profundidad de su amor es tal que están dispuestos a sacrificarse en masa, a morir para vivir, por la más mínima satisfacción o capricho de Krishna. Pero debemos recordar que cualquier cosa que le plazca, Él es el bien absoluto. Entonces, mediante tal sacrificio en realidad no morimos, sino que vivimos al lograr la entrada a un plano superior de dedicación.

En el Srimad-Bhagavatam (7.5.23-24) está escrito:

sravanam kirtanam visnoh
smaranam pada-sevanam
arcanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam

iti pumsarpita visnau
bhaktis cen nava-laksana
kriyeta bhagavaty addha tan
manye 'dhitam uttamam

"Escuchar, hablar y recordar a Krishna, servir a Sus pies de loto, adorar Su forma de Deidad, orar, volverse Su sirviente, cultivar Su amistad y entregarse a Él por completo son los nueve procesos de devoción. Quien cultiva estos nueve procesos de devoción, ofreciéndose completamente a Krsna, puede alcanzar fácilmente la meta suprema de la vida". ¿Cuáles son las formas de sadhana? ¿Cuáles son los medios para alcanzar krsna-bhakti? ¿Cómo podemos revivir nuestro amor innato por Krishna? Se nos dice que escuchemos acerca de Él, que hablemos de Él, que meditemos en Él, que lo alabemos, etc. Pero en su comentario sobre este verso, Sridhara Swami ha explicado que no debemos anticipar qué beneficio obtendremos del sravanam-kirtanam, de escuchar, hablar o pensar en Krsna. Más bien deberíamos orar: "Que

cualquier servicio que haga voy a mi Señor. Yo no soy la parte que disfruta, Él es el único propietario". Todas estas funciones (sraanam, kirtanam, etc.) se considerarán devoción sólo si se cumple una condición; de lo contrario, pueden ser karma, jñana, yoga o cualquier otra cosa. incluso pueden ser vikarma, faltas contaminadas. Debe existir una condición para asegurar que todas estas diferentes formas de actividad devocional sean en realidad bhakti: somos Su propiedad, no somos dueños de ninguna riqueza o propiedad. Debemos pensar: "Mi Señor". es el poseedor y yo estoy en Su posesión. Todo es Su propiedad."

Krsna dice, aham hi sarva-yajñanam: "Yo soy el único disfrutador de cada acción. Debes ser plenamente consciente de este hecho". La dura realidad es que la devoción no es algo barato. El servicio devocional puro, suddha-bhakti, está por encima de mukti, la liberación. Por encima del plano negativo de la liberación, en el lado positivo, Él es el único maestro. Él es el Señor de todo.

Él es el Señor de la tierra de la dedicación. Hay que intentar conseguir un visado para entrar allí. Allí su dulce voluntad es la única ley. Es muy fácil pronunciar la palabra "absoluto". Pero si vamos a entrar en el significado de la palabra, entonces debemos reconocer que Su dulce voluntad es todo en todos.

Para conseguir una visa al mundo de la realidad debemos reconocer esto.

Y esto es especialmente cierto en Goloka, donde se exige una rendición total. En Vaikuntha hay cierta consideración de justicia; Para aquellos que entran allí, se otorga algún tipo de indulgencia. Pero Goloka está muy apretado. En ese lugar se exige la rendición total.

Por lo demás, el ambiente allí es muy libre. Después de que uno ha sido probado y los superiores están satisfechos de que las almas que han llegado allí están totalmente sacrificadas, entonces ganamos su confianza. Y cuando se ve que uno está totalmente entregado, hay completa libertad; uno puede hacer cualquier cosa.

Azotar a Krishna

¡Y la libertad allí es tan grande que Yasoda, la madre de Krishna, Lo está azotando! Si investigamos profundamente cuál es la postura de Yasoda, llegaremos al plano de "morir para vivir". Yasoda puede abrazar la muerte millones de veces para quitar una gota de sudor de la frente de su hijo;

ella siente tanto afecto por Krishna que está dispuesta a morir un millón de veces antes que encontrar el sudor del trabajo en Su frente. Y esa conciencia está en el trasfondo de todo lo que hace. Por eso se le da tanta independencia para poder azotarlo.

Así es el juego de lo absoluto.

Si tenemos una idea de la infinita amplitud y profundidad de lo absoluto, ¿cómo podemos valorar algo aquí? Los Himalayas pueden ser muy grandes según nuestro estándar, pero desde el punto de vista del infinito, los Himalayas son tan pequeños que ni siquiera se pueden ver. Este mundo es todo relativo. No debemos dejarnos intimidar por ningún acontecimiento que se produzca aquí. Debemos seguir adelante en nuestra marcha hacia la verdad. Podemos fracasar en cualquier momento y en cualquier lugar; No importa. Puede que sea la voluntad de nuestro amo. Aún así, no tenemos otra alternativa que buscar Su misericordia, Su gracia.

Ésta es nuestra posición natural. Incluso constitucionalmente no existe la posibilidad de vivir separados de Él. Si, por ignorancia, a veces pensamos que es posible vivir separados de Él, eso es sólo una locura temporal. Intentar hacerlo sólo es crear más perturbaciones y cubrirse de ignorancia.

Aunque somos ignorantes, podemos preocuparnos por muchas cosas que no tienen valor. Pero en realidad es como en un juego: se juegan muchos partidos - uno debe ganar, otro debe ser derrotado - pero se nos dice que debemos aceptar la victoria o la derrota con el humor de un jugador. Y todo es obra de Krishna. Él está tocando Su lila. Cuando pensamos que algo es una gran pérdida o ganancia, no estamos viendo el lila del Señor. Entonces estamos fuera del flujo divino, no estamos en armonía con el flujo del lila.

Entonces parece que la realidad no es Su lila y encontramos alguna otra razón de ser, vemos otros objetos, concebimos intereses relativos y encontramos pérdida y ganancia, victoria y derrota, y tantas otras ideas erróneas. Pero todo es Su lila, y eso es nirguna, sin culpa. En ese avión todo está bien. Todo es perfecto. Cada centímetro de movimiento allí es completamente perfecto.

"¡Te maldeciré!"

Una vez, después de la guerra de Kuruksetra, el brahmana Utanka fue a Krsna y le dijo: "¡Krsna, te maldigo!". Krsna dijo: "¿Por qué, Mi querido brahmana, quieres maldecirme?" Utanka dijo: "Porque Tú eres la causa de todos los desastres de Kuruksetra. Gracias a Ti, tantas viudas y huérfanos están llorando de angustia. Los límites de su dolor no tienen fin, y Tú eres la causa".

Krsna respondió: "Es posible que hayas acumulado algo de poder mediante tus penitencias en sattva-guna, pero todo eso terminará cuando me maldigas. No producirá ningún resultado en Mí porque estoy situado en el plano nirguna". Ésta es la naturaleza del plano nirguna. Es ahaituky apratihata: no tiene causa y no puede controlarse; es irresistible.

La ola del plano más fundamental es bhakti, la devoción, donde todo sigue la dulce voluntad del centro: nirguna. Ese flujo divino no tiene causa y nunca se le puede oponer. Deberíamos intentar adoptar nuestra postura en ese plano. Bhakti es nirguna, más allá de la influencia de la naturaleza material, y es ahaituki, sin causa: ese flujo divino continúa eternamente. Y es apratihata: el bhakti nunca puede ser controlado por nadie. Es irresistible.

Ésta es la naturaleza del flujo de la devoción. Cualquiera que adopte su posición en consonancia, en armonía con ese flujo, encontrará lo mismo: nunca podrá frenarlo ni oponerse a él con éxito. Ésta es la naturaleza del bhakti según el Srimad-Bhagavatam (1.2.6):

sa vai pumsam paro dharmo yato
bhaktir adhoksaje ahaituky
apratihata yayatma
suprasidati

Bhakti es la función más elevada del alma (paro dharmo). Nuestro deber aquí debe tener su origen en el plano del bhakti; debemos ser capaces de leer, captar y utilizar ese flujo. Debemos bailar en las olas de ese fluir. El deber más elevado de todos será la sumisión total al poder causal invisible e indetectable, que no tiene causa, ni rima, ni razón. Es automático, eterno y ninguna fuerza aquí puede oponerse a él.

Y sólo entonces encontraremos la mayor satisfacción de nuestra alma. Sentiremos verdadera satisfacción sólo cuando entremos en contacto con eso más

onda armoniosa fundamental. Entonces podremos sentir el éxtasis más elevado. Eso es bhakti.

Entonces, para llegar a una idea tan grandiosa de la vida, cualquier obstáculo que debamos cruzar son sólo pequeñas pérdidas y ganancias, victorias y derrotas. No debemos permitir que perturben nuestra marcha hacia la verdad.

Bhagavad Gita

Krishna le dice a Arjuna en el Bhagavad-gita (2.47):

karmany evadhikaras te ma
phalesu kadacana ma
karma-phala-hetur bhur ma te
sango' stv akarmani

"Dale toda tu concentración al cumplimiento de tu deber y no al resultado de tu trabajo. El resultado es Mí; toda la responsabilidad es Mí". El cálculo superior es así. Los generales dicen: "¡Marchen! ¡Adelante! ¡Adelante! Tienen que irse. Ustedes son mis soldados; todo lo que les pida, deben hacer. Pueden morir y la victoria puede llegar después; eso no es de su incumbencia. Ustedes son soldados". ; muchos de ustedes pueden estar acabados, pero el país en su conjunto saldrá ganando." De esta manera, es posible que se sacrifiquen muchas vidas importantes.

Y como soldados, no tenemos derecho a calcular si ganaremos o perderemos a largo plazo. Hay dos cosas con las que debemos tener mucho cuidado. No deberíamos pensar que si no podemos disfrutar los frutos de nuestro trabajo, entonces no hay razón para trabajar. Al mismo tiempo, no debemos pensar que debemos recibir una parte de los frutos. Recordando esto, debemos seguir cumpliendo con nuestro deber para con Krishna. Eso es devoción y ese es el significado del Bhagavad-gita.

El Bhagavad-gita dice: "No puedes cambiar el entorno. Si quieres paz, debes regularte de acuerdo con el entorno". La esencia completa del consejo del Bhagavad-gita se encuentra aquí: trata de adaptarte al entorno, porque tú no eres el amo del entorno. Toda tu energía debe dedicarse a regularte a ti mismo y no al mundo exterior. Ésta es la clave del éxito en la vida espiritual.

Bhakti no depende del entorno ni de los tratos de los demás. Es ahaituky apratihata. Nada puede oscurecer ese flujo excepto nuestro propio ego. Soy mi mayor enemigo.

uddhared atmanatmanam
natmanam avasadayet
atmaiva hy atmano bandhur
atmaiva ripur atmanah

"Podemos elevarnos o degradarnos. Somos nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo". Ninguna fuerza externa puede controlarnos si somos sinceros. Por supuesto, para los principiantes existe cierta preocupación por un entorno adecuado para el cultivo espiritual, pero incluso eso también depende de la naturaleza de su sinceridad, o sukrti: na hi kalyana-krt kascid durgatim tata gacchati. La seguridad la da aquí Krishna. Él dice: "Estaré allí para cuidarte en cualquier circunstancia desfavorable. Soy omnisciente y también soy omnipotente. Así que si alguien se dirige hacia Mí, yo cuidaré de él". Y también se ha visto en la historia, en los casos de Dhruva, Prahlada y tantos otros. La sinceridad es invencible. Incluso los obstáculos pueden mejorar nuestra posición si podemos afrontarlos de la manera correcta. Desde un ángulo de visión más elevado se puede ver que todo viene a ayudarnos.

El Srimad-Bhagavatam

tat te 'nukampam susamiksamano
bhunjana evatma-krtam vipakam hrd-
vag-vapurahir vidhadhan namas te jiveta yo
mukti-pade sa daya bhak

El Srimad-Bhagavatam (10.14.8) nos da una sugerencia muy esperanzadora para todas las etapas de la vida: culparte a ti mismo y a nadie más. Mantén tu aprecio por el Señor, viendo todo como Su gracia. Actualmente pensamos que nuestras circunstancias son indeseables porque no se adaptan a nuestro gusto actual. Pero es posible que los medicamentos no siempre se adapten al gusto del paciente. Aún así es propicio para la salud. Este verso es el tipo más elevado de regulación que da el sastra. Si puedes seguir esta ley, entonces en ningún caso

tiempo tendrás una muy buena posición. Debemos tener cuidado de no culpar a las circunstancias, sino de apreciar que Krishna está detrás de todo. Krishna es mi mejor amigo; Él está en el fondo de todo. Todo pasa por sus ojos atentos. Entonces no puede haber ningún defecto allí.

Incluso Srimati Radharani dice: "Él no tiene la culpa. Esta larga separación de Krsna es sólo el resultado de Mi destino. No se le debe culpar por esto". Aunque exteriormente todos admiten que Él había abandonado cruelmente a las gopis, Radharani no está dispuesta a culpar a Krishna. "En Él no se puede encontrar nada malo", piensa. "Debe haber algo mal en Mí que ha provocado esta desafortunada situación". Radharani también armoniza de esta manera la competencia entre los grupos de gopis al servicio de Krishna.

Krsnadasa Kaviraja Goswami ha explicado este punto tan importante.

Según él, no es que a Radharani no le guste que otros sirvan a Krishna en competencia con Ella, sino que siente que no pueden satisfacer a Krishna tan bien como Ella. Y esto hay que tenerlo en cuenta con mucha atención. Ella sabe que no pueden darle la satisfacción adecuada a Krsna, por lo que no puede apreciar que intenten ocupar Su lugar. Ése es Su argumento. Ella piensa: "Si pudieran servir bien a Krishna y satisfacerlo plenamente, no tendría ninguna queja. Pero no pueden. ¿Y aun así vienen a servir agresivamente? No puedo tolerar esto".

El leproso brahmán

Kaviraja Goswami ha citado como ejemplo de este tipo de devoción una referencia histórica de los Puranas. Había una vez una esposa casta cuyo marido brahmna era un leproso. Ella siempre hizo todo lo posible para servirle. Un día, mientras bañaba a su marido en un río sagrado, él se enamoró de la extraordinaria belleza de una prostituta llamada Laksahira. Su nombre indicaba que poseía el brillo y la belleza de cien mil diamantes. El brahmna leproso quedó irresistiblemente encantado con ella.

Al regresar a casa, su casta esposa detectó cierta insatisfacción en su marido y le preguntó: "¿Por qué estás tan infeliz?" Su marido respondió: "Sentí cierta atracción por la belleza de esa

prostituta. Y no puedo dejar de pensar en ella." "Oh. ¿Tu la quieres?" "Sí." "Entonces intentaré hacer los arreglos".

Luego, debido a que era pobre, la casta dama, aunque era una brahmana calificada, comenzó a ir a la casa de la prostituta todos los días y a trabajar como sirvienta. Aunque era aristocrática de nacimiento, aceptó el trabajo de sirvienta sin remuneración alguna. Y cumplía con sus deberes con tanta diligencia que llamó la atención de la prostituta, la dueña de la casa, que empezó a preguntar. "¿Quién limpia todo con tanto cuidado y belleza?" Y llegó a saber que una dama brahmana venía todas las mañanas y realizaba muchas tareas menores. Los otros asistentes dijeron: "Intentamos detenerla, pero ella no quiso oír hablar de ello. Quiere conocerte".

La señora respondió: "Está bien. Mañana puedes traérmela".

Luego, a la mañana siguiente, cuando la llevaron con la prostituta, la dama brahmana expresó su motivo interno. "Mi marido se siente tan atraído por ti que es mi deseo que puedas satisfacerlo. Es mi preocupación como su devota esposa que él esté satisfecho, y esta es su aspiración. Por eso quiero verlo feliz". Entonces la prostituta entendió todo y dijo: "Sí. Tráelo mañana. Los invito a los dos a cenar a mi casa".

Esto se le insinuó al brahmana y al día siguiente vinieron.

Se prepararon numerosos platos adaptados a la ocasión. Se sirvieron dos platos principales. Uno era prasadam en una hoja de plátano acompañado de agua del Ganges en una olla de barro, todo comida puramente vegetariana. Al lado de eso, en ollas de oro y plata, había tantas carnes y platos ricos. Fueron servidos con una muy buena disposición de mesa y asientos. De los dos tipos de alimentos, uno era sátvico, puro, y el otro era rajásico, lleno de pasión. Luego, con las palmas juntas, la prostituta invitó al brahmana y a su esposa y les indicó: "Esto es bhagavata-prasadam, y esos son platos ricos preparados con carne. Lo que quieras, puedes tomarlo según tu dulce voluntad".

Inmediatamente, el brahmana leproso eligió el prasadam y comenzó a comer. Después de que terminó de tomar prasadam, la prostituta dijo:

"Tu esposa es como este prasadam - sátvico - y todas estas cosas rajásicas - carne, platos ricos, oro, plata - esto es como yo. Soy tan bajo y tu esposa es la El más puro de los puros. Su verdadero gusto es este prasadam sátvico. Externamente, la carne es muy deliciosa, pero internamente lo es.

muy impuro, inmundo. Y por eso te repugna. Entonces, ¿por qué has venido aquí a verme?

Entonces el brahmana recobró el sentido. "Sí, estoy equivocado. Dios me ha enviado un mensaje a través de ti. Mi deseo fugaz ha terminado y ahora estoy satisfecho. ¡Tú eres mi gurú!"

Kaviraja Goswami ha citado esto en el Caitanya-caritamrta. La casta señora fue a atender a la prostituta. ¿Por qué? Para la satisfacción de su marido.

Entonces Radharani dice: "Estoy listo para servir a aquellos en el campo de la oposición, si realmente pueden satisfacer a Mi Señor. Estoy completamente listo para servirles si realmente pueden satisfacer a Krsna. Pero no pueden.

Sin embargo, todavía tienen algunas demandas". Pero no estoy de acuerdo

en ese punto. No es que me preocupe que Mi parte esté disminuyendo. Esa no es Mi actitud

Siempre que surge alguna circunstancia desfavorable, pienso que siempre proviene de Mí (durdaiva vilasa); No encuentro nada corrupto que pueda ser rastreado afuera."

Ésa debería ser la actitud de un verdadero devoto de Krishna. Con esta actitud podremos ver dentro de nosotros mismos que todo es, en última instancia, parte del bien absoluto. Aunque no es muy fácil, nuestra energía debe dedicarse únicamente a recolectar buena voluntad de las circunstancias externas. De esta manera debemos cuidar de ver las cosas de tal manera que purifiquemos nuestra propia posición.

Realidad de visión profunda

Por eso, el Srimad-Bhagavatam nos anima a mirar más profundamente.

Debemos intentar mirar más profundamente y entonces encontraremos a nuestro amigo; Si somos liberales en nuestra actitud hacia el medio ambiente, no podemos dejar de conectarnos con el plano que es realmente liberal. Ésa es la conciencia de Krishna en su máximo alcance. Si miramos profundamente la realidad con este tipo de visión, encontraremos nuestro verdadero hogar. Prahlada afrontó con valentía todas las circunstancias adversas y finalmente salió victorioso. Los cálculos del demoníaco padre de Prahlada sobre el medio ambiente fueron falsificados, pero la visión más profunda de Prahlada vio la realidad correctamente.

Vio que Krishna está en todas partes. Y la conciencia de Krishna está al mando del todo. Por lo tanto, no debemos dejarnos desanimar bajo ninguna circunstancia, por muy graves que sean.

aparentemente nos parece. Krishna está ahí. Por mucho que las circunstancias parezcan oponernos, en realidad no es así. Si tan solo pudiéramos desarrollar la visión correcta, el rostro sonriente del Señor aparecerá detrás de la pantalla. Eso es conciencia de Krishna. Krsna es hermoso y espera ansiosamente aceptar nuestros servicios.

Dios y sus hombres

Nuestra riqueza interior sólo puede descubrirse con la ayuda del sadhu, el gurú y las Escrituras. Nuestra visión debería ser que todo es néctar, pero hemos trazado una pantalla entre el néctar y nosotros mismos y estamos probando veneno, pensando que es muy útil. En general, debemos pensar que no se debe echar la culpa a los demás, y en realidad es la verdad. Somos responsables de nuestra desgracia, de nuestra condición caída. Y el camino hacia la superación personal también es similar: debemos aprender a criticarnos a nosotros mismos y valorar el entorno. Nuestro aprecio debe ser especialmente para Krsna y Sus devotos, y luego, gradualmente, para todos los demás. Él no le ha dado a nadie la autoridad para hacernos daño. Si así parece, es sólo superficial y engañoso. Que cualquiera pueda hacer daño a otra persona es engañoso. Sólo es cierto en el plano superficial. Por supuesto, esto no tolera dañar a otros ni ignorar la opresión, pero desde el punto de vista absoluto no hay daño. Cuando alcancemos el estado más elevado de devoción, veremos que todo es amigable y que nuestro temor era erróneo. Fue un error.

Concepto erróneo: maya significa "lo que no es" (mriyate anaya). Cuando todo se mide desde el punto de vista del egoísmo y no del interés universal, esa es la causa de todos nuestros problemas. Debemos darnos cuenta gradualmente: "Mi ángulo de visión estaba guiado por una consideración egoísta, no absoluta. Por eso estoy sufriendo. Pero ahora he llegado a comprender que mi interés está incluido en el interés absoluto".

Para parodiar un viejo dicho: "El mal trabajador se pelea con sus taburetes".

Según nuestro karma producimos el medio ambiente. Lo que estoy culpando fue producido por mi propio karma. Cuando tomo comida, las heces son una reacción natural. Sería una tontería culpar a las heces por aparecer. Es el efecto de haber comido. De la misma manera, he actuado de diferentes maneras y el resultado kármico es mi presente.

ambiente. Así que discutir con la reacción a nuestras propias fechorías es un desperdicio inútil de energía.

El consejo del Srimad-Bhagavatam debe ser nuestro principio rector en todas las circunstancias. Todo lo que nos llega está bajo Su sanción, bajo Su mirada, por lo que no puede dejar de ser bueno. Todo es perfecto. La única imperfección está dentro de nosotros y por eso debemos intentar con todas nuestras energías cumplir con nuestro deber. En poco tiempo nos encontraremos liberados de todos los problemas. Ése es el consejo clave del Srimad-Bhagavatam.

El ojo de nuestro guardián

El medio ambiente no está muerto: hay un supervisor allí. Así como el sol está sobre nuestras cabezas, cada acción está bajo la mirada de nuestro guardián. Esta comparación se da en el Rg Veda: Om tad visno paramam padam sada pasyanti suraya diviva caksur atatam. Deberíamos abordar cualquier deber pensando: "El ojo de mi guardián siempre está vigilandome, viendo todo lo que hago y todo lo que me sucede. No necesito preocuparme por este entorno o circunstancia".

Entonces el Bhagavatam dice: "No te preocupes por el medio ambiente. Cumple con tu deber. Concéntrate completamente en lo que estás haciendo, y en poco tiempo serás liberado de la caja negra del ego y te unirás al flujo universal de bailando y cantando, cantando y regocijándose, obtendrás la entrada al lila o pasatiempos del Señor".

Todos sufrimos intereses separados, choques y reacciones, bien y mal, placer y dolor, felicidad y angustia, pero allí, en el dominio espiritual, todo es consciente y está lleno de felicidad. Así que no sólo se requiere un olvido total de uno mismo, sino que se debe invitar a toda la buena voluntad del Señor. Nos fusionaremos en el fluir de la buena voluntad del Señor. Eso es Vrindavana.

Nuestros guardianes dicen: "Haz esto", y según nuestra capacidad intentaremos ejecutar su orden. Y aceptando que lo que dicen realmente proviene de Krishna, cuanto más seamos capaces de seguir sus instrucciones, más beneficios acumularemos. El Srimad-Bhagavatam, el Bhagavad-gita, los Vedas y los Upanisads y muchos agentes que representan la divinidad nos están ayudando a regresar a nuestro verdadero hogar. En la actualidad vivimos en

diferentes etapas de la conciencia de interés separado, pero todos nuestros guardianes están tratando de llevarnos a ese plano superior de movimiento dinámico, lila, para entrar en los pasatiempos de Krsna.

Ego enemigo/Ego real

Aquí todo no es más que un reflejo del mundo perfecto. Originalmente todo está ahí, incluidos todos los tipos de servicios, pero aquí sólo tenemos un reflejo pervertido. Dejando atrás este mundo abigarrado, no debemos intentar fusionarnos en la no conciencia para no poder sentir ningún placer o dolor. Actualmente estamos bajo la influencia de nuestro ego enemigo. El verdadero ego existe en el mundo espiritual. Toda experiencia se encuentra allí, pero está llena de belleza y encanto.

Conciencia de Krishna significa teísmo pleno. Esto significa que podemos tener una relación con el infinito hasta el consorcio. Todo lo que necesitamos para ayudarnos y guiarnos en la dirección correcta se encuentra realmente en el mundo espiritual en su posición más pura y deseable.

Lo que encontramos aquí es sólo una sombra, una imitación negra. Pero la realidad significa un teísmo pleno - la conciencia de Krishna - donde lo infinito abarca todo lo finito. El infinito desciende para dar la bienvenida, para abrazar plenamente lo finito: eso es Vrndavana. Y esto es teísmo en toda regla: a través de la conciencia de Krishna, una parte negligente de lo finito puede experimentar el abrazo bienaventurado de todo el infinito. Y en Vrndavana no se deja ningún rincón descuidado. Cada grano de arena, cada brizna de hierba, está allí bien representado con personalidad. Aquí, qué decir de una partícula de arena, tantas cosas son insignificantes. Pero en Vrndavana todo está cuidado. No se ignora nada. Eso es teísmo en toda regla. Esto se explica en el Srimad-Bhagavatam (10.21.5):

varhapidam nata-bara-vapuh karnayoh karnikaram
bibrad vasah kanaka-kapisam vaijayantin ca malam
randhran venoradhara-sudhaya purayan gopavrndair
vrndaranyam sva-pada-ramanam pravisad gita-kirtih

Sukadeva Goswami le revela algo sorprendente a Pariksit Maharaja.
Cuando Krsna entra al bosque de Vrndavana por el toque de

En las plantas de Sus pies de loto, la tierra siente el placer de Su abrazo: el abrazo personal del Dulce Absoluto (vrndaranyam sva-pada-ramanam). ¡Esto es inconcebible! ¡Por el contacto de los santos pies de Krishna, la arena y la tierra sienten el placer del consorte!

Glorificado por Sus amigos pastores de vacas, Él entra en el bosque de Vrndavana, y la tierra, el bosque y todo lo que está relacionado con Él siente una experiencia sensorial más elevada y más cercana de placer en el grado más feliz.

Consortio

En Vrndavana, la tierra siente el sentimiento de consorte. Así que el vrndavana-lila de Krsna es tan maravilloso que incluso Brahma, el creador del universo, dijo: "¿Cómo podemos entenderte, mi Señor? Sé algo acerca de mi Señor Narayana, quien está cerca de mí. Él y yo tenemos alguna conexión directa para que pueda cumplir con mis deberes oficiales, pero Tú has entrado en mi círculo y no puedo entenderte. ¿Qué es esto? Hizo lo mejor que pudo para poner a prueba a Krsna secuestrando a Sus novios pastores y a sus terneros, pero quedó asombrado al descubrir que: "Aunque los he eliminado, todo es como antes; Krsna todavía está rodeado de Sus amigos y sus terneros, ocupado en Sus pasatiempos placenteros son infinitos. Incluso como Señor del universo, mi interferencia no pudo alterar nada bajo Su control. Por Su propia dulce voluntad, Él conduce Su juego, pero ahora estoy desconcertado por Su juego. potencia inconcebible. No podía entender que, aunque aparentemente es un pastorcillo de vacas humano, Él es, no obstante, el más supremo, más elevado incluso que el Señor Narayana.

"

Le suplicó a Krsna:

"Ahora he vuelto en sí; por favor, perdóname, mi Señor".

¿De qué sirve una partícula de nuestra inteligencia? ¿Cuánto puede medir el infinito? Sri Caitanya Mahaprabhu dice: "No intentes aplicar tu cerebro al infinito. El cerebro no es una unidad de medida en ese plano. Tu intelecto es cancelado por el infinito.

Intenta medirlo sólo mediante el sentimiento, el gusto, el corazón: el cerebro será tu enemigo. Siempre te engañará en su medida, y eso te perturbará y limitará tu progreso".

Sólo la fe puede ayudarnos. De lo contrario, nada podrá alcanzar ese avión. Sólo podemos llegar al sol o a la luna con la ayuda de tecnología avanzada. No podemos extender la mano y tocarlo con la mano o con un palo largo. De la misma manera, para conectarse con la realidad más elevada, sólo la fe puede ayudar. La fe es el medio más espacioso. Pero incluso eso es muy escaso en consideración a la cosa elevada con la que te gustaría conectarte, la causa suprema de todas las causas.

Somos almas pequeñas. ¿Cuánto podemos acomodar con nuestra fe? ¿Cuán amplia y cuán amplia es nuestra fe? ¿Qué podemos captar dentro de nuestra fe? Lo que buscamos es infinito y tenemos mucho miedo; "Oh, si confío en la fe, algo puede salir mal. Puede que me engañen".

Pero dentro de nuestros pequeños corazones, ¿cuánta fe podemos contener? Sólo por analogía con el cielo o el océano podemos entender algo sobre el infinito, pero ¿qué es eso en comparación? Nada.

¿Y qué es el infinito? Aquello de lo que todo procede, por lo que todo se mantiene y en lo que todo finalmente entra; el Absoluto que todo lo abarca, todo lo impregna, todo lo controla, todo lo atrae y todo lo siente.

Entonces todo está bien con el infinito y el medio ambiente. Sólo tenemos que corregirnos, ajustarnos. Esta es la conclusión: "Trata de adaptarte; todo está bien en el medio ambiente. Debemos dejarlo todo en manos del Señor Supremo y comportarnos en consecuencia". Eso nos traerá paz real y una realización progresiva en la vida espiritual.

Tercer Capítulo

Bajo el ojo amoroso de Dios

"Ni la existencia ni la conciencia son completas en sí mismas. Sólo la conciencia anhela el éxtasis. Y existir sin conciencia es existir sin propósito. Pero cuando la existencia está dotada de conciencia, puede buscar su propio bien: el éxtasis."

Vishnu Padam

"Los pies divinos de nuestro santo Señor son como el ojo vigilante de un gran guardián que cuelga sobre nuestras cabezas como el sol, y vivimos bajo la mirada de ese ojo vigilante. Siempre trataremos de vivir no en lo objetivo sino en lo subjetivo. relatividad. Deberíamos pensar: Por encima de mi conciencia está la Superconciencia; el ojo del guardián vigilante siempre está velando por mí".

El mantra Rg Veda dice: Om tad visno paramam padam sada pasyanti suraya diviva caksur atatam: Los divinos pies de nuestro santo Señor son como el sol sobre nuestras cabezas. Sus santos pies son como el ojo vigilante de un gran guardián que cuelga sobre nuestras cabezas como el sol, y vivimos bajo la mirada de ese ojo vigilante.

No nos interesa la realidad objetiva, sino subjetiva. Siempre intentaremos vivir no en la relatividad objetiva sino subjetiva. Nunca debemos pensar: "Bajo mis pies tengo tierra firme sobre la cual pararme; soy grande. Me mantendré erguido". Más bien deberíamos pensar: "Por encima de mi conciencia está la superconciencia; el ojo del guardián vigilante siempre me está observando. Vivo bajo la mirada de ese ojo". Nuestro apoyo no viene desde abajo, sino desde arriba. Él es nuestro refugio. Estamos colgados de ese sustancial mundo superior en el que Él reside; nuestro apoyo se encuentra allí. Siempre debemos ser conscientes de ello.

Éste es un mantra principal del Rg Veda. Antes de que alguien se acerque a un nuevo deber, debería pensar en su propia posición. Este verso de los Vedas nos ha instruido a pensar de esta manera: "Estás bajo la atenta mirada de tu guardián, y ese gran ojo es tan viviente como el sol; su mirada es exactamente como la del sol que está sobre nosotros". tu cabeza. Como una luz que puede atravesar para ver cualquier cosa dentro de ti, Su mirada penetrante está sobre ti." Con esta comprensión de la identidad debemos abordar nuestro deber. Nunca nos animamos a pensar que estamos firmes aquí, sobre tierra sólida, y que sobre la base de una posición fuerte, independientemente de Su gracia, podemos llevar a cabo nuestro dharma.

En realidad, en nuestra relación subjetiva con la divinidad, somos como los rayos del sol. ¿Dónde se encuentran los rayos del sol? Están sobre el sol, esa es su fuente. De la misma manera, debemos pensar que nuestra posición está en el ámbito de la divinidad; somos tantas partículas de

conciencia, y nuestra posición, nuestra patria, es esa área consciente. Conciencia de Dios significa conciencia de Krishna. Somos conciencia y estamos destinados a la conciencia de Krishna; esa es nuestra relación.

Siempre debemos ser conscientes de este hecho. Estamos conectados con la conciencia de Krishna. Somos miembros del mundo consciente de Krishna.

Y hemos llegado a vagar por la tierra extraña de la conciencia material, concepto erróneo mayika, pensando que somos unidades de este mundo material, pero no es así.

Somos unidades del mundo consciente -el mundo consciente de Krishna- y de alguna manera hemos llegado a esta concepción material de la existencia, el mundo de la materia. La materia es lo que podemos explotar, el lado objetivo de la realidad, y el lado subjetivo es el elemento que debemos reverenciar. Nuestra relación con lo subjetivo es de reverencia y devoción a la entidad superior, y no de explotación o disfrute. El verdadero disfrute, el disfrute divino, proviene del servicio, no de la explotación.

Debemos entender todos estos principios básicos. Bhaktivedanta Swami Maharaja me comentó una vez que, aunque los ingenieros de Nueva York han construido tantos rascacielos que permanecerán en pie durante siglos, nunca fueron conscientes de cuánto durarían sus propios cuerpos. Los edificios permanecerán en pie durante mucho, mucho tiempo. Pero quienes vivirán en esos edificios han olvidado cuánto tiempo resistirán sus cuerpos. De esta manera la gente está muy ocupada en el lado objetivo, pero descuida los valores subjetivos. Su preocupación son los objetos y no quién los utilizará. Piensan que no es necesario ningún cultivo subjetivo para el usuario del mundo objetivo. De esta manera dan toda la importancia al lado objetivo, descuidando totalmente el lado subjetivo.

Rayos de Conciencia

Nuestra verdadera posición es como los rayos del sol. Un rayo de sol toca la tierra. ¿Dónde está su hogar? Un rayo de sol llega a nuestro avión y toca los cerros y el agua, pero ¿qué debe considerarse como su hogar?

Necesariamente el sol, y no la tierra que toca. Nuestra posición es similar. Como rayos de conciencia, no pertenecemos a lo material.

mundo, sino al mundo consciente. Nuestra conexión con el hogar está ahí: en el sol, el sol espiritual.

Los Vedas nos aconsejan que consideremos: "Aunque hayas sido arrojado a un hoyo de esta tierra, tu suelo natal sigue siendo el sol consciente.

Emanas de allí, eres sostenido desde allí y tu perspectiva está allí. Tienes que concebir la realidad de esa manera. Como eres consciente, tu hogar es la fuente de la conciencia. Ya seas pájaro o bestia, ya sea que estés en las montañas, la tierra o el agua, dondequiera que estés, sea cual sea la posición que ocupes, tu fuente está en la conciencia, la existencia. Tu fuente está en la conciencia, así como los rayos de luz tienen su hogar en el sol".

Los Vedas nos dicen: "No eres un hijo de esta tierra. Puedes estar cautivo aquí, pero éste no es tu hogar; ésta es una tierra extranjera. Todas tus esperanzas y perspectivas pueden ser suministradas desde esa tierra superior, porque tu La naturaleza es de ese orden. Tu comida, tu sustento, todo debería estar hecho de esa sustancia superior, pero todo lo que se encuentra en este mundo material es veneno para ti".

Nuevamente, aunque lo que pertenece a la conciencia es la realización inmediata y más cercana de nuestra naturaleza, si vamos a profundizar en el mundo consciente, encontraremos algo más sustancial. Si cruzamos más allá de la visión de la conciencia luminosa, encontraremos la verdadera necesidad de nuestra existencia: la felicidad, el éxtasis, y el amor divino. Después de establecernos en el reino de la conciencia, debemos establecernos en el reino del amor, el éxtasis y la belleza divinos. Debemos buscar nuestra fortuna allí, y nunca en este mundo material.

El éxtasis está por encima de la luz; la melosidad trascendental está por encima de la conciencia. La belleza y el encanto están por encima de la mera conciencia y comprensión. El sentimiento no es completo en sí mismo. El sentimiento debe ser por algo. De modo que la concepción más completa de una cosa perfecta es algo que está lleno de belleza o éxtasis. La mera existencia o conciencia por sí sola no puede ser la perfección más elevada. El éxtasis es lo más perfecto. El éxtasis, el amor divino y la belleza presuponen conciencia y existencia.

La realidad espiritual se compone de tres sustancias: sat, existencia, cit, conciencia y ananda, éxtasis. Y de estos tres, ananda o éxtasis es la concepción final de la sustancia espiritual. El éxtasis puede existir por sí solo. Ni la existencia ni la conciencia son completas en sí mismas. Sólo la conciencia anhela el éxtasis. Y existir sin conciencia es existir sin propósito. Pero cuando la existencia

está dotado de conciencia, puede buscar su propio bien: el éxtasis. El éxtasis es una sustancia independiente y concreta. Tanto la existencia como la conciencia están subordinadas al éxtasis.

Y aquel que realiza el éxtasis de la conciencia de Krishna se libera de este mundo mortal. Cuando uno se da cuenta de eso, no debe tener miedo de nada. No necesita temer ningún temor que pueda surgir aquí, en este mundo material, donde existe la constante amenaza de la inexistencia. Aquí, en el mundo material, no sólo no tenemos satisfacción, sino que también está en juego nuestra existencia misma. En cualquier momento podemos ser devorados por la inexistencia.

Sumérgete profundamente en la realidad

Pero para llegar al plano del éxtasis, tendremos que sumergirnos profundamente en la realidad. No debemos contentarnos con lo formal, lo superficial. Si concentramos nuestra atención en la forma exterior de una cosa, descuidando su sustancia interna, descubriremos que estamos mirando en el lugar equivocado. Cuando Mahaprabhu miraba la Deidad de Jagannathadeva, aparentemente parecía que Su objetivo estaba fijo en lo mismo que vemos cuando miramos a la Deidad. Sin embargo, para nuestra visión, la Deidad de Jagannatha es sólo un muñeco hecho de madera. Y, sin embargo, cuando Sri Caitanya Mahaprabhu fijaba Su mirada allí, derramaba lágrimas de alegría y Sus lágrimas fluían en una corriente incesante. ¿Dónde está conectada su visión de la realidad? Lo que nosotros vemos como un muñeco de madera, Él lo ve de una manera completamente diferente. Y con solo mirar eso, una corriente incesante de lágrimas brota de Sus ojos. ¿Dónde se encuentra Su conexión con la realidad? Él ve las cosas desde el lado opuesto, desde el mundo subjetivo.

Entonces, ¿cómo debemos acercarnos a la Deidad? Cuando echamos un vistazo a la Deidad, ¿cuál debe ser nuestra actitud? La forma de Deidad del Señor no es algo mundano, y por eso debemos aprender la manera apropiada de ver la Deidad. Y más que esto, debemos intentar mirar esto desde otro punto de vista. Mientras intentamos ver a la Deidad, Él nos ve a nosotros. Él ha descendido para ayudar a las almas caídas en este mundo material, y ha descendido de tal manera que nos lleva a Su dominio.

Ramanuja ha clasificado la expresión de la Entidad Suprema en cinco formas: para, vyuha, vaibhava, antaryami y arcana. Pará, el central

concepción de la entidad superior; vyuha, Su yo extendido en diferentes funciones, en diferentes figuras; vaibhava, Su aparición en este plano mundano como avatares como Matsya, Kurma y Varaha; antaryami, Su presencia en cada corazón y cada alma, cada unidad consciente; y arcanos, Su aparición en el plano de nuestra percepción física como la Deidad. En Su forma de Deidad, puedo tocarlo, puedo verlo y puedo servirle. De forma concreta ha venido para ayudarnos a comprender.

Sri Caitanya Mahaprabhu miró a la Deidad y Sus ojos se llenaron de lágrimas. No es que Sus ojos estuvieran fijos en las características superficiales de la madera cuando vio la forma de Deidad del Señor Jagannatha, sino que estaba conectado en un nivel mucho más elevado con la conciencia de Krishna. Sus pensamientos estaban llenos de conciencia de Krishna. Sri Caitanya Mahaprabhu pensó: "El Señor Jagannatha ha venido aquí y está haciendo arreglos para liberar a millones de almas caídas, especialmente extendiendo Su propio prasadam a todos en gran magnitud. Su magnánima presencia se ha manifestado aquí para el alivio de este mundo".

Y la conciencia de Krishna es la obra de socorro más elevada. Nuestro guru maharaja solía decir que hay una hambruna de krsna katha. Actualmente hay hambruna. ¿Pero el mundo sufre de falta de alimentos? No.

El mundo sufre la hambruna de la conciencia de Krishna, de la charla de Krishna y del kirtan de Krishna. Por eso debemos tratar de abrir oficinas de distribución de alimentos para que podamos distribuir el alimento de la conciencia de Krishna a todas las almas. Mahaprabhu dijo: "Con quien te cruces, habla de Krsna (yare dekha, tare kaha 'krsna'-upadesa)". Dale el alimento de la conciencia de Krishna, krsna katha. El mundo está lleno de gente azotada por el hambre. Debemos distribuir comida, dar la vida y el aliento de la conciencia de Krishna a quienquiera que encontremos hablando de Krishna.

Ese fue el sentimiento de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, y Bhaktivedanta Swami Maharaja lo llevó a cabo en Occidente. Srila Bhaktisiddhanta solía decir: "No admito ningún otro concepto de hambruna. La única hambruna es la de krsna katha, krsna smrti, conciencia de Krsna". Con tanta seriedad concibió nuestra necesidad de conciencia de Krishna.

Krishna es de vital importancia para nuestra existencia. Sólo Krishna puede darnos vitalidad. Y como Sri Caitanya Mahaprabhu, Krsna mismo distribuye la conciencia de Krsna. Vasudeva Ghosh dice, por lo tanto, "Sri Gauranga

Es mi vida y mi alma, mi única vitalidad. Si Gauranga no hubiera venido, ¿cómo podría vivir? (yadi gaura na ha'ta tabe ki haita kemane dharitam de.)

Por Su gracia he probado alimentos tan valiosos que sin ellos mi vida sería completamente imposible."

La conciencia de Krishna es la vitalidad de la vitalidad. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hizo todo lo posible para dar conciencia de Krishna al pueblo de la India, y Bhaktivedanta Swami Maharaja distribuyó esa vitalidad por todo el mundo. Es por su gracia y por la gracia de Caitanya Mahaprabhu mismo que tantas personas han llegado a la conciencia de Krishna. Haridasa Thakura le dijo una vez a Caitanya Mahaprabhu: "Por Tu canto del santo nombre de Krsna, tanto el mundo animado como el inanimado han sido abastecidos con el alimento de la conciencia de Krsna. Cualquiera que sea la posición que ocupen, su vida está plena. Escuché cómo: Cuando viajaste a través de la jungla y cantaste y danzaste, los elefantes y los tigres también bailaron y cantaron el santo nombre de Krsna. Entonces, ¿qué maravilla debería haber si digo que las piedras y los árboles también han alcanzado su fin más elevado: la conciencia de Krsna? - cuando estás cantando ¡Qué intenso grado de conciencia de Krishna se ha producido aquí por Tu canto!

Pero para cantar el santo nombre de Krsna, también se requiere algo de nuestra parte. Amanina manadena kirtaniyah sada harih. Siempre debemos recurrir al kirtana, pero nuestra actitud debe ser la que recomienda Mahaprabhu: Trnad api sunicena taror api sahisnuna amanina manadena. Nuestra actitud debe ser de humildad, y si pensamos que nos están haciendo mal, aun así debemos tener paciencia, y bajo ninguna circunstancia debemos trabajar por nuestra propia posición y prestigio; ese no debería ser nuestro objetivo.

Cuando lo inferior se enfrenta a lo superior, surge la ofensa. Esa tendencia debe evitarse. La educación primaria también es educación, pero no debe competir con la educación superior; debemos tener cuidado con eso. Al mismo tiempo, la diferenciación entre educación superior y educación inferior debe ser genuina. Aun así, no se debe considerar la educación primaria como la educación superior. Eso será peligroso. Hay un dicho en bengalí: alpavidya bhayamkori: "Un poco de conocimiento es algo peligroso". Debemos tener cuidado con eso, de lo contrario nuestra actitud será suicida. La cuestión de la ofensa surge cuando la educación primaria se opone a la educación superior.

Ese tipo de afirmación es ofensiva.

Lento y constante gana la carrera. Nuestra marcha hacia el infinito es un viaje largo, no un viaje que deba terminarse en unas pocas horas, unos días o unos años. Y tenemos que adaptarnos en consecuencia. No es que debamos correr rápidamente para progresar y luego detenernos y dormir. Es un largo camino que tendremos que recorrer. Sólo tendremos éxito si desarrollamos la humildad - *trnad api sunicena*. No debemos crear ninguna circunstancia que invite a la resistencia. Aún así, si se nos acerca inesperadamente alguna resistencia, debemos hacer todo lo posible por resistirla. Y debemos ser siempre conscientes de que el ojo de nuestro guardián está siempre sobre nosotros, deseoso de ayudarnos en nuestra campaña. No estamos solos. Podemos seguir confiados: hay una persona por encima de nosotros para reparar el mal que se nos pueda mostrar, por lo que no debemos tomar la iniciativa. No debemos permitir que ningún propósito o tentación ulterior nos induzca a abandonar nuestra búsqueda de Sri Krsna. Que la satisfacción del guru, Gauranga, Krsna y los vaisnavas sea nuestro único objetivo. Que ningún otro elemento entre en nuestro camino. Nuestra pureza de propósito debe ser siempre mantenida muy escrupulosamente. Deberíamos pensar: "Solo seguiré con mi deber. No siempre estaré buscando a alguien que venga a ayudarme. Déjalos cumplir con su propio deber. Este es mi deber".

Con esta actitud seguiremos adelante. Con este tipo de ajuste nuestra concentración puede volverse más intensa, nuestra confianza en Krishna aumentará y nuestro deber será puro y claro. Debemos ser conscientes de que es casi seguro que los obstáculos y obstáculos nos atacarán, pero debemos afrontarlos con humildad y paciencia. Entonces esta vida no es una vida de comodidad.

Santos Pies de Vishnu

Pero para desarrollar este tipo de humildad y paciencia, debemos aprender a ver la mano del Señor en todo. Y por eso los Vedas nos dicen que recordemos que la mirada del Señor está siempre sobre nosotros. *Om tad visno paramam padam sada pasyanti suraya*: Se nos pide que veamos los sagrados pies de Narayana como vemos el sol en el cielo. ¿Por qué el sol?

El sol se describe como *pradarsaka*: el vidente, el testigo. Aparentemente vemos el sol, pero en realidad el sol nos ayuda a ver. Los sagrados pies de Visnu significan la parte más baja de Visnu - *yoge vidhayam yasya vidyate*

kvacit. Su parte inferior para nosotros es el comienzo de la realización para nosotros. El comienzo de la realización es pensar que Dios siempre nos está viendo. Así como el sol nos ayuda a ver, los santos pies de Visnu son como el sol. Así que siempre debemos tratar de ver todo a través de los rayos de los santos pies de Visnu.

Desde otro punto de vista, Sus santos pies son como un gran ojo extendido sobre el cielo. Él ve todo. Hagamos lo que hagamos, el ojo vigilante de nuestro guardián está sobre nuestra cabeza como el sol. Antes de emprender cualquier acción debemos recordar este mantra védico. El Rg Veda es el primer Veda y este es el mantra más importante del Rg Veda. A los brahmanas de la escuela védica se les dice que siempre que realicen algún servicio relacionado con la religión o varnasrama, primero deben recordar este mantra Rg Veda: "Los pies de Visnu están sobre ti y te miran como el ojo vigilante de un guardián. Siempre recordando esto". , Haz tu trabajo."

Si siempre recuerdas que Él está viendo todo lo que haces, no podrás hacer nada malo. No podrás aventurarte a hacer nada ofensivo para el Señor mientras recuerdes que en todo, el ojo escrutador, el ojo omnisciente y omnisciente del Señor siempre está velando por ti. Este recuerdo no puede sino purificar vuestro corazón y vuestra comprensión y todo vuestro sistema mental, y ayudaros a acercaros a la divinidad de la manera correcta. No es que puedas hacer cualquier cosa sin que Él lo sepa; no es que seas el maestro manipulador de tu propia vida, sino del mundo; no es que vayas a ejercer tu dominio, tu influencia sobre el entorno en un intento egoísta. Recuerde siempre que un gran ojo está extendido sobre su cabeza y ve todo como la luz de búsqueda de una potente radiografía. Lo que ni siquiera tú sabes sobre ti mismo, Él lo sabe. Lo que está bajo tierra en la región subconsciente más interna de tu corazón, Él también puede verlo. Si recuerdas esto mientras te mueves y vives, no podrás dejar de purificarte. Así como el cáncer puede eliminarse del cuerpo mediante un rayo láser, toda la enfermedad de la existencia material desaparecerá de nuestros corazones gracias a esta influencia purificadora de los divinos rayos de luz que provienen de los santos pies de Visnu.

Cuarto Capítulo

Señor de las vacas

El rey de las vacas

"Que ese señor de las vacas sea satisfecho por nosotros. ¿Quién es Indra en comparación con Krishna? Krishna es el amo de Indra. Y sin embargo, ha aparecido como el amo de las vacas; la Verdad Absoluta Suprema ha aceptado una posición simple como el guardián. Superficialmente, Él es un simple pastorcillo de vacas, pero que ese pastorcillo, que tiene en Él el poder de controlar el universo entero, esté satisfecho con nosotros. Queremos adorar a ese Señor que ha tomado la humilde posición de rey. de las vacas."

deve varsati yajna-viplavarusa vajrasma-varsanilaih sidat-pala-
pasu-striyatma-saranam drstvanukampy-utsmayam utpatyaika-karena
Sailamavalo lilocchilindhram yatha bibrad gosthamapan
mahendram adabhit priyan na indro gavam Srimad-Bhagavatam 10.26.25

La esencia misma del Govardhana lila, la sustancia misma del pasatiempo, está representada en este verso. Los lecheros de Vrndavana solían observar un sacrificio para satisfacer al rey del cielo, Indra, a cuyas órdenes se mueven la lluvia, las nubes y otros poderes elementales sutiles.

La principal riqueza de los pastores de vacas es la vaca, y el principal alimento de la vaca es la hierba. Sólo la lluvia puede producir hierba, por eso los pastores de vacas solían realizar sacrificios para satisfacer el poder sutil que se supone controla las sustancias naturales como la lluvia.

Al satisfacer a Indra, llegarían lluvias favorables y habría suficiente pasto. Las vacas podrían entonces pastar fácilmente en la hierba y producir abundante leche. Los gopas, los pastores de vacas y sus familias, solían hacer diferentes preparaciones con la leche, venderlas en el mercado y de esa manera ganarse el sustento.

Cuando se terminaba el terreno de pastoreo en un lugar, se trasladaban de un bosque a otro. Sólo con el fin de obtener pasto para

las vacas, el padre de Krsna, Nanda Maharaja, y los pastores de vacas vagaban de un lugar a otro. De esta manera, a veces vivían en Vrndavana, a veces en Nandagrama y a veces en Gokula.

Una vez, Krishna quiso afirmarse y modificar la adoración de Indra. Quería establecer Su propio dominio, Vrndavana, en su prístina gloria.

Aunque era sólo un niño, era un niño de extraordinaria capacidad.

Tenía sólo siete años. Pero en el Padma Purana se dice que el desarrollo o crecimiento de personalidades especiales es una vez y media mayor que el de las personas comunes y corrientes. Aunque Krishna tenía sólo siete años según el cálculo ordinario, según el cálculo general tenía once años.

Krsna dijo: "¿Por qué debemos realizar este sacrificio a Indra? Tenemos una preocupación directa con la colina Govardhana y no con Indra". Anunció esta idea a los gopas, y de alguna manera, voluntaria o renuientemente, los gopas se sometieron al consejo de Krsna. Nanda Maharaja estaba influenciado por el afecto por su hijo y, como él era el rey, les dijo: "Esta vez adoraremos la colina Govardhana y no a Indra".

Indra insultado

Y así, los gopas, los lecheros de Vrndavana, siguieron el consejo de Krsna (algunos de mala gana y otros de buena gana) y comenzaron el sacrificio de la colina Govardhana. Esta noticia llegó a Indra, quien pensó para sí: "Un niño de capacidad especial vive allí. Ahora Él ha tomado el liderazgo de Vrndavana y detuvo este antiguo sacrificio para mí. Durante mucho tiempo fue tradición de los gopas realizar sacrificios a ¡Satisfaceme, y ahora un niño es la causa de detener mi sacrificio!

Estaba muy enojado. Indra ordenó a las nubes, al viento y a los relámpagos que atacaran a los residentes de Vrndavana.

Según el entendimiento védico, todos los elementos están personificados. En la antigüedad, los arios y los rajarsis, seres humanos elevados y grandes sabios, solían ver todo como personas. Lo vieron todo de forma personal. Pensaban en las enredaderas, los árboles y todo lo demás en el medio ambiente como personas. Entendieron que todos eran

personas que, según el karma, deambulan por las diferentes especies de vida.

Una vez un profesor de biología me preguntó sobre alternativas a la evolución darwiniana. Le aconsejé que la evolución de la conciencia a la materia podía entenderse basándose en la teoría de Berkeley.

Todo lo que pensamos es realmente parte de nuestra conciencia. Y conciencia significa persona. Todo aquello de lo que podemos ser conscientes es una persona. Podemos pensar en el viento como un objeto inanimado, pero en la línea védica se lo consideraba una persona. Los relámpagos, el viento, las nubes y la lluvia son todas personas. Todo lo que consideramos materia elemental, densa y sutil, los antiguos videntes de la verdad lo consideraban personas.

Indra ordenó al viento, las nubes y la lluvia que fueran y devastaran toda el área de Gokula Vrndavana. "¡Los residentes de Vrndavana me han insultado!" Él dijo. "Me han rechazado, han dejado de adorarme y, en cambio, están adorando esa montaña, esa colina de Govardhana. ¡No puedo tolerar este insulto! Ve y devastalos". Por orden y ira de Indra, el amo de todos los elementos sutiles superiores, comenzó a caer una fuerte lluvia. Y así, los truenos, el granizo y la lluvia atacaron simultáneamente todo Vraja Mandala.

En consecuencia, todos los residentes de Vrndavana se vieron arrojados a un gran desastre. La miseria, el dolor y la tristeza afligían a los animales y a sus protectores, los gopas. Así que los indefensos –las mujeres, los niños y los animales de Vrndavana– no tuvieron otra alternativa que refugiarse en Krishna. Todos acudieron a Krishna en busca de alivio. Gritaron: "¡Oh, Krsna! ¿Qué vamos a hacer ahora? Tú nos influenciaste para que detuviéramos el sacrificio destinado a Indra, y ahora Indra, siendo vengativo, ha comenzado a afligirnos de esta manera tan pesada. ¿Cómo podemos vivir? Por favor, salva ¡a nosotros!"

Todos acudieron a Krishna en busca de protección. Al ver esto, Krishna sintió mucha lástima por ellos. Siendo misericordioso con ellos, sonrió un poco, pensando: "Todos han venido a Mí en busca de alivio".

En ese momento, con una sola mano, Krsna levantó la montaña Govardhana. Para Él fue algo muy fácil; con una sola mano arrancó el cerro y lo levantó como un niño levanta una pelota de juguete. Y sosteniendo esa gran montaña, Krishna dio protección a todos los que vivían en Gokula. Los hombres, mujeres y niños de Vrndavana trajeron las vacas y todos sus bienes mundanos y se refugiaron bajo la colina Govardhana.

Toda la sociedad de pastores de vacas encontró refugio bajo esa colina. De esta manera, al levantar la colina Govardhana, Krsna brindó protección a los residentes de Vrndavana y aplastó el orgullo del señor del cielo, el mismo Indra.

Y por eso Nanda Maharaja ora en este verso: "Que ese señor de las vacas sea satisfecho por nosotros. ¿Quién es Indra en comparación con Krsna? Krsna es el amo de Indra. Y, sin embargo, ha aparecido como el amo de las vacas; el Supremo Absoluto". La verdad ha aceptado una posición simple como cuidador de vacas. Superficialmente, Él es un simple pastorcillo de vacas, pero que ese pastorcillo de vacas, que tiene en Él el poder de controlar el universo entero, esté satisfecho con nosotros. quien ha tomado la humilde posición del rey de las vacas."

De este verso del Srimad-Bhagavatam podemos entender la posición del pasatiempo del Señor en Govardhana. También se describe aquí que cuando los vrajavasis Lo adoraron y realizaron sacrificios para Su satisfacción, vieron a Govardhana Hill como la Persona Suprema, que extendía Sus manos, aceptaba las cosas que se le ofrecían y se alimentaba.

En ese momento, Krsna señaló: "¡Ves! Pensaste que la colina Govardhana era sólo un montón de piedras. No, está viva, es la Suprema Personalidad de Dios". En ese momento, Krsna se reveló como la colina Govardhana y mostró que también es Su ser extendido. Según las autoridades de nuestra línea, Radha-kunda es el yo extendido de Srimati Radharani y Govardhana es el yo extendido de Krsna. Y entonces adoramos una piedra de la colina Govardhana, una parte de Giridhari, como Krsna mismo. De esto podemos entender que una parte del infinito es infinita. Y, sin embargo, nuestra visión ordinaria es tan débil que, aunque Govardhana-sila es parte del infinito y, por lo tanto, también infinito, para nuestra visión material es sólo un trozo de piedra.

Este pasatiempo muestra que algo puede parecer piedra ordinaria, pero sus posibilidades son infinitas. En sentido general, la teoría de la relatividad de Einstein ha anunciado que todo lo que vemos es eso más algo más. A su manera científica, explica que la realidad de una cosa incluye sus posibilidades, sus perspectivas; la realidad no está estancada.

La realidad no se limita a lo que vemos o concebimos mediante nuestros sentidos. Nuestra visión o estimación de cualquier cosa puede ser limitada, pero, sin que lo sepamos, su perspectiva puede ser ilimitada. Todo tiene infinitas posibilidades. Nosotros

Ni siquiera sé qué infinitas posibilidades puede tener una partícula de arena. No sabemos qué tipo de posibilidad puede existir dentro de una hoja de una planta. Puede parecer normal, pero puede contener propiedades medicinales invaluableles.

Dios el hermoso

Una parte del infinito también es infinita. El Govardhana-sila representa a Krishna como el amo y cuidador de las vacas. Dentro de Govardhana está esa concepción apacible y suave de Dios el Hermoso. Suplicamos Su misericordia, Su afecto y Su mirada misericordiosa sobre nosotros.

Eso puede salvarnos de la influencia negativa de este entorno material. Cuando tratamos de poner fin a nuestra forma de vida material y tomar nuestro rumbo hacia Dios, la conciencia de Krishna, descuidando los deberes imperativos que tenemos, muchas dificultades pueden venir a perturbarnos, a atraparnos en nuestro viaje hacia lo supremo. verdad. Pero si nos atenemos a la orden de Krsna, Él nos protegerá. Krsna confirma esto en el Bhagavad-gita:

sarva-dharman parityajya mam
ekam saranam vraja aham
tvam sarva-papebhyo
moksaisyami ma sucah

Él dice: "Abandona todas las demás concepciones del deber y simplemente entrégate a Mí. No temas. Yo te protegeré y te liberaré de todas las reacciones pecaminosas que puedan surgir al descuidar tus deberes ordinarios".

Pueden atacarnos diferentes tendencias materiales e impulsos mentales - incluso el mismo Indra, el rey del cielo y controlador de todas las actividades ordinarias, puede atacarnos - pero si estamos atentos a nuestra meta, si tenemos cuidado de leer la orden de Krsna, Él nos protegerá a la sombra de Sus pies de loto. Él nos dará refugio bajo la sombra de la colina Govardhana, donde ningún Indra podrá tocar nuestras cabezas. Y con plena fe en que Krsna nos dará protección, debemos tratar de refugiarnos bajo la colina Govardhana y orar: "Oh Krsna, dame protección".

de todas las dificultades que puedan venir a atacarme a causa de mi abandono de mis obligaciones ordinarias."

Aunque muchas anomalías puedan intentar atraparnos, Krsna nos protegerá.

Y en Su representación como la colina Govardhana, ese maravilloso amo de las vacas nos salvará de todo tipo de dificultades. ¿Cómo es esto posible? Dios hace maravillas. Sus caminos son desconocidos e inconcebibles.

Quinto Capítulo

La ilusión de Brahma

"Krishna es infinito; Él es la maravillosa maravilla de las maravillas. Por mucho que lo busquemos, Sus maravillas no tendrán fin. Incluso el Señor Brahma, el creador de este universo y el gurú original de nuestra sampradaya, quedó asombrado por las maravillas de Krishna."

Señor Brahma

"Te ofrezco mis oraciones, oh Señor loable, que eres hijo del pastor de vacas Nanda. Tu tez es del color azul oscuro de una nube de tormenta y estás vestido con prendas de seda que brillan como un rayo. Tu encantador rostro está adornado con gunja-mala adornos, y Tu cabello está decorado con una pluma de pavo real. Te ves hermosa usando una guirnalda de flores del bosque, y esa belleza se ve realzada por el bocado de comida en Tu mano izquierda. Llevas un cuerno de búfalo y un palo para pastorear vacas. escondido debajo de Tu brazo izquierdo sostienes una flauta y otros emblemas, y Tus pies son tan suaves como un loto".

La Suprema Personalidad de Dios, Sri Krsna, la causa última de toda armonía, es tan maravilloso que simplemente con acercarnos a Él, quedaremos encantados con Sus caminos. Se le conoce como Urukrama, porque Sus avances son maravillosos, impensables, desconocidos e incognoscibles. Sus maravillas no tienen fin. Ascaryavat pasyati kascid enam ascaryavad

vadati tathaiva canyah: A cada paso hacia Él, uno siente asombro.

No encontramos fin a ese sentimiento. Krishna es infinito; Él es la maravillosa maravilla de las maravillas. Por mucho que lo busquemos, sus maravillas no tendrán fin.

Incluso el Señor Brahma, el creador de este universo y el guru original de nuestra sampradaya, quedó asombrado por las maravillas de Krsna. Una vez, cuando Krishna vivía en Dvaraka, escuchó que el Señor Brahma, el creador del universo, había venido a verlo. Krsna preguntó a Su mensajero: "¿Cuál Brahma?" Cuando el mensajero le hizo esta pregunta a Brahma, Brahma pensó: "¿Hay también otros Brahmas? ¿Cómo es posible?" Le dijo al mensajero: "Simplemente informa a Krishna que soy el padre de los cuatro Kumaras: el Brahma de cuatro cabezas". El mensajero fue a ver a Krishna con la noticia.

"Sí, hazle pasar", dijo Krishna, conociendo el temperamento de Brahma.

Brahma entró, pero quedó asombrado al ver que se habían reunido allí tantos Brahmas de todos los universos de la creación. Había Brahmas de cien, mil y millones de cabezas, todos presentes allí. Debido a que toda la creación se basa en el hipnotismo de Krsna, Brahma de cuatro cabezas podía ver a Krsna y a todos los demás Brahmas, pero los otros Brahmas no podían verse entre sí. Cada uno de ellos vio sólo a Krishna. Cada uno de ellos pensó: "Krsna ha venido a mi universo y me ha llamado por alguna necesidad". Pero el Brahma de este universo pudo verlo todo porque había preguntado: "¿Qué Brahma?" ¿Cuál es el significado de '¿Qué Brahma?' ¿Hay otros Brahmas? Me pregunto..." De esta manera, el Señor Brahma, el creador del universo, quedó desconcertado por los maravillosos caminos de Krishna.

Anteriormente, en Vrndavana, Brahma también había tenido algunas dudas acerca de la posición del Señor. Pensó: "¿Quién es este pastorcillo de vacas? Sus caminos son muy cuestionables. Se mueve de tal manera que parece que no le importa nadie. Está dentro de mi brahmanda, mi universo, pero no le importa conocerme". ¿Cuál es esta actitud? ¿Quién es Él?

Él no es Narayana. Sólo Narayana está por encima de mí. Y estoy un poco acostumbrado a Sus caminos y modales. Pero este chico no es Narayana.

Que algo pueda existir por encima de Narayana es imposible. Entonces ¿quién es Él?"

Para probar a Krishna, Brahma se llevó a los pastorcillos y terneros que lo acompañaban y los escondió en una cueva. Después de un año, regresó para ver cómo continuaba la vida en Vrndavana, para ver cómo estaba Krishna.

prescindiendo de sus terneros y pastorcillos. Y descubrió que todo estaba como antes. El Señor, rodeado de Sus novios pastores, llevaba Su flauta debajo de Su axila y un bocado de comida en Su mano. Encontró que todo seguía como antes.

Entonces Brahma comenzó a pensar: "¿Qué es esto? ¿Han regresado los terneros y los pastorcillos sin que yo me dé cuenta?" Volvió a revisar la cueva donde los había escondido y descubrió que estaban todos allí. Entonces pensó: "¿Cómo es posible? Robé los terneros y los pastorcillos y los escondí aquí y ahora que he regresado, encuentro que todos siguen aquí como antes".

Finalmente, perplejo, cayó a los pies de loto de Krsna, orando: "Mi Señor, no pude reconocerte. Has venido a desempeñar un papel tan sencillo y ordinario, el de un pastorcillo de vacas. ¿Cómo puede alguien creer que tienes un papel igual? posición mayor que la de Narayana? Por favor, perdone todo lo que he hecho".

En muchos lugares del Srimad-Bhagavatam encontramos al Señor Brahma. el creador del universo, siendo probado por Krsna. Y aún así, Brahma es nuestro gurudeva. Él es el gurú original de nuestra línea. Que pueda quedar desconcertado es tan desconcertante y difícil de entender que Madhvacarya eliminó esa sección del Srimad-Bhagavatam.

No podía aceptar esos dos capítulos del Srimad-Bhagavatam en los que Brahma estaba bajo la ilusión, en los que tenía algún malentendido acerca de Krishna. Pero Sri Caitanya Mahaprabhu aceptó todo en su totalidad.

Esto es algo muy peculiar. ¿Cómo puede el guru original de nuestra sampradaya quedar desconcertado acerca de Krishna? Es acintya, inconcebible. Aún así, todo es inteligible a través de la filosofía de acintya-bhedabheda-tattva, "unidad y diferencia inconcebibles".

¿Cómo podemos acomodarnos a que nuestro gurú original quede perplejo, no sólo una vez, sino dos veces? Eso es lila, un pasatiempo divino. Un ejemplo de acintya-bhedabheda-tattva se encuentra en la forma en que Krishna trata a Sus devotos. Krishna mismo es independiente de todo. Aún así, a veces Él se muestra completamente subordinado a Sus siervos y debe hacer lo que ellos quieran. Por otra parte, a veces Él los ignora por completo. Estos son los pasatiempos espontáneos del Dulce Absoluto. A veces muestra absoluta sumisión a Srimati Radharani, y otras veces la ignora. Ésa es la naturaleza misma del lila de Krishna.

Pasatiempos torcidos

Rupa Goswami ha proporcionado un verso de su Ujjvala-nilamani como base para la comprensión adecuada del krsna-lila. Cuando pensamos en los pasatiempos de lo absoluto, nosotros, los finitos, tendremos que usar esta armadura: *aher iva gatih premnah svabhava-kutilla bhavet*. Debemos entender que los pasatiempos de Krishna son naturalmente torcidos, tal como el movimiento de una serpiente. Una serpiente no puede moverse en línea recta; se mueve en zig-zag. Las ondas que fluyen desde lo absoluto se mueven de la misma manera. Esa característica del krsna-lila siempre se mantiene por encima de todo lo demás. Krishna nunca puede ser regido por ninguna ley. Con esta consideración inicial debemos abordar cualquier estudio de lo absoluto.

Siempre debemos tener presente que Él es absoluto y nosotros somos infinitesimales. Él es *adhoksaja*, trascendental, más allá del mundo de nuestra experiencia.

Una vez le pregunté a nuestro Prabhupada: "¿Por qué hay una diferencia entre Sanatana y Rupa en su concepción de la parte final del krsna-lila?"

Sanatana cerró su resumen de los pasatiempos de Krsna en su *Krsna-lila-stava* en Mathura, y Rupa dio un paso más hacia Dvaraka en su *Lalita-madhava*. Escribió dos obras que trataban del krsna-lila: una sobre Dvaraka y otra sobre Vrndavana.

Vidagdha-madhava tiene lugar en Vrndavana; *Lalita-madhava* tiene lugar en Dvaraka. Pero a Sanatana Goswami le gustaba completar los pasatiempos de Krishna en Mathura.

Según Sanatana Goswami, después de una larga separación entre Krsna y Su familia y amigos, como una rueda, el pasatiempo pasa de Mathura nuevamente a Vrndavana. Después de que Krsna fue a Mathura, los residentes de Vrndavana, abrumados por la separación, comienzan a pensar: "Krsna ha estado fuera por tanto tiempo. ¡Nanda y Yasoda han perdido a su hijo!". La separación se intensifica y se desarrolla más hasta que empiezan a pensar: "¡Oh, Nanda y Yasoda no tienen hijos!".

Luego piensan: "Deben tener un hijo" y comienzan a orar por la aparición de Krishna. Entonces Krishna aparece como el hijo de Nanda y Yasoda. El ciclo se completa y todos están felices pensando: "Oh, sí, Yasoda tiene un hijo". De esta manera los pasatiempos de Krishna comienzan nuevamente.

desarrollándose en Vrndavana y muévete a Mathura, donde mata a Kamsa.

En su Krsna-lila-stava, su resumen del krsna-lila, Sanatana Goswami no llevó a Krsna a Dvaraka desde Mathura Mandala. Pero Rupa Goswami, en su obra Lalita-madhava, mostró los paralelos entre el krsna-lila en Vrndavana y el krsna-lila en Dvaraka. Y así, en su Lalita-madhava, Rupa Goswami traza un paralelo entre Lalita como Jambavati, Radharani como Satyabhama y Candravali como Rukmini. De esta manera muestra la transformación entre Vrndavana y Dvaraka.

Más allá de la experiencia

Le pregunté a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada sobre esta diferencia entre Rupa y Sanatana. Él simplemente dijo: "Es adhoksaja, más allá de nuestra comprensión. Así que krsna-lila es "incomprensible" (acintya). No es necesario que todo esté dentro de nuestro alcance. El Señor Supremo tiene "Todos los derechos reservados". entendido si es que queremos estar en conexión con ese plano de realidad.

Entonces el Srimad-Bhagavatam dice: jnane Prayasam udapasya namanta eva: Es un defecto querer entender todo acerca de la divinidad.

El conocimiento puede ser una calificación aquí en este mundo, pero en relación con la verdad trascendental del orden más elevado, la tendencia a querer saberlo todo es una descalificación.

Queremos saber el valor de todo. Queremos tener la llave de todo lo que está en nuestro poder. Pero esto es realmente un obstáculo para el progreso. Si nos afirmamos de esta manera, más bien perderemos la confianza que podamos tener en la divinidad, y habrá cierta demora en extendernos la llave. Si un sirviente, al conseguir empleo en la casa de su amo, está muy ansioso de que le confíen las llaves de la casa, entonces el amo sospechará de él. Entonces querer saberlo todo es una especie de enfermedad, es un enemigo de nuestro progreso.

Por supuesto, esto es difícil de aceptar. Pero aún así, es verdad. La rendición lo es todo. ¿Qué cultivo del conocimiento encontramos en las gopis?

¿Los devotos más exaltados de Krishna? ¿Cuál era su conocimiento de las Escrituras? Nada.

Lo que entendemos como "pureza estándar", lo que pensamos que es conocimiento, todas estas cosas son descalificaciones para dar placer a lo absoluto. En la siguiente historia se puede ver un ejemplo de cómo nuestros estándares erróneos de "pureza" y "castidad" son una descalificación.

Un médico místico

Para demostrar la posición suprema de Srimati Radharani, un día, Krsna pareció enfermarse repentinamente. Mientras yacía enfermo, vino en otra forma, disfrazado de médico, y dijo: "Oh Yasoda, he oído que tu hijo ha contraído alguna enfermedad. ¿Es cierto?"

"Sí, sí, ¿quién eres?"

"Soy médico, un médico místico. Me gustaría ver a su hijo. ¿Cuál es su enfermedad?"

"Se desmayó; tal vez tenga dolor de cabeza".

Entonces Krsna, vestido de médico, le dijo a Madre Yasoda: "Ésta es una enfermedad muy grave. Quiero curarlo. Pero sólo puedo hacerlo si me traen un poco de agua en un recipiente poroso. Un poco de agua debe traerse de el Yamuna en una olla que tiene muchos agujeros. Sólo una dama casta puede hacer esto. Una niña casta debe traer un poco de agua en una olla porosa. Con la ayuda de ella le daré un poco de medicina a este niño, y Él vendrá. a la conciencia inmediatamente."

Entonces Yasoda comenzó a buscar locamente en Vrndavana una dama casta. Jatila y Kutila eran la suegra y la cuñada de Radharani.

Debido a que naturalmente predicaban que había dudas o sospechas sobre la castidad de las otras muchachas entre las gopis, ellas mismas generalmente eran consideradas castas. Entonces Yasoda apeló primero a una de ellas, Jatila. "Toma esta olla porosa y trae un poco de agua al Yamuna".

"¿Cómo es posible? Obtener agua en una olla porosa es imposible."

"No. El médico dice que si una es realmente una dama casta, entonces puede buscar agua en una vasija porosa".

Jatila no pudo evitar la loca petición de Yasoda. Su petición fue tan intensa que tuvo que irse. Pero no pudo ir a buscar agua al Yamuna porque la vasija tenía muchos agujeros. Entonces le pidieron a Kutila que fuera a buscar agua en la olla, pero ella no se atrevió a intentarlo al ver el intento de su madre. Aún así, Yasoda fue tan seria en su petición que Kutila tampoco pudo evitar la tarea. Yasoda no pudo tolerar ni por un segundo que su hijo estuviera en tal condición. Y su petición fue tan intensa que Kutila tuvo que irse. Pero tampoco pudo ir a buscar agua porque había tantos agujeros en el cántaro por los que el agua simplemente se derramaba.

Estaban asombrados y pensaban: "¿Qué podemos hacer? Entre todas las muchachas de Vraja, ¿no se encuentra ni una sola muchacha casta? ¡Qué cosa tan horrible!". Entonces Krsna, vestido de médico, destacó a Radharani y dijo: "Creo que Ella es una dama casta. Pídele que traiga el agua".

Y a petición de Yasoda, Radharani no pudo evitar la tarea. Tenía que ir a buscar agua, pero estaba pensando en Krsna: "Si vienes en Mi alivio, entonces eso será posible; de lo contrario, es imposible".

Ella oró. Radharani sumergió la vasija porosa en el agua mientras Krsna tocaba la vasija desde dentro del agua. Y Radharani con gran sospecha sacó la vasija del agua y con gran asombro dijo: "¡El agua está ahí!" Ella había llevado consigo a algunas de Sus doncellas, las sakhis, Sus principales amigas, y todas quedaron asombradas al descubrir que Ella extraía el agua del Yamuna. Los agujeros estaban allí pero aún quedaba agua dentro de la olla. Entonces Ella llevó el agua a Yasoda y todos quedaron asombrados.

Y esa agua con alguna medicina ficticia se le dio al niño Krsna, y Krsna surgió de Su estado "inconsciente".

Esta fue una táctica de Krsna para mostrar la posición de Radharani, para mostrar lo que es la castidad. ¿Qué es la castidad? La "castidad" ordinaria no es la castidad real. La verdadera pureza, la verdadera castidad, están muy por encima de todas las consideraciones relativas a la castidad. Y eso es inconcebible, más allá de nuestro conocimiento y razón, al igual que cómo una vasija porosa puede contener agua. Esto es un milagro.

Pero Dios hace maravillas. Sus caminos están llenos de milagros. Deberíamos estar preparados para eso. Debemos estar preparados para que todo el conocimiento de este mundo, toda nuestra experiencia, resulte ser incorrecto.

Por eso se dice, jnane Prayasam udapasya namanta eva: Mantente limpio de tus

experiencias pasadas, lo que has extraído del mundo de los sentidos, conocimiento empírico (pratyaksa-jñana). Tu tendencia siempre será la de tratar de abrirte camino hacia el mundo trascendental basándose en la fuerza del conocimiento mundano. Pero este versículo dice: "Ustedes, gente caída, su capital es la experiencia de este mundo, de los sentidos. Pero no servirá, no tendrá ningún valor en ese plano superior. Lo que se encuentra allí es una nueva experiencia". Así que acércate a ese mundo con la mente abierta; comprende que todo es posible con el infinito. Todas tus expectativas, tu experiencia pasada, no tienen valor.

El mundo trascendental es algo bastante nuevo para nosotros. Es muy difícil salir aquí de esta superstición de la llamada "verdad". Pero aún así es necesario que aceptemos que todo es posible con Dios. Es el maestro de las imposibilidades. Posibilidad e imposibilidad sólo se encuentran en nuestro diccionario, pero incluso Napoleón quiso eliminar la palabra "imposible". Dijo: "'Imposible' es una palabra en el diccionario de un tonto".

¿Cómo podemos entender que el gurú original de nuestra sampradaya queda desconcertado? Es imposible." Debemos suspender nuestro "conocimiento" (jñane Prayasam udapasya namanta eva). Podemos suponer que Krsna está jugando al escondite, tal vez, con Brahma, nuestro gurudeva. Es como un juego de escondite. A veces Krishna está derrotando a otros y otras veces Él es derrotado.

Krishna Balarama

Cuando Krsna y Balarama juegan con Sus amigos en la jungla, generalmente juegan en dos grupos. Krsna está en un grupo y Balarama está en otro. Se considera que Krishna es menos fuerte que Balarama. Balarama era la persona más fuerte allí, y el siguiente más fuerte era Sridama, por lo que Sridama solía jugar del lado de Krsna.

Cada vez que Balarama era derrotado, se enfurecía. Krsna ayudaba diplomáticamente a Su propio equipo, y cuando Balarama veía que Su propio equipo era desleal debido a los trucos de Krsna, se volvía hacia Su hermano menor, Krsna, y le decía: "¡Te castigaré!". Pero Krishna

diría: "No, no puedes castigarme; Madre Yasoda Me ha confiado a Tu cuidado. No puedes maltratarme".

Un día, Balarama abofeteó a Krsna, pero Krsna fue donde Madre Yasoda y le habló de Él. Balarama estaba muy perturbado y dijo: "¿Te abofeteé una vez y te quejaste con Tu madre de que no te amo?

Krsna, ¿cómo pudiste hacer esto?" Al final, Krsna quedó perplejo y aceptó Su derrota.

Entonces krsna-lila se mueve de manera torcida (aher iva gatih premna...).

Este punto fundamental, el fundamento de nuestra comprensión del krsna-lila, lo ha explicado Rupa Goswami en este verso. Él dice: "No estéis ansiosos de encontrar razón en todas partes en los pasatiempos de la divinidad.

Son naturalmente torcidos. En el krsna-lila descubriremos que, aunque ninguna de las partes es defectuosa, una de ellas encontrará fallas en la otra y comenzará una disputa. Allí no se puede encontrar ningún defecto. Pero aun así, debido a la necesidad del lila, se encuentran falsos defectos y comienzan algunas disputas. Este es el significado de lila, pasatiempos: lo que encontramos aquí por necesidad fluye allí automáticamente. No podemos intentar aplicar nuestra razón o nuestro estándar de medición a los movimientos del infinito. Y cualquier beneficio que hayamos obtenido al conectarnos con ese flujo de lila se perderá en nuestros intentos de medirlo; esa será la única consecuencia de nuestro análisis. Así que deberíamos intentar probar el lila con una actitud sumisa. A veces la razón, la lógica y el análisis son necesarios, pero sólo para predicarle a la gente en general que tiene un entendimiento inferior.

Sólo con el propósito de predicar a personas adictas a la razón tenemos que recurrir a la ayuda de la razón. Pero cuando la devoción se vuelve automática, anuraga, entonces tanto la razón como las Escrituras quedan en una posición subterránea. Allí no hay lugar para argumentos bíblicos.

Hasta cierto punto, la razón es necesaria para nuestro desarrollo hasta vaidhi-bhakti, las etapas elementales de la devoción. Pero por encima de eso, tiene es inútil.

Anuraga-bhajana es automático; esa es la naturaleza del lila: aher iva gatih premna. Todo allí se mueve por Su dulce voluntad. Dulce voluntad significa que no es un programa fijo. Se mueve de tal manera que no podemos decir: "Pasaré por este camino".

Cuando el maharajá de Mysore solía conducir hasta la ciudad, no hablaba con su conductor ni le daba instrucciones sobre el camino a seguir, porque si se establecía algún programa fijo, entonces su vida podría correr peligro. Así que cada vez que llegaba a un cruce en el camino, tocaba su

apéguese a un hombro particular del conductor. Si en el cruce el maharajá quería ir a la derecha, tocaba al conductor en el hombro derecho. De esta manera, nunca revelaría qué camino tomaría, sino que sólo en el último momento haría una señal al conductor para que tomara un rumbo determinado.

De modo que los movimientos divinos de Krishna se mantienen en reserva por Su dulce voluntad: "Todos los derechos reservados". Queremos buscar alguna ley por encima de Su dulce voluntad, pero esto es inconsistente. Es autocontradictorio. Por un lado decimos que Krsna se mueve por Su propia dulce voluntad, pero por otro lado tratamos de encontrar alguna ley que gobierne Su movimiento. Esto es una contradicción. Lila se mueve por dulce voluntad. Cuando decimos que es lila, entonces no podemos darle ninguna forma a eso. Podemos decir que se mostró en un lugar determinado de una manera particular. Pero no podemos estar seguros de si hoy se seguirá el mismo camino.

Es por eso que encontramos diferencias en las explicaciones dadas sobre diferentes lilas en diferentes edades. Jiva Goswami ha explicado que la razón de las diferentes descripciones de los pasatiempos del Señor en los Puranas es porque en un momento el lila se tocaba de una manera y en otra se tocaba de otra manera. Así encontramos diferencias incluso en las explicaciones de un mismo pasatiempo.

Los eruditos pueden cuestionar: "¿Por qué en algún lugar del Padma Purana el lila se menciona de esta manera, pero el Bhagavata Purana revela la descripción de otra manera? ¿Por qué Harivamsa difiere del Mahabharata?" Decimos que en diferentes kalpas o edades, los pasatiempos se representan de diferentes maneras. De infinitas maneras un lila particular del Señor puede ser representado dentro de este mundo, porque Él es infinito, independiente y absoluto. Así, dejando de lado todas las dudas y sospechas, seremos muy generosos al acercarnos a lo absoluto, libres de todas las inhibiciones. Nos acercaremos a Él con ese espíritu y trataremos cada vez más de dejar de lado nuestros prejuicios y precedentes pasados, los registros de nuestras experiencias pasadas.

¿Está Dios muerto?

Nos acercaremos a Él recordando que Él todavía vive. No es algo estereotipado. No debemos esperar sólo lo que se hizo una vez.

antes. Si esperamos lo mismo, su repetición sólo nos asegurará que Él no es un ser vivo; que la Divinidad está bajo la ley histórica. ¿Deberíamos pensar que en el pasado Él se mostró de una manera particular, por lo que está obligado a mostrarse de esa manera siempre? ¿No vive Él hoy? ¿No puede mostrar nada nuevo?

En cada momento, en cada segundo, Él puede mostrarlo todo de una manera completamente nueva. Por eso nuestro corazón debería abrirse de par en par cuando nos acerquemos a la máxima autoridad del plano absoluto del juego. Eso significa que la rendición debe incrementarse sin límite. La entrega es ilimitada y Su juego o lila también es ilimitado. Con ese tipo de visión profunda, intentaremos leer Su lila. Entonces, aunque Brahma y los demás dioses y gurus y los dadores de muchos sastras hayan dado alguna descripción de Sus pasatiempos, tendremos que comprender que los pasatiempos de Krsna no están sujetos a sus descripciones. Krsna no está confinado dentro de una jaula. Por esta razón, Sri Caitanya Mahaprabhu no dudó en dar una descripción del desconcierto de Brahma (brahma-vimohana-lila).

Brahma estaba desconcertado en el krsna-lila en Vrndavana, y nuevamente cuando Brahma fue a entrevistarse con Krsna en Dvaraka, encontramos la misma condición. El límite de la dulce voluntad del infinito es tal que cualquier cosa puede acomodarse allí, e incluso el Señor Brahma, el creador del universo, puede quedar perplejo ante Krsna.

Todos estos pasatiempos son como otros tantos faros que nos muestran el camino a seguir. Brahma es nuestro guru, pero Krishna lo desconcertó. Y Vedavyasa, el gurú universal, también fue reprendido por Narada. Narada fue puesto a prueba muchas veces. Todos estos ejemplos nos muestran el camino, nos señalan la dirección. Se dice, srutibhir vimrgyam: Los libros auténticos sobre la verdad revelada sólo muestran el camino. Dicen: "Ve en esta dirección. ¿Adónde? No lo sabemos exactamente, pero puedes ir en esta dirección". Sólo están mostrando la dirección. Todos los srutis, la guía dada por los eruditos de la verdad revelada, dan alguna dirección: "Ve por este camino, en esta dirección, y tal vez lo encuentres".

Krsna dice: Vedais ca sarvair aham eva vedyo: "Todos los Vedas tienen como objetivo revelarme a Mí, el infinito". Quieren mostrar cómo se mueve el infinito. Si analizo un átomo dentro de mi puño, puedo analizarlo una y otra vez y volver a analizarlo sin fin. Ya está dentro de mi puño y, sin embargo, es infinito. Por eso se ha dicho que podemos obtener el máximo beneficio si nos rendimos. Krsna dice: "Renuncia a todos tus

los prejuicios y las limitaciones derivadas del mundo limitado y ser abiertos. Entonces será fácil para el infinito arrojar diferentes tonos de luz sobre vuestra alma y vuestra facultad de conocer. Y entonces te será fácil también limpiar tu plano de comprensión, limpiar tu vaso, el espejo de tu corazón."

En conexión con el infinito encontrarás que en todas partes hay centro, en ninguna parte hay circunferencia. Pero para realizar esto, debes intentar vivir en la eternidad, en Vaikuntha. Kuntha significa "medida". Vaikuntha significa "sin torsiones, sin límites, sin medida". Ése es Vaikuntha.

Cuando Krsna abrió Su boca, Yasoda quedó asombrado al encontrar toda la creación universal. Yasoda estaba desconcertado. "¿Qué veo? ¿El universo entero? ¿El infinito en lo finito?" En ese momento casi se desmaya, pero entonces su gato lloró fuerte. Y Krsna, como si tuviera mucho miedo del sonido del gato, agarró a Su madre por miedo. Entonces, de inmediato, la aprensión de Yasoda desapareció. Ella pensó: "Oh, no... ¡Él es mi hijo! No hay representación del infinito dentro de Él; Él es mi hijo". Y ella lo abrazó.

Cuando Brahma se llevó a los pastorcillos y a los terneros, pensó que había creado alguna necesidad en el lila, pero descubrió que fluía tal como había sido. Ni siquiera la más mínima parte había sido perturbada. Krsna se había expandido hasta convertirse en los terneros y los pastorcillos de vacas. Cuando Krsna mismo tomó la forma de todos los terneros y pastorcillos de vacas, las madres sintieron un tipo infinito de afecto, tanto que no podían entenderlo, sino que más bien quedaron extasiadas, pensando: "¡Qué hermosos son estos niños!". Y las vacas también estaban locas por mostrar su cariño a aquellos terneros. Entonces, Brahma pensó: "¿Han venido aquí sigilosamente esos pastorcillos y terneros que he robado para unirse a Él?" De nuevo fue a ver dónde los había escondido. Él vio: "No, los niños y los terneros están donde los guardé en las cuevas de la montaña. ¡Allí están!" Nuevamente regresó a donde estaba Krishna y vio que todo continuaba como había sido. En ese momento Brahma se rindió y se tranquilizó. Pronunció la siguiente oración:

naumidya te 'bhrapuse tadidambaraya gunjavatamsa-
paripicchala-sanmukhaya vanyasraje kavalavetravisana-
venu-laksmasriye mrdupade pasupangajaya

El Srimad-Bhagavatam 10.14.1

"Te ofrezco mis oraciones, oh Señor loable, que eres hijo del pastor de vacas Nanda. Tu tez es del color azul oscuro de una nube de tormenta y estás vestido con prendas de seda que brillan como un relámpago. Tu encantador rostro está adornado con gunja- adornos mala, y Tu cabello está decorado con una pluma de pavo real. Te ves hermosa usando una guirnalda de flores del bosque, y esa belleza se ve realzada por el bocado de comida en Tu mano izquierda. Llevas un cuerno de búfalo y un palo para pastorear vacas. debajo de Tu brazo izquierdo sostienes una flauta y otros emblemas, y Tus pies son tan suaves como un loto". Ese es el significado general de este versículo. El significado interno de este versículo, sin embargo, es el siguiente: "Oh venerable, te presentamos nuestras oraciones.

¿Quién eres? Eres invisible, insensible, desconocido e incognoscible. Tu tez es del color de una nube negra y, por lo tanto, eres muy difícil de ver, pero puedes ser visto debido a Tu vestimenta amarilla". El amarillo es el color de Radharani. Así que sólo con la ayuda de la potencia de Krsna se puede determinar quién es Él. es Tadit significa relámpago. Con la ayuda de un relámpago podemos ver una nube negra por la noche.

Entonces, aunque Krsna es desconocido e incognoscible, Su potencia puede revelarnoslo. Brahma dice: "Tú eres la entidad venerable que he llegado a conocer. Ahora me inclino ante Ti. Tu cuerpo es como el de una nube negra, y eso es alguna representación mística. El negro generalmente no se puede detectar. Pero tu vestido amarillo El color nos ayuda a saber quién eres. Tiene cierta similitud con el vestido amarillo de Narayana. Tu cuerpo negro y tu vestido amarillo insinúan la personificación de Narayana. Tú mismo eres desconocido e incognoscible. Tú lo conoces.

Y Tú bajas a nuestro nivel como si fueras uno en nuestra posición.

Estás vestido como un pastorcillo de vacas, jugando en la jungla con un trozo de comida en tu mano. Eso nos engaña a la hora de determinar quién eres. Y adoras las cosas ordinarias. Incluso la guirnalda que usas está recolectada de flores comunes de la jungla. Tu gusto parece ser por cosas inferiores.

"Y todas estas señales nos están engañando. Tomas un bocado de comida en Tu mano y corres detrás de las vacas. Esa es una señal de ser de clase baja. Las personas de castas superiores como los brahmanas y los ksatriyas no pueden moverse como

esto o comportarse de tal manera con su comida. El instrumento que lleva consigo, una flauta de bambú, tampoco es sofisticado. Y tu paso es corto.

Todo esto nos está engañando para que tengamos una concepción inferior de Ti. Te estás ocultando, entonces, ¿cómo podemos entenderte? ¿Qué culpa hay entonces de nuestra parte por no reconocer Tu supremacía? Es difícil aceptar que Tú, Krsna, eres el amo de todo.

"Tienes tantos adornos sencillos. No encontramos nada que sea magnífico o lleno de esplendor aquí en Vrndavana. Estamos acostumbrados a encontrar esas cosas en Vaikuntha. Pero esto es nuevo. Has venido aquí para mostrar Tus pasatiempos lúdicos. Aquí en Vrndavana nos hemos encontrado con una nueva concepción y es maravillosa, sencilla y encantadora, pero muy atractiva.

"Te has adornado con cosas sencillas y ordinarias, pero eres extraordinariamente encantador. Es imposible de entender y describir. Generalmente en este mundo, la posición de los pastorcillos de vacas no tiene importancia real. Representan el sector más bajo de la sociedad. Pero aquí en Vrndavana, esa posición es tan maravillosa y encantadora que Te encontramos totalmente atractivo, hipnotizándonos.

"Y Tu movimiento es muy lento pero seguro. Tu movimiento es tal que no te importa nada más en este mundo. Aunque estás en una posición más baja, Tu postura es tal que aparentemente no te importa nada en este mundo. En Ti encontramos la concepción más elevada revestida de una manera muy sencilla, pero de una manera muy maravillosa. En conexión contigo, las cosas de valor ordinario se vuelven encantadoras. Aunque Yo soy el Creador y lo he creado todo, no logro entender este tipo de la creación. Estoy orgulloso de haber creado tantas cosas en el mundo, pero estoy abrumado al ver la belleza del entorno aquí en Vrndavana. Aquí Tu movimiento es lento, pero seguro y hermoso. ser humano que cuida las vacas; este no es un estatus muy alto en la sociedad o en las escrituras, pero es la naturaleza de Tu personalidad que hagas lo que hagas, lo haces ocupar la posición más alta. , mi vanidad está vencida. Me refugio a tus santos pies, me entrego. Por favor, ayúdame a entender lo que Tú realmente eres". De esta manera, Brahma se entregó. Y así, Krsna está más allá de la comprensión incluso del creador del universo. Él es infinito. Y es infinito no sólo en la consideración del espacio, pero también en la consideración del tiempo: Él es infinito en todo tipo de consideración. Su potencia infinita es infinita.

representado en la conciencia, en la existencia y luego en los tratos del amor.

Dulzura Absoluta

Las escrituras nos dan tres concepciones del infinito: Brahman, Paramatma y Bhagavan. La concepción Brahman es el infinito omnicomprendido. Todo lo que podemos concebir está dentro de él.

Paramatma es el más pequeño de los pequeños: anor aniyam. Cualquier cosa que puedas concebir que sea pequeña, es más pequeña que eso. Y Bhagavan, o concepción personal de Dios, es de dos tipos: uno es como el maestro de majestad y poder infinitos, y el otro es de absoluta dulzura.

Jiva Goswami ha dado el significado esencial de Bhagavan en su Bhakti-Sandarbha. Él dice: bhagavan bhajaniya-sarva-sad-guna visistha. Bhagavan describe este aspecto del infinito: bhajaniya, adorable. Cuando entramos en contacto con Él, entonces queremos entregarnos a Su satisfacción, ese tipo de infinito. Hay varios tipos de infinito. La concepción más elevada del infinito es bhajaniya guna visistha: Él es tan hermoso y atractivo que atrae a todos para que se entreguen a Él. Ninguna otra concepción del infinito, ni el espacio infinito, ni el tiempo, ni ninguna otra cosa puede acercarse a esta concepción más elevada del infinito: el infinito todo atractivo. Todos los demás aspectos del infinito (tiempo infinito, espacio infinito, poder infinito) son externos. Pero el amor infinito que atrae el amor y la entrega personal es el tipo más elevado de infinito. Y ese es Krishna.

La atracción es el elemento más fundamental en todas partes. Todo lo demás puede eliminarse y olvidarse si entramos en contacto con la atracción y el amor. Todo puede ser ignorado si estamos en conexión con el amor. La realización de nuestra existencia, de toda existencia, de todo, está en el amor.

El amor es el principio en el centro que es el único cumplimiento de toda existencia.

La esencia misma de la existencia está ahí; no puede ser ignorado ni cuestionado por ninguna otra forma o aspecto de nuestra existencia sustancial.

Es indiscutible y absoluto.

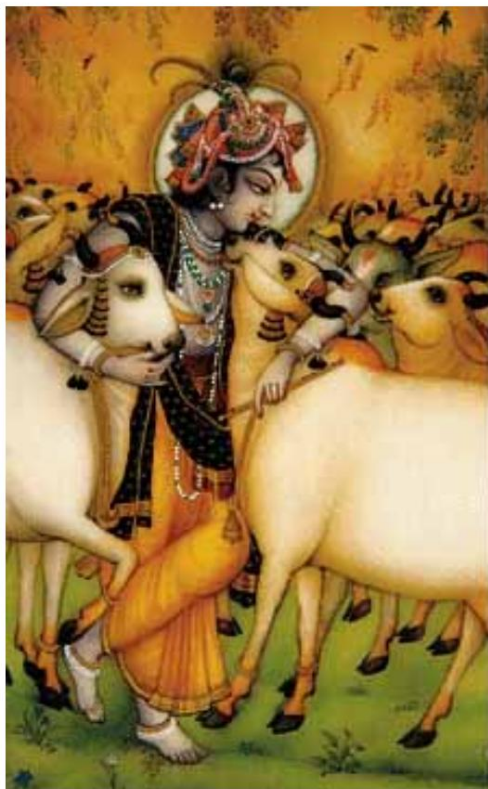
Independientemente de lo que experimentemos, la necesidad más central de satisfacción sigue siendo: el amor. El rey absoluto de todo es el amor. Nada puede

compararse con él. Al entrar en conflicto con el principio del amor, todos tendrán que aceptar la derrota. Mahaprabhu señaló que esto es lo más sustancial de este mundo.

Madhvacarya, en su concepción de cómo uno debería ver al acarya, el maestro espiritual, no pudo armonizar el desconcierto de Brahma. Después de todo, él es el sampradaya guru, el gurú más destacado de la tradición, la Brahma-Madhva-sampradaya. Por eso Madhvacarya omitió estos dos capítulos sobre la ilusión de Brahma del Srimad-Bhagavatam. Pero Mahaprabhu no lo hizo. Aceptó la edición de Sridhara Swami, que está de acuerdo con la filosofía suddhadvaita de Visnuswami. Los Visnuswami sampradaya son seguidores de ragamarga, la devoción espontánea. Sridhara Swami incluyó esos dos capítulos con su comentario, y Mahaprabhu aceptó eso, y está corroborado en el Caitanya-caritamrta. Madhvacarya no podía aceptar la idea de que el gurú pudiera ser seducido. No podía tolerar que el gurú no lo supiera todo, que no fuera omnisciente, pero Mahaprabhu sí.

Capítulo Sexto

Hijo de Dios

Sri Govinda

"El poder del amor es impensable. Aunque es imposible, lo infinito es derrotado por lo finito. ¿Cuál es esa posición impensable? Sólo puede alcanzarse a través del amor. ¡Y qué adorable, precioso y valioso es el amor! Adquirir una gota de ese amor divino, ningún sacrificio es suficiente. Por eso se nos anima a morir para vivir".

Bala Krishna

"No somos adoradores de la paternidad de Dios, sino de la filiación de Dios. No lo adoramos como el creador o como el controlador, en la circunferencia, pero en la concepción de la filiación, Él está en el centro. No está en la circunferencia, sino en el centro.

Ésa es la concepción del Srimad-Bhagavatam: allí se encuentra la filiación y luego la consorte, una expresión más celestial. Él está ahí en el centro y Sus extensiones emanan de Él. Así, en nuestra concepción del absoluto, su padre lo controla, su madre abusa de él y lo castiga, y también se le ve caer a los pies de su amado".

Esto se puede entender considerando que no somos adoradores de la paternidad de Dios, sino de la filiación de Dios. No lo adoramos como creador o controlador, en la circunferencia, pero en la concepción de la filiación, Él está en el centro.

No está en la circunferencia, sino en el centro. No es que por un lado Él esté suministrando todo, creando todo en el fondo. No; Él está en el centro. Ésa es la concepción del Srimad-Bhagavatam: allí se encuentra la filiación y luego la consorte, una expresión más celestial. Él está ahí en el centro y Sus extensiones emanan de Él. Así, en nuestra concepción del absoluto, Su padre lo controla, Su madre lo abusa y lo castiga, y también se lo ve caer a los pies de Su amado.

Qué decir del gurú, incluso la Divinidad misma puede parecer desconcertada acerca de Su posición absoluta.

¿Y por qué? Amor divino. Prema. Entonces, ¡qué cosa tan preciosa debe ser el amor divino! Después de la liberación, más allá de la devoción calculadora, en el plano más elevado de toda la creación, reina supremo el amor eterno. Y ese amor divino emana de Él así como los rayos de luz emanan del sol.

Entonces Él está en el centro y Su extensión está en todos los lados. Baladeva, por un lado, suministra la energía de la existencia, manteniendo todo en segundo plano, y el lado extático está controlado por Su potencia Srimati Radharani, quien puede convertir al Absoluto Independiente en una pelota en el juego de Su mano.

Es inconcebible, es incalculable, pero ésta es la naturaleza misma de la divinidad. El Señor dice: aham bhakta-paradhino... "Sí, he aceptado libremente la subyugación de Mis devotos. No tengo independencia propia. La forma en que Mis devotos Me tratan es tan maravillosa que Me hace subordinado a ellos". El amor divino es tan encantador que se considera el objetivo supremo de la vida, y Sri Caitanya Mahaprabhu vino personalmente junto con Nityananda Prabhu para transmitir esa noticia al mundo.

océano de amor

Podemos saborear esa vida divina sólo en ese plano de néctar.

Que podamos vivir en las olas de ese océano de amor es el objetivo más elevado de nuestras vidas.

En ese reino divino se pueden mantener nuestras personalidades individuales. No es necesario que si nos sumergimos profundamente en el plano de la conciencia, perdamos nuestra propia personalidad, nuestra propia individualidad. No es necesario en absoluto. Y, sin embargo, la naturaleza del amor divino es que todavía estás viviendo, pero estás viviendo en Su nombre, totalmente convertido a Su servicio. Es algo maravilloso: puedes conservar tu personalidad por el interés de Krishna. Pero no debéis tener ningún motivo egoísta, ninguna concepción de intereses separados. Fusionarse allí no es una fusión física, mortal, no es una fusión de la variedad perdedora, sino el tipo de fusión de la que se habla en el Srimad-Bhagavatam (11.29.34):

martyo yada tyakta-samasta-karma

niveditatma vicikirsito me
tadamrtatvam pratipadyamano
mayatma-bhuyaya ca kalpate vai

"Aquel que está sujeto al nacimiento y la muerte alcanza la inmortalidad cuando abandona todas las actividades materiales, dedica su vida a la ejecución de Mi orden y actúa de acuerdo con Mis instrucciones. De esta manera, se vuelve apto para disfrutar de la bienaventuranza espiritual derivada de intercambiando melodiosidades amorosas Conmigo."

Y en el Bhagavad-gita (18.55), Krsna dice:

bhaktya mam abhijanati
yavan yas casmi tattvatah tato
mam tatvato jnatva visate
tad-anantaram

"Sólo a través del amor y la devoción puedo ser comprendido tal como soy. A partir de entonces, comprendiéndome plenamente, podréis fusionaros con Mi séquito".

Krishna explica esta "fusión": "Ellos entran en Mí para convertirse en una persona de Mi familia. Entre los círculos de Mis amigos, él ingresa: visate tad anantaram. Se vuelve como si fuera Mío. Eso significa que sin perder su personalidad puedes ser completamente Mío." Entrar en la familia del Señor es una fusión viva, no una fusión física o muerta con Brahman, el espíritu. Ése es el resultado del prema, el amor divino.

Ese ideal está por encima de la concepción general de fundirse en la unidad de Brahman, donde uno se pierde en el océano de la conciencia como si estuviera en un sueño profundo. No nos interesa eso. Más bien, a través de la conciencia de Krishna, nos perdemos nadando en el océano de la dulzura. Esto ha sido aceptado por Sri Caitanya Mahaprabhu.

Victoria de la devoción

Una vez, Radharani abandonó el rasa-lila cuando vio que Krsna trataba a todas las gopis casi por igual. El trato igual hacia todos y cada uno no la satisfacía. Entonces ella decidió mostrar una

composición de canto y danza para complacer a Krishna de la manera más maravillosa y trascendental. Radharani mostró Su habilidad de varias maneras y luego, en el último momento, desapareció repentinamente. Y mientras Krsna estaba ocupado en esa combinación de canto y baile, de repente descubrió que Radharani estaba ausente. Entonces dejó a todos para buscar a Radharani. La encontró en el camino y, después de caminar un rato, Radharani le dijo: "No puedo moverme, ya no puedo caminar.

Si quieres seguir adelante, tendrás que llevarme. No puedo ir más lejos." Y de repente, Krsna desapareció.

Un discípulo de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura le preguntó una vez por qué Krsna había desaparecido de esa manera. Pero nuestro guru maharaja estaba muy perturbado al escuchar tal pregunta. En este lila, Krsna aparentemente muestra cierto desprecio por Radharani. Así que nuestro guru maharaja, por su propia naturaleza, ni siquiera podía tolerar tal pregunta. Tenía tanta parcialidad hacia Radharani que no estaba dispuesto a escuchar nada contra Ella. Y entonces, bastante emocionado, respondió: "¿Encuentras alguna devoción aquí? ¿Qué bhakti encuentras aquí para que me hayas hecho esta pregunta?" La pregunta fue rechazada. No podía tolerar ni siquiera una pregunta sobre ese pasatiempo.

Cuando me llegó esta noticia, traté de encontrar lo que Bhaktivinoda Thakura había escrito en sus propias palabras sobre este verso del Srimad-Bhagavatam en su propia traducción, Bhagavatarka-Marici-Mala.

Bhaktivinoda Thakura ha armonizado las dificultades del verso. Explica que Krsna estaba pensando:

"Me gustaría ver cuál será la mentalidad de separación en Ella". Sólo para apreciar la profundidad de la separación que Ella sentía de Él, Krsna desapareció. Entonces, por supuesto, Krishna regresó después de algún tiempo.

Pero nuestro gurú maharajá ni siquiera podía tolerar la idea. "¿Dónde se puede encontrar aquí la devoción?" Pero Bhaktivinoda Thakura interpretó este pasatiempo en el sentido de que Krsna estaba impulsado a ver qué clase de felicidad experimentaría Srimati Radharani en la separación. Tomó esto como un ejemplo de cómo lo absoluto se vuelve subordinado a Su devoto. Y así encontramos que lo negativo, Srimati Radharani, es tan poderoso que lo positivo, Krsna, se vuelve impotente cerca de Ella. Es como si lo positivo perdiera su existencia separada. Esta es la victoria de la devoción.

La devoción está representada en el lado negativo, bebiendo de lo positivo. Está el jugo de una fruta y quien extrae el jugo de la fruta. La mayor devoción se encuentra donde está la extracción.

su condición más intensificada es la victoria de los devotos: donde el absoluto acepta la derrota ante Sus servidores. Esto revela la presencia real de la devoción, la dedicación, la entrega.

señor del amor

La entrega es tan poderosa que puede incluso capturar lo absoluto. Aspiramos a ese tipo de potencia. Y quien posee eso, es todo en todos; ellos son nuestros amos. Para nuestro mayor interés, debemos mirar hacia la dirección en la que ese poder se intensifica. Intentaremos mirar hacia donde encontremos la rendición en un escenario denso y condensado.

Nuestro objetivo debería dirigirse hacia eso. Somos mendigos de eso. No somos mendigos de nada que se pueda encontrar en este mundo mundano: na dhanam na janam na sundarim... ni riquezas, seguidores o el disfrute de las mujeres, sino eliminando todo lo demás, nuestro objetivo debe dirigirse hacia una cosa: que la mayoría condición intensificada del servicio divino al Señor del Amor.

Deberíamos tratar de convertir todo de tal manera que pueda ir a ese lugar desconocido más allá de la jurisdicción de nuestra experiencia sensorial o adquisición mental, como un cohete lanzado hacia el espacio profundo. El Srimad-Bhagavatam, que extrae la esencia de todas las escrituras reveladas, dice que el amor divino es lo más deseable y original. No debemos permitirnos correr de aquí para allá buscando la realización básica. Debemos concentrar a la fuerza nuestra atención en el amor divino. El amor divino es lo más elevado para nosotros; es el más alto de la creación, el más alto de la eternidad.

Y adoptar nuestra postura negativa es la estrategia de permanecer en la relatividad del nivel más elevado del servicio a Krishna.

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura compuso una vez un verso que expresaba la actitud adecuada. Gama Pujula ragapatha gaurava bange mattala sadhujana visaya. "El camino del amor divino es digno de adoración para nosotros y deberíamos considerarlo como nuestra máxima aspiración".

Ordenó que le construyeran una cabaña en Govardhana y dijo: "Viviré allí. No soy apto para vivir en Radha-kunda. Así que viviré en una posición inferior, pero mis gurus - Gaurakisora dasa Babaji, Bhaktivinoda Thakura , y otros - son aptos para servir allí, así que iré y serviré.

allí en Radha-kunda, y luego regresar a una posición un poco más baja, en Govardhana. Allí me quedaré." Ésa es la táctica adecuada para mantener una posición subjetiva en el mundo subjetivo.

De lo contrario, si pensamos que estamos en el cuarto más alto, esa realidad superior se desvanecerá de nosotros. Sólo desde una posición un poco más baja veremos ese plano superior con respeto. Pero siempre que pensamos que hemos alcanzado esa posición superior, que estamos allí, no estamos en ninguna parte. Ésa es la naturaleza del mundo superior. Por eso debemos mantener una distancia respetable. Si intentamos mirar directamente, perdemos, pero si intentamos mirar ese avión a través de una pantalla o desde un lugar oculto, entonces es posible que veamos. Es de lo más peculiar. Si queremos entrar en contacto directo con cosas de un orden superior, entonces desaparecen de nuestra experiencia. Si no puedes establecer una conexión directa con algo, puedes descubrirlo mediante el espionaje; es algo así como el espionaje. Si intentas saberlo directamente, es imposible. Sólo detrás de una pantalla podemos vislumbrarlo.

De esa manera podemos experimentar la verdad ontológica más elevada. Como si por casualidad nos llegara la verdad ontológica, Él nos acepta de repente y podemos encontrarlo. Él es absoluto, es un autócrata, es independiente; cada vez que Él viene por Su propio capricho para darnos Su conexión, podemos tenerla. Nunca está dentro de mis garras. Él no es un objeto que esté directamente bajo mi control. Él siempre está arriba.

Mediante este sistema podemos llegar a la realización más elevada. En el orden más elevado del lila de Radha-Govinda, Krsna le pide a Radharani que haga algo, y Ella se niega, diciendo: "No, no haré eso". Y, sin embargo, esto se ha aceptado como el estado de ánimo más elevado del lado negativo. Negarle a Krishna todo lo que Él quiera se llama bhama-bhava. Y Radharani está llena de esa naturaleza. Pero eso realza el entusiasmo, la seriedad de Krsna. Todo el sistema es torcido. Y, sin embargo, ésta es la manera recomendada para que los más pobres entren en contacto con los más ricos. Es un dispositivo maravilloso. Allí falta la transacción directa, la clara transacción cara a cara. Todo es como robar. Todo allí es una actuación sigilosa. En la zona más alta, en la zona de la autocracia, se trata simplemente de mercado negro. Y por esa razón se le conoce como aprakṛta, similar a la concepción más baja de las cosas. En nuestras condiciones de vida actuales, no podemos tolerar la autocracia. Se considera lo más bajo. Pero la autocracia está ahí en lo más alto.

mundo. Por eso se le conoce como aprakṛta: el cuarto más elevado del mundo trascendental que puede armonizarlo todo.

La belleza de ese plano es que incluso lo que aquí se considera del tipo más bajo está todo armonizado allí. La fuerza armoniosa es tan grande allí que lo que aquí es indeseable, desagradable y malo se armoniza de tal manera que allí alcanza la posición más alta.

La posición peculiar de Krishna es tal que, gracias a Su toque mágico, se ha demostrado que lo más bajo es lo más elevado. Debido a que Él está allí, ninguna mancha es una mancha; es puro. La conciencia de Krishna es el toque de Krishna, la belleza del orden más elevado. Así como la piedra de toque no sólo convierte la plata en oro, sino que también transforma en oro incluso el hierro, el plomo o cualquier cosa inferior, la piedra de toque de Kṛṣṇa es tan poderosa que el tipo más bajo de todo dentro de nuestra concepción recibe la posición más elevada al Su toque mágico.

Raghunatha Dasa Goswami dice que si no puedes aceptar esto como verdad, entonces serás arrojado a Vaikuntha: "Ve a vivir allí, donde rige la ley general, donde hay tratos justos. Baja a la tierra de los tratos justos, simple tratos, donde puedes calcular y seguir viviendo muy bien".

Un pastorcillo de vacas

Pero el mundo superior de Vrndavana es una posición sumamente diplomática. Incluso Mahadeva y Brahma están desconcertados al comprenderlo. Desconcertado por Kṛṣṇa, Brahma se entregó a Él y confesó: "¿Cómo podría saber que la verdad más elevada era un pastorcillo de vacas con una vara debajo de la axila y un bocado de comida en la mano, buscando a Sus amigos?" Brahma dijo: "Tengo cierta intimidad con mi padre Narayana; cada vez que aparece alguna dificultad, me acerco a Él para recibir alguna instrucción y luego actúo en consecuencia. Pero nunca he estado en conexión con ningún poder supremo como este. Un pastorcillo de vacas tomando Su comida en una mano y una vara en la otra, yendo en busca de Sus amigos. ¿Él es el más elevado? Es inconcebible. Pero ahora veo que Tú estás muy por encima de mi padre Vaikuntha, es un campo justo y lícito. Pero nunca hemos experimentado tales pasatiempos de diplomacia discreta y oscura que este tipo de cosas estén sucediendo en las más altas esferas.

trimestre, no se nos debe culpar por no ser conscientes de ello. Es maravilloso y escondido, oscuro. Y, sin embargo, hay un plano en el que desconocemos tanta riqueza y dulzura." Thomas Gray escribió una vez:

"Llenas de gemas del más puro rayo sereno Las
cuevas oscuras e insondables del océano soportan;
Llena de muchas flores nacen para sonrojarse sin ser
vistas, Y desperdiciar su dulzura en el aire del desierto".

- Elegía en un cementerio rural

Qué peculiar es descubrir que el dueño de todo es un ladrón.

Todo está en Su posesión y, sin embargo, viene como ladrón.

Todos le pertenecen, pero Él hace el papel de libertino.

Todos los pasatiempos de Krishna son maravillosos. Todo le pertenece a Él, pero se comporta como un ladrón, como uno de nosotros. Ese es un plano peculiar y un tipo de pasatiempo peculiar.

Allí todos son iguales y algunos incluso pueden ser superiores. El padre y la madre del absoluto pueden estar castigándolo y el Señor puede estar llorando. Aquí está el bhakti. ¿Dónde está el bhakti? ¿Cuál es el síntoma de la devoción pura? Cuando la autoridad suprema se somete al siervo, eso es devoción. Bhakta-paradhinah: Lo más elevado ha sido derribado por la fuerza para servir al devoto. La devoción tiene una posición y un poder tan peculiares. Ksetra-hari prema bhajana: La última adquisición de la devoción es aquella que puede controlar al Señor Supremo y llevarlo por la fuerza ante el devoto como un sirviente amistoso. El amo se entrega al sirviente.

Lo infinito está a disposición de lo finito. ¿Podemos concebir esto?

No sólo eso, sino que se hace sigilosamente de diversas formas diplomáticas. Así, en la conciencia de Krishna, lo finito alcanza la posición suprema más impensable, cuando el infinito viene a servirle. Una posición tan gloriosa e impensable parece imposible. Sin embargo, esta imposibilidad puede lograrse mediante la devoción, el raga y el amor. El poder del amor es impensable. Aunque sea imposible, lo infinito es vencido por lo finito. ¿Cuál es esa posición impensable? Sólo se puede lograr a través del amor.

¡Y qué adorable, precioso y valioso es el amor! Para adquirir una gota de ese amor divino, ningún sacrificio es suficiente. Así que estamos

Se le anima a "morir para vivir". Y en ese sentido, la muerte total es adorable. Lograr tal amor divino es lo imposible de lo imposible, pero Mahaprabhu vino a darnos eso. ¡Cuán magnánimo es! Él mismo tomó la posición de un colportor que rogaba de puerta en puerta: "Enlista tu nombre. He venido a reclutar a todos para ese lugar más elevado donde lo infinito será esclavo de lo finito. Toma una gota de esa cosa valiosa". Es lo imposible de lo imposible, lo inconcebible de lo inconcebible.

Así que abandona tu hábito de perseguir la gansa salvaje y reúne y concentra todas tus fuerzas para progresar en esta línea, para tratar de ir al templo del amor divino.

En el Srimad-Bhagavatam (10.47.61), Uddhava dice:

asam aho carana-renu jusam aham syam
vrndavane kim api gulma-latausadhinam ya
dustyajam svajanam arya-patham ca hitva bhejur
mukunda-padavim srutibhir vimrgyam

"Las gopis de Vrndavana abandonaron a sus maridos, hijos y familias, a quienes es muy difícil renunciar, y sacrificaron incluso sus principios religiosos para refugiarse en los pies de loto de Krsna, que son buscados incluso por los propios Vedas. ¡Oh, Grant! "Me da la fortuna de nacer como una brizna de hierba en Vrndavana, para poder llevar sobre mi cabeza el polvo de los pies de loto de esas grandes almas".

El riesgo mejora el estado de ánimo del amor. Es una parte necesaria de la forma más elevada de amor: arriesgarse a los llamados logros mundanos. La búsqueda del amor divino debe emprenderse incluso a riesgo de tanta supuesta pureza de este mundo. Eso ocupa la posición más alta. Aun así, hay que tomarlo con mucho cuidado. Debería seguir la línea de humildad mostrada por Newton, a quien los científicos de su época consideraban que lo sabía todo. Él dijo: "No sé nada". Ése es el camino hacia la realización adecuada: por mucho que uno se encuentre en medio de la pureza genuina, tanto piensa que "soy impuro". Ésa es la naturaleza de la medida infinita. Como el encanto es tan infinito, no puede dejar de estimarse de esa manera.

Cuanto más logran, más sed tienen, más seriedad encuentran en su interior. Ésta es la característica de la realización del infinito. Cuanto más uno progresa, más se cree

impotente para ir más allá en la medición. Ninguna parte del infinito entra en el plano de medición.

mukam karoti vacalam panghum

langhayate girim yat krpa tam aham

vande sri gurun dina-taranam

No podemos entender el infinito; No nos encontramos calificados para dar ninguna expresión al respecto, así que nos volvemos mudos y pensamos: "¿Qué debo decir?". Pero Él nos hace hablar, nos hace abrir la boca. De lo contrario, el lector, el conocedor, se vuelve mudo. Una persona que busca genuinamente se queda estupefacta ante los caminos de Krishna. No puede dar ninguna expresión a eso. Pero el poder de lo alto desciende para obligarlo a dar alguna declaración. De esa manera, la verdad de esa parte viene aquí. Comienza a hablar, a dar rienda suelta a sus sentimientos, siendo presionado por el plano superior, esa entidad superior. No tiene poder propio para caminar, pero el maravilloso poder del Señor puede ayudarlo a cruzar montañas. Ésta es la naturaleza de la gracia del todopoderoso, de lo absoluto: por su poder, todo puede moverse y vivir. Yato va imani bhutani jayante, yena jatani jivanti, yat Prayanty abhisamvisanti: "Él es la causa de la producción, el sustento y nuevamente la abstinencia.

Evolución, disolución y sustento en el medio. Él es la causa primera y universal".

Estamos peleando en tierra extranjera por ganancias ficticias. Pero Krsna está ocupado en una búsqueda amorosa de Sus sirvientes perdidos hace mucho tiempo. Quiere salvarlos y llevarlos a todos a casa. Sólo por la gracia de ese absoluto es posible. Una ola viene desde allí para llevarnos a casa, donde finalmente entra todo. Todo lo creado desaparece en la existencia sutil con la disolución total de este mundo. Pero nuevamente con una nueva evolución salen. Y algunos entran en el lila permanente y no regresan a este mundo de explotación y renunciación.

Debemos inquirir por Krishna. Pero primero debemos preguntarnos: "¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿De qué manera debo avanzar para acercarme al dominio superior?" Siempre estamos indagando, pero ¿para qué tipo de cosas? Ahora debemos abrir ampliamente nuestros corazones e inquirir acerca de Él. Ésta es nuestra extrema necesidad. No podemos evitarla. Y lo que contiene esa investigación, no podemos predecir el nivel de pensamiento de Brahman, Paramatma, Bhagavan.

La indagación de Bhagavan es la más elevada: la búsqueda de Sri Krsna, la Realidad Bella.

Es una necesidad natural dentro de nosotros, por nuestro propio interés; No podemos evitarlo. Un hombre cuerdo que no quiere engañarse a sí mismo no puede evitar la búsqueda de Sri Krsna. Lo más general en nuestra naturaleza es buscar la felicidad. Ésta es la pregunta general de todos los seres animados.

La búsqueda de Sri Krsna significa buscar rasa, la forma más elevada de éxtasis.

Si nos examinamos, leeremos y lloraremos: "¿Qué he hecho?

¿Cuál es mi necesidad? ¿Y cómo estoy pasando mis días? Debo arrepentirme, llorar. He pasado mis días inútilmente, soy un traidor a mí mismo, me estoy suicidando. Mi verdadera queja es contra mí y mis supuestos amigos. No tenemos nada que hacer aquí." Entonces, lee y llora; ¡hazlo o muere! Progresa en el camino correcto, o estarás invitando a tu muerte. El tenor general de la vida, de toda la existencia, en la forma más científica, será este : Búsqueda de Sri Krsna, la Realidad Bella. Ésa es la meta más elevada no sólo de la humanidad, sino de toda la creación. Y todos los problemas se armonizan y resuelven con eso.

Ninguna queja contra este intento puede ser normal. La desviación de esta instrucción general, del llamado general, es totalmente falsa, innecesaria y perjudicial. Esta es la verdad, la necesidad de todos, dondequiera que haya vida. El llamado más grandioso, extenso y amigable para todos, para el mundo entero -el único llamado amistoso- es éste: "¡Marchen hacia Krsna!".

Es la única llamada. Todos los demás deberían ser silenciados. Todos los demás temas deben silenciarse, deben detenerse, y sólo si este llamado persiste, el bienestar real del mundo permanecerá. Por eso los Upanisads dicen: Yasmin vijñate sarvam idam vijñatam bhavati yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati. "Indaga en aquello que, al saberlo, ya no queda nada por saber. Intenta lograr aquello que, al obtenerlo, ya no queda nada por saber".

Se está haciendo un llamamiento amplio y esto es realmente no sectarismo.

Aparentemente los pensadores anormales lo consideran sectario. Pero

para toda persona de pensamiento normal, es la cosa universal más general con la que se puede tratar.

En la actualidad, estamos peleando en un país extranjero por ganancias ficticias. Pero una dulce ola viene desde arriba para salvarnos y llevarnos a todos a casa. Sólo por la gracia de la amorosa búsqueda del Señor por sus siervos perdidos es posible. Y todo lo que se espera de nosotros es unirnos a la búsqueda de Sri Krsna y marchar hacia el dominio divino. Unámonos a la marcha universal hacia el dominio divino, salvámonos y regresemos a casa, de regreso a Dios.

Capítulo séptimo

Devoción libre de conocimiento

Belleza y amor

"El anhelo más profundo de toda alma viviente es la belleza, el amor, el afecto y la armonía; no el poder, el conocimiento o cualquier otra cosa.

Éste es el diagnóstico de toda la creación en el tiempo y el espacio: su causa común es una. Pero es raro que un alma alcance un estado tan claro de anhelo de realidad como para comprender este punto. Pocas almas se encuentran en este mundo que sean realmente conscientes de su necesidad más íntima, que se den cuenta: "¡Queremos a Krishna! ¡Queremos Vrndavana!".

bhidyate hrdaya-granthis
chidyante sarva-samsayah
ksiyante casya karmani
mayi drste 'khillatmani

"Nuestra aspiración interna por rasa, éxtasis, está enterrada dentro de nuestros corazones que están atados y sellados. Pero escuchar y cantar las glorias de Krsna rompe el sello del corazón y le permite despertar y abrirse para recibir a Krsna, la reserva de placer. , el éxtasis mismo."

Aquí, el Srimad-Bhagavatam dice: "Hay un nudo dentro de nuestros corazones, pero ese nudo será roto por la conciencia de Krishna. En ese momento, el flujo de nuestra tendencia innata por el amor divino (svarupa sakti) inundará todo el corazón. . Cuando el nudo del corazón se rompe, entonces, cuando el alma dormida despierta, la concepción Goloka interna emergerá e inundará todo su ser."

Pero aparentemente éste es un problema difícil. ¿Cómo es posible que todas nuestras dudas se aclaren? ¿Es posible que lo finito lo sepa todo? Esta afirmación parece bastante inconsistente. Parece absurdo.

Los Upanisads, sin embargo, dicen: "Quien lo conoce, lo sabe todo; quien lo recibe, lo obtiene todo". ¿Cómo sabrá el finito que lo tiene todo, que lo ha conocido todo? Parece absurdo, pero está confirmado en las Escrituras. Y si este problema se resuelve, todos los problemas se resolverán automáticamente. Lo finito obtendrá una satisfacción total; todas sus tendencias curiosas quedarán satisfechas. Esto se confirma no sólo en los Upanisads, sino también en el Srimad-Bhagavatam.

Cuando llegué por primera vez a la Gaudiya Math, me relacioné muy cuidadosamente con los devotos. Pensé: "Dicen que lo que enseñan es la única verdad y que todo lo demás es falso; este es un trago amargo. Dicen: 'Todo el mundo sufre de ignorancia. Y lo que decimos es lo correcto'." Pensé: "¿Qué es esto? Un hombre en su sano juicio no puede tragar fácilmente una pastilla así".

Al principio tampoco podía digerirlo tan fácilmente. Pero lo que decían fue confirmado por Sri Caitanya Mahaprabhu, el Srimad-Bhagavatam, el Bhagavad-gita y los Upanisads. Todas estas autoridades dicen: "Sí, es así. Si lo conocéis, todo se conocerá. Si lo conseguís, todo se obtendrá".

El Srimad-Bhagavatam (4.31.14), en un verso similar a la línea anterior de los Upanisads, también dice que todas las dudas se aclaran con la conciencia de Krishna y, como resultado, llegamos al conocimiento real. Allí está escrito:

yatha taror mula-nisecanena
trpyanti tat-skandha-bhujopasakhah
pranopaharac ca yathendriyanam tathaiva
sarvarhanam acyutejya

"Al regar la raíz de un árbol, todas las hojas y ramas se nutren automáticamente. De manera similar, al suministrar alimento al estómago, se nutren todos los miembros del cuerpo. De la misma manera, si satisfacemos la concepción central del Supremo Absoluto, todas nuestras obligaciones se cumplen automáticamente."

Si ponemos comida en el estómago, todo el cuerpo se alimenta. Si echamos agua sobre la raíz del árbol, todo el árbol se alimenta. Del mismo modo, si cumplimos con nuestro deber hacia el centro, entonces todo estará hecho. Ésta es la grandeza, la posición misteriosa del centro absoluto: tiene control sobre el todo completo. Ésta es la posición peculiar del centro en el sistema del todo orgánico.

Si se captura una posición particular del cerebro, entonces se controla todo el cuerpo: una aguja en esa sección particular del cerebro y todas las funciones del cuerpo quedarán paralizadas. La peculiar posición del centro absoluto es algo así. Así lo imposible se vuelve posible.

Supongamos que soy una niña pobre que no tiene nada. Normalmente no sería posible adquirir nada. Pero si me caso con un hombre rico que es dueño de una gran propiedad, puedo tener dominio sobre muchas cosas gracias a mi relación con él. Aunque seamos pobres, nuestra relación con un maestro poderoso nos convierte en dueños de muchas cosas. De la misma manera, el Centro Absoluto lo controla todo, y nuestra relación afectiva con Él puede dotarnos del mando de muchas cosas. Así es como es posible que el alma finita tenga posesión de todo, a través del vínculo sutil del afecto.

A través de Krishna todo es posible. Y cuanto más nos acerquemos a Él, más atraparemos. Su influencia inspira a Sus devotos, y todas Sus cualidades llenan sus corazones (sarva maha-guna-gana vaisnava-sarire, krsna-bhakte krsnera guna sakali sancare - Caitanya-caritamrta, Madhya-lila 22.75). De esa manera, aunque un devoto no es un maestro en sí mismo, a través del vínculo del amor puede ser maestro de cualquier cosa. Ésta es la línea de pensamiento explicada por el Srimad-Bhagavatam y los Upanisads.

Sin tener una conexión real con el centro absoluto, tus intentos de saberlo todo serán inútiles. Si intentas conocer incluso una partícula de arena, vidas vendrán y desaparecerán, millones de vidas pasarán y continuarás analizando la arena, sin encontrar fin para comprender ni siquiera una partícula.

El centro absoluto

Se nos dice: "Si quieres preguntar, pregunta sobre el centro. Ése es el llamado de los Upanisads: "No pierdas el tiempo tratando de analizar la parte más pequeña de esta creación, tratando de ser su amo; no es posible.

Tu investigación debe ser guiada adecuadamente". Krishna dice: "Yo soy el centro, y digo: 'Ven a conocerme y a través de Mí podrás saberlo todo, porque Yo lo sé todo y lo controlo todo'.

Tu conexión Conmigo puede darte esa capacidad. Acércate a todo a través de Mí. Entonces podrás conocer la posición adecuada de todas las cosas. De lo contrario, os familiarizaréis sólo con un aspecto parcial de la realidad, que será externo e incompleto. Y pasarás millones de vidas intentando conocer y comprender la realidad sin fin." El Bhagavatam dice:

athapi te deva padambhuja-dvaya
prasada-lesanugrhita eva hi janati
tattvam bhagavan mahimno na canya
eko 'pi ciram vicinvan

"Sólo aquel que es bendecido con la misericordia del Señor puede conocer Su verdadera naturaleza. Por otro lado, aquellos que intentan comprender empíricamente Sus glorias inconcebibles pueden estudiar y especular eternamente sin llegar a la conclusión adecuada".

Aquí, a través del Bhagavatam, Krsna nos dice: "Puedes dedicarte por la eternidad en una dirección errónea, sin posibilidad de llegar al fin de la comprensión. Pero si intentas acercarte al centro absoluto, en poco tiempo podrás saber qué es qué." Ésa es la dirección dada por los Upanisads y el Srimad-Bhagavatam, esa es la dirección que debemos tomar, y esa es la devoción.

Es tan satisfactorio que una vez que lo hayas alcanzado, no te interesará saber nada más. Sólo necesitamos concentrarnos en el servicio de Krishna.

El Srimad-Bhagavatam (10.14.3) declara:

jñane Prayasam udapasya namanta eva

jivanti san-mukharitam bhavadiya vartam sthane
sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir ye Prayaso 'jita
jito 'py asi tais tri-lokyam

"Abandonando con odio todos los intentos intelectuales de comprender la Verdad Suprema, aquellos que quieren realizarte deben entregarse completamente a Ti. Deben escuchar a los devotos autorrealizados acerca de Tu santo nombre y tus pasatiempos trascendentales. Cualquiera que sea la situación en la que se encuentren, deben progresar dedicándose plenamente a Ti su mente, su cuerpo y sus palabras. De esta manera el infinito, que nunca es conquistado por nadie, llega a ser conquistado por el amor".

Sólo podemos acercarnos al Señor Supremo a través de la sumisión, y cuando lo alcancemos, no nos interesará saber nada más. No tendremos en cuenta lo que esté sucediendo o no en el mundo exterior. Nos ocuparemos profundamente en Su servicio para Su satisfacción. Allí, en Su servicio, encontraremos cumplido el objetivo de nuestra vida. Y este conocimiento externo de "las cosas de afuera" nos parecerá basura. Nos daremos cuenta: "¿Cuál es la necesidad de perder el tiempo con todo tipo de cálculos? ¡El néctar está aquí! Es mucho más profundo que lo que se encuentra en el plano externo". Y en ese momento, daremos toda nuestra atención a Su servicio.

A menudo se pregunta por qué Sri Caitanya Mahaprabhu ignoró varnasrama-dharma, el sistema védico de estratificación social, y por qué nuestra escuela devocional acepta a cualquier persona de cualquier posición social. Tenemos que traspasar las limitaciones del sistema de castas (varnasrama-dharma), ofrecer los resultados de nuestro trabajo a Krsna (krsna karmarpanam), la devoción mezclada con el deseo de disfrutar los frutos del trabajo (karma-misra-bhakti), y devoción mezclada con el deseo de liberación (jnana-misra-bhakti).

Todos ellos han sido rechazados por Sri Caitanya Mahaprabhu. Su lema era eho bahya age kaha ara: "Estas cosas son externas; profundiza, profundiza". Cuando Sri Caitanya Mahaprabhu preguntó qué hay más allá y más elevado que todas estas diferentes concepciones del teísmo, Ramananda Raya sugirió jnana-sunya bhakti, la devoción pura. Cuando Ramananda Raya sugirió esto, Mahaprabhu dijo: "Sí, aquí comienza el verdadero teísmo".

Karma y Jñana

Eso significa que el karma, el trabajo fructífero, y el jñana, el cultivo del conocimiento, son innecesarios. Uno puede comenzar una vida de bhakti independientemente del karma y el jñana, desde cualquier posición. Bhakti sólo necesita desarrollarse a través de sukrti, la piedad devocional acumulada, y a través de ruci, nuestro entusiasmo y seriedad por Krsna. Eso es lo que es necesario, y no nuestra aspiración de saberlo todo (jnana) o de tener tanta energía bajo nuestro control (karma). Estos dos caminos nos llevan a la explotación y a la renuncia. Pero dondequiera que uno esté, si quiere ponerse en contacto con el Señor, sólo necesita tener alguna inclinación a escuchar acerca de Él de una fuente adecuada, un verdadero santo.

Éste es el comienzo apropiado del bhakti. Y así, uno puede comenzar en la escuela bhakti independientemente de cualquier posición en el sistema social de varnasrama.

Para volverse consciente de Krishna no es necesario ser un hombre sabio ni muy enérgico; puede que no sea un maestro de la opulencia y el poder; el único requisito que se le exige es que tenga un hambre sincera por el Señor. Debe encontrar algo de dulzura, algo de sabor en Sus palabras y en Sus asuntos cuando escucha de una fuente adecuada: un santo genuino. Ese gusto lo llevará gradualmente más y más hacia el dominio más elevado.

Si quieren tener éxito en su búsqueda del infinito, los buscadores de conocimiento y poder, los jnanis y karmis, en última instancia tendrán que deshacerse de sus apegos, romper su círculo y llegar a esta posición. Tendrán que depender del gusto. El gusto lo es todo. El gusto por Sus asuntos es la cualidad más importante para un devoto. Es todo en todo. Dondequiera que uno esté, no importa. A través de su gusto por Krsna, uno progresará desde ruci hasta el fin último de la vida.

Por eso se nos dice: "Renunciando a todo, e incluso rechazando todas las concepciones de la sociedad y la religión como externas, entrégate exclusivamente a Krishna". Sin dudarlo, uno debe refugiarse exclusivamente en el Señor con plena confianza, abandonando las malas compañías e incluso descuidando los principios regulativos que gobiernan la sociedad y la religión.

Es decir, uno debe abandonar todo apego material. Saranagati: Refugiaos absolutamente bajo Su protección.

Enredadera de la devoción

Un devoto piensa: "Krsna es muy, muy dulce. No puedo evitarlo, no puedo vivir sin probar Su dulzura". Ese sentimiento es la verdadera semilla que puede producir la enredadera del bhakti, la enredadera de la devoción. Y eso crecerá gradualmente hasta tocar los pies de Krsna.

La enredadera crecerá y, sin embargo, no intentará encontrar apoyo en ningún lugar de los planos de conciencia dentro de este mundo, sino que crecerá más y más. Finalmente, cuando alcance la concepción personal del Absoluto, experimentará algún tipo de satisfacción. Aún así, no se detendrá ahí. Subirá hasta Goloka. No se detendrá con la devoción calculadora de Vaikuntha. Al cruzar ese plano, se elevará al nivel de la devoción espontánea y automática.

De regreso a Dios

Allí encontraremos al Señor del Amor. El amor es el factor de adoración y adoración en todas partes de ese plano. La característica esencial de ese reino es la relación del amor divino con el objeto central. Y encontraremos nuestra satisfacción al recibir servicio en una posición particular en relación con Él. Eso es lo que todos necesitan: entrar en la tierra del amor y lograr algún compromiso en el servicio amoroso de la representación central de la dulzura, la belleza y el amor absolutos. Y ese centro absoluto más elevado descendió como Sri Caitanya Mahaprabhu para invitar a Sus sirvientes perdidos hace mucho tiempo a regresar a Su hogar, diciendo: "He venido a invitarlos y llevarlos a todos a Mi hogar: ¡vengan conmigo!". ¡Qué oportunidad tan afortunada tenemos! Al aceptar Su propuesta y ser admitidos en esa línea, cuán felices podremos regresar a casa, de regreso a Dios.

Ésta es la esencia misma de todas las religiones. Consciente o inconscientemente, cada alma busca el amor divino. Aún así, distintos tipos de obstáculos vienen a disuadirnos de nuestra campaña. Pero el corazón no estará satisfecho hasta que llegue allí. Una vez iniciado, nuestro viaje

La búsqueda de Krishna nunca podrá detenerse en ningún lado. Es simplemente una cuestión de retraso: pueden pasar mucho tiempo, siglos y siglos, pero nuestro éxito final no puede frenarse.

Sólo Krishna puede realmente atraernos. No podemos saborear nada más desde lo más profundo de nuestro corazón y aceptarlo como nuestro destino final. Sólo queremos belleza y amor, no poder ni conocimiento.

Mendigos del amor

Puede parecer que queremos poder. A veces pensamos que debemos tenerlo todo; queremos esa capacidad de control. Queremos que todo esté bajo nuestro control, que se haga lo que queramos. Pero eso no es lo que realmente queremos. Puede parecer que queremos poder, pero en última instancia el poder no puede satisfacernos. Y a veces podemos pensar que queremos saberlo todo. Quizás no queramos tener el poder de controlarlo todo, pero queremos saberlo todo; No nos gusta ser ignorantes. Pero ese tampoco es el fin último que puede satisfacer nuestra necesidad interna. Eso no es lo que realmente queremos. Debemos educarnos sobre nuestra necesidad real: la búsqueda interior de nuestro corazón. Si lo hacemos correctamente, descubriremos que todos somos mendigos de amor y afecto. La adoración es la necesidad más íntima en todas partes. Y eso sólo puede satisfacerse completamente en los pasatiempos de Krishna en Vrndavana.

Esta conclusión fue transmitida por Vedavyasa, el compilador de las escrituras védicas. Incluso los eruditos contemporáneos admiten que Vedavyasa ha difundido todas las líneas posibles de pensamiento filosófico en los Vedas, Puranas, Mahabharata y Vedanta-sutra. Y en sus últimos días, en su madurez filosófica, dio el Srimad-Bhagavatam, que culmina en la concepción del amor divino, krsna-prema.

"Queremos a Krishna"

El anhelo más íntimo de toda alma viviente es la belleza, el amor, el afecto y la armonía; no por poder, conocimiento o cualquier otra cosa.

Éste es el diagnóstico de toda la creación en el tiempo y el espacio: su causa común es una. Pero es raro que un alma alcance un estado tan claro de anhelo de realidad como para comprender este punto. Pocas almas se encuentran en este mundo que sean realmente conscientes de su necesidad más íntima, que se den cuenta: "¡Queremos a Krsna! ¡Queremos Vrndavana!". Almas tan sinceras no se encuentran fácilmente. Esto se menciona en muchos lugares de las Escrituras. (manusyanam sahasresu... narayana parayana... brahmananam sahasrebyo....)

Sólo hay un fin - muchos no son necesarios - sólo uno, el único, ese mismo que queremos, es una relación de amor divino.

Una comprensión intelectual de la conciencia de Krishna es imposible.

Así como una abeja no puede saborear la miel lamiendo el exterior de un frasco de vidrio, uno no puede entrar al dominio del espíritu superior a través del intelecto. Como súbditos estamos subordinados al Sujeto Supremo.

Entonces debe haber seva, servicio. Seva es el factor más importante. En el Bhagavad-gita se menciona que pranipata (acercarse respetuosamente), pariprasna (inquirir sinceramente) y seva (una actitud de servicio) son necesarios para entrar en el dominio del amor divino. Sólo mediante el servicio Krishna quedará satisfecho y descenderá; sólo entonces podremos comprender la naturaleza del plano superior. Éste es el conocimiento védico.

Somos tatastha-sakti, potencia marginal, y si queremos saber alguna verdad sobre la realidad superior, debemos darnos cuenta de que es más sutil que nuestra existencia, es supersubjetiva: puede tocarnos, pero no podemos ascender hasta ella. ese dominio por nuestra dulce voluntad. Sólo si se nos da la gracia que nos puede llevar hacia arriba podremos ir.

Quien tenga esta comprensión podrá combatir a todos los intelectuales existentes. El intelecto no tiene capacidad para entrar en el área subjetiva superior. Esa verdad suprema es atindriya-manasa-gocarah: más allá del plano de los sentidos, la mente y el intelecto. Esta expresión manaso vapuso vaco vaibhavam tava gocarah de Brahma, admitiendo ante Krsna que estaba más allá del alcance de su cuerpo, mente y palabras, no era sólo una declaración de la boca hasta los labios. Si queremos conocer la verdad absoluta, la única condición para realizarla es una actitud sumisa. De esa manera, Él podrá quedar satisfecho con nuestro intento y revelarse a nosotros. La revelación divina no es una cuestión de investigación en este mundo; debemos tener un corazón sincero para servir.

Los científicos están descubriendo tantas cosas maravillosas. ¿Pero estas cosas ya existen? ¿O son los científicos los creadores? Aquellos

verdades maravillosas ya están ahí. Lo único que sucede es que algunos de ellos están siendo descubiertos. No es creación de los científicos, por lo que no son superiores a esas verdades. Y en cualquier caso, sólo pueden conocer una parte de ella, e incluso con algún esfuerzo. Pero la naturaleza consciente de la realidad, la razón superior de la divinidad, les es desconocida, aunque puedan seguir investigando, investigando, investigando. Lo que encuentran es sólo la cubierta exterior, no el espíritu real, la sustancia. Na te viduh svarthagatim hi visnum. En el Srimad-Bhagavatam (7.5.30) está escrito:

matir na krsne paratah svato va mitho
'bhipadyeta grha-vratanam adanta-gobir
visatam tamisram punah punas carvita-
carvananam

El Srimad-Bhagavatam nos dice que podemos intentar entrar al mundo de la realidad superior a través del intelectualismo, pero nuevamente regresaremos, desconcertados en nuestros intentos. Si intentamos presionar con nuestra inteligencia para entrar en ese dominio, regresaremos insatisfechos y desesperados y vagaremos aquí dentro de este mundo mortal una y otra vez. El mundo de la experiencia sensorial irá y vendrá a través de sus diferentes fases, pero no puede entrar en ese plano espiritual. Para entrar en ese mundo, el único requisito es la sumisión a un verdadero agente de la divinidad. Él puede impartir el proceso, y si podemos aceptarlo, podremos entrar a ese mundo; de lo contrario tendremos que vagar por este mundo de la experiencia sensorial.

Algunos estudiosos piensan que el conocimiento es de primordial importancia. Según ellos, si uno quiere entrar en ese reino, primero debe adquirir conocimiento a través de la erudición y luego intentarlo con el amor. Piensan que sólo mediante el conocimiento podemos entender qué es el amor divino, y entonces podemos ser admitidos en ese dominio. No aprueban la idea de jñana-sunya bhakti, o "devoción libre de conocimiento".

Una vez, el fundador del Bharat Seva Ashram Sangha quería que me uniera a su misión. Le dije: "Mi cabeza ya está vendida a las enseñanzas de Sri Caitanyadeva". Él dijo: "Sí, también lo venero, pero digo que primero debes aprender a ser indiferente a este placer mundano, como predicó Buda. Entonces podrás llegar a estudiar el Vedanta de Sankara, comprender qué es el conocimiento apropiado y comprender que todo este mundo es

nada, y Brahman, el espíritu, lo es todo. Entonces podrás acercarte al prema-dharma, el amor de Sri Caitanyadeva, que también creo que es el objeto más elevado de logro". Respondí: "Tú lo dices, pero Sri Caitanyadeva no dijo que debiéramos ir a la escuela budista. a aprender la abnegación y luego a la escuela Sankara para adquirir conocimiento vedántico antes de venir a Él. Dijo que dondequiera que uno esté, debe obtener la asociación de un verdadero santo vaisnava y continuar con sravana-kirtana, escuchando y cantando las glorias del Señor". Ese hombre quedó mudo. No podía hablar; fue silenciado.

En otra ocasión, el presidente de Arya Samaj vino a verme a Karachi y me dijo que "si lo finito puede conocer lo infinito, Él no es infinito". Respondí: "Si el Infinito no puede darse a conocer a lo finito, no es infinito". No pudo responder a mi argumento.

Reservados todos los derechos

Así que no es a partir de ninguna cualificación por nuestra parte que se puede captar lo absoluto. Quienquiera que Él elija darse a conocer, lo conocerá. Esto se explica en los Upanisads: No se le puede conocer mediante conferencias o discusiones, ni mediante una memoria aguda o una gran inteligencia, ni mediante un genio o un intelecto sobrenatural. Es posible que uno haya estudiado exhaustivamente todas las Escrituras reveladas, pero eso no constituye una calificación. Krishna reserva toda independencia de Su lado. Sólo hay una manera por la cual Él puede ser conocido: quienquiera que Él elija darse a conocer puede conocerlo. De lo contrario, todos los derechos están reservados allí por Su dulce voluntad.

¿Cómo podemos atraer su dulce voluntad? Esa es la pregunta. Cómo podemos afrontar su dulce voluntad. Eso sólo puede hacerse a través de saranagati, la rendición, aumentando nuestro lado negativo. Debemos pensar: "Soy tan pobre; sin Tu gracia, no puedo vivir". Debemos pensar así para tratar de despertar compasión en Su corazón. Debemos apelar a su comprensión de que lo necesitamos en extremo y que sin su gracia no podemos vivir. Sólo un sentimiento de necesidad tan sincero puede atraer su atención hacia nosotros. De lo contrario no tenemos posibilidad de capturarlo.

Por eso se ha recomendado el enfoque negativo para capturarlo.

Nuestra oración exclusiva es que seamos los más necesitados y sinceros. Eso

Sólo él puede atraer su atención hacia nosotros. Y eso no es una opinión ni una especulación, es un hecho. Es la realidad.

Una vez conocí a un erudito sannyasi en Badarikasrama que se hizo pasar por ateo en el curso de nuestra discusión. Argumentó: "¿Cuál es la evidencia de que Dios o el alma existen?" Luego cité un verso del Srimad-Bhagavatam (11.22.34):

atma pariijnana-mayo vivado hy
astiti nastiti bhidartha-nisthah vyartho
'pi naivoparameta pumsam mattah
paravrtta-dhiyam sva-lokat

Le expliqué que aunque atma, el espíritu, es refulgente en sí mismo, hay una disputa constante entre dos partes opuestas. Una de las partes dice: "¡Dios existe!" El otro dice: "¡Dios no existe!" El Srimad-Bhagavatam dice que el Atma es auto-refulgente, pero aun así encontramos que una clase de hombres dice: "Él existe, lo vemos, podemos verlo", y otra dice: "Él nunca ha existido". Esta disputa no tiene fin porque una de las partes no tiene ojo para ver lo que es evidente. Esta disputa es una pérdida de tiempo inútil, pero aun así nunca terminará; continuará para siempre. ¿Por qué? Porque hay quienes tienen ojos para ver a Dios y quienes no tienen ojos para verlo a Él ni a sí mismos. Una de estas clases de hombres se ha desviado de la conciencia de Dios. Hay una barrera entre ellos y la conciencia de Dios, entre ellos y la autoconciencia. Así que el desacuerdo sólo continuará debido a su ignorancia.

Los que tienen ojos para ver dirán: "El sol existe; ahí está el sol". Y los que no tienen ojos dirán: "No, no, no hay sol".

Este argumento continuará para siempre, pero eso no significa que el sol no exista. Puede mostrarse.

A este respecto se ha dado una analogía. Un niño nace en un calabozo, una oscura prisión. Y crece allí sin ninguna experiencia de la luz del sol. Uno de sus amigos de fuera de la prisión venía a visitarlo. Un día, el amigo del niño dijo: "Vamos a ver el sol. Ven conmigo, te lo mostraré". El niño respondió: "Sí, iré", pero empezó a llevarse una linterna. Su amigo comentó: "No es necesario llevar la linterna". El niño dijo: "¿Qué dices? ¿Crees que soy un tonto? ¿Se puede hacer algo?".

visto sin la ayuda de una linterna? ¡No soy tonto!" Entonces su amigo lo tomó por la fuerza de la mano y le mostró el sol. El niño dijo: "¡Oh, este es el sol! A su luz se puede ver todo."

El alma es así. Dios es así. Él es visto por Su propia luz, y sólo por Su luz podemos ver algo. Es autorefulgente.

Por su propia luz puede mostrarse a los demás. Él es la fuente de todo conocimiento.

Ésta es la concepción adecuada de Dios. Él existe automáticamente. No puede ser visto por nuestro conocimiento, así como el sol no puede ser visto con la ayuda de ninguna otra luz. No es necesario que intentemos adquirir conciencia de Dios a través del intelecto o el conocimiento. El conocimiento de Dios es independiente. Puede aparecer y desaparecer por sí solo. Y si Él viene a mí, todo viene a mí.

Pero nada puede obligarlo a aparecer ante nuestra visión. El sol no puede ser llevado a tu calabozo, pero tienes que ir al sol y ver las cosas por su gracia; de la misma manera, el Señor es refulgente. Sólo puede ser visto por Su propia luz.

El intelectualismo es una descalificación. Estamos interesados en jnana-sunya bhakti, la devoción libre de conocimiento. Afecto, atracción, simpatía: todas estas cosas son el resultado de tener corazón. Los científicos creen que los animales no tienen verdadero cerebro ni inteligencia. Sin embargo, vemos que incluso sin mucho cerebro, un animal puede vivir, pero sin corazón, nadie puede vivir. Como el cerebro es una representación de una computadora, los animales no tienen una computadora real para calcular. Los animales pueden seguir el conocimiento intuitivo y, por tanto, pueden trabajar inconscientemente. Y podemos ver que la intuición puede ir más allá del cálculo cerebral. Muchos pájaros y bestias pueden entender que se avecina un terremoto, pero hasta ahora, ningún cálculo humano puede entender con precisión cuándo se producirá un terremoto.

Hay muchas cosas que nuestro cerebro no puede sentir ni captar, mientras que incluso los animales pueden obtener alguna pista sobre ellas de antemano.

Y después de una larga y profunda investigación, los hombres no pueden encontrar lo que está más allá de su razón. La posición de la razón y el intelecto se explica en el Srimad-Bhagavatam (10.14.3):

jnane Prayasam udapasya namanta eva jivanti
san-mukharitam bhavadiya-vartam sthane sthitah
sruti-gatam tanu-van-manobhir ye Prayaso 'jita jito 'py
asi tais tri-lokyam

"Rechazando con odio cualquier intento en la línea intelectual, debemos nutrir un espíritu sumiso dentro de nosotros mismos y tratar de vivir nuestras vidas en asociación con temas sobre el Señor. Por supuesto, esto no significa ningún tema sobre el Señor; deben provenir de una fuente genuina.

Y no importa qué posición ocupemos actualmente. Quien presta atención de todo corazón a las enseñanzas de sus agentes divinos mediante pensamiento, palabra y obra, puede conquistar a Aquel que de otro modo es invencible".

Este es el camino de la realización recomendado por el Srimad-Bhagavatam, que condena el camino del logro intelectual:

sreyah srtim bhaktim udasya te vibho
klisyanti ye kevala-bodha-labdhave tesam
asau klesala eva sisyate nanyad
yatha sthula-tusavaghatinam

"Oh Señor, aquellos que quieren tener una concepción clara de Ti a través de su intelecto encuentran inútiles sus intentos. Sus esfuerzos sólo terminan en frustración, como aquellos que intentan sacar arroz de una cáscara vacía". (SB 10.14.4) Entonces jñana, conocimiento, es como una cáscara vacía. La energía y el conocimiento son sólo aspectos externos. La verdadera sustancia, el arroz, es la devoción: el amor. Eso es lo que hay de buen gusto en el interior. Otras cosas son coberturas (jnana-karmady-anavrtam). Pero lo que hay dentro de la cubierta es de buen gusto, eterno, auspicioso y hermoso: satyam, sivam, sundaram. La belleza es realidad, el éxtasis es realidad; Todo lo demás es sólo una cubierta exterior. Si nos preocupamos demasiado por la cubierta, no podremos sacar la sustancia del interior. Entonces nuestra vida se convierte en una decepción:

naiskarmyam apy acyuta-bhava-varjitam na
sobhate jnanam alam niranjanam kutah
punah sasvad abhadram isvare na carpitam
karma yad apy akaranam

"La mera jubilación no se considera una realización en la vida de nadie. Aunque en la etapa de liberación no se encuentra contaminación de muerte, nacimiento, enfermedad o dolencia, eso no puede considerarse perfección. Entonces, ¿qué decir del karma, de una vida laboriosa de trabajo que no se realiza para satisfacer a Krsna?" (SB 1.5.12)

Lo único que puede dar satisfacción tanto en el trabajo como en el descanso es Krishna: Él es el principio armonizador de ambos. Si el trabajo se realiza como un servicio para Krishna, entonces nuestro trabajo se convierte en oro: ya no es hierro. Y sólo tiene algún valor la renuncia si está relacionada con el servicio divino.

Adán y Eva

Aquellos que sufren trabajos forzados naturalmente quieren descansar. Dependen del trabajo para vivir, pero se cree que es inútil e indeseable: si queremos vivir, debemos trabajar; aun así, se considera una vida deshonrosa. Generalmente nuestra aspiración es cómo vivir sin trabajo; Estamos en busca de una vida pacífica y de descanso donde no seamos sirvientes del trabajo. Ésta es la tendencia general en nuestra vida de lucha y trabajo. En la Biblia encontramos que cuando Adán y Eva fueron entregados a Dios en el cielo, su sustento fue automático; cuando caían, tenían que ganarse el pan con el sudor de su frente.

Fueron obligados a trabajar para poder vivir. Y es una forma de vida baja y deshonrosa. Pero si queremos vivir, debemos trabajar. Nos preguntamos: "¿Existe una vida en la que uno pueda vivir sin trabajar?" Encontramos tal tendencia en nuestra vida desde el comienzo de la existencia. Por eso aspiramos a liberarnos del karma.

Buda y Shankar

Tanto la escuela budista como la escuela Sankara quieren descubrir un lugar donde se pueda vivir sin trabajo. Buda dice que la vida misma es innecesaria; que en realidad no hay trabajo, ni vida, ni existencia.

Según la escuela budista, podemos acabar con nuestra existencia.

Es una manía mantener nuestra existencia en un mundo en dificultades, por lo que debemos acabar con esta manía. ¿Por qué deberíamos vivir? Por eso los budistas abogan por el nirvana, la cesación de la existencia.

Y Sankaracarya dice: "Por supuesto que hay vida, pero esta vida no es deseable. Siempre estamos sufriendo heridas y hay una fuerza

lo cual siempre nos está disminuyendo y finalmente morimos. Nos enfrentamos a la muerte lenta, al veneno lento". Es cierto que la vida en el mundo de la mortalidad es indeseable. Entonces, ¿cuál es la solución? Sankara dice que el esfuerzo por mantener el yo individual es indeseable.

No hay posibilidad de mantener la individualidad y al mismo tiempo disfrutar de la paz real, la paz eterna. Por tanto, tendremos que renunciar al encanto de la vida individual.

Según Sankara, hay un Espíritu Universal, y esa es una concepción bienaventurada. Somos meros reflejos de eso. Ese Espíritu se ha reflejado en todas partes. De alguna manera ha creado este misterioso ego o conciencia individual. No debemos estar muy ansiosos por mantener este ego falso; debemos disolverlo. Y cuando eso se haga, descubriremos que sólo queda el Espíritu.

En nuestra condición actual no puede haber cura para la enfermedad de la mortalidad. En cada momento nos estamos perdiendo de una forma u otra. Esto no se puede solucionar. Pero Buda y Sankara han dado sólo una comprensión parcial. Pero el Srimad-Bhagavatam dice: "La solución adecuada es practicar la abnegación, el desapego del entorno, viéndolo en relación con el servicio de Krsna. Ese conocimiento mediante el cual puedes alcanzar la perfección mientras mantienes tu propia individualidad, interés y perspectiva es sólo posible con bhakti, devoción y dedicación. Por la explotación tienes que morir y por la abnegación te fusionas en una especie de cero (Viraja, Brahmaloaka) en algún lugar desconocido, para nunca volver a levantarte de allí. y el conocimiento que se abraza con la devoción y la dedicación a Krishna. Si aceptas eso, entonces tu ser interior, tu verdadero ser, podrá vivir para siempre en una vida feliz".

Naiskarmyam significa sin dolor durante el parto. Un trabajo de amor es la función innata del alma. En nuestra concepción ordinaria, el trabajo conlleva una reacción. Mientras trabajamos, las cosas disminuyen y desaparecen, atacadas por la muerte. Pero todas estas dificultades han sido eliminadas por las recomendaciones dadas en el Srimad-Bhagavatam. El Srimad-Bhagavatam aboga por vairagya y jnana abrazados con bhakti, una vida de dedicación. El Bhagavatam dice: "Quítate la explotación y la renunciación. No tendrás que depender de ellas. Pueden ser absorbidas por la dedicación. La renunciación y el conocimiento están completos en la devoción y, al mismo tiempo, puedes mantener tu individualidad".

El Srimad-Bhagavatam ha armonizado el conocimiento y la renunciación al brindarles la vida misma en devoción. A través de la devoción podemos mantener nuestra individualidad, nuestra actividad, nuestras perspectivas y, al mismo tiempo, encontrar una inmensa paz y éxtasis en la vida. El Srimad-Bhagavatam nos ofrece una vida feliz y eterna simplemente añadiendo dedicación al jñana y al karma.

Trabajarás o te energizarás; pero no quedará bajo la jurisdicción del karma, que tiene una reacción. Tu energía se utilizará para el centro. El Bhagavad-gita nos dice: "Trabaja sólo para el centro, de lo contrario quedarás atado a una reacción". Por eso se ha dejado claro que una vida muy loable es posible para nosotros si nos dedicamos al centro más elevado. Eso no es ni deshonoroso ni tedioso. Tampoco es ignorancia. Así que debemos tomar este curso que el Srimad-Bhagavatam nos recomienda.

Si estamos atentos a eso y tratamos de seguir los consejos que provienen de la fuente real, de personas santas reales, nos adaptaremos adecuadamente; desarrollaremos una comprensión adecuada. Y todo quedará armonizado. Aquel que tenga esta realización saldrá victorioso de todas las sugerencias o concepciones posibles del conocimiento. Sólo mediante la devoción, la dedicación a Krishna, podemos liberarnos fácilmente de la ignorancia en el mundo del sufrimiento.

Ser devoto significa servir; el servicio lo es todo. Nuestra vida adecuada se encuentra en la dedicación y en la autodistribución, no en el autoengrandecimiento. Podemos vivir en servicio. Todas las dificultades desaparecerán si adoptamos la línea de la dedicación. Allí encontraremos todo: nuestra individualidad, el entorno más favorable, nuestra perspectiva más elevada. Sólo se debe cambiar nuestro ángulo de visión. Y ese ángulo de visión debe adquirirse por el centro. Debemos intentar entender cómo se verá todo en relación con el centro.

Cualquier cosa que veamos, debemos intentar estudiar su posición de acuerdo con el centro. Debemos localizar o calcular cuál es su posición con relación al centro. Y con ese ángulo de visión, podemos establecer nuestra relación con cualquier cosa. Si podemos desarrollar esta visión, obtendremos alivio de todo lo indeseable. Ésta es la enseñanza del Srimad-Bhagavatam.

Ésta es la especialidad de la filosofía Bhagavata. Siempre trata de establecer la concepción del amor divino, del sentimiento divino y del sentimiento divino por encima del intelectualismo y el dominio de la energía. El

Los amos del poder y los amos del conocimiento no tienen valor si están privados del amo del amor. Por otro lado, si a alguien desprovisto de conocimiento y poder le es posible entrar en el área del amor, su vida será un éxito. Su movimiento ya no se considera un trabajo reaccionario (karma), y su conocimiento es conocimiento real acerca de Krishna (sambandha-jñana). El verdadero conocimiento acerca de Krishna, Su parafernalia y quién es quién en el mundo espiritual, no está dentro de la jurisdicción del conocimiento que podemos obtener mediante la realización de investigaciones científicas. No es así; se cumple en sí mismo.

Y Devarsi Narada vino a Vedavyasa para recomendarle: "Debes presentar esto muy claramente en tu libro actual. En los Vedas, los Upanisads y el Mahabharata has tratado previamente diferentes aspectos del conocimiento y el trabajo. Pero no está tan claro". . Y ahora, de manera muy clara y definitiva, debes describir el éxito de la vida en su forma más completa, independientemente del conocimiento y la energía". Es posible recuperar nuestra riqueza perdida independientemente de la energía y la investigación intelectual.

El sello del ego

Sólo tenemos que romper el sello del ego y el flujo natural del amor divino vendrá y automáticamente ayudará a su propia causa. Existe tal acuerdo para nosotros mediante el cual podemos regresar a casa. No sentiremos que es un viaje tedioso y laborioso. Nos dejaremos llevar por nuestra atracción natural, independientemente de la guía externa. La tendencia dentro de nosotros por el amor divino puede comprender su propio suelo; tiene ese don natural de atracción. Habrá una atracción automática para nuestra casa; no es necesaria ninguna búsqueda científica.

Más bien, tendremos que poner fin a nuestro intelectualismo, ambición y aspiración. Es innecesario. Es una búsqueda inútil. Nunca nos ayudará a alcanzar nuestra meta. El corazón rechazará eso. No habrá lugar a sospecha alguna. Es una selección infalible, natural, completa.

Así pues, deberíamos tratar de encontrar aquello natural que no puede adquirirse como resultado de ningún largo programa de investigación. Es bastante natural. Es sólo el artificialismo dentro de nosotros el que debe ser eliminado y decir adiós para siempre.

Y las reacciones que hemos adquirido después de tanto tiempo en nuestro falso viaje se evaporarán por sí solas. No presentarán ningún problema. Esto es seguro. No habrá reacción ni necesidad de encontrar ningún nuevo descubrimiento o invención. Una vez que nos demos cuenta de eso, veremos que nuestra "civilización-de-conocimiento-progresista" es totalmente redundante.

No se requiere ningún intelectualismo. Así como un niño conoce a su madre, nosotros podemos reconocer nuestro verdadero hogar. En medio de tantas vacas, un ternero correrá hacia su propia madre. Tienen algún olor instintivo o una guía natural que los dirige. De la misma manera, no es necesario ningún problema, ninguna investigación, ningún experimento o sospecha. La devoción a Krishna es automática, natural, feliz y espontánea. Es una vida espontánea, un fluir automático, un movimiento natural.

Nuestro verdadero interés es el amor. El amor es independiente de todo. Es la sustancia más interna de nuestra existencia. "Traten de sumergirse profundamente en la realidad", nos dicen. "Sumérgete profundamente en la realidad y encontrarás tu hogar allí, en ese reino divino. Eres un hijo de esa tierra". Ése es el mensaje del Srimad-Bhagavatam y de Sri Caitanya Mahaprabhu. Y esa no es una concepción muy exigua, un sueño abstracto o confuso, sino que es la realidad más intensa y concreta.

Sri Caitanya Mahaprabhu demostró esto por Su carácter, por la intensidad con la que buscó a Sri Krsna y por la intensidad y profundidad con la que se ocupó en el lila de Krsna, ignorando tantos hechos que parecen concretos en el mundo exterior. Olvidándolo todo, despreciando todo lo que es tan importante para nosotros, descuidó todas las demás funciones y consideraciones del deber. Se dedicó tan profunda e intensamente al krsna-lila, sumergiéndose profundamente en él, que capturó todo Su corazón hasta tal punto que externamente se encontró indefenso.

Capítulo octavo

El Santo Nombre

Srila Rupa Goswami

"Rupa Goswami Prabhupada dice que el nombre, la forma, las cualidades y las asociaciones eternas de Krishna, todo acerca de Él, no es mundano, sino puramente espiritual. No puede ser percibido por nuestros sentidos burdos. Simplemente vibrando el sonido de Krishna, nuestras lenguas no pueden producir a Krishna, nuestras narices no pueden captar la fragancia trascendental de Su cuerpo, nuestros ojos no pueden tener una visión de Su hermosa figura que es supramental. Esto es cierto no sólo para nuestros sentidos físicos, sino también para la mente. Nuestras mentes no pueden concebir a Krishna. Él es trascendental y supramental. Su existencia trasciende todo el conocimiento que poseemos."

Sri Nityananda y Sriman Mahaprabhu

Para que sea eficaz, el sonido del santo nombre de Krishna debe tener una cualidad divina. El santo nombre de Krsna, que es infinito, puede eliminar todo lo indeseable que hay en nosotros; pero el nombre debe estar investido de una concepción espiritual real. No debe ser una mera imitación física producida únicamente con la ayuda del labio y la lengua.

Ese sonido no es el santo nombre. Para que sea genuino, el santo nombre de Krsna, Hari, Visnu o Narayana debe ser vaikuntha-nama: debe tener existencia espiritual, respaldo divino. Ese principio está presente en todo en la vibración del santo nombre.

Nos preocupamos por la vibración del sonido que tiene profundidad espiritual. La imitación física del santo nombre no es el nombre propiamente dicho; no es sabda brahma, sonido divino. Sólo el sonido de imitación puede provenir del plano de la concepción mundana. El santo nombre de Krsna significa sonido divino; debe tener algún trasfondo espiritual. Algo espiritual debe distribuirse a través del sonido físico.

En el caso de una cápsula de medicamento, la cápsula no es el medicamento; la medicina está dentro. Externamente, una cápsula puede parecerse a otra, pero dentro de una cápsula puede haber medicamento y dentro de otra puede haber cianuro. La cápsula en sí no es el medicamento. Así que no es el sonido del nombre de Krsna lo que es Krsna: Krsna está dentro del sonido. El santo nombre debe estar recargado con el espíritu apropiado, no con ningún sentimiento mundano.

Incluso los seguidores de la impersonal escuela Sankara tienen fe en que el nombre no se limita a la jurisdicción del sonido físico.

Lo consideran dentro del plano mental, dentro del plano de sattva guna.

Desafortunadamente, piensan que el santo nombre es producto de maya, o de una idea errónea, y por eso llegan a la conclusión de que los nombres de Hari, Krsna, Kali y Siva son todos uno y el mismo. Tanto la Misión Ramakrishna como la escuela Sankara predicán de esa manera. Pero esa concepción también tiene su origen en el plano de la incomprensión.

Sonido Divino

El sonido divino del nombre puro (suddha-nama) debe tener su origen más allá del área de la idea errónea o maya. La extensión de maya llega hasta el planeta más elevado del mundo material, Satyaloka. Más allá de Satyaloka está el río Viraja y el mundo de la conciencia, Brahmalo, y luego el cielo espiritual, Paravyoma. El nombre puro de Krsna debe tener su origen en Paravyoma, el cielo espiritual. Y si lo examinamos más a fondo, el santo nombre de Krsna realmente proviene del plano más original de toda existencia: Vraja, Goloka. De acuerdo a

Según esta comprensión, el sonido debe tener su origen en el plano más elevado del mundo espiritual en Vrndavana si ha de ser considerado el nombre genuino de Krishna.

El mero sonido físico no es el santo nombre de Krishna. Es necesaria una verdadera concepción del santo nombre, no sólo para liberarnos de este mundo de conceptos erróneos, sino también para alcanzar el servicio a Krsna en Vrndavana. Sólo ese verdadero nombre de Krsna que tiene su origen en el plano de Vrndavana puede elevarnos y llevarnos allí.

De lo contrario, aunque el espíritu esté dentro del nombre, si el sonido que vibramos se basa en cualquier otra concepción, puede que sólo nos lleve a esa capa de concepción. Esto es bastante científico; no es descabellado. La mera palabra krsna no es el santo nombre. Lo importante es el significado de ese sonido y la profundidad del significado, la concepción profunda del significado del nombre. Eso es todo, es de suma importancia para cumplir nuestro propósito.

Hay una bonita historia que ilustra este punto. Cuando nuestro maestro espiritual, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, era un niño, tanto él como su padre, Bhaktivinoda Thakura, fueron a visitar el lugar sagrado de Kulinagrama, que se encuentra en el distrito de Hooghly, cerca de Calcuta. Kulinagrama era una aldea donde solía vivir el gran devoto Haridasa Thakura, así como otros vaisnavas famosos, y era el hogar de cuatro generaciones de devotos.

Un templo embrujado

Fueron a visitar ese antiguo lugar sagrado, y justo en las afueras de Kulinagrama, al entrar al pueblo, pasaron por un antiguo templo. De repente, un hombre salió del templo y humildemente les preguntó: "Por favor, pasen la noche aquí. Por la mañana podrán entrar a la aldea y tomar darsana de todos los lugares allí". Bhaktivinoda Thakura y nuestro guru maharaja, que en ese momento era un niño, pasaron la noche en esa casa del templo.

Justo después del anochecer, mientras descansaban, Bhaktivinoda Thakura experimentó algo inusual. Descubrió que lanzaban ladrillos desde diferentes direcciones. Pensó: "¿Cómo está sucediendo esto y por qué? ¿Quién lanzaría grandes ladrillos como este?". Entonces

Tenía cierta aprensión de que pudiera haber fantasmas viviendo allí, creando disturbios. Comenzó a cantar en voz alta el maha-mantra Hare Krsna. Después de algún tiempo, el disturbio desapareció y Bhaktivinoda Thakura y Srila Bhaktisiddhanta pasaron allí el resto de la noche en paz.

Por la mañana entraron al pueblo y comenzaron a visitar diferentes lugares sagrados. Después de un tiempo, uno de los caballeros locales los vio y dijo: "Entraste a nuestro pueblo temprano esta mañana. ¿De dónde vienes? ¿Y dónde pasaste la noche?" Bhaktivinoda Thakura explicó: "Nos quedamos en ese templo en las afueras de la aldea". Uno de ellos dijo: "¡Oh! ¿Cómo pudiste quedarte allí? Hay tantos fantasmas que viven allí y tiran piedras y ladrillos a cualquiera que pasa por ese lugar de noche. ¿Cómo pudiste quedarte allí?". Entonces Bhaktivinoda Thakura dijo: "Sí, tienes razón. Pero cuando encontré tal perturbación allí, comencé a cantar en voz alta el maha-mantra Hare Krsna y posteriormente el problema desapareció". Los hombres de la aldea preguntaron entonces a Bhaktivinoda: "¿Quién eres y de dónde vienes?"

Entonces supieron que él era Bhaktivinoda Thakura. Ya habían oído hablar de él y algunos habían leído sus libros. Les dieron la bienvenida a los dos y les mostraron todos los lugares santos que aún no habían visto. En un momento, le dijeron a Bhaktivinoda Thakura: "El caballero que anteriormente era el sacerdote de ese templo se transformó en un fantasma después de su partida. Desde entonces, hemos visto regularmente los disturbios causados por ese fantasma. ¿Por qué se convirtió en un fantasma? ¿Es un fantasma? Como sacerdote de ese templo, solía cantar regularmente el santo nombre de Krsna. Somos testigos de ese hecho; todos lo hemos escuchado. ¿Por qué se convirtió en un fantasma?"

Sonido profundo

Bhaktivinoda Thakura les dijo que el sacerdote sólo debía haber repetido las sílabas del nombre, el nama-aksara. Lo que estaba produciendo era sólo un sonido mayik, un sonido físico, profundo hasta los labios. No tenía la esencia espiritual; la vida del nombre estaba ausente cuando

estaba cantando. Era nama-aparadha, cántico ofensivo. Bhaktivinoda les preguntó: "¿Cuál era su carácter?" Dijeron: "Él no era un buen hombre. Cometió muchos actos pecaminosos. Eso lo sabemos. Pero no podemos negar el hecho de que solía cantar el nombre del Señor casi siempre.

¿Cómo pudo convertirse en un fantasma?"

Bhaktivinoda Thakura explicó que el sonido físico del nombre no es el nombre propiamente dicho. El sacerdote había estado cometiendo ofensas al santo nombre (nama-aparadha) y, como resultado, se convirtió en un fantasma. Preguntaron: "Entonces, ¿cómo puede ser liberado de esa miserable condición?"

Bhaktivinoda dijo: "Si se encuentra con un sadhu genuino que tiene una conexión genuina con Krsna, y escucha de sus labios el verdadero nombre, o la explicación adecuada del Bhagavad-gita o el Srimad-Bhagavatam, entonces puede ser liberado de su espíritu fantasmal. En las Escrituras se menciona que ésta es la única manera de liberarse del enredo de la naturaleza material". Después de esta discusión, Bhaktivinoda Thakura y Bhaktisiddhanta Saraswati abandonaron Kulinagrama.

A partir de ese día cesaron todos los problemas causados por el fantasma en el templo de Kulinagrama. Los aldeanos quedaron asombrados. Uno de ellos dijo: "Ese sacerdote que se había convertido en fantasma debe haber sido liberado de su condición fantasmal después de escuchar el santo nombre cantado por Bhaktivinoda Thakura. Cuando comenzaron los problemas, Bhaktivinoda cantó el nombre en voz alta y, gradualmente, al escuchar el santo nombre, de Krsna de sus santos labios, esa alma reprimida ha sido liberada de su condición de fantasma".

Después de eso, mucha gente viajó para ver a Bhaktivinoda Thakura. Le decían: "Estamos seguros de que eres un gran vaisnava; después de escuchar el santo nombre de Krsna de tus labios, un fantasma ha sido liberado". Esta historia fue publicada en los periódicos, y Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada solía contar la historia de su propia experiencia con Bhaktivinoda Thakura.

La cuestión es que simplemente el sonido externo del nombre no es el nombre real. Lo más importante es la realización espiritual que respalda el nombre: ese es el nombre real. De lo contrario, una grabadora puede pronunciar ese santo nombre de Krsna. Incluso un loro puede pronunciar el nombre, pero el sonido físico no es la cosa en sí. En el fondo debe haber una verdad espiritual, que es consciente. Ese superconocimiento está más allá del conocimiento de este plano mundano.

Nama supramental

Esta comprensión es confirmada por Rupa Goswami Prabhu en su verso:

atah sri-krsna-namadi na
bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hola jihvadau
svayam eva sphuraty adah

Él dice que el nombre, la forma, las cualidades y las asociaciones eternas de Krishna, todo lo relacionado con Él no es mundano, sino puramente espiritual. No puede ser percibido por nuestros sentidos burdos. Simplemente por vibrar el sonido de Krishna, nuestras lenguas no pueden producir a Krishna, nuestras narices no pueden captar la fragancia trascendental de Su cuerpo, nuestros ojos no pueden tener una visión de Su hermosa figura que es supramental. Esto es cierto no sólo para nuestros sentidos físicos, sino también para la mente. Nuestras mentes no pueden concebir a Krishna. Él es trascendental y supramental. Su existencia trasciende todo el conocimiento que poseemos.

No podemos ser el sujeto y hacer de Krishna nuestro objeto. Él es el sujeto. Él existe más allá del atma y del paramatma. Nunca deberíamos olvidar eso. Siempre debemos ser conscientes del plano en el que Él existe. Como almas finitas somos tatastha jivas: la potencia marginal del Señor. El alma diminuta sólo puede pensar y conocer aquellas cosas que son más burdas que ella misma. Pero al tratar de conocer aquello que es más sutil que él mismo, resulta impotente. Una conexión con ese reino espiritual superior sólo es posible cuando el área superior quiere llevar la inferior a ese plano. Por lo tanto, comprenderle sólo es posible mediante la entrega (sevonmukhe hi jihvadau).

Esclavitud divina

Si podemos aceptar la corriente de la rendición, si podemos morir tal como somos y entregar nuestro ser más íntimo a Su disposición, Su voluntad puede llevarnos fácilmente a la plataforma espiritual. Nuestra alma se volverá como una brizna de hierba en esa corriente y así será transportada hacia el centro del infinito. No es que podamos entrar allí y caminar con orgullo como lo hacemos aquí en este mundo material denso. Aquí caminamos con los pies, pero allí caminaremos con la cabeza. Sólo por la gracia del Señor sobre nuestras cabezas podemos atraer ese avión para que nos lleve hacia arriba. Todo lo que hay allí es cualitativamente superior a nuestra propia existencia. La sustancia de ese reino divino, la atmósfera, el aire, el éter -todo lo que hay allí- es más elevado que cualquier valor que podamos tener. Sólo se permitirá la entrada a aquellos con un sincero espíritu de servicio. Y allí serán llevados al más alto puesto del amor divino por los habitantes de ese plano, quienes son venerables, generosos, afectuosos y llenos de buenos deseos.

Tenemos como perspectiva la oportunidad de ir allí, pero siempre por gracia y nunca por derecho. Debemos aceptar este credo desde el principio. Aún así, la atmósfera allí es tan feliz y amorosa que nadie siente distinción entre esclavo y amo. Un esclavo allí no tiene ningún sentido de ser esclavo. Todos somos familia. Habiendo alcanzado el estado de esclavitud divina, uno debe considerar: "Soy un esclavo; la generosidad de Krsna y Sus asociados eternos es mi riqueza".

Pero por el poder de Yogamaya, aquellos que son elevados a ese plano olvidan que son esclavos. Esa es la grandeza y la magnanimidad de esa atmósfera donde el amor fluye intensamente. Realmente es por su amor y no por nuestra propia fortuna que de alguna manera podemos lograr la entrada a esa tierra elevada y noble.

Pero para comprender esto debemos comprender la posición espiritual del nombre, la forma y los asociados eternos de Krishna. El nombre de Krishna no es material. No podemos capturar el nombre de Krishna simplemente haciendo vibrar las sílabas del nombre con nuestra lengua. Ravana quería capturar a Sitadevi y pensó que lo había hecho. Pero el hecho es que ni siquiera podía tocar el cuerpo sagrado de Sitadevi.

Lo que Ravana capturó fue sólo una representación mundana de Sitadevi, un doble material, una imitación que era como una estatua de Sitadevi.

La propia Sitadevi es otra cosa; ella no está hecha de carne y hueso.

Para una persona aquí en este mundo, Sitadevi y su plano divino no son del todo accesibles. Una persona mundana no puede ver, sentir o entrar en ese

avión, qué decir de la posibilidad de secuestrar a Sitadevi y llevársela. Las Escrituras han explicado que la captura de Sita fue todo un espectáculo. Ravana fue engañada. Por supuesto, el aparente secuestro de Sita por parte de Ravana se hizo para cumplir algún propósito, para enseñar algo a la gente de este mundo mundano. Pero en el sentido real, ningún Ravana puede conectarse con ninguno de los asociados eternos del Señor que viven en Vaikuntha. De la misma manera, ninguna persona mundana puede tocar el Nombre Vaikuntha simplemente imitando su sonido.

Recientemente me preguntaron sobre un niño que había muerto en un accidente. Me dijeron que gritó el nombre de Krsna en el momento de su muerte. Me preguntaron "¿Cuál era su destino?" Le expliqué que ser joven o viejo en el plano de carne y hueso no es un requisito para el logro espiritual. Hay que examinar la propia mentalidad. Según el momento y el lugar concretos y la concepción de la persona involucrada, ese sonido puede ser el nombre genuino, o puede ser namabhasa, la sombra del nombre real.

Namá Nacional

Cuando le dispararon a Gandhi, gritó: "¡Rama! ¡Rama!" Le dispararon en el pecho y sus gafas fueron arrojadas a la calle. Al cabo de media hora falleció, pero pronunció las palabras "¡Rama! ¡Rama!"

Iba de camino a dar una conferencia religiosa, pero su mentalidad estaba llena de pensamientos de progreso nacional, por lo que, en su caso, la vibración del nombre pudo haber funcionado en el plano de la construcción de la nación. Para entender el destino de una persona en el momento de su muerte, debemos preguntarnos: "¿Cuál era su mentalidad?"

A veces, cantar el nombre puede resultar en namabhasa, la sombra del nombre. Que sea o no suddha nama, el nombre genuino, depende del sistema mental de la persona que canta el nombre. Depende de su relación con Krishna, de su intención.

"¡Gopi, Gopi, Gopi!"

Unos días antes de que Sri Caitanya Mahaprabhu tomara sannyasa, cantaba "¡gopi, gopi, gopi!". Al oír esto, un brahmana tántrico vino a darle algunos consejos al Señor. "Pandit", dijo, "tú eres un erudito; conoces las Escrituras. Aún así, ¿estás cantando el nombre gopi, gopi?"

¿Qué beneficio obtendrás de eso? Las Escrituras dicen que si cantas el nombre de Krsna, puedes obtener algún beneficio. Encontrarás esto en muchos lugares de las Escrituras, especialmente en los Puranas. ¿Por qué entonces cantas gopi, gopi?"

Enojado por la ignorancia del brahmana, Sri Caitanya Mahaprabhu, en el estado de ánimo de un seguidor de las gopis, tomó un palo y comenzó a reprenderlo. "¿Has venido del campo enemigo para convertirnos en seguidores de Krsna?" Corrió tras el brahmana para golpearlo con Su bastón. En este ejemplo, encontramos que Sri Caitanya Mahaprabhu cantaba "gopi, gopi" y descuidaba el nombre de Krsna. Aparentemente le aconsejaron que tomara el nombre de Krsna y se enfureció, pero ¿cuál es el pensamiento subyacente allí?

Si queremos entender el efecto del canto del santo nombre por parte de alguien, debemos examinar su propósito subyacente. A veces su canto puede tener algún efecto, pero no siempre. Aún así, Jiva Goswami menciona el siguiente ejemplo como evidencia de que el santo nombre puede tener algún efecto incluso si uno no es consciente de su significado completo. Una vez, un jabalí atacó a un mahometano, y el mahometano gritó: "¡Harama! ¡Harama!" Harama significa "¡ese cerdo abominable!" Por otro lado, Ha Rama significa "el Señor", que ha permitido que un cerdo me ataque. De alguna manera, se invocaba al Señor Rama y el santo nombre tenía una influencia divina en el mahometano, que alcanzaba la liberación.

Otro ejemplo dado en las Escrituras es el de Valmiki. Antes de convertirse en santo, el sabio Valmiki era un ladrón. Pero el gran santo Narada tenía un plan para beneficiarlo. Narada pensó: "Esta persona es el ladrón más notorio y atroz que jamás haya visto. Déjame experimentar con él para ver la potencia del santo nombre. Le pediré que cante el santo nombre de Rama". Lo intentó, pero Valmiki no pudo pronunciar el santo nombre de Rama. Entonces Narada le dijo que en su lugar cantara mara, la palabra que significa "asesinato". El ladrón dijo: "Sí, puedo hacer esto. Esto es justo lo opuesto al nombre de Rama". Comenzó a cantar "mara-mara-mara-mara-rama-rama-rama-rama". De esta manera, después de algún tiempo, mara se convirtió en rama. Valmiki comenzó a cantar el nombre de Rama y gradualmente su actitud mental cambió. Entonces es posible para

que el nombre tenga un efecto en alguien incluso si éste no tiene una concepción adecuada de su significado. Esto se llama namabhasa: la sombra del nombre. Puede efectuar la liberación. Pero un verdadero devoto no está interesado en la liberación. Quiere entrar en el ámbito del Servicio Divino.

El sonido y su efecto dependen de la actitud que aceptemos y de la cualidad que podamos concebir, porque el vaikuntha nama real es infinito.

En ese plano, el nombre divino es igual a la sustancia nombrada. Cuando el aspecto sonoro es el mismo que el aspecto original de la cosa, eso es vaikuntha nama. Aquí en este mundo, el nombre de un ciego puede ser Padmalocan (ojos de loto), pero en realidad puede ser ciego. El nombre y la figura pueden ser completamente diferentes. Pero en Vaikuntha, en el mundo infinito, el nombre y lo nombrado son uno y lo mismo.

Sin embargo, para experimentar el vaikuntha nama, uno debe evitar tanto nama aparadha, las ofensas al santo nombre, como namabhasa, la sombra del santo nombre. Por namabhasa, obtenemos algún alivio de esta esclavitud mundana, y por nama aparadha, nos enredamos en este mundo mayik. Pero el sonido físico ordinario no puede representar el nombre real, que es sobrenatural.

Se dice que un nombre de Krishna puede eliminar más ignorancia y pecado de los que un hombre tiene el poder de cometer. ¿Pero cuál es la cualidad de ese nombre? Podemos cantar el nombre físico de Krishna tantas veces sin obtener el resultado de ni siquiera un nombre real. Hay una gran diferencia entre el sonido ordinario del nombre, el nombre mayik superficial y el nombre puro. El nombre puro es uno y el mismo con Krsna, pero desciende a nuestro nivel sólo por Su gracia. No podemos hacerlo vibrar simplemente a fuerza de mover la lengua y los labios.

El nombre puro de Krsna no está en los labios, sino en el corazón. Y finalmente va más allá del corazón y llega a la tierra de Krishna. Cuando Krsna desciende, el nombre Krsna pasa por el corazón y mueve los labios y la lengua. Esa vibración es el santo nombre de Krsna, krsna nama.

poder negativo

Cuando Krishna en forma de sonido desciende del mundo trascendental al corazón, y desde el corazón, controlando cada aspecto de

el sistema nervioso, llega a los labios y comienza a bailar allí, eso es krsna nama. La iniciativa está en el mundo trascendental. Ese sonido no se produce desde el plano físico. El sonido espiritual tiene que descender a este plano; Él puede bajar, pero nosotros no podemos subir tan fácilmente. Él es el Supersujeto; somos un objeto para Él.

No podemos interferir con Su independencia. Sólo mediante el poder negativo de la rendición podemos atraer al Supremo Positivo para que descienda a nuestro nivel.

Y entonces el santo nombre no es una producción de nuestros sentidos. Sólo se puede realizar cuando nos acercamos a Él con una actitud de servicio muy intensa. En ese momento, Krishna mismo puede descender por Su gracia, atraído por nuestra naturaleza de servicio. Entonces Él puede influir en este elemento y producir sonidos y danzas trascendentales dentro del plano mundano. Ése es el santo nombre, el vaikuntha nama, el verdadero nombre de Krishna. No podemos producirlo con nuestros labios. El sonido que creamos con nuestra producción física o mental no es Krishna. Él es independiente de cualquier sonido que podamos producir y, sin embargo, como Él lo controla todo, puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier forma, en cualquier plano, en cualquier sonido.

Y esto se confirma en el Bhagavad-gita (4.6). Krsna dice: "Cuando vengo aquí por el poder de Mi potencia interna, elimino la influencia de la potencia externa y aparezco en cualquier lugar y en todas partes". La onda mundana es forzada a retroceder, del mismo modo que un avión surca el cielo y rechaza la influencia del aire y el viento a medida que pasa con fuerza. Al eliminar la influencia de las ondas materiales, Él aparece en este mundo mediante la fuerza de Su propia fuerza.

El Señor dice: "Tengo Mi propia potencia y, mediante el poder de esa potencia, elimino esta energía material burda. Y por eso vivo y me muevo aquí en este mundo". Las leyes de la naturaleza material no pueden aplicarse a Él.

Tiene un poder especial. Y con la ayuda de ese poder especial, Él somete las leyes de la naturaleza material y viene aquí. Él hace lo que quiere con Su propia potencia. Dondequiera que Él vaya, las leyes de la naturaleza material se retiran de ese lugar y le dejan Su camino. De esta manera, Él puede aparecer en el ámbito del sonido como el santo nombre.

La verdadera importancia del nombre no se encuentra simplemente en la disposición de sus sílabas, sino en el significado profundo de ese sonido divino. Algunos eruditos sostienen que en el Kali-santarana Upanisad, el Señor Brahma dice que el maha-mantra Hare Krsna es

Se pronuncia apropiadamente sólo cuando el nombre de Rama precede al nombre de Krsna: "Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare/Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare".

Krishna Nama

En el Kali-santarana Upanisad, el maha-mantra Hare Krsna se presenta de esa manera. Pero decir que el nombre de Rama debe preceder al nombre de Krsna en el mantra es una comprensión superficial. Se dice que debido a que proviene de los Upanisads, el mantra Hare Krsna es un mantra védico y, por lo tanto, debido a que la gente común puede no tener acceso a los mantras védicos, Sri Caitanya Mahaprabhu reajustó este mantra invirtiendo el orden de las palabras. De esa manera, se dice, se cancela la preocupación de que sea un mantra védico, y por eso Sri Caitanya Mahaprabhu lo dio a todos sin violar los mandatos de los Vedas. A algunos devotos de Uttar Pradesh que sienten un gran afecto por Sri Caitanyadeva les gusta dar esta opinión.

Pero nuestra fe es que la mención de "Hare Rama" en primer lugar es sólo superficial. Se trata de la idea de que, dado que Rama avatara apareció primero y Krsna avatara después, el nombre de Rama, "Hare Rama", debe aparecer primero en el maha-mantra. Una lectura más profunda considerará que cuando dos cosas similares se conectan entre sí, la prioridad se ordenará no sobre la base de un precedente histórico, sino en consideración de la concepción más desarrollada. El santo nombre de Krsna es más elevado que el santo nombre de Rama. Esto se menciona en los Puranas: tres nombres de Rama equivalen a un nombre de Krsna. El nombre de Krsna es superior al nombre de Rama. Cuando los dos estén conectados entre sí, se debe dar la primera posición al que sea superior. Por lo tanto, el nombre de Krishna debe ocupar el primer lugar en el maha-mantra.

Este es un punto. Otro punto es que dentro del plano eterno todo se mueve en un orden cíclico. En un ciclo eterno, no se puede determinar cuál es el primero y cuál el siguiente, y por eso, en el plano eterno de lila, no se puede determinar si Krsna está antes de Rama o si Rama está antes de Krsna. Entonces, a partir de esa consideración también, dado que el

Los nombres de Krsna y Rama son eternos y no están relacionados con ningún evento histórico, podemos comenzar el mantra desde cualquier lugar.

Rama significa Krishna

Pero además de estas consideraciones, nuestra sampradaya ha dado otra consideración más elevada. Una comprensión más profunda revelará que el mantra Hare Krsna no tiene nada que ver con el rama lila. En el nombre de Rama dentro del mantra Hare Krsna, los Gaudiya Vaisnavas encontrarán a Radha-ramana Rama. Eso significa "Krsna, quien da placer (raman) a Srimati Radharani". En nuestra concepción, el mantra Hare Krsna es conciencia de Krsna en su totalidad, no conciencia de Rama. La concepción más elevada de Sri Caitanya sobre las cosas es siempre svayam bhagavan, krsna lila, radha-govinda lila. Ése es el verdadero propósito del advenimiento y las enseñanzas de Sri Caitanya Mahaprabhu. En esa consideración, el mantra Hare Krsna no menciona en absoluto el rama lila de Ayodhya. No hay conexión con eso en la concepción más elevada del mantra Hare Krsna.

Y la concepción interna del mantra es responsable de nuestro logro espiritual. Cuando uno pronuncia el nombre Rama, si quiere decir Dasarathi Rama, su atracción lo llevará allí, a Ayodhya; si se refiere a Parasurama, se sentirá atraído a otro lugar. Y si Rama significa Radha-ramana Rama, irá a Goloka. La concepción interna del devoto lo guiará hacia su destino.

Mi nombre original era Ramendra Candra. Cuando recibí la iniciación, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura me dio el nombre de Ramendra Sundara. Le pregunté: "¿Cuál es el significado de Ramendra?" Me dijo: "En nuestra consideración, Rama no significa Dasarathi Rama o el Señor Ramacandra, el hijo del rey Dasaratha. Significa Radha-ramana Rama, Krsna, el amante de Radharani".

El nombre "Liebre" también puede significar cosas diferentes según la concepción de cada uno. El hecho de que el significado de la palabra Hare en el mantra se interprete como Radharani también se determina de acuerdo con el desarrollo espiritual o calificación (adhikara) del cantor. Cuando uno está firmemente establecido en concebir a Radha-Krsna en el trasfondo de todo - cuando uno encuentra svayam-rupa, la forma original de

La Divinidad, que subyace a todo tipo de concepciones de todas las cosas buenas, sólo entonces encontrará ese tipo de significado y nada más.

Para los principiantes, se puede concebir que la palabra "Hare" en el mantra Hare Krsna significa Hari. Ése es un significado. También puede significar Nrsimhadeva. Y así como "Rama" puede significar Dasarathi Rama, "Krsna" puede referirse a diferentes tipos de Krsna. También hay un Krsna en Vaikuntha, donde los vaibhavas, o extensiones del Señor, son veinticuatro. En Vaikuntha, primero está Narayana y luego cuatro extensiones: Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Cada uno de estos cuatro tiene cinco agentes, lo que hace veinticuatro en total. Uno de ellos es el Krsna de Vaikuntha. Luego están el Krsna de Dvaraka y el Krsna de Mathura.

De este modo, existen diversas concepciones de Krishna. Pero la concepción más elevada de Krsna es Krsna en Vrndavana: Radha-Govinda. Cuando uno no puede salir de ese plano, concebirá la divinidad sólo como Hari-Hara. No verá nada más que Radha-Krsna.

Aquellos que están completa y perfectamente instalados en madhura-rasa, que tienen el tipo más elevado de visión divina, no pueden descender de ese plano. Si lo hacen, es sólo por el interés de Radha-Govinda. En ese caso, el devoto puede ir a cualquier parte, pero su verdadero interés está bajo llave en Vrndavana. Sólo en nombre del servicio a Radha-Govinda el devoto abandonará Vrndavana.

Para aquellos que son seguidores de la línea Vrndavana, "Hare" en el mantra Hare Krsna sólo puede significar Hara: Srimati Radharani. Hara significa "Radha, que puede incluso captar la atención de Krsna, Hari". La palabra harana significa "robar". Aquel que puede robar la mente de Aquel que es más experto en robar, que puede robar incluso la mente de Krsna, Ella es Hara. Radharani muestra el robo en su máxima capacidad. Y "Krsna" significa "Aquel que es más atractivo en el sentido absoluto".

Ambos están representados en el mantra.

Rupanuga Nama

Los seguidores de la rupanuga sampradaya nunca pueden desviarse de esa conciencia al cantar el maha-mantra. Y con esta concepción, continúan con el servicio de Hari-Hara, Radha-Krsna.

Se absorben en radha dasyam. No pueden pensar en nada más que eso. Y una vez que hayan alcanzado plenamente ese plano, nunca podrán bajar de ese nivel, del interés de Radha-Krsna. No pueden permitirse el lujo de salir de ese círculo.

Ésa es la posición de nuestra aspiración más elevada y, según el adhikara o cualificación espiritual del devoto, ese tipo de significado se despertará en la mente. Será despertado, descubierto por sadhana. En ese momento se quitará la cubierta del corazón y el amor divino brotará espontáneamente de la fuente del corazón como función interna del alma.

Capítulo Noveno

El servicio de Sri Radha

Sri Sri Gauranga Gandharva Govinda-sundara
Deidades del Sri Chaitanya Saraswat Math

"Los Gaudiya Vaisnavas sólo conocen a Radharani. Sólo se preocupan por Ella y Sus deberes, Sus necesidades. Están listos para servirla en todos los aspectos y no pueden contemplar ningún servicio sin Ella.

Ese es el logro más elevado de los Gaudiya Vaisnavas, esa es la característica especial del partido de Mahaprabhu, y eso fue anunciado por Raghunatha Dasa Goswami."

"Hay una esperanza que me sostiene y nutre mi existencia.

Con esa esperanza de alguna manera estoy pasando mis días. Pero mi paciencia ha llegado a su fin. No puedo soportarlo más. En este momento, si no me muestras Tu gracia, Sri Radha, perderé mi perspectiva para siempre. No tendré ningún deseo de continuar mi vida. Y Vrndavana, que es aún más querida para mí que mi vida misma, me disgusta.

Y qué decir de cualquier otra cosa, incluso estoy disgustado con Krishna.

Es vergonzoso pronunciar tales palabras, pero no puedo amar ni siquiera a Krishna a menos y hasta que Tú me lleves a Tu campo confidencial de servicio".

Raghunatha Dasa

Una vez, el Diwan de Bharatpur había venido en peregrinación con su familia al lugar más sagrado, Sri Radha-kunda, el lago sagrado de Srimati Radharani. Él y su familia estaban circunvalando Radha-kunda. Caían de bruces en el suelo y ofrecían reverencias acostados con los brazos extendidos. Cada vez que se inclinaban de esta manera, marcaban el lugar donde sus dedos tocaban la tierra. Luego se levantaban lentamente, avanzaban hacia donde había sido marcado ese lugar y nuevamente caían de bruces, ofreciendo sus reverencias con gran respeto y adoración. De esta manera estaban circunvalando todo el Radha-kunda. Al ver una adoración tan intensa, Paramananda Prabhu, un discípulo íntimo de nuestro gurú maharajá Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura, le insinuó a Prabhupada que el Diwan y su familia debían tener un gran respeto por Radharani para circunvalar el Radha-kunda de esa manera.

En ese momento Prabhupada dijo: "Su ángulo de visión hacia Radha-kunda y Radharani es diferente al nuestro. Ellos reconocen y reverencian a Krsna. Y debido a que Radharani es el favorito de Krsna, también tienen cierta reverencia por Radha-kunda. Pero nuestra visión es simplemente todo lo contrario. Nuestra preocupación es Radharani y sólo porque Ella quiere a Krishna tenemos alguna conexión con Él".

Y así, los Gaudiya Vaisnavas sólo conocen a Radharani. Sólo se preocupan por Ella, y por Sus deberes, por Sus necesidades. Están dispuestos a servirla en todos los aspectos y no pueden contemplar ningún servicio sin Ella. Ese es el logro más elevado de los Gaudiya Vaisnavas, esa es la característica especial del partido de Mahaprabhu, y eso fue anunciado por Raghunatha Dasa Goswami en su Vilapa-kusumanjali (102):

asabharair-amrta-sindhu-mayaih kathancit kalo
mayatigamitah kila sampratam hola tvam cet
krpam mayi vidhasyasi naiva kim me pranair vraje na
ca varoru bakarinapi

Este verso es una oración directa a Radharani. Expresa un tipo particular de esperanza, tan dulce y tranquilizadora que se compara con un océano ilimitado de néctar. Él dice: "Hay una esperanza que me sostiene y nutre mi existencia. Con esa esperanza, de alguna manera, paso mis días, arrastrando mi vida a través de estos tiempos tediosos. Ese océano neectarino de esperanza me atrae y me mantiene vivo. Pero mi La paciencia ha llegado a su fin. No puedo soportarlo más.

No puedo esperar más. "En este momento, si no me muestras Tu gracia, estoy acabado. Perderé mi perspectiva para siempre. No tendré ningún deseo de continuar con mi vida. Todo será inútil. Sin Tu gracia, no puedo soportarlo. vivir otro momento. Y Vrndavana, que es incluso más querido para mí que mi vida misma, me da asco. Es doloroso, y qué decir de cualquier otra cosa, incluso estoy asqueado de Krsna. Es vergonzoso pronunciar tales palabras, pero no puedo amar ni siquiera a Krishna a menos y hasta que Tú me lleves a Tu campo confidencial de servicio". Esta es la oración de Raghunatha Dasa.

Cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada comenzaba a explicar este verso, su figura se transformaba. Él haría

llenarse de emoción; su rostro se volvería como el de un fantasma.

En este verso, Raghunatha Dasa Goswami, asumiendo un riesgo extremo, dice: "Oh Radha, si no obtengo Tu favor, no quiero nada. Te quiero a Ti y solo a Ti. Tener una relación independiente con cualquier otra persona, Eliminate es imposible en mi vida. Tú debes ser primero, y luego los demás. Sin Ti, nunca podremos pensar en una relación separada con Krishna". Bhaktivedanta Swami Maharaja ha escrito que sin la compañía de Radharani, Krsna no es hermoso.

Todo es relativo, dependiente. Un maestro depende del alumno y el alumno depende de su maestro. Aunque Krsna es el disfrutador, Él depende completamente de quien disfruta, Srimati Radharani. Los dos son correlativos; uno no puede separarse del otro. Como disfrutado, Radharani también depende absolutamente de Krsna, el disfrutador.

Radharani dice: "Mi destino se pierde para siempre porque Me he entregado, me he vendido a muchos lugares. Cuando escuché la flauta, Me dediqué a la canción de la flauta. Cuando escuché el nombre de Krsna, Me dediqué a a ese sonido. Y cuando vi una hermosa imagen de Krsna, Me dediqué por completo a esa imagen. Así que en tres lugares Me vendí por completo, sin posibilidad de ninguna felicidad o paz en Mi vida si Me hubiera dedicado a ella. Sólo una cosa, podría haber habido una posibilidad de paz, pero debido a que Me he dedicado en tres lugares diferentes, no tengo esperanza.

"Al ver la imagen de Krsna, no pude contenerme. No pude sino entregarme a esa hermosa figura, y por eso me dediqué por completo.

El nombre de Krishna también me compró por completo. Y el dulce sonido de la flauta, eso también Me ha llevado al extremo de la dedicación.

Entonces, ¿cómo puedo esperar paz en Mi vida? Es imposible, amigos míos."

Radharani no lo sabía en ese momento, pero la fuente de la flauta de Krsna, Su nombre y Su belleza son uno. Si Ella hubiera podido ver cómo los tres se juntan, entonces le habría sido posible tener tranquilidad. Pero es difícil entender este principio.

¿Cómo es que el sonido de la flauta de Krsna, el sonido de Su nombre y la imagen de Su forma no son diferentes de Krsna mismo? Idealismo. En palabras de Hegel, realismo ideal. La idea absoluta no debe descartarse como algo abstracto; más bien, es la base de toda existencia. La realidad está ahí, pero es realismo ideal. Y el fundamento de la realidad de

Vrndavana es dado por Nityananda, Baladeva: nitaiyer koruna habe, braje radha-krsna pabe, dharo nitai-carana du'khani.

Después de que Bhaktivinoda Thakura describe la posición de Radharani en su Saranagati, dice: "Quiero servir a aquellos que tienen el servicio de Radharani en su corazón. Quiero servir al polvo de los pies de aquellos cuya única riqueza es el servicio a Sri Radha. Quiero caer ante ellos y tomar el polvo de sus santos pies. Si no puedes fijar tu mente en el servicio de Radharani, entonces todos tus intentos de servir a Krishna son inútiles.

Si no puedes alcanzar la seriedad en el servicio de Srimati Radharani, entonces todo tu trabajo por Krsna se ha ido al infierno". No podemos concebir un sol sin calor, ni podemos concebir a Dios sin Su potencia. Así también, ninguna concepción de Krsna es posible sin Srimati Radharani. No podemos conocer ningún Madhava sin Radha.

Ella es la otra mitad de Krsna; en el lenguaje de Srila Bhaktisiddhanta, la mitad predominante. Ella representa el servicio devocional en su conjunto, porque tanto la intensidad como la amplitud de Su servicio a Krishna son incomparables. Hay muchísimos ejemplos de damas castas y piadosas en la historia antigua de los Puranas: Saci, la fiel esposa de Indra; Sati, la esposa del Señor Siva; Laksmidevi, la diosa de la fortuna; Satyabhama, la esposa de Krsna en Dvaraka; Rukmini, la reina principal de Krsna en Dvaraka; e incluso los antagonistas de Radharani, encabezados por Candravali. Todos ellos representan diferentes aspectos de Radharani. Todos ellos surgen de la potencia principal conocida como Radha.

El nombre Radha proviene de la palabra aradhana: alguien que puede servir, que puede adorar, que puede respetar, que realmente ama a Krishna, que puede ofrecer servicio amoroso. Todas estas otras damas que son famosas por su castidad y piedad no son más que representaciones parciales de Radharani. Si tomamos nota de las Escrituras y examinamos la posición de esas damas virtuosas, encontraremos que la fuente de toda su castidad y devoción es Srimati Radharani. Ella es la fuente de la devoción. Y por eso Bhaktivinoda dice: "Me inclino y tomo el polvo de los santos pies de aquellos que tienen como única riqueza el servicio de Radharani. No anhele nada más". Quien sepa esto y siempre viaje por ese camino con un corazón sincero es muy afortunado.

Es el ideal lo que hace grande a uno, no cualquier posesión material. Quien tiene el ideal más elevado es realmente rico. El ideal más elevado es lo más valioso que podemos poseer. Y las cosas menos valiosas deben ser

eliminar si queremos concentrar nuestros esfuerzos y salvarnos de esfuerzos inútiles. Caitanya Mahaprabhu vino a mostrarnos ese ideal más elevado: el camino del amor divino. Y encontramos el amor divino por Dios en su más alta intensidad en Su vida y enseñanzas del Srimad-Bhagavatam.

Todo el Srimad-Bhagavatam pretende ilustrar el ideal del amor divino que alcanza su expresión más elevada en Srimati Radharani.

El Srimad-Bhagavatam canta muy gloriosamente sobre la relación de amante de Radha y Krsna. Los Vedas y otros Puranas no son tan expresivos acerca de esos pasatiempos confidenciales, sin embargo, encontramos un indicio de las glorias de Radha y Krsna en el Srimad-Bhagavatam. Y los Goswamis han expresado más plenamente la devoción de Radharani en sus escritos. En Padyavali de Rupa Goswami, la encontramos diciendo: "Mi Señor, la gente dice que tengo mala reputación debido a Mi conexión contigo. No siento ningún problema en Mi corazón debido a esto. Mi preocupación es que no puedo darte nada". Yo para Ti completamente.

La gente en general dice que estoy ilícitamente ligado a Ti, pero lo que Me inquieta es que realmente no pude entregarme a Ti. Siento que no soy apto para Tu servicio. Este es sólo el problema dentro de Mi corazón."

Y el éxtasis del amor divino aumenta en la separación. Un día, cuando Krsna estaba jugando con Sus novios pastores de vacas en los pastos de Vrndavana, Krsna de repente sintió una separación extrema de Radharani. Envío a su mejor amigo Subala a Radharani, diciéndole: "Ve con Mi Radha y tráela. Sin Ella, no puedo vivir. De repente tengo tanto deseo de Su compañía que no puedo soportarlo más.

De alguna manera logra traerla". Subala dijo: "¿Cómo es posible traerla aquí, a la jungla, en plena luz del día?" Krsna le dijo: "¡De alguna manera, consíguelo!"

Subala pensó: "¿Qué debo hacer?" Subala estaba muy íntimamente relacionado con la familia del marido de Radharani. Fue a la casa de Radharani y les dijo a Sus amigas: "Krsna ya no puede tolerar la separación de Radharani. Está tan ansioso por conocerla que se está volviendo loco. De alguna manera tienes que hacer arreglos para que Ellas se encuentren".

"¿Como es posible?" preguntaron las gopis. Subala les explicó que Krishna estaba cerca en la jungla. Discutieron entre ellos qué hacer. Subala era un niño hermoso que se parecía a Radharani. Entonces Subala tomó el vestido de Radharani, y Radharani vistió el vestido de pastor de vacas de Subala.

Cuando descubrieron a Radharani vistiendo el vestido de Subala, los miembros de su familia la desafiaron: "¡Subala! ¿Qué estás haciendo aquí?" Vestida de Subala, Radharani dijo: "Falta un ternero y su madre está mugiendo. Así que he venido aquí buscando ese ternero". Entonces le dieron un ternero a Radharani, y Ella lo llevó sobre su pecho al bosque. De esta manera, Radharani se disfrazó de Subala, mientras Subala, que había tomado el vestido de Radharani, permaneció en Su habitación.

A Radharani se le había dado una pista de dónde se escondía Krsna cerca del borde del bosque. Ella fue a buscarlo. Por fin, cuando Radharani vio a Krishna, se acercó a Él vestida de Subala. Krishna estaba enojado. No pudo detectar que Radharani había venido, pero la confundió con Subala.

Él dijo: "¡Oh, Subala, has regresado sin Radharani!

¿No podrías traerla?"

Radharani comenzó a hacer bromas: "No", dijo, "me fue imposible traerla durante el día". Krsna dijo: "Entonces, ¿qué debo hacer? No puedo tolerar más Mi vida".

Radharani dijo: "Si tú lo dices, puedo ir a Candravali y traerla". "No, no", dijo Krishna, "la cuajada no puede satisfacer la sed de leche. ¡No es posible!". Krsna estaba desmayado por la decepción. Entonces Radharani lo abrazó y le dijo: "Mi Señor, ¿no puedes reconocer a Tu sirvienta? ¡No pudiste reconocerme!". Entonces Krsna volvió a estar lleno de alegría.

Aunque en las Escrituras se mencionan los pasatiempos de Radha y Govinda, todos ellos son cosas muy elevadas. Normalmente no deben expresarse con palabras, pero aun así a veces nos vemos obligados a hablar de ellos porque el elevado ideal del amor divino dado por el Srimad-Bhagavatam es la meta suprema de la vida. Por supuesto, la erudición de Sukadeva Goswami y Sri Gauranga Mahaprabhu ha ayudado, hasta cierto punto, a establecer la dignidad de la propuesta de que el amor está por encima del conocimiento. Todos admitieron que Sukadeva poseía el logro más elevado de los eruditos; los eruditos lo admitieron por unanimidad para ocupar el puesto más alto.

Debido a esto, cuando Sukadeva Goswami vino a inaugurar el principio de que el amor divino está por encima de todo, los eruditos tuvieron que tomar nota. Caitanya Mahaprabhu demostró a los eruditos que Su inteligencia y erudición superaban a las de todos los demás. Entonces, cuando vino con las nuevas del amor divino, fue más fácil para los hombres comunes y corrientes aceptarlo como el ideal más elevado y esforzarse por alcanzarlo.

Entonces Vasudeva Ghosh dice: yadi gaura na ha'te tabe ki haita kemane dharitam de. Si Mahaprabhu no hubiera aparecido en este Kali-yuga, ¿cómo podríamos tolerar la vida? ¿Cómo podríamos sostener nuestras vidas? Lo que Él ha dado -la esencia misma de la vida, el sabor mismo, el encanto de la vida- sin eso, creemos que es imposible que alguien viva en este mundo.

Algo así ha sido inventado y descubierto por Gauranga. Si Él no hubiera venido, ¿cómo podríamos vivir? Es imposible vivir sin algo tan santo y lleno de gracia como el amor divino. Sin Caitanya Mahaprabhu, ¿cómo podríamos saber que Radharani es suprema en el mundo del amor divino? Hemos recibido todas estas cosas de Él y ahora pensamos que vale la pena vivir la vida. De lo contrario, vivir sería un suicidio.

Y servir a aquellos que pueden servir a Radharani es la manera de acercarse a Su vecindad. Al servir a los sirvientes de los sirvientes, tenemos asegurado el éxito en obtener la gracia de Krsna. Si de alguna manera uno puede ser incluido en el grupo de los servidores de Srimati Radharani, su futuro está asegurado.

Dentro del grupo de servidores de Radharani, aspiramos a ser rupanugas, seguidores de Sri Rupa. Y los seguidores de Sri Rupa tendrán gran empeño en cuidar la orden de Sri Rupa, como él lo hace con Lalita. De esta manera, a través de Rupa Goswami, nuestro servicio devocional llega al plano más elevado. Y nuestra mayor ganancia está sólo ahí. Ni siquiera nuestra conexión con Radharani o Lalitadevi es la meta más elevada de la vida, sino que nuestra máxima aspiración es servir en la Rupanuga-sampradaya; eso significa que nuestro logro más elevado está en la conexión con Sri Rupa.

Se ha dicho que Radha-dasyam es el logro más elevado. ¿Por qué? La calidad y cantidad de rasa que Radharani puede extraer de Krishna nunca se puede encontrar en ningún otro lugar. Entonces, si estás situado justo detrás de Radharani, podrás probar no sólo la cantidad, sino también la más alta calidad del rasa.

Ninguna otra persona puede obtener un rasa tan elevado de Krishna. El tipo de cualidad más pleno y más elevado se obtiene de Krsna: Él se entrega total, total y profundamente. Entonces, si estás en el grupo de Sri Rupa, entonces puedes probar ese tipo de rasa.

En el campamento de Radharani, cuando Krsna y Radha disfrutan de pasatiempos muy solitarios en un lugar apartado, las sakhis adultas no pueden aventurarse a entrar en la habitación y ayudarlas. Las jóvenes, las manjaris, son enviadas allí. El líder de ese grupo joven puede entrar.

donde tanto Radha como Govinda están muy estrechamente relacionados, cuando ni siquiera las sakhis se aventuran a ir por miedo a causar alguna interrupción. Pero Rupa y los manjaris pueden entrar allí en ese momento debido a su corta edad. Ese tipo de rasa que no se puede obtener ni siquiera a través de las sakhis, sólo se puede obtener a través de las manjaris.

Bhaktivinoda Thakura ora para ser admitido allí. Tiene una calidad de aspiración tan alta. Dice rupanuga hoite sei doy. Se postula para alistarse en el grupo de Rupa, quien puede brindarnos ese tipo de perspectivas. Y Prabhodananda Saraswati ha descrito el requisito previo para comprender todas estas cosas:

yatha yatha gaura padaravinde vindeta
bhaktim krta punya-rasih tatha
tathotsarpati hrady akasmat radha
padambhoja sudhambhurasih

"Por mucho que te entregues a los pies de loto de Sri Gauranga, te encontrarás situado con seguridad al servicio de Radha-Govinda. No intentes acercarte directamente a Radha-Govinda; si lo haces, puede haber alguna dificultad. Pero los pies de loto de Sri Gauranga te llevarán allí con seguridad". En mi poema sánscrito dedicado a Bhaktivinoda Thakura, he explicado todos estos puntos:

sri-gauranumatam svarupa-viditam rupagrajenadrtam rupadyaih
parivesitam raghu-ganair-asvadam sevitam jivadyair abhiraksitam
suka-siva-brahmadi sammanitam sri-radha-pada-sevanamrtam aho
tad datum iso bhavan

"Lo que fue sancionado por Sri Caitanya Mahaprabhu mediante Su descenso, sólo lo conocía íntimamente Sri Svarupa Damodara Goswami. Fue adorado por Sanatana Goswami y servido por Rupa Goswami y sus seguidores. Raghunatha Dasa Goswami probó plenamente esa cosa maravillosa y la mejoró con su propia realización. Y Jiva Goswami la apoyó y protegió citando las escrituras de diferentes lugares. Brahma, Siva y Uddhava aspiran al sabor de esa verdad divina, quienes la respetan como la meta suprema de la vida. Sri radha-pada-sevana: que el néctar más elevado de nuestra vida es el servicio a Srimati Radharani. ¡Oh!

Bhaktivinoda Thakura, tú eres nuestro maestro. Está en tu poder permitirles que nos concedan su gracia. Estás en condiciones de otorgarnos a todos el regalo más elevado jamás conocido por el mundo. Está a tu disposición. Oh Bhaktivinoda Thakura, por favor sé amable con nosotros y concédenos tu misericordia".

Entonces Sri Caitanya Mahaprabhu, nuestro más benévolo Señor, ha venido a buscar a Sus sirvientes perdidos hace mucho tiempo y a darles este ideal más elevado de amor divino.

Contacto:

Sri Chaitanya Saraswath Math Kolerganj,
PONabadwip, DT. Nadia, W. Bengala, PIN
741302, India