

TODAS LAS GLORIAS A BR^ GURU Y GAURÁŠGA

La búsqueda Por ŠrÈ Krishna Realidad La Bella

IÈIÀ prem^À priyÀdhikya~
mÀdhurya~ ve^u-rÈpayoÓ
ity asÀdhÀra^a~ prokta~
govindasya catu`Éayam

Krishna tiene cuatro cualidades superexcelentes: Sus maravillosos pasatiempos, Sus maravillosos asociados como el gopÈs, que son muy queridas por Él, Su dulce belleza, y la dulce vibración de Su flauta.

(Chaitanya-caritÀmÀta Madhya-IÈIÀ 23.84)

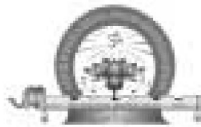

La búsqueda Por ŚrĒ Krishna Realidad La Bella

A través de Su santo nombre, sonido trascendental
predicado y practicado por ŚrĒ Chaitanyadeva,
quien no es otro que RĀdhĀ y Govinda

combinados y propagados por
ĀrĒla BhaktisiddhĀnta SaraswatĒ ṭhĀkur

SU DIVINA GRACIA
SRILA BHAKTI RAKSAK
SRIDHAR DEV-GOSWAMI
MAHARAJ

ĀrĒ Chaitanya SĀraswat MaĒh

© 1989 Sri Chaitanya Saraswat Math

Todos los derechos reservados por el Sucesor Presidente-

Acharya Sri Chaitanya Saraswat Math,

Kolegranj, PO Box Nabadwip, Dist. Nadia, W. Bengala Pin

741302, India

Primera impresión 1983 5.000

copias Segunda impresión 1983 5.000

copias Tercera impresión 1986 3.000

copias Cuarta impresión 1988 5.000

copias

publicada por Guardian of Devotion Press

Quinta impresión 2000 2500 copias

Publicado por

Ananta Printing & Publishing 2827

S. Rodeo Gulch Rd. #3, Soquel, California 95073 (831)

464-9045 correo electrónico: ananta@ananta-press.com

Un agradecimiento especial a los siguientes devotos por su ayuda con esta edición actual: Swami BP Janardan, Swami BC Parvat, Navadwip Prabhu, Sarvabhavana Prabhu, Ananta Krishna Prabhu, Tilak devi dasi, Dayal Dulal Prabhu.

Contenido

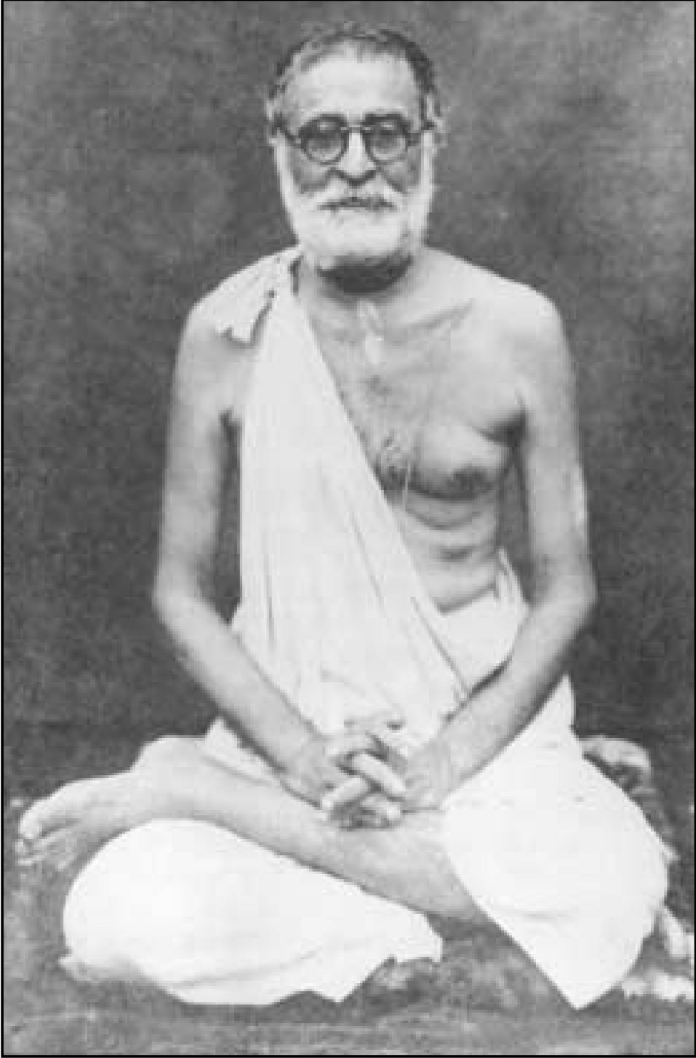
Prólogo.	11
Prefacio.	19
Introducción	21
Conciencia de Krishna: amor y belleza.	25
Santos, Escrituras y Gurús.	41
Fosilismo versus evolución subjetiva.	57
Origen del Alma.	65
Conocimiento por encima de la Mortalidad.	71
Seis filosofías de la India.	87
Más allá del cristianismo.	91
Niveles de realización de Dios.	113
La Concepción de Krishna.	127
El Mantra Hare Krishna.	133
Servicio del Santo Nombre.	149
Néctar del Santo Nombre.	159
Realidad la Bella.	175
Explicación del logotipo de Matemáticas.	203
Lista de direcciones de centros en todo el mundo.	205
Publicaciones disponibles.	209

Presidente-âchÅrya ßrÈ Chaitanya SÅraswat MaÊh
ßrÈla Bhakti Sundar Govinda Dev-GoswÅmÈ MahÅrÅj

Fundador-âchÅrya ßrË Chaitanya SÅraswat MaÊh
ßrËla Bhakti Rakyak ßrËdhar Dev-GoswÅmË MahÅrÅj

ĀrĒla BhaktisiddhĀnta SaraswatĒ ħĀkur

BrÈla Gaura Kíora DÂsa BÂbÂjÈ MahÂrÂj

Śrīla Bhaktinoda ṭhĀkur

PREFACIO

por ŚrĒla Bhaktivinoda ṭhĀkur
Fundador del Krishna en el siglo XIX
Movimiento de Conciencia

Me encanta leer un libro que nunca hemos leído. Nosotros antes. Estamos ansiosos por reunir cualquier información que contenga, y con esa adquisición nuestra curiosidad se detiene. Este modo de estudio prevalece entre

“El espíritu de partido, ese gran enemigo de la verdad, siempre frustrará el intento del investigador que intenta obtener la verdad de las obras religiosas de su nación y le hará creer que la Verdad Absoluta no se encuentra en ninguna parte excepto en su antiguo libro religioso”. ŚrĒla Bhaktivinoda ṭhĀkur

un gran número de lectores que son grandes hombres tanto en su propia estimación como en la de aquellos que tienen su propia estampa. De hecho, la mayoría de los lectores son meros depositarios de hechos y declaraciones hechas por otras personas. Pero esto no es estudio. El estudiante debe leer los hechos con miras a crear, y no con el objetivo de retenerlos sin fruto. ¡Los estudiantes, como satélites, deben reflejar cualquier luz que reciban de los autores, y no aprisionar los hechos y pensamientos tal como los magistrados encarcelan a los convictos en la cárcel!

El pensamiento es progresivo. El pensamiento del autor debe tener avance en el lector en forma de corrección o desarrollo. Es el mejor crítico que puede mostrar el desarrollo ulterior de un viejo pensamiento; pero un mero denunciante es enemigo del progreso y, en consecuencia, de la naturaleza. El progreso ciertamente es la ley de la naturaleza, y debe haber correcciones y avances con el paso del tiempo. Pero el progreso significa ir más lejos o ascender más. El crítico superficial y el lector infructuoso son los dos grandes enemigos del progreso. Debemos evitarlos.

El verdadero crítico, en cambio, nos aconseja conservar lo que ya hemos obtenido y ajustar nuestra carrera desde aquel punto al que hemos llegado en plena marcha. Él nunca nos aconsejará que volvamos al punto de partida, porque sabe perfectamente que en ese caso habrá una pérdida infructuosa de nuestro valioso tiempo y trabajo. Él dirigirá el ajuste del ángulo de nuestra carrera en el punto donde nos encontremos.

Ésta es también la característica del estudiante útil.

Leerá a un autor antiguo y descubrirá su posición exacta en el progreso del pensamiento. Nunca propondrá quemar un libro porque contiene pensamientos inútiles. Ningún pensamiento es inútil.

Los pensamientos son medios por los cuales alcanzamos nuestros objetos. El lector que denuncia un mal pensamiento no sabe que un mal camino es incluso susceptible de mejora y conversión en bueno. Un pensamiento es un camino que lleva a otro. Así, el lector encontrará que un pensamiento, que es el objeto hoy, será el medio de otro objeto mañana. Los pensamientos necesariamente seguirán siendo una serie interminable de medios y objetos en el progreso de la humanidad.

Los grandes reformadores siempre afirmarán que no han salido a destruir la antigua ley, sino a cumplirla . Valmiki, Vyāsa, Platón, Jesús, Mahoma, Confucio y Chaitanya Mahāprabhu afirman el hecho ya sea expresamente o mediante su conducta.

Nuestro crítico, sin embargo, puede decirnos noblemente que un reformador como Vyāsa, a menos que se le explique claramente, puede llevar a miles de hombres a grandes problemas en el futuro. ¡Pero querido crítico! ¡Estudia la historia de épocas y países! ¿Dónde ha encontrado al filósofo y reformador plenamente comprendido por la gente? ¡La religión popular es el temor de Dios, y no el amor espiritual puro que Platón, Vyāsa, Jesús y Chaitanya enseñaron a sus respectivos pueblos! Si das la religión absoluta

en cifras o expresiones simples, o enseñarlas por medio de libros o discursos orales, los ignorantes y los irreflexivos deben degradarlo.

De hecho, es muy fácil decir, y rápidamente escuchar, que la Verdad Absoluta tiene tal afinidad con el alma humana que se manifiesta como si fuera intuitiva, y que no es necesario ningún esfuerzo para enseñar los preceptos de la verdadera religión, pero esto es una idea engañosa. Puede que sea cierto en el caso de la ética y del alfabeto de la religión, pero no de la forma más elevada de fe, que requiere un alma exaltada para comprenderla. Todas las verdades superiores, aunque intuitivas, requieren educación previa en las más simples. Esa religión es la más pura la que nos da la idea más pura de Dios. ¿Cómo es posible entonces que los ignorantes obtengan alguna vez la religión absoluta, mientras sean ignorantes?

Así que no debemos escandalizar al Salvador de Jerusalén ni al Salvador de Nadia por estos males posteriores. Luteros, en lugar de críticos, son lo que queremos para la corrección de esos males mediante la verdadera interpretación de los preceptos originales.

Dios nos da la verdad como se la dio a Vyāsa, cuando la buscamos fervientemente. La verdad es eterna e inagotable. El alma recibe una revelación cuando está ansiosa por ella. Las almas de los grandes pensadores de épocas pasadas, que ahora viven espiritualmente, a menudo se acercan a nuestro espíritu inquisitivo y lo ayudan en su desarrollo.

Así, Vyāsa fue ayudado por Nārada y Brahmā. Nuestro

Los ÍĀstras, o en otras palabras, los libros de pensamiento, no contienen todo lo que podríamos obtener del Padre infinito. Ningún libro está exento de errores. La revelación de Dios es Verdad Absoluta, pero apenas se recibe y se conserva en su pureza natural. En el ŚrĒmad-Bhāgavatam (11.14.3) se nos ha aconsejado que creamos que la verdad, cuando se revela, es absoluta, pero adquiere la tintura de la naturaleza del receptor con el transcurso del tiempo y se convierte en error mediante el intercambio continuo de información. manos de edad en edad. Por lo tanto, son continuamente necesarias nuevas revelaciones para mantener la verdad en su pureza original. Por tanto, se nos advierte que tengamos cuidado en nuestros estudios de autores antiguos, por muy sabios que tengan fama de ser.

Aquí tenemos plena libertad para rechazar la idea equivocada, que no está sancionada por la paz de conciencia.

Vyāsa no estaba satisfecho con lo que recopiló en los Vedas, lo que organizó en los Purāas y lo que compuso en el Mahābhārata. La paz de su conciencia no sancionó sus labores. Le dijo desde dentro: "¡No, VyĀsa!

¡No podéis estar contentos con la imagen errónea de la verdad que necesariamente os presentaron los sabios de tiempos pasados! Tú mismo debes llamar a la puerta del inagotable depósito de verdad del que los antiguos sabios obtuvieron su riqueza. ¡Ir! Subid a la fuente de la verdad, donde ningún peregrino se encuentra con desilusión de ningún tipo. VyĀsa lo hizo y obtuvo lo que quería. A todos nos han aconsejado que lo hagamos.

La libertad, entonces, es el principio que debemos considerar. como el don más valioso de Dios. No debemos permitir dejarnos guiar por aquellos que vivieron y pensaron ante nosotros. Debemos pensar por nosotros mismos y tratar de descubrir más verdades que aún no se han descubierto. En la BhĀgavatam (21.11.23) se nos ha aconsejado tomar el espíritu de los Āstras, y no las palabras. El Por lo tanto, el BhĀgavata es una religión de libertad, pura verdad y amor absoluto.

La otra característica es el progreso. La libertad es ciertamente la madre de todo progreso. La santa libertad es la causa del progreso hacia arriba y hacia arriba en la eternidad y actividad interminable del amor. El mal uso de la libertad causa degradación, y el vaiĕava siempre debe usarla con cuidado. alto y hermoso don de Dios.

El espíritu de este texto llega lejos para honrar a todos los grandes reformadores y maestros que vivieron y vivirán en otros países. El vaiĕava está dispuesto a honrar a todos los hombres sin distinción de casta, porque están llenos de la energía de Dios. Vea cuán universal es la religión de el Bhagavata. No está destinado a una determinada clase de Sólo para los hindúes, pero es un regalo para el hombre en general, en cualquier país en el que nazca y en cualquier sociedad en la que se encuentre. criado. En resumen, el vaiĕavismo es la unión del Amor Absoluto. todos los hombres juntos en el infinito incondicionado y Dios absoluto. Que la paz reine por siempre en todo universo en el continuo desarrollo de su pureza mediante

el esfuerzo de los futuros héroes, quienes serán bendecidos según la promesa del BhĀgavata con poderes del Padre Todopoderoso, el Creador, Preservador y Aniquilador de todas las cosas en el Cielo y la Tierra.

—De una conferencia en inglés pronunciada en 1869, en Dinajpur, Bengala Occidental.

Śrīla Bhaktivedanta Swāmī Prabhupāda y Śrīla Srīdhara Mahārāja compartiendo el vyāsāsana, el asiento de Vyāsa ofrecido al maestro espiritual genuino . [Está hablando Śrīla Govinda Mahārāja (cerca del micrófono).]

PREFACIO

por ŚrĒla Bhaktivedanta Swāmā Prabhupād
Fundador-āchĀrya de la Sociedad Internacional para
Conciencia de Krishna

Somos muy afortunados de escuchar Su Divina Gracia
Bhakti Rakēak ŚrĒdhar MahĀrĀj. Por edad y por experiencia,
en ambos sentidos, es mayor que yo. Tuve la suerte de
contar con su asociación desde hace mucho tiempo, quizás
desde 1930. En ese momento él no había aceptado sannyĀs,
sino que acababa de irse de casa. Fue a predicar a Allahabad
y en esa auspiciosa ocasión estuvimos conectados.

ŚrĒdhar MahĀrĀj vivió en mi casa durante muchos años, así que
naturalmente tuvimos conversaciones muy íntimas. Tiene tan elevadas
realizaciones de Krishna que uno se desmayaría al escucharlas. Él
siempre fue mi buen consejero y tomé muy en serio sus consejos
porque desde el principio supe que él era un devoto puro de Krishna.
Entonces quería asociarme con él. A Krishna y PrabhupĀd, ĒrĒla
BhaktisiddhĀnta Sarasvatī ħĀkur, les gustó que él me preparara.
Nuestra relación es muy íntima.

Después del colapso de la institución de nuestro
maestro espiritual, quise organizar otra institución que hiciera

Ṛḍhar MahĀrĀj la cabeza. Ṛḍla BhaktisiddhĀnta Saraswati †hĀkur me dijo que Ṛḍhar MahĀrĀj es uno de los mejores predicadores de la conciencia de Krishna en el mundo, así que quería llevarlo a todas partes. Éste era mi más sincero deseo. Pero como no podía recorrer el mundo y predicar, al menos la gente del mundo debería venir a escucharlo.

Para el avance espiritual de la vida debemos acudir a alguien que realmente esté practicando la vida espiritual. Entonces, si uno realmente toma en serio recibir instrucciones de un Ṣika guru, o de un maestro espiritual instructor, puedo remitirlo a uno que sea el más competente de todos mis hermanos espirituales.

Este es BR Ṛḍhar MahĀrĀj. Considero que Ṛḍhar MahĀrĀj es incluso mi Ṣika gurú, entonces, ¿qué decir del beneficio que otros pueden obtener de su asociación?

INTRODUCCIÓN

está buscando rasa, placer. el estado de
Todas es lo más elevado. Como personas tenemos
nuestra existencia subjetiva, pero rasa, el placer, tiene Su
existencia supersubjetiva. Él es una persona. Él es akhila
rasa-māta-mērtiō: la reserva de todo placer. Él es Krishna. rasa
es Krishna. No puede haber rasa en ningún otro lugar.
pero Krishna. Él es la fuente de todos los diferentes
tipos de rasas. Entonces, por la naturaleza de nuestra constitución
Tengo que buscar a Krishna.

En el Brahma-sĒtra se dice: "Pregunta acerca del
causa suprema de este mundo. ¡Buscar!" desde donde tiene
¿Todo viene? ¿Cómo es que todo mantiene su existencia?
¿Por quién? Y, en definitiva, ¿dónde entra todo después
de la muerte? Eso es brahma, espíritu, lo más
plano fundamental de donde todo brota,
permanece y finalmente entra.

¿Dónde está brahma? El Brahma-sĒtra nos aconseja
indaga sobre la causa principal, la más grande, la que todo
lo acomoda. Pero rĒ Chaitanya Mahāprabhu reemplazó
eso, el ĩrĒmad-BhĀgavatam lo reemplazó con KĀ^ĀnusandhĀna:
la búsqueda de ĩrĒ Krishna.

BrahmĀ-jijñĀsĀ, la búsqueda del espíritu, es algo seco.
Ése es sólo el ejercicio de tu facultad de pensar, un
malabarismos de la razón. Deja eso atrás. Comienza la búsqueda

por ʒrĒ Krishna y sacia la sed de tu corazón.

Rasa jĳñĀsĀ, raso vai saÓ. Las cosas adquiridas por tu razón no te satisfarán. JñĀna, el conocimiento, realmente no puede saciar tu sed, así que en lugar de brahma-jĳñĀsĀ acepta KĀˆĀnusandhĀna y comienza la búsqueda de ʒrĒ Krishna.

¿Dónde está Krishna? Nuestra verdadera necesidad será satisfecha sólo obteniendo el servicio de Krishna; no por nada más. Queremos satisfacer las demandas más íntimas de nuestro corazón. No nos importa saber dónde estamos o qué lo controla todo, pero realmente queremos saciar nuestra sed de rasa, de mĀdhurya, de dulzura. No debemos buscar ni el conocimiento ni el controlador de este mundo; debemos buscar rasa, Ānandam, belleza y encanto. ʒrĒ Chaitanya MahĀprabhu y ʒrĒmad-BhĀgavatam nos han enseñado qué pedir, qué orar, qué querer. Nos han enseñado: "Si ruegas, ruega por Krishna, no por nada más". Así, el destino de los vaiĒˆavas, los estudiantes del BhĀgavata y los seguidores de MahĀprabhu, queda sellado en la búsqueda de ĀrĒ Krishna. No queremos nada más que Krishna.

Los Vedas dicen: sĀˆvantu viĳve amĀtasya putrĀÓ: "Oh, hijos del néctar, hijos del mar océano nectarino: por favor, escúchenme. Naciste en néctar; nacisteis para saborear el néctar y no debéis permitiros satisfacer con nada más que néctar. Así que, por muy equivocado que estés por el momento, ¡despierta! ¡Surgir! Busca ese néctar, esa satisfacción". Los Vedas dicen

nosotros, “¡O!” O significa un gran “¡Sí!” ¡Eso es lo que estás buscando! No te decepciones”. Los Vedas dicen que el objeto de nuestra búsqueda interior existe. La búsqueda común de todos vuestros corazones existe y vuestra sed será saciada. Por tu constitución estás destinado a eso y te lo mereces, así que no tengas miedo; no te dejes intimidar. Ya está dado en tu ser. Y nunca podrás estar satisfecho con nada más. Así que prepárate, después de tu larga búsqueda, para recibir ese néctar que tanto te falta en su forma y calidad completas. ¡Despierto! ¡Surgir!

Busca tu fortuna y no podrás dejar de tenerla.

Es tu derecho de nacimiento. Es la riqueza de tu propia alma. No puede dejar de estar dentro de ti. No tienes ningún otro negocio, ningún otro compromiso que KÂ^ÂnusandhÂna, la Búsqueda de ßrÈ Krishna: la Realidad Bella.

KRISNA CONCIENCIA: AMOR Y BELLEZA

En principios del siglo XX, el poeta bengalí Hemachandra escribió: "Hay tantos países que están ganando importancia: esta tierra, aquella tierra. Japón es un país muy pequeño, pero está saliendo como el sol. Sólo la India está bajo un sueño eterno". Cuando mencionó la otra parte del mundo, dijo: "Estados Unidos se está levantando con fuerza, como si viniera a tragarse al mundo entero. A veces grita como si fuera un grito de guerra y el mundo entero tiembla. Su entusiasmo es tan intenso y grande que quiere arrebatarle el mundo al sistema solar y darle una nueva forma, una nueva moldura". Hemachandra ha mencionado a América de esta manera. De la misma manera, Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj vino para darle al mundo una nueva forma a través de la conciencia de Krishna. Una vez dijo: "Debemos ir allí y construirlo de una manera nueva, con conciencia de Krishna".

¿Qué es la conciencia de Krishna? Conciencia de Krishna significa verdadero amor y belleza. Deben predominar el verdadero amor y la belleza; no egoísmo o explotación. Generalmente, siempre que vemos belleza, pensamos que la belleza debe

explotada, pero en realidad, la belleza es la explotadora, la belleza es la maestra y la belleza es el principio controlador.

¿Y qué es el amor? Amor significa sacrificio por los demás.

No debemos pensar que el sacrificio debe ser aprovechado por nosotros. ¿Quién será el destinatario del sacrificio? ¿Es nuestro partido? No. Estamos en el grupo de aquellos que se sacrifican: el partido negativo predominante, el partido de Mahãbhãva. El principio subyacente del amor es el sacrificio, pero ¿sacrificio por quién? ¿Y quién es el beneficiario? El amor es el beneficiario. Todos deberían contribuir al centro, pero nadie debería sacar energía de allí. "Morir para vivir". Con este espíritu debemos combinar y trabajar por el verdadero amor y la belleza.

BANDERA DEL AMOR

Y la belleza triunfará en el mundo. El amor triunfará en el mundo. Sacrificaremos todo para que la bandera del amor divino ondee por todo el mundo, porque una partícula de ese amor divino podrá mantener la paz y distribuirla en todas direcciones. Así como los soldados combatientes lo dedican todo y dan sus vidas para que sus compatriotas se beneficien en el futuro, nosotros debemos sacrificar nuestras vidas y trabajar para lograr una paz real para todos.

En Vãndãvana, la tierra de Krishna, el estándar de sacrificio es ilimitado. Los devotos allí están dispuestos a arriesgarlo todo por Krishna. Si ese principio de sacrificio es entronizado, entonces la paz vendrá automáticamente.

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 27

La conciencia de Krishna debe estar entronizada por encima de todas las demás concepciones. Todas las demás concepciones deben estar subordinadas a la conciencia de Krishna. El ideal de VÁvana, la morada de Krishna, estÁ por encima de todos los demÁs ideales. En comparaciÓn teÍsta, la concepciÓn del IÉ de Chaitanya MahÁrabhu estÁ por encima de todas las demÁs concepciones. AllÍ el teÍsmo alcanza su cenit. Ésa es nuestra meta mÁs alta, y paso a paso, eso debe ser explicado, pensado, aceptado y predicado.

MUERTE ATÓMICA

Sin esto, &#iquest;qué tipo de beneficio espera de su compromiso actual? SÓlo te espera la muerte. EstÁs muy orgulloso de esta civilizaciÓn cientÍfica y te jactas mucho, pero la muerte te espera, ya sea muerte atÓmica o muerte natural. No puedes cruzar la muerte. Un poeta inglés ha escrito:

El alarde de la herÁldica, la pompa del poder,
Y toda esa belleza, toda esa riqueza que alguna vez dio
Espera igualmente la hora inevitable:

Los caminos de la gloria conducen sÓlo a la tumba.

—ElegÍa de Thomas Gray en un cementerio rural

No te importa solucionar el mayor peligro. Dicen que son grandes pensadores, que son grandes hombres y que deberÍan merecer el respeto de la sociedad, pero el problema general inevitable para cada Átomo aquÍ es la muerte. &#iquest;CuÁl es su contribuciÓn para resolver el mayor peligro que espera devorar a todos—cientÍfico,

¿Insecto o virus? ¿Cuál es tu solución a la muerte? ¿Ha tomado alguna medida para resolver ese peligro universal? Lo que estáis haciendo actualmente es explotación y, como reacción, estáis fomentando una vida inferior. Estáis explotando la naturaleza, y todo aquel que obtenga los beneficios tendrá que pagar hasta el cuarto con intereses.

“Por cada acción hay una reacción igual y opuesta”. Esta es tu afirmación, pero ¿qué has hecho para solucionarlo? Estás poniendo en peligro el destino del mundo con tus fascinantes propuestas de aparente consuelo. ¿Qué es esto? Estás evitando el mayor peligro inevitable, por lo que tu vida es un compromiso inútil. En cierto sentido, sois traidores a la sociedad. Venid con valentía a afrontar y solucionar el problema real, el problema común y el problema más peligroso; de lo contrario deberías abandonar el campo e irte. Déjanoslo a nosotros. Probaremos que el mundo es una morada de felicidad perfecta: (vívā pĕrā sukhāyate).

SUMERGIRSE PROFUNDAMENTE EN LA REALIDAD

Pero para entender esto, tendrás que sumergirte profundamente, no en el plano del cuerpo y la mente, sino en el plano del alma. Tendrás que sumergirte profundamente en la realidad que está dentro de nosotros. No es algo extraño que se pueda adquirir mediante préstamo, sino que el alma está dentro de todos, incluso de los insectos y los árboles. Entonces, tenemos que elevarnos al plano del alma. Elimina tus encerramientos físicos y mentales y descubre tu propio yo. a

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 29

Una pintura del siglo XVI de Chaitanya Mahāprabhu y Sus asociados discutiendo el Śrīmad-Bhāgavatam.

Encontrarás la clave, la pista hacia el mundo adecuado donde vale la pena vivir.

La solución está ahí; Muchos mahā-janas, y hasta cierto punto, grandes santos de todas las sectas religiosas dan una pista, pero nuestra afirmación es que la India ha dado la concepción más elevada del mundo espiritual en el Bhagavad-gītā y el Śrīmad-Bhāgavatam. Entonces, los desafiamos a todos ustedes: no somos imaginacionistas; somos pensadores muy prácticos. No evitamos ningún gran problema diciendo: "Oh, no se puede resolver". No pertenecemos al partido que quiere ganar prestigio y fama fácilmente. No queremos clasificarnos con esa gente bromista.

Ven y comprueba si el plano de la realidad puede ser

30LA BÚSQUEDA DE SRI KRISHNA

encontró. No es necesario que gaste menos energía en su campaña, así que acepte nuestro programa; pruébalo y verás.

¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿Cuál es la verdadera naturaleza del mundo? En el Corán, en la Biblia, en los Vedas y en todas las demás escrituras, se ha dado una esperanza y una pista sobre la vida de la realidad. ¿Es todo esto un engaño? ¿Qué encanto han dado los materialistas? Ese encanto es sólo para los que se engañan a sí mismos, y eso los está arrastrando al país de los préstamos y las deudas, la tierra donde "Cada acción tiene una reacción igual y opuesta". Por lo tanto, una civilización divina debería ser arrastrada a este plano. Tenemos que probar el camino sugerido por los grandes santos y las Escrituras. No es descabellado. No es una locura. Vamos, allí también se puede aplicar la razón. ©rĒ Chaitanya

Mahāprabhu dio una solución a todos nuestros problemas con un ejemplo alegórico. Dijo: "Vemos que sois pobres, pero hay una solución feliz.

Tu riqueza está bajo tierra en tu propia habitación: solo intenta desenterrarla. No lo abordes desde el lado sur, el método del karma de dar y recibir, porque entonces cualquier cosa que hagas traerá alguna reacción que te capturará y te perturbará, y no tendrás tiempo para alcanzar la solución adecuada. Si te acercas a esa riqueza oculta desde el lado occidental, a través del sistema de yoga, manipulando las fuerzas sutiles de la naturaleza para alcanzar un poder místico sobrenatural, eso te encantará y desviará tu atención de la meta deseada. Tu propio

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 31

La actividad en la dirección equivocada creará obstáculos para su logro.

EL FANTASMA SAMĀDHI

“Si te acercas al tesoro desde el norte, el lado de ese gran brahmāsmi, la concepción impersonal, con la ayuda de la lógica vedántica mal interpretada, entonces entrarás en el samādhi eterno, ese gran fantasma te tragará, tu existencia no estará en ninguna parte. ¿Y quién vendrá a disfrutar de la paz de conseguir la riqueza? Sólo si os acercáis desde el lado oriental, con la ayuda de la devoción, conseguiréis la riqueza fácilmente. Ésa es la dirección del amanecer, la luz que da dirección. Y esa luz no la prepara nuestra propia mano; esa luz proviene de la fuente de toda luz: la verdad revelada. Se extiende desde el barrio que desconocemos. Esa luz es conocimiento revelado, bhakti, el camino de la devoción.

Adopta ese camino en tu búsqueda de la verdadera riqueza dentro de ti y fácilmente encontrarás tu propio ser, que es de lo más maravilloso (Ācaryavat paḷyati kālcid enam). Al descubrir que tu propio yo es tan maravilloso, te avergonzarás y pensarás: “¿Cómo pude haberme dejado llevar por el encanto de este mundo mundano? Yo soy el alma. ¿Cómo fue posible que mĀyĀ tuviera un poder tan encantador sobre mí que mi propio ser, que es tan maravilloso y tan valioso, fuera arrastrado a la ilusión? La paz que hay dentro de mí ha sido muy admirada.

32LA BÚSQUEDA DE SRI KRISHNA

por los incondicionales espirituales, pero he venido en conexión con cosas mortales, desagradables y podridas. ¿Cómo? Es maravilloso, pero fui engañado”.

Luego, de Ātmā a ParamĀtmā, del alma a la Superalma, luego de Vāsudeva a Nārāyaṇa, y luego de Nārāyaṇa a Krishna, la comprensión progresiva de la comprensión de Dios no es acientífica; es realmente científico. Esto es vijñāna, conocimiento científico:

jñānaṁ te 'haṁ sa-vijñānam idaṁ
vakyaṁ aśataśca yaj
jñātvā neha bhūyo 'nyaj
jñātvāyam avāpiyate

En el Bhagavad-gītā (7.2), Krishna dice: “Arjuna, ahora te explicaré el conocimiento científico no sólo sobre el alma, sino también sobre su potencia. La mente, los sentidos y las modalidades de la naturaleza son todos no-ātmā o materiales. Hay un acercamiento directo e indirecto a la realidad que ahora les explicaré. Por favor, escúchame atentamente: jñānaṁ te'ham sa-vijñānam. ¿Qué es esto? Estoy Yo y Mi potencia, y la jīva, la entidad viviente, es la potencia marginal que está llenando todos estos mundos materiales”. Si se retirara la jīva-lakti, la potencia espiritual, entonces todo sería piedra, ¿y a quién le importaría la explotación? Toda esta tendencia a la lucha, esta tendencia a la explotación cesaría si la potencia marginal, la jīva, fuera retirada de la materia. todo lo haría

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 33

estar muerto. El alma ha entrado en esta conciencia material y la ha convertido en algo en movimiento. Tú deberíamos entender esto apropiadamente, de una manera científica. No nos falta capacidad para darte una explicación científica.

PLANO DE AUTOENGAÑO

Aquí se encuentra una concepción más elevada del mundo más sutil. Es real, y donde estás haciendo todo lo posible para hacer un De pie, el lugar que consideras real es irreal.

yĀ nīĀ sarva-bhĒtĀnĀ~
tasyĀ~ jĀgarti sa~yamĒ
yasyĀ~ jĀgrati bhĒtĀni sĀ
nīĀ pālyato muneŌ

—Bhagavad-gītā (2.69)

“Estás dormido ante tu verdadero interés personal y el verdad real, mientras estás despierto en el plano del autoengaño”. Debemos establecernos en el plano de realidad y hacer todo lo posible para extenderla a otros.

Y predicar significa esto: “Sinceramente tengo fe en Conciencia de Krishna y disfrútala al máximo. I

Descubro que mi perspectiva de futuro también está aquí. porque yo Creo que es de muy buen gusto, útil y saludable.

He venido a distribuirlo para ustedes, amigos míos. Nosotros debemos guiar nuestras vidas de acuerdo con los principios de Conciencia de Krishna tal como la enseña el maestro espiritual. Tómallo y tendrás éxito en cumplir el objetivo de tu vida”.

34LA BÚSQUEDA DE SRI KRISHNA

RASA, FELICIDAD, ÉXTASIS

De esta manera, tenemos que acercarnos a todos con conciencia de Dios, conciencia de Krishna. Debemos mostrar cómo la conciencia de Dios finalmente se fusiona con la conciencia de Krishna. Tenemos que demostrar con destreza, paso a paso, que Krishna es la reserva de todo placer (akhila rasam). ¿Qué es la conciencia de Krishna? Rupa Goswami ha dado una definición científica. Rasa, el placer, no se puede evitar. Todos buscamos rasa. Todos, cada unidad, incluso la unidad más pequeña del mundo, siempre anhelan el rasa, la felicidad, el éxtasis y todas las fases posibles del rasa están personificadas en Krishna. Intenta entender cómo es. ¿Qué es rasa? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo se puede hacer una comparación en rasa? De esta manera, paso a paso, tendrás que llegar a la concepción de Dios por parte de Krishna. No es un cuento de las antiguas escrituras indias. Krishna no es el objeto de un cuento, sino un hecho. Tienes que salir y enfrentar ese hecho vivo, esa realidad. Haremos todo lo posible para mostrarle cómo puede ser un hecho. Krishna es un hecho. Él es una realidad, y la realidad es para sí misma.

Hay que pagar por el gol. Debes "Morir para vivir", y así sentirás que no es un engaño. Cuando progreses en el sendero, lo sentirás (bhakti pareñubhavo viraktir anyatra ca). Con cada paso adelante sentirás estas tres cosas: satisfacción, nutrición y erradicación de tu hambre. Tu anhelo en general disminuirá.

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 35

Generalmente sentimos: “Quiero esto, quiero aquello, quiero todo; Todavía no he satisfecho mi hambre”. Pero sentirás que tu hambre se apacigua a medida que progresas en la conciencia de Krishna, y lo que antes pensabas que te daría alivio, se irá de ti automáticamente. Su comercio no continuará; todos se retirarán, tu inclinación natural por el avance espiritual aumentará automáticamente y encontrarás aceleración en tu progreso. “Prácticamente sentirás estas tres cosas, así que ven y acepta lo que te decimos”. De esta manera, hay que acercarse a todos y cada uno, dejando el re

FRUTOS DE ENERGÍA

Somos sólo agentes y trabajamos porque Él nos lo ha ordenado, por eso debemos recordar qué es bhakti, qué es la devoción propiamente dicha. Haga lo que haga, el salario que gano no debe venir a mí; Sólo soy un agente. El beneficio debe ser para el propietario, para mi maestro, Krishna. Debemos avanzar con esta idea, y eso será bhakti apropiado. De lo contrario, estaremos ocupados en karma-kānda: buscar frutos. Quiero disfrutar el resultado del karma por mí mismo, pero el resultado debería ir a parar a mi maestro. Soy Su siervo y trabajo bajo Sus órdenes. Soy su esclavo; No soy el propietario. No soy la persona adecuada para recibir los frutos de la energía. El amo de la energía es el Señor Supremo, y todos los productos de la energía deben ir hacia Él. no debe ser

36LA BÚSQUEDA DE SRI KRISHNA

manipulado en el camino. Esta debería ser la actitud de todo trabajador. Entonces será bhakti propiamente dicho. No somos los destinatarios; Él es el destinatario. Siempre debemos ser conscientes de que el único beneficiario es Él. Sólo entonces somos devotos. No somos los beneficiarios, sino los trabajadores desinteresados. En el Bhagavad-gĒtā (2.47) se dice

karma'y evĀdhikĀras te
mĀ phale'u kadĀcana
mĀ karma-phala-hetur bhĒr
mĀ te sa'go 'stv akarma'i

"Tienes derecho a cumplir con tu deber, pero no tienes derecho a disfrutar los frutos de tu trabajo". Ésta es una gran advertencia. Krishna dice: "No pienses que porque no eres el beneficiario de los frutos de tu acción, no tienes motivos para esforzarte tanto en trabajar... nunca". Esa es la maldición más atroz, pensar que por no ser el beneficiario no voy a trabajar. Incluso la actividad desinteresada es también de un orden inferior. Más bien, debemos realizar actividades divinas para satisfacer al Señor Supremo. Eso es bhakti o devoción. Y también hay una gradación en el bhakti: hay una gran división entre vidhi-bhakti y rĀga-bhakti, la devoción calculadora y la devoción espontánea.

AUTÓCRATA, DÉSPOTA Y MENTIROSA

Dios no es un rey constitucional, pero es un autócrata. Trabajar para un autócrata es el concepto más elevado de sacrificio. ¿Qué grado de desinterés y coraje

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 37

¿Se requiere trabajar para un autócrata, un déspota, un mentiroso que trama algo? No sólo eso, Su posición normal es esa. No es un temperamento temporal, sino Su eterna naturaleza interior. Krishna es un autócrata porque la ley emana de Él. Un autócrata está por encima de la ley.

Cuando hay muchos, se necesita ley; cuando sólo hay uno, no hay necesidad de ley. Krishna es un déspota, pero es absolutamente bueno. Si hay algún freno a Su despotismo, el mundo será el perdedor. La bondad debe fluir plenamente. ¿Eso es malo? ¿Puede haber alguna objeción a esto? La bondad debe tener su libertad para fluir en cualquier lugar y en todas partes. Si decimos que Dios es absolutamente bueno, ¿qué perdemos al darle autocracia? ¿Debería la autocracia estar con los ignorantes y los tontos? No. El bien absoluto debe tener plena autocracia. No es que la ley vaya a atarle las manos. Entonces seremos perdedores. Y Krishna es un mentiroso, para seducirnos, porque no podemos entender toda la verdad. Entonces, para incitarnos a llegar gradualmente a la verdad, Él se ha hecho mentiroso.

Lo primero que hay que entender es que Él es todo bondad, por lo que todo lo que emana de Él no puede dejar de ser bueno. Cualquier defecto está de nuestra parte. Somos invasores. Él no es un intruso. Pero Él muestra esto como Su obra, ¡Él!.

Todo le pertenece a Él, por eso no hay mentira. Cuando Él dice: "Hágase la luz", hubo luz; "Hágase agua", hubo agua. Si Él tiene tal poder potencial, ¿puede haber alguno allí?

Tenemos que sacrificarnos por Krishna, porque Él es el bien, la belleza y el amor absolutos. Fe y

38LA BÚSQUEDA DE SRI KRISHNA

Se requiere desinterés en un grado tan alto. Si aceptamos la conciencia de Krishna como nuestro ideal más elevado, entonces es necesario mucho sacrificio, pero sacrificio significa vida: "Morir para vivir". No hay pérdida por sacrificio. Sólo podemos ganar dándonos a nosotros mismos.

Entonces, kĒrtan, o predicación, ha sido aceptado como el medio para alcanzar el fin. Hay muchas maneras mediante las cuales podemos acercarnos a las almas de este mundo con kĒrtan: acercándonos directamente, a través de libros y realizando saḳĒrtan, cantando el santo nombre en congregación.

Ayudando a los demás, nos ayudamos a nosotros mismos: ayudamos a nuestra propia fortuna y a nuestra propia fe. No sólo otros se beneficiarán de nuestra realización de kĒrtan, sino que también nosotros nos beneficiaremos eternamente.

VACÍO ETERNO

Krishna dice en el Bhagavad-gĒtĀ (2.47): "Nunca te apegues a no cumplir con tu deber (mĀ te saḡo 'stv akarma'i). Debido a que se te exige que trabajes para Mí, ¿dejarás de trabajar? No te sometás a esa reacción dolorosa, porque entonces estarás condenado. No se apeguen a parar el trabajo y hacer huelga. No. Ése es un vacío peligroso. No saltes allí en ese vacío eterno, sino trabaja para Mí y prosperarás". Krishna dice: "Abandona toda variedad de deberes y simplemente entrégate a Mí (sarva dharmĀn parityajya mĀm ekaṁ ĩaraṁ vraja). Mi posición es la siguiente: soy tu guardián, tu amigo, tu todo. Tu meta de vida es encontrarla en Mí. Créelo Arjuna. Al menos no debo engañar

CONCIENCIA DE KRISHNA : AMOR Y BELLEZA 39

Como řrÈ Chaitanya, el Señor Krishna vino a predicar sobre Sí mismo.

tú. Eres mi amigo. Puedes darlo por seguro.

man-manÅ bhava mad-bhaktō mad-yÅjÈ

mÅ~ namaskuru mÅm evaiyasi

satya~ te pratijÅne priyo 'si yo

—Bhagavad-gītā (18.65)

“Piensa en Mí siempre y conviértete en Mi devoto.
Adórame e inclínate ante Mí. De este modo

ciertamente vendréis a Mí. Mi querido amigo, te lo prometo bajo juramento, digo la verdad. Yo soy todo. Intentad venir a Mí. Yo soy la meta, la realización de la vida no sólo para ti, sino para todos. Desde la consideración absoluta Mi posición es tal. Al menos eres mi amigo. No te engañaré. Puedes creerme. Prometo que lo soy”.

Cuán descaradamente se está expresando Krishna aquí. Ha venido a suplicar mucho por Sí mismo, para nuestro beneficio. Y en el Bhagavad-gĒtā se mantiene un registro para nuestra guía. Y el Señor Krishna vino como ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu para predicar sobre Sí mismo. Él vino como Su propio colportor con Sus asociados eternos.

Incluso trajo consigo a ĀmatĒ RĀdhĀrĀĒ, la devoción personificada, junto con Él, diciendo: “Mostraré cuán encantadora es Tu posición en Mi servicio, cuán hermosa y digna puede ser la devoción de Mi otra mitad.

Entonces, ven conmigo”. Y Baladeva ha venido como NityĀnanda para hacer campaña, y VĀndĀvana ha venido para hacer campaña a sí misma en NavadvĒpa. Así que estamos muy en deuda con el colportor, especialmente cuando Krishna mismo ha venido a colportar y mostrar cuán hermoso, cuán magnánimo y cuán sacrificado es el amor divino.

SANTOS, ESCRITURAS, Y GURÚS

El propósito de la peregrinación es escuchar a las personas santas. Residiendo en un lugar santo. La siguiente es una conversación con Śrīla Śrīdhara Mahārāja y tres estudiantes europeos buscando India por la verdad.

Śrīdhara Mahārāja: ¿Por qué has venido a la India?

Estudiante: Para peregrinación. Vinimos a visitar el santo. Lugares como Navadvīpa, Vāṅḍāvana y Jagannātha Puro. Esa fue la razón principal por la que vinimos a la India.

Śrīdhara Mahārāja: ¿Cómo has llegado a saberlo todo? estas cosas? ¿Por libros?

Estudiante: Sí, según los libros de Śrīla Prabhupāda.

Śrīdhara Mahārāja: ¿Qué libro?

Estudiante: Bhagavad-gītā.

Śrīdhara Mahārāja: Oh. El Bhagavad-gītā tal como es por Bhaktivedānta Swāmī Mahārāja.

Estudiante: Sí.

BHAGAVAD-GĪTĀ: "CÚRATE A TI MISMO"

Śrīdhara Mahārāja: Hace muchos años, un erudito alemán expresó su opinión de que el Bhagavad-gītā es el más elevado literatura espiritual. Su punto era que el Bhagavad-gītā

Nos aconseja claramente no intentar corregir nuestro entorno, sino corregirnos nosotros mismos, adaptarnos al entorno. Ésa es la clave del consejo del Bhagavad-gĒtā:

“Cúrate a ti mismo”. No tenemos poder para lograr cambios en el medio ambiente. Eso lo arregla el voluntad divina. Nuestro entorno, la suma total de todos los fuerzas que actúan fuera de nosotros, es inamovible. no tenemos capacidad de interferir con nuestro medio ambiente; eso será sólo será una pérdida inútil de energía. Más bien, debemos intentar corregirnos para que podamos adaptarnos a las circunstancias externas a nosotros: esta es la clave de nuestro éxito en vida (tat te 'nukampĀ~ susamĒkṛamĀ^o). tenemos nuestro deber de realizar, pero no debemos aspirar a los resultados de nuestras actividades; los resultados dependen de Krishna (karma^y evādhikāras te mā phaleṽ kadācana). Hacemos nuestra contribución; al mismo tiempo, miles de millones de otros están contribuyendo, creando el medio ambiente. Entonces, debemos cumplir con nuestro deber, pero tendremos que aceptar el resultado final como el mejor, porque lo organiza el Absoluto. Hay tantos resultados para nuestro individuo. actividades, pero debemos ver cómo lo absoluto armonizará todo y nos ajustará en consecuencia.

Nuestra responsabilidad reside únicamente en cumplir con nuestro deber. Nunca debemos aspirar a ningún entorno definido; el medio ambiente seguirá su propio camino. no tenemos poder para cambiarlo. Más bien, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para cambiarnos a nosotros mismos para que podamos estar en armonía con el medio ambiente.

Bhagavad-gĒtĀ—la literatura espiritual más elevada. El Señor Supremo Krishna instruye a Arjuna: "Cúrate a ti mismo".

Nuestra responsabilidad nunca está en disfrutar de los resultados de nuestras acciones. Porque trabajamos por un resultado particular y no lo obtenemos, ¿debemos desanimarnos? No. Deberíamos seguir cumpliendo con nuestro propio deber. Todo lo que contribuyamos debe ofrecerse al infinito, y el infinito moldeará los resultados a su manera. Krishna dice: "Nunca aspire a ningún resultado particular por Al mismo tiempo, no te quedes inactivo. No seas inútil. Continúe cumpliendo con su deber sin depender de ninguna consecuencia externa".

Estudiante: ¿Tendremos que recordar a Krishna mientras hacemos esto? BrĒdhar

MahĀrĀj: Sí. Entonces podremos conectarnos con Krishna y gradualmente llegaremos a

darnos cuenta de que nuestro entorno es amigable con nosotros. Cuando las reacciones de nuestras acciones anteriores desaparezcan, descubriremos que cada ola nos trae buenas noticias. Cuando nuestra actitud egoísta desaparezca, nos encontraremos en medio de dulces olas a nuestro alrededor. Deberíamos intentar acabar con cualquier mal que hayamos cometido hasta ahora. Debemos cumplir con nuestro deber y nunca esperar ningún resultado definido, sino arrojarlo hacia el infinito.

DISOLUCIÓN DEL EGO

Y entonces llegará un día en que nuestro sentimiento egoísta se disolverá y desde dentro, nuestro yo real, un miembro del mundo infinito, surgirá y despertará, y nos encontraremos en las dulces olas de ese entorno. Allí todo es dulce. La brisa es dulce, el agua es dulce, los árboles son dulces, cualquier cosa con la que entremos en contacto es dulce, dulce, dulce.

Nuestro ego interno es nuestro enemigo, y para disolver ese ego debemos cumplir con nuestro deber como mejor nos parezca, pero nunca esperar ninguna respuesta acorde a nuestra voluntad. Si adoptamos este karma-yoga, en poco tiempo descubriremos que el ego equivocado, que siempre esperaba algo torcido para sus propósitos egoístas, ha desaparecido; El amplio y amplio ego interior ha salido a la luz y estamos en armonía con todo el universo. El mundo armonioso aparecerá ante nosotros y la cobertura de los deseos egoístas desaparecerá.

La causa de nuestra enfermedad no está fuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Un paramahansa vaiṣṇava, un santo de las más elevadas

plataforma, ve que todo está bien. No encuentra nada de qué quejarse. Cuando uno puede ver que todo es bueno y dulce hasta el extremo más lejano, llega a vivir en el plano de la divinidad. Nuestro falso ego sólo crea perturbación y ese ego debe disolverse. No debemos pensar que el medio ambiente es nuestro enemigo. Debemos esforzarnos mucho en detectar la gracia de Dios en todo lo que nos llega, incluso si viene como un enemigo aparente. Todo es gracia del Señor, pero no podemos verlo; más bien, vemos lo contrario. La suciedad está en nuestros ojos.

En realidad, todo es divino. Es toda la gracia del Señor. La enfermedad está en nuestros ojos. Estamos enfermos, y si la enfermedad se cura, descubriremos que estamos en medio de un mundo lleno de gracia. Sólo las coberturas del deseo nos engañan a la hora de tener una valoración real del mundo. Un estudiante genuino de la escuela devocional aceptará esa actitud hacia el medio ambiente y hacia el Señor. Tenemos que pensar que la voluntad de Dios está en todas partes. Ni siquiera una brizna de hierba puede moverse sin la sanción de la Autoridad Suprema. Cada detalle es detectado y controlado por Él. Tenemos que mirar el medio ambiente con optimismo. El pesimismo está dentro de nosotros. Nuestro ego es responsable de todo tipo de males.

FELICIDAD INFINITA

Esto es el vaivén. Si podemos hacer esto, en poco tiempo nuestra enfermedad se curará y estaremos en medio de una dicha infinita. Nuestra tendencia actual es

curar lo que vemos en el exterior. Pensamos: “Quiero que todo siga mi control, mi dulce voluntad. Cuando todo me obedezca, seré feliz”. Pero debemos adoptar precisamente la actitud opuesta. Como ha dicho Mahāprabhu:

tĀ^Ād api sunĒcena taror
 api sahi^unĀ amĀninĀ
 mĀnadena kĒrtanĒyaÓ
 sadĀ hariÓ

No debemos crear resistencia contra nuestro medio ambiente. Aun así, si nos llegan cosas indeseables, debemos tolerarlo con la mayor paciencia.

Y aunque alguien nos ataque no nos volveremos violentos; debemos practicar la tolerancia al extremo. Honraremos a todos; no buscaremos ningún honor.

De esta manera, con la menor cantidad de energía y tiempo podemos alcanzar la meta más elevada: el plano donde vive el propio Krishna. Ese es el plano de existencia más fundamental. En ese momento, todas las envolturas que cubren el alma se desvanecerán y morirán, y el alma interior despertará y descubrirá que está jugando en una dulce ola, bailando y alegre en VĀndĀvana, con Krishna y Sus devotos. ¿Y qué es VĀndĀvana? No es ni una fábula ni una historia inventada. El plano más amplio y amplio de todo el universo es la belleza, la dulzura y la bienaventuranza, y eso está presente en VĀndĀvana en toda su plenitud. Tenemos que sumergirnos profundamente en ese plano de la realidad.

Nuestro ego nos ha hecho flotar en la superficie del problema en mĀyĀ, la ilusión. El brebaje y la búsqueda del egoísmo

satisfacción nos han traído hasta aquí y hay que disolverlos de una vez por todas. Y entonces, desde dentro, nuestro yo dorado saldrá y descubriremos que estamos en el plano de un estado de ánimo de danza feliz, con Krishna en VândÂvana.

LA "AUTODETERMINACIÓN" DE HEGEL

En lenguaje hegeliano, esto se llama "autodeterminación". La autodeterminación significa que debemos morir para vivir. Debemos dejar nuestra vida material y todos nuestros hábitos materiales; tenemos que morir tal como somos si queremos tener una vida real. Debemos renunciar a nuestro falso ego. Nuestros hábitos materiales de diferentes nacimientos se recogen en el ego en formas sutiles, no sólo a partir de la experiencia del nacimiento humano, sino incluso de los nacimientos de animales, de árboles y de muchos otros nacimientos. Conciencia de Krishna significa la disolución total del ego falso. Esa figura egoísta inventada dentro de nosotros es nuestro enemigo. El yo real está irremediamente enterrado bajo el ego falso. Tan grande es la profundidad de nuestro olvido que ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces, como dijo el filósofo alemán Hegel, tenemos que "morir para vi

La realidad es para sí y por sí misma. El mundo no fue creado para nuestro fin egoísta; tiene un fin universal, y nosotros somos parte integrante de él. Debemos llegar a un entendimiento con el todo. El todo completo es Krishna y él baila, juega y canta a Su propia manera. Debemos entrar en esa danza armoniosa.

Siendo infinitesimales, ¿deberíamos pensar que el infinito debemos controlarlo nosotros? ¿Que por nuestro capricho todo seguirá adelante? Este es el objeto más torcido y atroz jamás concebido, y estamos sufriendo esa enfermedad. Éste es el verdadero problema de la sociedad. Nuestra investigación debería estar encaminada a solucionar este problema.

Estudiante: ¿Significa esto que tenemos que abandonar por completo la vida

material? BrĒdhar MahĀrĀj: No de inmediato. Cada uno debe progresar gradualmente, según su caso particular. Si alguien que tiene mucha afinidad con la vida mundana la abandona repentinamente, es posible que no cumpla sus votos; puede volver a caer. Entonces, según la capacidad personal debemos avanzar gradualmente. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero aún así, siempre debemos estar dispuestos a renunciar a todo y dedicarnos exclusivamente al deber más elevado. Aquellos que tengan suficiente coraje saltarán a lo desconocido pensando: “Krishna me protegerá. Estoy saltando en el nombre de Dios. Él está en todas partes; Él me llevará en su regazo”. Con esta idea, aquel que tiene verdadero anhelo por la verdad puede dar un salto adelante.

Estudiante: Tengo un problema. Durante diez años he intentado emprender este proceso. Durante diez años he evitado comer carne, pescado y huevos. Evito las cosas materiales; no siento ninguna atracción por ellas. He dejado todo esto atrás.

Pero hay una cosa a la que quiero renunciar y a la que tampoco quiero renunciar. Esto es gañja (marihuana).

BrĒdhar MahĀrĀj: Eso es una cosa pequeña. Hay tres dificultades reales: la primera son las mujeres, la segunda el dinero y la tercera el buen nombre y la fama. Estos tres son nuestros enemigos. La intoxicación por marihuana es una cosa pequeña. Cualquiera puede abandonarlo fácilmente. Pero estas tres cosas son la aspiración fundamental de todo animal, árbol, pájaro, hombre o dios. Estos tres están por todas partes. Pero la intoxicación y otros hábitos fugaces son cosas muy insignificantes y pueden superarse muy fácilmente.

A medida que vamos adquiriendo gradualmente el hábito de la intoxicación, tenemos que salir de ella; gradualmente y no de repente. Justo después de la Segunda Guerra Mundial, leemos en el periódico que Goering, el general del aire de Hitler, estaba acostumbrado a intoxicarse mucho. Pero cuando lo encarcelaron, no le suministraron ninguna intoxicación. Enfermó, pero el tratamiento continuó y se curó.

Su enfermedad fue curada por la medicina. También hemos visto a muchos consumidores de opio que vinieron aquí, se unieron al templo y gradualmente abandonaron su hábito.

Muchos de los llamados sĀdhus fuman marihuana. Ayuda a la concentración, pero esa es la mente material. Perturba la fe. Es un enemigo de la fe. Ninguna intoxicación material, sino sólo la fe puede llevarnos a la meta deseada. Las almas descarriadas piensan que la marihuana, el hachís y tantas otras cosas pueden ayudarnos en nuestra meditación. Puede que haga algo, pero eso es mundano y nos frustrará en nuestro momento de necesidad. Estas cosas no pueden ayudarnos a elevarnos muy alto.

SEXO, DROGA Y ORO

El ŚrĒmad-BhĀgavatam (1.17.38) aconseja que se deben rechazar estas cinco cosas: dyĒtaˉ: juego o diplomacia; pĀnaˉ: intoxicación, incluyendo té, café, betel y todo lo demás; striyaÓ: amor femenino ilícito e ilegal; sĒnĀ: matar; y la transacción de oro. El comercio de oro nos vuelve muy apáticos hacia el progreso en la línea de la fe. Estos cinco son muy tentadores.

Qué decir de la manía de que la intoxicación nos ayudará en nuestra meditación sobre lo trascendental, dice Devarāi Nārada, yamātibhir yoga-pathaiÓ kāma-lobha-hato muhú: incluso lo que adquirimos mediante la meditación es temporal y no tiene ningún efecto permanente. Sólo la fe verdadera en la línea de la devoción pura puede ayudarnos.

SANTOS: ESCRITURAS VIVAS

Estudiante: Entonces, ¿cómo podemos desarrollar nuestra fe en la conciencia de Krishna?

BrĒdhar MahĀrĀj: ¿Cómo has llegado a concebir
¿Conciencia de Krishna?

Estudiante: Leyendo el Bhagavad-gĒtā.

BrĒdhar MahĀrĀj: Bhagavad-gĒtĀ. De las escrituras.

¿Y las escrituras están escritas por quién? Algún santo.

Por lo tanto, tanto la asociación de los santos como el consejo de las Escrituras son necesarios. El santo es la Escritura viva, y la Escritura nos aconseja de forma pasiva. Un santo puede acercarse activamente a nosotros y pasivamente podemos recibirlo.

beneficiarse de las Escrituras. La asociación de las escrituras y los santos puede ayudarnos a alcanzar la realización última: sÁdhu ÍÁstra kÁpaya haya. Los santos son más poderosos. Aquellos que viven la vida según el consejo de las Escrituras son las Escrituras personificadas. En su asociación, y por su gracia, podemos absorber ese conocimiento y fe más elevados y sutiles.

Todas nuestras experiencias son inútiles en el intento de alcanzar el destino final; sólo la fe puede llevarnos allí. El mundo espiritual está mucho, mucho más allá de la jurisdicción de nuestra limitada experiencia visual, auditiva y mental. La experiencia del ojo, el oído y la mente es muy escasa y limitada, pero la fe puede elevarse y atravesar esta área y entrar en el reino trascendental.

La fe debe desarrollarse con la ayuda de las Escrituras y los santos. Nos ayudarán a comprender que el mundo espiritual es real y este mundo es irreal. En ese momento, este mundo material será noche para nosotros, y ese será día. Actualmente, el mundo eterno es oscuridad para nosotros y estamos despiertos en este mundo mortal. Lo que para uno es noche, para otro es día. Un santo está despierto en algún asunto y un ladrón está trabajando en otro plano. Viven en dos mundos separados. Un científico vive en un mundo; un alborotador vive en otro. El día de uno es noche para otro. Las personas corrientes no pueden ver lo que Einstein y Newton vieron, y lo que ve el hombre corriente es ignorado por un gran hombre. Entonces, tenemos que despertar nuestro interés en ese plano e ignorar los intereses de este plano.

Śrī Rādhārāj Mahārāj dando una conferencia en su Āśrama en NabadwĒp, India.
"La asociación de las Escrituras y los santos puede ayudarnos a lograr la realización definitiva".

TERCERA GUERRA MUNDIAL : QUE ASÍ SEA

Estudiante: Mucha gente está preocupada por la guerra nuclear. Piensan que puede llegar muy pronto.

BrĒdhar MahĀrĀj: Ese es un punto en una línea, una línea en un plano, un plano en un sólido. Muchas veces las guerras van y vienen; tantas veces el sol, la Tierra y los sistemas solares desaparecen y vuelven a surgir. Estamos en medio de tal pensamiento en la eternidad. Esta guerra nuclear es un punto minúsculo; ¿Qué hay de eso? Los individuos están muriendo a cada momento; la Tierra morirá, toda la sección humana desaparecerá. Déjalo ser.

Debemos intentar vivir en la eternidad; no un lapso de tiempo o espacio particular. Debemos prepararnos para nuestro beneficio eterno, no para ningún remedio temporal. El sol, la luna y todos los planetas aparecen y desaparecen: mueren y luego nuevamente son creados. Dentro de tal eternidad tenemos que vivir. La religión cubre ese aspecto de nuestra existencia. Se nos dice que veamos las cosas desde este punto de vista: no sólo este cuerpo, sino también la raza humana, los animales, los árboles, la Tierra entera e incluso el sol, todos desaparecerán y surgirán de nuevo. Creación, disolución, creación, disolución: continuará para siempre en el dominio de los conceptos erróneos. Al mismo tiempo, hay otro mundo que es eterno; se nos pide que entremos allí, que hagamos nuestro hogar en ese plano que ni entra en las fauces de la muerte ni sufre ningún cambio.

En el Bhagavad-gĒtā (8.16) se afirma:

Ābrahma-bhuvanĀi lokĀŌ
punar Āvartino 'rjuna
mĀm upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

“Incluso el Señor BrahmĀ, el creador mismo, tiene que morir. Hasta BrahmĀloka, el planeta más elevado del mundo material, toda la energía material sufre esos cambios”.

Pero si podemos cruzar el área del malentendido y entrar en el área de la comprensión adecuada, entonces no hay creación ni disolución. Eso es eterno y nosotros somos hijos de ese suelo. Nuestros cuerpos y mentes son hijos de este suelo que va y viene, que se crea y luego muere. Tenemos que salir de este mundo de muerte.

ZONA DE NÉCTAR

Estamos en una zona así. ¿Qué hay que hacer? Intenta salir. Haz tu mejor esfuerzo para salir de esta zona mortal. Los santos nos informan: “Vuelve a casa, querido amigo, volvamos a casa. ¿Por qué estás sufriendo tantos problemas innecesariamente en un país extranjero? El mundo espiritual es real; Este mundo material es irreal: surge y desaparece, va y viene, ¡es una farsa! Del mundo de la farsa debemos pasar a la realidad. Aquí en este mundo material no habrá sólo una guerra, sino guerra tras guerra, guerra tras guerra.

Hay una zona de néctar, y en realidad somos hijos de ese néctar que no muere (ÍĀ^vantu vílve amĀtasya putrĀÓ). De alguna manera, aquí estamos equivocados, pero en realidad somos hijos de esa tierra que es eterna, donde no hay nacimiento ni muerte. Con un corazón amplio y amplio, tenemos que acercarnos hasta allí. Esto lo declara  rĒ Chaitanya MahĀrabhu, y el Bhagavad-gĒtĀ, los Upani'ads y el  rĒmad-BhĀgavatam confirman lo mismo. Ése es nuestro muy, muy dulce hogar, y debemos hacer nuestro mejor esfuerzo para regresar a Dios, regresar a casa y llevar a otros con nosotros.

FOSILISMO VS. EVOLUCIÓN SUBJETIVA

El siguiente capítulo es un extracto de una conversación entre Bṛĕla Bṛĕdhar MahĀrĀj y el neurofisiólogo Dr. Daniel Murphey, Ph.D.

ha dado la teoría de la evolución: el Darwinismo. VedĀnta ha dado evolución subjetiva. En la teoría de la evolución objetiva de Darwin, la materia evoluciona la conciencia. El objeto existe primero, y por su desarrollo, la vida surge, la conciencia surge... de la piedra. Esa es la evolución objetiva. Pero un objeto es un término relativo; sin el sujeto, un objeto no puede sostenerse. El sujeto es la sustancia primaria. Todo lo que se puede sentir es sólo una idea en el océano subjetivo. Entonces, el sujeto, la conciencia, es lo primero. El objeto, lo denso, procede de lo sutil.

Cuando Krishna maneja una potencia particular, en Su forma de Maha-Viĕu, entonces la energía material comienza a moverse y producir algo (mayĀdhyakĕa prakĀtĭÓ sĕyate sa-carĀcaram). El primer producto es un ego general. Luego, gradualmente, tantos egos individuales plurales emanan del ego general. La experiencia de este mundo se desarrolla a partir del ego. Cuando el ego contacta el modo

de la ignorancia se produce la forma. Cuando entra en contacto con la modalidad de la bondad, se producen el sol y la luz. Cuando el ego falso se conecta con estas tres modalidades de la naturaleza, se produce una división y se generan los objetos de los sentidos, los sentidos materiales y el poder de la percepción sensorial. Entonces, de lo sutil surge lo denso.

EL FANTASMA DE DARWIN

Ésa es la evolución vedántica. Pero la teoría de Darwin dice que de lo denso surge lo sutil. Actualmente, a la gente le gusta la teoría de Darwin de que la piedra produce conciencia. La evolución objetiva de Darwin nos ha tragado. Aunque externamente la rechazamos, la odiamos, aún así, el fantasma de la teoría de Darwin ha devorado a todos. Por tanto, es difícil hacerles comprender que la conciencia es más valiosa que la piedra. Es fácil para la conciencia producir piedra; A la piedra le resulta difícil producir conciencia.

La conciencia es más valiosa; la piedra es menos valiosa. Entonces, una cosa más valiosa puede producir algo menos valioso, pero es difícil explicar cómo una cosa menos valiosa puede producir algo más valioso.

PADRES FÓSILES

Los científicos materiales piensan que lo sutil procede de lo denso. Esto está al revés. Es todo lo contrario. No “paternismo fósil”, sino “paternismo divino”. Su teoría es el “paternismo fósil”: el fósil es el padre

de todos. Los científicos creen que todo se mueve hacia arriba. Esto es incorrecto. Está bajando.

Esto se describe en el Bhagavad-gĒtā (15.1):

Ērdhva-mĒlam adhaÓ-ÍĀkham
 aÍvattha~ prĀhur avyayam
 chandĀ~si yasya par^Āni
 yas ta~ veda sa veda-vit

“El árbol de este mundo material tiene sus raíces hacia arriba, mientras que sus ramas se extienden hacia abajo. Las hojas de este árbol son los himnos védicos. Quien comprende este árbol y su origen es un verdadero conocedor de los Vedas”. Entonces, según el conocimiento védico, todo se mueve de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba.

La materia no produce el alma; más bien el alma contiene en su única porción insignificante el concepto de materia. Como un eczema, es una enfermedad. El mundo existe como un eczema en un cuerpo sano. Ésta es la comprensión vedántica. Sería ciertamente un milagro maravilloso si la piedra pudiera producir el alma, pero para nosotros es más fácil y razonable pensar que el alma ha producido la concepción de la piedra. En el alma hay muchas concepciones, y una concepción es la de la piedra. Todo está en el plano de la conciencia. Pero que la piedra pueda producir alma, o conciencia, es difícil, ridículo, inconcebible e irrazonable. Más bien, es lo contrario, algo así como la teoría de Berkeley de que el mundo está en la mente y no que la mente está en el mundo. Es sólo nuestra desviación de la verdad lo que trae

nosotros a este mundo mundano. Hay que pensar cómo y dónde comienza esa desviación. Pero la desviación de la verdad nos ha traído a esta zona falsa.

Entonces, la conciencia está produciendo todo. La conciencia es eterna; este mundo no es eterno. Este es un producción temporal, y la piedra temporal no puede producir conciencia eterna. Conciencia pura es un sujeto eterno (nitya sanātana). No es un producto; es productivo. El éter puede producir fuego y tierra, pero el la tierra no puede producir éter. Lo sutil es más eficiente que lo denso. El bruto es de importancia secundaria. El alma, ĀtmĀ, es de fundamental importancia. El el origen de todo debe ser consciente; el comienzo El punto debe comenzar con el interesado. el alma es dotada de interés, pero la piedra no tiene interés, plan, o proyecto, nada de eso. Pero hay un plan y un propósito que lo impregna todo, y eso es lo importante. Según esa consideración, la característica de lo Absoluto, la sustancia original, debería ser calculado. Un objeto de atributos y capacidades limitados no puede ser la causa última. Sólo una cosa de calidad y capacidad ilimitadas debe tomarse como causa de el conjunto. Esa es una idea más razonable. Ciencia debería darse cuenta de esto. Así, hay quienes piensan que la ciencia está intentando poco a poco encontrarse con la filosofía.

BOOMERANG KÁRMICO

La ciencia material sólo está aumentando la circunferencia del mundo mortal. Pero aumentando la tendencia

de explotación no puede ayudarnos. La ciencia sólo está tomando prestado y extorsionando poder de la naturaleza. Según Newton: "Para cada acción hay una reacción igual y opuesta". Debemos ser conscientes de este hecho. Toda nuestra adquisición aquí no es nada: como un boomerang, volverá a cero. Entonces el progreso científico no es progreso. Es un "progreso" en la dirección equivocada. En realidad, el primer principio de cualquier cuerpo vivo es salvarse a sí mismo. Ése es el primer principio y ese debería ser nuestro punto de partida.

En los Upaniāads se dice:

asato mĀ sad gamĀya
 tĀmaso mĀ jyotir gamĀya
 mĀtyor mĀ amĀta~ gamĀya

"Soy mortal; hazme eterno. Soy ignorante, lleno de nesciencia; llévame a la ciencia, al conocimiento. Y me amenaza la miseria; guíame hacia la bienaventuranza".

Deberíamos comenzar nuestro trabajo de investigación en estas tres fases: cómo salvarse a uno mismo y salvar al mundo; cómo eliminar la oscuridad y alcanzar la luz; y cómo eliminar la miseria y saborear el néctar, la dulce vida de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza (sac-cid-Ānandam, satyam ĩvam sundaram).

LA CIENCIA SE DEVORA

Esta debería ser la línea de nuestra búsqueda; todas las demás consultas son falsas. Esta supuesta investigación científica es una búsqueda inútil. Es suicida. Los investigadores atómicos

pronto demostraremos que este tipo de ciencia se devora a sí misma; chupa su propia sangre. Vivirá alimentándose de su propia carne y de la carne de sus amigos. El conocimiento científico material no es conocimiento. Debemos familiarizarnos con una comprensión vital del conocimiento puro y real. Debemos absorbernos a nosotros mismos y a los demás en ese conocimiento, eliminar la oscuridad y traer luz, eliminar la miseria y establecer la paz eterna.

La ciencia significa no ampliar la jurisdicción de explotación, sabiendo muy bien que habrá una reacción. Al ampliar el espacio de explotación, seguramente también seremos explotados. Si uno comete un delito a sabiendas, se le imputará un castigo mayor. Por tanto, el llamado avance científico es suicida. Y está claramente demostrado: actualmente los países líderes del mundo se amenazan mutuamente con armas atómicas, el producto supremo de los científicos.

BOMBA DE NEUTRON : RAYO DE LA MUERTE

¿Cuál es la diferencia entre la bomba atómica?
¿Y la bomba de neutrones? La bomba de neutrones es algo así como un rayo mortal que matará a la gente, pero no destruirá los edificios. La bomba de neutrones: el hombre morirá, las casas, los edificios y todo lo demás quedará atrás. La cama estará allí, los muebles, todo lo demás estará allí, pero sólo la vida desaparecerá y los cuerpos se pudrirán. Ése es el efecto de la bomba de neutrones.

Y aquellos que salgan victoriosos llegarán a disfrutar de todas estas cosas. Tendrán que retirar los cadáveres y llenar el lugar con sus propios hombres. Esto es acción y reacción en el plano de la explotación.

Entonces, esta es una civilización suicida. Toda la civilización está podrida hasta el fondo. Están explotando la naturaleza para el bien aparente de la sociedad humana, pero están incurriendo en un préstamo de la naturaleza que debe pagarse al cuarto con intereses. Como no creen esto, no tendrán alivio. Se verán obligados a saldar la deuda; la naturaleza no los perdonará. La naturaleza está ahí como una computadora, calculando. Entonces, esta civilización es anti-civilización. Todo esto es podrido, un camuflaje, una traición al mundo del alma. Pero nuestra política es diferente; vida sencilla y pensamiento elevado.

Nuestra política debería ser aprovechar al máximo un mal negocio. De una forma u otra, ya hemos llegado aquí, así que ahora tenemos que utilizar nuestro tiempo y energía de tal manera que con la menor explotación podamos salir de este mundo.

—Nota del editor: poco después de esta reunión, el Dr. Murphey se convirtió en discípulo iniciado de BṛĒla BṛĒdhar MahĀrĀj.

ORIGEN DEL ALMA

Desde tiempos inmemoriales el hombre se ha preguntado por el origen del alma. En este breve capítulo, Śrīla Śrīdhara Mahārāja responde a la más vital de todas las preguntas: "¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo?"

¿Aparece el alma por primera vez en este mundo? ¿Desde qué etapa de la existencia espiritual cae al mundo material? Esta es una pregunta amplia, que requiere cierta información general.

Hay dos clases de almas, jīvas, que vienen a este mundo. Una clase proviene de los planetas espirituales Vaikuṇṭha por la necesidad de nitya-līlā, los pasatiempos eternos de Krishna. Otro viene por necesidad constitucional.

El brahmajyoti, el plano marginal no diferenciado, es la fuente de infinitas almas jīva, partículas atómicas espirituales de carácter no diferenciado. Los rayos del cuerpo trascendental del Señor se conocen como brahmajyoti, y un lápiz de un rayo del brahmajyoti es la jiva. El alma jīva es un átomo en esa refulgencia, y el brahmajyoti es un producto de un número infinito de átomos jīva .

Generalmente, las almas emanan del brahmajyoti que vive y crece. Dentro de los brahmajyoti, su equilibrio se altera de algún modo y comienza el movimiento. A partir de la no diferenciación comienza la diferenciación.

A partir de una simple lámina de conciencia uniforme, crecen las unidades conscientes individuales. Y como la jĒva es consciente, está dotada de libre albedrío. Entonces, desde la posición marginal eligen el lado de la explotación o el lado de la dedicación.

KĀṅa bhuli' sei jĒva anĀdi bahirmukha. AnĀdi significa aquello que no tiene principio. Cuando entramos en la tierra de la explotación, entramos dentro del factor tiempo, espacio y pensamiento. Y cuando llegamos a explotar, comienza la acción y la reacción en el terreno negativo del préstamo.

Aunque nos esforzamos por convertirnos en maestros, en realidad nos convertimos en perdedores.

También se considera que los servidores Goloka y VaikuḒha están dentro de la jurisdicción del brahmaṅga, el universo material, pero eso es sólo una obra de teatro, lĒĀ. Vienen de ese plano superior sólo para participar en los pasatiempos del Señor y luego regresar. Las almas caídas provienen de la posición marginal dentro del brahmajyoti, y no de VaikuḒha.

La primera posición de un alma en el mundo material será como la de Brahmā, el creador. Entonces su karma puede llevarlo al cuerpo de una bestia como un tigre, donde está rodeado de una mentalidad de tigre, o al cuerpo de un árbol o de una enredadera, donde diferentes impresiones

puede rodearlo. De esta manera, uno está involucrado en la acción y la reacción. El caso es complejo; analizar los detalles de la historia de un átomo en particular es innecesario. Nos interesa lo general: cómo la transformación de la concepción material surge de la conciencia pura.

ELECTRONES DE LA CONCIENCIA

La materia no es independiente del espíritu. En el brahma-jyoti estamos equilibrados en la potencia marginal como un número infinito de puntos de rayos espirituales, electrones de conciencia. Conciencia significa dotado de libre albedrío, pues sin libre albedrío no se puede concebir conciencia. Un punto atómico de conciencia tiene un libre albedrío muy escaso, y por el mal uso de su libre albedrío, algunas jËvas han aprovechado su oportunidad en el mundo material. Se negaron a someterse a la autoridad suprema; querían dominar. Así, con esta idea germinal de dominación, la jËva entra en el mundo de la explotación. En el Bhagavad-gËtā (7.27) se afirma:

icchÅdveëa samutthena
dvandva-mohena bhÅrata sarva-
bhËtÅni sammoha~ sarge yÅnti
parantapa

“Dos principios en forma cruda despiertan en la jËva: el odio y el deseo. Luego, gradualmente el alma desciende para mezclarse con el mundo mundano”. Al principio, la simpatía y la apatía se desarrollan de forma cruda, como cuando una

El brote surge con dos hojas. Y gradualmente estas dos cosas nos ayudan a sumergirnos profundamente en este mundo mundano.

Al retirarse del mundo de la explotación, el alma puede regresar a su posición anterior en el brahmajyoti como espíritu. Pero, si el alma ha adquirido la tendencia a la dedicación a través de sus actividades devocionales anteriores, no se detiene ahí; atraviesa el brahmajyoti y se dirige hacia Vaikuṅṭha.

¿Por qué el alma ha venido al mundo de la explotación y no al mundo de la dedicación? Esto debe atribuirse a su naturaleza innata, que está dotada de libre albedrío. Es una elección libre. Esto se fundamenta en el Bhagavad-gītā (5. 14):

na kartātvāṁ na karmāṁi
lokasya sṅjati prabhuṀ
na karma-phala-sāyogaṁ
svabhāvas tu pravartate

“El alma es responsable de su entrada en la tierra de la explotación”. La responsabilidad es del alma; de lo contrario, el Señor sería responsable de su angustiada condición. Pero Krishna dice que el libre albedrío innato del alma es responsable de su enredo en el mundo material. El alma es consciente y conciencia significa dotada de libertad. Como el alma es atómica, su libre albedrío es imperfecto y vulnerable. El resultado de esa libre elección es que algunos vienen al mundo material y otros van al mundo espiritual. Entonces, la responsabilidad es del alma individual.

EL DERECHO AL MAL

Una vez, un líder político indio, Īyāmasundar ChakravartĒ, preguntó a nuestro maestro espiritual, Prabhupād: “¿Por qué el Señor le ha concedido tal libertad a la jĒva?” PrabhupĀd le dijo: “Estás luchando por la libertad. ¿No conoces el valor de la libertad? Privada de libertad, el alma es sólo materia”. La libertad nos ofrece la alternativa de hacer el bien o el mal. Una vez, Gandhi dijo a las autoridades británicas: “Queremos libertad”. Ellos respondieron: “No sois aptos para tener autogobierno. Cuando estés en forma, te lo daremos”. Pero finalmente les dijo: “Queremos la libertad de hacer el mal”. Entonces, la libertad no garantiza sólo actuar de la manera correcta; la libertad tiene su valor independientemente del bien y del mal.

El libre albedrío sólo es absoluto con la Verdad Absoluta. Como somos finitos, nuestro libre albedrío es infinitesimal. La posibilidad de cometer un error está ahí. Nuestra primera opción fue dominar y así, poco a poco, hemos entrado en el mundo de la dominación. A raíz de esta primera acción, todo lo demás se ha desarrollado. Así, en diferentes rangos, las especies han sido divididas, desde los semidioses hasta los árboles y las piedras. Y los cuerpos acuosos, los cuerpos gaseosos, cualquier cosa que encontremos aquí ha evolucionado de esa manera. El principio activador en cualquier forma de desarrollo embriológico es el alma, y a partir del alma todo ha evolucionado.

CONOCIMIENTO

POR ENCIMA DE LA MORTALIDAD

El conocimiento por encima de la mortalidad es el conocimiento propiamente dicho.

El conocimiento mundano no tiene valor porque no perdura. Debemos buscar en otra parte un conocimiento permanente. El conocimiento real es estable; tiene una base firme y la educación védica trata de cómo adquirir ese conocimiento. El significado de la palabra veda es "Saber". No se muestra ninguna rima o razón por la que deberías saberlo, y no se da ninguna explicación: simplemente "Saber".

Como la duda está ausente en el plano espiritual, no es posible hacer trampa. Es una transacción simple y directa: "Saber". En ese plano trascendental, todos son amigos confidenciales y su conducta es intachable. Allí no es posible ninguna tendencia a hacer trampa, por lo que no hay sospechas. Aquí estamos en el plano del malentendido y la duda, por eso queremos examinarlo todo.

Vivimos en un plano vulnerable y viciado, donde la gente se engaña unos a otros. No podemos confiar en los demás, porque pueden engañarnos. Pero cuando se desconocen las trampas, las transacciones son muy sencillas y directas. Por lo tanto, no se da ninguna razón para las sugerencias que descienden de ese plano. Ahora surge la pregunta de cómo lograrlo.

¿Una especie de conocimiento verdadero, integral y no engañoso? En el Bhagavad-gĒtā (4.34), Krishna dice:

tad viddhi pra^ipĀtena
 paripra^nena sevayĀ
 upadek^yanti te jñĀna~
 jñĀninas tattva-darġinaÓ

“Para aprender conocimiento por encima de la mortalidad debes acercarte a un alma autorrealizada, aceptarlo como tu maestro espiritual y recibir iniciación de él. Preguntad sumisamente y prestadle servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartiros conocimiento, porque han visto la verdad”.

SUPERCONOCIMIENTO

Tenemos que abordar el dominio del conocimiento con entrega, investigación honesta y una actitud de servicio. Tenemos que acercarnos a ese plano con mentalidad de esclavitud. Un conocimiento superior no servirá a una persona de estatus inferior. Si queremos un conocimiento perfecto, tendremos que servir al Señor Supremo. Él nos usará para Su propio propósito; no es que lo usemos. Puede que seamos sujetos en este mundo mundano, pero tendremos que convertirnos en objetos que puedan ser manejados por el superconocimiento de ese plano. Si queremos conectarnos con ese conocimiento superior, debemos acercarnos con esta actitud.

Pra^ipĀta significa que he terminado mi experiencia aquí; No tengo encanto ni aspiraciones por nada en este mundo. Luego está la paripra^nna, o investigación honesta, sumisa y humilde con sincero entusiasmo, y no

con humor desafiante; de lo contrario, el conocimiento perfecto no querrá descender hasta nosotros. Krishna ya está lleno en Sí mismo, por lo que tenemos que entrar en Su dominio sólo para cumplir Su propósito. Él no puede estar subordinado a nosotros, porque somos personas diminutas con escasa experiencia y una concepción de la realización mezquina. No podemos manejarlo; sólo podemos acercarnos a Él si nos gusta que Él nos maneje. Por lo tanto, se debe crear un entorno tan favorable donde se pueda cultivar el conocimiento real. Ese conocimiento es supremo y no puede estar subordinado a la concepción mundana, el mundo de la mortalidad. Es sac-cid-Ānanda.

Sat significa existencia inexpugnable, cit significa conciencia y Ānanda significa belleza y placer.

“Debo tratar de aliviarme de mis actuales miserias materiales y buscar una tierra adecuada donde pueda vivir felizmente”. Habiendo llegado a esta conclusión, tendremos que buscar a una persona que sea un agente genuino del mundo superior y consultar con él sobre cómo podemos liberarnos de este ambiente indeseable actual. En el ŚrĒmad-Bhāgavatam (11.3.21) se dice:

tasmĀd guruṁ prapadyeta
 jijñāsuÓ ĪreyaÓ uttamam
 ĪĀbde pare ca niēĀtaṁ
 brahmaṁy upālamĀrayam

“¿Cuál es la concepción del bien real y quién se considera un agente auténtico de la verdad? Aquel que tiene conocimiento de las Escrituras que han descendido del dominio superior, que tiene conocimientos tanto teóricos como

El conocimiento práctico de la verdad superior debe ser abordado por un investigador genuino, ya que un maestro espiritual tan calificado puede impartir el conocimiento adecuado al estudiante sincero". En el Muñaka Upaniāad (1.2.12) también se afirma:

tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet
samt-pāśō īrotriyaṁ brahma-niḥam

“Para aprender conocimiento trascendental, uno debe acercarse a un maestro espiritual genuino que viene en sucesión discipular y que está fijado en la Verdad Absoluta”.

En este verso, la palabra tata significa “después de esto”.

Cuando uno termina sus cálculos, piensa: “No vale la pena vivir aquí en este mundo de nacimiento, muerte, vejez y enfermedad. Debo tener un mundo mejor para vivir, donde pueda vivir como un caballero. A cada momento la muerte lo está devorando todo. Nacimiento, muerte, vejez y enfermedad: todos estos problemas me impiden cumplir mis ambiciones aquí. Quiero algo categóricamente diferente”. En ese momento, asumiendo la responsabilidad sobre sus propios hombros, sin causar ningún problema al gurú y a riesgo de sufrir pobreza, mala alimentación y muchas otras dificultades, se acercará al gurú. Es una transacción gratuita. No es que le dé algo a Gurudeva, sino que recolectará lo necesario para el sacrificio, para la educación, y bajo su propio riesgo se acercará al maestro espiritual.

CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL SONIDO

¿Y cuál será la posición del gurú? Estará bien versado en las escrituras, el Íruti-Āstra, o ese

conocimiento que sólo puede adquirirse a través del sonido, mediante una escucha atenta y sincera (Írotriya[~] brahma-niĒĒham).

BrahmĀ niĒĒham significa: “Aquel que está establecido en brahman, espíritu, y que conoce la posición causal del universo”. Eso se describe en los Upanisads: yeto vĀ imĀni bhĒtĀni jĀyante, yena jĀtĀni jĒvanti yat Prayanty abhisa[~]vilanti

tad vijjñĀsasva tad eva brahma

—TaittirĒya UpaniĀad 3.1

“El Brahman Supremo es el origen y refugio de todos los seres vivos. Cuando hay una creación, Él los saca de su estado original, y en el momento de la aniquilación, los devora. Después de la creación, todo reposa en Su omnipotencia, y después de la aniquilación, todo vuelve a descansar en Él”. Éstas son las confirmaciones de los himnos védicos.

yasmin vijñĀte sarvam eva[~] vijñĀta[~] bhavati yasmin
prĀpte sarvam ida[~] prĀptam bhavati

“Conociéndolo, todo se conoce; al obtenerlo, todo se gana”. Hemos venido a preguntar acerca de Brahman, el principio más grande y omniacomodativo, sabiendo que podemos conocer cualquier cosa y todo. Y es posible; no es imposible. Los UpaniĀads dicen: “Si quieres saber algo, entonces

conocer el todo. ¿Y cuál es la naturaleza del todo?

Todo proviene de Él, todo es mantenido por Él y nuevamente todo entra en Él. Ése es Brahman; así que trata de saber eso. Si puedes saber eso, lo sabrás todo”.

Esto también se explica en el Śrīmad-Bhāgavatam (4.31.14):

yathā taror mēla-niḥecanena
 tāpyanti tat-skandha-bhujopalākhāḥ
 prāṇopahāra ca yathendriyāḥ
 tathaiva sarvārhaṇam acyutejā

“Así como si viertes agua sobre la raíz de un árbol, todo el árbol se alimenta, y así como cuando suministras alimento al estómago, todo el cuerpo se alimenta, así si puedes obtener conocimiento de la causa principal, Brahman, entonces podrás conocer cualquier cosa”. La fe en esto se llama Īraddhā.

El Vedānta-sūtra, la esencia misma de los Vedas, dice athāto brahmā jijñāsa: “Ahora que has terminado con las actividades frutivas recomendadas por Jaimini en la sección karma-kāṇḍa de los Vedas, te pedimos que preguntes acerca de Brahman”.

Esto se describe en el Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.1) janmādy asya yato 'nvayād itarataī cārtheḥ abhijñāḥ svarāt: “Amigos, investiguemos la causa principal, cuya naturaleza es tal que todo lo que podemos ver y todo lo que podemos concebimos, brota de Él. Él es la causa última de todo, tanto directa como indirectamente”.

Sólo Él conoce el propósito para el cual todas las cosas son creadas y mantenidas. Sólo Él sabe dónde están todas las cosas. irá. Sólo Él es consciente de ese hecho, nadie más.

Artheëv abhijñāÓ svarĀt, significa que Él conoce el significado de cada incidente en la existencia y que Él es encima de dar cualquier explicación a los demás. No es responsable ante ninguna ley ni ante nadie más. el es absoluto e independiente.

REVELACIÓN VÉDICA

¿Y cómo sabemos eso? el ha extendido conocimiento de Sí mismo a través de los Vedas. Brahma significa Veda. Así, por la línea de inspiración o revelación, el conocimiento védico fue transmitido al primer ser viviente, el creador del mundo, el Señor BrahmĀ (tene bĀahma hĀdĀ ya Ādi kavaye). Los eruditos del mundo. no entender la estrategia y la naturaleza de ese tipo del conocimiento. No pueden seguir los puntos vitales y fundamentales del conocimiento védico, como la transformación de una cosa en otra (muhyanti yat). sĒrayaÓ). El agua puede transformarse en gas, el gas puede ser transformado en éter, la tierra puede ser transformada en calor: mediante tal proceso, podemos entender el existencia de este mundo (tejo vĀri mĀdĀ~ yathĀ vinimayo yatra tri-sargo 'mĀĀ), pues por la transformación del La energía del Señor, este mundo surge. Esta transformación involucra las tres modalidades de la naturaleza; tamas, rajás y sattva. Tama significa materia dura y estática. Raja

अथ श्रीमद्भगवद्गीता

अथ प्रथमोऽध्यायः

धृतराष्ट्र उवाच

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः ।
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥

संजय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।
आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥
पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥

El texto sánscrito original del Bhagavad-gītā, la esencia de todo
El conocimiento védico, registrado hace más de cincuenta siglos en el
Himalaya por el sabio Vyāsa.

significa energía y sattva significa espíritu, luz, conocimiento.
Entonces, mediante la transformación se ha creado este mundo.

En Su morada, que está iluminada por el rayo de Su
propio conocimiento, no hay posibilidad de engaño o
malentendido. (dhĀmnĀ svena sadĀ nirasta-kuhaka~
satya~ para~ dhĒmahī).

Aquí estamos siendo engañados por malentendidos. Hemos entrado en un plano de existencia donde El mundo entero está lleno de conceptos erróneos, falsedades y cálculo erróneo. Actualmente vivimos en el mundo. de mĀyĀ. MĀyĀ significa mĀ-yĀ: "Lo que no es". Estoy viendo algo que en realidad es otra cosa.

LA REALIDAD: POR SÍ Y PARA SÍ MISMA

ĀĪvĀsyam —todo está destinado a Dios. Ese es el Teoría hegeliana: la realidad es por sí misma y para sí misma. hegel es el fundador del realismo ideal, por lo que dice: "La realidad es por sí mismo y para sí mismo". "Por sí mismo", significa que Él es Su propia causa; nadie lo ha creado. De lo contrario, quienquiera que lo hubiera creado tendría importancia primordial. "Por sí mismo" significa que Dios existe sólo para cumplir Su propio propósito. Esta es la verdad universal: todo es para Él, y nada es para nadie más. Entonces, cuando nosotros Pensar que las cosas que nos rodean están hechas para nosotros, o para nuestra nación, o para los seres humanos, todo esto es una cálculo falso, y el conocimiento basado en tal error de cálculo tiene su reacción.

"A cada acción le corresponde una igual y opuesta. reacción." Estoy comiendo algo; tiene derecho a comerme. En el Manu Sa~hitĀ, la palabra mĀ~saÓ se usa para indicar carne. MĀ~ significa "yo", saÓ significa "él". MĀ~saÓ significa "yo-él". ¿Cuál es el significado? estoy comiendo a él; y después me comerá como reacción. Él es tiene derecho a devorarme, como estoy devorando actualmente

a él. Éste es el significado subyacente: cada acción, sea la que sea, tiene su reacción. Esto se confirma en el Bhagavad-gĒtā (3.9):

yajñĀrthĀt karmaˆo 'nyatra
loko 'yaˆ karma-bandhanaÓ tad-
arthaˆ karma kaunteya mukta-
saˆgaÓ samĀcara

“A menos que el trabajo se haga como sacrificio por Viēˆu, el propio trabajo será causa de esclavitud; por lo tanto, trabaja en Mi nombre y libérate de la cadena de acción y reacción”. El Bhagavad-gĒtā dice que cualquier trabajo, sin importar cuál sea, provoca una reacción. Por ejemplo, puede amamantar a un paciente. Aparentemente es algo bueno, pero le estás dando al paciente la medicina que proviene de matar tantos insectos, árboles, enredaderas y animales. Puede pensar que cuidar es un deber muy puro, pero está provocando una perturbación en el medio ambiente y tendrá que pagar por ello. De esta manera, cualquier cosa que hagamos aquí no puede ser perfectamente buena. El filósofo alemán Kant dijo: "Sin buena voluntad, ninguna acción puede ser perfectamente buena". Pero somos de la opinión de que incluso la buena voluntad es imposible aquí en este plano mundano. Según Kant, la buena voluntad es una cosa pura, mientras que aquí ninguna acción puede ser perfecta, pero decimos que incluso la buena voluntad es imposible en el cálculo relativo del mundo, porque estamos avanzando pesadamente en el barro de lo

El conocimiento puro viene sólo de arriba, y nosotros

Tienes que aprender a aceptar eso. Cuando ese tipo de comprensión llega a nuestro interior, se conoce como ÍraddhĀ, o fe. La fe también es algo grandioso. Debemos tener fe en que si cumplimos con nuestro deber hacia lo absoluto, entonces todos nuestros deberes hacia el medio ambiente en todas las direcciones se cumplirán automáticamente (KĀ^e bhakti kaile sarva karma kĀta haya). Al satisfacer a Krishna, el universo entero queda satisfecho, porque aquel que es querido por Krishna es querido por todo el universo (yasmin tuĕĕ jagat tuĕĕam prĕ^ite prĕ^ito jagat). Así como al regar la raíz del árbol todas las hojas y ramas se nutren automáticamente, al cumplir con el deber hacia el Señor Krishna todos los deberes se cumplen automáticamente.

LA MORADA TRASCENDENTAL DE KRISHNA

Todo está destinado a Krishna. También estamos destinados a Él (ĒÍĀvĀsya~ ida~ sarva~). Éste es el verdadero conocimiento y ésta es la verdadera situación del mundo.

La explotación es una idea incompleta y reaccionaria por la que contraemos una deuda que luego tendremos que pagar. Podemos ir a Satyaloka, el planeta más elevado del universo material, pero al explotar la naturaleza, contraemos una deuda, nos volvemos pesados y descendemos. Y cuando caemos, otros vienen a explotarnos y extorsionarnos hasta que paguemos nuestras deudas. Luego la pesadez desaparece, nos volvemos ligeros y ascendemos nuevamente a los sistemas planetarios superiores. Y cuando subimos, explotamos a los que están en una posición más baja. De esta manera, hay una continua

explotación y liquidación de deudas. Esto se confirma en el Bhagavad-gĒtā (8.16):

Ā-brahma-bhuvanĀi lokĀŌ
punar Āvartino 'rjuna
mĀm upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate

“Todos los sistemas planetarios dentro de este mundo de materia son lugares de repetidos nacimientos y muertes, pero quien alcanza Mi morada, oh hijo de KuntĒ, nunca vuelve a nacer”. Al ir allí, uno nunca regresa a este mundo material (yad gatvā na nivartante tad dhāma parama~ mama). La morada de Krishna es nirgu^a, o trascendental a cualquier cualidad material.

Debemos establecer firmemente la concepción de ĒĀvĀsya~: todo, incluidos nosotros mismos, está destinado al Señor Supremo. Todos somos Sus siervos y debemos utilizar todo a Su servicio. Cualquier trabajo que realicemos nos atará a este entorno de materia, a menos que realicemos yajña, sacrificio (yajñĀrthĀt karma^o 'nyatra loko 'ya~ karma-bandhanaŌ). Y los Vedas ordenan, yajño vai viē^u: “El sacrificio está destinado exclusivamente a Viē^u, o Krishna”. Esto se confirma en el Bhagavad-gĒtā (9.24), donde Krishna dice: “Yo soy el único disfrutador de cada sacrificio”. (aha~ hola sarva-yajñĀnĀ~ bhoktā ca prabhur eva ca). El sacrificio no es para el país, ni para la sociedad, ni para nada más.

El sacrificio está destinado únicamente al Señor Supremo. Nadie menos que ĒĪ es digno de sacrificio. Entonces, sólo conectando nuestro

actividades con el infinito podemos liberarnos del entorno actual de acción y reacción.

Cuando el conocimiento se conecta con lo absoluto, pierde su característica inmunda. Entonces podremos tener pleno conocimiento, lo que nos llevará al prema-bhakti, el amor por Dios. Todo está destinado a Krishna. Él es el único que disfruta de todo. Él es el autócrata absoluto y es el bien absoluto. Todos somos sus siervos y todo está destinado a su satisfacción. Debemos llegar a este entendimiento. El sistema guru-kula de educación védica debe concebirse en esta línea.

GURU: MÁS PESADO QUE EL HIMALAYA

Guru significa "pesado". Guru significa "aquel que disipa la oscuridad" y "que es pesado, que no puede ser conmovido por ninguna propuesta". Está tan bien establecido en la verdad que ninguna oferta de conocimiento alternativo, ni ninguna otra propuesta, puede sacarlo d Él es firme allí. Puede ayudar a los laghu, las personas que son muy ligeras; aquellos a los que cualquiera puede manejar como muñecos de juego. Pero el gurú nunca puede ser movido de su posición. Se quedará quieto allí, más pesado que el Himalaya, y enfrentará todas las concepciones fugaces del conocimiento, rompiéndolas a derecha e izquierda, y estableciendo la característica universal del conocimiento absoluto. Él impartirá conocimiento de la Verdad Absoluta, Brahman, el todo supremo, disipando todos los conceptos erróneos y estableciendo el

absoluto sobre el trono del corazón. Ésta es la concepción de guru-kula, el sistema védico de educación de la antigua India.

El sistema védico de educación se ocupa del conocimiento propiamente dicho: no del conocimiento a medias, sino del conocimiento total, que puede librarnos de todos los problemas y guiarnos a la posición más deseable. Hoy en día podemos vender conocimiento, pero ese conocimiento no se puede vender. El conocimiento intelectual puede llevarse al mercado, pero este conocimiento no puede llevarse al mercado, porque es conocimiento absoluto. El conocimiento védico nos da la plenitud de la vida, alcanzándola ya no sentiremos la necesidad de correr de aquí para allá en busca de mayor conocimiento.

Anteriormente, ese conocimiento se enseñaba en el guru-kula, la antigua escuela védica. Conocimiento védico significa conocimiento que proviene de fuera del área de malentendidos, errores de cálculo y falsa historiografía. Los libros aquí registrados están llenos de verdades y conceptos erróneos temporales. Estas cosas pueden resultar útiles ahora, pero después de un tiempo dejarán de funcionar; la ley mundana no tendrá posición y todo se disolverá. La Tierra se disolverá. La materia se disolverá y no podremos rastrear ninguna cualidad de la materia cuando todo se reduzca a éter. No quedará ningún rastro de aire, ni de calor, ni de ninguna otra cosa. Con la disolución de este mundo mundano, no quedará nada más que conocimiento trascendental.

LA TIERRA DE LA DEDICACIÓN

En el Bhagavad-gĒtĀ (15.6), Krishna dice: “Aquel que llega a Mi morada nunca regresa a este mundo material (yad gatvāna nivartante tad dhāma paramā̃ mama). La disolución continuará en el plano del mundo material, pero si puedes conseguir una visa para esa tierra, si puedes entrar en ese suelo, nunca serás maltratado. Cuando el sol, la luna y las estrellas se disuelvan, tu yo eterno, tu ego devocional, estará bastante seguro en Mi plano”. El mundo material es la tierra de la explotación; el mundo espiritual es lo opuesto: la tierra de la dedicación. En el medio está el brahmajyoti: la línea de demarcación entre explotación y dedicación.

Aquí, en este mundo material, cada unidad es de naturaleza explotadora; ahí es todo lo contrario. Todo allí está enteramente dedicado al servicio de Krishna, y no falta nada; más bien, todo lo que es necesario para hacer posible el servicio a Krishna llega automáticamente. Aquí todo se basa en kāma, el deseo, por lo que el verdadero servicio no es posible en este plano.

No existe posibilidad de explotación en el terreno de dedicación, por cada unidad hay una de dedicación. En la parte inferior de la tierra de la dedicación hay cierto cálculo, cierto asombro y reverencia.

Pero en la esfera superior, todo es amor espontáneo y automático: un trabajo de amor, con mayor intensidad y seriedad. Y sólo nos encanta la belleza y el amor que se encuentran en Goloka VĀndĀvana, el

morada suprema de Krishna. En pocas palabras, esto es lo que entendemos por la gracia de nuestros maestros espirituales. Nos sentimos muy atraídos por esta concepción que nos ha dado nuestro gurudeva tal como la recibió de las escrituras védicas, especialmente del ŚrĒmad-Bhāgavatam. Esto ha sido explicado por el propio ĀrĒ Chaitanya Mahāprabhu, mediante Sus enseñanzas y prácticas, y esta concepción ha sido expuesta por Sus seguidores, los Seis GoswāmĒs de VĀndĀvana.

SEIS FILOSOFÍAS DE LA INDIA

Hay seis sistemas filosóficos antiguos de la India.

La primera es la filosofía Váishika de Ka^Ada: la teoría atómica. Según él, todo está hecho de átomos. Tantos átomos diferentes se combinan y producen este mundo. Ka^a significa partícula atómica. Tantas partículas atómicas se han combinado y producido este mundo por casualidad, sin necesidad de razón alguna, rima, conciencia, nada por el estilo. Y el resultado de estas combinaciones ha producido lo que encontramos aquí. Ésa es la opinión de Ka^Ada: es un mundo atómico.

Bhaktivinoda t^h^kur, el fundador del movimiento para la conciencia de Krishna en el siglo XIX, canta en una canción: ¡kelava! tuy^ jagata vicitra. "Oh mi Señor Krishna, veo que todo está disponible en Tu mundo, que tiene una naturaleza infinita y variada. Separados de Ti, sin embargo, siempre sentimos miserias. Un flujo continuo de sufrimiento nos ha tragado desde el nacimiento hasta la muerte, y no podemos tolerar el dolor de tal miseria. Y tantos agentes de socorro: Kapila, Patañjali, Gautama, Ka^Ada, Jaimini, Buda, corren hacia nosotros ofreciendo sus soluciones".

ANÁLISIS, YOGA Y LÓGICA

Kapila ha venido con el sistema filosófico de análisis Sâkhya que dice: "Analiza la materia y estarás libre de todo este dolor". Patañjali ha venido con el yoga: "¡Oye, jĒvâtma! ¡Ven a conocer a ParamÂtmÂ! Entonces todos los problemas de este mundo desaparecerán de ti. Ven y conéctate con ParamÂtmÂ, la Superalma". Esta es su recomendación.

Gautama viene con lógica, nyÂya ÍÂstra: "Hay un Hacedor, un Creador, pero Él es indiferente. Él creó este mundo, lo acabó y lo dejó. Y debes intentar vivir con la ayuda de tu razón. Desarrolla tu facultad de razonamiento y sé razonable en toda tu conducta.

Sólo entonces podrás ayudarte a ti mismo en este mundo. No hay otro remedio. Sé un buen lógico y entonces podrás controlar el entorno con el poder de la razón y serás feliz". Y Ka^Âda: "Por casualidad los átomos se han combinado, y con la disolución de los átomos no quedará nada. ¿Por qué te molestas? No me importa. ¿Qué es el destino? No es nada; ignóralo. Y cuando el cuerpo se disuelva, no quedará nada.

¿Por qué lamentarse?

TEORÍA ATÓMICA Y KARMA

Luego, con la filosofía del karma-mĒmÂ~sÂ, Jaimini dice: "Puede haber Uno que nos haya conectado con este mundo y nuestro karma, pero el karma lo es todo en todos. Es un observador indiferente. Él no tiene control sobre nosotros

más tiempo. Según nuestro karma , prosperaremos o descenderemos. Por lo tanto, se le recomiendan estas actividades. Si continúas con tu karma serás feliz. Por supuesto, no se puede negar; karma phala, el resultado del karma, disminuye y termina. Pero apégate al karma, al buen karma; no vayas al mal karma. El resultado del buen karma se acabará, pero eso no importa; Continúa haciendo buen karma nuevamente y el buen resultado te esperará en el cielo y tendrás una vida feliz. Si algo te resulta amigable es tu karma. Dios existe, pero es indiferente. Él está obligado a servirnos bien o mal, según vuestro karma. No tiene independencia”.

“DISUELVE TU MENTE”—BUDA

Luego otra clase de filosofía es la de Buda: “Sólo la combinación de diferentes cosas ha creado tu sistema mental. Con la disolución del sistema mental no queda nada. Entonces, de alguna manera, debemos disolver el sistema mental. Practica ahíñsÅ, la no violencia, satya, la veracidad, etc.”.

Se ve que todos estos filósofos hablan de renunciación o de explotación (bhukti, mukti).

Y al colocar diferentes tipos de trampas encantadoras, se las arreglan para capturar el alma jËva . Bhaktivinoda ðhÅkur dice: “Pero me he dado cuenta de que todos estos tipos son tramposos. Y todos tienen esta postura común; no tienen ni una pizca de Tu devoción, Tu servicio.

Ahí son uno. No pueden ofrecer ningún bien real. Es común que se opongan a Tu servicio devocional y Tu supremacía. Y al final nos dejan sumidos en el caos.

“Pero desde el punto de vista último, veo que son agentes contratados por usted para segregar a las personas gravemente enfermas en otra sala, por el bien de los pacientes menos gravemente enfermos. Es Tu disposición segregar a las personas desesperadas a otro lado para beneficio del lado bueno. Ése es Tu diseño, y ellos juegan en Tu mano como si fueran muñecos. Ellos son Tus agentes y también te están sirviendo de alguna manera, porque nada está fuera de Ti”. Bhaktivinoda ṭhĀkur concluye diciendo: “Me despido de todos ellos. Siento en mi corazón que mostraré respeto a todos estos llamados buenos agentes desde la distancia, sin embargo, mi único capital real es el polvo de los santos pies de Tus devotos. Confío en ese polvo como fuente de todas mis perspectivas. Intento poner toda mi energía en tomar el polvo de sus sagrados pies de loto sobre mi cabeza. Esto es todo p

MÁS ALLÁ DE CRISTIANISMO

En la siguiente conversación, BrÉla BrÉdhar MahÁrAj compara las creencias teístas con las de algunos estudiantes cristianos de Estados Unidos.

Christian: ¿Puedes explicar el punto de vista vaië^ava del cristianismo?

BrÉdhar MahÁrAj: El cristianismo es un vaië^avismo incompleto, no en toda regla, sino la base del teísmo devocional.

Encontramos ahí, en cierta medida, al menos físicamente, el principio de "morir para vivir". Los cristianos dicen que el ideal mostrado por Jesús es el autosacrificio. Sin embargo, a nuestro entender, esto no es un teísmo completo, sino sólo la base. Es una concepción vaga y confusa de Dios: "Estamos para Él". Pero ¿cuánto? ¿Y en qué forma, en qué actitud? Todas estas cosas son inexplicables y confusas en el cristianismo. Todo es confuso, como visto desde lejos. No adopta ninguna forma adecuada.

La cubierta no se retira por completo, lo que nos permite encontrarnos cara a cara con el objeto de nuestro servicio. La concepción del servicio a Dios está ahí, y un fuerte impulso para lograrlo, por lo que el fundamento es bueno, pero la estructura sobre el fundamento es confusa, vaga e imperfecta.

Cristiano: A los cristianos les gustan las ideas de entrega, servicio y darlo todo a Dios.

Ṛēdhar Mahārāj: Sí, eso es común. Pero ríndete
¿A quien?

Cristiano: Los cristianos dicen que Jesús es el único camino.

Ṛēdhar Mahārāj: Sí, y su manera es “morir para vivir”, pero
¿para qué? ¿Cuál es nuestro logro positivo? ¿Cuál es nuestro
compromiso positivo en el servicio del Señor? No sólo debemos
someternos en agradecimiento a la más alta autoridad, sino que
debemos tener una conexión directa con Él y un cien por ciento
de compromiso en Su servicio.

Simplemente seguir a nuestra manera, orar: “Oh Dios,
danos nuestro pan”, ir a la iglesia una vez a la semana
no es suficiente. El compromiso de veinticuatro horas es
posible en un teísmo pleno. Dios puede ocuparnos las
veinticuatro horas del día; debemos alcanzar esa posición:
un compromiso total con Él. Todo lo demás está
subordinado a esa posición.

ADÁN Y EVA: OBLIGADOS A TRABAJAR

Cristiano: Hay algunas tradiciones cristianas que son muy similares a la
conciencia de Krishna. Ṛēdhar Mahārāj: Son muy
parecidos en su fundamento.

Estamos de acuerdo en que debemos sacrificar todo por Dios.
¿Pero quién es Él? ¿Y quién soy yo? ¿Y cuál es nuestra relación?
El cristianismo sólo nos da una concepción confusa.

En la concepción cristiana, cuando Adán y Eva se
entregaron, no tuvieron problemas en la vida. Pero luego
probaron el fruto del árbol del conocimiento, el cálculo
del interés propio, y cayeron, y se vieron obligados a vivir
una vida de trabajo. Sólo una idea general de

nuestra relación con Dios está dada ahí, pero cuando tenemos que definir en detalle las características de Dios, y en qué relaciones acercarnos a Él, el cristianismo sólo nos da una idea confusa.

Una vez, algunos sacerdotes cristianos le dijeron a nuestro gurú mahĀrĀj que mĀdhurya rasa (relación conyugal con Dios) también se encuentra dentro del cristianismo. En la Edad Media, había una moda entre los cristianos de considerar a Cristo como un novio, y también se da alguna parábola donde el Señor Jesucristo es considerado como un novio. Entonces, dijeron que mĀdhurya rasa, la relación consorte, también se encuentra dentro del cristianismo. PrabhupĀd les dijo: "Eso es con Su Hijo, con Su devoto; no con Dios". Hijo significa gurú, el libertador.

PADRE, HIJO Y FANTASMA

Su concepción de Dios es la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Quizás se considere que el Fantasma tiene la posición más alta. Si es así, entonces el cristianismo termina en brahmavĀda nirviŠa.

¿Lo sigues?

cristiano: sí. Creo que explicaste antes que Brahman significa el aspecto impersonal de la existencia de Dios. ĩrĒdhar MahĀrĀj: Dios el Padre significa Dios el creador. Dios el Hijo es gurú. Y Dios como Fantasma quizás ocupa la posición suprema en el cristianismo: sobre la concepción del Padre y sobre la concepción del Hijo. Si ese es el caso, entonces su comprensión se dirige al Brahman impersonal.

Me dijeron que una vez en un drama en Alemania tenían que mostrar la figura de Dios, entonces en algún lugar alto en un balcón pusieron una figura de naturaleza grave con barba gris, mandando desde allí. Dios Padre fue mostrado así. Ésa es su idea: la Paternidad de Dios, un anciano de barba gris como Dios. Pero desde la consideración de rasa y Ānanda, el éxtasis, Dios debe ser el centro de todas las diferentes relaciones, incluyendo la filiación y el consorte.

Concebir a Dios como nuestro Padre es una comprensión incompleta, pues los padres también son servidores. Debe estar en el centro; no en ningún extremo del todo. No se limita a velar por el conjunto; la concepción de Krishna es la de Dios en el centro. De todos los acercamientos a Dios, el acercamiento a una relación amorosa es supremo. Se debe considerar la intensidad de esa relación, y Dios debe estar en el centro de todas las relaciones amorosas. ānandam brahma^o vidvān. ānanda es la cosa más preciosa jamás descubierta. Y la representación plena del Ānanda más elevado debe considerarse como el absoluto más elevado que puede atraer a todos: no por el poder, no por la fuerza, sino por el encanto. El centro de toda atracción es Krishna. Su atracción es por la belleza, el encanto y el amor. Ésa es la concepción de Krishna sobre Dios.

Cristiano: Los cristianos tienen miedo de ir más allá de Jesús, porque Jesús nos ha advertido sobre los tramposos. ßrĒdhar

MahĀrĀj: No estoy hablando de los cristianos;

El centro de toda atracción es Krishna. Su atracción es por la belleza, por encanto y por amor, no por coacción y fuerza.

Me refiero a Jesús, que ha dado los ideales de Cristianismo. Estoy hablando de los principios de Jesús. Ha dado cierta comprensión a plazos, pero no pleno conocimiento. Estamos de acuerdo sobre el

Base sólida del teísmo. Jesús fue crucificado porque dijo: "Todo pertenece a mi Padre. Dad al César lo que es del César, y dad a Dios lo que es suyo". Entonces, la base es muy buena; es loable, pero esa es sólo la primera parte de la concepción teísta.

¿Quién es mi Señor? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi yo interior y cuál es mi conexión con Él? ¿Cómo puedo vivir continuamente en Su memoria y servicio? La concepción de que estamos hechos para Él, diseñados y destinados a Él, es loable, pero es necesario aclararla. Debemos alcanzar la posición más alta. Todas estas cosas están ausentes en el cristianismo. Sólo se da sacrificio para el Señor, y eso está bien, es la necesidad básica del alma. Pero después de eso, ¿qué se puede lograr? Están en silencio.

MÁS ALLÁ DE JESÚS

Cristiano: Tienen miedo de ir más allá de Jesús. ßrĒdhar MahĀrĀj: Sí, pero hay tanta gracia, tanto amor en la divinidad que Dios puede sentarse en nuestro regazo y abrazarnos. En el vaiĕ^avismo se despliega una conexión mucho más íntima. Pero si tenemos miedo de contradecir el consejo fundamental de Jesús, entonces nos volvemos sahajiyĀs (imitacionistas). Debemos arriesgarlo todo por nuestro Señor y hacer firme nuestra posición en Su servicio. Debemos morir para vivir. ¿Y qué es vivir? Tenemos que analizar qué es la vida real. Y si sin morir queremos arrastrar

Dios en nuestro juego carnal, entonces nos volvemos sahajiyAs, imitadores.

Debemos cruzar el umbral dado por Jesús. Ha declarado: "Muere para vivir". La compañía del Señor es tan valiosa para nosotros que debemos arriesgarlo todo por Él. Este logro material no es nada; todo es veneno. No debemos sentir ninguna atracción por ello. Debemos estar dispuestos a dejarlo todo, todas nuestras perspectivas y aspiraciones materiales, incluido nuestro cuerpo, por Él. Dios es grande. Pero ¿cuál es su grandeza? ¿Cuál es mi posición? ¿Cómo puedo dedicarme a Su servicio las veinticuatro horas del día?

Aquí Jesús guarda silencio.

En esta etapa no recibimos ningún programa específico de los cristianos, por lo que el vaiëvismo viene a aliviar nuestro corazón, para satisfacer nuestra necesidad interna, cualquiera que sea. Nuestra sed interior será saciada allí. Puedes ser consciente o inconsciente de las muchas demandas dentro de ti, pero sólo allí alcanzarán su plena satisfacción en su forma más hermosa. No es sólo que desde lejos le mostremos a Dios algún saludo reverencial, sino que podemos tenerlo de una manera muy íntima. El ideal de una conexión íntima y amorosa con Dios ha sido dado por el vaiëvismo, especialmente por ĀrĒ Chaitanya MahĀprabhu, por el ĒrĒmad-BhĀgavatam y en VĀndĀvana, la tierra de Krishna.

El sentimiento de poseer algo aquí en el mundo material no puede ser real; es un reflejo pervertido, pero ese sentimiento debe estar presente en el mundo original,

de lo contrario ¿cuál es su origen? ¿De dónde vienen los diferentes sentimientos de necesidad que hay dentro de nosotros? Deben estar presentes en el mundo causal, pues todo emana de Krishna. Así, el anhelo de cada átomo de nuestro cuerpo, mente y alma recibirá allí su mayor satisfacción. Esta comprensión la dan el vaiĕ^avismo, Śrī Chaitanya Mahāprabhu, el Śrīmad-Bhāgavatam y Krishna en el Bhagavad-gītā.

BHAGAVAD-GĀTĀ: SU HISTORIA Y ENSEÑANZAS

Christian: He oído hablar del Bhagavad-gĕtĀ. ¿Cuál es la historia de su origen?

Ārĕdhar MahĀrĀj: En el Bhagavad-gĕtĀ, Krishna le dice a Arjuna: “Lo que te estoy diciendo ahora no es algo nuevo. Ya le dije esto a Sĕrya, el dios sol, y él se lo entregó a Manu, el padre del hombre. De esta manera, este conocimiento descendió en la sucesión discipular, y por la influencia del tiempo se acabó. Nuevamente te repito ese antiguo conocimiento”.

Esto se refiere al karma-yoga: “No te preocupes por el resultado, bueno o malo; continúa con tu deber. Entonces podrás tener tranquilidad general”.

Cristiano: ¿Cuál es el mensaje del Bhagavad-gĕtĀ? Ārĕdhar MahĀrĀj: Hay diferentes etapas de educación impartidas en el Bhagavad-gĕtĀ: bhakti-yoga, karma-yoga, jñĀna-yoga, aĕĀnga-yoga, tantas capas diferentes de teísmo, pero el teísmo devocional puro comienza donde Krishna dice, sarva . -dharmĀn parityajya “Renuncia a tu afinidad con todos los demás

actividades, ya sean religiosas o no religiosas, y entrégate totalmente a Mí. No intentes imponerme tus exigencias, sino pregúntame qué será lo más beneficioso para ti. ¿Y qué haré por ti? Entrégate completamente a Mí y Yo Me entregaré a ti”.

“Todos estos otros métodos y sus perspectivas son más o menos efectivos y valiosos, pero no aspiren a nada más que a Mí. Ésa será tu mejor perspectiva; quererme, tenerme, vivir en Mí, hacer lo que digo, entrar en Mi propia familia personal en mi vida privada. Ese será tu mayor logro.

No aspiren a nada más de Mí. El estudio comparativo de todas las aspiraciones religiosas mostrará que la necesidad interna más elevada puede satisfacerse entrando en Mis tratos personales y privados”.

Cristiano: Los cristianos piensan que si queremos ser sinceros, debemos seguir la Biblia. Tomamos muy literalmente la palabra de Cristo.

BrËdhar MahËrËj: Sí, según la capacidad de uno, uno puede alistarse en una clase particular. Algunos se convertirán al cristianismo, y después de terminarlo, si su anhelo aún no está satisfecho, buscarán en otra parte, pensando: “¿Qué es Dios? Quiero saberlo más perfectamente”.

A este respecto, puedo dar un ejemplo: había un tal profesor Nixon en Inglaterra. Fue a luchar contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, del lado francés. Mientras volaba sobre las líneas alemanas, su avión fue alcanzado y comenzó a caer. Vio que el avión

caer sobre las líneas alemanas. Cuando lo conocí aquí en la India, me dijo: "En ese momento oré: 'Si hay algún Dios, que me salve, y prometo que si no muero en este accidente aéreo, iré a buscarlo. Dedicaré toda mi vida a buscarlo.'"

El avión se estrelló y cuando el profesor Nixon recuperó el conocimiento, descubrió que estaba detrás de las líneas francesas, en un hospital de Francia. En ese momento, pensó para sí mismo: "¡Dios existe! Él ha escuchado mi última oración". Cuando sus heridas sanaron, fue directamente a Inglaterra para ver a algunos clérigos. Les dijo: "Quiero buscar a Dios y dedicarme las veinticuatro horas del día a la causa de Su servicio. Quiero verlo cara a cara".

OBISPOS: "VAYAMOS A LA INDIA"

Vio a muchos clérigos e incluso a algunos obispos, y finalmente le aconsejaron: "Si quieres ver a Dios cara a cara, ve a la India. No podemos recomendarle dicho proceso. Pero hemos oído que en la India hay yoguis que se conectan internamente con el Señor en el corazón. Puedes probar fortuna allí". Entonces vino a la India, donde conoció al vicerrector de la Universidad de Lucknow. Al hablar con él, el Profesor Nixon conoció a la esposa del Vicecanciller, que era una Gauṛīya Vaiṣṇava, una devota de Mahāprabhu. Quedó tan encantado con su consejo que la aceptó como su gurú. Finalmente tomó sannyās (el renunciante

orden de vida), y su nombre se convirtió en Swāmī Krishna Prema. Estableció un templo aquí en la India y predicó sobre el bhāgavata-dharma y Mahāprabhu.

Hizo un estudio comparativo de todas las religiones, comenzando por el cristianismo, y gradualmente llegó al vaishnavismo, atraído por el don de Mahāprabhu. Un erudito alemán también dijo: "En todas las concepciones religiosas del mundo, nunca se ha dado la concepción de un compromiso de veinticuatro horas con Dios (aṅkaiya-lā). He estudiado todas las teologías religiosas, pero ninguna podía siquiera concebir un servicio al Señor Supremo las veinticuatro horas del día. Sólo se da en el Śrīmad-Bhāgavatam".

Rēpa Goswāmī ha dado la representación científica de Krishna: akhila-rasāta-mṛti. Él es el depósito de todos los placeres posibles. Todas las posibles tendencias de satisfacción que podamos sentir, e incluso aquellas que no podamos sentir, están presentes en Krishna y tienen su satisfacción ideal y más pura sólo con Él. Él es todo complaciente y omnicompreensivo. Cualquier satisfacción que nuestro corazón interior exija puede ser satisfecha sólo por Él. Cristiano: Algunos cristianos tienen tanto miedo de ir más allá de la Biblia que no estudian otras creencias teístas.

Brēdhar Mahārāj: Según su capacidad, uno comprará en el mercado (sve sve 'dhikare ya niēha sa guāo parikṛtita). En el mercado puede haber cosas valiosas, pero el comprador debe tener cierta capacidad para adquirirlas. Los āis, los comerciantes del conocimiento también han llegado tan lejos

como decir: "Esto es lo más alto. No vayas más lejos". De manera similar, Krishna dice en el Bhagavad-gĒtĀ (3.35), svadharme nid-hana~ ÍreyaÓ para-dharmo bhayĀvahaÓ: "No sigas adelante, estarás condenado. Tome su posición aquí; no vayas más le

¿Por qué se nos da una advertencia tan grande?

Generalmente nuestros profesores nos aconsejan: "Prestad toda la atención aquí. Sólo entonces entenderás todo completamente y tu marcha hacia el punto final será sincera y satisfactoria. De lo contrario, el sahayiyāismo, el imitacionismo, entrarán en vuestro corazón. ¿Crees que de un salto puedes alcanzar la cima de una colina? Imposible. Debéis marchar, pero vuestra marcha debe ser sincera. Debes lograr un progreso real, no un progreso imitativo". Esta advertencia se da en cada etapa de la vida. "Esto es lo más alto para ti. Pon toda tu atención en esto. No seas distraído ni desordenado en tu estudio. Involúcrate plenamente en esta lección y la siguiente etapa superior llegará a ti automáticamente".

Como cuestión de política, se nos dice que nuestro nivel actual de instrucción es el más alto. Cuando un profesor viene a enseñar a un niño, aceptará la mentalidad del niño. Él dirá: "Ve sólo hasta cierto punto y no más. Esta es la etapa final; presta toda tu atención a comprender este punto, y cuando haya terminado, ve más allá". De esta manera, mediante entregas graduales, se revela el conocimiento.

Christian: Entonces, ¿hay diferentes etapas para diferentes personas?

Ṛēdhar Mahārāj: Bhaktivinoda ṥhākur ha dado su decisión, en su Tattva-sētra, de que aunque cuando le habló el Bhagavad-gĒtĀ a Arjuna, él se dedicó a luchar, si hubiera sido Uddhava en lugar de Arjuna, después de escuchar la conclusión de Bhagavad-gĒtĀ donde Krishna dice: “Renuncia a todo y entrégate a Mí”, Uddhava habría aceptado esto y se habría alejado del campo de guerra. Al escuchar el mismo consejo, Arjuna actuó de una manera, pero Uddhava habría actuado de otra. Después de escuchar la primera entrega de las instrucciones de Krishna, Arjuna le dice a Krishna en el Bhagavad-gĒtĀ (3.1-2):

jyāyasĒ cet karmaˆas te
 matĀ buddhir janĀrdana
 tat kiˆ karmaˆi ghore mĀˆ
 niyojayasi kelāva
 vyĀmiṛeˆeva vĀkyena
 buddhiˆ mohayasĒva me
 tad ekaˆ vada niṛcitya
 yena íreyo 'ham ĀpnuyĀm

“Dices que jñĀna, el conocimiento, es mejor que karma, el trabajo. ¿Por qué entonces quieres involucrarme en este terrible karma de la lucha? Entonces Krishna dijo: “Tienes tu capacidad en el karma: termina tu carrera y entonces podrás aspirar a llegar al nivel de jñāna, la investigación del conocimiento. No es nada barato trascender toda actividad y alcanzar naikarma, la libertad del karma. Primero termina el curso de tu karma; entonces tú

Te liberarás del karma y gradualmente desarrollarás conocimiento y devoción trascendentales. Por eso digo: 'Participa en esta lucha presente'. La lucha no es recomendable para todos, excepto para ti y los hombres de tu sección”.

Christian: En tu opinión, ¿qué etapa de la realización de Dios se debería recomendar a la gente que siguiera? BrĒdhar MahĀrĀj: La conciencia de Krishna debe predicarse de manera general; y la gente vendrá de acuerdo con su respuesta interior. Algunos incluso pueden venir a atacarnos. Los comunistas dirán: “Aquí no se permite la predicación religiosa. Todo es teórico; descuidas el mundo concreto y consideras que lo abstracto lo es todo. Al escuchar esto, la gente sufrirá, así que no lo permitiremos”. Esa es una etapa. A partir de ahí, hay muchas etapas. Si predicas a una multitud, aquellos que encuentren una respuesta en el interior de su corazón acudirán a ti según el grado de su realización. Su exigencia interior los pondrá en contacto con un agente de la verdad.

Bhaktivedanta SwĀmĒ MahĀrĀj fue a Occidente y predicó, y muchos se convirtieron a la conciencia de Krishna. ¿Cómo fue posible? No eran GauĪĒya Vaiĕavas, pero sentían cierta afinidad interna.

Mientras deambulan por este mundo, todos adquieren alguna experiencia nueva, algún sabor nuevo. Según el grado de su despertar, uno responderá a un predicador en su propia capa. Él encontrará: “¡Oh! Después de tanto tiempo, veo que existe la posibilidad de una salida para

el impulso que encontré en mi corazón. Hay un avión que puede satisfacer esa aspiración mía. Debo conectarme con él y preguntarle sobre esa tierra de mis sueños". De esta manera, vendrán a buscar la asociación de los devotos. "Dios los cría y ellos se juntan." Según su gusto interior se juntarán y seguirán con sus deberes en ese plano, a ese ritmo, hasta que desde allí puedan ir más lejos, a una posición más alta.

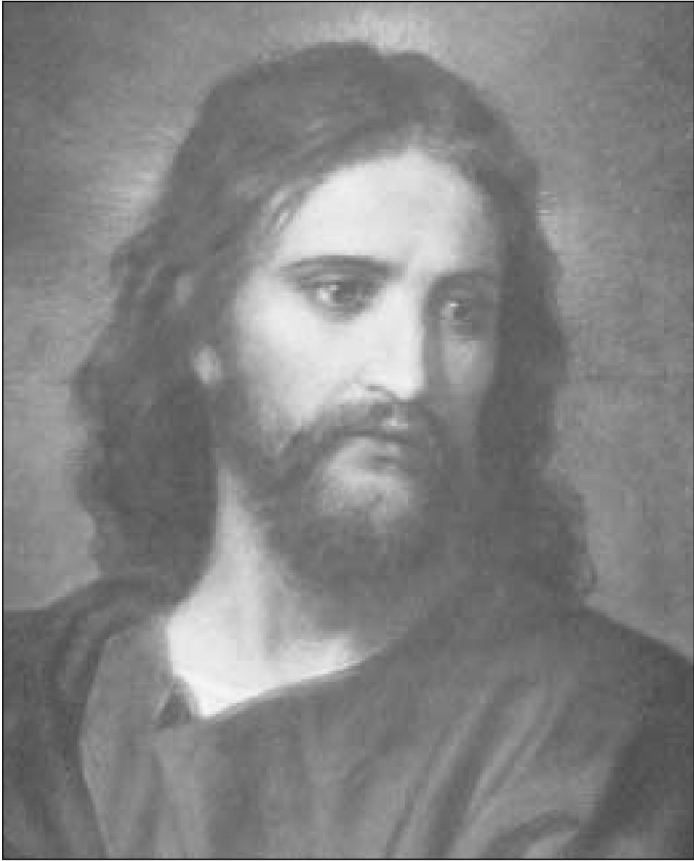
A veces, en la misma vida, uno puede cambiar su credo y ascender, y otras veces puede esperar hasta su próximo nacimiento.

Cristiano: Si la calidad de la predicación es demasiado alta, la gente puede desanimarse.

BrĒdhar MahĀrĀj: Puede que sea demasiado alto para uno y demasiado cercano para otro. No es demasiado alto para todos, porque si lo fuera, ¿cómo sería posible la conversión? Mucha gente se está volviendo mahometana, cristiana e hindú. No todos los cristianos nacieron cristianos. ¿Cómo fue que la gente se sintió atraída por primera vez a convertirse en cristiana? En sus corazones surgió el anhelo del cristianismo.

Cuando AcyutĀnanda SwĀmĒ, el primer discípulo de Bhaktivedanta SwĀmĒ MahĀrĀj, fue a mi lugar de nacimiento aquí en Bengala, un director le preguntó: "Estamos tan cerca y no podemos apreciar las enseñanzas de ĀrĒ Chaitanya MahĀprabhu; ¿Cómo es que desde un país tan lejano has venido a sacrificar tu vida por el servicio de ĀrĒ Chaitanyadeva?"

Acyutananda SwĀmĒ respondió: "BrahmĀġa bhrah-mite kona bhĀgyavĀn jĒva. Tenemos que adquirir esto.

Debemos cruzar el umbral dado por Jesucristo. Él ha declarado, "Morir para vivir".

capacidad durante el curso de nuestro andar en diferentes posiciones a lo largo de la creación".

Estamos vagando de esta tierra a aquella tierra, de esta especie a esa especie, y en el transcurso de eso,

reúne algunos sukĀti, créditos piadosos. AjñĀta-sukĀti significa que Sin saberlo e inconscientemente nuestra energía se gasta en el servicio del Señor, y la reacción viene en el forma de algunos créditos piadosos. Y cuando sukĀti está más desarrollado, se convierte en jñĀta-sukĀti, o actividades piadosas realizadas con conocimiento. Entonces, ÍraddhĀ, la fe, nuestra atracción interior. porque la verdad universal sale a la superficie. De esta manera puede desarrollarse desde cualquier etapa. Incluso una bestia puede sentir el tendencia a servir a Krishna. En VĀndĀvana, hay tantas personas seres; Los árboles, las bestias e incluso el agua han adquirido su posición deseándola conscientemente. aunque ellos han aceptado una postura aparentemente material, mantienen eternamente esa posición al servicio de Krishna.

CAMINO DEL PEREGRINO

Cristiano: Hay un libro llamado El Camino del Peregrino, sobre un cristiano que canta el nombre de Jesús en cuentas. ßĒdhar MahĀrĀj: Sí, los católicos también usan cuentas. Algunos cristianos pueden cantar el nombre de Cristo. Cristiano: Este hombre estaba cantando el nombre de Jesús, su corazón se estaba suavizando y sentía éxtasis, gran amor por Jesús. ßĒdhar MahĀrĀj: Entonces podrá alcanzar la posición de Jesús, a lo sumo. Puede ser que en su intento de perfección, su crecimiento termine allí, en la parafernalia eterna de Jesús. Puede que permanezca allí. si ha encontrado su máxima satisfacción, está destinado a estar allí.

Por la voluntad de Dios y por la voluntad poderosa de un devoto exaltado, incluso de la refulgencia impersonal del Brahman uno puede ser despertado de su letargo y conmovido. a la acción en el servicio devocional. Generalmente pasan largas edades allí en el plano no diferenciado, satisfechos con su logro espiritual; sin embargo, en la consideración del tiempo infinito, nada es muy grande o espacioso. Es posible que sigan manteniendo esa posición durante mucho tiempo. tiempo, tantas disoluciones y creaciones pueden venir y ir, pero sigue existiendo la posibilidad de que su sueño sea interrumpido. roto en cualquier momento. Desde tiempos inmemoriales, esto creó mundo ha existido, y tantas almas están ascendiendo a la refulgencia de Brahman y nuevamente descendiendo. Así, incluso en medio de la infinita refulgencia del Brahman, algunas almas están saliendo. es una cuestión de infinito, por lo que la posición de Jesús puede considerarse como eterno, y puede llegar el momento en que Jesús mismo pueda convertirse en vaiĕavismo. No es imposible.

JESÚS: ¿DINÁMICO O ESTÁTICO?

Cristiano: ¿Crees que Jesús tenía conciencia de Krishna como la Personalidad de Dios?

Brĕdhar MahĀj: Cuando su logro interior es más detectado de cerca, entonces estamos obligados a decir que en el curso de su vida eterna, existe alguna posibilidad de su logro de Krishna.
cristian: no entiendo.

Brĕdhar MahĀj: ¿Jesús está estancado o es progresista?

¿Has llegado a donde ha llegado? ¿Está terminado para siempre o es dinámico?

Cristiano: Los cristianos dirán que tiene pleno conocimiento.

Brëdhar MahÄrÄj: Entonces, ¿está estancado allí, finalmente arreglado? ¿Es esa la posición de Jesús? ¿Dicen los obispos que su posición es definitiva? ¿Tiene una vida progresista? ¿O es el único que tiene prohibido hacer mayores progresos a Jesús? ¿Es miembro del mundo dinámico? ¿O el mundo estancado?

Entonces, esta es la naturaleza del infinito. Siendo finitos, ¿vamos a lidiar con lo infinito? Ésa es nuestra ridícula tendencia. Es ridículo para nosotros tratar con el infinito.

¿Por qué se considera que Krishna es la Verdad Absoluta? Esto debes indagar de manera científica, paso a paso. Como te he recomendado, deberías seguir leyendo sobre eso en el Bhë Krishna Sa~hitÄ y en el BhÄhad BhÄgavatÄmÄta. Deberías tratar de seguir muy minuciosamente el desarrollo dinámico del teísmo tal como se presenta allí.

REENCARNACIÓN—TRANSMIGRACIÓN

Cristiano: Según tengo entendido, la reencarnación significa que un alma puede regresar a una especie inferior realizando actos pecaminosos. Pero, ¿de qué le sirve a un alma ser castigada con nacer en la especie animal si luego no tiene ningún recuerdo de ello?

Brëdhar MahÄrÄj: A veces es necesario que los médicos dejen inconsciente a un paciente. A veces, un ladrón es encarcelado y encadenado. Cuando sus movimientos

será perjudicial para la sociedad, está confinado en una celda y encadenado. Entonces, a veces es necesario quitarle a uno su independencia, su acción voluntaria. Al sufrir las reacciones de su karma anterior, uno puede sentirse aliviado; luego nuevamente se le puede dar una acción voluntaria. Cuando por su voluntad voluntaria un alma ha cometido tantas malas acciones y adquirido tantas reacciones, es necesario que su libre albedrío sea detenido temporalmente. Se le permitirá sufrir las reacciones de sus pecados anteriores, y luego nuevamente se le dará algo de libertad para que pueda tomar el proceder adecuado que le sea útil. Mientras un borracho sea un borracho, cuando se espera que haga algún daño al medio ambiente, debe ser Y cuando la locura de beber desaparezca, será liberado y se le permitirá moverse libremente.

“HACER A LOS DEMÁS” INCLUYE A LOS ANIMALES

Cristiano: Los cristianos generalmente no aceptan que los animales tengan alma.

ĀrĀdhār Mahārāġ: A Jesús no le importó llevar a sus seguidores dentro de esa concepción. Vio que estaban acostumbrados a comer animales y pescado, por lo que no quiso avergonzarlos con todas estas preguntas. Él pensó que deberan comenzar la vida teísta, y cuando nuevamente sean capaces de considerar estos puntos, en ese momento se les podra dar esta entrega.

La vida también está presente dentro de la especie no humana, y no es menos calificada que la posición humana,

pero en el curso del movimiento evolutivo del alma, ésta es arrojada a tal condición como resultado del karma. Dondequiera que esté presente la vida, el alma está allí dentro.

Es algo común, pero Jesús pensó que les sería imposible ajustar su comprensión del medio ambiente a tal grado. Pensó en dejarles comenzar con la cultura del teísmo, y luego, gradualmente, se les podría dar esa instrucción.

Les dijo: "Haced con los demás lo que queréis que os hagan a vosotros". Eso también es bueno. Pero no sólo está presente allí el alma; Dios también está ahí y en todas partes.

Las especies inferiores también sienten dolor y placer. En los animales está bastante claro que cuando los matan sienten dolor. Entonces, hay vida. La vibración del dolor está ahí, la conciencia está ahí y el alma es una unidad de conciencia pura. Pero las personas a quienes Jesús predicó no estaban lo suficientemente calificadas como para extender su conocimiento hasta ese punto. No están preparados para tanto sacrificio en sus prácticas. Entonces, para aquellos que no están dispuestos a sacrificarse hasta tal punto, el cristianismo les ha sido dado por Jesús.

Aún así, todo ha sido ordenado desde el mismo centro común. El cristianismo tiene su necesidad, el Islam también tiene su necesidad. Hay lugar para tales credos en el universo. No son innecesarios, pero ocupan una posición relativa.

Entonces ¿cuál es la posición de la Verdad Absoluta?
Cuando tenemos que indagar profundamente sobre esto, entonces

Ven a la India. Allí se ha tratado muy extensamente, con todas las concepciones posibles de la religión. En la India se encuentran tantas concepciones teológicas variadas que una fracción de ellas no se puede encontrar en ningún otro lugar del mundo. Pero en última instancia, el ŚrĒmad-Bhāgavatam fue dado como la concepción más elevada.

¿Cómo? Eso tenemos que entenderlo y seguirlo minuciosamente. Deberías estudiar el BĀhad BhĀgavatĀmĀta y su forma más moderna, ĩrĒ Krishna SañhitĀ de Bhaktivinoda ṡhĀkur. Christian: He leído eso.

ĩrĒdhar MahĀrĀj: Pero debes leerlo más detenidamente y con mayor escrutinio. Debes leer eso una y otra vez, hasta encontrar satisfacción y respuestas a todas tus consultas. Allí se muestra la gradación de nuestra relación con Dios, explicando cómo desde una etapa particular del teísmo, uno se ve obligado a progresar a un nivel superior de logro.

NIVELES DE REALIZACIÓN DE DIOS

La gradación de la realización trascendental ha sido

Explicado por ArEla SanAtan GoswAmE en su libro BÂhad
BhÂgavatÂmÂta. Allí encontramos que en el curso de la realización de
Íuddha-bhakti, el servicio devocional puro, el gran sabio NÂrada Muni
visita diferentes lugares. Primero, se encuentra con karma-miŚra bhakti,
o servicio devocional mezclado con actividades frutivas.

Había una vez un brÂhma^a en Allahabad. Era un
hombre rico, y con ocasión del Kumbha-mela, cuando
millones de sabios y devotos se reúnen para un festival
religioso, organizó servicios para los diferentes tipos de
personas santas que estaban presentes allí. Realizó un
sacrificio y finalmente terminó la función con el canto del
santo nombre del Señor. El brÂhma^a se ocupaba
principalmente en karma-ka^da, o trabajo frutivo, pero
también prestaba servicio a las personas santas. Al final
terminó todo con nÂma-saKËrtan, el canto de los santos
nombres del Señor.

NÂrada Muni se acercó al brÂhma^a y le dijo: "Eres
muy afortunado de poder hacer estas cosas. Ésta es la
utilización adecuada de su dinero y su casta. Al participar
en actividades tan santas, ciertamente serás más

afortunado." El brĀhmaṅa le dijo: "¿Qué estoy haciendo? Esto no es nada. Deberías ir a ver la fortuna del rey Indradyumna. Él está distribuyendo los remanentes de prasāda del Señor Jagannāth con gran estilo. ¡Cuán grandiosa es la adoración a NĀrĀyaṅa allí! Vaya allí y apreciará su servicio devocional.

Entonces, NĀrada Muni fue a ver a Indradyumna MahĀrĀj, y allí también encontró al rey dedicando todos sus recursos a la adoración del Señor JagannĀth. NĀrada se acercó a él y le dijo: "Eres muy afortunado en este mundo". El rey le dijo: "¿Qué puedo hacer NĀrada? Esto no es nada. Si quieres ver cómo se debe practicar el servicio devocional, debes acudir al Señor Indra, el rey del cielo.

NĀrada Muni fue donde Indradeva y lo elogió diciendo: "Oh Indra, eres muy afortunado.

Vāmanadeva, la Suprema Personalidad de Dios, apareció como tu hermano menor. Y aquí en Indraloka siempre hay festivales religiosos que adoran a Krishna". Indra dijo: "Oh, ¿qué dices?

¿Qué amor tengo por Krishna? Todo le pertenece a Él, pero en mi necedad, traté de evitar que Él tomara el árbol pĀrijĀta del cielo. No sólo eso, sino que siempre estoy siendo atacado por los demonios, y mi esposa a veces también se molesta; ¿Qué fortuna encuentras en mí?

De Indra, NĀrada pasó al Señor BrahmĀ, el creador del universo. Allí encontró a la personificada.

Relieve del sur de la India del Señor BrahmĀ, el creador del universo (izquierda), y el Señor Śiva, el destructor universal (derecha).

Vedas cantando alabanzas al Señor BrahmĀ. NĀrada, que era También su hijo y discípulo se acercó al Señor Brahmā y le dijo: “¡Cuán afortunado eres! te han confiado por el propio Señor NĀrĀyaṅa con la gestión de todo el universo, y a veces lo visitas por guía en la administración del universo. Nosotros También encontramos que algunas porciones de los Vedas se dedican a cantando tus glorias. ¡Eres muy afortunado!

Lord Brahmā se sintió un poco perturbado. Él dijo: “¿Qué estás diciendo, Nārada? Me estás alabando y aumentando mi falso orgullo, pero ¿no te dije que no soy más que una pequeña criatura en manos de Nārāyaṅa? Estoy involucrado en una actividad externa. No tengo tiempo para dar en interés de mi vida devocional. Mi Señor más bien me ha engañado al ocuparme en un asunto tan atareado como es la gestión del universo. Soy muy desafortunado. Más bien, deberían acudir a Mahādeva, el Señor Śiva.

A él no le importa nada en este mundo. Es distante e indiferente y su objetivo es el Señor Nārāyaṅa. Es devoto del Señor Rāmacandra y siente mucho cariño por el santo nombre del Señor Rāma. Su esposa, Pārvatī devi, también lo está ayudando en su vida devocional y está muy feliz.

Nārada Muni fue a Śivaloka y comenzó a cantar en alabanza al Señor Śiva: “Tú eres el amo del mundo. Los Vedas cantan vuestras glorias. Ocupas la posición más alta”. De esta manera, Nārada comenzó a glorificarlo, pero el Señor Śiva se emocionó mucho y se enojó un poco por esto: “¿Qué estás diciendo, Nārada? Tengo tanta indiferencia hacia este mundo que lo que más me interesa es el conocimiento y la penitencia. Esto tiene la mejor porción de mi interés. Cualquier pequeña inclinación que tenga por el servicio devocional a Nārāyaṅa es muy insignificante. ¡A veces tengo un espíritu tan apático hacia Nārāyaṅa que incluso peleo con Él a favor de uno de mis discípulos! Estoy disgustado con mi posición. Penitencia,

poder, perfección del yoga místico e indiferencia hacia el mundo: ese es mi negocio”.

Esto es jñāna-miśra bhakti, o servicio devocional mezclado con conocimiento empírico especulativo. El Señor Brahmā es el ideal del karma-miśra bhakti, o servicio devocional mezclado con actividad fruitiva, y el Señor Śiva es el ideal de jñāna-miśra bhakti. Todavía mantiene cierta afinidad por una posición independiente, y no por una aceptación cien por cien del servicio al Señor Supremo, NĀrĀyaṅa.

El Señor Śiva dijo: “Si realmente quieres experimentar Īuddha-bhakti, ve a PrahlĀda MahĀrĀj. Allí encontrarás servicio devocional puro”.

De esta manera, se nos ha indicado que rastreemos el desarrollo de Īuddha-bhakti, el servicio devocional puro, comenzando con PrahlĀda MahĀrĀj, porque PrahlĀda no quiere nada a cambio de su servicio devocional.

En el ŚrĒmad-Bhāgavatam (7.10.4.) dice:

nĀnyathĀ te 'khila-guro
ghaĒeta karuĀtmanaÓ
yas ta Āliᅇa ĀĀste
na sa bhĀtyaÓ sa vai vaĳik

“Quien hace algo para satisfacer a NĀrĀyaṅa y quiere algo a cambio, no es un sirviente, sino un comerciante. Quiere darle algo al Señor y luego recibir un precio a cambio de ello”. Entonces, PrahlĀda MahĀrĀj es un devoto puro, y

sólo a través de un devoto puro de NĀrĀyaṅa se puede alcanzar la devoción pura.

AMOR NEUTRO DE DIOS

Todos estos logros peculiares en el mundo devocional comienzan con Prahlāda Mahārāj. La naturaleza de su servicio devocional es la de Īnta rasa, neutralidad, donde no hay servicio real, sino sólo perfecta adherencia a NĀrĀyaṅa en todas las circunstancias. Cualquiera que sea la condición desfavorable del entorno, él se mantiene fiel a la fe de que NĀrĀyaṅa es todo en todos y que Él es nuestro amo. Así, Prahlāda Mahārāj y los cuatro KumĀras, los hijos del Señor BrahmĀ, están en la posición de Īnta rasa bhakti, o amor neutral por Dios.

Prahlāda Mahārāj es discípulo de NĀrada Muni. Aún así, para nuestro beneficio, NĀrada Muni se acercó a él para medir el estándar de su devoción en un estudio comparativo del mundo devocional. Acercándose a Prahlāda Mahārāj, NĀrada dijo: “He venido a verte, Prahlāda, porque el Señor Śiva también aprecia tu posición. Eres realmente un devoto del Señor Krishna. ¡Eres tan afortunado! He venido a ver cómo estás”.

Prahlāda Mahārāj le dijo: “Gurudeva, tú eres todo en todo. ¿Has venido a ponerme a prueba? Cualquier fortuna que pueda tener, la he recibido por tu gracia. Nací en una familia de demonios, por lo que las cualidades demoníacas no me han abandonado exclusivamente. ¿No sabes que en NaimiĒĀraṅya fui a pelear con el Señor Viēu? I

arrepíentete por eso, pero ¿qué puedo hacer? Él me ha dado ese puesto. No puedo tener el privilegio de servirle directamente, sino que sólo pienso en Él mentalmente. Pienso que Él lo es todo, pero no tengo la gran fortuna de prestarle servicio. HanumÁN es realmente un devoto. ¡Qué afortunado es! ¡Qué gracia ha recibido! Le dio todo al Señor RĀmacandra.

Envidio su situación, pero ¿qué puedo hacer? La dispensación de Dios es absoluta. Debemos aceptar eso. La posición de HanumÁN es realmente envidiable. Qué apegado está a su amo y qué gran servicio ha prestado al Señor RĀma”.

HANUMÁN: SIERVO DE RĀMA

Desde allí, NĀrada Muni fue a visitar a HanumÁN. Se acercó a la residencia de HanumÁN, tocando en su vina el mantram: RĀma RĀma RĀma RĀma RĀma. Cuando Hanu-mÁN escuchó de repente el nombre de su maestro, el Señor RĀma, saltó hacia esa dirección y, aún en el cielo, abrazó a NĀrada Muni. HanumÁN dijo: “Oh, ¿quién me está ayudando a escuchar el sonido del santo nombre del Señor RĀma?

Después de tanto tiempo, el sonido de RĀma nĀma me está animando. Me estaba muriendo sin escuchar el nombre de RĀma”. Lágrimas de éxtasis corrían por los ojos de ambos. Entonces NĀrada Muni fue a las habitaciones de HanumÁN y comenzó a alabar su fortuna, diciendo: “¡Qué afortunado eres! Oh, HanumÁN, Tú sirves al Señor RĀmacandra tan íntimamente; no sabes nada

Deidad de Hanumán, el devoto sirviente del Señor RĂamacandra.

pero tu maestro, el Señor Rāma. Le prestasteis un servicio tan grande que vuestro servicio se ha convertido en el ideal para toda la sociedad humana”.

Hanumān le dijo a Nārada: “Sí, por Su gracia pude hacer algo, pero todo es Su gracia; No soy nada, no valgo nada. Pero escuché que ahora el Señor Rāmacandra ha venido como el Señor Krishna. Aunque no me gusta ninguna encarnación que no sea el Señor Rāma, he escuchado desde la distancia cómo Krishna, quien es el propio Rāmacandra, está mostrando Su favor a los Pāṇḍavas. Los Pāṇḍavas son muy afortunados porque el Señor trata con ellos como a un amigo íntimo. Por eso aprecio mucho la fortuna de los Pāṇḍavas. “De esta manera, Hanumān comenzó a alabar a los Pāṇḍavas por su fortuna.

LOS AMIGOS DE KRISHNA , LOS PāṇḍAVAS

Tras dejar Hanumān, Nārada Muni se dirigió a los Pāṇḍavas. Allí encontró a Yudhiṣṭhira Mahārāja sentado en un trono y comenzó a cantar las glorias de los Pāṇḍavas. Le dijo a Yudhiṣṭhira Mahārāja: “¡Qué amigable eres en tu relación con Krishna! ¡Qué afortunado eres! Yudhiṣṭhira Mahārāja dijo: “¿Qué estás diciendo Devarāi? Por supuesto que Krishna nos favorece, no podemos negarlo, pero ¿cuál es nuestra posición? No tenemos ninguna posición. Por otro lado, siento de vez en cuando que al ver nuestro ejemplo la gente en general no querrá servir a Krishna, porque calcularán que ser

Amigos tan íntimos del Señor Krishna, los PĀṅavas tuvieron que pasar por problemas y peligros difíciles durante toda su vida. Pensarán que ser un devoto de Krishna significa que uno debe sufrir problemas durante toda su vida. Por eso me temo que al pensar en nosotros, la gente no se atreverá a acercarse a Krishna”.

Devarāi Nārada dijo: “No, no, no lo veo desde ese ángulo de visión. ¿Qué es el peligro o la aflicción para los PĀṅavas? ¿Cuál es el significado de eso? Ese es el mensaje de que Krishna viene. Cuando los PĀṅavas están en peligro eso no es más que el mensaje de que Krishna viene a salvarte. Entonces tu madre también oró:

vipadaŌ santu tĀŌ ĩávat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darġana~ yat syĀd
apunar bhava-darġanam

“Que vengan los peligros: que me visiten siempre. No me importa eso, porque eso acerca a Krishna mucho más a nosotros. Nos gustan más bien los peligros que traen a Krishna a nuestra conexión íntima.’ Esa famosa declaración de tu madre, KuntĒdevĒ, está ahí.

Los PĀṅavas, encabezados por MahĀrĀj YudhiĒhira dijeron: “Sí, Krishna nos visita de vez en cuando, en el momento de nuestra extrema necesidad, ¡pero qué afortunados son los Yadus! El Señor Krishna está siempre con ellos. Están tan orgullosos de su maestro, el Señor Krishna, que no les importa ningún otro poder en el mundo. Son muy afortunados de que el Señor Krishna siempre esté estrechamente relacionado con ellos”. Entonces, NĀrada Muni

Fue hacia los Yadus y comenzó a cantar en alabanza de ellos. Dijeron: “¿Qué dices, Devarāi Nārada? Krishna está con nosotros, por supuesto, y en cualquier momento de gran peligro viene a ayudarnos, pero ¿cuánto nos preocupamos por Él? Vivimos independientemente, sin preocuparnos de Su existencia. Pero entre nosotros, Uddhava es realmente Su favorito. Cualquier cosa que Krishna haga, siempre consulta con Uddhava, y en todos Sus asuntos confidenciales, Uddhava está presente allí, y en cada caso, siempre está muy unido a Uddhava.

Incluso nosotros envidiamos la fortuna de Uddhava”.

UDDHAVA: MÁS QUERIDO QUE KRISHNA

Entonces Nārada fue a Uddhava y le dijo: “Uddhava, eres el devoto favorito de Krishna. Krishna dice:

na tathĀ me priyatama
 Ātma-yonir na ĩakaraÓ na
 ca saĳara^o na ĩrĒr
 naivĀtmĀ ca yathĀ bhavĀn

“¡Oh Uddhava! Qué decir de otros devotos como BrahmĀ, Śiva, Saĳara^a o LakāmĒ; Eres más querido para Mí que Mi propia vida.' Eres un asociado tan íntimo que Krishna te valora más que Su propia vida”. Uddhava dijo: “Sí, por supuesto, debido a Su benevolencia sin causa, podría haber dicho algo así, pero no creo que sea Su verdadero devoto, especialmente después de visitar VĀndĀvana. Todo mi orgullo se ha derretido al ver a esos devotos. El espíritu de servicio y la

La intensidad del amor hacia Krishna que encontré en los devotos de VĀndĀvana no tiene paralelo. Oh Devarāi, no estoy en ninguna parte. ¿Conoce esa afirmación mía? Está registrado en el ŚrĒmad Bhāgavatam (10.47.61):

ĀsĀm aho carāˆa-reˆu-juˆĀm ahaˆ syĀˆ
vĀndĀvane kim api gulma-latauˆadhĒnĀm
yĀdustyajaˆ sva-janam Ārya-pathaˆ ca hitvĀ bhejur
mukunda-padavĒˆ Írutibhir vimĀgyĀm

“Las gopĒs de VĀndĀvana abandonaron a sus maridos, hijos y familias a quienes es difícil renunciar, y sacrificaron incluso sus principios religiosos para refugiarse en los pies de loto de Krishna, que son buscados incluso por los propios Vedas . ¡Oh! Concédeme la fortuna de nacer como una brizna de hierba en VĀndĀvana, para que pueda tomar sobre mi cabeza el polvo de los pies de loto de esas grandes almas.

“Allí he revelado plenamente mi corazón. La cualidad del amor por Krishna que encontré en las doncellas de VĀndĀvana es tan exaltada que no podía sino aspirar a nacer en VĀndĀvana como un pedazo de hierba, para que el polvo de los pies de esas divinas doncellas pudiera tocar mi cabeza. Entonces, ¿qué estás diciendo Devarāi? Si quisieras ver la verdadera devoción, el verdadero amor divino, deberías ir a VĀndĀvana. No nos pongas en una posición incómoda, diciendo que poseemos devoción a Krishna; Esto es más bien una burla, una afirmación sin fundamento. Encontré verdaderos devotos del Señor en VĀndĀvana”.

De esta manera, SanĀtan GoswĀmĒ hace todo lo posible por llevarnos por el camino, mostrándonos el desarrollo gradual de la devoción a Krishna. PrahlĀda MahĀrĀj ha sido aceptado como la base de ĩuddha-bhakti, el comienzo del servicio devocional puro, porque estĀ situado en ĩĀnta rasa, o servicio devocional en neutralidad. Por encima de eso estĀ dĀsya rasa, el amor a Dios en la servidumbre, como lo mostrĀ HanumĀn, y por encima de eso estĀ sakhya rasa, o el estado de Ānimo de la amistad. Esto estĀ ejemplificado por los PĀĪlavas. Uddhava es algo sakhya y se conecta con vĀtsalya, el amor paternal, y mĀdhurya, el amor conyugal. De esta manera podemos rastrear el desarrollo progresivo de la devociĀn.

Nuestra estrecha adhesiĀn a Krishna se desarrolla de esta manera en VĀndĀvana. AllĀ se encuentra la cumbre del servicio devocional. En la conversaciĀn entre RĀmĀnanda RĀya y ĩrĒ Chaitanya MahĀprabhu encontramos que se menciona que el servicio devocional de RĀdhĀrĀĒ es categoricamente superior al de las gopĒs (tebhyaś tĀŌ paĪu-pĀla-paĳaja-dĀĪśaś tĀbhyo 'pi sĀdhikĀ). El tipo de espĀritu de servicio que encontramos allĀ es inexplicable e inconcebible. ĩrĒ Chaitanya MahĀprabhu vino con esa cualidad de adhesiĀn a la verdad: entrega incondicional. Vino

buscando esa fortuna de servir a la verdad. Si podemos buscar un tipo de existencia tan elevado, podemos considerarnos muy afortunados.

La autoentrega es la base misma de nuestra mayor fortuna. No podemos dejar de entregarnos a cualquier cosa bella y valiosa con la que nos hayamos topado. Nuestro El aprecio por cualquier cosa superior se muestra en el grado de nuestra rendición a eso. Así, podemos medir la calidad de la verdad con la que estamos conectados sólo por la intensidad de nuestra rendición.

EL KRISHNA CONCEPCIÓN

La rendición no es una transacción de labios para afuera. Rendirse significa no sólo entregar las posesiones, sino también darse cuenta de que las posesiones mismas son falsas. No soy un maestro de nada. Ni siquiera soy dueño de mí mismo. Rendirse significa darle todo al gurú y deshacernos de la conexión impía de tantas posesiones, para que no nos molesten sugiriendo siempre: "Tú eres mi maestro", y de esta manera nos engañen.

Deberíamos pensar: "Todo pertenece al Señor y a Su delegación, el gurú. No soy dueño de nada". Debemos asimilar ese tipo de conocimiento, y será útil para nuestro verdadero progreso espiritual. Esta es la realidad. Tenemos que darnos cuenta de ese hecho. Queremos la verdad y queremos liberarnos de nociones falsas. Entonces, la dĕkÅ adecuada, la iniciación espiritual, imparte el conocimiento divino de que nada nos pertenece; no sólo eso, sino que todo le pertenece a Dios, incluidos nosotros mismos. Ésa es la concepción de dĕkÅ: "Yo le pertenezco; todo le pertenece a Él. Soy Su siervo, y estos son los objetos de Su servicio".

EL PARAÍSO DE LOS TONTOS

Esta es la realidad, y estamos sufriendo bajo la irrealidad en un mundo imaginario. Estamos viviendo en una casa de tontos. Deberíamos acabar con el paraíso de los tontos. e intenta entrar en el verdadero paraíso. cuando tenemos un asomarse a las características del entorno absoluto de la realidad, e incluso un poco de respeto por la verdad, Ya no podemos disfrutar de la parafernalia de este mundo. como lo hicimos anteriormente. Porque hemos tenido un verdadero sabor de la verdad superior, no tendremos encanto para esto mundo material. Ya no nos sentiremos alentados a cumplir con los deberes relacionados con este mundo del disfrute. Seremos indiferentes.

Sabemos que la conexión con el presente disfrutar del estado de ánimo trae una reacción dolorosa. Podemos darnos cuenta de ello, pero no podemos dejarlo atrás. no podemos cortar desconecta completamente la conexión en la etapa de sād-hana, la práctica espiritual. Aún así, no tenemos otra alternativa. Nuestra afinidad por la verdad positiva debe ser aumentó cada vez más, y gradualmente nuestra afinidad por nuestra parafernalia y obligaciones desaparecerán. Aunque en repetidas ocasiones tal vez no tengamos éxito, aún así No podrá abandonar la idea. intentaremos una y otra vez para avanzar hacia la verdad, y cuando no lo logramos, nos dolerá el corazón. Creo que estamos siendo derrotados repetidamente por el enemigos que nos rodean.

SETAS MENTALES

Pero el fuego de la conciencia de Krishna está ahí, y ese fuego no debe apagarse. Es una chispa de verdad eterna. Así que el fuego continuará y llegará el día en que los enemigos que nos rodean tendrán que retirarse de una vez por todas. Un día encontraremos que Krishna gradualmente ha capturado todo nuestro corazón, y los demás se han retirado para siempre; ya no están presentes para perturbarnos en nuestro círculo mental. Descubriremos que esas cosas no deseadas eran como hongos; Salieron de nuestro suelo mental y ahora todos se han ido y han muerto. Todos se han ido y sólo Krishna está en el corazón. En ese momento, el corazón sólo está lleno de Krishna, lleno de la concepción de Krishna. ÈÈla BhaktisiddhĀnta SaraswatÈ ħĀkur una vez instruyó a un discípulo en el momento de la iniciación en el mantra Hare Krishna que se le debía permitir a

Krishna aterrizar en nuestros corazones, tal como un ejército desembarca en la marina. Un ejército es llevado en un barco, y cuando han desembarcado, comienza la lucha y capturan el país, tal como dijo Julio César: "Veni vidi vici, vine, vi, venci". Entonces, tenemos que permitir que Krishna aterrice en nuestros corazones. Entonces comenzará la pelea.

¿Cuál es la propuesta de la conciencia de Krishna y cuál es la propuesta de tantas otras concepciones? Todos ellos nos están dando garantías desde tiempos inmemoriales, diciendo: "Te daré esto, te daré

eso”, pero la concepción de Krishna entrará y dirá: “Mi reclamo es este: todo es Mío, y todos ustedes son intrusos”. La pelea comenzará; las cosas no deseadas seguramente desaparecerán y la conciencia de Krishna capturará todo el corazón. Este es el proceso. La conciencia de Krishna sólo tiene que aterrizar en nuestros corazones. De una forma u otra, de un devoto puro, un poco de verdadera conciencia de Krishna debería entrar a través de nuestros oídos hasta nuestros corazones, y Krishna suplirá todo lo que se requiera. Aquel que ha absorbido aunque sea un ligero respeto por la conciencia de Krishna tiene asegurado el éxito en la vida espiritual, hoy o mañana.

KRISHNA ES UN LADRÓN

Puede que hayamos erigido altos muros por todos lados para protegernos y que la conciencia de Krishna no pueda entrar, pero Krishna es un ladrón, y un ladrón no requiere invitación. No es necesaria ninguna preparación para su bienvenida. Él entrará por Su propio interés, y ese es nuestro consuelo. Nuestro consuelo es que Krishna es un ladrón. MÅyÅ ha erigido sus altos muros por todos lados, pero nada es suficiente para detener la conciencia de Krishna. Krishna es un ladrón y un día entrará sigilosamente.

Un devoto puede perder la esperanza y pensar: “El enemigo está dentro de mi propia casa; mis propios parientes son mis enemigos. Estoy desesperado”. Podemos sentirnos decepcionados, pero la conciencia de Krishna no nos abandonará de ninguna manera. Krishna perseverará y, a su debido tiempo, Él

conquistará. Y otras cosas, por muy estrechamente relacionadas que puedan estar en espacios privados y bien protegidos de nuestros corazones, tendrán que desaparecer. Deben despedirse de cada rincón de nuestro corazón. Krishna conquistará. Krishna capturará todo. Los deseos lujuriosos no deseados de nuestro corazón son cosas extrañas. Son sólo hongos. Como setas, salen; no tienen estabilidad ni raíz permanente. No están arraigados al suelo. Podemos pensar que lo que hemos almacenado en nuestros corazones es muy cercano y querido, y eso ya está mezclado con nosotros como parte de nuestra existencia, pero cuando la conciencia de Krishna entra, todo flotará como hongos.

Al fin y al cabo, son setas; no tienen base ni conexión con el suelo. Sólo están flotando. Todos los intereses materiales sólo flotan en la superficie. No están profundamente arraigados dentro y fuera de toda nuestra existencia. Sólo la conciencia de Krishna está presente en todas partes, en todas las partes de nuestra existencia. Entonces, los hongos tendrán que desaparecer algún día. Esto se confirma en el Śrīmad-Bhāgavatam (2.8.5):

praviṣṭaḥ karā-randhreṣu svānāḥ
 bhāva-saroruham dhunoti āmalāḥ
 kāśāḥ salilasya yathā ārat

Cuando Krishna entra al corazón a través del oído, captura el loto del corazón y luego, gradualmente, hace desaparecer toda la suciedad del corazón. Justo como cuando

Llega la temporada de otoño, toda el agua en todas partes se vuelve pura, así también, cuando Krishna entra en nuestros corazones, todas las impurezas internas se desvanecerán gradualmente, y solo Krishna permanecerá para siempre.

EL LIEBRE KRISHNA MANTRA

cantando el santo nombre de Krishna, debemos
AntePrimero cante el mantra Pañcha-tattva:

ÍrÈ kÂ^a chaitanya prabhu nityÂnanda
ÍrÈ advaita gadÂdhara ÍrÈvÂsÂdi gaura-bhakta-vÂnda

El Pañcha-tattva, o cinco aspectos de la Verdad Absoluta, vino para dar el mahÂ-mantra Hare Krishna a los devotos caídos de esta era, por lo que son la representación general del gurú para nosotros. Nos ayudan a entrar en el dominio de Krishna y también en el plano de Chaitanya MahÂprabhu.

Después de cantar el mantra Pañcha-tattva , debemos contar con las cuentas del japa-mÂlÂ y cantar el mahÂ-mantra:

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Liebre RÂma Liebre RÂma RÂma RÂma Liebre Liebre

Mientras se cuentan cuentas y se canta el santo nombre, las cuentas deben colocarse dentro de una bolsa de tela, y el

©rĒ Chaitanya MahĀrabhu y sus asociados cantan extáticamente el Hare Krishna mahā-mantra.

El dedo índice, que generalmente se considera desfavorable, no debe tocar las cuentas, sino que debe permanecer fuera de la bolsa. Generalmente utilizamos el pulgar y el dedo medio para contar. Uno debe cantar dieciséis rondas, como se recomienda.

por Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj, pero si hay alguna emergencia, debe cantar al menos cuatro rondas; el māñā no debe mantenerse en ayunas.

En el proceso de contar, comenzamos desde las cuentas más grandes y vamos hacia las más pequeñas, y nuevamente regresamos en la misma línea. La cuenta gigante del centro se llama Monte Sumeru. No debemos cruzar eso.

Este harināma mahā-mantra se encuentra en los Upani'ads, así como en el Agni Purā'a y el Brahmā'īa Purā'a. En el Kalisantara'a Upaniād, se recomienda como el mantra más elevado, y los eruditos han mencionado este mantra únicamente como un medio de tratamiento; no debe adjuntarse ningún recurso de apelación. Este mahā-mantra Hare Krishna es el yuga dharma nāma, o el proceso de realización de Dios especialmente destinado a la era actual, Kali-yuga. Encontramos el mahā-mantra mencionado en todas partes en los Purāas. Este mantra se puede cantar en silencio, mentalmente y en voz alta. Mahārabhu nos lo ha dado como recomendación general para las almas caídas. Él lo ha dado por todos, sean calificados o no calificados. La única condición para recibirlo es Íradhā, la fe.

En el Padma Purā'a se menciona que hay diez tipos de ofensas que debemos tratar de evitar al cantar el mahā-mantra Hare Krishna. También hay cuatro tipos de nāmābhāsa, o canto apático, que no nos darán entrada al dominio de la misericordia. Esa clase de invocación logrará una mera liberación.

Estos dos tipos inadecuados de canto surgen de nuestras tendencias a la explotación y la renunciación. Debemos cantar el nombre con espíritu de servicio y evitar las diez ofensas.

ABUSANDO DE LOS SANTOS

La primera ofensa es abusar de los devotos que son los agentes que difunden la grandeza y la nobleza del Señor Supremo, Krishna. Si abusamos y deshonoramos a Sus agentes, entonces el nombre queda insatisfecho. Sólo los devotos de Krishna son verdaderos santos, porque buscan la vida eterna. Las personas que adoran a los semidioses para obtener ganancias temporales no se consideran santas. Es posible que se les descuide, porque no son devotos. Santo significa vaiṣṇava, o devoto. Todos los demás, como los adoradores de semidioses, no son considerados santos. Los evitamos. Un santo es aquel que no tiene otra ambición en su vida que la de tener una conexión de servicio amoroso con el Señor Supremo. Sólo aquellos que son agentes de la verdad eterna, del bien absoluto, deben ser considerados santos. No debemos abusar de persona

ADORACIÓN DE SEMIDIOS

La segunda ofensa tiene que ver con cómo debemos tratar a los semidioses, incluidos Śiva, Śakti, el dios Sol y otros. No deben considerarse iguales o mayores que Viṣṇu o Krishna. Están bajo Él y todos son inferiores a Él. El Señor Supremo, Krishna, les da compromisos y tienen que cumplir

sus deberes según Su orden. Nunca son iguales o superiores a Krishna.

GURU: BUENO COMO DIOS

El tercer delito es considerar al gurú un ser humano. Aunque se puedan encontrar en él tantos síntomas humanos, aún así, de acuerdo con nuestra sinceridad de encontrarnos con Dios, el Señor desciende y se representa en el gurú para satisfacer nuestra hambre de la verdad. Debemos verlo como el agente del Señor. Se nos ha aconsejado de manera general que no pensemos en el gurú como en un ser mortal, porque si nuestro intento de alcanzar el Absoluto es sincero, entonces Él también vendrá a nosotros para liberarnos.

Dios es omnisciente, por lo que a través de un agente particular que actúa como Su representante, Él viene aquí para aceptarnos y llevarnos al plano superior. El consejo de las Escrituras nos ordena ver al gurú como el representante del Absoluto, porque nadie puede darnos a Krishna excepto Él mismo.

La presencia de Dios debe percibirse en nuestro gurudeva. Deberíamos ver que Dios ha venido para entregarse a nosotros. Generalmente encontramos signos mortales en el cuerpo del maestro espiritual, pero debemos trascender eso. El agua del Ganges puede tener una apariencia externa sucia, pero aun así puede purificarnos con su tacto. Para nuestros sentidos materiales, la Deidad parece ser madera, piedra o tierra, pero esa es nuestra visión contaminada. Krishna está allí, y a veces se le ve caminando y hablando con devotos de un nivel superior.

Su Divina Gracia BṛĒla BṛĒdhar MahĀrĀj cantando suavemente el mantra Hare Krishna sobre las cuentas de tulasĒ del japa-mĀlĀ.

orden. No debemos pensar que Ēl est hecho de materia material.

Cuando vamos y nos presentamos ante la Deidad, no debemos pensar que podemos verlo, sino que Ēl nos está viendo. Est en el plano subjetivo; Yo soy su objeto.

Él nos está viendo misericordiosamente para purificarnos. De esta manera nuestra visión debe ajustarse. Krishna fue asesinado por un cazador; los ateos interpretarán que fue un incidente ordinario, pero no es así. SĒtĀ fue robado por RĀva^a. Todo esto es externo, todo ilusorio. La verdad real está arriba, en el reino trascendental. Entonces, los expertos trascendentalistas y los ÍĀstra nos piden que veamos que nuestro gurudeva esté por encima de estos signos mortales. Krishna dice

ĀcĀrya~ mA~ vijĀnĒyĀn
 nĀvanmanyeta karhicit na
 martya-buddhyĀsĒyeta sarva-
 deva-mayo guruÓ

“Yo mismo soy el ĀchĀrya. No penséis que el gurú es un hombre corriente. Yo mismo resido en el corazón de Gurudeva con todas Mis partes integrales, para beneficio del discípulo”.

BLASFEMANDO LAS ESCRITURAS

La cuarta ofensa es ÍĀstra nindĀ: blasfemar contra los ÍĀstra, las Escrituras. Por supuesto, esto se refiere a aquellas escrituras que se ocupan de alabar la grandeza y nobleza de Krishna, no otras. No debemos abusar de aquellas escrituras que nos instruyen acerca de Dios y Sus devotos, y nos enseñan el bien eterno.

SANTO NOMBRE: DIOS EN SONIDO

La quinta ofensa es interpretar el santo nombre de Krishna con la ayuda del diccionario y la gramática,

encontrar diversos significados en las palabras del nombre. El sonido es trascendental. El diccionario, la gramática y cualquier otro libro de conocimiento mundano no pueden limitar ni calificar el santo nombre. Por encima del sonido material del nombre está el sonido trascendental interior (Abda-brahma). El nombre mismo es la Persona Suprema encarnada por Su propia voluntad. Él es inseparable de Su nombre y está plenamente presente en Su forma sonora.

El vaikuṅṅha ábda, el sonido trascendental, es diferente del sonido mundano que pueden producir la lengua y los labios. En la medicina homeopática, todos los glóbulos son aparentemente iguales, pero la potencia interna es de suma importancia. Es algo así. El sonido ordinario del nombre y el sonido que vibra un devoto puro provienen de planos diferentes. La diferencia está en la potencia interior. El santo nombre desciende del mundo espiritual y llega a expresarse bailando en la lengua.

El sonido trascendental del santo nombre está inseparablemente conectado con la persona a quien representa.

La sexta ofensa es considerar las glorias del santo nombre de Krishna como una invención.

PECAR Y CANTAR ES SUICIDAL

La séptima ofensa es pecar basándose en la fuerza del santo nombre. Las Escrituras declaran que un nombre es suficiente para limpiar todos los pecados que uno puede cometer, por lo que si continuamos complaciéndonos y cometiendo muchos pecados con la idea de cantar un nombre para limpiar el pecado, eso sucederá.

ser ofensa al nombre, y no al nombre propiamente dicho.

No podemos intentar utilizarlo para nuestro servicio; Él está por encima de todo este mĀyĀ. El nombre real no aparecerá allí. No debemos pensar: "Puedo hacer cualquier cosa y todo, y el nombre me purificará". Está escrito en las Escrituras que si continúas con este espíritu será suicida.

HARE KRISHNA: LA PURIFICACIÓN SUPREMA

La octava ofensa es pensar que cantar el santo nombre es otra actividad piadosa como la penitencia, la peregrinación, la caridad, el servicio al país, etc. Si pensamos a la ligera en el santo nombre de esta manera, entonces cometemos una ofensa, porque el santo nombre es absoluto y estos otros procesos tienen sólo una posición parcial y relativa. Otros procesos son parciales; otorgan cierto éxito en este mundo mundano, pero el nombre lo puede dar el Señor mismo. Por lo tanto, ningún otro proceso de purificación puede ocupar la misma posición que cantar el santo nombre de Krishna. Es supremo y nadie puede acercarse a él.

PROHIBIDO PARA LOS SIN FIEL

La novena ofensa es dar el nombre a aquellos que no lo merecen, que no tienen fe en cantar el nombre. Si los presionas para que canten el santo nombre, tendrás una mala reacción. Además, sin recibir ninguna inspiración, no debemos hacer discípulos y da

Iniciación HarinĀma . Cometeremos ofensas contra el nombre si hacemos negocios o comerciamos dando nombres. Si le damos el nombre a cualquiera y a todos, por codicia de convertirse en gurú, entonces será una ofensa. Sin la aprobación de arriba, si uno corre para convertirse en gurú para obtener nombre y fama con algún propósito mundano, entonces es una gran ofensa.

DE REGRESO A DIOS

El décimo delito es ser demasiado adicto a una cosa en particular, o tener demasiada afinidad con el cuerpo y la riqueza corporal. Cuando un barco está anclado, el remo simplemente moverá el barco alrededor del ancla. Hay que levantar el ancla y entonces el barco podrá avanzar. Por lo tanto, no debemos anclarnos en algo en particular. Debemos estar abiertos. El nombre creará alguna transformación dentro del sistema mental, y debemos ser lo suficientemente abiertos y sin prejuicios para ir adonde el nombre nos envíe. Si tratamos cuidadosamente de evitar esa transformación y nos apegamos a nuestra vida presente, eso es una ofensa al nombre: invitarlo y luego ignorarlo.

No debemos aceptar el nombre como algo extraño: Él es nuestro amigo. Deberíamos sentirnos como en casa con Él. Vamos a lograr una conexión muy reconfortante y amistosa mediante la realización del santo nombre de Krishna, que es todo bueno, todo hermoso y todo encantador. Cantando el santo nombre alcanzaremos nuestro

el final más deseable de la vida y volver a Dios, volver a casa y no a ningún país extranjero.

Debemos tomar el nombre de forma amigable y afectuosa. El nombre es el único objeto de nuestro amor. Es nuestro amigo y no un antipartido. Entonces, el nombre nos llevará a casa, no a ningún país extranjero. Ese es nuestro dulce hogar y Él es nuestro dulce guardián. Con este espíritu continuaremos cantando el santo nombre de Krishna.

Éstas son las diez ofensas que deben evitarse al cantar el mahā-mantra Hare Krishna: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare.

NĀMĀBHĀSA: EL NOMBRE DE CREPÚSCULO

Al cantar el santo nombre, también hay cuatro tipos de nāmābhāsa. NĀMĀbhĀsa significa una débil conexión con el santo nombre.

NĀMĀbhĀsa no es ni ofensa ni servicio, sino entre los dos. Su base es la renuncia, pero también debemos desechar esta indiferencia y volvernos fervientes en servir al nombre, que es nuestro amigo y maestro. NĀMĀbhĀsa puede clasificarse en cuatro categorías. El primero es sĀnketya˜: cantar indirectamente, para indicar algo más, como en el caso de Ajāmila.

Ajāmila era hijo de un brāhmaṇa . De alguna manera, se conectó con una mujer de clase baja y entró en una vida degradada como ladrón, bebiendo y haciendo muchas otras cosas desagradables. Después de muchos años, llegó el momento de

su muerte. Mientras yacía en coma, de repente vio tres mensajeros con una apariencia horrible que se acercaban, le pusieron una cuerda alrededor del cuello y comenzaron a arrastrarlo. Estaba horrorizado.

Justo antes de esto, había visto a su hijo Nârâyaṅa jugando cerca, así que buscó la ayuda del niño y lo llamó "¡Nârâyaṅa!" Pero mientras pronunciaba su nombre, Ajâmila pensó para sí: "¿Qué puede hacer este niño Nârâyaṅa? ¿Cómo lidiará con estas tres figuras furiosas? Él no es nada". Entonces, por la conexión del santo nombre de Nârâyaṅa, el Señor Nârâyaṅa vino a su mente.

Cuando en su aprensión su llamado al Señor Nârâyaṅa fue sincero, descendieron cuatro agentes de Vaikuṅṅha.

Eran sobrios y apacibles y se dirigieron a los YamadÊtas, los mensajeros de la muerte, diciendo: "¿Quiénes sois

vosotros? ¿Por qué has venido?"

"Hemos venido porque es el último día de Ajâmila.

Era un gran pecador, y nuestro rey, Yamarâj, el Señor de la muerte, nos ha enviado para llevárnoslo y castigarlo.

"¿No sabes qué es el dharma, el deber?"

"Oh, sí, lo sabemos".

"Entonces, ¿por qué estás aquí?"

"Cometió un pecado inmenso".

"¿No le oíste tomar el nombre de Nârâyaṅa?"

"Sí, lo hemos escuchado. ¿Qué hay de eso? Durante toda su vida ha cometido tantos actos pecaminosos, ¿y sólo un nombre de Nârâyaṅa podrá acabar con eso? No es posible".

"Oh, tu maestro no te ha dirigido adecuadamente. Ahora que AjĀmila ha tomado el nombre de NĀrĀyaṅa, su jurisdicción ha cambiado de inmediato. Ya no está bajo la jurisdicción de tu amo. ¿No te ha dado esas instrucciones?"

"No, no, no sabemos todas estas cosas".

"Entonces, regresa y pregúntale".

AjĀmila fue liberada. Asustados por la postura y la grandeza de los mensajeros de Viēṅu, los YamadĒtas huyeron. AjĀmila pensó: "¿Cuál es la instrucción que debemos aprender aquí?"

Esto es nāmābhāsa. Es una débil conexión con el santo nombre. No fue por fe ni por orden de su guru que cantó el nombre de NĀrĀyaṅa. No fue que deliberadamente fuera a tomar el nombre, sino que por accidente apareció en su mente. Aún así, como resultado de su actividad piadosa anterior, nĀmābhāsa le dio la salvación.

AjĀmila se despertó inmediatamente; Recordó todas sus actividades pecaminosas pasadas y comenzó a arrepentirse. Comenzó su viaje hacia Hardwar sin decir una sola palabra a familiares o amigos. Allí cantó el nombre de NĀrĀyaṅa durante mucho tiempo. En el momento adecuado, esos cuatro ViēṅudĒtas descendieron con un carro divino y lo llevaron al dominio espiritual consciente de V

PARA BROMEAR Y CANTAR

PĀrihĀsya es otro tipo de nĀmābhāsa. PĀrihĀsya significa en broma. A veces en el deporte podemos decir: "Oh,

¿Estás cantando el nombre de Krishna?" Si uno hace bromas, ridiculiza a los devotos Hare Krishna en la calle y dice "Hare Krishna", eso puede ser nāmābhāsa si está relacionado con sus créditos piadosos anteriores. Mukti, o liberación, puede lograrse mediante ese tipo de canto, pero no la oportunidad de realizar el servicio divino.

KRISHNA COMO NOMBRE EN CÓDIGO

Otra forma de nāmābhāsa es stobha: usar el nombre con alguna otra intención. A veces estas palabras, nārāyaṇa o Krishna, pueden usarse con algún significado técnico o como palabra clave. Jēva Goswāmī ha aprovechado esto en su libro de gramática sánscrita, el Harināmāṭa-vyākaraṇa. Cuando uno toca el tambor mādāga, usando los nombres gaura nitāi, gaura nitāi para representar diferentes golpes de tambor, puede ser nāmābhāsa.

CANTO INDIRECTO

Heiā es otro tipo de nāmābhāsa: cantar negligentemente el nombre. A veces, cuando nos levantamos de la cama por la mañana, podemos decir negligentemente "Hare Krishna". De esta manera podremos deshacernos de nuestra indolencia. Incluso allí puede ser nāmābhāsa. Puede liberarnos de nuestra posición actual, pero no darnos la entrada a Vaikuṇṭha. Eso sólo es posible mediante el servicio devocional.

Un mahometano, al que estaban matando con el colmillo de un jabalí, gritó "¡Haram!" es decir, "¡Esto es abominable!" pero debido a su sukṛti anterior, o

créditos piadosos, se convirtió en nĀmĀbhĀsa, y logró la liberación cantando el nombre del Señor RĀma.

NĀmĀbhĀsa puede venir y mukti, la liberación, puede efectuarse, pero no podemos tener la oportunidad de servir allí. Sólo si nuestra mente está sobrecargada con una actitud de servicio nos elevará al plano sutil y superior; de lo contrario, no. Si las tendencias a la renuncia y la explotación se mezclan con nuestro canto, no producirá el resultado deseado.

El canto debe realizarse con actitud de servicio (sevonmukhe hi jihvĀdau). ¿Cuál es nuestro objetivo? Queremos el servicio del Señor: "Morir para vivir". Queremos una vida pura y llena de entrega; queremos una vida generosa. Queremos vivir la vida de quienes no quieren extraer, sino dar. Queremos una vida civilizada en el dominio de una civilización superior, donde todos sean una unidad que da, una unidad que emana y no una unidad que absorbe.

Allí todos son especialmente centrados en Dios y armoniosos. Todos ellos son de la naturaleza de la divinidad. Y divinidad significa dedicación hacia el centro de toda armonía, el bien absoluto. Entonces, con ese espíritu, debemos cantar el santo nombre, y cada acción debe realizarse con devoción por Krishna. Debemos tratar de adoptar la línea positiva de servir a Viē̂u y Vaiē̂ava, a Krishna y Sus devotos, y con este tipo de actitud debemos cantar el santo nombre de Krishna.

Servicio de la Santo Nombre

Estudiante: Tengo una pregunta sobre cantar el mantra Hare Krishna en cuentas (japa-mĀlĀ). Mi maestro espiritual me ha encomendado muchos deberes de predicación, así que a veces, cuando intento concentrarme en mi japa-mĀlĀ, en lugar de escuchar el santo nombre, pienso en todos estos diferentes deberes que tengo que cumplir.
ṚĒdhar MahĀrĀj: ṚĒla

BhaktisiddhĀnta SaraswatĒ ṥhĀkur enfatizó que kĒrtan significa no sólo cantar en voz alta el santo nombre, sino también predicar. JĒva GoswĀmĒ ha dado una definición de saḳĒrtan: bahubhir militvĀ yat kĒrtanaṁ tad eva saḳĒrtanam: "Cuando muchas personas se reúnen y glorifican al Señor Supremo, Krishna, eso se conoce como saḳĒrtan". ĀrĒ Chaitanya MahĀprabhu vino y presentó saḳĒrtan. En esta era de Kali, si el santo nombre se canta en congregación, los esfuerzos combinados serán fructíferos (saḡo ĩakti kalau yuge). Existe una diferencia entre la misión de prédica de ṢrĒla BhaktisiddhĀnta SaraswatĒ ṥhĀkur y el llamado bhajana de los saḡajiyĀs o imitadores.

Una vez, uno de nuestros hermanos espirituales fue objeto del severo comentario de nuestro gurú mahĀrĀj . Era un hombre de buen carácter, pero su tendencia general era hacia el nāma bhajana. No le gustaba hacer ningún otro servicio, sino que sólo se inclinaba a cantar el nombre de Krishna en sus cuentas. Yo estaba a cargo del templo de Delhi en ese momento y tenía intimidad con él, así que le escribí a Prabhupāda: "Si me lo permites, me gustaría contratar a mi hermano espiritual en algún trabajo de predicación aquí en el templo de Delhi".

La carta que escribió PrabhupĀd todavía está aquí. Me escribió en su carta: "Si puedes llevarlo allí y hacer que te ayude en la obra de la predicación, entonces le estarás prestando el servicio de un verdadero amigo. No reconozco que sentarse en la jungla de Balihati cantando y contando cuentas sea KĀ^ĀnuĪĒlanam, el cultivo apropiado de la conciencia de Krishna".

PREDICAR SIGNIFICA LUCHA

Entonces, kĒrtan significa predicación, Īrava^am, kĒrtanam. KĒrtan no significa simplemente cantar en voz alta, sino predicar. Y predicar significa que debe haber una pelea con el partido de oposición. KĒrtan significa pelea. KĒrtan crea la vibración divina que luchará con todas las vibraciones ordinarias que flotan en este mundo en ondas sutiles y densas. Entonces, PrabhupĀd nos dijo que nuestras cuentas de tulasĒ no deberían ayunar. Su consejo mínimo fue que debemos hacer algún servicio en la forma de cantar Hare Krishna mientras contamos con cuentas, al menos una vez.

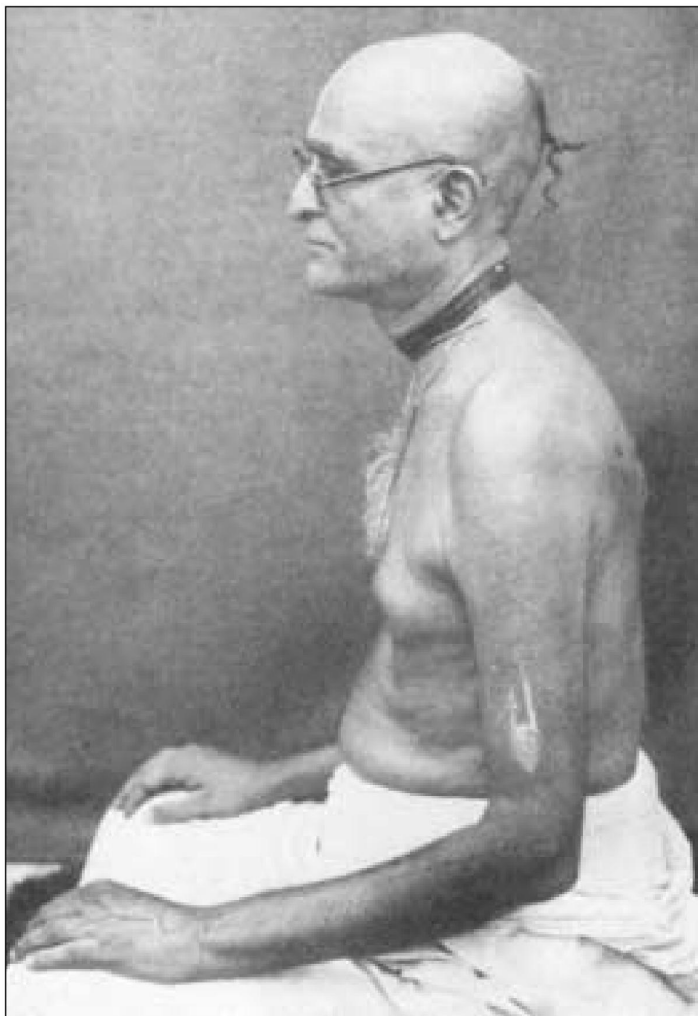
a diario. Sus palabras exactas fueron, mĀlikĀ upabĀsa nĀ: “Las cuentas no deben ayunar”. Y su instrucción general fue predicar tanto como fuera posible.

Una vez tuve una conversación con uno de los grandes líderes espirituales del templo de Udipi en Madrás. Me dijo: “A veces predico sobre Madhvāchārya y el culto bhakti , pero no tengo tiempo para sādhana (prácticas espirituales reguladas como japa, gayātrā mantra, estudio de las Escrituras, etc.). Yo lo apoyé. Nuestro guru mahārāj dijo que hari-kathā, predicar sobre Krishna, no es menos importante que sādhana. Más bien, es un ser más vivo. La predicación es más vital. Cuando estamos predicando, automáticamente debemos tener la máxima concentración. Por otro lado, mientras cantamos con nuestras cuentas de japa , podemos estar distraídos. Cuando hablamos de Krishna con otra persona, debemos estar totalmente atentos. De lo contrario no podemos hablar con precisión.

Toda nuestra atención se concentrará automáticamente cuando hablemos de Krishna. Y al escribir sobre Krishna, la precisión es aún más necesaria que al hablar de Krishna. Entonces, escribir también es kĒrtan. El cultivo de la conciencia de Krishna puede ser incluso más intenso cuando estamos ocupados escribiendo sobre Krishna.

GAUḌĀYA MAḤH: GUERRA CONTRA MĀYĀ

Entonces, la misión de prédica de ŚrĒla Bhaktisiddhānta SaraswatĒ ḥĀkur, el Gauḍīya MaĒh, ha declarado una guerra totalitaria contra mĀyĀ, la ilusión e incluso contra todos

ṚĒla BhaktisiddhĀnta SaraswatĒ ṭhĀkur, fundador-āchĀrya de ṚĒ GauṛĒya MaĒh, declaró la guerra totalitaria contra mĀyĀ, la ilusión e incluso todas las demás concepciones existentes de religión.

otras concepciones existentes de religión. Y nuestra autoridad es el Srimad-Bhagavatam y el Sri Chaitanya Mahāprabhu. El amor divino es el objetivo supremo de cada alma. La belleza y el amor son el summum bonum, nuestro logro más elevado; ese es el principio de control último, y no el poder. Y la belleza y el amor se encuentran en su posición más elevada en Krishna en Vāṅdāvana.

La concepción última de la Verdad Absoluta es la de la realidad, el hermoso y divino amor. Al mismo tiempo, se debe comprender claramente la diferencia entre la lujuria y el amor. Esto no debería ser una idea errónea. El colmo de la dedicación se demuestra en el amor de los habitantes de Vraja.

Entonces, predicar (saṅkīrtan), y no contar cuentas (japa), es el verdadero servicio a Krishna. Pero debido a que hemos hecho un voto, y es ordenado por Mahāprabhu y nuestro gurudeva, debemos cantar el santo nombre mientras contamos cuentas; es nuestro deber. Nuestro guru mahārāj nos dijo: "Las cuentas de japa no deben ayunar". Entonces, si nos dedicamos a la obra de prédica, no debería haber duda de que realmente estamos obedeciendo la orden de Mahāprabhu. Aunque nos ha aconsejado cantar cien mil nombres, o sesenta y cuatro rondas diarias, ese es un dicho provinciano. Lo realmente importante es el espíritu de servicio. No se nos dice que las gopīs siempre cuentan el nombre en cuentas de tulasī, sin embargo, ellas poseen la posición más elevada en el servicio de Krishna en Vāṅdāvana.

TREN EXPRESO VĀNDĀVAN

Entonces, Krishna nĀma nos ayudará mucho a ir hacia VĀndĀvana. Su importancia está ahí. Como un tren expreso, el santo nombre de Krishna nos lleva a la meta sin detenernos en ninguna otra estación. Si cantamos el nombre sin ninguna petición formal, sin pedir: "Dame esto, dame aquello", actúa como un tren especial que irá a VĀndĀvana sin parar. Allí las impurezas del karma y del jñāna están ausentes. Los devotos de VĀndĀvana simplemente piensan: "Quiero a Krishna. No sé qué es bueno o malo. Simplemente quiero a Krishna".

Estudiante: ¿Cuántas rondas pidió tu gurú mahĀrĀj a sus discípulos iniciados que cantaran cada día? ¿Le prescribió algún número fijo?

ĀrĒdhar MahĀrĀj: Su recomendación general fue cantar veinticinco mil nombres, dieciséis rondas, diariamente, o al menos cuatro rondas como mínimo. Cuando alguien no tenía trabajo, podía cantar cien mil nombres, o sesenta y cuatro rondas.

Estudiante: ¿BhaktisiddhĀnta SaraswatĒ ṭhĀkur le daría iniciación harinĀm a alguien que sólo puede cantar cuatro rondas diarias?

CALIDAD , NO CANTIDAD

ĀrĒdhar MahĀrĀj: No hubo tal consideración. Formalmente, había que contar algo, pero no había ninguna limitación rígida. Lo que quería de nosotros era

intensa ocupación en el servicio del Señor, bajo la guía de un vaië^ava, porque el punto más importante es el servicio. Nuestro logro de la meta no está asegurado simplemente aumentando el número de veces que repetimos el nombre; Sólo aumentando la calidad alcanzaremos el éxito.

Hay muchísimos dichos en las Escrituras para alentar nuestra realización del santo nombre de diferentes maneras, pero ŠrÈla RÈpa GoswāmÈ nos ha dado un pensamiento central.

Cita el Padma PurĀ^a: ataÓ ÍrÈ kĀ^a nĀmĀdi na bhaved grĀhyam indriyaiÓ. Nuestros sentidos, físicos o mentales, no son elegibles para entrar en contacto con lo trascendental.

El nombre es inmaterial (aprĀkĀta), sin limitaciones mundanas (vaiku^Èha). Pertenece a otro plano. Entonces, nada acerca de Krishna (Su nombre, forma, cualidades o pasatiempos) puede ser tocado por nuestros sentidos físicos o mentales. Pero cuando tenemos una actitud de servicio, Él desciende a nosotros por Su propia voluntad. Sólo entonces nuestra lengua puede realmente pronunciar el nombre de Krishna. De lo contrario, sólo se puede producir el sonido físico de las letras del nombre. Nuestra lengua, nuestras manos, el sonido físico, todas estas cosas mundanas no pueden entrar en contacto con Krishna. Es necesario algún medio intermedio para conectar este cuerpo con lo supramundano. Y esa conexión es nuestro ferviente deseo de servir a Krishna, de satisfacerlo. Una bombilla no enciende si no hay electricidad. Sólo cuando haya corriente eléctrica se encenderá la bombilla. Entonces, el nombre puede aparecer en la lengua y

en el oído, en la mente o por escrito, pero debemos tener la conexión de Vaikuṅṭha con este mundo mundano. Y esa conexión es servicio devocional, una actitud de servicio funcional. Sólo eso puede conectar el reino físico con Vaikuṅṭha y Vāṅṭāvana.

DISPARAR MANTRAS EN BLANCO

Krishna aparecerá por Su propia voluntad. Él descenderá sobre tu lengua y entonces tu lengua podrá cantar el nombre de Krishna. Un arma que no tiene bala, sino sólo una de foguero, puede emitir algún sonido, pero en realidad no se dispara ninguna bala. De manera similar, cantar el nombre de Krishna sin una actitud de servicio produce sonido, pero eso es sólo profundo. Es como disparar un arma con focos en lugar de balas. Nuestro canto del santo nombre de Krishna debe estar sobrecargado con un temperamento de servicio, la tendencia a satisfacer a Krishna.

De lo contrario, el sonido que producimos es falso. Es sólo una imitación o una permutación. Nuestros sentidos no pueden experimentar el santo nombre. Es supramental y trascendental. Un sonido ordinario de este mundo mundano no puede ser el nombre de Krishna. Nuestro oído ni siquiera puede oír el nombre si ese mediador, la actitud de servicio, no está ahí. La seriedad por satisfacer la voluntad de Krishna debe mediar entre Krishna y el oído, a través de la mente. Sólo entonces el nombre de Krishna entrará en nuestro oído y nos revelará Su forma, cualidades y pasatiempos. El santo nombre no es físico, es aprākāta, trascendental,

supramundano. Sólo a través de nuestra actitud de servicio llegaremos a este mundo mundano.

Nuestro guru mahĀrĀj puso el mayor énfasis en desarrollar una actitud de servicio. De lo contrario, todo es falso, todo imitación. Y la gente dirá: "Oh, no hay Krishna allí. Estos hombres son hipócritas. Sólo bailan y hacen ruido, no están sobrecargados de espíritu de servicio". Sólo a través del servicio podemos entrar en contacto directo con Krishna. El verdadero punto es practicar cómo alcanzar el espíritu de servicio, el seva vaiĕ̃ava . El vaiĕ̃ava está prestando servicio, y debemos absorber de él los métodos para alcanzar esa actitud de servicio.

Bajo la orden de un devoto debemos practicar para entregarnos. La abnegación y la dedicación son necesarias. Y eso positivo lo recibiremos de un devoto. Si a los niños se les da lápiz y papel al principio, no dará fruto, por eso se les da una piedra y en la tierra practican la escritura. Así que al principio debemos tratar de practicar cómo podemos desarrollar una actitud de servicio y un hábito de dedicación. Es nuestra riqueza innata y ese es nuestro consuelo.

Si tratamos de desarrollar una actitud de servicio, el devoto puro nos ayudará. Se dice que si uno es avaro, al menos debería dar algo de basura como caridad a cualquiera. Alguien le dice a un avaro: "Al menos dale un poco de ceniza a los demás y deja que tu mano practique dar". Por lo tanto, el espíritu de servicio es algo elevado. Debemos practicar para entregarnos al servicio de Krishna.

No debemos temer no estar alcanzando la forma más elevada de servicio en nāmbhajan, la adoración del santo nombre. No debemos pensar: "¿Por qué se me ha pedido que barra el templo? Cualquier hombre común y corriente puede hacer esto". No debemos tener miedo de eso. Es necesario que adquiramos una actitud de servicio. Se requiere entrega, altruismo y olvido de uno mismo. Se dice que Sócrates es un ejemplo de olvido de sí mismo y Jesucristo es un ejemplo de abnegación. ¿Y con qué propósito? Por la causa del Supremo. Y para eso debemos tener una conexión positiva con un devoto. Bajo su orden conectaremos con el avión de servicio. Nuestra energía puede ir al plano trascendental sólo por su gracia o mediación. Entonces, nuestro guru mahĀrĀj, ĀrĀha BhaktisiddhĀnta SaraswatĪ ħĀkur, puso un noventa por ciento de énfasis en desarrollar una actitud de servicio para la predicación, y ese debería ser nuestro objetivo, cualquiera que sea nuestra posición.

Néctar de la Santo Nombre

sólo el sonido del santo nombre de Krishna es No necesario, pero también el significado propio, la sustancia, el espíritu del sonido. Sólo el aspecto físico del santo nombre está representado en nĀma-aparĀdha, Cantos ofensivos, no el nombre real. el verdadero nombre es todo espiritual. NĀmĀkṛara bĀhirĀya baĒe tabhu nĀma kabhu naya: el sonido de las letras del nombre solo nunca es el nombre real. Esto se explica en el Prema-vivarta de Jagadānanda PaĒīta, un libro que está lleno de las conclusiones filosóficas de la conciencia de Krishna. Fue publicado y editado por Bhaktivinoda. †hĀkur. Allí encontrarás este pasaje: NĀmĀkṛara bĀhirĀya baĒe tabhu nĀma kabhu naya: simplemente el sonido Nunca se debe pensar en el santo nombre de Krishna. como el nombre real.

Incluso en nĀmĀbhĀsa, el crepúsculo amanecer del Santo Nombre que ocurre antes del canto puro y sin ofensas, el sonido del nombre está ahí, pero la sustancia interna del nombre no está ahí. NĀmĀbhĀsa puede darnos mukti, o emancipación del lado negativo, el

mundo material. Pero allí no podemos rastrear la participación en el lado positivo, el mundo espiritual. El nombre está ausente allí. El santo nombre de Krishna es algo positivo, y si realmente queremos un toque del santo nombre, debemos ser admitidos en el mundo positivo. Cuando estamos en el lado negativo, ¿cómo podemos conseguir el toque del nombre? NĀmĀbhĀsa puede darnos liberación, pero no participación en el reino devocional. Entonces, el nombre real tampoco se encuentra en nĀmĀbhĀsa .

JOYAS DE LOS VEDAS

Sólo un grupo particular de almas liberadas adoran al ŚrĒla RĒpa nombre, no todos. escrito en su GoswāmĒ que tiene santo NĀmĀĒakam (1):

nikhila-īruti-mauli-ratna-mĀĀ-dyuti-nĒrĀjita-
pĀda-pākaĀnta ayi mukta-kulair
upĀsyamĀna˘ paritas tvĀ˘ hari-nĀma
sa˘īrayĀmi

“¡Oh Santo Nombre! Las puntas de los dedos de Tus pies de loto son eternamente adoradas por la resplandeciente refulgencia que irradia los capítulos enjorados de los Upaniāads, las joyas cumbre de los Vedas. Eres eternamente adorado y cantado por grandes almas liberadas como NĀrada y Āukadeva GoswĀmĒ. ¡Oh hari nāma! Limpiándome de todas las ofensas, me refugio completamente en TĪ”.

RĒpa GoswĀmĒ dice que muchas almas liberadas adoran el santo nombre de Krishna, ofreciendo sus respetos.

Un retrato del siglo XVI de Śrīla Rēpa Goswāmī. En el Chaitanya-charitāmĀta se le describe como “una réplica exacta de Ārē Chaitanya MahĀrabhu”. Ārēla Rēpa Goswāmī escribió cien mil versos siguiendo las instrucciones de MahĀrabhu.

desde todos lados. Explica que es posible que la grandeza del santo nombre no se encuentre en las Escrituras ordinarias, pero si las estudias todas en su conjunto, encontrarás el espíritu mismo del santo nombre. La gente común puede no encontrar esto en su estudio, pero hay quienes pueden recoger la sustancia real, el verdadero propósito de esos vastos escritos, y detectar la grandeza del santo nombre como el propósito total de todas las principales escri

SELVA DE SONIDOS

Los códigos principales del Íruti, los Vedas, dan pistas sobre el santo nombre de Krishna. Íruti significa Íabda: aquello que puede ser captado por el oído, la forma sonora de la verdad revelada que ha descendido desde arriba. Los Vedas, naturalmente, nos dicen que sólo podemos acercarnos a la realidad suprema a través del sonido. De lo contrario serían suicidas. Si no dicen que sólo mediante el sonido alcanzaremos la verdad, entonces ¿cuál es la necesidad de los Vedas que son sólo sonidos encarnados? Entonces, si podemos rastrear sus características reales, encontraremos que los Vedas principales dicen que mediante el cultivo del sonido podemos alcanzar al Señor. Entonces, podemos llegar a entender esto sólo a través del sonido (Íabda pramĀam). Sólo el sonido puede ofrecer realidad. Los Vedas deben decirlo, de lo contrario no serán más que una jungla ineficaz de sonidos. Íruti significa aquello que se puede recibir a través del oído y ese sonido es absoluto. Los Írutis han venido a declararnos que sólo a través del sonido podemos alcanzar el fin más elevado. Los principales códigos (sĒtras) de la

“Así como mientras realizamos ĀratĒ ofrecemos una lámpara para mostrar la forma de Deidad del Señor. . . Los principios Írutis nos están ayudando a tener esta concepción clara: sólo mediante el sonido podemos tener al Señor Supremo”.

Íruti infórmanos: nikhila-Íruti-mauli-ratna-mĀĪĀ. Mauli significa las escrituras principales. Son como otras tantas gemas o joyas formando un collar. Por su brillo, se revelan los pies de loto del santo nombre. Así como mientras realizamos Ārati, ofrecemos una lámpara para mostrar la forma de la Deidad del Señor más claramente a la gente común, los Írutis principios nos están ayudando a tener esta percepción; Sólo mediante el sonido podemos tener al Señor Supremo.

RĒpa GoswĀmĒ dice que si estamos más atentos a su significado, encontraremos que los Írutis principales sólo están tratando de mostrarnos los pies de loto del santo nombre, así como durante Ārati la lámpara de ghee nos ayuda a ver la figura de El Señor. Quizás tengamos una visión general de la Deidad, pero con la ayuda de la lámpara podemos tener una concepción particular de las diferentes partes del cuerpo del Señor. De manera similar, encontramos que los Írutis principales con su luz están tratando de mostrarnos la porción inferior del santo nombre de Krishna. Nos están guiando y ayudando a tener una concepción de la parte más remota del santo nombre, una concepción vaga de que el nombre lo es todo. RĒpa GoswĀmĒ dice que aquellos que están realmente liberados están todos rodeando el santo nombre y ofreciendo alabanza y adoración. Y ora: "Con este espíritu, me refugio en el santo

El verdadero significado de los Vedas es difícil de entender. Algunas personas dirán: "Los Vedas no recomiendan cantar Hare Krishna. Más bien, a veces se menciona a 'Krishna' como el nombre de un demonio. Por qué

¿Deberíamos cantar el nombre de Krishna?" En los Vedas (ChĀndogya Upaniāad 8.13.1), encontramos este verso:

ÍyĀmĀc chavala~ prapadye
ÍavalĀc chyĀma~ prapadye

“Con la ayuda del negro (ÍyĀma), seremos introducidos al servicio del blanco (ÍavalĀ); con la ayuda del blanco (ÍavalĀ), seremos introducidos al servicio del negro (ÍyĀma)”. ¿Cuál es el significado de este versículo?

Nuestros ĀchĀryas han explicado que lo absoluto puede entenderse con la ayuda de la energía y la energética. ÍyĀma significa Krishna, que es negrozco, y ÍavalĀ, blanco, significa RĀdhĀrĀĒ. Entonces, con la ayuda de RĀdhĀ, podemos tener el servicio de Krishna, y con la ayuda de Krishna, podemos tener el servicio de RĀdhĀrĀĒ.

DIOS A TRAVÉS DEL SONIDO

Entonces, RĒpa GoswāmĒ dice que sólo un estudio superficial de los Vedas nos frustrará. Pero si buscamos con una mente positiva, por la gracia de los sĀdhus, los ĀchĀryas y los mahĀjanas , encontraremos que los Írutis principales nos están llevando a la concepción de que el objeto total de todos los sonidos védicos es ese sonido central. ; el santo nombre de Krishna. Hay muchísimas secciones de los Vedas que han venido a distribuir las noticias del reino absoluto, pero debe haber un centro. Entonces, todos los sonidos principales emiten luz como una antorcha, para mostrarnos que tienen un sonido central que representa

el todo supremo, y ese es Krishna. Hay tantas almas liberadas por todas partes, ofreciendo sus respetos al nombre de Krishna, ese sonido central del que proceden todos los mantras védicos para darnos alguna idea del aspecto sonoro del centro absoluto. Este es el argumento de Rĕpa Goswāmĕ.

Las ramas de los Vedas son todas sonidos, y muchos sonidos deben provenir de una posición central. No pueden dejar de dirigir a quien tiene el ojo adecuado hacia esa fuente de sonido, diciendo: “¡Ve! ¡Corre hacia esa dirección! En nuestra fuente encontrarás todo.

Todos representamos parcialmente muchas cosas, pero tenemos un centro, tenemos una fuente. Vaya en esa dirección y encontrará el sonido que pueda satisfacerle lo suficiente, y también podrá conocer otros aspectos de ese sonido”.

El santo nombre de Krishna es muy importante; no es menos que el propio Krishna. Representa plenamente el todo. Rĕpa Goswāmĕ dice: “Oh Santo Nombre, me refugio bajo Tus pies de loto. Eres el gran sonido central que ha dado cohesión a todos los sonidos de las Escrituras reveladas”.

Y SanĀtan Goswāmĕ, quien es el maestro espiritual de Rĕpa Goswāmĕ, dice:

jayati jayati nĀmĀnanda-rĕpa~ murĀrer
viramita-nija-dharma-dhyĀna-pĕjĀdi-yatnam
katham api sakĀd-Ātta~ muktida~ prĀĕnĀ~ yat
paramam amĀtam eka~ jĕvana~ bhĕ>a^a~ me

“Que triunfe el éxtasis en el servicio del nombre divino. Si de alguna manera podemos entrar en contacto con ese sonido, nĀma rĒpaṁ murĀreÓ, entonces todas nuestras demás actividades quedarán paralizadas; No tendremos necesidad de realizar ninguna otra actividad. Nuestros muchos y variados deberes no tendrán ninguna importancia para nosotros si podemos lograr el servicio del divino nombre de Krishna”.

Dharma significa la ocupación empresarial de los karmis o trabajadores frutivos. Dhyāna significa retirarse de este mundo físico y realizar meditación desde dentro, intentando explotar el mundo interno. Ambos quedan detenidos, paralizados por el éxtasis del servicio al nombre divino.

La secta RĀmĀnuja adora a LakāṁĒ-NĀrĀyaṁa en un ambiente de opulencia y veneración en VaikuṁĒha. Por el éxtasis del santo nombre, eso también será detenido. Aquel que obtiene la verdadera gracia del divino nombre de Krishna se retirará de todas las fases de estos diferentes tipos de adoración, a saber, varĀĀrama dharma, o deber social; dhyāna, la meditación interna de los jñānis (especuladores mentales) y yoguis; y puja, la opulenta adoración de VaikuṁĒha, después de la liberación, que atrae a los seguidores de la Rāmānuja sampradāya. El santo nombre nos llevará a la percepción de Goloka, la propia morada de Krishna, donde tendremos que retirarnos por completo de todas estas otras fases de nuestra vida divina. Tendremos que retirarnos de cualquier trabajo, incluso si puede ser real. Tendremos que abandonar la meditación y el cálculo internos, e incluso el pĒjĀ, la adoración con asombro y reverencia.

El santo nombre detendrá todas estas tendencias y encontraremos tanta dulzura al cantar el nombre que no podremos prestar atención a nada más. Cuando realmente entremos en contacto con el aspecto sonoro del absoluto, entonces todos nuestros demás esfuerzos y funciones entusiastas quedarán paralizados. No podremos intentarlos. Nos limitaremos al nombre. Luego, cuando el nombre nos permita volver a realizar otros servicios, podremos hacerlos. El nombre tiene tal poder, un grado de potencia tan alto que detendrá todas las demás ramas de servicio y te encantará.

“¡ QUIERO MILLONES DE OREJAS!”

En los escritos de Rĕpa Goswāmĕ encontramos este verso:

tu^le tĀ^ĭavanĕ rati~ vitanute tu^Ī^avalĕ-labdhaye kar^a-
 kroĭa kaĭambinĕ ghaĕayate kar^ĀrbudebhyaÓ spĀhĀm
 cetaÓ prĀga^a-sa^ginĕ vijayate sarvendriyĀ^Ā~ kĀti~ no
 jĀne janitĀ kiyadbhir amĀtaiÓ kĀ^eti var^a-dvayĕ

Cuando el santo nombre de Krishna desciende y captura la lengua y los labios, los controla con tanta fuerza que los obliga a cantar el santo nombre como si los labios y la lengua se hubieran vuelto locos. De esta manera, el poder del nombre desciende en ellos, y se siente que una sola lengua y una sola boca no son suficientes; Se necesitan miles de bocas para saborear el nombre. Entonces el santo nombre de Krishna entra al oído con tan gran

fuerza y corriente que se capturan los oídos, y se piensa que sólo dos oídos son insuficientes; quiere que millones de oídos atiendan la dulce corriente que entra en los oídos. Dos orejas no son nada para él; quiere millones de orejas. El néctar del santo nombre fluye como una inundación a través de sus oídos, abriéndose camino hacia el corazón.

Es tan dulce que a medida que va a capturar el corazón, el centro de todos los sentidos, todo queda paralizado. Dondequiera que toque ese dulce agresor, todo se captura con tal intensidad que todo lo demás se ignora. RĒpa GoswāmĒ escribe: “No sé, no puedo decirlo, no logro expresar cuánto néctar hay en el santo nombre de Krishna. Estas dos sílabas contienen tanta dulzura y una dulzura de tan alta calidad.

Y esta dulzura es tan agresiva que lo captura todo”. Este verso se encuentra en el Vidagdha-MĀdhava escrito por ßrĒla RĒpa GoswĀmĒ.

En su libro, ßaraĀgati, ßrĒla Bhaktivinoda †hĀkur ha explicado el NĀmĀĒakam, ocho oraciones en glorificación del santo nombre, escritas por RĒpa GoswĀmĒ. Allí se describe todo muy bellamente.

Escribe: “Mi corazón es como un desierto, caliente con los rayos del sol. Esta es mi condición mental interna. El deseo de las cosas mortales no puede satisfacerme porque por naturaleza producen muerte. Y no uno o dos, sino miles de esos deseos mortíferos se han refugiado en mi mente. Entonces, mi región subconsciente siempre está ardiendo. Esta es mi condición.

“Pero de alguna manera, por la gracia del sĀdhu y del guru, el santo nombre de Krishna con su perspectiva infinita entró por los agujeros de mis oídos y alcanzó el plano de mi corazón. Y allí, con una esperanza peculiar, con posibilidades infinitas y auspiciosas, tocó mi corazón con una nueva clase de néctar.

ÉXTASIS DEL NOMBRE

“Ese sonido despierta nuevas esperanzas. Luego, a la fuerza, viene desde el corazón hacia la lengua. No es que por el esfuerzo de mi lengua esté produciendo ese sonido —no. Lo que salió del corazón de un santo por mi oreja, entró en mi corazón, y eso con fuerza apareció en mi lengua, y comenzó a bailar. Ése es el santo nombre propiamente dicho. Desciende desde arriba. No puede ser producido por la forma material de esta lengua. Su fuente está arriba.

“Y a través de un agente del absoluto llega del oído al corazón. Del corazón obtiene algo de simpatía, luego el santo nombre de Krishna aparece con fuerza en la lengua y comienza a bailar. Con mucha fuerza llega hasta el final de la lengua, y ese dulce sonido inicia su baile”.

Aquí se han descrito los efectos reales del nombre divino. Si es un nombre vivo y real, la voz se ahogará, habrá escalofríos en el cuerpo y las piernas no podrán mantenerse en pie. A veces las lágrimas fluirán en una corriente sobre el cuerpo, y a uno se le erizarán los pelos.

de punta. A veces se encontrarán cambios de color en el cuerpo y no podremos encontrar ningún rastro de la mente o la conciencia. Podemos desmayarnos, todo el cuerpo y la mente parecerán como si estuvieran siendo atacados, temblando e influenciados de diferentes maneras. Aparentemente puede parecer que se crean muchos problemas en el cuerpo y la mente, pero el verdadero corazón rebosa de una clase particular de jugo extraño y dulce.

OCÉANO DE NÉCTAR

A veces uno piensa: "Estoy en un océano de néctar. Toda mi existencia está dentro de un océano de líquido nectarino. Estoy fuera de mí. No puedo entender dónde estoy. ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué es todo sobre mí? Casi me ha hecho enojar. ¿Soy un loco? ¿Dónde está mi experiencia pasada, mi seriedad, mi gravedad, dónde están? ¿Qué soy yo?

"Me he convertido en una cosa extranjera.

Soy una muñeca en manos de una gran fuerza, que además me tiene mucho cariño. No puedo asegurar cómo es posible que por mi fe haya entrado en este gran ambiente desconocido, sin experiencia previa.

"Y por fin me doy cuenta de que estoy cautivado. Todo mi ser, por dentro y por fuera, ha sido capturado por una fuerza particularmente dulce. No puedo evitar ser presa de un poder tan dulce. No puedo dar ninguna descripción adecuada de esto. Vine a refugiarme bajo Él y a aceptarlo como mi guardián; ahora en Su mano estoy siendo tratado de tal manera

de manera despiadada y despótica. Aún así siento que todo es muy placentero, más allá de mi experiencia. ¿Qué es esto?

“No puedo resistir más. Estoy completamente capturado. Deja que mi destino vaya a cualquier parte. No puedo salir. Estoy cautivo en manos de un dulce amigo; Toda mi independencia se ha ido. No me queda más remedio que rendirme. No puedo describir mi posición real. Encuentro que es un autócrata.

Todo lo que le guste hacer, lo hará. Como no me es posible ofrecer resistencia alguna, debo rendirme.

Permítanme también cooperar con todo lo que Él quiera hacer. De lo contrario, ¿qué puedo hacer? Estoy indefenso.

“A veces encuentro que la dulzura del nombre se condensa como una flor en flor, y de ella fluyen maravillosas corrientes de dulce corriente. El santo nombre contiene tantas formas dulces y variadas de corriente dentro de Él, y Él se expresa maravillosamente de diferentes maneras. A veces Él emana un tipo peculiar de color y figura, y desaparece.

“Tantos aspectos encantadores se muestran como a mis ojos en el interior, y Él me lleva por la fuerza a rendirme al pie de ese altar. Él se muestra en Su forma plena, en VÂndÂvana, en Su Vraja IÊIÂ, con RÂdhÂrÂÊ, y me lleva allí. Me encuentro en medio de Su peculiar, muy dulce y amorosa parafernalia. Y Él dice: '¡Ya ves! Tengo tantas cosas maravillosas.

Esta es tu casa. No soy mera imaginación, sino realidad concreta. Aquí encontrará que el ambiente es muy favorable y agradable. Vas a vivir aquí.'

“Veo allí que él trata de diferentes maneras con Sus asociados, en diferentes rasas. Y encuentro que tengo otro cuerpo que ha surgido del anterior, y que tiene un lugar permanente aquí a Su servicio.

Qué vida tan nueva encuentro aquí. Y finalmente descubro que toda consideración sobre mi vida y experiencia pasadas ha desaparecido. Y es verdad: mi verdadera vida está aquí. Esto es correcto y eso fue una farsa: que la vida se ha desvanecido.

“Entonces descubro que cantar el santo nombre me da nuevo aliento, una nueva perspectiva y una nueva esperanza. Cualquiera cosa que queramos, cualquiera que sea nuestra demanda interna, la proporciona el nombre. Si tomamos el nombre, todos nuestros anhelos internos se verán satisfechos. Es eterno, es lo más puro de lo puro y está lleno de éxtasis. Ahora encuentro que me he convertido completamente.

“Ahora, mi anhelo más profundo es este: que todo lo que esté en contra de este dulce nombre desaparezca eternamente del mundo. Si algo se opone a esta dulce vida, que desaparezca, y si es necesario, daré mi vida para hacerla desaparecer del mundo para siempre. Entonces otros podrán disfrutarlo a su libre albedrío. Ningún obstáculo debería llegar a esa plenitud de vida. No tiene otro segundo.

Así que todos pueden venir aquí y, si es necesario, me sacrificaré para terminar cualquier oposición, para que todos puedan disfrutar tranquila, pacíficamente y sin ningún peligro de esta vida absoluta, dulce y dichosa”. Ésta es la afirmación de ŚrĒla Bhaktivinoda †hĀkur, en la canción final de su libro, ŚaraĀgati (Rendirse).

La realidad la bella

Rāmānanda Rāya era un hombre casado, pero era reconocido por el Chaitanya Mahāprabhu como un maestro de sus sentidos en grado extremo. Una vez, un sacerdote brāhmaṇa llamado Pradyumna Mīra vino a Mahāprabhu y le dijo: "Me gustaría oír acerca de Krishna de Tus labios". Mahāprabhu dijo: "Yo no sé nada acerca de Krishna, pero Rāmānanda Rāya sí lo sabe. Ve con él y escucha acerca de Krishna. Toma mi nombre y tal vez él hable contigo".

Pradyumna Mīra dudó, pero fue y observó a Rāmānanda Rāya durante algún tiempo y luego regresó e informó a Mahāprabhu. Mahāprabhu le preguntó: "¿Has oído hablar de Krishna a Rāmānanda?" "No." "¿Por qué?" "Lo vi involucrado en algo objetable. Observé durante algún tiempo y luego regresé aquí". "¿Qué viste?"

Pradyumna Mīra respondió: "¡Vi a Rāmānanda Rāya entrenando a algunas jóvenes bailarinas!"

Las niñas que generalmente se dedican al servicio de la Deidad Jagannāth desde una edad temprana se conocen como deva-dāsīs. No se casan y, a veces, sus

El personaje no es muy bueno. Pradyumna Míra vio a Rāmānanda Rāya entrenando a deva-dĀsĒs de una manera muy objetable. Les estaba mostrando cómo presentarse ante la Deidad JagannĀth, bailar y cantar. Les mostró cómo debían ser sus posturas, cómo debían gesticular y cómo sus miradas debían ser atractivas. Y para tal entrenamiento a veces incluso tocaba sus partes privadas. Entonces Pradyumna Míra le dijo a Mahāprabhu: “Al ver a Rāmānanda haciendo todas estas cosas, no le tuve consideración, así que durante algún tiempo lo vi ocupado en ese asunto, y luego me fui”.

MAESTRO DE LOS SENTIDOS

Mahāprabhu le dijo: “No subestimes a Rāmānanda Rāya. Él es el dueño de sus sentidos. No hay en él ni un ápice de astucia. Incluso Yo siento problemas debido a la perturbación de los sentidos dentro de Mí, pero Rāmānanda no tiene esos problemas. No tenemos experiencia directa de que se pueda alcanzar una etapa en la que sea posible estar por encima de los placeres sensoriales mundanos, pero sólo hemos escuchado a través de las Escrituras que hay una etapa en la que un hombre puede trascender todos estos apegos burdos.

“Esto se menciona en el ŚrĒmad-Bhāgavatam (10.33.39):

vikrĒlita~ vraja-vadhĒbhir ida~ ca vi^oÓ
 ÍraddhĀnvito 'nuĀ^uyĀd atha var^ayed yaÓ
 bhakti~ parĀ~ bhagavati pratilabhya kĀma~ hĀd-
 rogam Ālv apahinoty acire^a dhĒraÓ

“Aquel que escucha con fe firme los asuntos amorosos supramundanos del Señor Krishna y las gopès, tal como los describe un devoto puro del Señor, pronto se libera de la lujuria mundana y alcanza el amor divino por Krishna.

“Uno puede estar ocupado físicamente en tales actividades, mientras su corazón está en otra parte. Y sólo hay uno que es de ese tipo, Rāmānanda RĀya. No hay un gran número de RĀmĀnanda; sólo hay un Rāmānanda que ha adquirido tal estado porque está bien versado en el tipo de sentimiento y realización que son necesarios para el servicio de Krishna y las gopĒs. Su corazón está completamente dedicado a la causa de Krishna; No tiene ningún interés egoísta. Él siempre está en conciencia de Krishna, y todo lo que hace es para la satisfacción de Krishna, así que no piensen mal de él. Ve allí de nuevo”.

LOCO POR KRISHNA

Entonces Pradyumna Mīra fue nuevamente a ver a Rāmānanda Rāya, y Rāmānanda comenzó su conversación diciendo: “Oh, ese día no pude complacerte. Pero nuevamente has venido a escuchar acerca de Krishna.

¡Qué afortunado soy! Por la mañana, Rāmānanda Rāya comenzó a hablar, y cuando llegó la tarde, todavía hablaba locamente de Krishna. Se olvidó por completo de comer, bañarse o cualquier otra cosa. Estaba loco y hablaba incesantemente de Krishna. Luego, cuando ya era tarde, sus sirvientes vinieron dos, tres veces, a pedirle que se bañara y comiera su cena, y finalmente tuvo que

deja la charla y vete. Entonces Pradyumna Míra regresó con Mahāprabhu y le dijo: “Sí, he oído hablar de Rāmānanda RĀya, y mi corazón está lleno de oír hablar de Krishna de él”.

Mahāprabhu mismo había oído hablar a Rāmānanda Rāya y dijo: “Rāmānanda sabe quién es Krishna. Lo que les enseñé a RĒpa y Sanātana, lo escuché de Rāmānanda”. Se menciona que Mahāprabhu tomó dĒkḂ, iniciación, de Āvara PurĒ; para propósitos de predicación tomó sannyāsa, la orden de renuncia, de Kelāva BhāratĒ; y para entrar en los pasatiempos trascendentales de Krishna en VĀndĀvana, Él tomó la iniciación rĀga mārga de Rāmānanda RĀya. Por supuesto, Āvara PurĒ, Kelāva BhāratĒ y Rāmānanda RĀya nunca se consideraron gurus de ĀrĒ Chaitanya Mahāprabhu.

Pero se vio que Mahāprabhu trataba a Rāmānanda con cierto respeto. En el Chaitanya-car-itĀmĀta (Madhya 8.204) se menciona que si uno quiere entrar en la devoción espontánea de los pasatiempos de Krishna en Vraja, es necesario refugiarse en una sirvienta confidencial en la melosidad conyugal, mādhurya rasa (sakhĒ vinĀ). ei IĒĀya anyera nĀhi gati). Ellos son dueños de esa situación. Todo el almacén de este mādhurya IĒĀ está en manos de esas sirvientas. Sólo ellos pueden dárselo a los demás. En mādhurya rasa, el gurú se ve en la forma y el espíritu de una sakhĒ, una sirvienta de RĀdhĀrĀĒĒ (guru rĒpa sakhĒ). Rāmānanda RĀya era VīĀkhĀ-sakhĒ, la mano derecha asistente personal de BṛĒmatĒ RĀdhĀrĀĒĒ.

ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu nos da una pista de la necesidad de acercarnos a un asociado confidencial de ĀrĒmatĒ RĀdhĀrĀĒ cuando le dice a RĀmĀnanda:

kibĀ vipra, kibĀ nyĀsĒ, ÍĒdra kene naya
yei kĀĀ-tattva vettĀ, sei 'guru' haya

“¿Por qué evitas instruirme? Estoy aprendiendo mucho de ti. Estás bien versado en los asuntos de Krishna, por eso eres guru; por eso tengo noticias tuyas. Quien sea el amo de ese almacén de Krishna-ĪĒĪ, y quien pueda distribuirlo, ese es guru; De esto no hay duda”.

Las famosas conversaciones entre RĀmĀnanda RĀya y ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu tuvieron lugar a orillas del río GodĀvarĒ. El nombre GodĀvarĒ es significativo, porque indica ese lugar donde se dio la máxima satisfacción de nuestros sentidos espirituales. Allí, a orillas del GodĀvarĒ, se anunció la plena participación de todos nuestros sentidos: “Vuestros sentidos no deben ser rechazados. Si puedes abandonar el espíritu de explotación y renunciación, entonces tus sentidos tendrán su plenitud con Krishna. Esas tendencias impiden tu acercamiento a Krishna. Para acercarte apropiadamente a Krishna, tendrás que utilizar tus sentidos al máximo”. Esto se solucionó a orillas del GodĀvarĒ.

LA META ÚLTIMA DE LA VIDA

Allí, en sus famosas conversaciones con RĀmĀnanda RĀya, ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu comenzó el acercamiento

সখী বিনা এই লীলায় অন্বেষ নাহি গতি ।
 সখীভাবে যে তাঁরে করে অনুগতি ॥ ২০৪ ॥
 রাধাকৃষ্ণ-কুঞ্জসেবা-সাহ্য সেই পায় ।
 সেই সাহ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥ ২০৫ ॥

El texto bengalí original de la conversación entre BrE Chaitanya MahAprabhu y RAmAnanda RÂya, registrado en el Chaitanya-charitAmÂta hace quinientos años por KrishnadAs KavirÂj GoswAmE.

al servicio devocional puro de una manera general y comprensiva. Esto está registrado en el Madhya-iEiÂ del Chaitanya-charitÂmÂta (8.51-313). Le preguntó a RAmAnanda RÂya, prabhu kahe, “paÎa Îloka sÂdhyera nir^aya”: “¿Cuál es el objetivo final de la vida? No sólo quiero escuchar sus declaraciones, sino también la evidencia de las

La respuesta vino de RAmAnanda RÂya: rÂya kahe, “sva-dharmÂcara^e vië^u-bhakti haya”. “Cumple con tu propio deber, sin esperar nada a cambio”. Sva dharma significa var^Ârama dharma, estratificación social védica. “Tu karma anterior te ha colocado en tu posición actual . Según su puesto actual, debe desempeñar sus funciones con una condición: debe realizarlas sin remuneración.

Si continúas con tus deberes en var^Ârama dharma, sin ningún objetivo mundano, puedes alcanzar vië^u-bhakti, la devoción a Dios. Esto se confirma en el Vië^u Purâ^a (3.8.9):

var^ÁramÁcÁra-vatÁ
 puru>e^a paraÓ pumÁn
 vië^ur ÁRÁdhyate panthÁ
 nÁnyat tat-to>a-kÁra^am

“La única manera de complacer a la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Vië^u, es adorarlo ejecutando apropiadamente los deberes prescritos en el sistema social de var^a y ÁÍrama”. Aquí, Rāmānanda Rāya dice que vië^u-bhakti, la adhesión al Señor que lo impregna todo, es el objeto y destino final de nuestra vida. Ésa es la concepción de VÁSudeva: todo está en Él y Él está en todas partes. Rāmānanda explicó que a partir de nuestros intereses locales, debemos llegar a abrazar el interés general, y eso debe alcanzar el nivel de conciencia de Vië^u: vië^u-bhakti. Nuestra sumisión a Vië^u, el espíritu interno que está en todas partes, es el objeto de la vida. Debemos conectarnos con Él y vivir en consecuencia, no una vida fenomenal, sino una vida espiritual perteneciente a un plano más profundo y sutil.

DEVOCIÓN MEZCLADA CON DESEOS

ÄrÈ Chaitanya MahÁprabhu dijo: “Esto es superficial; profundizar”. Por supuesto, se puede pensar que la vida teísta real comienza desde aquí, abandonando el propósito local y especial, y actuando con un propósito universal, como ya está ordenado y programado en los Vedas y Upaniāds. Pero ®rÈ Chaitanya MahÁprabhu dijo: “Esto es superficial; profundizar”.

Entonces, Rāmānanda Rāya dijo: kĀṅ'e karmĀrpaṅa—sarva-sĀdhya-sĀra: “Ofrecer los resultados de las propias actividades a Krishna es la esencia de toda perfección”. En el varĀśrama dharma, está de moda que las personas generalmente se dediquen a actividades externas y no les importe renunciar a los frutos de sus acciones. Incluso si lo hicieran, no tienen conciencia directa de Viēṅu o Krishna. Adoran a la diosa DurgĀ, realizan la ceremonia funeraria ĪrĀddhĀ y ejecutan muchas otras prácticas religiosas. Indirectamente, en última instancia está conectado con Viēṅu. Puede que sepan o no cómo, pero el vínculo está ahí. Ésa es la concepción general de varĀśrama, pero aquí Rāmānanda dice que será mejor tener conciencia directa de que Krishna es la autoridad. Todos los resultados de cualquier cosa que hagamos dentro del sistema social varĀśrama deben ser entregados a Krishna. Si realizamos todas nuestras actividades físicas, sociales, nacionales y espirituales en conciencia de Krishna, entonces podremos acercarnos al cumplimiento de nuestra meta en la vida.

ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu dijo: “Esto es superficial; profundizar”. Entonces Rāmānanda Rāya reveló nueva luz, citando el Bhagavad-gĒtĀ (18.66): sarva-dharmĀn parityajya mĀm ekaṅ ĩaraṅaṅ vraja, “Abandona todos tus deberes y simplemente entrégate a Mí”. Debemos ser particulares con el objeto de la vida, no con las actividades externas de varĀśrama. Debería darse menos importancia a la forma de nuestra actividad; No importa si soy un rey, un brĀhmaṅa intelectual o un trabajador. Podemos pensar: "Yo

tengo este tipo de deber, tengo ese tipo de deber”, pero eso no importa mucho. No debemos tener ningún apego por eso. El rey puede abandonar su reino y emprender una vida brahmánica de renunciación y austeridad. Un Íēdra puede abandonar su trabajo, convertirse en mendigo y cantar el nombre de Krishna. Un brĀhmaṅa puede abandonar su ejecución de sacrificio y convertirse en mendicante. Por lo tanto, debemos ser exigentes con el objetivo de la vida, no con la forma de nuestro deber. Debemos dedicarnos exclusivamente a la causa del Señor, ignorando nuestra parafernalia y d

CONOCIMIENTO Y DEVOCIÓN

ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu dijo: “Esto también es superficial; adelante... más profundo”. Luego, RĀmĀnanda RĀya explicó el jñĀna-mīra bhakti, el servicio devocional mezclado con conocimiento, citando el Bhagavad-gĒtĀ (18.54) donde Krishna dice:

brahma-bhĒtaÓ prasannĀtmĀ
 na Íocati na kĀkṛati
 samaÓ sarveṽu bhĒteṽu
 mad-bhaktiṅ labhate parĀm

Aquel que ha llegado a la etapa de identificarse con el espíritu por encima de la materia no tiene nada que ver con este mundo mundano. Cualquier pérdida o ganancia en este mundo mundano no le sirve de nada. Él es espíritu; su perspectiva está en el mundo del alma, y no tiene nada que ver con este mundo material, ya sea loable o censurable. Ya está asentado en la conciencia de que es alma propia.

y no tiene nada que ver con la materia, por eso dentro de sí mismo siente satisfacción. Él es Ātmārāma: autocontento; ni se lamenta ni aspira a nada. Si algo se pierde, ¿se lamenta? No. Él piensa: "Esto no es nada; es sólo cuestión". Y cuando algo se gana, no se alegra demasiado, porque es sólo materia; es innecesario y sin importancia. Ahora puede comenzar el verdadero servicio devocional.

Su alma puede comenzar a vivir en el plano espiritual, con una actitud de servicio pura, sin mezcla de aspiraciones mundanas. Cuando uno alcanza el plano espiritual, tiene la oportunidad de practicar un tipo superior de servicio.

ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu dijo: "Esto también es superficial. Esa persona sólo está al borde del servicio devocional; no tiene ningún toque sustancial de devoción. Él no ha entrado en el dominio del bhakti; simplemente está esperando en la posición marginal, en la puerta. Puede que alcance bhakti, pero todavía no lo ha logrado. Sus fuerzas negativas se han acabado, pero todavía está a las puertas; aún no ha entrado. Puede entrar; no podrá entrar. De ahí, si recibe algo, será puro, pero todavía está a la puerta.

MÁS ALLÁ DEL ESPÍRITU, " PROFUNDICE"

RĀmĀnanda RĀya dijo entonces: jñĀne PrayĀsam udapĀsya namanta eva: "Es muy difícil cruzar el encanto del conocimiento". Pensamos: "Primero quiero entender todo y luego actuar". Hay cálculos y una sospecha subyacente. Antes de actuar, queremos saberlo todo plenamente; Sólo entonces arriesgaremos nuestra

capital. El ego, el "yo", es muy fuerte y quiere tener cuenta de sus pérdidas y ganancias. Él piensa: "Yo soy el maestro. La llave está en mi mano, quiero probarlo todo, quiero saberlo todo. Sé lo que es bueno para mí".

Entonces, nos consideramos amos, no sirvientes, y desde la posición de amo hacemos nuestra investigación.

Pero debemos abandonar esta mentalidad calculadora si queremos entrar en el dominio del Señor, donde todo es superior a nosotros. A nadie allí le importará venir a darnos una explicación, pensando que somos sus amos. No nos tranquilizarán diciendo: "Sí, no habrá pérdida; tu ganancia será grande".

Podemos pensar: "Soy una entidad separada e independiente, por lo que en mi cuenta no debe haber pérdidas. Debo quedarme aquí con la cabeza erguida", pero eso no sirve. Debemos ir allí como esclavos, no como amos. Ese tipo de mentalidad es necesaria: debemos inclinar la cabeza, no que con la cabeza erguida marcharemos sobre todo. Pero todo lo que hay allí es de calidad superior a la nuestra.

ESCLAVITUD DIVINA

Por lo tanto, tenemos que entrar en esa tierra trascendental, donde incluso la tierra, el agua, el aire y todo lo que encontremos está hecho de materiales superiores a los que nosotros mismos estamos hechos. Todos ellos son gurús y nosotros somos discípulos. Todos ellos son amos y nosotros sirvientes; Tenemos que entrar en la tierra donde todo es nuestro amo. Tendremos que someternos; esa será nuestra verdadera calificación. lo que nosotros

se nos ordenará hacer, tendremos que hacer. Allí no debemos ejercitar tanto nuestro cerebro. El cerebro no tiene lugar allí; Todos ellos son más inteligentes que nosotros. Nuestro cerebro es innecesario allí; sólo nuestras manos son necesarias. Allí se necesita trabajo servil. Cerebro hay suficiente. Debemos entrar en esa tierra si queremos. Es una tierra de esclavitud para nosotros. Por lo tanto, debemos desechar con odio nuestro cerebro y, tomando sólo nuestro corazón, debemos acercarnos y entrar en esa tierra.

Deberíamos pensar: "Soy tan insignificante como un mosquito", tal como lo hizo el Señor Brahmā cuando fue a Dwārakā a visitar al Señor Krishna. Y no es sólo por el momento; No es que uno acepte una actitud humilde, termine su trabajo y luego regrese. No. Tendremos que aceptar eternamente una posición tan insignificante.

Por supuesto, podemos esperar que se nos eduque sobre la conciencia de Krishna: lo buena que es, lo grandiosa que es y lo útil que es para nosotros. Se nos permitirá pariprañā, investigación honesta. En el reino trascendental, todos son nuestros amigos. Vendrán a ayudarnos, a hacernos comprender que el servicio devocional es hermoso y que la conciencia de Krishna es la mejor forma de vida. Se debe valorar nuestra aspiración y pureza de propósito, no nuestra posición externa. Los reclutadores de ese lado considerarán nuestra pureza de propósito, no tanto nuestra posición y capacidad actuales.

Y aunque aparentemente parezca que vamos a ser esclavos, el resultado es todo lo contrario. Si puedes aceptar tal actitud de rendición y esclavitud, entonces

El que nunca podrá ser conquistado, será conquistado. Los amigos vendrán y te ayudarán; los sĀdhus vendrán y hacerte entender que debemos convertirnos en esclavos, que a Krishna le gustan mucho sus esclavos. Él es el amo de los esclavos, y a veces quiere convertirse en el esclavo de Sus esclavos (gopĒ-bhartuÓ pada-kamalayor dĀsa-dĀsĀnudĀsĀÓ). Esta es la clave del éxito y podemos lograr el mayor beneficio a través de esta actitud.

ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu le dijo a RĀmĀnanda RĀya: "Sí, esto es cierto. Lo invencible es conquistado por rendirse. Podemos capturarlo. Acepto esto como el plano inicial del amor divino: dando podemos obtener lo más por mucho que arriesguemos. Por mucho que nos arriesguemos a entregarnos, tanto podemos exigirle a ese infinito invencible". RĒ Chaitanya MahĀrabhu dijo: "Acepto esto como el comienzo del Īuddha-bhakti, el servicio devocional puro. Pero ve más lejos".

LA CIENCIA DEL RASA

RĀmĀnanda RĀya explicó que desde allí la pureza El servicio devocional se desarrolla en forma tosca, de manera general. Y cuando esté más maduro, debe tomar la forma de ĪĀnta, neutralidad; dĀsya, servidumbre; sakhya, amistad; vĀtsalya, afecto paternal; y mĀdhurya rasa, amor conyugal. En ĪĀnta rasa, hay adherencia, niĒĒhĀ; uno piensa: "No puedo retirarme de esta conciencia de continua sumisión a la verdad.

La neutralidad se convierte en dĀsya rasa, el deseo de hacer algún servicio. Cuando un devoto no está satisfecho sólo con sentado, mostrando lealtad a la Autoridad Suprema, quiere ser utilizado por Él. Él espera la llegada del Señor. orden, orando para que el Señor le dé algo compromiso. Cuando un devoto tiene una penetración tan profunda que quiere ser utilizado de alguna manera por el Señor, eso se conoce como dĀsya rasa, o devoción en el estado de ánimo de servicio. Luego está sakhya rasa; servicio devocional en amistad.

DIOS EL AMIGO

Cuando en dĀsya rasa se añade confianza al servicio, entonces se vuelve un poco superior. Generalmente los viejos sirvientes que son fieles se convierten en sirvientes confidenciales, por lo que cuando se agrega la etapa confidencial al servicio, se convierte en sakhya rasa, o servicio devocional como amigo de El Señor. Primero está niĕhĀ, adherencia, sumisión; entonces el devoto quiere ser utilizado para Su satisfacción; luego está la utilización confidencial; y luego se trata de un servicio amable, sakhya rasa. En Vaikuĕha, donde al Señor NĀrĀyaĕa se le sirve con devoción calculadora, sólo Īnta rasa, dĀsya rasa y la mitad de sakhya rasa son vistos. Allí no es posible tener plena confianza. Temor, reverencia, esplendor, grandeza, pompa, aprensión— Todo esto desaparece cuando desarrollamos una relación más confidencial. relación con el Señor Supremo. En ese momento, el El objeto de nuestra adoración o amor cambia de otra manera.

Luego, desde Vaikuṅṅha, sentimos atracci3n por Ayodhya, la morada divina del Se1or Rāmacandra, donde hay neutralidad, servidumbre y amistad con Vibhāāa y SugrĒva. All3 tambi3n podemos rastrear vĀtsalya rasa, el amor paternal por Dios.

DIOS EL HIJO

En vĀtsalya rasa, la confianza se ha desarrollado hasta el peculiar estado en el que los sirvientes se creen promovidos al puesto de proteger el objeto de su veneraci3n. El afecto filial es tambi3n servicio. Aunque parezca que los padres son due1os de la situaci3n, controlando al Se1or como a su hijo, a veces castigāndolo y castigāndolo, esta es una visi3n superficial. Si podemos profundizar en su servicio, encontraremos un amor incomparable del tipo mās peculiar. En la superficie, estān ocupados en castigar y reprender al Se1or; bajo tierra, estān llenos de inter3s por el bienestar del objeto de su servicio. VĀtsalya, o amor paternal por Dios, es un tipo peculiar de amor divino. Vemos un tipo muy ligero de vĀtsalya en Ayodhya, por lo que casi se ignora.

MATHURā: LA CONCEPCI3N DE KRISHNA

RĒpa GoswāmĒ salt3 de Vaikuṅṅha a Mathurā de una sola zancada. En su UpadēlamĀta (9), escribe: vaikuṅṅhaj janito varā madhu-purĒ tatrāpi rĀsotsavād.

“Mathurā es superior a Vaikuṅṅha porque el Se1or ʃrĒ

Krishna apareció allí". Es allí donde todo se muestra de forma clara y sustancial. En Mathurā encontramos la concepción Krishna de Dios. De un solo paso ha llegado desde Vaikuṅṭha a la concepción de Krishna, pero Sanātana Goswāmī ha llenado el vacío. En su libro Bāhad-bhāgavatāmīta, dice que en el camino a Mathurā está Ayodhyā, el reino espiritual del Señor Rāma, y allí encontramos sakhya y vātsalya rasa.

Pero Rēpa Goswāmī va a Mathurā de inmediato. Él dice: "Venid a Mathurā; Aquí encontrarás sakhya y vātsalya rasa claramente visibles. Él ha mostrado cómo el servicio sakhya rasa está presente allí. Los devotos allí juegan con Krishna, a veces subiéndose a Sus hombros y quizás a veces incluso dándole una bofetada. Pero aunque puedan mezclarse con Él de esta manera, su corazón está lleno de un tipo peculiar de actitud de servicio. Ese es el criterio; pueden dar mil veces su vida para sacarse una espina de la planta de Él. Pueden sacrificarse mil veces por la más mínima satisfacción de su amigo. Lo consideran mil veces más valioso que su propia vida. También en vātsalya rasa el criterio es similar. Por el más mínimo interés del objeto de su veneración pueden dar la vida millones de veces. Ese cariño se encuentra allí.

Y luego, de vātsalya, progresa al amor conyugal (mādhurya rasa), el rasa todo-comprensivo que incluye adherencia (ÍĀnta-niḥĀ), servicio (dĀsya),

confianza amistosa (sakhya) y amor paternal (vÅtsalya rasa). Pero la dedicación total de cada átomo de nuestra La existencia para la satisfacción de Krishna se encuentra en mĀdhurya. rasa, que incluye todos los demás rasas.

AMOR AMANTE

Y mĀdhurya rasa se realza más cuando es expresado en la forma de parakĒya, o relación de amante. En parakĒya rasa, las gopĒs arriesgan todo por el servicio de Krishna. ParakĒya rasa toma dos formas: en una, no hay obligación de nada; la unión puede suceder o no. Entonces, debido a que su reunión es muy raro, se vuelve aún más dulce. hay otro especie de parakĒya rasa: se nos dice que la comida ordinaria es no es apetecible para Krishna, pero cuando toma comida por robar, eso le agrada más. Si podemos seguir este arte, que también puede aplicarse en el caso de parakĒya rasa. "Estoy engañando al partido, consiguiendo lo que quiero. Soy robar la propiedad de otra persona". Ese tipo de pose resulta más agradable para la parte subjetiva.

Y el partido dedicado lo arriesga todo: su buen nombre, sociedad, futuro, e incluso el dictado de las escrituras religiosas. Toman un riesgo mayor, Así como una vez, cuando estábamos en Madrás, el Rey de Jaipur donó algo de dinero para la construcción de un templo. El dinero fue enviado a nuestra oficina central en Calcuta. De cinco mil rupias, el primer pago fue de mil rupias, y la construcción

El trabajo se inició enviando un trabajador de nuestro centro principal. Luego, MĀdhava MahĀrĀj y yo fuimos enviados a Madrás, donde escuchamos que el rey vendría pronto. Para mostrarle que se había hecho algún trabajo, elevamos la construcción hasta cierto punto, para que se le pudiera decir al rey: "Su dinero se ha gastado y ahora es necesario el siguiente pago". Para hacer esto, contrajimos una deuda. Tomamos un préstamo para comprar ladrillos y otras cosas y elevamos la construcción a un nivel superior.

Cuando le escribimos esto a nuestro guru mahĀrĀj, teníamos cierto temor de que nos reprendiera: "¿Por qué habéis tomado este préstamo?" En lugar de eso, nos dio su agradecimiento. "Has arriesgado tu futuro al servicio de Krishna. Has tomado un préstamo, y eso significa que tienes que pagar ese préstamo, así que has ocupado tu energía futura en el servicio de Krishna. Tendrás que cobrar dinero y liquidar el préstamo, por lo que hay un servicio con riesgo para el futuro". Las gopèes arriesgaron conscientemente su futuro: "Hemos desobedecido a nuestras personas superiores y las instrucciones de los Vedas; Lo que hacemos no está aprobado ni por la sociedad ni por los libros religiosos. Nuestro futuro es oscuro". Aún así, no podían sino se

Entonces, vaikuṅṅhĀj janito varĀ madhu-purē tatrĀpi rĀsotsavĀd. Janito significa vĀtsalya rasa, y mĀdhurya rasa en VĀndĀ-vana: rĀdhĀ-kuṅṅlam ihĀpi gokula-pateÓ. También en el mĀdhurya rasa se muestran tres grupos: VĀndĀvana en general, grupos seleccionados en Govardhana y el más elevado.

grupo en Rādhā-kuñja. Todas estas cosas se han demostrado en la conversación entre Rāmānanda Rāya y Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

RāDHĀ: REINA DEL GOPĀS

Después de esto, Śrī Chaitanya Mahāprabhu dijo: “Ve más lejos”. Luego, Rāmānanda Rāya comenzó a explicar el tipo de servicio prestado por Rādhārāṇī en mādhyama rasa. Su servicio devocional es categóricamente más elevado que el de todas las demás gopīs. Rādhāmādhāya hādaye tatyāja vraja-sundarō (Gēta-govinda 3.1 por Jayadeva Goswāmī). Todo el grupo de gopīs puede ser cancelado por una sola: Īrmatē Rādhārāṇī. ¿Qué tipo peculiar de servicio puede venir de Ella? Y Krishna, la Personalidad Original de Dios (svayam-rēpa) está sólo al lado de Rādhārāṇī. Al lado de otras gopīs, eso es prābhava prakāśa, una expansión plenaria, no svayam-rēpa, la forma original. Tal es la cualidad de Īrmatē Rādhārāṇī. Debemos mostrar nuestra más alta reverencia a este ideal más elevado del servicio devocional.

RāDHĀ-KRISHNA: UNIÓN EN SEPARACIÓN

Entonces llegó la última pregunta de Śrī Chaitanya Mahāprabhu: “¿Puedes pensar en algo más que esto?” Entonces, Rāmānanda Rāya dijo: “Me pediste que citara las Escrituras para respaldar todo lo que dijera, pero aquí no podré citar las Escrituras de ningún lado. Aún así, yo

Señor ʒrĒ Krishna, el éxtasis mismo y ʒrĒmatĒ RĀdhArĀĒ, la encarnación del amor extático por Dios.

Tengo un nuevo sentimiento dentro de mí, y si quieres saberlo, puedo explicártelo”. De esta manera, RĀmĀnanda RĀya compuso una canción. Él introdujo este cántico diciendo: “Si te agrada o no, no lo sé, pero me parece que hay un escenario que es aún mejor que el encuentro.

de Rādhā y Govinda". Hay una etapa en la que ambos Ellos, lo positivo y lo negativo se combinan, no la conciencia individual es clara y uno está buscando otro en el olvido de sí mismo. Esta búsqueda de uno La fiesta por parte del otro es muy fuerte e intensa. Este Parece ser un amor más elevado: la unión en la separación. Rādhā y Govinda son tan intensos en Su búsqueda unos de otros que ni siquiera Ellos tienen conciencia de si se tienen el uno al otro. RādhāĀĒ a veces experimenta que incluso mientras Krishna está presente ante Ella, Ella teme perderlo; ese sentimiento se vuelve tan intenso como si Ella lo hubiera perdido. Ellos son juntos, pero el temor de que uno pueda perder el otro hace que su encuentro sea intolerablemente doloroso, del mismo modo que un La madre siempre está alerta sobre la seguridad de su hijo (aniĒĒa-ĪāKĒni bandhu-hĀdayĀni bhavanti hi). Una madre piensa "Oh, mi hijo está fuera, ¿ha tenido un accidente?" Este miedo a La separación es síntoma de un amor profundo.

βR^ CHAITANYA AVATĀRA

La composición de Rāmānanda Raya dio una pista sobre la aparición divina de Chaitanya Mahāprabhu en que tanto Rādhā como Govinda están combinados, y es como si fueran inconscientes de Su existencia separada. Uno busca al otro. Krishna mismo es rebosante de los sentimientos de RādhāĀĒ, y Ellos están tan profundamente abrazados que uno se pierde en el otro. Entonces, ĀĒ Chaitanya Mahāprabhu puso Su palma sobre

boca de Rāmānanda RĀya y le dijo: “No más”. Rasa-rāja mahābhāva – dui eka rāpa. El Señor βrĒ Krishna es la fuente de todo placer, y βĀimatĒ RĀdhĀrĀĒ es la encarnación del amor extático por Dios. Estas dos formas están unidas como una en Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

RASARĀJA: ÉXTASIS MISMO

MahĀprabhu respondió: “Oh, debido a que eres un devoto ciento por ciento, dondequiera que mires sólo verás a Krishna, nada más. El objeto de vuestro interés está representado en todas partes”. RĀmĀnanda RĀya dijo: “Mi Señor, no me engañes de esta manera. Has venido aquí tan amablemente para purificar a esta mala persona, y si actúas diplomáticamente ahora, no te irá bien. No escucharé lo que dices; Sal con tu verdadera posición. ¿Quién eres?” MahĀprabhu dijo: “A fuerza de tu amorosa devoción, puedes conocer todo en este mundo; nada se puede ocultar a tu mirada amorosa”. Premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena.

Entonces MahĀprabhu se reveló: “Cuando me ves externamente de un color dorado, no es así. Es por el toque del color de RĀdhĀrĀĒ. ¿Y a quién puede tocar y abrazar estrechamente RĀdhĀrĀĒ? Ella nunca tocará a nadie excepto a Krishna. Entonces, ahora sabes quién soy: RasarĀja, el éxtasis mismo, y MahĀbhĀva, el que puede saborear ese rasa más elevado. ¡Mira cómo se mezclan!

Rāmānanda Rāya se desmayó y cayó al suelo. No pudo mantener sus sentidos. Entonces, con el toque de Su mano, Caitanya Mahāprabhu volvió a hacerle recobrar el sentido. Rāmānanda volvió a su estado anterior de conciencia y vio a un sannyāsī sentado frente a él. Después de una breve pausa, Mahāprabhu dijo: “Quédate aquí, yo me voy”.

Después, Rāmānanda Rāya y Śrī Chaitanya Mahāprabhu tuvieron otras conversaciones, y Mahāprabhu dijo: “Rāmānanda, mientras viva quiero tu compañía”. Rāmānanda respondió: “Sí, debo refugiarme en Tus pies divinos y vivir allí por el resto de mi vida”.

Más tarde, Rāmānanda hizo arreglos con el rey de Orissa para retirarse de su puesto como gobernador de Madrás y vino a Jagannāth Purī. Durante casi dos años, Chaitanya Mahāprabhu vagó por los lugares sagrados del sur y el oeste de la India y finalmente regresó a Purī. Allí se volvieron a encontrar.

LOCURA TRASCENDENTAL

Después de esto, Mahāprabhu fue a Vāṇḍāvana a través de Bengala. Pasaron seis años y Advaita Prabhu estuvo a punto de darle permiso a Mahāprabhu, diciendo: “Nuestros pasatiempos de introducir el canto de Hare Krishna han terminado”. Entonces Mahāprabhu mostró continuamente el estado de ánimo de Rādhārāṇī de saborear krishna-prema, el amor extático por Krishna, durante doce años. Svarūpa Dāmodara y Rāmānanda Rāya, que son Lalitā y Vīākhā, las dos gopīs principales.

Un relieve de Orissa de  r  Chaitanya Mah prabhu y sus dos íntimos asociados, R m nanda R ya y Svarupa Damodara. Ellos ayudaron a Mah prabhu a saborear el amor extático por Krishna durante los últimos doce años de Sus pasatiempos manifiestos.

Los asistentes de R dh r  , fueron la compa a más importante de Mah prabhu durante ese tiempo. All  se han mostrado tantas cosas sobre los profundos sentimientos del amor Divino. Nunca se ha encontrado en la historia del mundo, ni siquiera se ha expresado en ninguna escritura, cómo un amor tan intenso en el interior puede producir síntomas correspondientes en la superficie. Eso fue demostrado por R dh r   y más tarde por  r  Chaitanya Mah prabhu.

Mah prabhu también demostró en Sus prácticas cómo kishna prema, el amor por Krishna, puede representar a un hombre como si fuera un muñeco. A veces, Sus piernas y manos entraban de manera inconcebible en Su cuerpo, y a veces Sus articulaciones se desconectaban y Su cuerpo trascendental parecía alargado. A veces todo su cuerpo

se volvía blanco y permanecía inconsciente, respirando tan lentamente que no se podía rastrear su respiración. De esta manera, mostró muchos síntomas sorprendentes de éxtasis.

SvarĒpa DĀmodara, el secretario personal de ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu, ha explicado el significado de Su aparición en sus memorias, que fueron registradas en el Chaitanya-caritĀmĀta de KavirĀj GoswĀmĒ. Él escribe:

rĀdhĀ kĀṅṅa-praṅṅaya-vikĀtir hlĀdinĒ Īaktir asmĀd
ekĀtmĀnĀv api bhuvī purĀ deha-bhedaṅṅ gatau tau
caitanyĀkhyaṅṅ prakāṅṅam adhunĀ tad-dvayaṅṅ caikyam Āptaṅṅ
rĀdhĀ-bhĀva-dyuti-suval itaṅṅ naumi kĀṅṅa-svarĒpam

A veces RĀdhĀ y Krishna se combinan; A veces están separados. Están separados en Dvāpara-yuga, y en Kali-yuga están combinados como Śrī Krishna Chaitanya Mahārabhu. Ambas son expresiones eternas de la misma Verdad Absoluta. El verano, el otoño, el invierno y la primavera continúan en orden cíclico; No se puede decir que el verano sea el comienzo y el invierno llegue después.

Así, los pasatiempos de ŚrĒ RĀdhĀ y Krishna se están representando eternamente. En la antigüedad, a veces RĀdhĀ y Krishna se dividieron y mostraron Sus pasatiempos; nuevamente, ambos, la potencia y el dueño de la potencia, están combinados y estrechamente abrazados como ĀrĒ Chaitanya MahĀrabhu. La mitad predominante y la mitad predominante están mezcladas y existe un sentimiento de éxtasis extraordinario. Krishna está dominado por Su potencia, y Él mismo es

ṚĒ Chaitanya Mahāprabhu: Krishna mismo saboreando Su propia dulzura interna y bailando locamente en éxtasis. Krishna mismo está ocupado en la búsqueda de Ṛè Krishna, la Realidad Bella.

buscando Su propio Ser: kĀśya ĀtmĀnusandhĀna.

Krishna mismo está ocupado en la búsqueda de ĩrè Krishna, la Realidad Bella. La influencia de RĀdhĀ-rĀĒ sobre Krishna Lo ha transformado en un devoto, y Él mismo se está buscando. La dulzura es saborearse y volverse loca. Y es dulzura viva, no muerta ni estática, sino éxtasis dinámico, dulzura dotada de vida. Y Él se saborea a Sí mismo, la personificación de la felicidad, el éxtasis y la belleza, y baila en locura. Y Su ejecución de kĒrtan significa distribuir ese éxtasis a los demás. La dulzura suprema, o Ānanda, es tal que no existe otra cosa que pueda saborearse a sí misma y expresar su propia felicidad con tanta intensidad. He descrito a  r  Chaitanya Mah prabhu en el Prema Dhama Deva Stotram:

Ātma-siddha-sĀval Ī p r a-saukhya-lak a 
svĀnubhĀva-matta-nĀtya-kĒrttanĀtma-va Ēanam
advayaika-lak ya-p r a-tattva-tat-par para  prema-
dh ma-devam-eva na umi gaura-sundaram

“La concepción más elevada de la Verdad Absoluta debe ser también la forma más elevada de Ānanda, el éxtasis. La danza de Mah prabhu indica que Él está lleno de éxtasis, y Su kĪrtan es la distribución de ese rasa. Entonces, si investigamos científicamente quién es Mah prabhu, no podemos dejar de descubrir que Él es la Realidad Última. Él está loco al saborear Su propio néctar interno, y Su danza es el resultado de Su éxtasis trascendental. Y Él está cantando, distribuyéndolo a otros. Entonces, estudiar bastante

Si nos acercamos al carácter de श्री Chaitanya Mahāprabhu, no podemos dejar de pensar que Él es la Verdad Absoluta Suprema, en su expresión más plena y dinámica”.

Explicación del Logo de Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

por Su Divina Gracia

Ṛṣi Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

Oṃ es la esencia misma de GĀyatrĪ, y de ese Oṃ provienen rayos misericordiosos, como los rayos del sol. Ṛṣi Chaitanya SĀraswat Maḥ, donde siempre ocurre saḳĒtan , está dentro de la flauta de Krishna, y de allí proviene este sonido Oṃ. Oṃ, el significado de GĀyatrĪ, proviene del Ṛṣi Chaitanya SĀraswat Maḥ, y de ahí la explicación de GĀyatrĪ ha sido dada por Ṛṣi BR Ṛṣidhar Dev-Goswāmī Mahārāj:

gĀyatrĪ muralĪḥĒa-kĒrttana-dhanaṃ rĀdhĀ-padaṃ dhĒmahī

La posición del gurú es como el agua; los servidores de Ṛṣi Chaitanya SĀraswat Maḥ son como lotos; y la posición de la venerable Suprema Personalidad de Dios es la forma Divina de RĀdhĀ-Krishna, Oṃ.

Todo está dentro de Õ. Õ viene de la flauta de Krishna, y el significado de Õ, de GĀyatrĒ, es gĀy-atrĒ muralĒ>Ēa-kĒrtana-dhana~ rĀdhĀ-pada~ dhĒmahī.

La flauta de Krishna no emite ningún otro sonido excepto la glorificación de ßrĒmatĒ RĀdhĀrĀ^Ē, y ese es el verdadero significado y esencia del GĀyatrĒ-Mantram.

Los rayos misericordiosos del sol dan alimento a la loto, pero si no hay agua, si uno no puede refugiarse en ßrĒ Guru y Su gracia, entonces el loto quemarse con los rayos del sol.

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, PO Nabadwip, Dt. Nadia,
Bengala Occidental Pin 741302, ≈: (03472) 40086 y
40752 Correo electrónico:

govindam@scsmath.com Sitio web principal de Sri
Chaitanya Saraswat

Math: <http://www.scsmath.com/> Principales centros afiliados y sucursales en todo el mundo

India

Calcuta Sree

Chaitanya Saraswata Krishnanushilana
Sangha Opp. Tank 3, 487 Dum Dum
Park Calcuta, Pin 700055, Bengala
Occidental, India Teléfono: (033) 551-9175
y

549-6408 Correo electrónico:
govindam@scsmath.com

Sree Chaitanya Saraswata

Krishnanushilana Sangha Kaikhali,
Chiriamore (cerca del
aeropuerto de Calcuta)
PO Airport, Calcuta, Pin 700052 Bengala
Occidental, India
Teléfono: (033) 573-5428

Burdwan Sri

Chaitanya Saraswat Ashram PO y Village
Hapaniya Distrito de Burdwan
Bengala Occidental,
India

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram Pueblo

de Bamunpara, PO Distrito de Khanpur de
Burdwan Bengala

Occidental, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas
Carretera Bidhava Ashram, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Teléfono: (06752) 31413

Mathura

Sri Lanka Sridhar Swami Seva Ashram Dasbisa,
PO Govardhan Distrito de
Mathura, Pin 281502 Uttar Pradesh,
India Teléfono: (0565)
815495

Sri Caitanya Saraswat
Matemáticas y Misión

96 Seva Kunja, Vrindavan
Distrito de Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Teléfono: (0565) 446778

EE.UU

California Sri

Chaitanya Saraswat Seva Ashram 2900 North
Rodeo Gulch Road Soquel, CA
95073, EE. UU.
Teléfono: (831) 462-4712
Fax: (831) 462-9472
Correo electrónico:
bpjanardan@lcd.com Web: <http://www.lcd.com/sevashram/>

Mahila Sakha Sri

Chaitanya Saraswat Seva Ashram 269 E. Saint
James Street San José, Ca
95112, EE. UU. Teléfono: (408)
288 6360 y (408) 287-6360
Correo electrónico:
devi@scsmath.com Web: [http://](http://www.lcd.es/sevashram/sanjose)

www.lcd.es/sevashram/sanjose

Nueva York

Sri Chaitanya Saraswat Math PO Box

311, Oaklyn NJ, EE. UU.
Teléfono: (856) 962-8888
Fax: (856) 962-0894
Correo electrónico:
swamigiri@attglobal.net Web: <http://www.atmasamarpan.com/>

Hawaii

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Mission
RR1 Box

450-D, Crater Road Kula, Maui, HI
96790, EE. UU.
Teléfono y fax: (808) 878-6821
Correo electrónico:
mdasa@krsna.cc Web: <http://www.krsna.cc/>

Santuario Sri Chaitanya PO
Box 1292,
Honokaa, HI 96727, EE. UU.
Correo electrónico:

gaura@ihawaii.net México

Mérida

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de México, AR
Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel Kanasin,
Yucatán cp 97370, México Teléfono: (52-99)
82-84-44 Correo electrónico:
ramahari@sureste.com

Guadalajara Sri

Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de México, AR
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, cp 44280 México

Teléfono: (52) 3826-9613

Correo electrónico: pitambar@foreigner.class.udg.mx

Monterrey

Sri Caitanya Saraswat
Krishnanushilana Sangha
Alhelí 1628, Col Santa Maria Cd.
Guadalupe, Nuevo León, cp 67160,
México Teléfono: (52-8)
360-41-42

Sri Chaitanya Saraswati
Seva Ashram de México, AR

Apartado Postal 510 Col.
del Valle, Nuevo León, cp 66250,
México Teléfono: (52-8)
319-53-58 y 356-49-45 Correo electrónico:
madhumayi@mail.cmact.com

Tijuana

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de México, AR
Mutualismo 720-C3, Zona Centro Tijuana,
Baja California, cp 22000 México Teléfono:
(52-6)
685-76-63 Correo electrónico:
jaibalai@telnor.net

Veracruz Sri

Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de
México, AR 1ro. de Mayo No.1057, (entre
Iturbide y Azueta)

Veracruz, Veracruz, cp 91700, México Teléfono:
(52-2) 931-30-24 Correo
electrónico: madhuchanda@infosel.net.mx

Orizaba Sri

Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de
México, AR
Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trebol Orizaba,
Veracruz, cp 94348, México Teléfono: (52-2)
721-00-37 y 726-08-51 Fax: (52-2) 726-08-51
Correo electrónico:

yuthesva@orizaba.rodpas.com.mx

México DF

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de México, AR
Fernando Villalpando No.100, interior 103 Col.
Posada Guadalupe,
Deleg. Alvaro Obregón
México, DF, cp01020, México Teléfono:
(52) 50-97-05-33 Correo
electrónico: laksmi92@df1.telmex.net.mx

Morelia Sri

Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de
México, AR
Calle Loma Florida No 258 Sector
Independencia, Col. Lomas
Del Valle Morelia,
Michoacán, cp 58170 México Teléfono:
(52-4)
327-53-49 Correo electrónico:
subha@prodigy.net.mx

Europa

Inglaterra

Sri Chaitanya Saraswat Math 466 Green
Street Londres E13
9DB, Reino Unido
Teléfono: (0208) 552-3551
Correo electrónico: devashis@dircon.co.uk

República de Irlanda

Sri Caitanya Saraswat Sangha

Annalough Lodge

Inchaquire, Balitore, Moone

Condado de Kildare, Irlanda (Irlanda)

Teléfono: [+353] 458 64766

Alemania Sri

Chaitanya Saraswat Ashram Willibald-Alexis
Str. 20

10965, Berlín, Alemania

Teléfono y fax: [+49] (30) 6919-320 Correo

electrónico: premanidhi@mailberlin.net

Web:

<http://www.scs.math.home.pages.de>

Italia

Sri Chaitanya Saraswat Ashram Italia Corte Giulini,
1 20040 Usmate-

Vellate (MI)

Teléfono: (039) 6829477

Correo electrónico: jaynimai@tin.it

Países Bajos

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Ashram

Middachtenlaan 128 1333

XV Almere, Buiten Países

Bajos Teléfono:

036 53 28150 Correo

electrónico: gandiva@chello.nl

Sri Chaitanya Saraswat Math Van

Beuningenstraat 81 1051XD

Ámsterdam Países Bajos

Teléfono: (020) 686-2099

Correo electrónico:

sacidevi@dds.nl Portugal Sri Chaitanya

Saraswat Math, Rua do

Sobreiro 5, Cidreira, 3020-143

Coimbra, Portugal

Hungria

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

Andras Novak

Pajzs utca 18. H-1025 Budapest Hungria

Teléfono:

(361) 212 1917/8 Fax: (361)

212 2602 Correo

electrónico: edesviz@mail.com.hu

Turquía

Sri Govinda Math Yoga Center Abdullah

Cevdet sokak No 33/8,

Cankaya 06690 Ankara, Turquía

Teléfono: 090 312

4415857 y 090 312 440 88 82 Correo

electrónico:

ramaraydas@hotmail.com

Australasia

Australia Sri

Govinda Dham PO Box

72, Uki, vía Murwillumbah NSW 2484,

Australia Teléfono: (0266)

795541 Correo electrónico:

anadi@norex.com.au Web: <http://>www.mandala.com.au/dham/

Nueva Zelanda

Sri Caitanya Saraswat Sangha

1030 Coatesville Riverhead Highway, Riverhead,

Auckland, Nueva Zelanda.

Tel: (09) 4125466

Correo electrónico: divina_108@yahoo.com

Sudamerica

Brasil

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram Krishna

Sakti Ashram, PO Box 386 Campus do
Jordao, Sao Paulo, Brasil Teléfono: (012) 263
3168 Correo electrónico:
ksashram@byteland.com.br Sri Chaitanya

Saraswat Sridhar Asan Rua Mario de Andrade
108, Caucacia Do Alto - Cotia Sao
Paulo, Cep 06720-000, Brasil

Teléfono: (011) 792-11253 Correo
electrónico: angelo.hodick@u-
netsys.com.br Srila Govinda Maharaj Seva

Ashram PO Box 92.660, Prata dos Aredes
Teressópolis Rio de
Janeiro , Cep 25951-970 Brasil

Teléfono: (021) 644-6695
Correo electrónico: akrishna@terenet.com.br

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas
Rua 24 de mayo- 55
San Francisco Javier
Rio de Janeiro
Cep-20950-091, Brasil
Correo electrónico: shankhar@intercall.com.br

Sri Caitanya Saraswat Asram Vila de
Visconde de Mauá
Resende, RJ, Caixa Postal 81787 Cep
27501-970 Brasil
Tel:

(024) 9979-6949 y (024) 387-1191 Correo
electrónico: kirtan@resenet.com.br

Srila Sridhar Govinda Sangha Rua
Pedro Wayne, 78, Cep
91030-480 Porto Alegre, RS Brasil

Teléfono: (051) 362-6448
Correo electrónico: sridhar-
govinda@altavista.net Web:

<http://www.geocities.com/nityadasa/>

Sri Sri Goura Nitay Seva Ashram Rua
Mauricio Nunes Garcia, 128, Curitiba,
Paraná -
Cep 80210-050, Brasil Correo
electrónico: bhaktishobhan@hotmail.com

Ecuador

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Apartado Postal
17-01-576 Quito,
Ecuador Teléfono:
342-471 Fax: 408-439

Venezuela Sri

Rupanuga Sridhar Ashram Socarras a
Puente Yanez, Edif. Caribia,
Local 7, Caracas,
Venezuela Teléfono:
2-572-8098 y 2-576-49-06 Correo
electrónico: harikir@aol.com

Misión Sri Chaitanya Saraswat 3ra.
Etapa de Urb. Jorge Coll, Qta.
Los Ramos, Calle 22,
Porlamar, Isla de Margarita,
Edo. Nueva Esparta, Venezuela
Correo electrónico: antaryami@cantv.net

África

Sudáfrica

Sri Chaitanya Saraswat Math PO
Box 60183, Phoenix 4068 KwaZulu
Natal, Sudáfrica Teléfono: (031)
500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas
57 Silver Road, Newholmes, Northdale
Pietermaritzburgo 3201
KwaZulu Natal, Sudáfrica
Teléfono: (0331) 912026
Fax: (0331) 947938

Rusia

Calle

Moscú Avtozavodskaya 6, apto. 24a.
George Aistov
Teléfono: (095) 275-0944
Correo electrónico: west596@mail.ru

San Petersburgo

Pin 197229 San Petersburgo, p.Lahta
St. Morskaya b.13
Rusia
Teléfono: (812) 238-2949

Otros Centros

Mauricio

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas
Internacional

Calle Nabadwip Dham, Long
Montaña

República de Mauricio
Teléfono y Fax: (230) 245-3118 / 5815

Dulces Hare Krishna [de

Sri Chaitanya Saraswat Math
Internacional]

Ruisseau-Rose, República de
Mauricio de Long Mountain.

Teléfono y fax: (230) 245-0424
Correo electrónico:

govinda@intnet.mu Sri Chaitanya
Saraswat Math

International (sucursal sur)
Royal Road La Flora
República de Mauricio
Teléfono: (230) 617-8164 y 5726

Malasia

Persatuan Penganut Sri Chaitanya
Saraswat Sadhu Sangam
Lote No. 224A Jalan Slim Lama
35900 Tanjung Malim, Perak, Malasia
Teléfono: (05) 459 6942

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram 25

Jalan Burung Garuda,
Taman Bukit Maluri
52100 Kepong, Kuala Lumpur
Malasia
Teléfono: (03)-4255561

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva
Ashram 7

Taman Thye Kim,
Jalan Haji Mohammed Ali
32000 Sitiawan, Perak, Malasia
Teléfono: (05) 6924 980
Correo electrónico:

sanji@tm.net.my

Filipinas Srila Sridhar Swami Seva
Ashram 23 Ruby St., Casimiro
Townhouse Talon
1, Las Pinas Metro Manila,
Filipinas Teléfono: 800-13-40

Singapore

Block 488B-10, No.147, Street 45
Avenue 9, Tampines, Singapur 1852
Teléfono: 786
4701 Teléfono fijo: 065
98367401 Correo electrónico:

vijaykrnadas@hotmail.com Fiji Sri Chaitanya

Saraswat Sridhar Asan PO Box 4507, Saru Lautoka, Fiji

Publicaciones

Disponible desde

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj,
PO Nabadwip, Dt. Nadia, Pin 741302,
Bengala Occidental, India

≈: Navadwip (03472) 40086

Correo electrónico: info@scsmath.com Sitio web: www.scsmath.com

Inglés

Por y sobre **çr^la BR çr^dhar Mahåråj:**
Despertar a el Absoluto

Dedicación de la antología **El Guardián de Devoción**

Exclusivo **y Halo** Edición Dorada de Tutela

Comodidad en el hogar (Edición de bolsillo en color)

Comodidad en el hogar (Impresión normal)

Comodidad en el hogar (Papel prensa)

Comodidad en el hogar (letra grande)

Realización interior (edición india)

Realización Interior (edición de bolsillo californiana)

Búsqueda de **çr^la**—Realidad Bella

Sermones del Guardián de la Devoción vol. I

Sermones del Guardián de la Devoción vol. II

Sermones del Guardián de la Devoción vol. III

çr^ Gauâ^ya Darßan 1982-91 çr^ (Publicaciones Vyâsa-p'jâ)

Guru y Su Graciaçr^la Guru

Mahârâj—Sus Divinos Pasatiempos...

çr^ çr^ Prapanna-j^vanâmütam—(Positivo y P...)

çr^ çr^ Prema Dhâma Deva Stotram

çr^mad Bhagavad-g^tâ—(El tesoro escondido...)

Evolución subjetiva— (Encuadernación dura)

Evolución subjetiva La (Encuadernación blanda)

escalera dorada

Por y sobre çr^la BS Govinda Mahârâj:

dignidad de la Servidor Divino

Guía Divina Reflejos Dorados

En búsqueda de la Fuente original

çr^ Gauâ^ya Darßan 1989-94 (Publicaciones Vyâsa-p'jâ)

sri Guru-puja (1995-97 ofrece publicaciones)

sri Guru-puja (ofertas de 1998)

El benedictino árbol de Aspiración divina

El Servidor Divino

Publicaciones periódicas:

Contrapunto (Londres)

sri Gaudiya Darshan (Nabadwip)

sri sri Guru-Gaura-vani çr^ (Australia)

Vai£òava To£að^ (California)

Vai£òava Seva (California)

Transmisión vai£òava (Nueva Jersey)

Boletín de noticias de Navadwip

Varios:

archchan kan (Mantrams para la adoración de la Deidad)

Fechas del Festival Gaudíya (Calendario anual vaiṣṇava)

guardián de Devoción (Ediciones Calcuta)

Guía de Kṛttan (Cancionero)

Mundos relativos de la omniciencia (çr^la Bhaktisiddhānta Saraswat^ ehākura)

Buscando el

Esencia de Asistencia Espiritual para nuestros amigos (Spd BA Sagar Mj.)

çr^ Brahma-Saihitā çr^ (bengalí / inglés)

Chaitanya Saraswat^çr^—#1

Chaitanya Saraswat ^ —#2 (+ hindi, gujarati, bengalí)

El Tesoro Escondido del Santo Dhama Navadwip

El Santo Nombre y delitos ... (edición ampliada de 1996)

Consejos para peregrinos... 5ta Edición

bengalí

amrita vidya

arccano kan

Paramartha-Dharmma-nimay *Rachanamrita Saranagali Sasvata Sukha-niketana

*Sri Bhakti Kalpa-vrksha

Sri Bhakti Raksak Divya-vani vol. IV

Sri Bhakti Rasamrta Sindhuh (Edición completa)

sri Bhakti Rasamrta Sindhuh (Parte 1)

sri Bhakti Rasamrta Sindhuh (Parte 2)

sri Brahma-samhita (bengalí / inglés)

- sri Chaitanya Bhagavat
- sri Chaitanya Charitamrita
- sri Gaudiya Darshan (Ofrendas de Vyasa-puja a Srila Govinda Maharaj 98)
- sri Gaudiya Gitanjali
- sri Gaudíya Parvatalika (Calendario)
- sri Gurudeva ^{oh} Tahara Karuna
- *sri Harinam-Mahatmya ^{oh} Namaparadha
- sri Kirttan-Manjusa
- sri Krishna Karnamrta
- sri Krsnanusilana Sangha ^{vani} (todas las ediciones)
- sri Navadwip Bhavataranga
- sri Navadwip Dham Mahatmya
- sri Namabhajan ^{oh} Vicario Pranali
- sri Nama Namabhasa ^{oh} Vicario Namaparadha
- sri nombre o Namaparadha
- sri Siksastakam
- sri sri Kalyan Kalpataru
- sri sri Prapanna-jivanamrtam
- sri sri Prapanna-jivanamrtam (Impresión de California)
- sri sri Prema Dhama Deva Stotram (çr^la çr^dhar Mahârâj)

Srimad Bhagavad-gita Srimad Bhagavad-gita (Impresión de Singapur)

çuddha Bhakti Sadhan Saspada

Suvarna Sopán (Escalera Dorada)

hindi

amrita vidya (çr^la çr^dhar Mahârâj)

*Chinmoy ^{servicio} Madhurya (çr^la Govinda Mahârâj)

Paramarta ^{Camino} Nirdesh (çr^la Govinda Mahârâj)

Rasaraj sri krishna (çr^la çr^dhar Mahârâj)
Sasvata Sukhaniketana
(Camino Sadhana)(çr^la çr^dhar Mahârâj)
sri sri Prema Dhama Deva Stotram
(çr^la çr^dhar Mahârâj)
sri Siksastakam

checo

Utecha domova (Comodidad en el hogar)
Skruty poklad Sladkeho Absoluty (Smd. Bhagavad-gita)

Alemán

Auf der Suchenach Govinda
el

Inspiración Goldene Vulkan Gottliche

sri Gurú y Sena Barmherzigkeit

húngaro

A Kutatás sri Krishna Utan (çr^la çr^dhar Mahârâj)
Belso Beteljesules (çr^la çr^dhar Mahârâj)

italiano

La Ricerca di sri krishna (çr^la çr^dhar Mahârâj)

ruso

Buroki Religei - "Lecciones de religión".
Volcán Dorado de Amor Divino
Sri Guru y Su Gracia
El Santo Nombre

Español

Ambrosía (Periódico Emisión - Ecuador)

Divino Mensaje

El Guardián De La Devoción

El Volcán Dorado del Amor Divino (çr^la

çr^dhar Mahârāj)

La Satisfacción Del ser — Libro Introdutorio

Ocupación Sagrada del Guardián de la Devoción Vol. I

Srī Sadhu Sanga (Periódico – Tijuana, Mōxico)

Cintas/CD de Kirttan

Canción de El Corazón (casete de audio)

—Srila Govinda Maharaj

Canción de El Corazón (Disco compacto)

—Srila Govinda Maharaj

Guía de Kirtan (4 cintas grabadas en Nabawip)

Libros hablados

El Srimad Bhagavad-gita

(Sánscrito, cantado por Srila Govinda Maharaj)

Juego de dos cintas o juego de tres CD

çr^ Navadwip Bhavataranga y

çr^ çr^ Prapanna-j^vanāmūtam

(Juego de tres cintas de 90 minutos. Sólo en inglés)

çr^ Brahma Saihita (Conjunto de tres cintas de 90 minutos).

NB: *Un asterisco indica un libro recientemente disponible.