

La Búsqueda De Śrī Kṛṣṇa

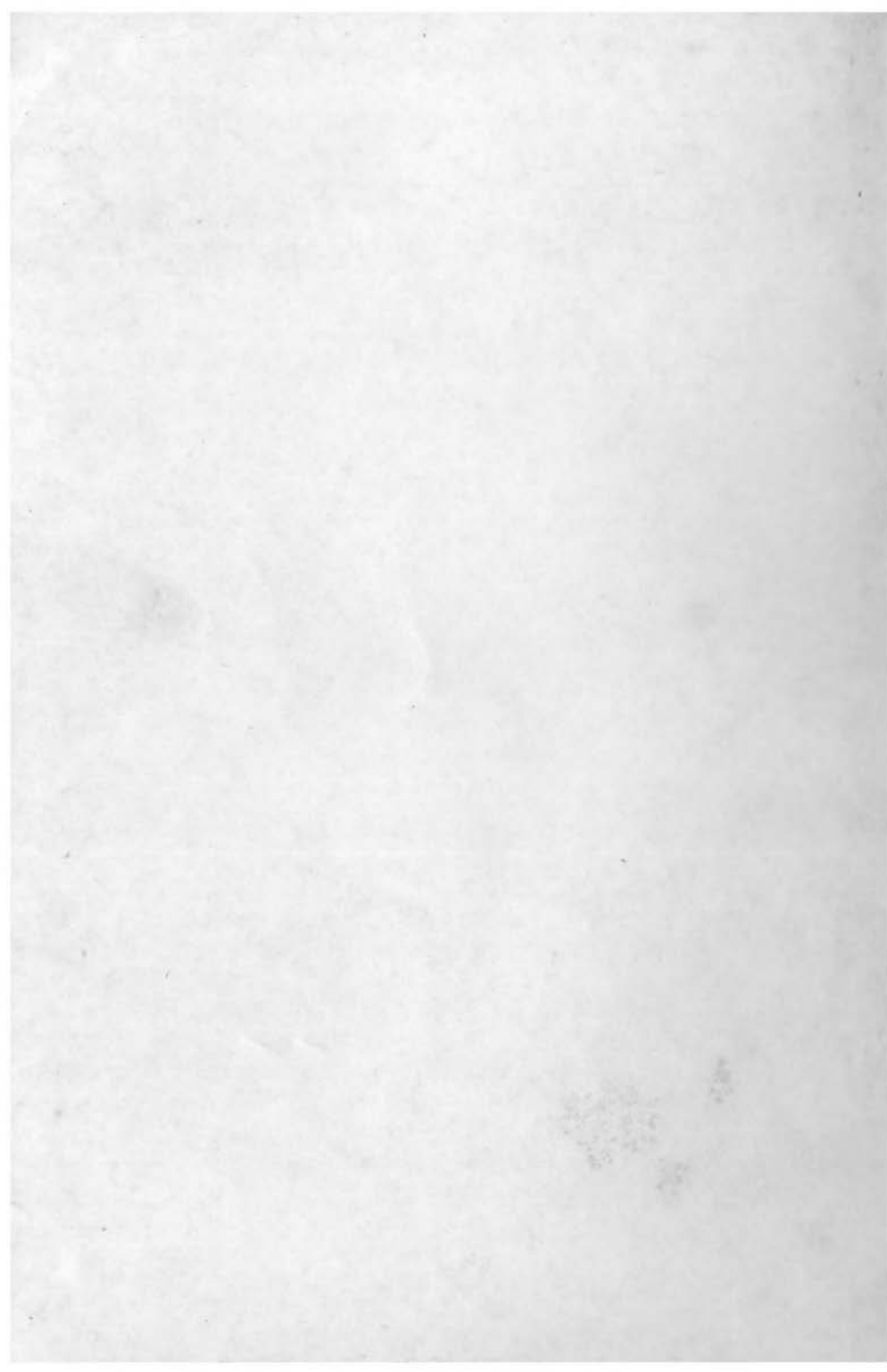
La Hermosa Realidad

Su Divina Gracia

Bhakti Raksaka

Śrīla Śrīdhara Deva Goswāmī

La Búsqueda De Śrī Kṛṣṇa

La Hermosa Realidad

*līlā premṇa priyādhikyam
mādhuryam venu-rūpayoh
ity asādhāraṇam proktaṁ
govindasya catuṣṭayam*

**—Kṛṣṇa posee cuatro superexcelentes cualidades—
Sus actividades maravillosas; Sus maravillosos asociados
como las gopis, que son muy queridas para Él;
Su dulce belleza y la dulce vibración de Su flauta.**

(Caitanya-caritāmṛta Madhya-līlā 23.84)

RECONOCIMIENTO

Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a nuestro hermano espiritual Sriman Adhoksaya Dasa Adhikari por habernos alentado durante la traducción y la impresión del presente folleto. Su corazón noble y acomedido fue siempre una fuente constante de inspiración para nosotros en la realización de esta bella tarea. Tanto él como su hermano, el señor Felipe Pérez, aportaron la mayor parte de los fondos necesarios para cubrir el costo de la publicación.

Asimismo, deseamos agradecerles a los miembros del editorial *El Guardián de la Devoción* de San José, California, su dedicada asistencia en la redacción, composición y diseño de esta obra —la primera en presentar en el idioma castellano las enseñanzas de *Su Divina Gracia Srila B.R. Sridhar Maharaja*—. En especial a Su Santidad Bhakti Sudhir Goswami Maharaja y a nuestro buen amigo Sriman Mukunda Mala Vilasa Dasa Brahmacari, por el apoyo y por la titánica ayuda que nos brindaron respectivamente. También a Sriman Pavitra Sevana Dasa Brahmacari, a Sriman Krpalu Dasa Brahmacari, a Sriman Pippalai Dasa Brahmacari y a Srimati Prabala Devi Dasi.

Por último, es indispensable externar nuestro afectuoso reconocimiento al siguiente grupo de personas distinguidas y de hermanos espirituales que de una manera generosa también contribuyeron a financiar el costo de esta excelsa literatura. Ellos son: Sriman Jagadananda Dasa Adhikari, el señor Lic. Francisco Adell Ferrer, el señor Lic. Enrique Régules Uriegas, el señor Lic. Efraín González Ayala, el señor Lic. Hernán Martínez Garza, Sriman Brahma Dasa Brahmacari, Sriman Satrajit Dasa Adhikari, Sriman Gopal Dasa Adhikari, Sriman Anamitra Dasa Adhikari, Sriman Viduratha Dasa Adhikari, el señor José Rugero Barrios, el señor Rubén Fernández, el señor Francisco López Herrera, el señor Lic. Ricardo Huerta Wilde, el señor Ing. Mario Herrera Tenorio, el señor Lic. Julio César Montoya, el señor Rubén Herrera Nuño, el señor Lic. Juan Gerardo Garza (director de la carrera de Administración del ITESM), el señor J. Antonio Sánchez y el señor Lic. Juan López García.

Los editores.

La Búsqueda De Śrī Kṛṣṇa

La Hermosa Realidad

Predicada
y practicada a través
del sonido trascendental
de Su santo nombre por Śrī Caitanyadeva
quien no es otro sino
Rādhā y Govinda
combinados

y propagada por
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura

Su Divina Gracia

Bhakti Rakṣaka
Śrīla Śrīdhara Deva Goswāmī
Fundador-Ācārya del Śrī Caitanya Saraswat Maṭh

La presente edición en español del libro *The Search for Śrī Kṛṣṇa: Reality the Beautiful* no incluye todos los capítulos de la obra original. No obstante, deseando mostrar al lector un breve avance de este suntuoso conocimiento espiritual que desciende hasta nosotros mediante las comprensiones filosóficas de Su Divina Gracia Śrīla Śrīdhara Mahārāja, nos hemos aventurado a publicar una parte de él, y estamos seguros de que las personas inteligentes y sinceras acogerán este libro con beneplácito, al apreciar su valor devocional, filosófico, humanista y revolucionario; y nos motivarán de ese modo a continuar con la publicación de la edición completa.

Las personas interesadas en correspondencia o en una información más amplia, pueden dirigirse a:

Apartado Postal 39-115
Sector Juarez
Guadalajara, JAL.
44170 —MEXICO.

© 1983 Editorial El Guardián de la Devoción

Reservados todos los derechos

Impreso en México
10,000 Ejemplares

Esta obra fue traducida del original en inglés, por
Su Santidad Bhakti Kusum Ashram Swami.

ÍNDICE

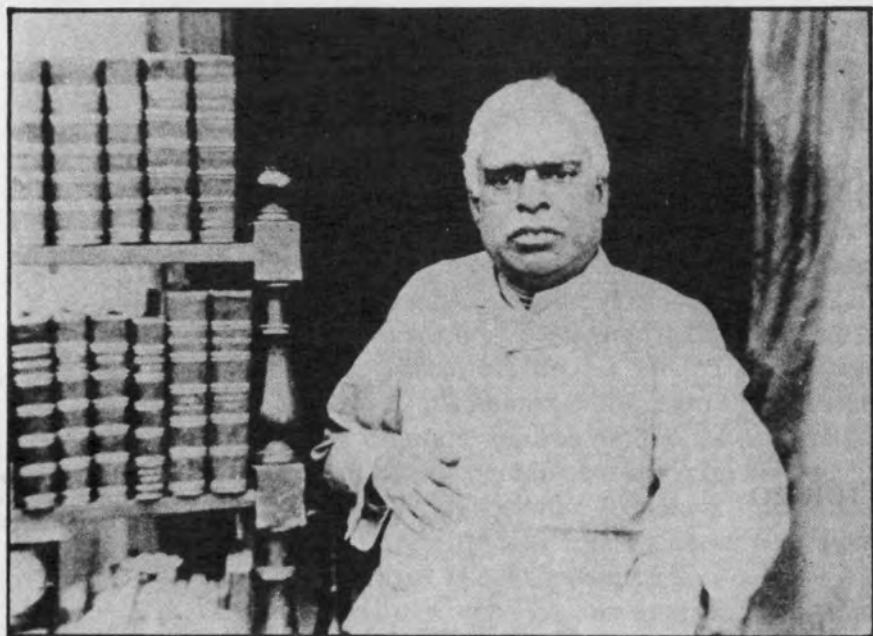
Prólogo

Prefacio

Introducción

Las personas santas, las escrituras y
los maestros espirituales

¿Fosilismo o Evolución Subjetiva?

“El espíritu partidista —ese gran enemigo de la verdad— siempre va a frustrar el intento de la persona inquisitiva que trata de recabar la verdad de entre los trabajos religiosos de su nación, haciéndole creer que la verdad absoluta no se encuentra en ninguna parte excepto en su viejo libro religioso”.

—Bhaktivinoda Thākura.

Śrīla Bhaktivinoda Thākura

El fundador
del programa para
bendecir al mundo con
conciencia de Kṛṣṇa
(Siglo Diecinueve)

PRÓLOGO

A todos nos gusta leer un libro que nunca antes hayamos leído. Estamos ansiosos de recabar cualquier información contenida en él, y una vez hecho eso nuestra curiosidad se acaba. Esta forma de estudio prevalece entre un vasto número de lectores que se consideran grandes hombres en su propia estimación, así como también en la estimación de aquellos que son de su misma estampa. En realidad, la mayoría de los lectores son tan sólo depósitos de hechos y declaraciones realizadas por otra gente. Sin embargo, eso no es estudio. El estudiante debe leer los hechos con la perspectiva de crear y no con el objeto de una retención vana. Al igual que satélites, los estudiantes deben reflejar cualquier luz que reciben de los autores, y no encarcelar los hechos y los pensamientos del mismo modo en que los magistrados aprisionan a los convictos en la cárcel.

El pensamiento es progresivo. El pensamiento del autor debe progresar en el lector en la forma de corrección o desarrollo. El mejor crítico es aquel capaz de mostrar el desarrollo posterior de un antiguo pensamiento; pero un simple denunciante es el enemigo del progreso y por consiguiente de la naturaleza. El progreso es ciertamente la ley de la naturaleza, y deben existir correcciones y desarrollos con el avance del tiempo; pero progreso significa ir más adelante o ascender más alto. El crítico superficial y el lector vano son los dos grandes enemigos del progreso: debemos evitarlos.

El verdadero crítico, por otra parte, nos aconsejará preservar lo que ya hemos adquirido y ajustar nuestra carrera desde ese punto al cual hemos llegado en el calor de nuestro progreso. Él nunca nos aconsejará ir de vuelta al punto donde comenzamos, pues sabe perfectamente bien que en ese caso habría una pérdida inútil de nuestro valioso tiempo y labor. Él va a dirigir el ajuste del ángulo de nuestra carrera desde el punto en donde nos encontramos.

Ésa es también la característica del estudiante útil. Él va a leer a un autor antiguo y va a detectar la posición exacta de éste en el campo del progreso del pensamiento. Él nunca propondrá quemar un libro en razón de que contiene pensamientos que son inútiles. Ningún pensamiento es inútil; los pensamientos son medios a través de los cuales alcanzamos nuestros objetivos. El lector que delata un mal pensamiento no sabe que un camino malo puede aún mejorarse y convertirse en uno bueno. Un pensamiento es un camino que guía a su vez a otro camino. De ese modo, el lector se dará cuenta de que un pensamiento que hoy es el objetivo, mañana será el medio para un objetivo ulterior. Los pensamientos van a continuar siendo necesariamente una serie interminable de medios y objetivos en el progreso de la humanidad.

Los grandes reformadores siempre sostendrán que ellos no han aparecido para *destruir* la ley antigua, sino

más bien para *satisfacerla*. Valmiki, Vyāsa, Platón, Jesús, Mahoma, Confucio y Chaitanya Mahāprabhu respaldan este hecho, ya sea expresamente o a través de su conducta. No obstante, nuestro crítico podrá decirnos noblemente, que un reformador como Vyāsa, a menos que sea explicado de una manera pura, puede que guíe a miles de hombres hacia un gran problema en un tiempo venidero. Pero, ¡mi querido crítico!, ¿estudia la historia de las eras y de los países! ¿En dónde has encontrado que el filósofo y el reformador hayan sido plenamente entendidos por la gente? ¿La religión popular es temor a Dios, y no el amor espiritual puro que Platón, Vyāsa, Jesús y Chaitanya les enseñaron a sus respectivos pueblos! No importa si tú ofreces la religión absoluta mediante figuras o simples expresiones, o la enseñes por medio de libros o discursos verbales, el ignorante y el irreflexivo la van a degradar.

Es indudablemente muy fácil decir, y muy agradable escuchar, que la Verdad Absoluta tiene tal afinidad con el alma humana, que se manifiesta de un modo intuitivo y que no es necesario ningún esfuerzo para enseñar los preceptos de la religión verdadera; sin embargo, ésta es una idea engañosa. Puede que eso sea cierto de la ética y del abecé de la religión, pero no de la clase de fe más elevada de todas, la cual requiere de la ayuda de un alma excelsa para poderla entender. Aunque intuitivas, todas las verdades elevadas requieren de una educación previa en lo referente a las más sencillas. Esa religión, que nos ofrece la idea más pura de Dios, es la más pura de todas. ¿Cómo es posible, entonces, que el ignorante obtenga alguna vez mientras sea ignorante la religión absoluta?.

Así pues, no hay que difamar, escandalizados, al Salvador de Jerusalem o al Salvador de Nadia por esos males subsecuentes. En vez de críticos deseamos ser como Lutero, para corregir esos males mediante la interpretación verdadera de los preceptos originales.

Cuando buscamos la verdad ansiosamente, Dios nos la da, tal como Él se la dio a Vyāsa. La verdad es eterna e inagotable; el alma recibe una revelación cuando se encuentra ansiosa de ella. Las almas de los grandes pensadores de las eras pasadas, que ahora existen espiritualmente, a menudo se aproximan a nuestro espíritu inquisitivo y lo asisten en su desarrollo. De ese modo, Vyāsa fué asistido por Nārada y por Brahmā. Nuestros *śāstras*, o, en otras palabras, los libros del pensamiento, no contienen todo lo que podemos obtener del Padre Infinito. No hay un libro sin sus errores. La revelación de Dios es la Verdad Absoluta, pero raramente se recibe y se preserva en su pureza natural. El *Śrīmad-Bhāgavatam* (11.14.3) nos aconseja creer que la verdad es absoluta cuando es revelada; no obstante, en el transcurso del tiempo adquiere la tintura peculiar de la naturaleza de quien la recibe, y se convierte en error mediante los cambios continuos de manos, de una era a otra. Nuevas revelaciones, por lo tanto, son continuamente necesarias con el fin de mantener la verdad en su pureza original. Somos prevenidos de esa manera a ser cuidadosos en el estudio de autores antiguos, sin importar qué tan sabios tengan la reputación de ser. A este respecto tenemos plena libertad para rechazar la idea equivocada, la cual no es sancionada por la paz de nuestra conciencia.

Vyāsa no estaba satisfecho con lo que había recopilado en los *Vedas*, arreglado en los *Purānas* y compuesto en el *Mahābhārata*; la paz de su conciencia no sancionó sus labores. Le dijo desde dentro: "¡No, Vyāsa! ¡No puedes quedarte complacido con el retrato equivocado de la verdad, que los sabios de las eras pasadas, debido a la necesidad, te presentaron a ti! ¡Tu mismo debes ir a tocar a la puerta del inagotable almacén de la verdad de donde los sabios anteriores extrajeron su riqueza! ¡Ve! ¡Sube hasta el manantial de la verdad, donde ningún peregrino se encuentra con la desilusión!". Vyāsa lo hizo y obtuvo

lo que quería; a todos nosotros se nos ha aconsejado hacer lo mismo.

La libertad, entonces, es el principio que debemos considerar como el regalo más valioso de Dios. No debemos permitirnos ser guiados por aquellos que vivieron y pensaron antes que nosotros. Tenemos que pensar nosotros mismos y tratar de obtener verdades ulteriores, que permanecen aún sin ser descubiertas. En el *Śrīmad-Bhāgavatam* (11.21.23) se nos advierte que aceptemos el espíritu de los *śāstras* y no las palabras. Por consiguiente, el *Bhāgavata* es una religión de libertad, de verdad inmisicible y de amor absoluto.

La otra característica es el progreso. La libertad es sin duda la madre de todo progreso. La sacra libertad es la causa de un progreso cada vez más ascendente en eternidad y en una interminable actividad de amor. La libertad mal usada causa degradación, y el vaiṣṇava siempre debe utilizar con mucho cuidado este elevado y hermoso regalo de Dios.

El espíritu de este texto honra con creces a todos los grandes reformadores y maestros que vivieron y vivirán en otros países. El vaiṣṇava está dispuesto a honrar a todos los hombres sin distinción de casta, por que ellos están saturados con la energía del Señor. ¡Vean cuán universal es la religión del *Bhāgavata*! No es tan sólo para cierta clase de hindúes, sino que más bien es un regalo para el hombre en general, en cualquier país que haya nacido y en cualquier sociedad que se haya criado. En pocas palabras, el vaiṣṇavismo es el Amor Absoluto que enlaza a todos los hombres reuniéndolos en el Dios infinito, absoluto y no condicionado. Que la paz reine por siempre en el universo entero, durante el desarrollo continuo de su pureza por el esfuerzo de los héroes futuros que serán bendecidos, según la promesa del *Bhāgavata*, con poderes del Padre Todopoderoso, quien es el

Creador, Sustentador y Aniquilador de todas las cosas,
en el cielo y en la tierra.

—De un discurso en inglés, ofrecido en Dinajpur, Bengala Occidental, en el año de 1869.

Śrīla Bhaktivedānta Swāmī Prabhupāda

Fundador-Ācārya
de la
Sociedad Internacional
para la
Conciencia de Kṛṣṇa

PREFACIO

Tenemos la gran fortuna de poder escuchar a Su Divina Gracia, Om Viṣṇupāda Paramahansa Parivrajakācārya Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja. En edad y en experiencia, de ambas maneras, él es mayor a mí. Tuve la fortuna de contar con su compañía desde hace mucho tiempo, quizás desde 1930. En ese entonces él aún no había aceptado *sannyāsa*, sino que sólo había dejado su hogar. Él fué a predicar a Allahabad, y en esa ocasión auspiciosa, nos pusimos en contacto.

Śrīdhara Mahārāja vivió en mi casa durante muchos años, así que, naturalmente, tuvimos pláticas muy íntimas. Él posee unas comprensiones tan elevadas acerca de Kṛṣṇa, que uno se desmayaría al escucharlas. Él siempre fue mi buen consejero, y yo tomaba sus consejos

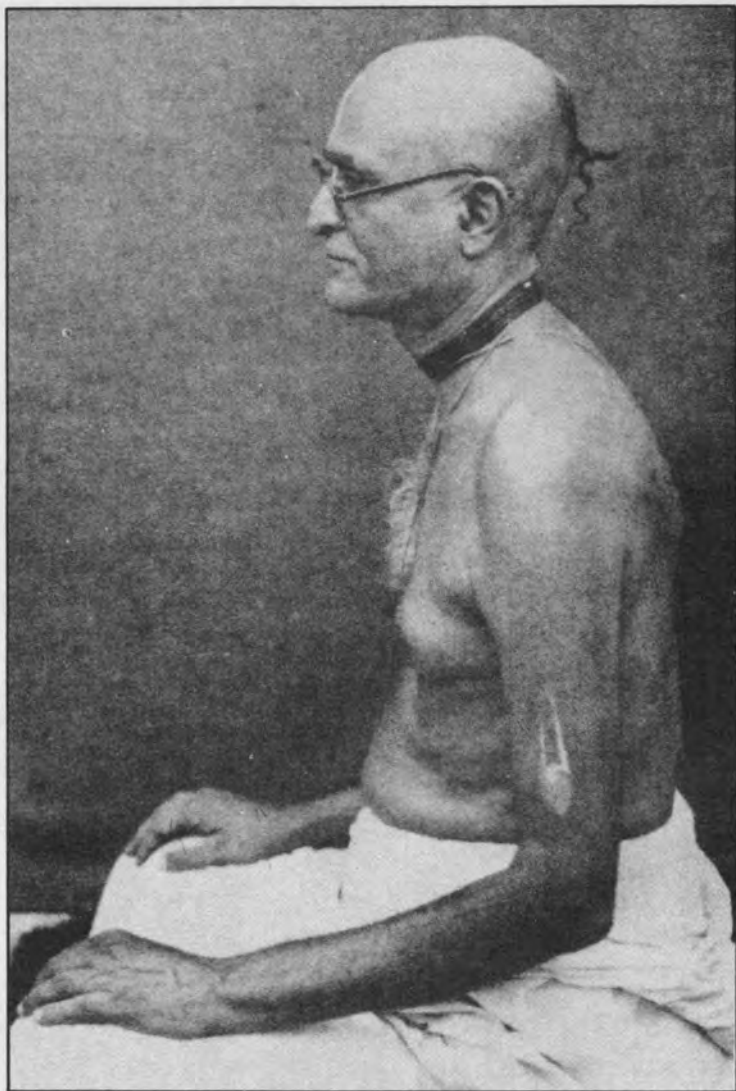

Bhaktivedanta Swāmī Mahārāja y Śrīdhara Mahārāja compartiendo el *vyāsana*, el asiento de Vyāsa que se ofrece al maestro espiritual genuino.

muy en serio, pues desde el mismo principio supe que él era un devoto puro de Kṛṣṇa; por consiguiente, quería asociarme con él. Kṛṣṇa y Prabhupāda—Śrīla Bhaktisiddhānta—quisieron que él me adiestrase. Nuestra relación es muy íntima.

Después de la ruptura de la institución de nuestro maestro espiritual, yo quise organizar otra institución, nombrando a Śrīdhara Mahārāja como la cabeza de ésta. Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākura me dijo que Śrīdhara Mahārāja es uno de los predicadores más finos de conciencia de Kṛṣṇa que hay en el mundo, por lo cual yo quise llevarlo a todas partes, pero como él no ha podido viajar y predicar alrededor del mundo, al menos la gente de todas partes del mundo debería venir a escucharlo.

Para progresar en la vida espiritual hay que acudir a alguien que realmente esté practicando una vida es-

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura les instruyó a sus seguidores que predicaran la conciencia de Kṛṣṇa a través del mundo occidental.

piritual. Así que, si en realidad uno está interesado en aceptar las instrucciones de un *śikṣa guru*, o sea, de un

maestro espiritual instructor, puedo referirlos con B. R. Śrīdhara Mahārāja. Yo considero que Śrīdhara Mahārāja es incluso mi *śikṣa guru*; por lo tanto, ni qué decir del beneficio que otros pueden obtener de su asociación.

Las Obras de
Su Divina Gracia
Śrīla Śrīdhara Mahārāja.

Ambrosía en la Vida de las Almas Rendidas.
La Búsqueda de Śrī Kṛṣṇa:
la Hermosa Realidad.
El Guru y Su Gracia.
El Śikṣastakam.
Prema Dhāma Deva Stotram.
El Prappana-jīvanāmṛta.
El Bhagavad-gītā.
El Bhakti-rasāmṛta-sindhu.
Kīrtana Manjusa.
Revista "Gaudiya Darśana" (fundador).

**Paramahansa Thākura Bhakti Rakṣaka
Śrīla Śrīdhara Ācārya Goswāmī Mahārāja**

INTRODUCCIÓN

Todos están buscando *rasa*, placer; la jerarquía del *rasa* es la más elevada de todas. Como personas tenemos nuestra existencia subjetiva, pero *rasa*, el placer, posee Su existencia supersubjetiva. Él es una persona, Él es *ahkila rāsamṛta mūrtiḥ*: el cúmulo de todo el placer –Él es Kṛṣṇa, *rasa* es Kṛṣṇa–. No puede haber *rasa* en ninguna otra parte más que en Kṛṣṇa; Él es la fuente original de todas las diferentes clases de *rasa*. Así, debido a la naturaleza de nuestra constitución, tenemos que ir en busca de Kṛṣṇa.

En el *Brahma-sutra* se dice: “Inquiere sobre la causa suprema de este mundo, ¡Busca!”. ¿De dónde provienen todas las cosas? ¿Cómo es que están manteniendo su existencia? ¿A través de quién? Y por último, ¿a dónde entra todo después de la muerte? Eso es *brahma*, el espíritu; el plano más fundamental de donde todo emana, en donde todo permanece, y, finalmente, a donde todo entra.

¿Dónde está *brahma*? El *Brahma-sutra* nos aconseja inquirir sobre la causa principal, la más grande, la más acomodadora. Pero Śrī Caitanya Mahāprabhu reemplazó eso, el *Śrīmad-Bhāgavatam* sustituyó eso con *kṛṣṇānusan-dhāna*: la búsqueda de Śrī Kṛṣṇa.

La búsqueda en pos del espíritu, *brahma-jijñāsa*, es una cosa árida; eso sólo es el ejercicio de tu facultad pensante, un malabarismo de la razón. Deja eso atrás, comienza la búsqueda de Śrī Kṛṣṇa y satisface la sed de tu corazón. *Rasa jijñāsa, raso vai saḥ*. Las cosas adquiridas por la razón no te van a satisfacer. El conocimiento, *jñāna*, no puede en realidad saciar tu sed, así que en lugar de *brahma-jijñāsa* acepta *kṛṣṇānusandhān* y comienza a buscar a Śrī Kṛṣṇa.

¿Dónde está Kṛṣṇa? Nuestra verdadera exigencia sólo se satisfará al adoptar el servicio de Kṛṣṇa, y de ninguna otra manera. Queremos satisfacer las exigencias más profundas de nuestros corazones. No nos interesa saber en dónde estamos o qué es lo que está controlando todo, sino que más bien, deseamos satisfacer nuestra sed de *rasa*, de *mādhurya*, de dulzura. No debemos buscar conocimiento, ni tampoco al controlador de este mundo; hay que ir en busca de *rasa*, de *ānandam*, en pos de la belleza y del encanto.

Śrī Caitanya Mahāprabhu y el *Śrīmad-Bhāgavatam* nos han enseñado qué es lo que debemos pedir, qué es lo que debemos orar, qué es lo que debemos desear. Ellos nos enseñaron: "Si tú mendigas, mendiga para obtener a Kṛṣṇa, y nada más". Por consiguiente, la fe los vaiṣṇavas, o sea, los estudiantes del *Bhāgavata* y los seguidores de Mahāprabhu, se ha reservado para la búsqueda de Śrī Kṛṣṇa. Nosotros no deseamos nada ni a nadie más que a Kṛṣṇa.

Los *Vedas* dicen, *śṛṇvantu viśve amṛtasya putrāḥ*: "¡Oh, ustedes, hijos del néctar, hijos del océano neotáreo!, por favor escúchenme. Ustedes nacieron en el néctar, ustedes nacieron para probar el néctar, y ustedes no deberían sentirse satisfechos con ninguna otra cosa que no sea néctar. Así, sin importar qué tan extraviados se encuentren en el presente, ¡despierten! ¡Levántense! Busquen ese néctar, esa satisfacción". Los *Vedas* nos di-

cen: "¡Om!". *Om* significa un gran "¡Sí!". "Eso es lo que tú andas buscando; no te frustres". Los *Vedas* nos explican que el objeto de nuestra búsqueda interior existe. La búsqueda común de todos nuestros corazones existe, y tu sed *se satisfará*. Por constitución estás hecho para eso, y lo mereces. Por lo tanto, no temas, no te des por vencido. Ya está dado en tu ser, y tú nunca podrás quedar satisfecho con ninguna otra cosa. Prepárate, entonces, después de tu prolongada búsqueda, para recibir ese néctar por tanto tiempo esperado, en su plena forma y calidad. ¡Despierta! ¡Levántate! Busca tu fortuna, y no puedes más que obtenerla. Es tu patrimonio. Es la riqueza de tu propia alma. Y no puede sino encontrarse dentro de tí. No tienes nada más en que te debas ocupar fuera de *kṛṣṇānusandhāna*, la búsqueda de Śrī Kṛṣṇa: la hermosa realidad.

Las Personas Santas, Las Escrituras y los Maestros Espirituales.

El propósito de la peregrinación es el de escuchar a las personas santas que residen en un lugar sagrado. La siguiente, es una conversación que Śrīla Śrīdhara Mahārāja sostuvo con tres estudiantes Europeos que fueron a la India en busca de la verdad.

Śrīdhara Mahārāja: ¿A qué han venido a la India?

Estudiante: A peregrinar. Vinimos a visitar los lugares santos, como Navadvīpa, Vṛndāvana y Jagannātha Purī. Ésa fue la razón principal por la cual vinimos a la India.

Śrīdhara Mahārāja: ¿Cómo es que se han enterado de todas esas cosas? ¿A través de los libros?

Estudiante: Sí, mediante los libros de Śrīla Prabhupāda.

Śrīdhara Mahārāja: ¿Qué libro?

Estudiante: El *Bhagavad-gītā*.

Śrīdhara Mahārāja; ¡Ah!, el *Bhagavad-gītā Tal Como Es*, de Bhaktivedanta Swāmī Mahārāja.

Estudiante: Sí.

El Bhagavad-gītā: “Cúrate a ti mismo”

Śrīdhara Mahārāja: Hace muchos años, un erudito Alemán expresó su opinión sobre el *Bhagavad-gītā*; él dijo que es la literatura espiritual más elevada de todas. Su idea era que, el *Bhagavad-gītā* nos aconseja claramente no tratar de corregir el medio ambiente, sino, más bien, corregirnos nosotros mismos —ajustarnos al medio ambiente—. Ésa es la clave para entender el consejo del *Bhagavad-gītā*: “Cúrate a ti mismo”. Nosotros no tenemos la facultad para cambiar el medio ambiente; eso ha sido dispuesto por la voluntad divina. Nuestro medio ambiente, la suma total de todas las fuerzas que están actuando fuera de nosotros, es inamovible. Nosotros no tenemos la habilidad de interferir con el medio ambiente; eso sólo será una pérdida inútil de energía. Al contrario, hay que tratar de corregirnos nosotros mismos, para poder ajustarnos a las circunstancias externas: ésa es la clave del éxito en la vida (*tat te'nukampāṁ susamīkṣamāṇo*). Tenemos un deber que cumplir, pero no debemos desear los resultados de nuestras actividades; los resultados dependen de Kṛṣṇa (*karmaṇy evādhikāras te mā phaleṣu kadācana*). Nosotros aportamos nuestra contribución; al mismo tiempo, miles y millones de otros seres están contribuyendo, creando el medio ambiente. Así pues, hay que cumplir con nuestro deber, pero vamos a tener que aceptar el resultado final como el mejor, debido a que ha sido dispuesto por el Absoluto. Existen muchísimos resultados de nuestras actividades individuales, no obstante, debemos observar cómo es que el deseo Absoluto armoniza todo, y ajustarnos nosotros de acuerdo con eso.

—El *Bhagavad-gītā*— la literatura espiritual más elevada de todas. El Señor Supremo, Kṛṣṇa, le instruye a Arjuna: “Cúrate a ti mismo”.

Nuestra responsabilidad sólo estriba en cumplir con nuestro deber. Nunca debemos aspirar a tener un medio ambiente específico; el medio ambiente continuará su propio curso. Nosotros no tenemos la facultad para cambiarlo. Más bien, hay que tratar lo mejor que se pueda de cambiar nuestro ser, para llegar a estar en armonía con el medio ambiente.

El disfrutar los resultados de las acciones no es nuestra responsabilidad. ¿Deberíamos desanimarnos cuando al trabajar por un resultado específico no lo obtenemos? No. Tenemos que continuar cumpliendo nuestro deber. Cualquier cosa que aportemos deberá ser ofrecida al infinito, y el infinito se encargará de moldear los resultados a su manera. Kṛṣṇa dice: “Nunca aspire a obtener algún resultado específico por tu acción. Al mismo tiempo, no

seas holgazán, no seas un inútil; continua ejecutando tu deber sin depender de ninguna consecuencia externa”.

Estudiante: ¿Al estar haciendo eso, debemos recordar a Kṛṣṇa?

Śrīdhara Mahārāja: Sí. Entonces vamos a ser capaces de entrar en contacto con Kṛṣṇa, y gradualmente percibiremos que el medio ambiente es amigable con nosotros. Cuando las reacciones de nuestras actividades previas desaparezcan, nos daremos cuenta de que cada ola nos trae buenas nuevas. Cuando nuestra actitud egoísta se desvanezca, hallaremos a nuestro ser rodeado de dulces olas por todos lados. Hay que tratar de hacer a un lado cualquier cosa equivocada que hayamos hecho hasta ahora. Debemos cumplir con nuestro deber y nunca esperar ningún resultado específico; al contrario, hay que dirigirlo hacia el infinito.

Disolviendo el Ego

Y llegará el día en que nuestro sentimiento egoísta se disuelva y desde dentro, un miembro del mundo infinito, nuestro verdadero ser, va a surgir y a despertarse, y nos vamos a encontrar en las dulces aguas de ese medio ambiente. Ahí, todo es dulce: la brisa es dulce, el agua es dulce, los árboles son dulces, cualquier cosa con la que tengamos contacto es dulce, dulce, dulce.

El ego falso es nuestro enemigo, y para disolverlo hay que cumplir con nuestro deber como nos parezca más adecuado; pero nunca debemos esperar una respuesta de acuerdo con nuestro deseo. Si adoptamos este *karmayoga*, entonces nos daremos cuenta de que el ego falso, que siempre estaba esperando algo perverso para sus propósitos egoístas, se habrá desvanecido muy pronto, y de dentro va a surgir el extenso y vasto ego, y estaremos en armonía con el universo entero. El mundo armonioso va a aparecer ante nosotros, y la cubierta de los deseos

egoístas desaparecerá.

La causa de la enfermedad no se encuentra fuera de nosotros, sino dentro. Un vaiṣṇava *paramahansa* —un santo de la plataforma más elevada— ve que todo está bien; él no encuentra nada de qué lamentarse. Cuando alguien aprecia que todo es bueno y dulce al máximo, comienza a vivir en el plano divino. Nuestro ego falso sólo crea disturbios; hay que disolverlo. No debemos pensar que el medio ambiente es nuestro enemigo; sino esforzarnos por tratar de detectar la gracia de Dios en cualquier circunstancia que nos sobrevenga, incluso si ésta se presenta como un aparente enemigo. Todo sucede por la gracia del Señor, pero no nos damos cuenta; más bien, vemos lo contrario. El polvo está en nuestros ojos.

En realidad todo es divino, todo es la gracia del Señor; la enfermedad radica en nuestros ojos. Estamos enfermos, y si la enfermedad se cura, nos encontraremos en medio de un mundo benévolo. Son las cubiertas del deseo solamente las que nos privan de tener una verdadera estimación del mundo. Un estudiante genuino de la escuela devocional adoptará esa actitud hacia el medio ambiente y hacia el Señor. Tenemos que pensar que la voluntad de Dios se halla en todas partes; ni una brizna de paja se puede mover sin la sanción de la Autoridad Suprema. Cada detalle es detectado y controlado por Él. Hay que mirar al medio ambiente con optimismo. El pesimismo se encuentra dentro de nosotros. Nuestro ego es el responsable de toda clase de males.

Bienaventuranza Infinita

Eso es vaiṣṇavismo. Si podemos hacer eso entonces nuestra enfermedad se curará de inmediato, y nos vamos a encontrar en medio de una bienaventuranza infinita. En la actualidad, la tendencia consiste en curar lo que vemos en el exterior. Nosotros pensamos: "quiero que todo

acate mi control, mi dulce voluntad. Cuando todo me obedezca seré feliz". Sin embargo, hay que aceptar la actitud opuesta. Tal como Mahāprabhu dijo:

*tṛṇād api sunīcena
taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena
kīrtaniyaḥ sadā hariḥ*

No debemos crear resistencia en contra del medio ambiente. Aun más, si algunas cosas indeseables se nos presentan, hay que tolerarlas con la mayor paciencia posible. Incluso si alguien nos ataca no debemos violentarnos, sino practicar la benevolencia lo más que se pueda. Nosotros debemos honrar a todos y no debemos desear ningún honor.

De esa manera, con la mínima cantidad de tiempo y de energía podemos alcanzar la meta más elevada de todas; el plano en donde Kṛṣṇa mismo esta viviendo. En ese momento, todas las coberturas que ocultan el alma se van a morir y a desvanecer, y el alma interior va a despertarse y se dará cuenta que está meciéndose en un dulce vaivén, bailando y regocijándose junto con Kṛṣṇa y sus devotos en Vṛndāvana. Y, ¿qué es Vṛndāvana? Vṛndāvana no es una fábula ni tampoco un mito. Vṛndāvana es el plano más extenso y amplio del universo entero, donde la belleza, la dulzura y la bienaventuranza se manifiestan en toda su plenitud. Tenemos que sumergirnos profundamente en ese plano de la realidad.

El ego nos ha puesto a flotar en *māyā*, la ilusión; en la superficie de los problemas. La elaboración mental y la búsqueda de una satisfacción egoísta son las causas que nos han traído aquí y hay que disolverlas de una vez y por siempre. Entonces del interior van a surgir nuestros seres dorados y nos daremos cuenta que estamos con Kṛṣṇa en Vṛndāvana, en el plano donde existe el humor de bailar

felizmente.

Hegel: La "Autodeterminación"

En el lenguaje Hegeliano, eso se denomina "auto-determinación". Auto-determinación significa que debemos morir para vivir. Debemos dejar nuestra vida material y todos nuestros hábitos materiales; tenemos que renunciar a vivir tal como somos, si deseamos tener una verdadera vida. Hay que deshacernos de nuestro falso ego. Nuestros hábitos materiales de diferentes nacimientos se han acumulado en el ego en forma sutil, no sólo de la experiencia del nacimiento humano, sino incluso de los nacimientos animales, de los nacimientos como árboles, y de tantos otros nacimientos. Conciencia de Kṛṣṇa significa la disolución total del ego falso. Esa figura egoísta e inventada que se encuentra dentro de nosotros, es nuestro enemigo. El verdadero ser está enterrado debajo del ego falso, desesperanzado. La profundidad de nuestro olvido es tan grande, que ni siquiera sabemos quiénes somos. Así que, tal como dijo el filósofo alemán Hegel, tenemos que "morir para vivir".

La realidad es por sí misma y para sí misma. El mundo no ha sido creado para nuestro fin egoísta; el mundo tiene un fin universal y nosotros somos partes integrales de eso. Debemos llegar a un entendimiento con el todo. Kṛṣṇa es el todo completo y Él está bailando, jugando y cantando a Su manera; nosotros debemos participar en ese baile armonioso.

Puesto que somos infinitesimales, ¿deberíamos pensar que el infinito debe ser controlado por nosotros? ¿...Que todo va a continuar en base a nuestros caprichos? Ésa es la cosa más atroz y perversa que jamás se haya concebido, y nosotros estamos sufriendo de dicha enfermedad. Ése es el verdadero problema de la sociedad y hay que indagar cómo resolverlo.

Estudiante: ¿Eso implica que tenemos que renunciar completamente a la vida material?

Śrīdhara Mahārāja: ...pero no repentinamente. Cada quien debe progresar de una manera gradual, según su caso en particular. Si alguien tiene demasiada atracción hacia la vida mundana y renuncia a ella de súbito, puede ser que no mantenga sus votos y caiga de nuevo. Por lo tanto, hay que progresar gradualmente según la capacidad personal. Se debe tomar en consideración lo anterior, pero, aun así, siempre deberíamos estar ansiosos de renunciar a todas las cosas y dedicarnos exclusivamente al deber más elevado de todos. Aquellos que tienen suficiente coraje van a saltar a lo desconocido, pensando: "Kṛṣṇa me va a proteger, estoy saltando en el nombre de Dios. Él se encuentra en todas partes y me va a tomar en Su regazo". Con esta idea, alguien que está muy ansioso de encontrar la verdad, puede que salte hacia adelante.

El Sexo, Los Narcóticos, El Oro

Estudiante: Yo tengo un problema. Durante diez años he tratado de adoptar este proceso. Durante diez años me he abstenido de comer carne, pescados y huevos, he evitado las cosas materiales —no tengo atracción por ellas—. He superado todo eso. Pero hay una cosa que deseo abandonar y al mismo tiempo no lo deseo hacer: la *gañja* (marihuana).

Śrīdhara Mahārāja: Eso no es algo muy difícil. Existen tres verdaderas dificultades: la primera son las mujeres, la segunda es el dinero, y la tercera es la reputación y la fama. Éstas tres son nuestros enemigos. El consumo de marihuana no es algo muy difícil, cualquiera puede dejarlo fácilmente. No obstante, estas tres cosas constituyen la aspiración fundamental de cada animal, árbol, pájaro, hombre o dios. Estas tres se encuentran en cual-

quier parte; mas, la embriaguez y otros hábitos pasajeros son cosas muy insignificantes y pueden conquistarse de una manera muy fácil.

Así como gradualmente hemos adquirido el hábito de la embriaguez, de la misma forma hay que abandonarlo; gradualmente, no de súbito. Después de la Segunda Guerra Mundial, leímos en los periódicos que Goering, el general de aviación de Hitler, estaba muy habituado a la embriaguez pero cuando se le interno en la cárcel no le dieron sustancias embriagantes. Él se enfermó, pero, el tratamiento no se detuvo y él se alivió; su enfermedad se curó con la medicina. También hemos visto como muchísimos adictos al opio que han venido aquí, se han unido al templo y gradualmente han abandonado su hábito.

Muchos supuestos "sādhus" fuman marihuana. Ésta ayuda a la concentración, pero éso es para la mente material; por otra parte, disturba la fe, es un enemigo de la fe. Únicamente la fe puede llevarnos a nuestra meta deseada, y no la embriaguez material. Las almas confundidas piensan que la marihuana, el hachís, y otras drogas, pueden ayudarnos en la meditación. Quizás ayuden algo, pero ello no deja de ser mundano, y nos va a frustrar en los momentos difíciles. Todo esto no puede ayudarnos a elevarnos muy alto.

El *Śrīmad Bhāgavatam* (1.17.38) aconseja que hay que rechazar estas cinco actividades: *dyūtaṁ*, juegos de azar, o diplomacia; *pānāṁ*, embriaguez, incluyendo té, café, betel y todo lo demás; *striyaḥ*, amor ilegal con la mujer, ilícito; *sūnā*, la matanza de animales; y la transacción de oro. Comerciar con oro lo vuelve a uno muy apático hacia el progreso en la línea de la fe. Estas cinco actividades son muy tentadoras.

Qué decir, entonces, de la manía de creer que la embriaguez nos ayudará en la meditación acerca de lo trascendental. Devarṣi Nārada dice; *yamādibhir yoga-pathaiḥ kāma-lobha-hato muhuḥ*, incluso lo que adquirimos

a través de la meditación es temporal y no tiene efectos permanentes. Sólo una verdadera fe en la línea de la devoción pura nos puede ayudar.

Las Personas Santas: Escrituras vivientes

Estudiante: ¿Cómo podemos, entonces, desarrollar nuestra fe en la conciencia de Kṛṣṇa?

Śrīdhara Mahārāja: ¿Cómo te has llegado a enterar de la conciencia de Kṛṣṇa?

Estudiante: Por medio de la lectura del *Bhagavad-gītā*.

Śrīdhara Mahārāja: El *Bhagavad-gītā*, o sea, a través de las Escrituras. Y, ¿las Escrituras son escritas por quién? Por una persona santa. Así, ambos son necesarios: la asociación de las personas santas y el consejo de las Escrituras. La persona santa es la escritura viviente, y las Escrituras nos aconsejan de un modo pasivo. Una persona santa nos puede abordar de una forma activa, y de las Escrituras podemos obtener beneficios pasivamente. La asociación de las escrituras y de las personas santas nos puede ayudar a lograr la realización última: *sādhu śāstra kṛpaya haya*. Las personas santas son más poderosas. Aquellos que viven la vida según lo que se aconseja en la escritura, son la escritura en persona. Con su asociación y mediante su gracia podemos asimilar ese conocimiento sutil y fe, superiores.

Todas nuestras experiencias resultan inútiles para alcanzar el destino último; sólo la fe, puede guiarnos hasta ahí. El mundo espiritual se encuentra muy lejos, más allá de nuestra experiencia visual, auditiva y mental. La experiencia del ojo, del oído y de la mente es muy pobre y limitada. Pero la fe puede elevarse y penetrar en esa área, y por último, entrar en el dominio trascendental.

La fe debe cultivarse con la ayuda de las Escrituras y de las personas santas. Ellas nos van ayudar a comprender que el mundo espiritual es real y que este mundo es

Śrīla Sridhar Mahārāja hablando en su āśrama en Navadvīpa, India. "El consejo de las Escrituras y la compañía de las personas santas puede ayudarnos a lograr el fin último".

ficticio. Cuando eso suceda, este mundo material se volverá la noche para nosotros y el mundo espiritual será el día. En los actuales momentos el mundo eterno es oscuridad para nosotros, y en cambio, nos encontramos despiertos en este mundo material. Lo que para unos es de noche es de día para otros. Una persona santa está alerta sobre un asunto, mientras que un *dacoit* está trabajando en otro plano. Ellos están viviendo en dos mundos separados. El científico vive en un mundo en particular y el ignorante en otro. El día de alguien es noche para alguien más. La persona ordinaria no puede ver lo que Einstein y Newton percibieron, y aquello que el hombre ordinario ve, es ignorado por un gran hombre. En consecuencia, debemos despertar nuestro interés en ese plano e ignorar los intereses de este plano material.

La Tercera Guerra Mundial: Dejen que suceda

Estudiante: Mucha gente está preocupada en relación con la guerra nuclear. Piensan que puede venir muy pronto.

Śrīdhara Mahārāja: Eso es como un punto en una línea, una línea en un plano y un plano en un sólido. Las guerras van y vienen tantas veces; tantas veces el Sol, la Tierra y los sistemas planetarios desaparecen y vuelven a surgir. Nos encontramos en medio de un pensamiento tal en la eternidad. La guerra nuclear es un punto insignificante, ¿cuál es el problema? Las personas están muriendo a cada instante, la Tierra va a fenecer y la sección humana por entero desaparecerá. Dejen que suceda.

Hay que tratar de vivir en la eternidad, y no en ningún momento o lugar específico. Debemos estar preparados para nuestro beneficio eterno; no para ningún remedio temporal. El Sol, la Luna y todos los demás planetas

aparecen y desaparecen –mueren y, luego, una vez más, son creados–. Tenemos que vivir dentro de ese concepto de eternidad. La religión abarca ese aspecto de nuestra existencia. Se nos pide ver las cosas desde ese punto de vista: no sólo este cuerpo, sino también la raza humana, los animales, los árboles, la Tierra entera e incluso el Sol, todos, van a perecer y a volver a nacer. Creación y disolución, creación y disolución: eso seguirá ocurriendo eternamente en el dominio de la concepción falsa. Al mismo tiempo, existe otro mundo que es eterno, y nosotros hemos sido invitados a residir ahí, en ese plano que no sufre cambio alguno ni tampoco entra en las garras de la muerte.

En el *Bhagavad-gītā* (8.16) se establece:

*ābrahma-bhuvanāl lokāḥ
punar āvartino' rjuna
mām upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate*

“Aun el Señor Brahmā, quien es el creador mismo, tiene que morir. Toda la energía material sufre tales cambios; incluso el planeta más elevado de todos en el mundo material –Brahmāloka”.

Sin embargo, si nosotros podemos cruzar el área del entendimiento falso y entrar en el área del entendimiento correcto, entonces no habrá creación ni disolución. Esa área es eterna y nosotros somos hijos de esa región. Nuestros cuerpos y nuestras mentes, por otro lado, son hijos de esta región, la cual viene y se va, es creada y después muere. Tenemos que salirnos de este mundo mortal.

Zona de Néctar

Nosotros nos encontramos en esa área, ¿qué se puede

hacer? Trata de salirte; haz lo mejor que puedas, un intento por salirte de esta área mortal. Las personas santas nos informan: "Ven a casa, querido amigo; vamos al hogar. ¿Por qué estás sufriendo innecesariamente tantos problemas en una tierra extraña?". El mundo espiritual es real, este mundo material es ficticio: creándose y destruyéndose, yendo y viniendo. ¡Es una farsa! Del mundo de la farsa hay que pasar a la realidad. Aquí, en este mundo material, no sólo habrá una guerra, sino una guerra tras otra, una guerra tras otra.

Hay una zona de néctar, y de hecho, nosotros somos hijos de ese néctar inmortal (*śṛṇvantu viśve amṛtasya putraḥ*). De alguna manera, nos encontramos extraviados aquí, pero en realidad somos hijos de esa región eterna, en donde no existe el nacimiento ni la muerte. Eso lo ha declarado Śrī Caitanya Mahāprabhu; y el *Bhagavad-gītā*, los *Upaniṣads* y el *Śrīmad-Bhāgavatam*, todos confirman lo mismo. Ése es nuestro muy dulce, dulce, hogar. Y debemos, lo mejor que se pueda, hacer un intento de regresar a Dios, de vuelta al hogar, y también llevarnos a otros con nosotros.

Dos

¿Fosilismo ó Evolución Subjetiva?

El siguiente capítulo es una parte de una conversación que sostuvieron Śrīla Śrīdhara Mahārāja y el Ph. D. Neurofisiólogo, Dr. Daniel Murphey.

Darwin nos ha dado la teoría de la evolución —fosilismo—; por otra parte, el Vedānta nos ha dado la evolución subjetiva. En la teoría de la evolución objetiva de Darwin, la conciencia evoluciona a partir de la materia. Primero existe el objeto, y a través de su desarrollo la vida proviene, la conciencia comienza —a partir de la piedra—. Eso es evolución objetiva. Sin embargo, un objeto es un término relativo. Un objeto no puede tener existencia sin el sujeto, el sujeto es la substancia primordial. Todo lo que se pueda percibir, es sólo una idea en el océano

subjetivo. Así que, primero es la conciencia, el sujeto. El objeto, lo burdo, procede de lo sutil.

Cuando Kṛṣṇa, en Su forma de Mahā-Viṣṇu, manipula una potencia específica, entonces la energía material empieza a moverse y produce algo (*mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sa-carācaram*). El primer producto es un ego general, luego, gradualmente, del ego general emanan muchísimos egos individuales. La manifestación del mundo material se desarrolla a partir del ego. Cuando el ego entra en contacto con la modalidad de la ignorancia, se produce la forma. Cuando entra en contacto con la modalidad de la pasión se produce el ojo. Y cuando el ego entra en contacto con la modalidad de la bondad, son producidos el Sol y la luz. Cuando el ego falso entra en contacto con estas tres modalidades de la naturaleza, se manifiesta una trifurcación, generando: los objetos de los sentidos, los sentidos materiales y la facultad de percibir a través de ellos. De ese modo, lo burdo procede de lo sutil.

El Concepto Fantasma de Darwin

Ésa es la concepción Védica de la evolución. Sin embargo, la teoría de Darwin propone que lo sutil procede de lo burdo. En la actualidad, la gente simpatiza con la teoría de Darwin de que la piedra produce conciencia. La evolución objetiva de Darwin nos ha devorado. A pesar de que nosotros externamente la rechazamos, la repudiamos, aun así el fantasma de la teoría de Darwin se ha tragado a todos. Por lo tanto, es difícil hacerles entender que la conciencia tiene más valor que la piedra. Para la conciencia es fácil producir una piedra, pero resulta difícil para la piedra producir conciencia. La conciencia es más valiosa; la piedra tiene menos valor. Así, una cosa de mayor valor puede producir algo menos valioso, pero sin duda, es difícil explicar como una cosa de menor valor

puede producir algo más valioso.

Padres Fósiles

Los científicos materialistas piensan que lo sutil proviene de lo burdo; eso significa que el lado superior se encuentra de cabeza, pero es exactamente lo opuesto. No es una "paternidad-fósil" sino una "paternidad-Divina". Su teoría es "paternidad-fósil": el fósil es el padre de todos. Los científicos tienen la creencia de que todo se desplaza hacia arriba; eso es incorrecto. Por el contrario, todo está descendiendo. Lo anterior se describe en el *Bhagavad-gītā* (15.1):

*urdhva-mūlam adhaḥ-sākahm
aśvatthaṁ prāhur avyāyam
chandāṁsi yasya parṇāni
yas taṁ veda sa veda-vit*

"El árbol de este mundo material tiene sus raíces en la parte superior, mientras que sus ramas se extienden hacia abajo. Las hojas de éste son los himnos Védicos. Alguien que comprende este árbol así como su origen, en verdad, conoce los Vedas". En consecuencia, según lo dispuesto por el conocimiento Védico, todo se desplaza de arriba hacia abajo, y no al revés.

La materia no produce el alma; más bien, el alma contiene la concepción de la materia en una porción insignificante de sí. Al igual que un eczema, es una enfermedad. La existencia del mundo es como la de un eczema en un cuerpo sano. Ésa es la comprensión védica. Ciertamente que sería un maravilloso milagro si la piedra pudiese producir el alma; pero para nosotros es más fácil y más 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

reside en el plano de la conciencia. Pero es difícil, ridículo, inconcebible e irrazonable, pensar que la piedra es capaz de producir el alma o la conciencia. Mejor dicho, es al contrario, algo similar a la teoría de Berkeley de que el mundo se encuentra en la mente, y no que la mente está en el mundo. Es sólo nuestra desviación de la verdad lo que nos trae a este mundo terrenal. Cómo y en dónde principia esa desviación es algo que deberá dilucidarse; pero la desviación con respecto a la verdad es lo que nos ha traído a esta área falsa.

Así pues, la conciencia está produciendo todo. La conciencia es eterna; este mundo material no es eterno, es una producción temporal, y la piedra temporal no puede producir conciencia eterna. La conciencia pura es un sujeto eterno (*nitya sanātana*), no es un producto, es *productiva*. El éter puede producir fuego y tierra, pero la tierra no puede producir éter. Lo sutil es más eficiente que lo burdo; el alma, *ātmā*, es de una importancia fundamental, mientras que lo burdo es de una importancia secundaria. El origen de todo debe ser consciente; el punto de partida debe comenzar en el bando interesado. El alma está dotada de interés, pero una piedra no tiene interés, ni plan, ni proyecto alguno —nada por el estilo—. Sin embargo, hay un plan y un significado que están penetrando todo, y ésa es la consideración importante. La substancia original, la característica del Absoluto, se debe estudiar en terminos de esa consideración. Un objeto de atributos y capacidad limitados, no puede ser la causa última; sólo una cosa que posea ilimitada capacidad y cualidades, puede ser aceptada como la causa de todo. Ésa es una idea más razonable; la ciencia debería comprender eso. Por ende, hay quienes piensan que la ciencia está tratando gradualmente de encontrarse con la filosofía.

Bumerang Kármico

La ciencia material sólo está incrementando la circunferencia del mundo mortal. Pero incrementar la tendencia a la explotación no puede ayudarnos. La ciencia sólo está tomando prestado, tomando a la fuerza poder de la naturaleza. De acuerdo con Newton: "A cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta". Hay que estar conscientes de este hecho. En este lugar, todas nuestras adquisiciones no son nada: tal como un bumerang, volverán una vez más a ser cero. Así que, el progreso científico no es progreso. Es "progreso" en la dirección equivocada. En efecto, el primer principio de cualquier cuerpo viviente es el de salvarse a sí mismo. Ése es el primer principio y debe ser nuestro punto de partida.

En los *Upaniṣads* se dice: *asato mā sad gamayo tāmaso mā jyoti gamayo mṛtyor mā amṛta gamayo*, "Soy mortal; hazme eterno. Soy ignorante, cubierto por la nesciencia; llévame al conocimiento —la ciencia—. Y, me amenaza el sufrimiento; condúceme hacia la bienaventuranza". Hay que comenzar nuestro trabajo de investigación en estas tres fases: cómo salvar nuestro ser y cómo salvar al mundo; cómo disipar la oscuridad y obtener luz; y cómo apartar el sufrimiento y probar el nectar —la dulce vida de eternidad, conocimiento y bienaventuranza (*sac-cid-ānandam, satyam, śivam, sundaram*).

La Ciencia se Devora a Sí Misma

Ésa debe ser la línea de nuestra búsqueda; todas las demás averiguaciones son falsas. La supuesta investigación científica es una prosecución inútil, es suicida. Los investigadores atómicos van a probar muy pronto que esa clase de ciencia se devora a sí misma; se chupa su propia sangre. Ella vivirá alimentándose con su propia carne, así como con la carne de sus amigos. El conocimiento científico material no es conocimiento. Hay que

estar familiarizados con una comprensión vital acerca del verdadero y puro conocimiento. Debemos absorbernos nosotros mismos y absorber a otros en ese conocimiento, disipar la oscuridad y traer la luz, apartar el sufrimiento y establecer la paz eterna.

Ciencia significa no extender la jurisdicción de la explotación, sabiendo plenamente bien que habrá una reacción. Al extenderse el espacio de la explotación, es seguro que nosotros también seremos explotados. Si a sabiendas uno comete una ofensa, entonces se le imputa un mayor castigo. Así, el supuesto avance científico es suicida. Y se ha comprobado claramente: En la actualidad, los países líderes del mundo se están amenazando con armas atómicas —el más elevado de todos los productos de los científicos.

Bomba de Neutrón: Rayo Mortal

¿Qué diferencia existe entre la bomba atómica y la bomba de neutrón?. La bomba de neutrón es algo parecido a un rayo mortal que va a matar a la gente pero que no destruirá los edificios. con la bomba de neutrón: el hombre será matado, y todo lo demás, las casas, los edificios, etc., va a permanecer. La cama va a permanecer, los muebles van a permanecer, todas las demás cosas van a permanecer; únicamente la vida sera exterminada, y los cuerpos se pudrirán. Ése es el efecto de la bomba de neutrón.

Y los que triunfen van a disfrutar de todos los remanentes. Ellos tendrán que hacer a un lado los cuerpos muertos, y llenar el lugar con sus propios hombres. Esto se denomina acción y reacción en el plano de la explotación.

Esta civilización es suicida. La civilización entera está podrida hasta el fondo. Están explotando la naturaleza para el aparente bienestar de la sociedad humana, mas,

sin embargo, se está incurriendo en una deuda con la naturaleza, que se tendrá que pagar con intereses hasta el último centavo. Debido a que ellos no creen eso, no tendrán alivio alguno; van a ser forzados a liquidar la deuda. La naturaleza no se los perdonará. La naturaleza es como una computadora: está calculando. En consecuencia, esta civilización es una anticivilización. Está toda podrida; es un camuflaje, una traición al mundo del alma. No obstante, nuestra actitud es diferente: vida sencilla y pensamiento elevado.

Nuestra actitud debe ser la de obtener el mejor provecho de una mala compra. De un modo u otro hemos venido a este mundo, así que ahora debemos utilizar nuestro tiempo y energía de manera tal que, con la menor explotación posible, podamos salir de él.

—Nota del editor: poco después de este encuentro, el Dr. Murphey se volvió un discípulo iniciado de Śrīla Śrīdhara Mahārāja.

FE DE ERRATAS

Pág.	Renglón	se lee	debe leerse
iv	36	desilución!''.	desilusión!''.
xiv	16	buscar con- ocimiento	buscar co- nocimiento
xiv	24	la fe los vaisnavas	la fe de los vaisnavas
8	11	dedicarnos exc- lusivamente	dedicarnos ex- clusivamente
8	32	tres cosas con- stituyen	tres cosas cons- tituyen
17	20	En concecuencia	En consecuencia
17	22	, y no al reves.	, y no al revés.
20	7	habrá una reacci- ón	habrá una reac- ción.

Esta primera edición de
 La Búsqueda de Sri Krsna-
 La Hermosa Realidad,
 se terminó de imprimir
 el día 30 de Octubre de 1983
 —fecha que corresponde a la celebración
 del Bienaventurado Sri Vyasa-puja*
 de Su Divina Gracia
 Srila B.R. Sridhar Maharaja—
 en los talleres gráficos de
 Impresos Alena, S. A.
 Guadalajara, Jal.

* SRI VYASA-PUJA, la ocasión en la cual se celebra el día de la aparición del maestro espiritual en este mundo.

¡Oh, ustedes hijos del néctar
hijos del océano necláreo!
Por favor escúchenme.

Ustedes nacieron en el néctar.
Ustedes nacieron para
probar el néctar.

Y ustedes no deberían sentirse
satisfechos con ninguna cosa
que no sea néctar.

¡Despierten! ¡Levántense!
¡Busquen ese néctar!

Busquen
A
Śrī Kṛṣṇa
LA
HERMOSA
REALIDAD