

La Satisfacción Del Ser

Un Libro Introdutorio

Swami B.R. Sridhar

Sri Chaitanya Saraswat Math

EDITORIAL EL GUARDIAN DE LA DEVOCION

La Satisfacción del Ser

Un libro Introdutorio

de

Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāja

Fundador-Ācāryya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Una compilación de fragmentos de pláticas informales,

llevada a cabo bajo la dirección de

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāja

Sucesor Sevāite y Presidente-Ācāryya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por

Sāraswati Thākura: Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhara Sevāshram de México, A. R.

©1996. Por la Editorial El Guardián de la Devoción

Todos los derechos reservados por
El Sevāite-Presidente-Ācāryya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Kolerganj, P.O. Nabadwīp, Distrito de Nadia, Bengala Occidental,
Pin 741302, India

Edición original en inglés: 1995, India. Compilada por Śrī Mahānanda Dāsa Bhakti
Rañjan y publicada por Śrīpad B. A. Paramahaṁsa Mahārāja

Primera Edición en español: 1996

Segunda Edición en español: 1999

Diseño gráfico: Basado en la edición de Ananta Printing, de Soquel, CA.
Agradecemos la colaboración de: Śrīpad B.K. Ashram Swāmī, Śrī Satya Sundar
Dāsa, Śrī Hari Sharan Dāsā, Śrī Śrī Chārānam Dāsā, Śrīmati Revati D.D. y devotos
de Tijuana. Y nuestro agradecimiento a todos los que brindaron diversas
clases de ayuda y apoyo.

Humildemente Ofrecido a las Manos de Loto de

Nuestro Amado Maestro Espiritual

Su Divina Gracia Om Viṣṇupada Paramahaṁsa Aṣṭottara-śata-śrī

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāja,

Presidente Ācāryya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y sus centros afiliados

alrededor del mundo.

Śrīla Bhakti Rakṣaka
Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāja
(1895-1988)

Fundador-Ācāryya del
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
y autor de los discursos
a partir de los cuales se
ha compilado este libro.

**Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāja**
Presidente-Ācāryya del
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

**Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Nabadwīp Dhām, India**

Contenido

<i>Prefacio</i>	ix
<i>Parte Uno:</i> En Busca de la Solución	1
<i>Parte Dos:</i> La Visión de la Bondad	13
<i>Parte Tres:</i> El Concepto Superior de la Felicidad	23
<i>Parte Cuatro:</i> La Forma de Vida Más Dichosa	31
<i>Parte Cinco:</i> Una Labor Basada en el Amor	39
<i>Parte Seis:</i> Hacia Casa	45
<i>Parte Siete:</i> La Tierra de la Belleza	55
<i>Epílogo:</i> La Llave para la Plenitud	63
Invitación al Lector	67
Otras Obras Disponibles	68
Glosario	70
Centros alrededor del Mundo	74

Contents

Chapter 1	Introduction	1
Chapter 2	The History of the Book	15
Chapter 3	The Structure of the Book	35
Chapter 4	The Language of the Book	55
Chapter 5	The Style of the Book	75
Chapter 6	The Art of the Book	95
Chapter 7	The Science of the Book	115
Chapter 8	The Philosophy of the Book	135
Chapter 9	The Psychology of the Book	155
Chapter 10	The Sociology of the Book	175
Chapter 11	The Economics of the Book	195
Chapter 12	The Law of the Book	215
Chapter 13	The Future of the Book	235

Prefacio

La necesidad para cada uno de nosotros, aquí en este mundo, es la de resolver el real problema del sufrimiento originado por nuestra existencia en este mundo mortal. La solución les es perfectamente conocida a esas almas especiales familiarizadas en verdad con el reino espiritual eterno y quienes además tienen la capacidad de impartirla a los demás. La introducción a estos secretos se expresa en este nuevo pequeño libro, *La Satisfacción del Ser*.

Me postro con mis plenas reverencias ante mi Maestro Espiritual, Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāja, el

autor de los libros a partir de los cuales se realizó la presente compilación. En ésta se agregaron unas selecciones recientemente transcritas de sus discursos grabados. Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāja es reconocido como la cabeza de todas las escuelas teístas y espirituales de la era moderna. Sus enseñanzas son en su mayoría del rango de 'posgraduado', mas él benévolamente les proporciona a los recién llegados mucho aliento y una guía clara, para que entren seriamente al sendero de la alcanzable meta de la vida —la inmortalidad gozosa.

Ahora hay disponibles a lo largo del mundo casi doscientas publicaciones de su Misión, en más de una docena de idiomas. En la mayoría de estas publicaciones se asume que el lector ya tiene alguna familiaridad con los conceptos implicados. Sin embargo, *La Satisfacción del Ser*, se ha compilado especialmente para ofrecer una introducción a todos los indagadores sinceros, estén o no

previamente familiarizados con tales temas.

A los lectores interesados en más literatura e información, se les invita a consultar la lista de libros y direcciones en la parte final de esta publicación, y a escribir al encargado de cualquiera de nuestros principales centros en el mundo.

Este libro se editó durante 1995, año del Centenario de mi Śrīla Guru Mahārāja, con el fin de ayudar en hacer llegar más extensamente los tesoros de su guía a las almas sinceras por todo el mundo. Como su sucesor y Sevāite-Presidente Ācāryya de su Misión mundial, es un gran deber para mí y también un gran júbilo, difundir sus enseñanzas y glorias en todo lugar.

Ofrezco mi feliz apreciación a Śrīpād Mahānanda Dāsa Bhakti Rañjan por sacar a la luz este pequeño libro, *La Satisfacción del Ser*, como una de las publicaciones introductorias de nuestra Misión para ser distribuida en gran escala.

Es mi plegaria que esta compilación de textos seleccionados les pueda proporcionar a todos nutrición y una nueva vida.

Humildemente.

Swami B. S. Govinda

Swāmi B. S. Govinda

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

El Auspicioso Día del Rathayātrā de Jagannāthadeva

30 de junio de 1995

Parte Uno

En Busca de la Solucion

El principio innato de la vida es el salvarse uno mismo, volverse inmortal, salir de la ignorancia y llegar a ser feliz.

Aquí donde habitamos, nuestra existencia misma se ve amenazada a cada segundo; además, la ignorancia amenaza cubrir nuestro conocimiento y siempre existe la amenaza de que seamos devorados por la miseria. Estos son nuestros enemigos permanentes; enemigos natos que constituyen una amenaza constante.

Debemos combatirlos de una manera científica y encontrar

cómo librarnos de ellos, pues amenazan la esencia misma de nuestra existencia, conocimiento y sentido de la felicidad.

**bhidyate hṛdaya-granthīś, chidyante sarvva-saṁśayāḥ
kṣīyante cāśya karm māṇi, mayi drṣṭe 'khlātmani**

(Śrīmad-Bhāgavatam 11.20.30)

Cuando logremos la solución apropiada, todas las preguntas desaparecerán. Semejante solución —la cual parece casi imposible e impensable— la obtendremos de la antigua Escritura, el *Śrīmad-Bhāgavatam*. Tal estado es posible. ¿En que consiste? *Bhidyate hṛdaya-granthīś* —que todas las ataduras dentro del corazón se deshacen.

El corazón se encuentra lleno de diferentes ataduras. Nos atamos a esta idea, a aquella otra —a miles de ideas—. Nos hallamos atados

por: "Me gusta esto. Me gusta aquello. Me gusta". Pero existe un cierto tipo de conocimiento que puede descender dentro de nosotros y provocar que se deshagan al instante todas estas ataduras.

De inmediato descubriremos que son completamente innecesarias tantas ataduras: así que, desháganlas, desháganlas, desháganlas. Son nuestras enemigas. Pensamos que eran nuestras amigas y quisimos atarnos a ellas. ¡Desaten esas ataduras! ¡Desátenlas! ¡Desátenlas! No son amigas, al contrario, son completamente enemigas; por lo tanto, deberán deshacerse todas las ataduras del corazón.

Bhidyate hṛdaya-granthiś es la primera etapa: el volverse libre

El principio innato de la vida es el salvarse uno mismo, volverse inmortal, salir de la ignorancia y llegar a ser feliz.

de las ataduras de la actividad —del *karma*—. Y la siguiente es la fase del conocimiento, *chidyante sarvva-samśayāḥ*: existen tantas dudas, duda tras duda; pero así como la niebla se disipa, todas las dudas se despejarán. *Existe* semejante estado: un plano libre de toda duda.

Los *Upaniṣads* también vienen a decirnos:

**yasmin jñāte sarvvamidaṁ vijñātaṁ bhavati
yasmin prāpte sarvvamidaṁ prāptaṁ bhavati
tad vijjñāsasva tadeva brahma**

Es bueno inquirir, pero hacerlo como un hombre pertinente, de una manera apropiada, científica. Busquen; busquen aquella cuestión particular que equivale a la búsqueda de todo. Vengan a buscar lo que va a resolver su problema por entero. Andan tras de

esto, tras las necesidades de A, de B, de C —desechen todas estas ideas locas—. Busquen sólomente la única cosa que lo va a satisfacer todo. Esto *es* posible.

Yasmin jñāte sarvvamidam vijñātam bhavati —si conocemos ese único punto, lo conoceremos todo; si conseguimos *eso*, todo es alcanzado—. ¿Es posible? ¡Sí, lo es! Y cuando alcanzamos esa fe, entonces, esta es una fe genuína: *śraddhā*.

Esto es posible —la verdad central *existe*—. Si la conocemos, todo es conocido. Si la conseguimos, todo es obtenido. Así que, si quieren ser estudiantes, estudien aquello que posee una característica absoluta —una característica plena, no parcial—. Busquen el todo, la concepción de la totalidad. Eso nos llevará al entendimiento de la única polaridad imperante, la Unidad, la unidad del todo: a la idea de que la totalidad de nuestra concepción es controlada y gobernada desde un sólo punto. El Único es tanto la totalidad como el Amo de

ella; y si puedo familiarizarme con ese Único, me familiarizaré con la totalidad.

Tenemos que buscar al Amo del plano consciente. Casi todo depende de la conciencia. Las sensaciones y percepciones externas dependen todas de la conciencia. Una 'cosa' para nosotros significa cierta percepción adquirida por medio del ojo o el tacto, etc. Todo lo que experimentamos en este mundo es una multitud de percepciones, de sensaciones —y toda la experiencia se basa en la conciencia.

Por eso, debemos buscar al Amo, al Monarca del mundo consciente. No tenemos otra ocupación en este mundo excepto la de buscar la causa, la causa original. En las diferentes etapas de la vida existe una gradación de causas hasta llegar a la tierra de la belleza y el amor. Debemos dirigirnos hacia allí. Ir de vuelta a Dios, a casa. De regreso al centro: al hogar —no sólo a la conciencia.

La conciencia está sólo en el camino. Al igual que se encuentran tantas posadas durante el camino de un largo viaje, similarmente, la conciencia se encuentra en el camino a la tierra del amor y la belleza —la tierra de

Kṛṣṇa—. Primero tendremos que cruzar la conciencia, luego encontraremos la dulzura, *ānandam*, *rasam*. Este *ānandam* mantiene el control, no la conciencia. La conciencia constituye la base, mas el verdadero anhelo en todos nosotros es el de la felicidad, el éxtasis, o *ānandam*, *rasam*. El *Rasa*, o la belleza, tiene el control y puede satisfacer nuestro íntimo anhelo —no el conocimiento (*jñana*) ni la conciencia—. La conciencia no es la entidad completa. Si la

***Nuestro anhelo interno
es por la satisfacción,
la felicidad, la dulzura,
el amor, la belleza
y la misericordia.***

conciencia no puede satisfacer nuestro íntimo anhelo, qué decir de esta energía material.

Nuestro anhelo interno es por la satisfacción, la felicidad, la dulzura, el amor, la belleza y la misericordia. El verdadero análisis interno de nuestro corazón revela que todos anhelamos la dulzura, o *rasa*, mas en busca de ese *rasa* damos vueltas de aquí para allá, y regresamos frustrados con una bofetada en la mejilla. Vamos en pos del *rasa*, pero volvemos frustrados y golpeados. De esta manera, vagamos perpetuamente, bajo la orden de las fuerzas de la naturaleza externa. Andamos vagando de aquí para allá, pero no vamos a encontrar la satisfacción apropiada mediante este proceso.

Afortunadamente los agentes del nivel superior vienen para aliviarnos. Seamos o no conscientes de esto, ellos introducen por diversos medios algunas nuevas, tan especiales, que al acumularse producen en nosotros esta energía: "¡Debo regresar a mi hogar!" Se

nos ha dicho que nuestro hogar es tal que nuestra fortuna está vinculada con semejante forma de vida.

Debemos regresar allí. Esa es la campaña de conciencia de Kṛṣṇa y esa es la tierra de Vṛndāvana, el dominio más feliz, el plano más extenso donde está incluido todo. Este mundo es una parte insignificante de ese mundo infinito, el ilimitado océano de la dulzura. A todos se les puede acomodar en ese mundo infinito.

Esto no es idolatría, hipnotismo, sentimentalismo, ni emocionalismo, sino un hecho concreto, como lo es nuestro deseo de felicidad. Los materialistas buscan y creen conseguir algo; pero debido al dinero y las mujeres llegan a frustrarse. Lo que es aparente no es real. De esa manera, ellos son engañados en mayor o menor medida durante toda su vida.

Por lo tanto, seremos afortunados si en nuestra vida recibimos una guía de los amigos conscientes de Kṛṣṇa, quienes se esfuerzan

en rescatarnos para ese dominio: "Vuelvan a sus cabales. Lleguen a su posición normal, a su hogar. Completamente extraviados, como personas dementes, corren de aquí para allá tras la felicidad y el placer, sin conseguirlos —y esto es común—. La empresa quimérica de los científicos investigadores, con su 'fabricación de castillos en el aire', trata de proveerles más comodidades de carácter efímero y fugaz; pero tales tentativas se dirigen a la dirección opuesta".

"Ellos los están invitando a obtener más comodidades mediante la ayuda del concepto burdo, pero no van a encontrar ahí algo verdadero. Tendrán que ir hacia el interior. Se requiere un hogar. En vez de eso, los llevan a una tierra extraña donde dependen de una cosa ajena para su felicidad. Mas la felicidad verdadera no depende del abastecimiento de estas comodidades físicas; sino que ella se encuentra dentro; vive dentro. Es algo independiente".

"La piedra y la electricidad no pueden brindarles confort a uste-

des. Mas lo que puede otorgarlo posee una naturaleza superior en comparación con la del buscador de ese confort. Lo que por naturaleza es inferior a ustedes no les brindará confort. Sólomente la región superior —no la inferior— podrá apagar y satisfacer su sed. Por ello, no busquen como dementes su confort en la naturaleza inferior, sino dirijan su búsqueda hacia el reino superior y acepten la guía de esos amigos que se esfuerzan en reclutarlos para ese dominio”.

El atender a este llamado constituye la verdadera riqueza de la vida para todos y cada uno de nosotros.

El atender a este llamado constituye la verdadera riqueza de la vida para todos y cada uno de nosotros.

Parte Dos

La Vision de la Bondad

Básicamente el consejo del *Rg-veda*, el primer *Veda* que desciende del mundo superior a este plano, es: “El requisito primario para todos es el concebir que existe un mundo por encima de nosotros, y ese ‘por encima’ significa en la línea de la conciencia. Vuestra más alta identidad es la de la conciencia, y deben adoptar ese mundo consciente, superior a ustedes, como su refugio; ahí podrán vivir y actuar. Este es el cambio radical. Aquí, en el mundo terrenal, se encuentran en la atmósfera de la explotación, pero aquella es la tierra del servicio; donde tienen que pensar en términos

de servicio. Esa región está por encima de vuestra cabeza, y es superior a los elementos con los cuales están hechos ustedes. Así que, ¿desean esa conexión? O, ¿prefieren reinar en el infierno antes que servir en el cielo? ¿Qué les gusta? Considérenlo, y después respondan al llamado. Pueden tener la esperanza de conseguirlo todo, hasta Kṛṣṇa, el Absoluto. De lo contrario tendrán que transmigrar aquí en este mundo de 8,400,000 especies”:

**jalajā navalakṣāṇi sthāvarā lakṣa-vimśatiḥ
kṛmayo rudra-saṅkhyakāḥ pakṣiṇām daśa-lakṣakam
triṁśal-lakṣāṇi paśavaḥ catur lakṣāṇi mānuṣāḥ**

(Viṣṇu-purāṇa)

“Existen 900,000 acuáticos, 2,000,000 especies inmóviles,

1,100,000 entre gusanos e insectos,
1,000,000 aves, 3,000,000 animales
y 400,000 especies humanas”.

“Estas son las 8,400,000 clasificaciones de especies a través de las cuales tendrán que pasar en el mundo de la acción y la reacción. Ustedes necesitan seleccionar su sendero. ¿Anhelan ser miembros de la tierra de la inmortalidad? ¿Desean el *janma-mṛtyu-jarā-vyādhī* (el nacimiento, la muerte, la vejez y la decrepitud) o la inmortalidad? Si desean la inmortalidad tendrán que pagar el boleto. Deberán obtener la visa, y prepararse para tal categórico inicio”.

Divīva cakṣur ātatam . . . marīṣyeti, paṣu-buddhim imāṃ jahi:
“Por consiguiente, eliminen de ustedes la conciencia animal de que son carne y hueso. ¡No! No están limitados a ser carne y huesos, sino que son unidades conscientes no sujetas a la muerte. No son

***No son miembros
de este mundo
agonizante.***

miembros de este mundo agonizante donde la seguridad de la muerte aguarda a todo, por su errónea identificación con el cuerpo. Aquí, son obligados a aceptar que —‘tienes que morir, volverte decrepito, nacer y sufrir de enfermedades’—, pero todo esto se debe a una errónea identificación de vuestro ser con el cuerpo material. Esto es conciencia animal: la conciencia de que ustedes son animales. Pero no lo son; cada uno de ustedes es una unidad consciente, un espíritu y una alma.”*

No sólo el alma es inmortal, no sólo es que Dios existe, no sólo es **Él**, el Absoluto, dispensador de lo bueno y de lo malo, sino que nosotros mismos somos unidades del mundo consciente. Por eso, *paṣu-buddhāṃ imāṃi jāhi*, sepárense eternamente de esa manía, de ese concepto erróneo y de la falsa identificación con este aspecto

---

*En este capítulo, el autor usa las palabras ‘alma’ y ‘espíritu’ para designar indistintamente al ser espiritual.

material, el cual es el resultado de su vida degradada. Restablézcense en su posición gloriosa como almas. Y ¿cómo es posible esto? Ustedes son *taṭastha* (marginales) por constitución; por consiguiente, no se pueden sostener con sus propios pies. Deben tener un refugio—o terrenal dentro de su identificación mundana, o más allá de eso, deben tener un refugio más arriba de sus cabezas—, ¡Oh *taṭastha-jīva*, debes tener un refugio en la tierra del *Svarūpa-śakti*, el destino final!

Conforme al resultado de nuestro *karma* se nos colocará en un entorno particular, y tendremos que empezar nuestra vida espiritual desde donde sea que estemos ubicados; tendremos que empezar nuestra tarea de conquistar todos esos *saṁskāras* (tendencias mundanas), que comprenden el encajonamiento mental que habitamos.

Tat te 'nukampānī susamīkṣamāṇaḥ. No sólo tendremos que

vivir sin lamentarnos dentro de nuestra posición presente, sino que además, deberemos considerar esta situación como realmente necesaria para nuestra elevación. De esta manera, aceptaremos cualquier adversidad que nos llegue como la Gracia del Señor; con esta comprensión manejaremos la adversidad.

Con este ángulo de visión positivo y bondadoso debemos considerar:

“Esta es mi verdadera necesidad. No hay un error de cálculo en el Señor. Se me ha brindado esta prueba para mi beneficio. Perseverar, enfrentar y cruzar esta oposición, es mi oportunidad para progresar en mi vida. Kṛṣṇa ha concedido esta prueba para facilitar mi vida progresiva”. En el *Bhāgavatam* se nos aconseja enfrentar todas las circunstancias adversas con tal condición optimista. Entonces atravesaremos muy fácil y rápidamente estos muros del malentendido, esta *māyā*, y se nos liberará, y además obtendremos

una participación dentro de una vida de conciencia de Kṛṣṇa, la vida de la dedicación.

*Tat te 'nukampāṁ
susamīkṣamāṇo bhujāna*

evātmakṛtaṁ vipākam: "Cualquier cosa indeseable que hallo aquí, es el resultado de mi *karma* previo y por la buena voluntad del Supremo, ese *karma* previo va a terminarse; seré aliviado. Se me otorgará la capacidad para un servicio superior a Él; así, esto ha de llegar".

Este es el consejo del *Śrīmad-Bhāgavatam*. No riñan con el ambiente. Traten de amoldarse a él; corrijan su propio ego. Todo está bien.

Vuestro ego está demandando del ambiente cierto tipo de comodidad: esa es la causa de la dificultad. No existe una dificultad

***Restablézcanse en
su posición gloriosa
como almas.***

en el exterior, tampoco un malestar; sino que adentro su ego crea el problema. Ese ego falso lo tendrán que disolver, y la corriente de néctar fluirá y los ubicará dentro del plano supremo, el plano donde no existe el lamento. El movimiento grato, el movimiento afectuoso del plano más fundamental: su alma se encontrará a sí misma situada y caminando dentro de él. Y los falsos amigos —las circunstancias que pensábamos eran amistosas, pero que en realidad son todas falsas—, esos falsos amigos se retirarán.

Eso es *nirguṇa*, la inmotivada corriente de bienestar, lo más fundamental del Plano Absoluto. El *Bhakti* es particularmente eso. El *Bhakti* significa *sevā*, o servicio —el Servicio Divino—: una ola sin causa; la ola más profunda del plano más profundo, la cual es inmotivada e irresistible; es decir, no tiene principio ni fin. Una corriente eterna. Y mi alma puede ocupar una posición únicamente en ese plano, obrando en armonía con él.

Kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam. En el *Śrī Brahma-saṁhitā* se menciona: “Ahí, todas las charlas son tan dulces como un canto, todos los movimientos tan dulces como una danza”. De esta manera, todo es dulce allí. Ese es el plano del movimiento armonioso. Vṛndāvana. Tenemos que regresar a ese hogar.

Hemos salido con un espíritu de colonizar en una tierra extraña, con el propósito equivocado de la explotación; venimos a establecernos en este mundo material con el propósito de la explotación y, como una reacción, sufrimos. Tendrán que eliminarse todas las coberturas materiales, y deberá surgir nuestra persona interior, el ego más fino. En el interior de este denso ego dañino se encuentra el ego más fino, el alma. Esa alma es una criatura del plano superior.

The following table shows the results of the analysis of variance for the dependent variable of job satisfaction. The analysis was conducted using a two-way ANOVA with the independent variables of gender and age. The results are presented in Table 1. The table shows that there is a significant interaction effect between gender and age on job satisfaction. The interaction effect is significant at the 5% level of significance. The results indicate that the relationship between gender and job satisfaction is different for different age groups. For example, the relationship between gender and job satisfaction is positive for the younger age group, but it is negative for the older age group. This suggests that the impact of gender on job satisfaction may change over the course of a person's life.

Table 1. Results of the analysis of variance for job satisfaction.

Source	SS	df	MS	F	p
Gender	1.2	1	1.2	1.5	.22
Age	2.5	1	2.5	3.2	.08
Gender x Age	3.8	1	3.8	4.8	.03
Error	100.0	100	1.0		

Parte Tres

El Concepto Superior de la Felicidad

¿Por qué nos elude la felicidad? No importa cuanto obtengamos, siempre anhelamos más. Tal es la naturaleza de cada uno de nosotros, en todos los campos y sendas de la vida. Entonces, ¿cómo los objetos materiales finitos y los fluctuantes placeres corporales o intelectuales podrán saciar nuestros anhelos ilimitados?

Nuestros esfuerzos y empeños están destinados a ser

irrevocablemente frustrados mientras continuemos buscando felicidad dentro del plano material. Debido a sus limitaciones naturales, los objetos y metas materiales simplemente no pueden satisfacer nuestros ilimitados anhelos. Sólo por buscar la belleza y el amor del inconmensurable reino espiritual podemos esperar tener éxito en nuestra indagación común por una felicidad duradera.

El Señor siempre está allí, aun en el peor periodo de nuestras vidas. Él espera, espera para ayudarnos. Nosotros sólo debemos buscar Su gracia, sinceramente —con toda sinceridad—. Él se encuentra en todas partes esperando: “Mi niño, mira hacia Mí. No des mucha importancia al entorno externo. Estoy aquí, muy cerca de ti. Has dirigido tu atención y tu conciencia hacia afuera. Dirígelos hacia dentro y Me encontrarás aquí. Fíjala en lo alto. Estás mirando hacia abajo para procurarte sirvientes y comodidades, pero si buscas hacia arriba, por una existencia superior a la tuya, Me

encontrarás en ese plano. Mira hacia arriba; no hacia abajo, en busca de sirvientes”.

Desean convertirse en amos y, por lo tanto, están buscando sirvientes, buscando afanosamente cosas para el servicio de ustedes. Tomen el curso opuesto, vuélvanse sirvientes y busquen a su amo, su Señor; entonces serán levantados, elevados hasta un plano superior. Si anhelan vivir en un suelo superior tendrán que servir. Si quieren ser amos, entonces tendrán que bajar a la zona inferior, donde pueden serlo.

Esto no es una exageración ni una fantasía; es algo científico. Ustedes sólo pueden disfrutar de aquellos en una posición inferior. Por consiguiente, al intentar disfrutar se torna inevitable la asociación mezquina. Únicamente por prepararse para un servicio

***Por dar somos
ganadores. Al
usurpar, perdemos***

superior podrán entrar en contacto con la posición superior de su alma.

El sacrificio —mediante él ustedes ascenderán—; por medio del espíritu de disfrute tendrán que descender. Tenemos que entender qué es explotación y disfrute, y qué es servicio superior. El servicio divino es puro, y en ese servicio también existen un tipo de alegría y éxtasis puros. Por dar nos convertimos en ganadores y al usurpar, perdedores. Esta verdad científica tiene que ser entendida.

Alguien puede experimentar una satisfacción superficial por robarle cosas a otros, pero por debajo existe la sospecha de que el resultado no será muy bueno: “La reacción vendrá a atacarme”. El explotar mediante el robo provee un tipo de disfrute, mas la felicidad también es disfrutada por grandes benefactores como consecuencia de sus actos de caridad. Existe una diferencia de calidad entre estas dos clases de felicidad, y tenemos que

distinguirla.

En diferentes planos existen diferentes concepciones de felicidad, y tiene que establecerse una comparación entre las diferencias cualitativas en el placer derivado. Tenemos que concebir diferentes planos de vida. La vida del servicio superior es la vida divina. El Dios Absoluto está allí. Todo es para Él. Todas las cosas de aquí son para Su placer.

Pero, ¿de qué manera podemos conseguir una vida divina? ¿Qué es lo mundano? y ¿qué es lo divino? Tenemos que diferenciarlos. Tenemos que examinarlos a fin de aceptar la vida divina.

¿Qué es Dios? Él no es un abastecedor de pedidos. Si estoy enfermo, no debo sólo pedir: “¡Oh Dios, cura mi enfermedad!” Y si estoy pobre, no debo sólo orar, “¡Oh Dios, dame dinero!” Tal relación mercenaria no es muy feliz, pero no obstante, tiene algún significado pues al menos existe el pensamiento de que hay un poder

sobrenatural y que Él puede hacer maravillas. Sin embargo, es mejor desear a Dios sin esperar nada mundano de Él. Debemos anhelar a Dios —quien es el origen de toda esta opulencia— y no desear nada más, que consideremos valioso. Debemos depender de Él: “Oh Señor, dame lo que es bueno. Soy un ser imperfecto; no sé qué es bueno y qué es malo. Por favor, provee lo que consideres que es bueno para mí”. Esta es una mejora por encima de la plegaria a Él por beneficios mundanos.

Pero lo mejor es aceptar el credo del servicio puro al Supremo: “Te anhele a Ti, mi Señor; no deseo ninguna cosa más”. ¿Y cuál será nuestra vínculo con Él? El servicio. “Sólo anhele Tu servicio”.

Al principio pensaremos que somos perdedores, pero al final, ganaremos. Aparentemente nos estamos dando, sacrificando nuestros intereses egoístas, pero, en el sentido sutil, con eso estamos ganando. Esta verdad ontológica deberá ser apreciada; ni es un

dogma, ni fe ciega; se fundamenta en razones superiores libres de prejuicios.

No hay duda: nuestra vida carece de una satisfacción plena y anhelamos esta satisfacción. Pero, ¿qué tipo de satisfacción deberemos anhelar y buscar? Sabemos que estamos necesitados, y al mismo tiempo deseamos vivamente remover nuestra carencia y conseguir satisfacción. No hay duda que esto es igual para todos. Pero ¿cómo progresar desde una vida insatisfecha hasta la satisfacción plena? Para lograrlo, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que ir en busca de Él.

Parte Cuatro
La Forma de Vida
Más Dichosa

El amor y el encanto absolutos tienen una capacidad completamente acomodadora. Nadie puede negarlo. Nadie puede decir: “No deseo amor”. Esto es algo tan universal. Alguien puede decir: “No anhelo ninguna grandeza, ningún poder”, pero, “No deseo amor”—jamás—. A veces hasta se puede ir tan lejos como para decir: “No quiero justicia”. Es posible. Por supuesto, esto

generalmente será una excepción; con todo, se puede decir: “No deseo justicia, pues por justicia ese hombre tendría que sufrir. Preferible que yo sufra y que ese hombre sea liberado”. Así como Jesucristo dijo: “Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen”. Con esa plegaria, el Señor Jesucristo desechó la justicia: “No. Que la justicia caiga sobre mí y que yo sea el que sufra”. Podemos aceptar el riesgo de hacer a un lado la justicia, mas no podemos eludir el amor. Podemos abandonarlo todo, excepto ese anhelo de amor. Si nuestro sentido de apreciación es maduro, podemos abandonar todo lo que existe en el mundo para obtener amor, *prema*. Mahāprabhu y el *Śrīmad-Bhāgavatam* vinieron para darnos ese, el objeto más valioso.

Dios toma la forma de Kṛṣṇa en el plano del amor, y ese plano es lo más fundamental y lo más sutil detrás de toda esta creación variada. Por consiguiente, vayan a esa región, traten de internarse

ahí, donde Dios es Kṛṣṇa y el ambiente es Vṛndāvana. De una manera u otra traten de obtener su admisión en ese dominio, y ahí encontrarán la forma de vida más dichosa.

La misericordia es más hermosa que la justicia. No podemos censurar el espíritu de justicia, pero simultáneamente no podemos negar que la misericordia se halla por encima de la justicia. Así, aquel que puede brindar merced por encima de la justicia debe poseer tanta influencia para poder conceder la debida compensación. El Señor tiene semejante poder de compensación. Kṛṣṇa es tal aspecto del Señor. Él puede dar misericordia mediante el amor y el afecto, y nosotros, por cualquier medio, queremos vivir en ese ambiente. Mahāprabhu descendió para

El amor y el encanto absolutos tienen una capacidad completamente acomodadora. Nadie puede negarlo.

demostrar que *ese* es el plano por el cual debemos esforzarnos. Y Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura dijo: “No pasará mucho tiempo para que los intelectuales del mundo lleguen a comprender que este es el concepto supremo por alcanzar para todos los seres humanos, como también para todo lo demás dentro de la totalidad de la creación. La inteligencia no podrá ser desbaratada durante mucho tiempo por tantas otras proposiciones del supuesto logro máximo, que brindan sólo una realización parcial. Diversas propuestas se presentan en una religión en el nombre de la solución máxima para nuestra vida, pero lo que Mahāprabhu ofreció, muy pronto lo descubrirá la intelectualidad del mundo, y todos convergirán bajo el estandarte de Śrī Chaitanyadeva y cantarán la gloria de Mahāprabhu y de Kṛṣṇa”.

La satisfacción de nuestro corazón halla su cumplimiento en el concepto Kṛṣṇa del Absoluto. Él es el Señor del amor, la belleza, el éxtasis y la felicidad y estos son para todos nosotros la necesidad

más profunda. Śrī Chaitanya Mahāprabhu dijo: “Vayan directo hacia Vṛndāvana mediante este tren especial. No interrumpan su viaje en ninguna parte, pues sería únicamente una pérdida de tiempo y energía”. Además, expresó: “Sin importar a quien se encuentren, denle conciencia de Kṛṣṇa. En un país que sufre de hambruna, al que encuentren, para salvarlo, le proporcionarán alguna comida; pero en este caso la urgencia es cien veces mayor —por eso tienen que introducir el cultivo de conciencia de Kṛṣṇa—. Díganles, “Un afectuoso Señor se encuentra por encima de vuestras cabezas viéndolo todo —sólo tienen que vincularse con Él y Sus sirvientes—. Sus sirvientes son muy, muy bondadosos y magnánimos. De una u otra manera obtengan un vínculo con ellos y traten de ir a vuestro hogar. Aquí, en ninguna parte se halla su hogar; lo encontrarán sólo allí”.

Por ejemplo, un demente podrá estar vagando de aquí para allá,

pero si su demencia es curada, se dirigirá directamente desde la calle hasta su hogar. No continuará en la calle, errando sin fin como un vagabundo, sino que irá directo a su casa, tanto para satisfacerse como también para satisfacer a sus parientes y queridos, sus guardianes.

**kiñ pramattasya bahubhiḥ, parokṣair hāyanair iha
varam̐ muhūrtaṁ viditaṁ, ghaṭate śreyase yataḥ**

(Śrīmad-Bhāgavatam 2.1.12)

“Innumerables años pasan imperceptibles e inútilmente en la vida de una persona intoxicada por los placeres mundanos. Es mejor si por un solo momento ella comprende que está perdiendo un tiempo valioso, porque de ese modo puede volverse seria para alcanzar su beneficio eterno”.

Aquí, Śukadeva Goswāmī dice que un momento es suficiente para resolver el problema completo de la vida, si se utiliza apropiadamente en el *sādhū-saṅga*. Traten, a toda costa, de utilizar la oportunidad del *sādhū-saṅga*, la asociación del agente de Kṛṣṇa. ¿Que necesidad hay de vivir siglos y siglos si somos inconscientes de nuestro propio interés? Un momento utilizado apropiadamente es suficiente para solucionar todo el problema de nuestra vida, por el cual estamos eternamente vagando de un lado para otro en este plano. Debemos estar alerta a nuestro interés personal: no ser negligentes. Śrī Chaitanya Mahāprabhu vino para orientarnos hacia nuestro auténtico interés interno:

Un momento utilizado apropiadamente es suficiente para solucionar todo el problema de nuestra vida.

“Desconocen vuestro propio corazón. Son extraños a su propio corazón y sus demandas. En el interior de él hay una riqueza; traten de hallarla: eliminen las cosas ajenas y encontrarán que su propio corazón es un templo de Kṛṣṇa. Con la ayuda de una guía apropiada busquen en su propio corazón y allí encontrarán a Kṛṣṇa. Esto no es un asunto ajeno a ustedes. Cada corazón es un templo del Señor. Esto es tanto vuestra propiedad como vuestro hogar. Vayan de vuelta a Dios, de regreso a casa”.

Parte Cinco

Una Labor Basada en el Amor

La idea de que para poder vivir tendré que trabajar duramente es muy indecorosa. Si tengo que vivir, debo trabajar duro; eso es muy indecoroso. Por lo tanto, los antiguos eruditos buscaron una posición donde podamos vivir sin esforzarnos, donde vivamos agradablemente, sin dolor. Ellos empezaron una campaña para descubrir o inventar semejante posición. Dentro de la sociedad, el *naiṣkarmma* (una vida sin *karmma*) recibió de tiempo en tiempo

mucho aprecio. Ellos querían librarse de las molestias del arduo trabajo. De este modo, los capitalistas usan computadoras y muchas otras máquinas en lugar de tanto esfuerzo humano. Este duro trabajo ha sido tan impertinente que los capitalistas desean eliminarlo.

Los antiguos eruditos estuvieron en ocasiones muy ocupados tratando de descubrir una posición social para todas las almas, por medio de la cual pudieran vivir sin esfuerzo, sin *karma*: *naiṣkarma*. Llegaron a considerar que la autosatisfacción, o *ātmarāmatā*, podía lograrse mediante un completo retiro. Para respaldar este concepto ellos consideraron que tanto Budha como Śaṅkara hicieron su aparición para aliviar a la gente, al señalar que existe un estado de *samādhi*, algo similar a lo que se experimenta en un sueño profundo. Describieron que si podíamos alcanzar ese plano libre de actividad laboral, podríamos así vivir felices y sin problemas.

Śukadeva Goswāmī estuvo de acuerdo: “Sí, aquí también hallamos el *naiṣkarmma*”. Pero en el *Śrīmad-Bhāgavatam* nos

ofreció una nueva forma de *naiṣkarmma*: “Ustedes dicen que el trabajo es doloroso, disipador; que consume energía. Pero ahora les voy a dar un ideal de vida donde no hay disipación. Trabajarán, pero sin disipar energía”.

El servicio al Señor no es un trabajo; no agota la vitalidad, sino que la alimenta más y más; es un dador, un sostenedor, un otorgador de vida. El servicio puro es dador de vida, no es que la quita; no mata la vitalidad, sino que la suministra. Esto es cierto en el plano eterno, especialmente en el área de Goloka donde todo es una labor basada en el amor.

***El servicio puro es dador
de vida. Es una labor
basada en el Amor.***

Los residentes de Goloka considerarán que están ayunando si no tienen una labor, y cuando están ocupados en trabajar piensan que se encuentran bien alimentados. El servicio nutre; no agota, no destruye. Por lo tanto, nuestra tentativa no debe ser tanto por el conocimiento o por tratar de saberlo todo, sino dirigida a cómo podemos ser utilizados en la función más elevada: el servicio.

Servicio, servicio, servicio. No tengan miedo de que el servicio esté agotando su energía; les está otorgando vida. Los está alimentando adecuadamente. ¡Servicio!

Ser esclavos de Kṛṣṇa es una posición de lo más digna: tenemos que entenderlo. Y todo aquello que va en contra de ese ideal es una vileza. El entender y aceptar la posición de subordinación hacia la Verdad Absoluta es el único modelo de vida para un caballero. Admitir lo que es adecuado y real, y con base en eso hacer la vida de uno avanzada, no es una tacañería. El comprender la posición propia

y entender el deber propio y desempeñarlo —esa es la vida de un caballero—; aceptar lo que es verdad. De esa manera, muy pronto será erradicado aquello que es considerado mezquino, y lo que realmente es para nuestro bien y provechoso, incrementará.

En el momento presente se encuentran en un concepto adulterado de su propia existencia. La mente, la inteligencia y las diferentes clases de energías explotadoras son todas adulteraciones. Así, toda clase de adulteración quedará eliminada de su existencia; esta será purificada, su verdadero ser interno se revelará en su prístina gloria y encontrarán que tienen un feliz vínculo devocional con la Superalma —el Superconocimiento—. Llegarán al conocimiento propiamente dicho —un tipo de conocimiento claro, personal— con sus accesorios particulares y una existencia sistemática.

Todo aquello a lo cual se encuentran atraídos en el momento

presente, en este plano mundano, será transferido, y un afecto conveniente será descubierto. Ahora su afecto, atracción y amor se hallan dirigidos erróneamente, pero ellos van a descubrir su lugar y posición correctos. La característica especial es que ustedes obtendrán un lugar y posición genuinos donde estas facultades de afecto y atracción encontrarán un soporte especial, un lugar adecuado al cual dirigirse. Esto es devoción.

Parte Seis

Hacia Casa

La devoción está por encima de todo, y la propiedad más alta de todos es la rendición, el *Śaraṇāgati*. Entréguense a Él, y Él benévolamente les permitirá conocer Su nombre y así ustedes obtendrán la capacidad para conocerle.

En los *Upaniṣads* se dice, *yam evaiṣa vṛnute tena labhyaḥ*: a quienquiera que Él escoja para que le conozca, podrá conocerle. De lo contrario, nadie podrá hacerlo en contra de Su voluntad. Él se ha

reservado todo el derecho de no exponerse a los sentidos de cualquiera y de todos. Él es tan grande, puede hacerlo. Si no quiere darse a conocer, nadie puede conocerle —tan pronto como Él quiere que algunos lo conozcan, pueden hacerlo—. Esta es Su posición.

Bajo la orden de su Gurudeva Devarṣi Nārada, Vedavyāsa dio la Escritura del *Śrīmad-Bhāgavatam* como la conclusión de sus enseñanzas. Después de dar los *Vedas*, los *Upaniṣads*, los *Purāṇas*, el *Mahābhārata*, el *Bhagavad-gītā*, etc., el último regalo de Vedavyāsa en el mundo de las Escrituras fue el *Śrīmad-Bhāgavatam*. Y el mensaje del *Bhāgavatam* es que la belleza está por encima de todo —no el conocimiento ni la justicia—. La misericordia está por encima de la justicia. El afecto, el amor, la belleza, el encanto, la armonía —se encuentran por encima de todo, y tal concepción absoluta de la realidad última se halla en el concepto Kṛṣṇa.

La belleza está por encima del conocimiento y el poder. El

conocimiento se encuentra por encima del poder, y por encima del conocimiento está la belleza, el encanto y el amor. Eso es lo supremo. El *Śrīmad-Bhāgavatam* ha declarado, *kṛṣṇas tu bhagavān svayam*: el concepto Kṛṣṇa del Supremo es el concepto más original del Absoluto. Esta es la principal declaración del *Bhāgavatam*: el Señor, como la Belleza, está por encima de todo. Y por debajo de Él están el temor reverente, la veneración, el poder, etc.

Y Mahāprabhu Śrī Chaitanyadeva indicó: “Vayan hacia la Hermosura Absoluta —la Hermosa Realidad—. Él es su logro más alto. No anhelan ni el poder ni el conocimiento, sino el servicio a la

El conocimiento se encuentra por encima del poder. Por encima del conocimiento está la belleza, el encanto y el amor. Eso es lo supremo.

Hermosura Absoluta, así, serán acogidos y se les admitirá en la tierra de la Hermosura Absoluta”. Esta es la realización más excelsa. No desperdicien su energía ocupándose en otras búsquedas; vayan por el camino directo —*jñāna-sūnyā-bhakti*—. Con la ayuda del *sādhusariga* (asociándose con las personas santas), tomen el nombre del Señor y procuren caminar en línea recta y de frente, en dirección al concepto Kṛṣṇa del Supremo. La conciencia de Kṛṣṇa es nuestro máximo logro y esta es concedida por Śrī Chaitanya Mahāprabhu y el *Śrīmad-Bhāgavatam*.

Śrī Chaitanya Mahāprabhu recomendó: “No malgasten su energía en otra cosa; utilízenla en busca de la concepción Kṛṣṇa de Dios”.

Por consiguiente, intentamos progresar en esta línea, y al mismo tiempo, también les pedimos a nuestros amigos que procuren adoptar esta vida. Aquí se puede encontrar la satisfacción plena de la

vida para cada partícula de existencia en este mundo.

Marchen hacia el bien universal. No importa dónde estén y quiénes sean. Tomen su rumbo hacia el logro de conciencia de Kṛṣṇa. Esta es la satisfacción suprema de la vida para todos. Sólo tienen que volver su cara hacia Él y caminar, y el Dulce Señor Absoluto, Śrī Kṛṣṇa, les dará la bienvenida. Esta es la campaña de los Vaiṣṇavas Gauḍīyas.

Śrīla Rūpa Goswāmī describió a Kṛṣṇa de una manera científica: *akhila-rasāmṛta-mūrttiḥ*. Nuestros corazones están anhelando diferentes clases de satisfacción y felicidad, pero Él es el emporio de todos esos sabores de éxtasis o *rasas*. Todos los tipos de *rasas* están en Kṛṣṇa y Él es la personificación de todos ellos, por eso cada partícula de existencia puede encontrar su lugar correspondiente sólo en Él, y no en alguna otra parte. Él es Kṛṣṇa —*akhila-rasāmṛta-mūrttiḥ*—. Toda la satisfacción que necesitamos está personificada

en Él. Por lo tanto, únicamente Él puede decir: “Abandona todo y ven a Mí; no tendrás que arrepentirte. Encontrarás tu mayor satisfacción”. Ningún otro ha dicho alguna vez tal cosa, en parte alguna. Sólo Kṛṣṇa ha declarado eso, y Mahāprabhu lo indicó: “Vayan directo a ese lado y no tomen ningún otro camino. Marchen directo hacia el concepto Kṛṣṇa —ese es su hogar”.

Eso es fácil, y difícil. Fácil, pues es nuestra tendencia innata; es nuestro hogar. Pero ahora estamos lejos de casa. Ese es mi hogar, algo mío; así que existe la esperanza de que pueda llegar ahí un día. Es mi hogar y no encontraré satisfacción en ningún otro sitio; por consiguiente, debo ir allí. Pero estoy muy lejos de ese confort de hogar. Allí está la dificultad —he perdido esa tierra.

La sencillez es la primera calificación. Si en verdad son sinceros, entonces automáticamente no pueden más que buscar un sitio bajo los divinos pies de Mahāprabhu, Sri Chaitanyadeva. Esto es muy

simple y natural. El amor es una verdad llana que atraerá a todos. Aun más que el amor ordinario, el Amor divino atraerá a toda persona normal; no puede suceder sino eso. Únicamente se requiere ser sincero y estar libre de prejuicios. La antítesis es la única cosa que nos aparta de Dios, de lo contrario, descubriríamos que todo esto es el plano del amor universal. Y aquí, 'universal', no implica una porción particular de este universo, sino la totalidad. El amor proviene del Absoluto.

“¿Existe alguien tan tonto que en medio de la mortalidad de este mundo no le adorará a Él, a Quien incluso el inmortal adora? Es muy sorprendente que exista semejante persona que eluda tal adoración sólo para someterse a todos los sufrimientos mortales”.

***La aventura
más grande
es buscar a
la raíz de
la totalidad.***

Acintya-bhedābheda. Todo es Su voluntad, y la aventura más grande es buscar a Kṛṣṇa, buscar la raíz del infinito total. Se necesita suficiente coraje y disposición para enfrentar el riesgo. Para el descubrimiento del Polo Norte o del pico más alto de los Himalayas se requirió de un gran coraje, e implicó riesgos; qué decir entonces del coraje que se necesita para encontrar la Causa Absoluta de la Totalidad. Se requiere de un coraje interno —espiritual—. Tenemos que poseer el coraje del alma y la confianza de la fe profunda. Debemos entender el carácter noble de la fe que se encuentra en nuestro interior. Sin la electricidad no podemos establecer un contacto con la luna y otros planetas. Nuestras manos y ojos no pueden hacer un contacto allí. La fe puede conectarnos con las cosas más remotas. Todos los otros métodos fracasan. La fe es sustancial; no es parte de una ilusión de la mente. Toda la mente es una cosa fabricada: es una fuente de falsificación. Allí no se puede encontrar

la fe. La fe es una función del alma.

No podemos ver siquiera lo que está dentro de nuestro propio cuerpo sin la ayuda de un aparato. Pero mediante la fe, *śraddhā*, el alma puede aproximarse y ver el mundo superior.

Por medio de la fe podemos acercarnos a lo más elevado, lo más noble; no por nuestra habilidad ni con la ayuda de algún elemento mundano.

The first part of the book is devoted to a general history of the United States from its discovery by Columbus in 1492 to the present time. It covers the early years of settlement, the struggle for independence, the formation of the Constitution, and the expansion of the country to the Pacific Ocean. The second part of the book is devoted to a detailed history of the United States from 1789 to the present time. It covers the early years of the Republic, the struggle for reform, the Civil War, and the Reconstruction period. The third part of the book is devoted to a detailed history of the United States from 1865 to the present time. It covers the Reconstruction period, the Gilded Age, the Progressive Era, and the New Deal. The fourth part of the book is devoted to a detailed history of the United States from 1945 to the present time. It covers the Cold War, the Vietnam War, and the Watergate scandal.

Parte Siete

La Tierra de la Belleza

“**E**n donde cada palabra es un canto, cada paso una danza y la flauta, el compañero más querido”

(Śrī Śrī Brahma-saṁhitā)

Cada palabra es un canto. . . pero éste no es un sonido de este plano. Es de otro mundo, de algún otro mundo que es tan suave, tan dulce, tan cautivante para el corazón. Es un mundo donde el

comportamiento correcto ocurre muy dulce y armoniosamente. Cada palabra es como un canto (*kathā gānam*). Cada movimiento es dulce como una danza (*nāṭyaṁ gamanam api*). Ha sido descrito de esta manera. Todo está colmado con el más alto grado de belleza. Esta es la tierra de la belleza —ahí todo es hermoso—. Todo tiene el rasgo característico de la belleza divina. La causa primordial es encantadora, atrayente, y cautivadora de nuestro corazón y alma.

Existe una tierra con tal existencia. Nuestra aspiración es alcanzar semejante vida (*rādhikā-mādhavāśām*). Podemos cultivar sinceramente esta idea de sentir atracción hacia una existencia en tal plano donde todo tiene un carácter musical.

Esto es Vṛndāvana. Vṛndāvana es tan amistosa, tan dulce, tan íntima con nosotros; ella es tan gran bienqueriente nuestra. Ahí, estamos verdaderamente en casa —dulce, dulce hogar—. *Svarūpe sabāra haya, golokete sthiti*: en nuestra innata y más íntima existencia

somos miembros de ese plano. Ahora hemos salido y dispersado nuestra conciencia por toda la superficie. Coberturas, coberturas, coberturas —hay tantas capas—, y todas ellas son cosas áridas. Mas la sustancia, el espíritu, está en el interior. Al eliminar todas estas coberturas —la corporal, la mental, la de la liberación, la de Vaikuṅṭha— puedo entonces entrar en la tierra de Vraja. Vṛndāvana mora dentro de mí, y yo puedo descubrir a mis amigos en todas partes. Ellos son mis amigos y parientes, y me darán una experiencia completamente placentera, éxtasis. Mahāprabhu vino con estas

***En ese mundo cada
palabra es como
un canto . . . cada
movimiento, una
danza . . . todo tiene
el rasgo
característico de
la belleza divina.***

nuevas para nosotros. “Oh, ustedes son criaturas de esa tierra; ¿por qué sufren aquí, mis hijos, mis niños? ¿Por qué sufren? *Amṛtasya-putrāḥ*: son hijos de esa tierra, ¿y están sufriendo tanto por venir al desierto? Su hogar tiene una plenitud de recursos, es tan dulce, ¿y ustedes están corriendo en el desierto? ¿Qué es esto? ¡Vengan! Abandonen este hechizo venenoso y suicida. Este atractivo, el atractivo de *māyā*, el hechizo del malentendido —es suicida—. ¡Abandonen este atractivo aparente! Este es venenoso, como una bruja. La bruja los cautivó aquí y quedaron hechizados. ¡Vengan conmigo! ¡Los llevaré a su hogar el cual es tan dulce!”

En general, este es el llamado de Śrī Chaitanya Mahāprabhu y Śrī Nityānanda Prabhu.

Este debe ser el curso de nuestra vida, de nuestra preciada meta. El *Śrīmad-Bhāgavatam* nos lo informa. Hogar, dulce, dulce hogar. Son criaturas de esa tierra. En una palabra, esa es la meta.

¿Por qué es esa la meta? Debido a que ese es su hogar. *Svarūpe sabāra haya, golokete sthiti*. Esta sola palabra, 'hogar', es suficiente para atraerles. Se encuentran errando en una tierra extraña, pero aquí tienen su hogar. Aquí obtendrán confort de hogar, y ustedes no serán capaces de negar eso. Así que, vayan de vuelta a Dios, de vuelta a casa, de regreso al Supremo.

A un hombre se le debe juzgar por su ideal; no se debe olvidar la grandeza del ideal que trata de realizar. Al hombre del futuro, al hombre del mañana, tiene que juzgársele por su ideal; si éste es grande, él también lo es, ya que si tiene sinceridad, lo alcanzará mañana o muy pronto. Por consiguiente, nuestro ideal es el factor más importante. Puede que no alcancemos nuestro elevado ideal muy fácilmente; no es una 'mercancía' inferior de la que se disponga a bajo precio en el mercado: es muy valioso. Pero, cualquiera que sea el costo, no importa.

Debemos sentir interiormente: “No quiero nada menos que esa realización suprema, a ese *Advaya-jñāna*, ese Autócrata; a la Bondad Autócrata personificada, el Más Excelente Comandante de todo. Lo quiero a Él, y nada menos; mientras vivo y me muevo, debo sentir en todo lo que haga, a cada segundo, que nací para eso. Nací para mi ideal. No tengo tiempo para desperdiciar, ni para titubear en absoluto”.

“Si yo obro, a cada momento y en todo aspecto, con el ideal en mi corazón, haré siempre algún progreso hacia este ideal. Si sólo puedo permanecer en contacto con mi ideal, eso me guiará e inspirará. En cualquiera y cada acción, en todo lo que haga o deshaga, coma, descanse, etc. , mi ideal estará por encima; y eso me sacará gradualmente de todos estos enredos y seducciones, y un día u otro podré alcanzarlo”.

De regreso al Supremo —tenemos un hogar—. Inestables,

corremos de aquí para allá sin ningún fundamento en la vida, así que nuestra posición es muy triste, pues es una vida problemática. El pensar, 'No puedo depositar mi fe en cualquier parte', significa que no puedo encontrar un amigo en ningún lado. Me encuentro sin amigos, moviéndome entre extraños o tal vez entre enemigos. Mas debo tener un amigo o una atmósfera amistosa. Debo tener una compañía tal en la que pueda poner toda mi fe, en la cual pueda creer y confiar; de lo contrario, mi vida será miserable. Si dondequiera que poso mi mirada, pienso: "No puedo confiar, no puedo, todos son enemigos" —el vivir en tal atmósfera es vivir en una prisión; todo es incertidumbre, todo es inseguridad; esta es una posición muy deplorable—. Así pues, por la gracia de Dios, *sraddhā* acudirá a nosotros: "No sólo confío y creo

***Hogar,
dulce hogar.
¡Son criaturas
de esa tierra!***

en una personalidad del estrato superior, sino que además no puedo dejar de mostrarle mi respeto”. *Gurum evābhigacchet.*

El destino ha sido fijado, pero ¿cómo lo alcanzaré? ¿y cuándo? Esos que vienen para ayudarme —son mis amos, mis Gurus—: los *Śikṣā-gurus* y el *Dikṣā-guru*. Quienquiera que me ayude a llegar allí es mi Guru, mi guía; quien me ayudará a alcanzar la localización de mi destino, la estación de mi más íntimo anhelo (*rādhikā-mādhavāśāṁ prāpto yasya prathitaḥ kṛpayā śrī-gurum taṁ nato 'smi*). Él me ha ayudado a localizar mi destino, me ha educado en cómo y qué debo aspirar, y cómo alcanzar ese, el más aspirado refugio. He alcanzado todas estas cosas a través de él. Él lo es todo para mí, el amo de mi vida. Hay un barco, y él es el piloto (*guru-karṇadhāram*). Me he entregado a él, lo he aceptado. He abordado su barco y me está llevando hacia la meta de mi vida.

Epílogo

La Llave para la Plenitud

*P*ara la realización de nuestro elevado ser —tal como lo recomendó Śrīman Mahāprabhu— este Nabadwīp Dhāma, sobre las riberas del Ganges, tiene particularmente un valor tan grande. Esta es la tierra del amor, la dulzura, el encanto y la belleza —todos sinónimos—. Esta tierra tiene el poder de capturar el corazón. La verdadera existencia de cada uno de nosotros no se localiza en

nuestro conocimiento ni en nuestro poder, sino en nuestro corazón. Realmente, nuestra identificación propiamente dicha debe ser con nuestro corazón. Por lo tanto, en cuál dirección se mueve nuestro corazón —ese es el factor más importante de nuestra vida—. Esta es una transacción de parte del corazón.

Mahāprabhu recomendó: “No se fíen de su conocimiento, su capacidad de razonar o su poder, sino que lo más importante en ustedes es la transacción del corazón. El factor íntimo de su existencia se halla en su corazón. Por eso, traten de encaminar su corazón hacia la dulzura —hacia casa—. Y su verdadera casa no se encuentra aquí donde estamos vagando, sin certidumbre y conforme a nuestro *karmma*, a través de ocho millones cuatrocientas mil especies. Mas solamente en el nacimiento humano y con la ayuda del Agente Divino podemos ir de regreso a nuestra casa: al hogar y el afecto”.

Allí, donde —independiente de nuestra consideración— el entorno va a cuidar de nosotros, nuestra fortuna y comodidad, allí es nuestro hogar. Ahí, los afectuosos enseres nos ayudarán muy amorosamente. Hagamos, pues, buen uso de esta oportunidad para ir de vuelta a Dios, de vuelta a casa, a nuestro dulce, dulce hogar.

Mahāprabhu* recomendó el sendero: “Con la ayuda del Agente Divino y las Escrituras reveladas, traten de ir allí ustedes mismos. Su posición actual es incierta. Después de la muerte no se puede determinar adónde serán llevados por la corriente de su *karmma* previo; por lo tanto, utilicen lo mejor posible cualquier tiempo disponible antes de su muerte. Ustedes poseen libre albedrío, como consecuencia, hasta cierto punto esos días antes de su muerte están a su alcance para usarlos; así que, deben utilizar ese tiempo, con el máximo cuidado, para la realización divina”. Para todos nosotros no hay nada tan importante como esto.

*Ver *Nota del Editor*, siguiente página.

El consejo en común para todos nosotros es: “Abandona todos tus deberes y acomete el único deber, el ir de regreso a casa. Ahí, todo es pleno y completo, y todos se ocuparán de tu verdadero interés. Así que debes ir allí: de regreso a Dios, de vuelta al hogar”.

Nota del Editor

Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Mahāprabhu hizo Su Aparición en Mayapur, Nadia, en Bengala Occidental, India, el 18 de febrero de 1486, de la era cristiana. De acuerdo con las Escrituras Reveladas, Él es la Suprema Verdad Absoluta, en Su manifestación más magnánima, que descendió para otorgar la máxima meta de la vida: el ingreso al Kṛṣṇa-līlā (los divinos pasatiempos del Señor y Sus Asociados, en Su morada, la tierra del amor y la belleza). Los más altos teístas lo aceptan como el Gran Mesías, debido a Su entrega de la concepción más elevada del amor divino, *kṛṣṇa-prema* o amor puro por Dios, a la clase de gente más baja, la gente de Kali-yuga, la era actual en la que hay un deterioro de todas las buenas cualidades de la humanidad. Śrīman Mahāprabhu, distribuye Su misericordia a través de Su movimiento de *nāma-saṅkīrtan* (el canto en congregación de los Santos Nombres: *Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare*). El estudio de Su vida y enseñanzas nos lleva hasta la concepción suprema de la Verdad. Sus discípulos directos más destacados fueron Śrī Sanātana, Śrī Rūpa y Śrī Rāghunātha, quienes preservaron Sus Divinas Instrucciones, mismas que llegan hasta nuestros días por una Sucesión Discipular (*paramparā*), dentro de la que se encuentran tanto el autor de “*La Satisfacción del Ser*”, como su sucesor, el actual Presidente-Āchārya, Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj.

Invitación al Sector

A los lectores interesados en los temas de este
libro se les invita a escribir y/o asistir a

cualquiera de los Centros del

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar

Sevashram de México, A. R.,

más próximo a ustedes o a que nos llamen
por teléfono para mayor información.

También pueden consultar las páginas
en internet del Sri Chaitanya

Saraswat Math en:

<http://www.scruznet.com/~maharaj/math/>

Otras Obras Disponibles

Por y Acerca de Śrīla B.R. Śrīdhara Deva-Goswāmī Mahārāja:

CUSTODIA EXCLUSIVA—Conclusiones Concisas de la Vida Devocional

OCUPACIÓN SAGRADA (Español)

CONFORT DE HOGAR —Una Introducción a la Realización Interna (Español)

LA BÚSQUEDA AFECTUOSA EN POS DEL SIRVIENTE PERDIDO

LA BÚSQUEDA DE ŚRĪ KṚṢṆA —La Hermosa Realidad (próximamente en Español)

SERMONES DEL GUARDIÁN DE LA DEVOCIÓN, Volúmenes I al IV (Español, I y II)

ŚRĪ GURU Y SU GRACIA

ŚRĪ-ŚRĪ PRAPANNA-JĪVANĀMṚTAM —Inmortalidad Positiva y Progresiva

ŚRĪ ŚRĪ PREMA DHĀMA DEVA STOTRAM

ŚRĪLA GURU MAHĀRĀJ—Sus Divinos Pasatiempos y Enseñanzas en Resumen

ŚRĪMAD-BHAGAVAD-GĪTĀ—El Tesoro Oculto del Dulce Señor Absoluto

LA ESCALINATA DORADA

EL VOLCÁN DORADO DEL AMOR DIVINO (Español)

EL GUARDIÁN DE LA DEVOCIÓN (Español)

Por y Acerca de Śrīla B.S. Govinda Deva Goswāmi Mahārāja

EL ÁRBOL BENEDICTINO DE LA ASPIRACIÓN DIVINA (ESPAÑOL)

LA DIGNIDAD DEL SERVIDOR DIVINO

REFLEXIONES DORADAS

EL MENSAJE DIVINO DE LOS DEVOTOS

GUIA DIVINA (PROXIMAMENTE EN ESPAÑOL)

Otras Publicaciones:

EL BHAGAVATA (de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura)

MUNDOS RELATIVOS (de Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswati Ṭhākura)

ŚRĪ BRAHMA-SAMHITĀ

ŚRĪ CHAITANYA MAHĀPRABHU—Su Vida y Preceptos (de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura)

ŚRĪ CHAITANYA SARASWATI—La voz de Śrī Chaitanyadeva # 1 y # 2 (A todo color)

*Para obtener precios e informes sobre la disponibilidad de los libros,
por favor, escriba a la Sede Mundial:*

ŚRĪ CHAITANYA SĀRASWAT MAṬH

Kolerganj, P.O. Nabadwip, District Nadia, W. Bengal, PIN 741302, India

Tels: (03472) 40086 y 40752. E-mail: govindam@scsmath.com
o a cualquiera de los centros enlistados al final de este libro.

Glosario

B

Bhakti, Bhakti-yoga —Devoción.

Vínculo con el Señor Supremo que se establece mediante las prácticas devocionales. El más elevado de todos los *yogas*.

Brahma-samhita —Texto antiguo en el que Brahma describe a Govinda, (Kṛṣṇa), Su forma, Sus atributos, Su morada, etc., después de que el Señor se le reveló a él.

Dīkṣā-guru—El Maestro Espiritual que otorga la iniciación en el canto del santo nombre.

G

Guru—Maestro Espiritual.

J

Jñāna—Conocimiento. Conocimiento del Brahman; más específicamente, conocimiento del omnipotente predominio del Señor Supremo, y aún más específico, el conocimiento del devoto acerca de su relación divina con el Señor (*sambandha-jñāna*).

K

Karma—Acción mundana; actividades buenas o malas ejecutadas para el placer propio; acción fruitiva; deber moral; la consecuencia de los actos realizados en ésta o una vida previa.

Kṛṣṇa—El todo atractivo Señor

Supremo, la Hermosa Realidad, el Señor del amor.

M

Mahābhārata—La gran Escritura que describe la saga de la historia de los Kauravas y los Pāṇḍavas, compuesta por Śrīla Vyāsadeva en 18 *parvas* o libros.

Māyā—Ilusión; energía de Kṛṣṇa que ilusiona a la entidad viviente, llevándola a olvidar al Señor Supremo.

N

Nabadwīp Dhām—La morada de los pasatiempos divinos del Señor Śrī Chaitanya Mahāprabhu; se divide en nueve islas o partes.

Nityānanda—Asociado principal de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, con Quien

difunde la religión para esta era: el canto en congregación de los Santos Nombres del Señor.

P

Prema—Amor divino por Kṛṣṇa.

Purāṇas—Escritos védicos que exponen las enseñanzas de los Vedas mediante alegorías y relatos históricos. Son 18 en total, seis de los cuales están dirigidos a aquellos que se hallan envueltos por la ignorancia, otros seis a aquellos a quienes los domina la pasión y los últimos seis a quienes están gobernados por la bondad.

R

Rasa—Éxtasis divino; relación divina con el Señor. Las cinco relaciones básicas son de: quietud, servidumbre,

amistad, paternidad y amor conyugal.

S

Sādhu—(literalmente: sabio u hombre santo). Se designa con este término a aquellos que, por haberse entregado completamente al servicio del Señor Supremo, Śrī Kṛṣṇa, han dado muestras de la más grande sabiduría y la más grande santidad.

Sādhu-saṅga—La asociación devocional con los santos genuinos, sin la cual uno no puede entrar al sendero de la devoción pura.

Śikṣā-guru—Maestro espiritual instructor.

Śrīmad-Bhāgavatam—(*Bhagavata Purāṇa*) La gran Escritura, en donde el teísmo alcanza su manifestación más plena. El propio comentario de

Vyāsadeva sobre el *Vedānta*.

Svārūpa-śakti—La energía interna del Señor.

T

Tatastha-śakti—Energía marginal. Una de las tres principales energías del Señor (interna, marginal y externa). Está constituida por los seres vivientes, partes infinitesimales de Dios, los cuales —si bien son de naturaleza espiritual— pueden, por causa de su limitado poder, caer bajo la influencia de la energía material.

Tatastha-jiva—El alma infinitesimal que es un punto de un rayo de la energía marginal del Señor.

U

Upaniṣads—La sección (considerada cúspide) de los Vedas que da

conocimiento del Espíritu Supremo:
Vedānta.

V

Vaikuṅṭha—Los planetas del mundo espiritual, donde el Señor es adorado en Sus expansiones Nārāyaṇa.

Vaiṣṇava—Aquel que dedica toda su vida a Viṣṇu, Kṛṣṇa, el Señor Supremo, o a cualquier otra forma de la Suprema Personalidad de Dios.

Vaiṣṇavas Gaudiyas—Devotos de Kṛṣṇa en la línea de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, quien apareció en la región de Gauda (Bengala Occidental).

Vedas—Otro nombre de las Escrituras Védicas tomadas en conjunto. En el sentido más estricto se refiere a las cuatro Escrituras originales: *R̥g-*,

Yajur-, *Sāma-* y *Atharva-Veda*.

Vṛndāvana (Vraja)—La Morada Suprema del Señor Śrī Kṛṣṇa. La morada más elevada en el reino divino, conocido como Goloka Vṛndāvana, que está situada por encima de los planetas Vaikuṅṭha; se manifiesta en este plano dentro del distrito de Mathurā, en Uttar Pradesh, al norte de la India.

Lista de Centros

SRI CHAITANYA SARASWATH MATH

(Sede mundial)

Kolerganj, P.O. Nabadwip, Dist. Nadia,
W. Bengal, PIN 741302, India.
Tel.: (91-3472) 240086 & (03472) 240752.

CALCUTA

Opposite Tank 3, 487 Dum Dum Park,
Calcutta 700 055, India.
Tel: (91-33) 2590 9175 y 2590 6508.
e-mail: calcutta@scsmath.org

CELAYA

Potasio No. 224
Col. Zona de Oro 2, Celaya, Gto.
Tel.: (461) 6 14 90 01
e-mail: vraja_vasi@asia.com

GUADALAJARA.

Reforma 864 -Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280

Tel.: (333) 8 26 96 13
e-mail: guadalajara@scsmath.org

MÉRIDA.

Calle 67-B, No. 537
Kanasin, Yucatán, c.p. 97370
Tel.: (999) 9 82 84 44
e-mail: merida@scsmath.org

MÉXICO D.F.

Fernando Villalpando No. 100, int. 103
Col. Guadalupe Inn, Deleg. Alvaro Obregón,
México, D. F. , c.p. 01020
e-mail: aradia53@hotmail.com

MONTERREY.

Diego de Montemayor No. 629,
entre Isaac García y J. Treviño
Monterrey, N. L., c.p. 66000
Tel.: (818) 3 83 03 77
e-mail: edramos@prodigy.net.mx

MORELIA.

Loma Florida No. 258
Col. Lomas del Valle - Sector Independencia
Morelia, Mich., c.p. 58170
Tel.: (443) 3 27 53 49
e-mail: bhagavan@prodigy.net.mx

ORIZABA.

Oriente 2, No. 259
Orizaba, Ver., c.p. 94348
Tel.: (272) 7 25 68 28

TICUL

Carretera Ticul - Chapab, Km. 1.4,
Ticul, Yucatán
ramahari@sureste.com

TIJUANA.

Ave. de las Rosas No. 9
Fracc. del Prado, c.p. 22440

Tijuana, B. C.
Tel.: (664) 6 08 91 54
e-mail: tijuana@scsmath.org

VERACRUZ.

Juan de Dios Peza No. 157
Col. Zaragoza, Veracruz, Ver.
c.p. 91700 - Tel.: (229) 9 55 09 41
e-mail: scsmathver@yahoo.com.mx

E.E.U.U.

2900 N. Rodeo Gulch
Soquel, California 95073
Tel.: (831) 462 4712
e-mail: soquel@scsmath.org

SITE EN INTERNET

PORTAL en el internet
www.scsmath.com

No hay duda de que nuestra vida carece de una satisfacción plena, y que deseamos tal satisfacción. Mas, ¿qué tipo de satisfacción debemos anhelar? Sabemos que estamos necesitados y deseamos vivamente satisfacer esa necesidad. Pero, ¿cómo progresar de una vida insatisfecha hasta una llena de satisfacción? Para lograrlo debemos buscar a Dios. ¡*Tenemos* que ir en busca de Él!

El cumplimiento de la satisfacción plena de nuestro corazón se encuentra dentro del concepto Krishna del Absoluto, pues Él es el Señor del amor, de la belleza, del éxtasis y de la felicidad. Él es la necesidad más profunda de nuestro ser interno.