

Verdad Revelada

Su Divina Gracia
Swāmī B. S. Govinda

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

La Verdad Revelada

La esencia de la revelación se puede resumir en una palabra: *om*, lo que significa, “¡Sí! Lo que estás buscando existe!”
¿Quién soy? ¿Quién es el Señor? ¿Cuál es nuestra relación? ¿Qué es verdadera realización? La necesidad fundamental de toda alma es encontrar respuestas a estas preguntas.

La Verdad Revelada explica cómo los antiguos videntes de la cultura Védica se dieron cuenta de estas verdades y preservaron sus prácticas en las escrituras. El *Srimad Bhagavatam* es la culminación de tales escrituras. Su autor, Śrīla Vyasadev, ha comparado los Vedas a un árbol que complace los deseos, y al *Srimad Bhagavatam* a la fruta del árbol. Este fue hablado por Śrīla Sukadeva Goswami, que se asemeja a un loro que ha picoteado y lanzado el néctar de la fruta.

La belleza de *Srimad Bhagavatam* ha sido mostrada al mundo por Sri Chaitanya Mahaprabhu en una profundidad sin precedentes. Él enseñó que por naturaleza cada alma es un siervo del Señor, la devoción al Señor es un llamado natural del alma, y el amor por el Señor es la verdadera realización del alma. Mediante la lectura de la *Verdad Revelada* uno va a desarrollar una comprensión global de las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu y ser capaz de poner en práctica la esencia de la verdad revelada.

El autor, Swami B.S Govinda, ilumina con dulzura y conmovedora claridad el Ideal primordial del amor divino de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Basándose en las enseñanzas de la sucesión de Acharyas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, así como su propia experiencia y realización, Swami B.S Govinda cautiva a los lectores con sabiduría y alegría asegurando que su camino espiritual este coronada de éxito.

Únete a los devotos al pie del árbol de la revelación divina y alimenta tu alma con su néctar.

Verdad Revelada

Una compilación de discursos que iluminan sobre
la esencia de las enseñanzas de
Śrī Chaitanya Mahārabhu

por

Su Divina Gracia Swāmī

B. S. Govinda

© 2012 Sri Chaitanya Saraswat Math

All rights reserved by
Current Sevaite-President-Acharya

Published by
Sri Chaitanya Saraswat Math,
Kolerganj, Post Office: Nabadwip,
District: Nadia, West Bengal,
Pin 741302, India

Compiler Sripad Bhakti Kamal Tyagi Maharaj Senior Editor Sripad Mahananda
Das Bhakti Ranjan Editor Vishakha Devi Dasi Design Mahamantra Das
Proofreading Jagadananda Das Adhikari, Jay Govinda Das Adhikari, Nrsimha
Chaitanya Das, Srilekha Devi Dasi, Indulekha Devi Dasi, Ashapura Devi Dasi,
Ananda Moyi Devi Dasi Cover Art Sushila Devi Dasi Additional assistance
Sadhu Priya Das, Anukrishna Devi Dasi, Vaidehi Devi Dasi Funded by
Sudarshan Das Adhikari Consultant Srila Bhakti Sudhir Goswami Maharaj
First printing 2012: 3,000 copies Printed by CDC Printers, 45 Radhanath
Chowdury Road, Kolkata-700 015

ISBN 978-93-81933-00-8

Contenido

Prefacio.9

Daśa-Mūla-Tattva..... 17

Sección 1 Revelación

Capítulo 1 *Amnāya*.....21

Capítulo 2 *Transmisión de corazón a corazón*.....35

Capítulo 3 *Los pies de loto de Śrī Gurudev*.....47

Sección 2 La Suprema Personalidad de Dios

Capítulo 4 *El Controlador Supremo*.....69

Capítulo 5 *El Emporio de todo el rasa*.....85

Sección 3 El Alma

Capítulo 6 *La Evolución de la Conciencia*.....109

Capítulo 7 *Las olas del nacimiento y la muerte*.....127

Capítulo 8 *Las olas de Kāma y Prema*.....141

Sección 4 Achintya-Bhedābheda-Siddhānta

Capítulo 9 *Harmonía perfecta*.....165

Sección 5 Devoción Pura

Capítulo 10 *Evolución espiritual*.....187

Capítulo 11 *Revolución espiritual*.....203

Capítulo 12 *Rendición*.....221

Capítulo 13 *El trascendental mundo de servicio*.....237

Capítulo 14 <i>La forma del Señor como vibración trascendental</i>	261
Capítulo 15 <i>El humor de devoción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu</i>	287
Capítulo 16 <i>Servir bajo la Guía apropiada</i>	303
Capítulo 17 <i>Reconociendo la devoción</i>	329

Sección 6 *Kṛṣṇa-Prema*

Capítulo 18 <i>Gloria inconcebible</i>	349
Capítulo 19 <i>La próxima edición de los pasatiempos de Rādhā-Kṛṣṇa</i>	371
Capítulo 20 <i>El concepto más fino</i>	393
<i>Abreviaciones</i>	412
<i>Apéndice</i>	413
<i>Sobre el autor</i>	417
<i>Publicaciones y Centros</i>	428

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj and his dear disciple Śrīla Bhakti Nirmal chārya Mahārāj.

Dedication

*Offered to the lotus hands of Śrīla Bhakti Nirmal chārya Mahārāj
on the occasion of Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj's divine appearance day, 30 December 2012*

Prefacio

Comienzo ofreciendo mis reverencias a los pies de loto de mi divino Maestro, Om Visnupad Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, orando para que esta ofrenda satisfaga su corazón y que por su gracia yo pueda hacerlo con toda castidad, sinceridad, amor y afecto que él desea de sus discípulos. A continuación ofrezco mis reverencias a todos los aspirantes a sirviente de los Pies de loto de Srila Govinda Maharaj, pues es debido a su misericordia que yo sea tan afortunado al tener una relación con Su Divina Gracia y la oportunidad de redactar esta ofrenda. Finalmente, ofrezco mis reverencias a todos los lectores que abren sus corazones a las divinas enseñanzas presentadas en este libro.

Me gustaría explicar el origen de esta compilación. Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj ha viajado por el mundo veinticuatro veces en los últimos dieciocho años predicando las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami Prabhu, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. Existe una mina, relativamente ilimitada, de conversaciones de Srila Govinda Maharaj que han sido registradas. *La Verdad Revelada* es una tentativa de extraer, preparar y ordenar una colección de gemas de esta mina.

Teniendo en cuenta que tanto el contenido como la organización son elementos de revelación, en *La Verdad Revelada*, el contenido obtenido de conferencias dadas por Srila Govinda Maharaj ha sido estructurado de acuerdo a uno de los modelos de presentación preferidos por Srila Govinda Maharaj: el *Dasamula-tattva*, el siddhanta de Sri Chaitanya Mahaprabhu consolidado en diez principios fundamentales por Srila Bhakti Vinod Thakur. Sriman Mahaprabhu delineó todo el conocimiento revelado utilizando tres fundamentos conceptuales: *sambandha*, *abhideya* y *prayojan*. Él los resumió como *Krishna*, *Krishna-bhakti*, y *Krishna-prema*. Más específicamente, *sambandha-Jnan* significa comprender a Krishna, a sus energías, y a sus relaciones; *abhideya* significa la práctica de la devoción pura a Krishna; y *prayojan* significa la necesidad última de toda alma: amor por Krishna. Srila Bhakti Vinod Thakur resume las enseñanzas de Sriman Mahaprabhu en *sambandha*, *abhideya* y *prayojan* en el verso introductorio de su *Dasamula-tattva*, en efecto, encapsulando todo el *siddhanta* de la gauḍiṃya Vaisnava en un solo verso. '*La Verdad Revelada*' presenta las conferencias de Srila Govinda Maharaj como una exposición de este verso y los diez principios resumidos.

El objetivo de *La Verdad Revelada* no es publicar alocuciones o discursos específicos de Srila Govinda Maharaj, como se ha hecho en publicaciones anteriores, sino exponer temas que destacan dentro del carácter de predica de Srila Govinda Maharaj al entretener el contenido de numerosas conferencias con la esperanza de lograr que la profundidad de las realizaciones y enseñanzas de Srila Govinda Maharaj sean claramente comprendidas. Para favorecer este propósito, el esquema tipográfico añade imágenes, subtítulos, traducción de versos, y referencias de las escrituras junto al texto para reforzar los temas. Todas las traducciones se han hecho con referencia a los comentarios de Srila Visvanatha Chakravarti Thakur, Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur y otros Acharyas de la Rupanuga sampradaya.

Aconsejo a los lectores acercarse a este libro con un corazón fiel y humor devocional. Debido al formato en el que se ha presentado la terminología, los conceptos y humores, suplico a los lectores avancen por el texto con la confianza

de que cualquier término o concepto que no haya sido explicado inmediatamente, será expuesto más adelante. Asimismo, suplico con vehemencia a los lectores que busquen la asociación de los discípulos de Srila Govinda Maharaj para fomentar su comprensión y apreciación del contenido expuesto.

Al presentarles *La Verdad Revelada* me siento obligado a honrar a los devotos que ayudaron con este proyecto. No es posible mencionar a todos los devotos que han contribuido de diversas maneras, así que ruego por que todos aquellos con quien tuve la fortuna de trabajar en este proyecto tengan en cuenta que aquí y ahora estoy expresando de todo corazón mi agradecimiento por su ayuda. Debo mencionar, sin embargo, a Sripad Bhakti Premik Siddhanti Maharaj, quien dejó el mundo justo antes de la terminación de este trabajo. Era mi esperanza inducir alegría en su corazón al presentarle *La Verdad Revelada* durante sus últimos días, ya que fue Sripad Siddhanti Maharaj quien me pidió compilar este libro, apoyando con entusiasmo su estructura conceptual, y suministró una porción de su material.

Para terminar deseo expresar mi propósito; que este libro le sirva a todos como una fuente esclarecedora de inspiración para practicar de la devoción pura.

**guru-mukha padma vakya chittete kariya aikya
ara na kariha mane asa**

(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.2)

“Haz que las enseñanzas que emanan de los labios de loto del Maestro Espiritual sean uno con tu corazón. No desees nada más (y todos tus deseos serán satisfechos, *ye prasāde pure sarva asa.*)”

Arjuna expresa ese intenso apego por las palabras de su Guru, Sri Govinda mismo, en el Srimad Bhagavatam:

**desa-kalartha-yuktani hrt tapopasamani cha
haranti smaratas chittam govindabhihitani
me** *(Srimad Bhagavatam: 1.15.27)*

“Las palabras de Sri Govinda están teñidas con nuevos significados a través de todo el tiempo y el espacio, y extinguen el fuego de la existencia mundana-el fuego de la separación-que arde dentro de mi corazón. Recordarlas cautiva mi alma.”

Leer *La Verdad Revelada* con apego a nuestro querido Srila Govinda Maharaj, como Arjuna lo tenía por Sri Govinda, las almas sinceras serán capaces de extraer lo máximo de los discursos compilados aquí y sentir la ola de la revelación fluyendo del corazón de Srila Gurudev en el suyo.

*Sri Gaura-jana-
Kinkar, Kamal
Krishna Das 8 de
marzo de 2010,
Calcuta, India*

Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj

Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

Bhagavān
Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur

Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura

Dasa-Mula-Tattva

Los Diez Principios Fundamentales

āmnāyah praha tattvam harim iha paramam sarva-saktim rasābdhim tad-bhinnamsams cha jivan prakrti-kavalitan tad-vimuktams cha bhavat bhedabheda-prakasam sakalam api hareh sadhanam suddha-bhaktim sadhyam tat-pritim evety upadisati janan gaurachandrah svayam sah (*Dasa-mula-tattva-niryasa*)

iha–en este mundo; **amnyah**–el conocimiento revelado a través del Guru-parampara; **praha**–estados; **tattvam**–la Verdad; **harim paramam**–Sri Hari es supremo; **sarvasaktim**–Él posee todas las potencias; **rasabdhim**–Él es un océano de rasa. **jivan cha**– también, las almas; **tad bhinnamsan**–son Sus partes separadas. **prakrti-kavalitan**– Ellos están cubiertos por maya; **tad vimuktan cha**–o liberados de maya; **bhavat**– por deseo. **sakalam api**– Sin embargo todo— toda la creación material y espiritual; **bhedabheda-prakasam**– es una manifestación diferente y no diferente; **hareh**– de Sri Hari. **suddha-bhaktim**– Devoción pura; **sadhanam**– es la forma; **tat pritim**– amor a Sri Hari; **eva sadhyam**– es la única meta. **iti**–Esto; **sah**– Él; **gaurachandrah**–Sri Chaitanya Mahaprabhu; **svayam**– Él mismo; **upadisati**– enseña; **janan**– las almas.

“Sri Gaurachandra enseña personalmente a las almas que (1) el conocimiento revelado establece la Verdad: (2) Hari es supremo, (3) Él es omnipotente, (4) Él es un océano de rasa, (5) las almas son Sus partes separadas, (6) ellos están bien cubiertos ya sea por la energía material, (7), o liberados de la energía material por la devoción, (8) que todo es una manifestación distinta y no distinta de Hari, (9) la devoción pura es el camino, y (10) el amor por Hari es la meta.”

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj:

“En este verso, el cual transmite la esencia del *Dasamula-tattva*, Śrīla Bhakti Vinod Thakur nos ha dado todo. Él nos ha dado toda la concepción de Mahaprabhu Sri Chaitanyadev y la conciencia de Krisna. Si ustedes puede leer y memorizar este verso, entonces obtendrán todo el conocimiento: la concepción completa de Sri Chaitanya Mahaprabhu, de Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, de Śrīla Guru Maharaj, de Śrīla Bhakti Raksaka Sridhar Dev-Goswami Maharaj y del Sri Chaitanya Saraswat Math. Todo, la esencia de todo el conocimiento revelado (amnyaya), se encuentra dentro de este verso.

“Pero no traten de entender este verso por sí mismos. Escúchenlo de un experto. En todas partes a lo largo de todas las Escrituras se da este consejo: ‘Ustedes deben escuchar de un experto.’ Así que escuchen este verso de un experto que conoce su significado. Si ustedes oyen de él con plena fe, comprenderán correctamente que es que, y lo conseguirán todo.

SECCIÓN 1

Revelación

Dasa-mula-
tattva *Verdad*
Uno:

amayah praha tattvam

El conocimiento revelado establece la verdad.

Amnaya

Amnaya significa conocimiento que ha descendido del mundo trascendental a este mundo material, para beneficio de todas las almas. Ustedes pueden llamar a ese conocimiento 'espiritual' o 'trascendental' o 'divino.' La idea principal es que ha descendido de lo alto; no ha sido creado por nadie de este mundo. Podemos entender todo lo relacionado con lo que somos (sambandha), cuál debe ser la meta de nuestra vida (prayojan), y cómo podemos alcanzar eso (abhideya) a través de *amnaya*.

Como *amnaya*, el conocimiento revelado que existe en este mundo puede ser entendido a través del ejemplo del río Ganges. Anteriormente la civilización de la India fue llamada Ganga sabhyata, "La civilización del Ganges." todos a lo largo de la India tiene respeto por el Ganges y tiene fe que madre Ganges desciende de los pies de loto del Señor del mundo trascendental a este mundo. Como el Ganges baja desde los cielos, el Señor Shiva lo toma en su cabeza, rompe su fuerza, y luego le permite fluir suavemente sobre la superficie de la tierra. Todo el mundo entiende de esta manera que el Ganges desciende de la morada del Señor y después fluye desde los Himalayas en la India al océano en la Bahía de Bengala, o el Ganga Sagar, como se le conoce en la India. Como el Ganges fluye por toda la India, muchas cosas sucias se pueden encontrar en sus aguas, pero todos entienden que el Ganges no pierde su naturaleza trascendental, incluso cuando se ve sucio materialmente. Se entiende que el agua del Ganges desciende de los pies de loto del Señor y siempre permanece completamente trascendental. La gente entiende que no importa lo sucias que puedan parecer sus aguas, la naturaleza espiritual del agua del Ganges nunca es eliminada o contaminada por nada material. Así que, aunque el Ganges parece haberse contaminado, todos entienden que el agua del Ganges es siempre espiritualmente purificante y que incluso el viento que sopla desde el auspicioso Ganges trae un ambiente espiritual de devoción a las almas condicionadas de este mundo.

Transmisión Sutil

A través de este ejemplo del Ganges, podemos entender que cuando *amnaya* desciende a este reino nunca perderá su naturaleza trascendental, a pesar que puede mezclarse con nuestra mente, lenguaje y experiencias materiales. Sin embargo, nuestra inteligencia no puede concebir cómo el Ganges desciende del reino trascendental o como la verdad revelada aparece en este mundo. Para ajustar esto, podemos considerar que ahora en la era científica existen muchas cosas que nos rodean que en el pasado nadie podría haberlas concebido. Sólo ahora podemos concebir que una señal pueda ser emitida a través del éter, recogida en un lugar distante por un receptor, y luego manipulada en un televisor o radio. Ahora en la era científica entendemos que la transmisión puede ocurrir a través de medios sutiles. Podemos aprender del trabajo de los científicos que no es irrazonable solamente porque el medio de nuestra conexión no es físico conectarse con el

elevado mundo trascendental. Los científicos han demostrado a todos que la comunicación clara es posible a través de medios sutiles. Así que sólo tenemos que descubrir el canal adecuado de la revelación y cómo podemos hacer de nosotros mismos un receptor apropiado, capaz de recibir la transmisión desde el reino trascendental. Entonces todo se nos revelará.

Volvemos receptores apropiados comienza con fe y oración. Cuando se construye una casa se le conecta cables de manera que la electricidad esté disponible en toda la casa. Sin electricidad, una casa es oscura como la noche. Pero cuando la electricidad enciende las luces dentro de una casa, todo puede ser visto, dentro y fuera. Con sólo nuestras facultades mundanas, estamos en la oscuridad y no podemos por nosotros mismo imaginar la luz de vida divina. Pero si abrimos nuestro corazón y el deseo de que allí brote una nueva luz, si oramos para que nuestros corazones puedan estar suficientemente limpios como para recibir conocimiento trascendental, entonces el conocimiento afortunadamente aparecerá dentro de nosotros. Así como los cables llevan la electricidad, nuestros corazones tienen la capacidad de recibir transmisiones del reino trascendental. La oración y la fe de nuestro corazón pueden traernos vida nueva y luz del mundo trascendental.

Revelación del Infinito

Nuestro Guru Maharaja, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, una vez visitó a un grupo llamado el Arya Samaj en el Este de La India. Un hombre de este grupo lo desafió: “Usted dice que Krishna es infinito, pero también dicen que usted puede comprender a Krishna y que tiene conocimiento de Krishna. Usted es finito. Entonces, ¿cómo Krishna puede ser infinito? Si el finito puede conocer al infinito, entonces, ¿cómo este puede ser infinito?” Srila Guru Maharaj respondió rápidamente: “Tú tienes razón. No es posible para el finito conocer al infinito por su propio poder. Pero si Krishna no puede darse a conocer al finito, entonces Él no es infinito. El infinito también deben ser capaz de revelarse a sí mismo al finito, de lo contrario Él no es infinito.” Ese hombre no pudo argumentar más y fue felizmente derrotado por Srila Guru Maharaj. No hay duda de que Krishna si puede revelarse a nosotros.

El Señor no es incapaz. Él tiene la capacidad de revelarse, y Él es misericordioso. Por su misericordia Krishna descende a este mundo a satisfacer de muchas maneras nuestras oraciones. A veces, él mismo viene con Sus enseres trascendentales completos, a veces envía a sus avatares, y a veces envía almas divinamente empoderadas. En todas estas formas Él descende a este mundo para otorgar Su afecto y conexión divina a las afortunadas Jiva-almas.

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj dando una clase en el Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.

**athapi te deva padambuja-dvayaprasada-
lesanugrhita eva hi
janati tattvam bhagavan-mahimno
na chanya eko 'pi chiram vichinvan**

(SB: 10.14.29)

“O Señor, alguien que recibe incluso una pizca de la gracia de Tus pies de loto puede conocer Tu gloria. Sin Tu Gracia nadie puede conocerte, incluso después de buscar por mucho tiempo.”

Poder Iluminador

Cuando por la voluntad del Señor Krishna el conocimiento trascendental aparece en nuestros corazones, desarrollaremos la capacidad de comprender nuestra relación eterna con Él. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur dijo: “Ver brillar una bombilla de luz indica que está conectado a una fuente de energía.” Cuando veamos con claridad y entendamos las cosas en nuestro corazón sabremos que estamos conectados con una fuente de poder divino. Sólo es necesario dar paso libre a esa luz divina y tener una posición clara en nuestro corazón. No tenemos el control del flujo de la revelación, pero si somos fieles, sumisos, y rendidos, entonces podemos atraer el flujo de la revelación y sentir su presencia en nuestros corazones. Y cuando el flujo del conocimiento trascendental que desciende quiera revelarse en nuestros corazones este se revelará a sí mismo, en realidad no vamos a ser capaces de controlarlo.

Sin embargo, desde nuestra posición actual, no somos capaces de comprender todo.

**nayam atma pravachanena labhyo
na na medhaya bahuna srutena
yam evai'a vrnute tena labhyas
tasyai'a atma vivrnute tanum
svam (Katha-upanisad 1.2.23)**

Nuestro poder mental ordinario, la inteligencia y la erudición no nos darán entrada en la realidad trascendental. Sólo cuando el Señor se revela a sí mismo en nuestros corazones podremos entenderlo. Esto significa que podemos llegar a conocerlo sólo mediante la rendición a Su poder revelador. Y cuandoquiera que sintamos la presencia de ese tipo de luz de conexión perfecta en nuestra vida debemos estar felices y pensar que estamos siguiendo correctamente hacia nuestro destino trascendental. Cuando esto suceda, empezaremos a entender todo. Pero mientras tanto, realmente no podemos entender nada. Así, una vez que nos hayamos ajustado a ser receptores fieles de la revelación del Señor, necesitamos conectarnos con Él a través del canal adecuado en el cual su poder absoluto fluye. Una vez que nos hemos preparado tenemos que intentar conectarnos con el Señor y Su amnaya a través del canal apropiado, entonces todo se revelará en nuestros corazones. Es seguro que a través de la conexión correcta con el canal adecuado, amnaya aparecerá en nuestros corazones. Tan sólo hay que proceder en nuestra vida espiritual con fe, castidad y sinceridad, con amor y afecto, y tratar de recibir conocimiento trascendental a través del canal apropiado.

isvarera krpa-lesa
haya ta' yahare sei
ta' isvara-tattva
janibare pare
(Cc: 2.6.83)
"Alguien que recibe
incluso una gota de la
gracia del Señor
puede entender al
Señor."

Cultura Védica

El canal adecuado significa una conexión con una fuente védica. Lo que representa la cultura védica, escrituras védicas, y santos védicos. Cultura Védica significa amnaya-parampara, el flujo descendiente del conocimiento trascendental a través de la transmisión de corazón a corazón. A través del canal de amnaya-parampara el conocimiento trascendental desciende de arriba y fluye por este mundo como el río Ganges. A veces las personas piensan que la cultura Védica empezó cuando el conocimiento Védico fue escrito, pero esto no es verdad. En realidad, la cultura Védica se manifiesta al momento de la creación del universo.

Al comienzo de la creación, Brahma, el primer ser creado dentro de este universo, se despertó y encontró que todo estaba oscuro. No podía ver nada. Finalmente oyó un sonido, "¡Tapa!" En esta forma de divya-saraswati, vibración sonora trascendental, la Suprema Personalidad de Dios Krishna inició a Brahma. Krishna mismo actuó como el primer Guru de todos en este mundo material dándole conciencia acerca de Él a Brahma, el creador. Tapa significa 'meditar.' Brahma meditó y el Señor Krishna apareció en su corazón. Después este Brahma pudo ver y también entendió cuál iba a ser su trabajo. Entonces él comenzó a crear todo dentro del universo. Más tarde Brahma le dio a Narada Rishi el conocimiento que recibió de Krishna, y Narada Rishi se lo dio a Vedavyas. Luego Vedavyas distribuyó este conocimiento trascendental a todos. De esta manera el conocimiento trascendental bajó a este mundo al comienzo de la creación y luego comenzó a propagarse de corazón a corazón.

Investigación Trascendental

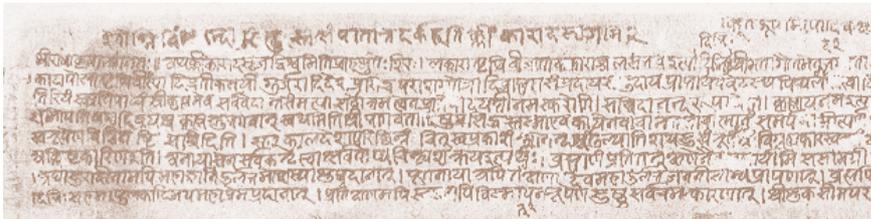
Este proceso de revelación se llama *Guru-parampara*, o *amnaya parampara*, y es el canal adecuado para acercarse al Señor. Por escuchar de una fuente superior, de una Guru calificado, servirlo, y meditar en sus instrucciones trascendentales, el conocimiento será revelado a un buscador sincero. Este es el significado de 'canal adecuado' y este fue el proceso de la cultura védica en eras anteriores.

Originalmente no habían escritos o escrituras involucradas: sólo escuchar, servir y aprender de Sri Gurudev. Alguien que de esta manera podía recibir conocimiento trascendental y también revelar a los demás nueva luz acerca del mundo trascendental era conocido como Rishi. Srila Guru Maharaj explica que *Rishi* significa un 'investigador erudito.' Esta es una muy buena expresión. Esto significa que alguien será conocido como *Rishi* sólo si tienen gran capacidad de investigación, si es capaz de revelar una nueva luz acerca del mundo trascendental que es lo esencial para la vida material y espiritual de todos.

Escritura Védica

Los descubrimientos de los grandes *Rishis* quienes recibieron luz del mundo transcendental más tarde fueron compilados y organizados en escrituras por Vedavyas. *Vyas* o *Vedavyas*, es un título que significa *Veda-vistara-kari*, alguien que propaga el Veda poniéndolo en forma escrita adecuada. Veda significa la conciencia dada por amnaya, conocimiento revelado que es esencial en la vida de todos. Un Vedavyas es en realidad un Saktyaves-avata, una encarnación del Señor en la forma de una jiva-alma empoderada que tiene la capacidad de propagar amnaya. El hinduismo, la cultura védica, y la cultura hindú vienen de las reglas de Vedavyas. Todos los grupos religiosos en la India, en su mayoría grupos hindúes, todavía siguen las enseñanzas de Vedavyas y del *Manusamhita*, las leyes de la humanidad. Krishna Dvaipayana era el nombre del Rishi que realizó el servicio de recopilar las Escrituras en la reciente era, y se volvió conocido como *Vedavyas*.

Los descubrimientos de los Rishis fueron muy amplios. Los Rishis entendían todo lo relacionado con todos los aspectos de la vida, tanto material como espiritual. Krishna Dvaipayana Vedavyas recogió todas las investigaciones de ellos y las combinó con ejemplos materiales de modo que las almas condicionadas pudieran entenderlo. Luego las dividió y presentó sus investigaciones en diferentes escrituras para ser enseñadas a estudiantes dentro de las escuelas de la cultura védica. De este modo, él compuso los cuatro Vedas, el *Rg-veda*, *Sama-Veda*, *Yajur-veda*, y *Atharva-veda*, la escritura Ayurveda y el quinto Veda, el *Mahabharata*.

Un ejemplo de la letra de Srila Jiva Goswami Prabhu, quien escribió más de 400.000 versos explicando las Escrituras védicas.

Estas escrituras son colosales, son libros enormes. Solamente el *Mahabharata* tiene más de 100.000 versos. Hemos escuchado que también hay otra parte del *Mahabharata* que sólo se encuentra en el cielo que tiene aún más versos. Pero inclusive dentro de los 100.000 versos de nuestro *Mahabharata* de aquí, hay tantas historias, no podemos siquiera concebir cuántas historias. Todas ellas son muy dulces, historias de esperanza, pero a veces tienen alguna aleación, algunos temas no son puramente devocionales. Aun así, están todos relacionados con la religión y siempre nos hacen recordar la pregunta fundamental de la vida: “¿Quién eres? ¿Por qué estás sufriendo en este medio ambiente ilusorio? ¿Cuál es la causa de todo?” Todas las escrituras nos están dando esta clase de conocimiento. Las preguntas de quienes somos y cuál debe ser la meta de nuestra vida son la base fundamental del pensamiento de toda religión.

Pranam mantra de Garga Rishi Para Vedavyas:

**vadana-kamala-niryadyasya iyu'am adyam
pibati jana-varo 'yam patu so 'yam giram me
badara-vana-viharah satyavatyah kumarah
pra(ata-durita-harah sarnga-dhanv-avatarah
(Gs: 1.1.2)**

‘Que el hijo de Satyavati, Krishna Dvaipayana Vedavyas, el Avatar de Vishnu quien remueve el dolor de las almas rendidas y disfruta de pasatiempos en el bosque de Badari, Él de quien los sadhus beben de su boca de loto el néctar original, gué mis palabras.’

La esencia de las Escrituras

El Mahabharata nos presenta todo, pero, junto con el otros Vedas, es tan vasto. No podríamos leer todas las escrituras védicas, aun en toda una vida. Además, el conocimiento dado en los Vedas es ampliamente diferenciado, hay secciones que describen los diferentes aspectos de la vida. Si tratamos de aprender nosotros mismos solamente por leer los Vedas, nos perderemos en la selva del conocimiento. Considerando que esto pudiera pasar, Vedavyas sintió que su trabajo no era suficiente. Entonces compuso los 108 Upanishads.

Los Vedas son muy extensos. Los Upanishads son mucho más cortos. Se presentan todos los ideales que se encuentran en los Vedas en una forma mucho más corta. Sin embargo los Upanishads son muchos, por lo que finalmente Vedavyas compuso el *Vedanta-darsana*.

En el *Vedanta-darsana* está presente la esencia de todo el conocimiento revelado y de todas las escrituras anteriores. Cuando Vedavyas quiso dar la esencia de toda la literatura védica de una forma muy breve, presentó el *Vedanta-darsana*. Dentro del *Vedanta-darsana* hay solamente unos sutras muy cortos, códigos, pero hay tanta luz y tanto conocimiento dentro de todos y cada uno de ellos.

Un verso prototipo de los Upanishads:

**tad ejati tan najati tad dure tad v antike
tad antar asya sarvasya tad u sarvasyasya bahyatah
(Iu: 5)**

“El Señor se mueve, y no se mueve. Él está lejos, y está cerca. Él está dentro de todo, y fuera de todo.”

Aclarando la Esencia

Vedavyas quería presentar todo en los sutras de su *Vedanta-darsana*. Lo hizo, pero los sutras contienen mucho conocimiento condensado y por lo tanto son muy difíciles de entender adecuadamente. Sólo una persona bien altamente cualificada puede entender el conocimiento condensado del *Vedanta-darsana*. Las personas ordinarias no son capaces de entenderlo. Hemos visto que ahora también se presentan muchas interpretaciones erróneas del *Vedanta-darsana* que no fueron planeadas por Vedavyas. Estas interpretaciones erróneas crean confusión y

muchas teorías equivocadas que conducen hacia el mayavad, ilusionismo y el nastikavad, el ateísmo.

Vedavyas quería que todo el mundo entendiera la esencia de los Vedas a través de sus escritos, especialmente el *Vedanta-darsana*, y al ver que esto no sucedía, sintió insatisfacción. Él pensó: “He dado mucho conocimiento para rescatar a las almas condicionadas. He dado muchas cosas para su beneficio. ¿Por qué no siento paz en mi corazón? ¿Por qué no estoy totalmente satisfecho? ¿Por qué mi trabajo ha sido poco satisfactorio? No puedo entender.”

Narad Goswami y Vedavyas en las estribaciones del Himalaya a orillas del río Saraswati.

Como Vedavyas estaba pensando de esta manera su Gurudev, Narada Goswami, fue a visitarlo por la voluntad del Señor Krishna. Vedavyas estaba muy feliz de ver a Narada Goswami. Él lo recibió y lo adoró. Entonces Vedavyas le preguntó: “Prabhu, ¿por qué me siento infeliz? Usted lo sabe todo, y puede entender por qué no estoy satisfecho. Por favor explíqueme esto.” Narada Goswami Dijo, “Sí, puedo explicarte todo, es por ello que he venido a visitarte.”

Entonces Narada Goswami reprendió a Vedavyas: “En realidad, lo que les has dado a las almas condicionadas no es suficiente.

**jugupsitam dharma-krte 'nusasatah
svabhava-raktasya mahan vyatikramah
yad-vakyato dharma ititarah sthito na
manyate tasya nivaranam janah**
(Srimad Bhagavatam: 1.5.15)

“Jugupsitam dharma-krte 'nusasatah: has explicado la religión en forma de khichuri, todo mezclado. Eso es agradable para las almas condicionadas, y ellos, no dudarán en disfrutar de esto. Pero haz dejado un rompecabezas para cualquier persona que quiere trascender este mundo terrenal. Ellos se sentirán frustrados cuando traten de encontrar el camino claro hacia el mundo espiritual. Las almas condicionadas siempre están activas, y ellos necesitan saber cuál es el mejor camino para seguir y cuál será su meta. Deberán seguir ¿el sendero de karma-yoga, el camino de la acción? ¿Jñanayoga, el camino del conocimiento? ¿Astanga-yoga, el camino de la meditación? ¿Karma-Misra-bhakti, el sendero de la devoción mezclada con acción? ¿Jñana-Misra-bhakti, el sendero de la devoción mezclada con conocimiento? Esto no ha sido explicado claramente.

“¿Cuál debe ser su concepción ideal? ¿La concepción Brahma, la concepción del Absoluto no diferenciado? ¿La concepción Paramatma, la concepción de la Alma Suprema? ¿La concepción Bhagavat, la concepción de la Suprema Personalidad de Dios? No has explicado estas cosas con claridad, y no has explicado lo que es el Supremo. Es necesario que aclares esto para completar tu trabajo y realmente beneficiar a las almas condicionadas.

“Las almas condicionadas no pueden concebir que su mayor beneficio les llegará a través del servicio y dedicación al Señor. Ellos sólo creen en la explotación. Cuando ven que reciben malas reacciones del plano de la explotación entonces buscan alivio en el plano de la renunciación. Pero ahí lo pierden todo, las almas jiva no puede encontrar la satisfacción de su existencia en la liberación impersonal. Sólo en el plano de la dedicación y en el servicio al Señor, todo existe hermosamente y en armonía con la verdadera naturaleza de las jiva-almas.” No has explicado esto a las almas condicionadas.”

La Religión para los Iluminados

Narada Goswami continuó, “Ya has dado en los Vedas, los Upanisads, y así sucesivamente medicina para los rogis, hombres enfermos, pero no has explicado cual es la alimentación para los hombres sanos y fuertes. Tu deber es proporcionar alimento para todos. Has dado la medicina necesaria para aliviarles del sufrimiento a las almas acondicionadas. Les has dado la clave para encontrar alivio. Pero no les has dado ningún alimento a las personas saludables, las almas liberadas, que saben que son trascendentales, que tienen buena voluntad, y que desean más alimento. Tú eres la suprema autoridad en la religión, nadie podrá cambiar o discutir tus conclusiones. Pero lo que has hecho está equivocado y debes corregirlo.”

Tú lo has dicho, ‘*Raso vai sah*: el Supremo es rasa.’ Eso es muy bueno. Pero en realidad ¿qué es ese rasa? Hay tantas formas de éxtasis. ¿Cuál es la forma suprema de éxtasis? Si una jiva-alma entra en el emporio del éxtasis, ¿cómo va a saber lo que quiere y lo que es mejor para él? No les has dado un conocimiento claro a las jiva almas. Así, ¿qué es lo que en realidad has distribuido?

“Haz comenzado el *Vedanta-darsana* con, ‘*athāto Brahma jijñāsa*: Ahora busca al Supremo.’ Pero en realidad, ¿quién va a entender que significa esta, ‘Búsqueda de Sri Krishna, la Hermosa Realidad’? ¿Quién va a comprender que la Divina forma de Sri Krishna en conexión con Radharani es el emporio de todo éxtasis (*raso vai Sah*)?”

El Juego Divino en Forma de Semilla

De esta manera, de acuerdo con la concepción de Srila Guru Maharaj, Narada Goswami reprendió a Vedavyas. Entonces Vedavyas juntó sus manos y preguntó a Narada Goswami, “Prabhu, ¿Qué debo hacer ahora?”

Narada Goswami dijo: “Trata de dar conciencia de Krishna a las Jiva-almas mediante la descripción y distribución del Krishna-lila, Los pasatiempos divinos de Sri Krishna. El Krishna-lila no es sólo propiedad del mundo terrenal, sino que es propiedad de Goloka Vrindavan, el reino más alto del mundo espiritual. Yo te daré en cuatro notas cortas la forma de la de semilla de ese juego divino, la forma esencial de ese conocimiento. Tú eres cualificado, tienes la capacidad de meditar.

Planta esas semillas en tu corazón y medita, y ellas se te revelaran en su forma completa. Con una visión adecuada verás todo nítido y transparente. Entonces, puedes expresar eso a través de tus escritos y distribuirlo a todo el mundo. Eso te dará completa satisfacción y felicidad.”

Narada Goswami dio adecuadamente el mantram Bhagavad-chatuh-sloki a Vedavyas, que es la luz y el conocimiento trascendental de ananya-bhakti, devoción exclusiva. Vedavyas meditó y vio al Señor Krishna mismo en su corazón, junto con todas sus potencias. Luego, con la inspiración del mantram chatuh-sloki, además de los doce versos con los cuales Narada Goswami lo regaña, y la idea de escribir un comentario sobre el *Vedanta-darsana*, Vedavyas compuso su último trabajo, su escritura suprema, el *Srimad Bhagavatam*.

El Bhagavad-chatuh-sloki
mantram (SB: 2.9.33-36):

**aham evasam evagre
nanyad yat sad asat param
paschad aham yad etach chao
yo 'vasi'yeta so 'smy aham**

“Antes de la creación, sólo Yo existía. Nada más, ni burdo ni sutil, o primordial. Después de la creación, sólo Yo existo, y después de la aniquilación sólo Yo permanezco.”

**rte 'rtham yat pratiyeta
na pratiyeta chatmani
tad vidyad atmano mayam
yathabhaso yatha tamah**

“Sepan que lo que parece existir sin Mí o lo que parece no existir dentro de Mí es mi energía, comparable al reflejo o la oscuridad.”

**yatha mahanti bhutani
bhutesuchchavachesv anu
pravistany apravistani
tatha tesu na tesv aham**

“Como los elementos materiales existe en todos los seres, grandes y pequeños, sin embargo, también existen fuera de ellos, por lo tanto Yo existo dentro y fuera de todos los seres.”

**etavad eva jijñasyam
tattva-jijñasunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam
yat syat sarvatra sarvada**

“El que busca lo Absoluto directa e indirectamente debe buscarme a Mí, que existo siempre y en todas partes.”

Conclusión Suprema

En el *Srimad Bhagavatam* se describen las cuatro sesiones en las cuales el mensaje del *Bhagavat* fue transmitido, mensaje que Narada Goswami lo recibió de Brahma y Brahma lo recibió de Krishna, al principio de la creación. La primera sesión fue la reunión de Narad Goswami y Vedavyas. La próxima sesión, la reunión del Vedavyas y su hijo Sukadev Goswami. La tercera sesión ocurrió en Sukratala, donde Sukadeva Goswami habló a Maharaj Parikshid. La cuarta sesión ocurrió en

Naimisaranya, donde un discípulo de Sukadev Goswami, Suta Goswami, se dirigió a 60.000 Rishis que estaban reunidos para un sacrificio de fuego. Después de estas cuatro sesiones Vedavyas colectó todo lo que fue expresado, poco a poco compuso el *Srimad Bhagavatam*, y luego se lo dio al mundo.

De esta manera Vedavyas escribió para todos su propio comentario sobre el *Vedanta-darsana* y explicó claramente todo lo relacionado al conocimiento revelado. Con plena satisfacción en su corazón, de una forma simple presentó su introducción al *Srimad Bhagavatam*: “Este *Srimad Bhagavatam* es mi última voluntad. Contiene el conocimiento más elevado, conciencia de Krishna pura y cualquier jiva-alma que siga estos mandatos alcanzará la meta suprema de la vida. Ellos obtendrán una posición liberada, conseguirán entrada en el mundo trascendental del servicio, y jugarán felices con la Suprema Personalidad de Dios Krishna con pleno amor, afecto y éxtasis.”

Vedavyas también concluyó el *Srimad Bhagavatam* con plena satisfacción:

**sarva-vedanta-saram hi Srimad-Bhagavatam isyate
tad-rasamrta-trptasya nanyatra syad ratih kvachit**
(*Srimad Bhagavatam*: 12.13.15)

“El *Srimad Bhagavatam* contiene la esencia de todos los Vedas, el *Vedanta darsana*, y los Upanishads. Cualquiera persona que alguna vez lea el *Srimad Bhagavatam* nunca llegará a ser atraído por ninguna otra escritura; uno continuará sin interrupción bebiendo el néctar trascendental del *Srimad Bhagavatam*.”

**Srimad-Bhagavatam puranam amalam yad vaisnavanam
priyam** (*Srimad Bhagavatam*: 12.13.18)

“Había algo malo en lo que presenté anteriormente, pero aquí en el *Srimad Bhagavatam* no hay nada malo; todo está limpio y claro. El *Srimad Bhagavatam* es *puranam amalam*, el Purana sin mancha, y *yad vaisnavanam priyam*, todo los Vaisnavas han aceptado muy sinceramente dentro de sus corazones.”

De esta manera podemos entender,

**artho 'yam brahma-sutranam bharatartha-
vinirnayah gayatri-bhasya-rupo 'sau vedartha-
paribrimhitah**
(*Garuda-purana*)

“El *Srimad Bhagavatam* presenta pleno conocimiento de los sutras del *Vedanta-darsana*. Es el comentario natural sobre el *Vedanta darsana*, el *Mahabharata* y el Gayatri-mantram, todo el conocimiento, todo, se presenta en el *Srimad Bhagavatam*.”

Si ustedes pueden seguir la concepción del *Srimad Bhagavatam*, entenderán la esencia de la verdad revelada, todo el amnaya.

Trasmisión de Corazón a Corazón

Pregunta: Hemos escuchado que toda la verdad está presente en las Escrituras, específicamente en el *Srimad Bhagavatam*, pero ¿cómo sabemos cuándo podemos tomar las expresiones de las Escrituras literalmente o figurativamente? ¿Cómo entender lo que las Escrituras están tratando de decir?

Srila Govinda Maharaj: ¿Cómo entenderíamos algo acerca de las Escrituras? Primero debemos entrar en una escuela. Cuando somos admitidos en una escuela el maestro nos da lecciones apropiadas para nuestro nivel. Cuando estoy estudiando en una escuela paso de la clase uno a la dos, luego a la tres, y así sucesivamente.

Lo que me enseñan en cada grado no es exactamente lo mismo. Cada grado superior no presenta todo de la misma manera como en los grados anteriores. Pero lo que aprendo en cada clase es apropiado y beneficioso para mí en ese nivel.

*Srila Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswami Maharaj*

Los Vedas, el Vedanta, los Upanisads, el *Srimad Bhagavatam*, y otras escrituras son un océano, y contienen muchos versos que tienen muchos significados diferentes. En última instancia, todos ellos nos guían hacia la misma meta, el Krishna-bhakti, pero no siempre somos capaces de entenderlo. En realidad, a veces es muy difícil ver eso. Muchos y diferentes procesos de práctica se explican en diversas escrituras: karma-yoga, jñana-yoga, astanga-yoga, bhakti-yoga, y otros. Si queremos entender el consejo real de todas las escrituras, si queremos entender el conocimiento de las escrituras y a donde están tratando de llevar nuestra conciencia, entonces, es necesario primero estudiar fielmente las lecciones que son apropiadas para nuestro nivel, bajo la guía de un maestro apropiado. Este es el mejor proceso.

Debemos ser muy conscientes de la lectura de las Escrituras. Las Escrituras no son fáciles de entender. El *Srimad Bhagavad-gita* explica cómo un estudiante debe acercarse a un maestro para aprender el conocimiento espiritual:

**tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya
upadeksyanti te jñanam jñaninas tattva-
darsinah** (*Srimad Bhagavad-gita: 4.34*)

Aquí se explica que un estudiante debe ser un poco cualificado para acercarse a un maestro. El *Srimad Bhagavad-gita* dice, “En primer lugar ríndete, luego, pregunta y sirve. Tu Guru quiere escuchar tus preguntas y concederte Su misericordia si realmente te has entregado a él, eres humilde, y tienes anhelo verdadero.” Primero acércate a Gurudeva a través de la rendición, y luego sírvelo. Solamente la rendición no es suficiente. Servicio entregado a Gurudeva es la cosa principal que le dará al buscador sincero el resultado correcto en su búsqueda de conocimiento trascendental. Alguien puede adquirir conocimiento general de otras maneras, pero sin pranipat, rendición; pariprasna, pregunta sincera, y seva, servicio, el conocimiento trascendental no se revelará en el corazón.

Cuando de esta manera, un estudiante es un poco cualificado y encuentra un Guru que es cualificado, el estudiante debe entregarse a él, hacerle preguntas, y servirlo. Todo será revelado en el corazón del buscador sincero y cualificado, cuando el discípulo esté enriquecido con estas tres cualidades de la rendición, investigación y servicio, enriquecido con el sentimiento de devoción. Cuando ese estado de ánimo esté presente, todo se ajustará: el corazón del Guru se derretirá debido a la aproximación sincera de ese estudiante, y el Guru estará listo para enseñarlo. Mediante este proceso, a través del corazón fundido de su Guru, el alumno comprenderá, la esencia de todas las escrituras, es decir todo lo que se encuentran en los Vedas, en el Vedanta, los Upanishads, el *Srimad Bhagavatam*, y las otras escrituras. Esta es la forma en que debemos tratar de aprender.

Expertos Espirituales

Podemos ver que las Escrituras mismas siempre nos aconsejan sobre la situación y la necesidad del maestro adecuado, el sadhu. En el *Sri Chaitanya-charitamrta*, Srila Krishna Das Kaviraj Goswami nos aconseja:

**yaha, bhagavata pada vaisnavera sthane
ekanta asraya kara chaitanya-charane
chaitanyera bhakta-ganera nitya kara 'sanga'
tabe ta' janiba siddhanta-samudra- taranga**

(Cc: 3.5.131-2)

“Ve y estudia el *Srimad Bhagavatam* con Vaisnavas. Sinceramente toma refugio de los pies de Sri Chaitanya y siempre asóciate con Sus devotos.

Entonces entenderás las olas del océano de la Verdad.”

yaha, bhagavata pada vaisnavera sthāne

(Sri Chaitanya-charitamta:.. Antya-lila 5.131)

“Acércate al Vaishnava, el devoto, y escucha de él el significado del *Srimad Bhagavatam*, y lee el *Srimad Bhagavatam* sólo en el asociación de los Vaisnavas.”

Sin el Vaisnava no podemos entender el significado del *Srimad Bhagavatam*, y sin duda vamos a proceder en la dirección equivocada. Es necesario escuchar la explicación de *Srimad Bhagavatam*, o de cualquier escritura, de algún experto. Sólo cuando escuchamos a un experto podemos entender el verdadero significado del *Srimad Bhagavatam*. Nuestro conocimiento es muy limitado. Nadie puede decir: “Yo estoy lleno de todo el conocimiento.” Incluso Srila Guru Maharaj nos dijo: “Yo soy un estudiante. Ustedes ¿Se consideran maestros? Yo me considero un estudiante, y todos ustedes son estudiantes. Nadie es un maestro.”

Esa era la concepción de Srila Guru Maharaj que todos somos estudiantes. Por lo tanto, debemos tratar de entender de un maestro adecuado, cuales son nuestras lecciones. Al aprender de alguien que entiende la esencia de las instrucciones, podemos entender fácilmente cuáles son nuestras lecciones. De lo contrario, es muy difícil entender. Sin entender el verdadero significado de las escrituras, podemos hacer interpretaciones erróneas y ser engañados. Es necesario conocer el significado del *Srimad Bhagavatam* de un intérprete y sirviente de Krishna adecuado como Srila Guru Maharaj.

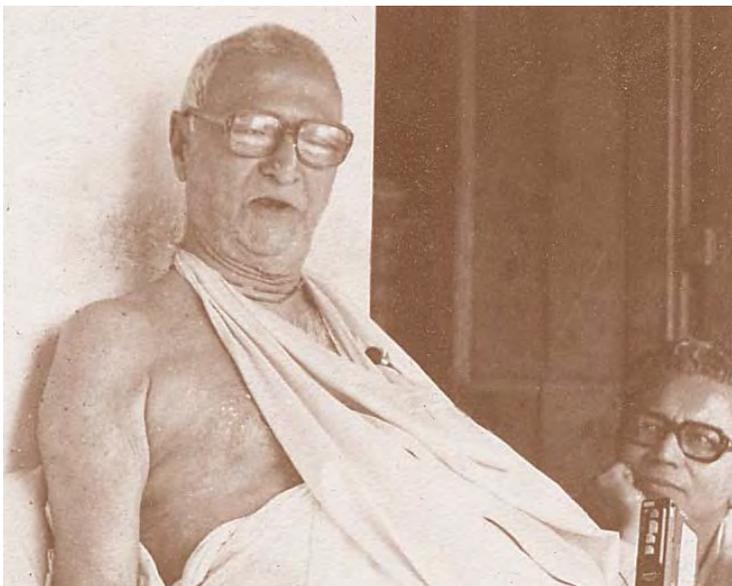
El mismo *Srimad Bhagavatam* ha dado dos fórmulas para que lo comprendan. El uno prescribe leer el *Srimad Bhagavatam*, y el otro prohíbe leer el *Srimad Bhagavatam*. Si alguien de repente abre el *Srimad Bhagavatam* y sigue lo que está delante de él, entonces está procediendo en el camino equivocado. Es necesario armonizar toda la concepción del *Srimad Bhagavatam*. ¿Y quién puede armonizarlo? Sólo uno que conoce la base fundamental y el significado completo del *Srimad Bhagavatam*.

Hay tantas cosas que están escritas en las Escrituras, y son sin duda muy buenas. Pero como tenemos conocimiento limitado podemos también fácilmente malinterpretar las palabras de las escrituras. Debemos discutir las Escrituras con un sadhu para determinar si las estamos entendiendo correctamente.

**satam prasangan mama virya-samvido
bhavanti hrt-karna-rasayanah kathah
taj-josanad asv apavarga-vartmani
sraddha ratir bhaktir anukramisyati**
(*Srimad Bhagavatam*: 3.25.25)

El Señor mismo explica en el *Srimad Bhagavatam*: “Escuchar los discursos acerca de Mí en la asociación de Mis devotos puros nutre los oídos y el corazón, llenan sus almas de éxtasis. Sólo alguien que prosigue en su vida espiritual, bajo la dirección de mis devotos, desarrollará naturalmente, fe correcta, apego y devoción.”

¡Lo que está escrito en los libros y lo que se escucha directamente del sadhu son dos cosas completamente diferentes! Lo que leamos o escuchemos fuera de la asociación del sadhu no es *hrt-karnarasayanah kathah*: palabras neotáreas que alimentan nuestros corazones y nos llenan de éxtasis. Sólo cuando escuchamos del

**ohe prabhu dayamaya, tomara
charana-dvaya,
sruti-siropari sobha paya guru-
jana-sire punah,
sobha paya sata guna, dekhi amara
parana judaya**
(*Gita-mala*: 1.1.1)

“¡O misericordioso Señor! Viendo Tus pies volverse más hermosos en la cumbre del extremo superior de las escrituras y ciento de veces más hermosos encima de la cabeza de mi Guru tranquiliza mi corazón”

sadhu recibimos algo en el canal adecuado, recibir algo que desciende desde Goloka Vrndavan a través de los corazones de los Gurus de nuestro parampara es perfecto y necesario para nuestra vida espiritual. Sólo cuando escuchemos del sadhu, el canal adecuado, habra una transmisión de poder el cual revelará en nuestros corazones la esencia de las palabras de las escrituras. Estamos dando verdadera entrada a lo que escuchamos de las Escrituras por parte del sadhu.

Siguiendo a las Grandes Almas

Yudhisthir Maharaj era un hombre sabio. Muy cualificado y había estudiado tantas escrituras: los Vedas, el Vedanta, los Upanisads, y así sucesivamente. También recibió muchos consejos de varios rishis y munis. Pero después de estudiar tantas cosas estaba perplejo y no puedo encontrar una posición determinada. “Todo es bueno; todo es malo. Es bueno, es malo. Es bueno, es malo. Es bueno, es malo” Yudhisthir Maharaj no podía concluir cual era la forma correcta de obtener alivio del ambiente ilusorio y establecerse en una posición clara. Finalmente sólo pudo concluir que cualquier persona que trate de descubrir que es religión simplemente leyendo las escrituras se volverá loco.

El razonamiento no es concluyente, las escrituras son complicadas; uno cuya concepción no es distintiva no puede volverse un Rishi. El verdadero dharma es un secreto oculto. Por lo tanto, el camino de las grandes almas es la senda.

**tarko 'pratisthah srutayo vibhinna
nasav rsir yasya matam na bhinnam
dharmasya tattvam nihitam guhayam
mahajano yena gatah sa panthah**
(Mahabharata: Vana-parva, 313.117)

Yudhisthir Maharaj dijo: “No podemos seguir el consejo de los Vedas directamente. Nuestro almacén de conocimiento es muy limitado, y el conocimiento dado en los Vedas es muy vasto. Los Vedas explican pratyaksa-jñan [conocimiento sensorial], paroksa-jñan [conocimiento colectivo], aparoksa-jñan [conocimiento sutil], y adhoksaja-jñan [conocimiento trascendental]. Además, los Rishis quienes describen el conocimiento védico presentan muchas diferentes interpretaciones del mismo y no siempre son perfectas. Parasara Rishi presentó una concepción; Vasistha Rishi presentó otra; Chyavan Rishi presentó otra, y así sucesivamente. Hay tantos Rishis, y presentan muchas concepciones diferentes. Así, las almas Jivas se confunden, no encuentran la verdad sólo en las Escrituras, en las diferentes opiniones de los Rishis, y en la de sus propias mentes. Para encontrar la verdadera concepción debemos seguir el camino de los Mahajanas, las grandes almas, en cuyos corazones la verdad es viviente.”

**svayambhur naradah sambhuh kumarah kapilo
manuh prahlado janako bhismo balir vaiyasakir vayam**
(Srimad Bhagavatam: 6.3.20)

En el *Srimad Bhagavatam* Vedavyas indica que Brahma, Narada Rishi, Shiva, los cuatro Kumaras (Sanaka, Sanatana, Sananda, y Sanat), Kapiladev, Manu, Prahlad Maharaj, Janaka Raja, Bhismadev, Bali Maharaj, Sukadeva Goswami y Yamaraj son todos Mahajanas. Estos particulares doce Mahajans se describen a través de las escrituras y son muy gloriosos. Su principal calificación es que son devotos del Señor. En realidad, todos los grandes devotos del Señor deben ser considerados Mahajans.

Una vez, algunos de estos doce Mahajans que se enumeran en el *Srimad Bhagavatam* estaban discutiendo un verso del *Srimad Bhagavad-gita* sobre la posición de los devotos del Señor, pero no pudieron llegar a una conclusión correcta al respecto.

Mientras tanto, vieron a Srila Bhakti Vinod Thakur pasando por allí, y lo llamaron: “¡Oh Vaisnava Thakur! Tú sabes el significado correcto de este verso. Por favor, ven y únete a nosotros.” Entonces Bhakti Vinod Thakur les explicó el verso y ellos se alegraron mucho.

Los devotos como Srila Bhakti Vinod Bhakur son los más grandes Mahajanas, y cualquiera que siga su guía será sumamente beneficiado.

**labhas tesam jayas tesam kutas tesam parabhavah
yesam-indivara-syamo hrdaya-stho janardana
(Pandava-gita)**

“Bhagavan Sri Krishna vive de una forma refulgente en el corazones de Sus queridos devotos y Sus pasatiempos allí siempre están ocurriendo muy gloriosamente. Esos devotos son realmente grandes almas, Mahajanas, y siempre son felices y exitosos.”

Todas las direcciones deben llevarnos hacia el Señor Krishna y a los verdaderos Mahajanas, los devotos puros del Señor Krishna. Debemos seguir a un devoto adecuado cuya actividad de principio a fin está dedicada al Servicio del Señor Krishna. Su práctica y estilo de vida será para nosotros un ejemplo perfecto de vida religiosa, y su guía nos dará una comprensión adecuada de las Escrituras. Discutir las escrituras con Vaisnavas cualificados, devotos puros, sadhus, siempre es lo mejor para los practicantes. Sin duda, los practicantes saben algo, pero no todo. Cuando discuten asuntos de las escrituras con amor y afecto, con un sadhu calificado, entonces se beneficiarán, les llegará todo, la realización correcta, el significado y el sentimiento.

Srila Bhakti Vinod-Thakur

Religión del Corazón

Cuando Krishna quiere revelarte el conocimiento trascendental en tu corazón a través de Su devoto, este será revelado, y no sabrás como sucedió. Necesitamos conexión con los devotos de Krishna. Así, la pregunta verdadera sería: ¿cómo podemos reconocer a un devoto genuino, una verdadera persona religiosa? ¿A quién Krishna se revelará?

El primer verso para explicar esto, el cual expresa el tema de la nuestro libro *Religión del Corazón*, debe ser:

**vidvadbhiih sevitaḥ sadbhir nityam advesa-ragibhiih
hrdayenabhyañjato yo dharmas tam nibhodhata**
(*Manu-samhita: 2.1*)

Una vez, Srila Guru Maharaj, dio una conferencia en la biblioteca de Dhanbad ante una reunión de panditas altamente calificados y de personas adineradas. Él comenzó su conferencia con este verso. Explicó que la gente piensa que la religión se encuentra en los libros y que esos libros están escritos en lenguas particulares, pero que esta religión en realidad no vienen en un idioma o en los libros: la religión es comunicada a través del lenguaje trascendental del corazón.

Todas las religiones presentadas en las Escrituras, primero son reveladas en los corazones de los rishis, de los munis, y los sadhus. Después que aparece en sus corazones mas adelante son transmitidas de corazón a corazón, y más tarde pueden tomar la forma de libros. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de la religión? ¿Qué tanto podemos entenderlo? Es un asunto de corazón. ¿Cómo podemos sentir la belleza y comprender la gloria de la religión si actualmente nuestros corazones están tan sucios como un basurero? Porque nuestros corazones son impuros hay que tratar de entender la religión de un sadhu de corazón limpio.

**sadhunam sama-chittanam
sutaram mat-krtatmanam
darsanan no bhaved bandhah
pumso 'krsnoḥ savitur yatha**
(*SB: 10.10.41*)

“Así como no hay oscuridad, cuando los ojos ven el sol, similarmente no hay cautiverio, cuando alguien ve a los sadhus ecuanímenes cuyos corazones están exclusivamente dedicados a Mí.”

Cualidades de un Sadhu

¿Cuáles son las cualidades de un sadhu? *Vidvadbhiih sevitaḥ sadbhir*: un sadhu perfecto entiende de manera limpia y clara los Vedas, el Vedanta, y la esencia de sus directrices (*vidvadbhiih*). Él siempre sirve a ese propósito (*sevitaḥ*). Él no tiene deficiencia en la simplicidad, la limpieza, o el comportamiento adecuado (*sadbhir*). Tiene el control de sus seis sentidos, y tiene consideración para todos. Su única tristeza es el sufrimiento de los demás.

Vedavyas, el autor de todas las Escrituras védicas, era un verdadero sadhu. Vio a muchos otros sadhus y también fue elogiado por muchos sadhus. Él sabía todo sobre el conocimiento revelado. Pero más que el conocimiento e incluso el comportamiento, lo que él decía era de la mejor cualidad de un sadhu. *Nirmatsaranam satam* (*SB: 1.1.2*): el corazón del sadhu es completamente limpio y claro, no hay ni un ápice de suciedad en su interior. Esto significa que el sadhu nunca es envidioso de los demás (*nityam advesa-ragibhiih*). Él no tiene envidia o enojo y en su corazón tiene pleno amor y afecto para todos. Un sadhu con estas cualidades quien está totalmente apegado a la conciencia de Krishna es un

verdadero Mahajan, un verdadero líder de la humanidad, y siempre está ocupado correctamente en el servicio religioso.

**Krishna-bhakta-niskama, ataeva' santa '
bhukti-mukti-siddhi-kami-sakali 'asanta'
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 19.149)**

Cualquiera que está interesado en lo mundano: disfrute egoísta, liberación, o poderes sobrenaturales, no es un sadhu. Alguien que no tiene ningún deseo de disfrute materialista, que quiere dar en lugar de tomar, que está siempre ocupado las veinticuatro horas del día en servir los deseos del Señor divino, Él es un sadhu. Sólo él es un verdadero pacifista, un perfecto caballero. La verdadera religión es la belleza que aparece en el corazón de tal sadhu, el sentimiento trascendental revelado en el corazón de tal sadhu a través de su vida de servicio. Cualquier consejo e instrucción que ese sadhu exprese es una verdadera instrucción religiosa y nunca será perjudicial para nadie. Si recibimos una transmisión de corazón de ese tipo de Sadhu y seguimos su guía, deberemos sentir el beneficio de una verdadera vida religiosa y llegar a entender la religión universal de todas las almas (jaiva-dharma). Si alguien prosigue de acuerdo con la orientación de un sadhu puro, entonces desde la plataforma de lanzamiento ellos volarán felizmente hacia el cielo de la virtud y llegarán a la cima de la religión. No hay sentimiento partidista ni interés sectario en tal religión pura.

**tulayama lavenapi na
svargam napunar-bhavam
bhagavat-sangi-sangasya
martyanam kim utasisah
(SB: 1.18.13)**

“Un momento en la compañía de los asociados del Señor, no tiene comparación entre el cielo o la liberación. Entonces, ¿qué se puede decir de las bendiciones materiales?”

Religión Universal

Después de una conferencia de Srila Guru Maharaj, en la que él toco muchos de estos puntos acerca de la verdadera religión, un hombre adinerado de la audiencia habló: “En el pasado hemos oído hablar del Vaisnava-dharma, y considerábamos que Vaisnava-dharma era una rama del dharma hindú. Pero estoy muy satisfecho con lo que he oído de Srila Sridhar Maharaj que ahora entiendo que todas las propiedades de la religión están presentes dentro del Vaisnava-dharma. Ahora sé que el Vaisnava-dharma la verdadera religión universal, y todos los demás dharmas son subpartes del Vaisnava-dharma. Ahora siento que el Vaisnava-dharma universal es lo mejor para todas las jivas-almas.”

El estilo de Srila Guru Maharaj siempre fue muy amplio y perfecto. Siempre fue consciente de lo que estaba haciendo, y siempre presentó todo cortésmente de acuerdo a las escrituras con una lógica clara. Algunos sannyasis y brahmacaris presentaban la concepción de nuestro Param Gurudev, la concepción de Srila Saraswati Thakur, a manera de paliza, pero Srila Guru Maharaj era completamente diferente a ellos. Tengo la fortuna de haber oído muchas cosas de Srila Guru

Maharaj. He visto a muchas personas recibir luz divina de él, y que esa luz se convirtió en luz de vida para ellos.

La Ley Del Amor Y El Afecto

Mi vida en el Sri Chaitanya Saraswat Math con Srila Guru Maharaj siempre fue muy limitada. Yo no hacía nada sin el permiso de Srila Guru Maharaj. Por lo menos puedo decir de mí, que nunca hice nada que Srila Guru Maharaj no hubiera dado permiso para hacerlo. Cuando la propiedad del Sri Chaitanya Saraswat Math estaba en una posición crítica tuve que ir a Kalna todos los días durante dos meses para defender al Math en la corte. Cada día viajaba desde el Math a la corte en Kalna, pero en el camino no iba a ningún otro lugar.

Un día Srila Guru Maharaj me preguntó: “¿Has visto el templo de Gauri Das Pandit en Kalna?”, le dije que yo había vivido cerca del templo durante toda mi vida, pero que no había visto ni una sola vez el templo. Srila Guru Maharaj dijo: “La próxima vez que vayas a Kalna ofrece tus Dandavat pranams a Mahaprabhu y Nityananda Prabhu allí.” Fue entonces cuando visité ese templo. Además durante veintiocho años, nunca visité el lugar de sannyasa de Mahaprabhu en Katwa hasta que recibí la orden de este servicio de Srila Guru Maharaj.

Nuestra vida era muy restringida por Srila Guru Maharaj, pero en realidad nunca sentimos ninguna restricción. Siempre sentimos que todo era el amor y el afecto natural de Srila Guru Maharaj. Sentíamos que nuestra vida de servicio era guiada por Srila Guru Maharaj y no podíamos más que simplemente, seguir alegremente sus órdenes. Esa era la ley natural del Sri Chaitanya Saraswat Math: todo el mundo seguía las reglas automáticamente con amor y afecto.

Siempre es mejor cuando la gente sigue de forma natural las reglas y regulaciones religiosas con amor y afecto, con respeto y honor. Esta fue la norma que seguimos en el Sri Chaitanya Saraswat Math desde el principio, y nunca sentimos la necesidad de nada más. En ese ambiente yo escuché a Srila Guru Maharaj durante muchos años y aprendí de él algo acerca de la esencia de las escrituras, la esencia de la religión.

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj explicándole a Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj el mantra de sannyas.

Los Pies de Loto de Sri Gurudev

Srila Narottam Das Thakur ha explicado perfectamente la posición de Sri Gurudev en una de sus canciones.

sri-guru-charana-padma, kevala bhakati-sadma, vando muñi savadhana mate

(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.1)

“Los pies de loto de Gurudev son la única morada de la devoción pura.”

Siempre debemos ser serios en nuestra práctica de vida espiritual y en la glorificación de los pies de loto de Gurudev. En realidad no conocemos correctamente la posición y gloria de los pies de loto de nuestro Gurudev, por lo que siempre debemos ser cuidadosos en la glorificación a Gurudev (*vando muñi savadhana mate*). No queremos cometer ofensas contra Gurudev cuando lo glorificamos porque las ofensas a Gurudev son grandes obstáculos en nuestra vida espiritual.

Para nuestro beneficio, el Señor Krishna mismo nos explica la posición de Gurudev en el Srimad Bhagavatam:

acharyam mam vijaniyan navamanyeta karhichit *(Srimad Bhagavatam: 11.17.27)*

“Recuerda y considera cuidadosamente que Gurudev soy Yo. Nunca creas que él es un hombre ordinario con una forma mundana. Yo mismo tomo una forma humana, como Gurudev para rescatar a las almas condicionadas y darles una conexión con la morada trascendental. Ustedes deben tener en cuenta que Gurudev es una forma no diferente de Mí.”

Srila Visvanatha Chakravarti Thakur también explica en una forma aún más clara la posición de Gurudev:

**saksad-dharitvena samasta-
sastrair uktas tatha bhavyata eva
sadbhik kintu prabhor yah priya
eva tasya vande guroh sri-
chara(aravindam (Sri Gurvastakam:
7)**

“Está en las escrituras se describe que el Mismo Bhagavan se manifiesta ante mí en una forma humana como Gurudev.”

Cuando Gurudev da iniciación, Krishna se revela a sí mismo, eso quiere decir que Gurudev se revela como Krishna mismo. Krishna se revela así Mismo en el corazón de Gurudev en Su forma de vibración trascendental sonora, Sri Hari-nam. Krishna Desciende a través de la línea preceptorial de Gurus (parampara) al corazón del discípulo a través del corazón de Gurudev. De esa manera Gurudev actúa como Krishna mismo. Sin embargo, Gurudev también tiene su propia identidad personal como sirviente del Señor. Él nunca piensa: "Yo soy Krishna", pero siempre piensa, "Yo soy el sirviente del sirviente del sirviente de Krishna." De esta manera Gurudev es el devoto más querido de Krishna (*kintu Prabhor yah priya eva tasya*).

Gurudev es un sirviente de Krishna, pero el discípulo debe siempre seguir considerando que Krishna se está revelando ante él en forma humana como Gurudev. El discípulo ve a Gurudev como un ser humano pero sabe que Gurudev en realidad no es humano. La forma real de Gurudev es trascendental: él no es una forma diferente de Krishna mismo. Porque esta concepción de Gurudev es muy importante y hay que tener mucho cuidado de no perder la fe en Gurudev, Narottam Thakur canta: "*vando muñi savadhana mate*: de cualquier forma ten cuidado de no glorificar impropriamente a Gurudev.”

Cuando Krishna toma forma como Gurudev, No hay duda que Él es tan misericordioso con las almas condicionadas.

**yahara prasāde bhai, e bhava tariya yai,
krishna-prapti haya yaha haite
(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.1)**

Cuando Gurudev es adorado como el mismo Sri Krishna, y los buscadores sinceros tratan de entender el servicio a Krishna a través de Gurudev, Krishna se siente más feliz que cuando se le aproximan a Él directamente. Cuando se acercan a Él a través de Gurudev, Krishna da mucha más ayuda a los buscadores sinceros, Él los inspira en sus corazones: “Sí, lo que están haciendo es lo correcto. Sigán adelante.”

La concepción vital es que Krishna se distribuye a sí Mismo, nadie más puede hacer eso. Sólo cuando Krishna mismo muestra su gran naturaleza misericordiosa y toma la forma de Gurudev, el conocimiento trascendental puede ser propagado en el corazón de alguien, y sólo entonces esa persona entenderá la posición de Gurudev.

Por la gracia de Sri Guru el alma cruza este mundo y alcanza a Krishna. Haz de las enseñanzas de la boca de loto de Sri Guru uno con tu corazón, no desees ninguna otra cosa. (PBC: 1.1-2)
--

El Elegido

**guru-mukha-padma-vakya, chittete kariya aikya,
ara na kariha mane asa**

(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.2)

Si cualquier buscador sincero puede seguir el consejo de Gurudev, él recibirá la Misericordia de Krishna. Krishna mismo nos da un 200 por ciento de seguridad de eso. Debemos tener plena fe en el conocimiento trascendental que se revela a través de Gurudev. En realidad no es necesario seguir ningún consejo de cualquier otra fuente. Solamente es necesario seguir de todo corazón, con plena fe, las enseñanzas, las órdenes, y las responsabilidades del servicio las cuales vienen de Gurudev.

**sri guru-charane rati, sei se utama-gati,
ye prasāde pura sarva asa**

(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.2)

Si estás decidido a seguir la orden de Gurudev correctamente con castidad y sinceridad, entonces conseguirás todo a través de su servicio (*ye prasāde pura sarva asa*).

Srila Visvanatha Chakravarti Thakur nos dio esta concepción muy clara: “Gurudev es un maestro y Gurudev es un sirviente.” En realidad Gurudev es el servidor supremo de Krishna (*kintu prabhor yah priya eva tasya*). Él nos muestra su forma de esta manera. Ustedes recibirán pleno beneficio espiritual cuando vean que él les está dando servicio para la satisfacción de su divino Señor. Cuando vean a Gurudev de esta forma ustedes recibirán toda esperanza y la facilidad para satisfacer al Señor.

El apego a los pies de Sri Guru es el mejor camino. Por su gracia son colmados todos los deseos. Aquel que me dio el regalo de la visión, quien revela el conocimiento divino en mi corazón es mi señor nacimiento tras nacimiento. <i>(Pbc: 1.2-3)</i>

Visión Trascendental

**chaksu-dana dila yei, janme janme prabhu sei,
divya-jñana hrde**

prokasita *(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.3)*

La visión trascendental correcta nos llega a través de Gurudev. Todo en este plano es mundano, pero el plano trascendental puede ser revelado en cualquier lugar y en todas partes dentro de este mundo material. Eso es lo que hace que el plano trascendental sea extraordinario. Por ejemplo, cuando una flor cae de un árbol no nos preocupamos mucho por esa flor. Puede que haya caído en el camino, y quizás la pisemos desalentadamente mientras caminamos. Pero cuando la flor es ofrecida a los pies de loto de la Deidad, o se ofrece a un respetable Vaisnava o a Gurudev, entonces ya no ignoramos o faltamos al respeto a esa flor. La ponemos en nuestra cabeza y le damos honor adecuado. ¿Por qué? No porque vemos algo diferente en la flor sino porque nuestro conocimiento nos dice que ha sido ofrecida al Señor, y

cualquier cosa que sea ofrecida al Señor toma una forma trascendental. Esta es visión trascendental. Srila Bhakti Vinod Thakur dice:

ye-dina grhe, bhajana dekhi,
grhete goloka
bhaya (*Saranagati: 31.6*)

“Cuando veo a toda mi familia satisfaciendo al Señor a través de sus actividades, cuando veo sus prácticas como cantar el Santo Nombre, adorar y ofrecer alimentos a la Deidad; cuando veo que todas las actividades de mi familia están centradas en Dios, entonces, siento: ‘Mi familia no es mundana y no vive en un medio ambiente mundano: en realidad tiene una forma trascendental.’”

Este tipo de conocimiento trascendental viene a nosotros a través de Gurudev, y si tratamos de observar cuidadosamente el medio ambiente a través del conocimiento, entonces seremos capaces de ver todo trascendentalmente. Si somos practicantes dignos entonces aparecerá en nuestro corazón sentimientos trascendentales. Cuando el conocimiento trascendental se revela en nuestro corazón, nuestra visión del entorno cambia automáticamente y vemos que lo que parece ser mundano, en realidad puede tornarse en algo espiritual. Nuestros niños se convierten en hijos espirituales, y las flores en nuestra jardín se convierten en flores espirituales, todo y cada cosa que vemos se vuelve trascendental cuando los vemos relacionados con el Señor.

A través de la visión trascendental vemos que Krishna vive en el corazón de todos. Vemos que vive no sólo dentro de los corazones de los seres humanos, sino en los corazones de todas las 8,400.00 especies, en este mundo. A través de

nuestro conocimiento trascendental nuestra visión cambia. Entonces, cada vez que nos encontramos con alguien, cortésmente primero decimos, “Namaskar.” De esta manera ofrecemos honor a todo el mundo. Y ¿a quién estamos honrando? Vemos que el Señor habita en el corazón de todos, por lo que estamos honrando al Señor: le ofrecemos respetos a Él y a la persona en cuyo corazón Él reside. Este tipo de conocimiento trascendental y el estado de ánimo que lleva a nuestro corazón a dar honor a los demás en realidad es natural para todos, a pesar de que a menudo nos olvidamos.

También lo he visto en muchos países occidentales. Este día, dejamos que alguien pasara delante de nosotros y muy contenta dijo: “Gracias. Feliz Navidad.” El corazón de esa persona se derritió debido a nuestra acción, y expresó su felicidad a través de su saludo. Si solamente fue por cortesía mundana, también es muy bueno. Cuando detrás de esa cortesía hay sentimientos trascendentales, cuando esa cortesía viene de la visión que, “El Señor vive en todas partes, y la misericordia del Señor se expande por todas partes,” entonces producirá aún más felicidad para ella, para nosotros y para todos.

Cualquier que pueda ver el medio ambiente de esta manera debe tener conocimiento trascendental, y ese tipo de conocimiento trascendental es revelado en nuestro corazón a través de Gurudev. En realidad Gurudev no es un hombre. Él se muestra de esa manera, pero como un instrumento del Señor, él tiene una forma trascendental.

El verdadero amor

Gurudev distribuye todo el amor, la belleza, el encanto y el éxtasis que existe dentro de Krishna.

**prema-bhakti yaha haite, avidya vināśa yate,
vede gaya yahara charita**
(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.3)

Krishna es muy cercano y querido por nosotros como el disfrutador del universo. Krishna disfruta feliz de todo lo que Le ofrecemos, y Él también intenta satisfacernos: Él acepta nuestro servicio y nos da más y más amorosa inspiración para continuar sirviéndole. A medida que nuestra inspiración amorosa aumenta sentimos más y más apego, amor y éxtasis hacia Él. Esto nos viene a través del servicio. Así que nuestro servicio, nuestro amor por Él, nuestra satisfacción, la satisfacción de Él aumentan continuamente. Esto es llamado prema-bhakti, devoción amorosa extática.

En el mundo material la gente usa la palabra amor con mucha libertad para muchos propósitos diferentes, pero en realidad amor significa ‘satisfacer a nuestro Amado.’ Completo apego, con afecto y con ánimo de satisfacer, es el significado del verdadero amor.

Vemos en este mundo material que algunas personas se sienten muy felices por alimentar a otros. Si llegan huéspedes a su casa, con o sin invitación, cocinan con gran satisfacción, y dan alimento afectuoso y comida agradable a sus huéspedes. Cuando están alimentando a sus invitados en realidad sienten más satisfacción que ellos debido a su ánimo de dar y servir. Esa es la chispa de luz del afecto y el amor trascendental, que tendrá plena forma cuando la utilizamos para

satisfacer a nuestro Señor divino. Cuando el amor de nuestro Señor aparece en nuestros corazones de forma abundante y aumenta continuamente es llamado Krishna-prema.

El Destructor de la Ilusión

(Habiéndose vuelto indiferente al mundo material), uno en busca del bien final debe entregarse a un Guru quien es ecuánime y experto, tanto en las escrituras como en lo divino.

**tatra bhagavatan dharman
sik'ed gurv-atma-daivatah
amayayanuvrttya yais
tusyed atmatma-do harih**

(SB: 11.3.22)

"Considerando a Sri Guru un amado del Señor, uno debe sincera y sumisamente aprender de él el Bhagavat-dharma, por lo cual Sri Hari, quien se da a sí mismo (a Su devoto), está satisfecho."

**prema-bhakti yaha haite, avidya vināśa
yate, vede gaya yahara charita**

Cuando Krishna-prema se revela en nuestro corazón, de forma automática nuestro conocimiento mundano, todo lo mundano en realidad, desaparece, así como la oscuridad desaparece de una habitación cuando se enciende una bombilla. *Avidya vināśa yate*: de forma automática todos nuestros sentimientos mundanos desaparecerán cuando Krishna-prema se revele en nuestro corazón. *Vede gaya yahara charita*: todas las Escrituras, los Vedas, el Vedanta, los Upanisads, y así sucesivamente, glorifican a Gurudev como el dador de ese tipo de conocimiento trascendental.

**tasmad gurum prapadyeta jijnasuh sreya uttamam
sabde pare cha nisnatam brahmany upasamasrayam**
(Srimad Bhagavatam: 11.3.21)

Todas las escrituras nos aconsejan: "Es necesario un maestro. Sin un maestro no puedes entender nada. Cuando el maestro adecuado llega ante ti, debes rendirte a él y honrarlo. Guru significa portador y mensajero del conocimiento trascendental. El Guru puede y debe ser honrado como el Señor mismo. Esto es porque un Guru genuino está establecido con pleno conocimiento en el plano espiritual y representa directamente el Señor."

Por 'conocimiento' no nos referimos al conocimiento acumulado de libros y escrituras. Ese tipo de conocimiento no es suficiente. Un Guru genuino tiene sentimientos en su corazón que han sido revelados por su Guru, los cuales vienen del Señor mismo. Un Guru genuino que tiene tal conocimiento real revelado en su corazón puede predicar, y sus estudiantes aprenderán lo correcto.

**gu-sabdas tv andhakarasya ru-sabdas tan-nivarakah
andhakara-nirodhitvad gurur dad abhidhiyate**
(Skanda-purana)

“Guru significa ‘gu’- ‘ru’: aquel que puede destruir, *ru*, la oscuridad de la ignorancia, *gu*, que está presente en el mundo material y en nuestros corazones, dándonos el conocimiento que ha descendido del mundo espiritual.”

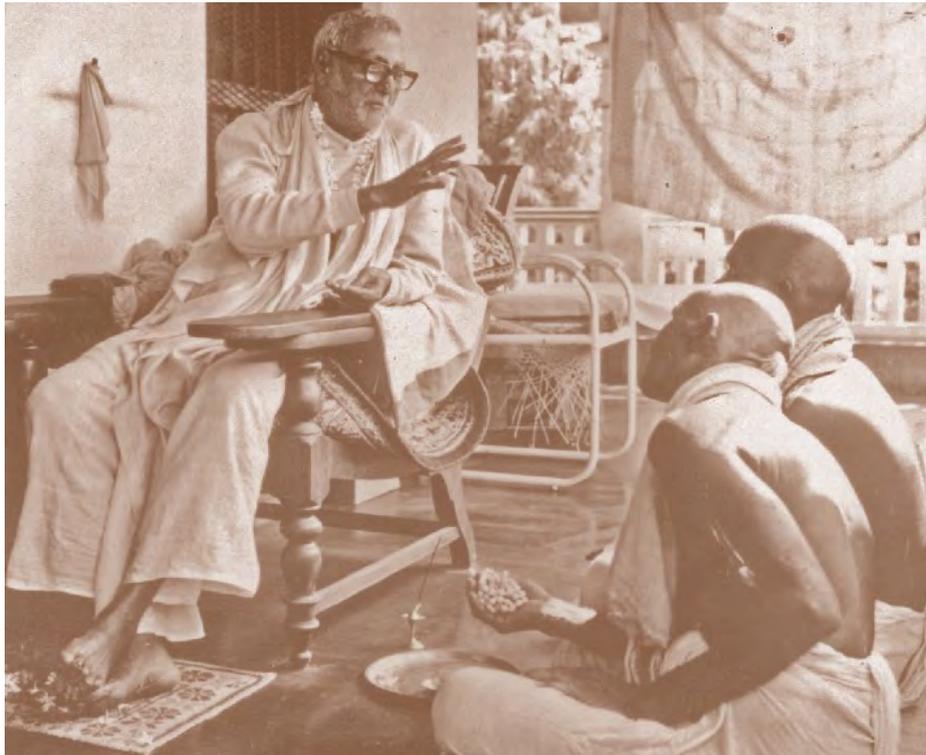
**om ajñana-timirandhasya jñanañjana-salakaya
chaksur unmilitam yena tasmai sri nama-guraveh**

Todos los días oramos a Gurudev con este pranam mantra. *Ajñāna* significa ilusión, el medio ambiente ilusorio que cubre toda nuestra existencia. Bajo la influencia de la ilusión pensamos que somos estos cuerpos y nos apegamos a nuestra casa y tantas cosas temporales. Todo lo material es realmente un espectáculo que pasa, pero por ilusión creemos que se quedará con nosotros para siempre. Gurudev elimina la oscuridad de la ilusión mundana abriendo nuestros ojos trascendentales, dándonos visión trascendental y conocimiento trascendental.

Gurus: Genuino y Común

Es necesario que un Guru sea genuino. No todo el mundo tiene esa calificación o cualidad. Ahora todos pueden ver que en este mundo hay muchos gurus de fabricación propia, gurus falsos, y así sucesivamente. Yo no sé quién es falso y quien no lo es. No es mi afán criticar a los demás, y no sé quién es quién. Sólo puedo comentar sobre el carácter general de un guru. Las escrituras dicen:

**guravo bahavah santi sisya-vittapaharakah
durlabho triste gurur devi sisya-santapa-harakah**
(*Purana-vakya*)

“Siempre habrá muchos gurus que puedan dar expertamente a sus seguidores algún sustento mundano, toman su riqueza y luego los dejan. Pero un verdadero

Guru destruye la oscuridad de la ignorancia y los sentimientos mundanos dentro de cada uno y hace del corazón de todos, un templo del Señor. Un verdadero Guru que tiene esta capacidad, y que nunca trata de hacer otra cosa más que esto, es muy raro en este mundo material.” Este es el carácter y la actividad de un Guru genuino, y ese es el tipo de Guru que glorifican las escrituras.

Una vez un hombre muy pobre que vino a tomar iniciación de Srila Guru Maharaj. Se disculpó: “O Maharaj, no tengo dinero. Sólo puedo dar una donación de unas pocas rupias.”

Srila Guru Maharaj dijo: “¿Qué estás pensando? Yo no quiero ningún dinero de ti. Es sólo una cortesía que des algo de dinero. Si no tienes mucho dinero y no puedes contribuir con lo suficiente para igualar el valor de la *Hari-nam mala* [cuentas de japa] Yo te voy a dar, si eres un buscador sincero tengo que darte. No te preocupes por eso. Lo que necesito es fe, sinceridad y castidad. Me tienes que prometer que vas a servir a Krishna a y través de tu actitud de servicio tratar de satisfacer a Krishna. Yo quiero que hagas esta promesa delante de mí, y eso es todo lo que quiero de ti.”

Srila Guru Maharaj explicó todo de esta manera al hombre pobre. Ese es el verdadero sentimiento para distribuir la conciencia de Krishna y el comportamiento auténtico de un Guru genuino.

El Salvador De Los Caídos

Somos almas condicionadas, y cuando pensamos en nuestra posición condicionada, podemos pensar que estamos sin esperanza. Pero podemos orar a Gurudev, “Usted tiene todo el poder y es bondadoso con las almas caídas. Por favor, deme su misericordiosa atención y hágame un buen sirviente suyo, del Señor Sri Krishna, y de Srimati Radharani.”

Sri Guru es un océano de misericordia y el amigo de los caídos.

sri-guru karuna-sindhu, adhama janara bandhu,
(*Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.4*)

Gurudev es muy misericordioso con las almas condicionadas, y especialmente su atención va para aquellos que son más caídos. Gurudev es como un padre afectuoso. Si un padre tiene cinco hijos pero uno de sus hijos se siente un poco deficiente porque es descalificado o infeliz, entonces el padre le da a ese hijo atención especial y sustento para estimularlo.

Conexión Con La Trascendencia

Finalmente Srila Narottam Thakur menciona el nombre de su Gurudev,

lokanatha lokera jivana
(*Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.4*)

“Lokanath Prabhu es mi Gurudev. Él es mi vida y mi alma, mi todo, y estas son las glorias de su misericordia.”

**ha ha prabhu kara daya, deha more pada-chhaya,
tuya pade laila sarana**
(Sri Prema-bhakti-chandrika: 1.4)

Entonces Narottam Thakur ora: "O Gurudev, yo quiero toda su atención. Por favor, tenga misericordia de mí. Una y otra vez tomo refugio a sus pies de loto. No sé si estoy rendido correctamente a usted, pero por favor, déme toda su atención. Sólo a través de su divina gracia me conectaré con el Señor Krishna, recibiré conocimiento trascendental, y estaré comprometido con el servicio al Señor. Por favor, tenga compasión de mí."

Verdadero Refugio

El logo del Sri Chaitanya Saraswat Math, diseñado personalmente por Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj.

En el logo de nuestro Sri Chaitanya Saraswat Math se puede ver el sol, un poco de agua, y una flor de loto. Éstos son simbólicos. El loto representa la jiva-alma, el servidor del Krishna; el sol representa a Krishna; y el agua representa a Gurudev. Cuando el loto vive bajo la protección del agua, florece y los rayos del sol dan vida a la flor de loto, pero cuando se saca el loto del agua y se lo mantienen en un lugar seco, el sol lo quema. El logotipo del Sri Chaitanya Saraswat Math significa que cuando se vive bajo la protección de Gurudev, Krishna siempre tiene misericordia de nosotros, pero sin el refugio de Gurudev no tenemos esperanza.

harau ruste gurus-trata gurau ruste na kaschana
(Aditya-purana)

Si Krishna se enoja con nosotros, nuestro Gurudev puede salvarnos de la cólera de Krishna; él nos puede dar vida y algún sustento. Pero si nuestro Gurudev se enoja con nosotros, nada nos puede salvar, ni siquiera Krishna nos puede ayudar. La misericordia de Gurudev es aún más benéfica y esencial que la misericordia de Krishna. Este es el punto esencial. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur dice:

Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de Sri Guru, alabando y meditando en Su gloria en las tres uniones del día. Por su gracia, uno gana la gracia del Señor. Sin su gracia, no se tiene en lugar de refugio.

**yasya prasada bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto 'pi
dhyayam stuvams tasya yasas tri-sandhyam
vande guroh sri-charanaravindam**
(Sri Gurvastakam: 8)

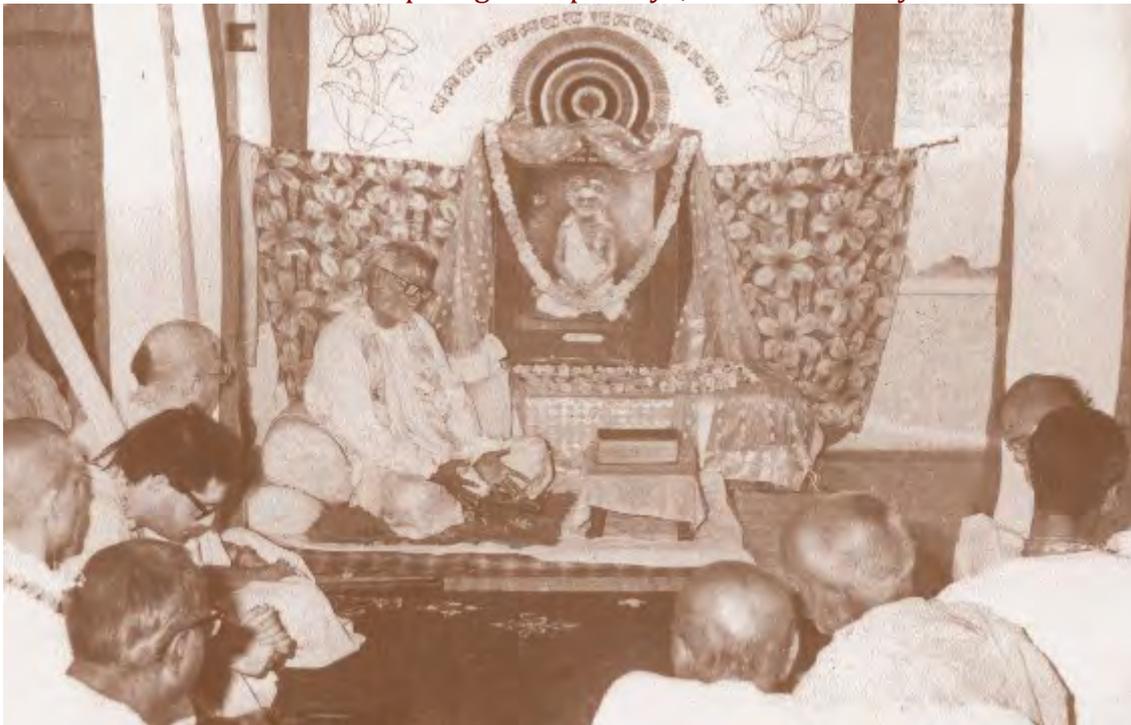
Debemos tener en cuenta que la misericordia de Krishna nos aparece en la forma de la misericordia de nuestro Gurudev. Esto significa que cuando nuestro Gurudev está feliz con nosotros Krishna también debe estar feliz con nosotros, y cuando Krishna está contento con nosotros nuestro Gurudev estará contento con nosotros. Esta es la posición de nuestro Gurudev, y de esta manera siempre veremos que todo lo auspicioso y la favorable riqueza nos viene a través de Gurudev. Gurudev es nuestro verdadero refugio.

El Sirviente Supremo

El Guru-parampara, el linaje preceptorial de Gurus, es como un sistema telescópico. Dentro de un telescopio hay muchos lentes, y cuando uno a uno están debidamente ajustados podemos ver a través de ellos las cosas que no tenemos el poder de ver con nuestra propia visión. Los gurus de nuestro parampara son como lentes en un

telescopio. Hay poder dentro de cada uno de los lentes que profundizan nuestra visión y nos muestran cómo satisfacer a Srimati Radharani y al Señor Krishna.

En la línea de la Sri Rupanuga sampradaya, nuestra visión y devoción van en

aumento a través de nuestro Guru Maharaja, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, y Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur, a Sri Rupa Manjari y de allí a Radharani. Srila Prabhupada Saraswati

enseña que pensemos de nuestro Gurudev al más alto nivel como Radharai misma, vamos a pensar que nuestro Gurudev es una forma no diferente de Radharani. Gurudev tiene diferentes formas. A veces vemos que Gurudev no es diferente de Krishna, pero más exclusivamente vemos que él es el servidor supremo de Krishna—Radharani.

*Srila Raghunath Das
Goswami, el prayojan-tattva
Acharya de la Rupanuga
sampradaya.*

“¡He Logrado Todo!”

Toda la misericordia y el regalo que Gurudev, otorga a través de sus diferentes formas, han sido descritos por Srila Raghunath Das Goswami en su fantástico pranam mantram, que siempre lo usamos al orar a nuestro Gurudev:

**nama-srestham manum api sachi-putram atra svarupam
rupam tasyagrajam uru-purim mathurim gosthavatim
radha-kundam-giri-varam aho-radhika madhavasam
prapto yasya prathita-kripaya sri-gurum tam nato 'smi**
(*Sri Mukta-charitam: 2*)

Nama-srestham: Das Goswami expresa que Gurudev misericordiosamente le dio a él el Hare Krishna mahamantra, el mantram supremo dentro de los mundos material y trascendental. El mahamantra puede rescatar a cualquier persona de cualquier posición. Puede rescatar a todo el mundo dentro de todos los universos. *Hare Krishna* en realidad significa Radha-Krishna. Con gentileza Gurudev nos da la oportunidad de llamar a Radha-Krishna a nuestro corazón y orar para que ellos misericordiosamente aparezcan allí.

Manum api sachi-putram: por la misericordia sin causa de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es la forma no diferente de Radha- Krishna, el Hare Krishna mahamantra ha bajado al mundo material. Das Goswami también recibió la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu a través de Gurudev.

Atra svarupam: luego Srila Raghunath Das Goswami dice que él no sólo ha recibido la misericordia de Mahaprabhu y el Santo Nombre, además Mahaprabhu le ha entregado misericordiosamente a Su más querido asociado y forma no diferente de Él, Srila Svarup Damodar. Das Goswami también expresa aquí que ha recibido la misericordia de Srila Svarup Damodar a través de Gurudev.

Rupam tasyagrajam: entonces por la gracia de Gurudev, Das Goswami recibió la misericordia y la asociación de los discípulos más queridos de Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami.

**vaikuthaj janito vara madhu-puri tatrapa rasotsavad
vrndaranyam udara-pani-ramanat tatrapa govardhanah
radha-kundam ihapi gokula-pateh premamrtaplavanat
kuryad asya virajato giri-tate sevam viveki na kah**

(*Sri Upadesamrta: 9*)

“Por encima de Vaikuntha está Mathura, donde Krishna nació. Por encima de Mathura está Vrindavan, donde Krishna disfruta del Festival rasa. Por encima de Vrindavan está Govardhan, donde Krishna juega amorosamente. Por encima de Govardhan está el Radha Kunda, donde el néctar del amor se desborda. ¿Qué alma sabia no serviría el Radha Kunda en vez de la colina de Govardhan?”

Uru-purim Mathurim gosthavatim: entonces por la misericordia de Gurudev, Das Goswami tuvo entrada en Mathura- Vrindavan Dham, donde Krishna está siempre ocupado en su Pasatiempos con los gopas y gopis.

Radha-kundam: por la misericordia de Gurudeva, Das Goswami obtuvo refugio en el Radha Kunda, donde existe la oportunidad suprema para servir a Radha-Govinda.

Giri-varam: por la misericordia de Gurudeva, Das Goswami recibió de Mahaprabhu una Govardhan-sila, una forma no diferente de Krishna, para adorarla, así como el refugio de los pies de loto de la colina de Govardhan, cerca del Radha Kunda en Vrindavan Dham.

Aho-Radhika Madhavasam, y por la misericordia de Gurudev, Das Goswami recibió toda esperanza para el servicio de Radha-Madhava. Esto significa Radharani misma en la forma de Gurudev dio misericordia a Das Goswami, porque sin la misericordia especial de Radharani nadie puede entrar donde juega la Pareja Divina.

Prapto yasya prathita-krpaya: por último en su pranam mantram para Gurudev Das Goswami dice que todo le ha sido dado por Gurudev. *Sri Gurum Tam nato 'smi*: así que él se inclina ante los pies de loto de Gurudev con entrega total. Das Goswami expresó su corazón a través de este verso, él es muy humilde, pero en su oración confiesa claramente: “He recibido esto, esto, esto, esto, y todo, por la gracia de Gurudev. He recibido la misericordia de Krishna, de Radharani, de Mahaprabhu, de Sus asociados y toda Su morada.”

“¿Cuándo Voy A Recibir Su Misericordia?”

Srila Raghunath Das Goswami fue un asociado muy querido de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y también era muy querido por todos los devotos del Señor. Srila Svarup Damodar, quien es una forma no diferente de Chaitanya Mahaprabhu, fue su tutor personal. Así Das Goswami no tenía deficiencia; por la gracia de Gurudev era ilimitadamente afortunado. Pero después de vivir con Sri Chaitanya Mahaprabhu y Srila Svarup Damodar, Raghunath Das Goswami vino a Vrindavan a quedarse con Srila Rupa Goswami Prabhu.

Das Goswami pensó que iba a abandonar su cuerpo después de la partida de su Señor, Sri Chaitanya Mahaprabhu, y su maestro, Svarup Damodar. Pero cuando se enteró que Srila Rupa Goswami estaba en Vrindavan, obtuvo una nueva vida. Mientras vivía en Vrindavan, Das Goswami siguió muchos procesos de prácticas muy extremas en su vida devocional. Viviendo bajo el refugio de Srila Rupa Goswami Prabhu, oraba a Radharani como su Gurudev de una manera muy exclusiva, con el sentimiento de *ista-labha vine*, deseo insatisfecho.

**asa-bharair amrta-sindhu-mayaih kathañchit
kalo mayati-gamitah Kila sampratam hi
Tvañ chet kripam mayi vidhasyasi naiva kim
me pranairajra vrajena cha varoru bakarinapi**
(*Vilapa-kusumanjali*: 102)

“O Radharani, adoro al Krishna que vive contigo, juega Contigo, está alegre Contigo, y saborea éxtasis Contigo. Yo adoro a ese Krishna, Tu Krishna. Eres es el océano de néctar del Krishna-lila, y por eso tengo mucha esperanza. Quiero probar un poquito de ese néctar, y con gran esperanza he pasado mucho tiempo aquí en el Radha Kunda, orando por Tu misericordia y con la esperanza de que voy a recibir Tu conexión. Tú eres mi Señora, y he estado esperando en la orilla de Tu kunda, el Radha Kunda, durante mucho tiempo, con la esperanza de que me otorgues Tu misericordia. He pasado tanto tiempo esperando, y ahora voy a morir. He pasado ochenta años aquí en Vrindavan, y estoy viviendo sólo para recibir Tu misericordia.

“¡O Radharani! Por favor otórgame Tu misericordia. Necesito Tu misericordia, y mi única esperanza es que un día me la otorgues. He pasado año tras año sin recibir Tu misericordia, pero todavía tengo la esperanza de que un día vaya a recibirla. Yo

estoy viviendo sólo por eso, y ese es mi único deseo. Dejaré mi cuerpo pronto pero oro, 'O Radharani, por favor concédeme Tu misericordia."

"¿Cuándo serás misericordiosa conmigo? ¡O Radharani! Sin Tu misericordia no quiero la misericordia de Krishna. No quiero encontrarme o servirle a Krishna sin Ti. Sólo cuando Krishna está Contigo es glorioso para mí. Sin Tu misericordia la misericordia de Krishna es inútil para mí. Sólo quiero servirte y ver que mi servicio va a Krishna a través de Ti. Ese es mi deseo. Krishna no es un factor para mí, Tú eres mi vida y mi meta. Tu servicio es mi único deseo y expectativa, nada más. He pasado ochenta años orando por Tu servicio y todavía estoy manteniendo la esperanza que recibiré Tu misericordia.

"Si no recibo Tu misericordia entonces consideraré la misericordia de Krishna inútil e indeseable. No quiero que Krishna me otorgar su misericordia de manera independiente. ¿Qué puedo hacer con Él? No quiero nada directamente de Krishna. Tus pies de Loto son mi único refugio. Sólo quiero tu servicio."

**radha-sange yada bhati tada 'madana-mohanah'
anyatha visva-moho 'pi svayam' madana-
mohitah' (Sri Govinda-Lilamrta: 12.32)**

"O Radharani, cuando Krishna vive Contigo, Él está totalmente satisfecho y su actitud es muy misericordiosa. Cuando Krishna vive Contigo, es Madan Mohan: Él está liberado de cualquier atracción de Cupido, y Cupido se sorprende al ver la belleza de Krishna. Pero la belleza de Krishna y el poder de atracción provienen sólo de Ti. Sin Ti, la Belleza de Krishna no puede atraer a Sus devotos exclusivos. Y más que eso, sin Ti, Krishna mismo se siente atraído por Cupido."

"¡O mi diosa, si Tú no me aceptas, si no eres misericordiosa conmigo, entonces, ¿qué será Krishna para mí? Su posición no será Madan Mohan: Será como Bakari, el asesino de Putana y otros demonios. ¿Qué voy a hacer con Krishna en su forma de matador de demonios? Yo quiero adorar exclusivamente al Krishna quien está sosteniendo tu mano, y sólo quiero adarlo a Él a través de Ti. Así que necesito tu misericordia. Sin Tu misericordia todo es inútil para mí. ¿O Radharani cuando me otorgarás tu misericordia? Tu misericordia es mi única esperanza."

Devastado Por El Amor

En esta actitud atenta de devoción exclusiva Raghunath Das Goswami ora a Radharani, tratando de atraer su gracia. En esta oración Das Goswami expresa nuestra visión más alta de Gurudev.

Das Goswami vivió a orillas del Radha Kunda por algún tiempo con este sentimiento de esperanza extrema y de anhelo. Pero cuando Srila Rupa Goswami Prabhu desapareció, Das Goswami se sintió profundamente perturbado y sentía que no podía tolerar el medio ambiente de Vrindavan.

**sunyayate maha-gostham girindro jagarayate
vyaghra-tundayate-kundam-jivatuh rahitasya me
(Sri Prarthanasraya-chaturdasaka: 11)**

Das Goswami sentía: “Mi vida se ha ido de mi cuerpo. Ahora el Radha Kunda no es el lugar gozoso de Radha-Krishna. *Vyaghra-tundayate kundam*: Ahora veo al Radha Kunda como la boca abierta de un tigre que viene a comerme. *Girindro Jagarayate*: Ahora veo a Giriraj Govardhan como una pitón que viene a atacarme. *Sunyayate maha-gostam*: ahora toda Vraja Bhumi, donde las vacas, gopas y gopis juegan, parece sin valor y vacía para mí. No veo a nadie, y todo parece haber sido demolido. Todo me parece de esta manera porque he perdido mi corazón, mi jivatú [mi propia vida], Srila Rupa Goswami Prabhu.”

Srila Raghunath Das Goswami expresó sus sentimientos de esperanza para recibir la misericordia de Radharani y sus sentimientos de separación de su Gurudeva Srila Rupa Goswami a través de su verso *asa-bharair amrta-sindhu-mayaih kathañchit y sunyayate maha-gostham*. Das Goswami era un seguidor exclusivo en el línea de Srila Rupa Goswami y Radharani, y de esta manera sus sentimientos fueron de lo profundo a lo más profundo. Srila Guru Maharaj utilizaba la frase filosófica, “Sumergirse profundamente en la realidad.” Es necesario que toquemos esa realidad, por lo menos a distancia. Entonces podremos entender todo. Todo esto viene a través de *Guru-susrusaya (SB: 10.80.34)*, el servicio de Gurudev. De esa manera poco a poco nos llegará toda su propiedad. Esa es nuestra línea, nuestro proceso, nuestro método.

**naham ijya-prajatibhyam
tusyeyam sarva-bhutatma**

**tapasopasamena va
guru-susrusaya yatha**

(SB: 10.80.34)

[Krishna:] “Yo, el Alma de todo los seres, no estoy satisfecho con los sacrificios de fuego, la crianza de los hijos, las austeridades, o el autocontrol (por adherirse a los deberes de un brahmachari, grhastha, vanaprastha o sannyasi) tanto como lo estoy por el servicio a Sri Guru.”

Misericordia Infinita

Srila Raghunath Das Goswami de alguna manera ha dicho: “Mi Gurudeva me ha dado todo.” Él abiertamente dijo esto en su bello verso *Nama-srestram manum api Sachi-putram atra Svarūpam*. Pero también expresó su anhelo extremo y la esperanza de lograr más misericordia de sus Gurudevas, Radharani y Srila Rupa Goswami. Esta es la naturaleza de la conciencia de Krishna. Estos dos tipos de sentimientos siempre están presentes en el corazón de los devotos. De una manera ellos dicen, “Me han dado todo,” y en otro sentido dicen, “Yo no tengo nada; estoy en la necesidad.”

Si alguien recibe la misericordia de Gurudeva, nunca sentirán que es insuficiente. Sin embargo, también siente que la misericordia de Gurudev es ilimitadamente atractiva e infinita. Así que cuanto más la prueban, mayor es su deseo de saborear más. Debido a que su anhelo se vuelve más y más grande de esa manera, ellos sienten: “Estoy vacío. No he recibido nada.” El sentimiento del devoto es: “*Tad dure tad v antike (Iu: 5)* está muy lejos, y está tan cerca.”

Por esperanza nos sentimos tan cerca de Krishna y Radharani, pero por acción sentimos que vivimos muy lejos de su morada y sus pasatiempos. La conclusión armonizadora de esta situación ha sido dada por Sri Chaitanyadev: *achintya-bhedabheda*. Inconcebiblemente, los dos sentimientos están presentes en el corazón de los devotos: “Es tan cerca de nosotros, y de otra manera está tan lejos.”

A través del ejemplo extremo de Raghunath Das Goswami podemos entender que si abrimos la puerta de nuestro corazón a Gurudev, encontraremos que su misericordia nos está esperando detrás de la puerta. Si tan sólo abrimos nuestros corazones, la misericordia de Gurudev va a entrar. Vamos a descubrir nuestra fortuna y a ver que nuestro Guru-parampara, empezando por Srila Rupa Goswami Prabhu, nos tiene listo una cucharada de néctar. Cuando recibamos eso, siempre nos sentiremos incapaces de glorificar plenamente a Gurudev. Vamos a sentir su infinita misericordia.

**adadanas trinam dantair idam yache punah punah
srimad rupa-padambhoja dhulih syam janma-janmani**

(Srila Das Goswami)

“Tomando una hoja de hierba entre mis dientes, oro una y otra vez, “Qué pueda ser un partícula del polvo de los pies de loto de Sri Rupa nacimiento tras nacimiento.”

CAPITULO CUATRO

El Controlador Supremo

Pregunta (en un acto público): He escuchado que Swami Ramakrishna enseñó que las personas deberían primero adorar a los semidioses como Madre Kali y luego adorar al Señor Krishna. ¿Adorar a Krishna o los semidioses es lo mismo? ¿Hay alguna diferencia en adorar a diferentes deidades o formas del Señor?

Srila Govinda Maharaj: Sus preguntas son simples y sus respuestas también son simples. En el *Srimad Bhagavad-gita* se dice,

**yanti deva-vrata devan pitrn yanti pitr vratah
bhutani yanti bhutejya yanti mad-yajino 'pi
mam** (*Srimad Bhagavad-gita: 9.25*)

“Aquellos que adoran a los semidioses, devatas, van al dominio de los semidioses. Aquellos que adoran a los pitrs, antepasados, van al lugar de los antepasados. Aquellos que adoran a los bhutas, fantasmas, van al plano de los fantasmas. Y los que adoran a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, van a Krishnaloka, la morada trascendental de Krishna.”

Este es el consejo del *Srimad Bhagavad-gita*. Ramakrishna dijo a la gente que todas estas formas de culto y que todos los destinos son los mismos. Esto no es cierto, y no son lo mismo. Todas las enfermedades no son iguales; toda la felicidad no es la misma; toda la tristeza no es la misma; cada uno de nuestros dedos no son iguales, todas las personas no son lo mismo. No hay dos cosas exactamente igual. ¿Cómo pueden todas las formas de adoración y todos los destinos ser iguales? Ellos nunca son lo mismo.

La enseñanza del *Srimad Bhagavad-gita* es que tienes libre elección y decides lo que quieres. Tú eliges tu destino. Tienes que adecuadamente darte cuenta cuáles son tus necesidades y luego, proseguir en la dirección apropiada. Al adorar a los semidioses puedes alcanzar kanak, kamini y pratistha: riqueza

temporal, placer y fama en este mundo. Estas no son las necesidades básicas de nuestros corazones. No es bueno estar siempre buscando en una dirección u otra persiguiendo deseos materiales, nadie va a obtener resultados satisfactorios. Si estás dispuesto a satisfacer a cualquiera, sin importar quien sea con el propósito de satisfacer tus deseos materiales, entonces tu naturaleza es como la de una prostituta. Pero si tu actitud es que quieres satisfacer a tu Señor exclusivamente, entonces tu naturaleza es como la de un sirviente casto. La pregunta acerca de si la adoración del Señor y la de los semidioses es lo mismo en realidad es un tema de castidad y de prostitución.

El *Srimad Bhagavatam* nos aconseja que por complacer a nuestro Maestro satisfacemos a todos automáticamente y obtenemos todo lo que necesitamos.

**yatha taror mula-nisechanena
trpyanti tat-skandha-
bhujopasakhah pranopaharach cha
yathendriyanam tathaiva
sarvarhanam achyutejya**

(Srimad Bhagavatam: 4.31.14)

“Si riegas agua en la raíz de un árbol, todo el árbol se nutre. Si ofreces tu devoción y servicio a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, todos los semidioses, todas las diosas, y todo el mundo se complacen. Puedes cumplir todos tus deberes y deseos por adorar al Señor Krishna. Verdaderamente esto es necesario para todos.”

Destino Relativo

Cuando era joven solía salir todos los días a coleccionar dinero para el servicio de Srila Guru Maharaj. Durante ese tiempo estuve viviendo con Srila Swami Maharaj en Sitakanta Banerjee Lane en Calcuta. Él estaba trabajando en la traducción de su *Bhagavad-gita tal como es*, entonces cada día me enseñaba algo de *Srimad Bhagavad-gita*, o me daba algún consejo, y después salía. Yo le hablaba a la gente de las cosas que escuché de Srila Swami Maharaj. Había días que conseguía un buen resultado y regresaba a casa en un estado de ánimo jovial. Pero otros días no lograba coleccionar nada. Y en algunos días la gente incluso trató de golpearme. Durante ese tiempo conocí a muchos devotos de la Madre Kali y a menudo terminé discutiendo con ellos. Los adoradores de Madre Kali le oran con fines egoístas: “O Madre Kali, *dhanam dehi janam dehi rupam dehi yaso dehi*, y así sucesivamente: deme riqueza, deme trabajo, deme belleza, deme fama. *Dehi dehi dehi*, deme, deme, deme...”

En realidad Madre Kali es una param Vaisnavi, una sirvienta perfecta y casta a su Maestro, el Señor. También puede dar Vishnu bhakti a las almas condicionadas. Pero las almas condicionadas son tontas y no puede entender lo que es bueno para ellas. No entienden que tienen que morir algún día y que van a ser obligados a dejar todo lo que han podido ganar en su vida a través de su adoración. Perseguir los deseos materiales, aun a través de la adoración, nunca es el interés verdadero de nadie.

Un día les dije a algunos devotos de Madre Kali, que quería discutir conmigo, “Vivekananda es un gunda [dacoit] y Ramakrishna es una murkha pujari

[sacerdote ignorante].” Se enojaron tanto conmigo y trataron de golpearme. Muchos Devotos, especialmente de Madre de Kali siempre querían pelear conmigo.

Después de esto le pregunté a Srila Swami Maharaj, “¿Qué debo decir a los adoradores de Madre Kali?”

El estilo de prédica de Srila Swami Maharaj siempre fue muy fuerte, él me dijo en tono de broma: “Pregúntales por qué están adorando a Madre Kali. Si son devotos fieles de Madre Kali ¿Qué es lo que en última instancia alcanzarán? Diles que deben saber que si ellos adoran a Madre Kali, van a ir al dominio de Madre Kali.

Ese será su destino. Lo que Madre Kali coma, eso comerán ellos. Lo que Madre Kali haga, eso harán ellos. Ellos vivirán, donde madre Kali viva. Su destino final será convertirse en asociados de Madre Kali.

“Así que debes preguntarles, ‘¿Dónde vive Madre Kali? Madre Kali vive en un crematorio. ¿Quiénes son los asociados de madre Kali? Los dakinis y los yoginis, es decir, muchas variedades de brujas y fantasmas. ¿En su dominio, qué come Madre Kali? La carne y sangre de sus hijos muertos. ¿Cuál es la actitud de Madre Kali? Madre Kali no tiene recato, se queda parada desnuda mostrando su lengua a sus hijos. Ella atrae a sus hijos hacia ella y luego toma sus cabezas, corta sus cuellos, y pone sus cráneos en su guirnalda. ¿Han visto la guirnalda alrededor de su cuello? Es de cráneos de los demonios que ella mata. Esta es la naturaleza de Madre Kali, y si ustedes la adoran irán a su morada, Kaliloka. *Ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajamy Aham (Bg: 4.11).*”

Si ustedes sienten que necesita ir a la morada de Madre Kali pueden ir allí para quedarse con ella, y por último, ella cortará sus cabezas y las agregará a su guirnalda. Si este es su deseo, entonces no hay ninguna objeción.”

Madre Kali

Srila Swami Maharaj bromeó de esta manera. Luego dijo: “Pero sólo vean a nuestro Krishna. Él Vive en Vrindavan Dham. Allí Krishna tiene muchas novias y mucha mantequilla, ghee, queso, leche, sandesh rasagullas, frutas, dulces, Luchis, puris, laddus, kachoris, y así sucesivamente. Podemos comer todas estas cosas allí con el Señor Krishna. Allí los bosques y los jardines están muy bien decorados y se pueden encontrar muchas vacas en todas partes. Vamos a ser asociados del Señor Krishna, y jugar con él y los pastorcillos de vacas cerca de la Río Yamuna. Krishna es tan hermoso: Él atrae a todo el mundo con la belleza de su forma divina.

“Ustedes pueden hacer lo que quieran. Son libres para escoger: la carne y las brujas de la Madre Kali o la dulzura de Krishna. Decidan ustedes mismos.” De esta manera Srila Swami Maharaj bromeando me explicó lo que yo podría decir a los devotos de Madre Kali y me dio mucho aliento.

El Poder Supremo del Señor

Es esencial entender la posición de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, y de los semidioses.

Hay una historia en los Upanishads que explica claramente la posición suprema del Señor como el amo de los semidioses.

Una vez los semidioses estaban muy orgullosos de sus poderes universales y pensaron: “Hacemos todo.” El Señor sabía esto y quiso darles algo de conciencia adecuada. Él tomó la forma de un anciano y se presentó ante los semidioses.

Primero le preguntó a Agnidev: “¿Quién eres, Señor? ¿A dónde vas?”

Agnidev dijo: “Yo soy Agnidev, el maestro del fuego.”

El Señor le preguntó: “¿Cuál es tu habilidad?”

Agnidev dijo: “Yo puedo quemar universos enteros.”

*Srila A. C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupad honrando
Krishna-prasada.*

Entonces el Señor le puso a prueba, “Si tienes tal poder, ¿por favor, puedes mostrármelo quemando esta hierba aquí ante nosotros?”

Agnidev intentó con toda su energía, pero, por la voluntad del Señor, fue incapaz de quemar el pasto. Finalmente se fue.

Entonces llegó Vayu y el Señor le preguntó: “¿Cuál es tu poder? ¿Qué puedes hacer?”

Vayu, dijo: “Con mi poder puedo hacer volar lejos cualquier y toda cosa.”

El Señor le preguntó: “¿Puedes mover esta hierba aquí ante nosotros?”

él trató pero, por la voluntad del Señor, no pudo mover la hierba.

De esta manera muchos semidioses llegaron ante el Señor, pero fueron incapaces de demostrar su poder.

Finalmente Devaraj Indra, el rey de todos los semidioses, oyó acerca de lo que estaba pasando y él mismo llegó a ver al anciano. Entonces, el Señor desapareció y envió a Mahamaya para que aparezca ante Indra.

Indra le preguntó: “¿Quién era ese anciano?”

Mahamaya dijo, “Ustedes los semidioses creen que tiene tanto poder y puede hacer cualquier cosa, pero sin el poder de la Suprema Personalidad de Dios no puede hacer nada. Él es la Suprema Personalidad de Dios.”

Cuando Mahamaya reveló la identidad del anciano a Indra, él y todos los semidioses entendieron su posición real y desde lejos todos se inclinaron ante el Señor.

El Orgullo del Señor Indra

Devaraj Indra era a menudo muy orgulloso. Esto es natural. “El alarde de la gloria, la pompa del poder” estas cosas fácilmente le hacen a uno orgulloso. Una vez, Krishna quería controlar la mentalidad de Indra y demoler su orgullo. Krishna quiso hacer esto porque le gustaba Indra. No quería castigarlo, sino más bien darle conocimiento adecuado. Cuando llegó el momento de la adoración anual de Indra, Krishna provocó a Nanda Maharaj y los Vraja-vasis,” ¿Por qué están adorando a Indra? Giriraj Govardhan es en verdad quien nos da nuestro alimento. Giriraj Govardhan nos da todo lo que necesitamos durante todo el año. Todos estamos viviendo juntos y felices a sus pies. Debemos ofrecer puja al Giriraj Govardhan.

¿Por qué Krishna habló a los Vraja-vasis de una manera muy suave y sobria, y ellos le creyeron. Ya Krishna habían realizado muchos milagros en Vrindavan y todos los Vraja-vasis sabían que Krishna no era un muchacho ordinario, sabían que tenía un extraordinario poder. También estaban orgullosos del poder de Krishna y sentían

que todo lo que Krishna dice debe ser cierto. Así que siguieron Su consejo. A pesar de que en ese momento Krishna era sólo un niño de siete años, todos los Vraja-vasis decidieron seguirlo. No era un problema para ellos. Los Vraja-vasis dijeron: “Vamos a seguir Su consejo.”

Entonces los Vraja-vasis dejaron de lado la adoración de Indra, hicieron una gran fiesta, y comenzaron a adorar Giriraj Govardhan. Krishna participó en el festival con los Vraja-vasis pero también les mostró que cuando ofrecen todo a Giriraj Govardhan, Giriraj Govardhan acepta su ofrenda. Krishna tomó la forma de Govardhan bajo su control y mostró a todos que Govardhan come todo lo que le ofrecen. De esta manera todos los el Vraja-vasis lo agradecieron y felices ofrecieron todo a Giriraj Govardhan.

Cuando Indra se enteró de la gran fiesta que los Vraja-vasis celebraron para Giriraj Govardhan, no podía tolerar que le hayan dejado de lado y se enojó mucho. Él decidió demoler Vraja Dham. Ordenó a todos sus subordinados, Chandra, Vayu, Varuna, etc. para que le ayuden y envió todo lo que tenía: sus armas, nubes de gran alcance, y rayos, para demoler Vraja Dham. Durante siete días, sus nubes y rayos sacudieron a Vraja Dham. Los Vraja-vasis se perturbaron mucho. Vinieron donde Krishna y le oraron: “¿Qué vamos a hacer, Krishna? Estamos sufriendo una muy mala reacción porque no adoramos a Devaraj Indra. Tú eres nuestro refugio. Danos tu protección.”

Krishna, dijo, “No se preocupen. Giriraj Govardhan es muy misericordioso. Él aceptó su ofrenda, su honor, su todo, así que Giriraj Govardhan debe salvarlos. Al aceptar sus ofrendas Él les ha dado la garantía de que Él se encargará de ustedes. Oren a Giriraj Govardhan y Él les salvará. Yo también voy a orar a Govardhan.”

Entonces Krishna le dijo a Giriraj Govardhan: “¡Oh Govardhan, por favor sálvalos. Te estoy agarrando....” Krishna levantó a Giriraj Govardhan con el pequeño dedo de su mano izquierda, justo como un niño pequeño levanta un hongo (*utpahtyaika-karena sailam abalo lilochchhilindhram yatha*).

Krishna les dijo a todos los Vraja-vasis, “Vengan debajo de Giriraj Govardhan.” Los Vraja-vasis entraron debajo de la colina Govardhan con todas sus riquezas, las vacas y las diversas entidades vivientes de Vraja Dham.

Indra trató de castigar a los Vraja-vasis durante siete días. Él envió muchas nubes e inundó completamente Vraja Dham. Después de esto, Indra pensó que todos los Vraja-vasis habían sido arrastrados de Vraja Dham por la inundación y que habían muerto en alguna parte. Cuando finalmente él dejó las tormentas, Krishna les dijo a los Vraja-vasis, “Ahora ~~podéis salir~~ El pejado y todo ha terminado.”

Cuando Indra vio a los Vraja-vasis, sus vacas, y todas las entidades vivientes de Vraja Dham saliendo debajo de Giriraj Govardhan, se sorprendió y comprendió quien era Krishna realmente. Indra entendió que Krishna no era un niño ordinario, sino el mismo Señor, que había venido a realizar sus divinos pasatiempos en este mundo. Indra

Sri Gopal, la Deidad de Krishna Levantando la Colina de Govardhana que fue establecida por el nieto de Krishna Vajranabha y más tarde desenterrada por Srila Madhavendra Puri.

también entendió que había cometido una gran ofensa contra Krishna. Indra se presentó ante Krishna, ofreció sus dandavat pranams, y se rindió. Él se disculpó y elogió mucho a Krishna: "O Señor, yo soy tonto. No pude entender Tus glorias o Tus pasatiempos divinos. Por favor, perdona mis ofensas. Por favor, ten misericordia de mí."

Krishna sonrió y dijo: "Está bien. No hay problema. Yo perdono tus ofensas."

Indra dijo: "Quiero adorarte con la leche de Surabhi. Surabhi tiene el poder de dar cantidades ilimitadas de leche y quiero realizar un abhisheka para Ti con su leche."

En Sri Navadvipa Dham, el Templo de Giriraj Govardhan se encuentra sobre el Sri Govinda Kunda, el lago que se formó cuando Indra bañó a Krishna con leche de Surabhi.

Entonces Indra realizó el abhisheka puja a Krishna con la Leche de Surabhi y dijo: "Eres tan misericordioso con las vacas y con todo el mundo, por lo que a partir de hoy vamos a adorarte con el nombre de 'Govinda.' Aquel que da alegría a los corazones de las vacas, los terneros y los pastorcillos deben ser conocidos como 'Govinda.'" De esta manera Indra dio a Krishna el nombre de Govinda y Krishna perdonó las ofensas de Indra.

El Desconcierto de Brahma

Es la naturaleza de Krishna ser misericordioso. Krishna también perdonó muchas veces al Señor Brahma. Una vez Brahma robó de las orillas del Yamuna en Vrindavan a un grupo de vacas y a los pastorcillos y los escondió en una cueva. Más tarde Brahma se dio cuenta que Vrindavan todavía estaban llena de vacas y pastorcillos. Brahma fue a ver las vacas y los pastorcillos que él escondió en la cueva y vio que todavía estaban allí. Por otra parte, vio en Vrindavan todo igual,

las vacas y los pastorcillos jugando con Krishna cerca del Yamuna. Él se sorprendió: "Yo robé estas vacas y los pastorcillos. Acabo de verlos a todos dentro de la cueva donde los escondí, pero aquí, en Vrindavan todo está intacto y todavía están jugando con Krishna cerca del Yamuna. ¿Qué es esto?" Brahma estaba perplejo y finalmente se rindió a Krishna. Juntó sus manos y ofreció oraciones a Krishna, y por último dijo:

**jananta eva janantu kim bahuktya na me
prabho manaso vapuso vacho vaibhavam tava
gocharah** (*Srimad Bhagavatam: 10.14.38*)

"O Krishna, si alguien dice: 'Yo conozco tus glorias. Yo Te conozco a Ti,' él puede decir eso, pero yo no puedo decirlo. Tantas veces he visto Tus glorias, pero todavía

no he llegado a contarlas todas. No puedo comprenderte correctamente o plenamente. Creo que es imposible para mí o para cualquiera comprender Tus glorias ilimitadas.”

Se describe en el *Sri Brahma-samhita* que Brahma fue iniciado por Krishna. Pero Brahma tiene una vida muy difícil, y muchas veces se olvidó de la posición y las glorias de Krishna. Muchas veces Krishna le enseñó a Brahma, pero una y otra vez Brahma fue perturbado y se olvidaba de las glorias de Krishna. Por la gracia de Krishna, más tarde, él recobró su conciencia adecuada. Así Brahma ora a Krishna a quien nunca se le puede entender sin Su misericordia.

La Locura del Señor Shiva

No sólo las almas condicionadas y los semidioses, encabezados por Indra y Brahma, han estado desconcertado por los pasatiempos de Krishna, sino también las almas liberada están desconcertadas por ellos. El Señor Shiva no es un alma condicionada, él es un alma liberada. El Señor Shiva es Mahesvar Devadidev: el líder de todos los semidioses, quien es adorado por todos ellos. Cada vez que hay una gran dificultad u obstáculo que crea problemas en el universo los cuales nadie puede resolverlos, viene el Señor Shiva. Él tiene el poder de corregirlo todo.

Podemos entender que esta es la posición del Señor Shiva cuando escuchamos la historia de los devas y los asuras batiendo el océano. Después de hacer un compromiso con el Señor Vishnu los devas y los asuras se reunieron para batir el océano. Todos ellos trabajaron juntos para batir el océano, esperando producir néctar, pero este produjo muchas cosas diferentes. Originó a Airavata, el rey de los elefantes. Uchchaihsrava, un caballo blanco tan hermoso como la luna. Surabhi, la vaca celestial. Incluso Lakshmi Devi, la Diosa de la Fortuna, fue originada. Muchas cosas fueron producidas y luego, distribuidas. Lakshmi Devi fue donde Narayana, Surabhi fue adoptada por Indra, y así sucesivamente.

Como los devas y los asuras continuaron batiendo el océano, se produjo veneno, y todo el mundo estaba perturbado. Nadie podía destruir o controlar el veneno. Cuando los devas y los asuras estaban confundidos acerca de qué hacer con el veneno, Vishnu dijo: “Vayan donde el Señor Shiva. Él está meditando en el Monte Kailash.”

Entonces, todos los semidioses fueron a ver al Señor Shiva y le oraron, “Prabhu, ¡sálvanos! Se produjo veneno en el océano.”

El Señor Shiva dijo, “No se preocupen.” Luego bajó del Monte Kailash y bebió todo el veneno. Esta es la naturaleza del Señor Shiva: él puede digerir el veneno que puede matar a todos los demás devas. Él tiene ese poder. El Señor Shiva salvó a los devas de esta manera al beber el veneno y mantenerlo en su garganta. El veneno era azul y parecía un hermoso adorno azul en el cuello del Señor Shiva. Por esto, el Señor Shiva se volvió gloriosamente conocido como *Nilakantha*, “Aquel que tiene un cuello azul”

Esta es la posición y el poder del Señor Shiva. Él tiene una naturaleza muy desapegada, y es adorado por todos los devas. Pero ese Señor Shiva, que es un alma liberada más allá de toda ilusión material, es también desconcertado por Krishna.

Cuando se produjo el néctar después de batir el océano, los asuras lo robaron. El Señor Krishna apareció en la forma de Mohini Murti, una mujer joven y atractiva, para engañar a los asuras con el propósito de que devuelvan el néctar a los devas.

El Señor Shiva había visto muchas de las formas del Señor, pero cuando se enteró que el Señor se había aparecido como Mohini Murti ante los asuras, se dirigió al Señor y le pidió: “Yo no estaba presente cuando Tú distribuiste el éxtasis y apareciste en la forma de Mohini Murti. Por favor, muéstrame esa forma Tuya.”

Krishna le dijo: “¿Quieres ver esa forma Mia?”

Parvati Devi estaba con el Señor Shiva en ese momento. Ella sonrió, “¿Ah, sí? ¿La forma de Mohini Murti?” Cuando Krishna mostró su Forma de Mohini Murti, el Señor Shiva se olvidó de su posición, perdió el sentido, y corrió locamente hacia Mohini Murti. Él fue completamente atraído por la belleza de Mohini Murti.

Después, cuando finalmente esta emoción del Señor Shiva acabó, él regresó a sus cabales y Mohini Murti desapareció. Entonces otra vez vio que estaba de pie con Parvati Devi junto a él. Cuando el Señor Shiva vio a Parvati Devi, sonrió y Parvati Devi también sonrió. En realidad ninguno de los dos sintió timidez. El Señor Shiva le dijo a Parvati Devi, “¿Has visto lo que ha pasado? Yo Soy un alma liberada. No sólo eso, puedo hacer almas liberadas. Con mi palabra puedo liberar a las almas. Si yo lo digo, cualquier persona puede recibir liberación; yo tengo esa potestad. Así que ahora has visto el poder supremo del Señor Krishna. Yo mismo me sentí encantado con su poder y corrí como un loco hacia Su forma atractiva.”

Hay una gran diferencia entre la adoración de los semidioses y la adoración del Señor Krishna. Esto es porque todos los semidioses adoran a Krishna.

El todopoderoso Señor Krishna

Sri Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Él es el Creador de todos los universos y el controlador de todos los poderes (*Harim iha paramam sarva-saktim*). Como el Creador de todos los universos, no puede ser desprovisto de poderes. Él es todopoderoso. Especialmente Ahora, en la era de los científicos, podemos ver fácilmente ejemplos del poder milagroso de Krishna y sus manifestaciones en todo el mundo por toda la creación. Cuando por la gracia de

Krishna seamos iluminados con conocimiento transcendental, veremos que el poder de Krishna existe en todas partes en todas las direcciones dentro de este mundano material. No habrá un lugar en el que no veamos su poder.

El invento de la bomba atómica nos muestra cuánto poder está presente en el interior de cada átomo de la creación de Krishna. Los científicos han demostrado que cuando los electrones y los protones cargados dentro de un átomo se separan, se produce una tremenda explosión. Nos enteramos de que uno de los científicos que ayudó al invento de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, leyó el *Srimad Bhagavad Gita*. Cuando él vio la primera prueba de explosión de una bomba atómica recordó este verso:

**divi surya-sahasrasya bhaved yugapad utthita yadi
bhah sadrisi sa syad bhasas tasya mahatmanah**
(*Srimad Bhagavad-gita: 11.12*)

Él comentó: “Lo que estoy viendo ahora delante de mí parece como miles de soles en pleno florecimiento. Al ver semejante luz, debe ser similar a ver el resplandor del visvarup, la forma universal de Krishna.

A través del ejemplo de la bomba atómica podemos entender la cantidad de energía que está presente en cada átomo de la creación. Todo ese poder es controlado por Krishna.

Krishna es tan poderoso. Incluso los fragmentos más pequeños de su creación contienen tanto poder. Pero en realidad Krishna es más poderoso de lo que podemos imaginar. Ni siquiera podemos concebir a plenitud la medida de su poder. En realidad a través de nuestra experiencia en el mundo terrenal no podemos comprobar lo poderoso que es Krishna. Si digo, “¡Su poder es tan grande!” ¿Cuánto puedo realmente entender? Puedo decir, “Su poder es tan grande como el cielo” El cielo puede ser la cosa más grande que yo puedo ver, pero que grande es el cielo? Más allá de lo que podemos ver que es el cielo está mahakas, el espacio exterior de este universo. Eso es mucho más grande que el cielo que podemos ver. Pero el mahakas incluye sólo el espacio que se encuentra dentro de este universo particular. Las Escrituras nos enseñan que hay millones de universos coexistiendo en el Viraja, el río que divide los mundos materiales y espirituales. Y toda la naturaleza material existente en el Viraja es sólo una vibhuti, una parte de la majestuosa creación del infinito reino del Señor Krishna. No hay fin a cuanto más pudiera existir más allá del cielo que vemos con nuestros ojos. Así que no podemos entender con sólo nuestra experiencia mundana cuán grande es el poder de Krishna. Es achintya, inconcebible.

El Controlador Supremo

La personificación de la energía espiritual, de la conciencia y el éxtasis, Sri Krishna, quien es conocido como Govinda, es el Supremo Señor de todos los Señores. Él es el origen de todo, y la causa de todas las causas.

Cuando todos los poderes de Krishna son examinados a la vez, no podemos concebirlos. Somos finitos, y su poder es infinito. Pero todo lo relacionado con la posición y el poder supremo de Krishna se expresa en el primer verso del *Sri Brahma-samhita*:

**isvarah paramah krishnah sach-chid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah sarva-karana-karanam
(Sri Brahma-samhita: 5.1)**

En este verso Krishna es llamado Paramesvara [Señor Supremo]. Si no sabemos lo que significa isvara [señor], no vamos a poder entender la posición de Krishna como Paramesvara, el supremo Isvara. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur explica la palabra *Isvar: kartum akartum anyatha kartum samarthah*: alguien que puede hacer todo, puede deshacer todo, y que puede cambiar todo en cualquier otra cosa es un Isvara. Todas las diferentes formas del Señor son isvaras: Narayana, Visnu, Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Ramachandra, y así sucesivamente. El Señor Shiva es también un Isvara. Podemos entender que Krishna está por encima de todos ellos, porque a Él se le describe no sólo como un Isvara, sino como el parama-Isvara, el supremo Isvara. Krishna es la Suprema Personalidad de Dios y el

Controlador Supremo, todo está bajo su control, incluyendo todos los isvaras. Krishna es más poderoso. Él lo es todo, y tiene todos los derechos reservados sobre todas las cosas. Él puede hacer todo, cualquier cosa, algo, y nada a la vez. Todo poder está dentro de Él.

Krishna es la realidad, por Sí misma y para Sí misma. Su posición, actividades, carácter y todo lo demás existen exclusivamente para su satisfacción. La calificación de Krishna como Paramesvara, el Supremo Controlador, está primero. Su posición como *sarva-karana-karanam*, la causa de todas las causas, está al último. Todo el mundo siempre está buscando la causa de todo, la fuente central de todas las actividades. La respuesta es Krishna: Krishna es el origen de todo, de todo lo trascendental y lo mundano. Pero para nosotros es más importante entender la posición de Krishna como Controlador Supremo. Realmente empezaremos a entender la creación, la existencia, el poder, y la eternidad cuando entendamos que Krishna la Hermosa Realidad es el Controlador Supremo.

La Belleza Es Poder

Él no tiene ni cuerpo ni sentidos materiales. No hay nada igual o más grande que Él. Su energía divina está dividida naturalmente en tres aspectos: conocimiento, fuerza y acción.

**na tasya kāryam karanam cha vidyate
na tat Samas chabhyadhikas cha drsyate
parasya saktir vividhaiva śrūyate
svābhāvīkī jñana-bala-kriya cha**
(Svetasvatara-upanisad: 6.8)

Los Upanishadas explican que Krishna es el Paramesvara y que nadie es igual a él. Como Paramesvara, Krishna puede hacer todo y cualquier cosa sin esfuerzo a través de su poder divino. Esto significa que la creación y todo lo demás ocurren naturalmente a través del poder de Krishna y Krishna siempre tiene el control total de todo, pero en realidad ese mismo Krishna no tiene que hacer nada.

Bhagavan Sri Krishna es conocido como Sasakti-saktiman: el Supremo Poderoso acompañado por su poder. Dios significa el Señor con Su poder. El Señor crea el universo con Su poder, y con su poder todo en todas partes toman su lugar por su voluntad. Es fácil para él. Pero aún más significativo que la creación, la belleza y el juego divino del Señor son manifiestos a través de su poder. La expresión más importantes del poder de Krishna es su atractiva belleza y dulces pasatiempos, no su capacidad de crear el mundo terrenal. *Sarva-saktim rasabdhim*: las cualidades de Krishna de ser completamente atractivo, hermoso, y amoroso (*rasabdhim*) son más grandes que su calificación de ser todopoderoso (*sarva-saktim*). La forma más elevada de la energía (*sarvasaktim*) es la belleza (*rasa*). La cualidad de Krishna de ser todopoderoso, en realidad significa que Él es todo atractivo, infinitamente hermoso.

Srila Guru Maharaj solía decir: “La belleza es el principio controlador. La belleza lo controla todo.” A través de Srila Guru Maharaj podemos entender que la naturaleza misma de Krishna como ‘Krishna’, lo cual significa ‘el todo atractivo’, automáticamente nos muestra que Él es el más poderoso. También podemos

entender que los grandes ejemplos del poder de Krishna dentro de su creación son pistas acerca de lo intensamente atractivo y hermoso que es Krishna. Es por esto que es muy importante entender que Krishna es Paramesvara, el controlador supremo. Tal entendimiento nos da conciencia del significado de belleza en todas partes, acerca de cómo, por qué, y en que forma la creación existe y se mueve bajo la influencia de la belleza. La naturaleza de Krishna como el controlador supremo todopoderoso es realmente entendida sólo al experimentar su belleza. A través de su belleza uno experimentará más plenamente su poder infinito. Esta es la concepción de la divinidad de Krishna.

CAPITULO CINCO

El Emporio de Todos los Rasas

Srila Rupa Goswami Prabhu ha explicado científicamente la posición suprema de Bhagavan Sri Krishna. Él explica que las jiva-almas, quienes son parte y porción finita de Krishna, comparten cincuenta cualidades (gunas) con Krishna. Krishna es infinito y la jiva-almas son finitas. Las jiva-almas comparten cincuenta cualidades con Krishna de forma finita, es decir, cincuenta cualidades de Krishna pueden ser encontradas en ellas hasta el punto que Krishna los empodera.

Los semidioses como Shiva, Indra, Chandra, Vayu, Varuna y así sucesivamente comparten cincuenta y cinco cualidades con Krishna. Narayana y varios Avataaras de Krishna comparten sesenta cualidades con Krishna. Pero Krishna cuenta con cuatro maravillosas cualidades muy especiales, que sólo Él las posee cualidades que el Señor Narayana, el Señor Visnu, el Señor Rama, no las poseen. Debido a estas cualidades excepcionales, Krishna es el Señor Supremo adorable, la Suprema Personalidad de Dios. El *Srimad Bhagavatam* dice,

ete chamsa-kalah puṁsah krishna tu bhagavan svayam

(Srimad Bhagavatam: 1.3.28)

“Hay infinitas formas y expansiones del Señor, pero Krishna es Svayam Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, la forma original y más elevada del Señor. Todo viene de Él.”

Srila Jiva Goswami explicó que la palabra *Bhagavan* significa *bhajaniya-guna-visista*: Aquel que posee las cualidades más adorables y atractivas. Porque Krishna tiene las cualidades más trascendentales, más que los semidioses y todas las demás formas del Señor, Él es supremo. El Nombre, la Forma, la Fama y los Pasatiempos de Krishna son todos supremos.

El Infinito

Krishna es la forma suprema, original del Señor, pero para los Pasatiempos y la creación El aparece en una variedad de formas.

**om purnam adah purnam idam purnat purnam
udachyate purnasya purnam adaya purnam evavasisyate**
(*Brihad aranyaka-upanishad: 5.1.1*)

“Krishna es infinito. Tiene formas infinitas, y Sus formas infinitas son todas infinitas. Si se subtrae algo del infinito todavía es infinito. El carácter infinito de Krishna es siempre naturalmente completo, y todas las expansiones de Krishna también son completas. Y sin embargo Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, el más adorable, Señor original.”

El mundo espiritual donde Krishna vive eternamente es llamado Vaikunthaloka o Paravyoma Dham. Allí viven dentro de su propia morada, formas de Krishna eternamente manifiestas. No podemos concebir esto con nuestra inteligencia mundana. El Señor vive en el mundo espiritual en formas infinitamente diferentes. Cada una con su propia parafernalia, asociados y morada. Todas estas formas del Señor son conocidas como Vishnu-tattva. El Señor Narayana es una expansión de Krishna que vive con su consorte Lakshmi Devi en Vaikunthaloka y disfruta de poder ilimitado y opulencia, adorado gloriosamente por Sus asociados con gran majestad.

Vaikuntha significa *vigata kuntha yasmad*: Vaikunthaloka tiene el poder para aparecer en cualquier lugar, es infinito y puede inmediatamente tomar posición en el reino finito por la voluntad del Señor. Narayana tiene muchos avatares. Mahavishnu, el responsable de toda la creación material, es un avatar de Narayana; Garbhodakasayi Vishnu, el responsable de este universo, es un avatar de Narayana y Ksirodakasayi Vishnu, el responsable de cada jiva-alma, es un Avatar de Narayana. Estos Purush-Avatares se expanden de Narayana para mantener la creación material.

El propósito del Señor

También hay otros tipos de Avatares que vienen de Narayana. Hay los Lila-avatares: Matsya, Kurma, Varaha, Vaman, Nrisimha, y así sucesivamente. Estas formas del Señor no solo que aparecen dentro del universo material, sino que también tienen moradas eternas en Vaikunthaloka. También hay Yuga-avatares, las formas del Señor que distribuyen el dharma de una Era, y Saktyavesh-avatares, jiva-almas dotadas de poder que satisfacen el deseo del Señor. Hay muchos diferentes tipos de Avatares que vienen del Señor Narayana a este mundo material.

**yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata
abhyutthanam adharmasya tadatmanam srjamy aham
paritranaya sadhunam vināśāya cha duskrtam
dharma-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge yuge**
(*Srimad Bhagavad-gita: 4.7-8*)

“Cada vez que la irreligión toma el lugar de la religión y la religión es alterada, suprimida o contaminada, aparecen diferentes formas del Señor para rescatar a las almas jiva condicionadas y dar alimento a los sadhus. Los Avatares del Señor vienen a dar paz al mundo, a reestablecer la religión del alma, y a ejecutar Su juego para Sus propios fines.”

El Señor no sólo aparece una vez en este mundo. Él aparece muchas, muchas veces para satisfacer Sus varios propósitos. A veces, las personas aprenden algo acerca de una forma del Señor y por eso piensan que saben todo acerca del Señor. Ellos pueden tener la idea: “Yo soy un Krishna bhakta. No quiero ver la cara de un Nrsimhadev bhakta. No quiero ver la cara de un Rama-bhakta.” Esta no es una adecuada comprensión. De hecho es una falta de conocimiento verdadero.

En realidad es muy bueno alabar a otras religiones. Teniendo respeto por otras religiones podemos hacer un adecuado estudio comparativo del teísmo. Eso es muy bueno. Es muy bueno saber por qué practicamos conciencia de Krishna. Hay muchos semidioses y muchas formas del Señor. Respetamos a todos, al hijo de Dios, y a su Padre en el Cielo. Pero ¿por qué adoramos a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios? Es necesario entender esto.

El Señor de la Cultura Védica

eka-patni-vrata-dharo
rajarsi-charitah suchi
sva-dharmam grha-medhiyam
siksayan svayam acharat

(SB: 9.a0.54)

“Ramachandra, quien tiene el carácter puro de un rey santo y apegado al voto de tener una sola esposa, enseñó el dharma de un jefe de familia practicándolo Él mismo.”

El Señor Ramachandra es un muy famoso Avatar del Señor que apareció en Treta-yuga para restablecer la religión védica en el mundo material. En todas partes, todo el mundo sabe del Gran carácter del Señor Ramachandra. En toda la India todo el mundo es muy entusiasta de cantar, “¡Jaya Rama!” Su carácter es descrito por Vedavyas en el *Srimad Bhagavatam*, desde el punto de vista esencial, y en el Ramayana es descrito a lo grande. Hay tantas historias del gran carácter del Señor Ramachandra, pero el punto vital de todos ellos es que Él es Maryada Purusottam: Apareció para establecer la religión védica, y Sus pasatiempos eran guiados por las normas de la religión védica. Todas sus acciones y su carácter son perfectamente organizados y morales. Él estableció el ejemplo perfecto de la práctica de vidhi, las reglas y regulaciones de la religión védica. Su particularidad fue que aceptó a una sola esposa (*eka-patni-vrata-dharo*). A través de su carácter y ejemplo el Señor Ramachandra restableció el dharma védico.

El Señor del Amor y la Diversión

El carácter del Señor Ramachandra es tan grande, pero es completamente diferente al carácter del Señor Krishna. El Señor Ramachandra es conocido como Maryada Purusottam y Krishna es conocido como Lila Purusottam. Los pasatiempos de Krishna se enfocan en el amor y el juego, por esa razón Krishna es conocido como Lila Purusottam. Cuando el Señor aparece como Ramachandra Él sigue las reglas de los Vedas perfectamente, hasta el extremo. Ese es el carácter de Maryada Purusottam. Pero cuando Krishna aparece para probar el amor de sus devotos, a veces no sigue las restricciones de la Religión védica completamente. Aun así, tanto Ramachandra como Krishna Son Purusottam, formas del Señor Supremo.

Tenemos que entender que Krishna es siempre la Suprema Personalidad de Dios. Nunca pierde su posición suprema. Incluso si Él no sigue la religión védica que Él mismo estableció en el mundo entero con Sus otros Avataaras, Él sigue siendo el

Señor Supremo. Podemos entender esto con el ejemplo de Bishmadev. Bishmadev tenía un carácter moral perfecto. Está incluso más allá de duda que Bishmadev hubiera podido hacer cualquier transgresión moral védica. Era respetado por todos en la sociedad védica como Mahajan, una gran alma ejemplar. Todo el mundo en todas partes lo conocían y lo respetaba. En las grandes asambleas de reyes, brahmanas, y dignatarios, todos daban el primer honor a Bishmadev. Todo el mundo consideraba a Bishmadev con la dignidad más alta. Y ese Bishmadev dio pleno honor y obediencia a Krishna.

Una vez, cuando Krishna vino a una asamblea de muchas grandes personalidades en la cual Bishmadev era el invitado de honor, Bishmadev se levantó y dijo: “Cuando Krishna está presente aquí, Él debe recibir el primer honor de todos. Él es el más adorable de todos.” Entonces Bishmadev enfrente de todos ofreció flores a los Pies de loto de Krishna. Para ese entonces Krishna tenía muchas esposas y muchas novias. A través del ejemplo de Bishmadev, todo el mundo aceptó que Krishna es el Señor y que Él puede hacer cualquier y toda cosa.

Vidhi-marg y raga-marg

Hay una gran diferencia entre la adoración de Narayana y sus avataaras, y la adoración de Krishna. Hay tantas enseñanzas religiosas en el mundo. Es muy raro lograr conciencia de Krishna.

La enseñanza principal de la religión védica es que debes ser piadoso; debes seguir las reglas y regulaciones (vidhi) de los Vedas para una adecuada vida social y religiosa. La religión védica enseña que si tu carácter y comportamiento son muy limpios, entonces se puede adorar y satisfacer al Señor. El respeto constituye el noventa por ciento de la adoración Védica. La Religión védica permite adorar respetuosamente al Señor en Su forma de Rama, Nrsimha, Narayana, u otra forma. A través del mantram y muchos instrumentos de adoración puedes ofrecer a distancia tu devoción al Señor de acuerdo a las reglas y regulaciones apropiadas.

La adoración a Krishna es muy diferente de la adoración formal de la religión védica. Para adorar a Krishna debes ofrecer el anhelo tu alma trascendental, amor puro, afecto. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó este proceso y humor de adoración, que se conoce como raga-marga. La especialidad de La religión de Sri Chaitanya Mahaprabhu es el amor y el afecto. Esa es la única propiedad utilizada para la adoración en la línea de la conciencia de Krishna. A través del apego a Krishna se desarrollan, el amor y el afecto. Para Krishna el amor y el afecto son más atractivos y como el amor y el afecto de uno para El crece más y más, Krishna se satisface más y más. Si alguien tiene amor y afecto por Krishna, cualquier y toda cosa que ellos hagan lo satisface a Él. Cualquier alma con ese tipo de propiedad trascendental es muy afortunada. Las personas que prefieren el vidhi-marga les gusta adorar al Señor Ramachandra, o el Señor Narayana u otros Avataaras del Señor, pero las personas que prefieren el humor de amor y afecto por el Señor, raga-marga, serán atraídos por Krishna.

De esta manera podemos entender a Krishna como la Suprema Personalidad de Dios, la Hermosa Realidad. Cualquier cosa que podamos desear la

encontramos plenamente en Krishna. Queremos encanto, belleza, amor, afecto y éxtasis, queremos éxito en nuestras vidas. Todas ellas están completamente presentes y vivas en la conciencia de Krishna. Todas las actividades exaltadas se encuentra en su totalidad en la concepción de Krishna. Si vamos a tratar de buscar una razón para servir y adorar a Krishna, entonces la respuesta vendrá de que todo lo que necesitamos está plenamente manifestado en forma resplandeciente en la conciencia de Krishna. En la conciencia de Krishna encontramos todo lo que necesitamos, por lo tanto debemos adorar a Krishna. ¿Qué es lo que realmente necesitamos? No pretendemos temor o reverencia; necesitamos felicidad. Necesitamos alegría. Necesitamos belleza. Necesitamos amor. Estamos en busca de estas cualidades; nacimiento tras nacimiento hemos estado tratando de buscar estas cosas esenciales. Necesitamos existencia eterna, armonía y néctar, amor, belleza, encanto y dulzura. Si buscamos estas cosas, vamos a encontrar que todas ellas están plenamente presentes en la concepción de Krishna. En ninguna otra concepción de Dios están totalmente presentes. La concepción de Ramachandra, la concepción de Narayana, la concepción de Baladeva, todos los otros Avatares de Krishna, ninguno de ellos nos pueden dar el mismo rasa, la misma relación extática con el Señor.

**yesam srisa-prasado 'pi
mano hartum na saknuyat
siddhantatas tv abhede 'pi
srisa-krsna-svarupayoh
rasenotkrsyate krsna-
rupam esa rasa-sthitih**

(Brs: 1.2.59)

“La gracia de Narayana no puede capturar el corazón de los devotos de Krishna. Aunque Narayana y Krishna teológicamente no son diferentes, de acuerdo al rasa, Krishna es superior. La supremacía de Krishna es establecida por el rasa.”

El Emporio de todo el Éxtasis

¿Por qué digo “No a otros”? Hay una razón. Si ustedes buscan dentro de la concepción de Krishna, encontrarán la relación de Dios como hijo. El supremo Señor adorable manifestado en forma amorosa, juguetona, juvenil rodeado de cinco relaciones aceptables (rasas) con las jiva-almas: santa (apego), dasya [servidumbre], sakhya [amistad], vatsalya [guía afectuosa], y madhura [amor íntimo]. En otras concepciones se puede encontrar relaciones como la de padre o sirviente de Dios. Vemos que hay muchos otros tipos de relaciones con Dios. Pero de acuerdo al rasa-vichar, la ciencia de las relaciones divinas, la relación de Dios como hijo es la mejor.

La posición Suprema del Señor es que Él es el controlador Supremo de todo. Pero ese Señor Supremo también puede ser controlado por el amor y el afecto, que es una posición incluso más gloriosa. ¿Por qué? Un padre soporta el peso de la manutención de su hijo. Si un padre no tiene custodia, él tiene que mantenerse él mismo y también soportar el peso del mantenimiento de sus hijos. Un maestro puede mantener a sus sirvientes. Un amigo puede cuidar a sus amigos. Pero un hijo puede tener todo; él puede tener todo tipo de relaciones. Cuando un hijo tiene un guardián entonces puede cometer errores y sin embargo ser protegido. Si el Señor Absoluto ejecuta pasatiempos en forma juvenil, Él puede disfrutar de todas las relaciones posibles. Él puede tener un padre o guardián, y bajo el cuidado de ellos simplemente podrá jugar y disfrutar. Cuando el Señor asume la forma de un hijo, Sus pasatiempos se vuelven Absolutamente Adorables.

**dadhi-mathana-ninadais
tyakta-nidrah prabhate
nibhrta-padam agaram
ballaviñam pravistah
mukha-kamala-samirair
asu nirvapyā dipan
kavalita-navanitah patu
mam bala-krsnah**

(Padyavali: 143)

“Despertado en la mañana por el sonido del batido de la mantequilla, Bala Krishna a hurtadillas entra en las casas de las gopis, rápidamente apaga los candeleros con Su boca de loto, y devora la fresca mantequilla de ellas. Que Él me proteja.”

Krishna es conocido como Vrajendra Nandana, el hijo del rey de Vrindavan. Krishna tiene un padre y un guardián, así Él mismo puede jugar; está libre de preocupaciones. Es la más adorable Dulce Realidad Absoluta, donde Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, está siempre alegremente situado en el centro de todo.

Cuando el Señor tiene la forma juvenil de un hijo, entonces con Él todas las relaciones son posibles. Él puede tener un padre, una madre, hermanos, sirvientes, amigos y novias; puede tener todo. Como un hijo, Krishna puede ser servido desde cualquier rincón en todos los diferentes tipos de relaciones de amor y afecto (rasas), y puede dar éxtasis y disfrute al corazón de todos. Ese es teísmo absoluto, y solamente en esa concepción hay completa belleza, encanto, y un juego extático hermoso. Krishna es el más hermoso y extremadamente misericordioso. Dentro del extático Señor de la concepción de Krishna existe mucho encanto, amor y armonía.

Muchos diferentes sentimientos extáticos se fusionan dentro de la conciencia de Krishna. Las jiva-almas sienten ilimitada felicidad a través de eso. A pesar de ser inconcebible, llega a ellos, y el proceso es muy dulce. Santa, dasya,

sakhya, vatsalya, y madhura rasas son las cinco clases de relaciones con Krishna. Todas son extáticas; están llenas de encanto, felicidad, dulzura, belleza, y de todo. Para describir esto, Srila Rupa Goswami y Srila Krishnadas Kaviraj Goswami usan la palabra *chamatkara* [asombroso]. Porque todos los rasas están completamente manifestados, solamente en la forma divina de Krishna, Krishna es descrito como *Akhila-rasamrta-murti*: el emporio de todos los rasas.

Las Súper Excelentes Cualidades de Krishna

Srila Rupa Goswami ha explicado las cuatro cualidades especiales, extremadamente maravillosas que únicamente Krishna, el hijo de Nanda Maharaja, las posee, cualidades que el Señor Narayana, el Señor Vishnu, el Señor Rama, y otros no lo tienen. Estas son las cualidades que distinguen a Krishna como Svayam Bhagavan, la Personalidad de Dios más adorable.

**sarvadbhuta-chamatkara-lila-kallola-varidhih
atulya-madhura-prema-mandita-priya-madalah
tri-jagan-manasakarsi-murali-kala-kujitah
asamanordhva-rupa-sri-vismapita-characharah**
(*Sri Bhakti-rasamrta-sindhu: Daksina-vibhaga, 141-2*)

Sarvadbhuta-chamatkara-lila-kallola-varidhih: la primera cualidad es que los Pasatiempos de Bhagavan Sri Krishna son como un océano lleno de olas que danzan y dejan a todos estupefactos.

Atulya-madhura-prema-mandita-priya-madalah: la segunda cualidad es que en Sus Pasatiempos, Krishna siempre está rodeado de Sus asociados, las súper dulce, dulce, gopis, gopa-balakas, y otros residentes de Vrindavan Dhama, cuyos corazones y almas tienen completa dedicación sin paralelo a Él en las cinco clases de relaciones guiadas por madura-rasa.

Tri-jagan-manasakarsi-murali-kala-kujitah: la tercera cualidad es que Krishna atrae la mente de todos dentro de los universos material y transcendental y con la vibración melodiosa de Su flauta entra en el corazón de Sus devotos. Srila Guru Maharaj explica que el *om* y el *gayatri* vienen del sonido de la flauta de Krishna y cuando Él toca la Flauta, Krishna canta las glorias de Srimati Radharani (*Radha-padam dhimahi*).

Asamanordhva-rupa-sri-vismapita-characharah: la cuarta cualidad es que la belleza personal (*sri, saundarya*) de la forma divina de Krishna está más allá de toda comparación. Todas las entidades móviles e inmóviles están asombradas y se desmayan al contemplar la belleza de la forma divina de Krishna.

Srila Rupa Goswami Prabhu describe de esta manera las cuatro súper excelentes cualidades de Krishna. La cualidad final de Su forma supremamente atractiva es la más elevada. Srila Krishndadas Kaviraj Goswami dice, *bhusanera bhusana anga*. Esto significa que nada es más hermoso que la forma transcendental de Krishna: la forma de Krishna embellece incluso a los ornamentos que Él lleva. La forma divina de Krishna es el ornamento de Sus ornamentos.

Definitivamente hemos escuchado que incluso el mismo Krishna enloquece por la belleza de Su forma. Cuando Krishna se para frente a un espejo, se olvida de Él mismo e intenta abrazar su imagen en el espejo. Él se vuelve *mugdha*,

asombrado y se derrite al ver Su forma divina. Krishna mostró esto como verdad en Su aparición como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krishna es el reservorio de toda belleza, y Él mismo enloquece al ver Su hermosura. Esa es la incomparable cualidad y cualificación de Krishna. Nada se puede comparar con la belleza de la forma divina de Krishna o el amor y el encanto que fluyen a través de Sus Pasatiempos.

**yan martya-lilaupayikam svayogamaya-
balam darsayata grhitam
vismapanam svasya cha saubhagardheh
param padam bhusana-bhusanangam**
(SB: 3.2.12)

“Sri Krishna muestra el poder de Su divina energía y asume Su forma adecuada para realizar Sus Pasatiempos como humano, los cuales incluso a Él lo asombran, que son la morada definitiva de la fortuna (la máxima expresión de belleza, riqueza, poder, fama, conocimiento, y desapego), y que es el ornamento de Sus ornamentos.”

Visión Irreversible

Srila Rupa Goswami Prabhu también expresa su propia visión de la forma divina de Krishna:

**smeram bhangi-traya-parichitam sachi-vistirna-drstim
vamsi-nyastadhara-kisalayam ujjvalam chandrakena
govindakhyam hari-tanum itah kesi-tirthopakanthe ma
preksisthas tava yadi sakhe bandhu-sange 'sti rangah**
(Sri Bhakti-rasamrta-sindhu: Purva-vibhaga, 2.239)

*Sri Sri Radha-Govindaji,
la Deidad de Govinda
desenterrada por Srila
Rupa Goswami quien
fue establecida en
Vrndavan por el nieto de
Krishna Vajranabha.*

Srila Bhakti Vinod Bhakur explica este verso: “Si tienes algún apego para estar dentro del círculo de tus amigos y disfrutar la vida mundana, no vayas al Keshi Ghat a ver la divina forma de Sri Govinda la cual es el reservorio de toda belleza. Si ves Su divina forma atractivamente curvada en tres partes, Sus ojos deslumbrantes, y Su brillante rostro a la luz de la luna cuando toca Su Flauta, te volverás completamente encantado y no serás capaz de dejarlo. Nunca serás capaz de retornar a los así llamados placeres de la vida material. Es mejor que no vayas allá.”

Srila Rupa Goswami Prabhu expresa su visión de Krishna en este verso. Esta es su propia visión. Cuando escuchamos este verso quizás podamos sentir el 0.1 por ciento de su divina realización. En realidad no podemos concebirlo. Srila Rupa Goswami Prabhu puede expresarlo y nosotros simplemente tratar de compaginar con sus sentimientos.

La divinidad de la forma humana

El Señor Brahma también vio la forma divina de Krishna y expreso su visión con Su verso:

**isvarah parama krsnah sach-chid-ananda-vigrahah
anadir adir govindah sarva-karana-karanam**
(Sri Brahma-samhita: 5.1)

En este primer verso del Brahma-samhita podemos ver expresada la forma verdadera del Señor Krishna. Este verso describe la forma *aprakrita* de Krishna, Su forma más allá de lo mundano, en la cual Él juega con las vacas, los pastorcitos y las gopis en Su morada eterna de Vrindavana en cinco clases de relaciones. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami también describe esta forma:

**krsnera yateka khela, sarvottama nara-lila,
nara-vapu tahara svarupa
gopa-vesa, venu-kara, nava-kisora, nata-vara,
nara-lilara haya anurupa
krsnera madhura rupa, suna, sanatana
ye rupera eka kana, dubaya saba tribhuvana,
sarva prani kare akarsana**
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 21.101-102)

La forma original de Krishna es como la de un humano, como la de nuestros parientes. La forma humana es la forma original del Señor y es el Dulce Absoluto. Cuando se entienda esto, entonces podremos armonizar todo con esa Realidad. Sin esta realización es muy difícil armonizar mucho con nuestra experiencia mundana. Los Pasatiempos de Krishna pueden armonizar todo. *Evam sva-chitte svata eva siddha* (SB: 2.2.6): cuando los Pasatiempos trascendentales de Krishna se revelen en nuestros corazones entenderemos todo perfectamente.

Lo mejor de todos los Pasatiempos de Krishna son sus Pasatiempos como humano. Su forma humana es Su forma original. Sus vestimenta de pastorcito, tocando la flauta, la adolescencia y el baile magnifico se adaptan perfectamente a Sus Pasatiempos similares a los humanos. Por favor escucha de la encantadora forma de Krishna. Una gota de su belleza inunda la totalidad de los tres mundos y atrae cada entidad viviente dentro de ellos.

**evam sva-chitte svata eva siddha
atma priyo 'rtho bhagavan anantah
tam nirvrto niyatartho bhajeta
samsara-hetuparamas cha yatra**

(SB: 2.2.6)

“Con alegría y decisión sirve al alma que es auto-manifiesta dentro del corazón, al amado, absoluto, adorable, omnipresente Señor. Haciendo esto, erradica la causa del enredo de uno en la existencia mundana (ignorancia).”

La aparición del sol divino

Krishna aparece en una forma similar a la humana, aquí en este mundo material como los otros Avataras, pero la divina forma humana de Krishna, la Hermosa Realidad, esta eternamente presente en el reino espiritual de Goloka Vrindavana. En el Srimad Bhagavad-gita Krishna le dice a Arjuna:

**janma karma cha me divyam evam yo vetti
tattvatah tyaktva deham punar janma naiti mam eti
so 'rjuna** *(Srimad Bhagavad-gita: 4.9)*

“Arjuna, Mi nacimiento y muerte en este mundo no son como el nacimiento y muerte de las personas humanas ordinarias. Cuando aparezco Me presento como ellos, pero en verdad he existido antes de aparecer en este mundo y continuare existiendo después de desaparecer. Mi forma y apariencia son *divyam* [divinas].”

Divyam significa *aprakrtam*. *Aprakrtam* significa que la forma divina del Señor Krishna aparece como la forma de un hombre común, pero en realidad no está hecho de nada mundano. La forma de Krishna es trascendental la cual es perfecta, positiva, y eternamente existente en Goloka Vrindavana, el plano elevado dentro de Vaikunthaloka. Alguien que llegue a entender la forma y aparición divina de Krishna se liberara del nacimiento y la muerte. Es necesario entender correctamente que Su aparición y desaparición no son como el nacimiento y la muerte de los humanos. Ellos son como la salida y la puesta del sol. El sol no muere cuando cruza el horizonte. Simplemente desaparece temporalmente de nuestra visión y más tarde reaparece. Alguien que entienda la divina aparición y desaparición de Krishna de esta manera es liberado y obtiene el servicio del Señor Krishna en el mundo trascendental.

Krishna dio este conocimiento al mundo en el *Srimad Bhagavad-Gita*. Debemos honrar y adorar todo acerca del Señor Krishna como trascendental. No hay nada mundano acerca de Su Nombre, Forma, Cualidades, Pasatiempos, y Asociados. Las escrituras nos advierten acerca de esto.

**visnau sarvesvarese tad-itara-sama-dhir yasya va naraki
sah (Padma-purana)**

“Si pensamos que Sarvesvar Vishnu, el Amo de todo, es una persona ordinaria, entonces nuestro entendimiento será imperfecto y nos llevara a una condición infernal.”

Por la gracia de las escrituras, nuestros Gurus, y los sadhus, podemos pensar: “El nacimiento y la muerte del Señor Krishna no son como las de un humano ordinario. Son trascendentales. La forma de Krishna es trascendental y eterna. *Isvarah Paramah Krsnah Sach-chidananda-vigraha*. Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, es el Creador del cosmos, y tiene una forma eterna y divina.”

Dios como Hijo

*Srila Rupa
Goswami
escribiendo en Sri
Vrindavan Dham.*

Srila Rupa Goswami Prabhu ha explicado paso a paso que el juego de Krishna el Dulce Absoluto es supremo de acuerdo al *rasa-vichar*, la ciencia de las relaciones espirituales.

**vaikuthaj janito vara madhu-puri tatrapi rasotsavad
vrndaranyam udara-pani-ramanat tatrapi govardhanah
radha-kundam ihapi gokula-pateh premamrtaplavanat
kuryad asya virajato giri-tate sevam viveki na kah**

(Sri Upadesamrta: 9)

Este verso es muy famoso. Es muy pequeño, pero describe completamente la posición y el punto esencial de todos los Pasatiempos del Señor Krishna. Vaikuntha, la morada del Señor Narayana, es infinita. En Sus Pasatiempos opulentos en Vaikunthaloka, el

Señor Narayana existe eternamente como Deidad adorable, y sus sirvientes lo sirven allí por siempre, desde una distancia respetable.

Srila Rupa Goswami Prabhu explica que en Vaikuntha no hay *janita*, nacimiento, del Señor. Esto significa que el Señor Narayana no tiene madre o padre. De esta manera Madhupuri—Mathura Vrindavan—es superior a Vaikunthaloka porque allí el Señor manifiesta Sus Pasatiempos trascendentales del nacimiento y la niñez. Cuando el Señor toma nacimiento y juega como un niño, Sus Pasatiempos son más exaltados y trascendentalmente gloriosos. ¿Por qué? Porque en Él toda la gama de las relaciones son posibles.

Los Pasatiempos de Krishna manifiestan toda la gama de relaciones: santa (apego), dasya (servidumbre), sakhya (amistad), vatsalya (amorosa protección), y madura (amor íntimo). Los Pasatiempos del Señor Ramachandra también incluyen el nacimiento, así Sus Pasatiempos son más elevados que los del Señor Narayana. Pero los Pasatiempos de Krishna tienen algo más que los del Señor Ramachandra. Eso es *parakiya-rasa*, amor de amantes. El amor de amantes solo se encuentra en los Pasatiempos de Krishna.

La naturaleza del carácter del Señor Ramachandra es siempre seguir la religión Védica. En los Pasatiempos del Señor Ramachandra toda la gama de rasas esta presente, pero el movimiento de ellos es controlado por las reglas de los Vedas. En los Pasatiempos del Señor Ramachandra no se muestra en forma refulgente una completa libertad de los rasas. Hasta dasya-rasa los Pasatiempos del Señor Ramachandra son agradables. El Dasya-rasa es firme y completo en los Pasatiempos del Señor Ramachandra. Sakhya-rasa, Vatsalya-rasa y madura-rasa son reprimidos en Sus Pasatiempos. La esposa del Señor Ramachandra es Sita Devi, pero su disposición es, “Soy una sirvienta de Ramachandra.” La tendencia de todos los asociados de Ramachandra: Su esposa Sita Devi, Su padre Dasaratha, Su madre Kausalya, y así sucesivamente, todos ellos se consideran sirvientes de Ramachandra.

Esto significa que en los Pasatiempos del Señor Ramachandra el madhura-rasa se mueve de acuerdo solamente al sentimiento de respeto enseñado por los Vedas. El Señor Ramachandra sienta un precedente del dharma Védico y acepta una sola esposa. Su calificación es que tiene una sola consorte. Así no hay oportunidad para la jiva-alma de volverse consorte del Señor Ramachandra. Él no aceptará a nadie más que a Sita Devi como Su esposa. Pero el Señor es tan hermoso y atractivo que anhelamos ver Su belleza y naturalmente sentimos que queremos ser Su consorte. Como Ramachandra, el Señor no nos aceptará de esta manera; pero como Krishna, el Señor lo hará. Krishna es la forma en la cual el Señor nos acepta no solamente como sus esposas, sino también como Sus amantes. Krishna tiene 16.108 esposas y, más que eso, Él tiene millones de novias.

Krishna es el emporio de todas las rasas; toda la gama de las relaciones con Él son posibles. Krishna toma nacimiento en Vrindavana. Él acepta

servicio en vatsalya-rasa y *tatrapī rasotsavad*: Él disfruta el amor de amantes de madhura-rasa en el rasa-lila, Su Pasatiempo de baile con Sus novias. Y cuando Krishna ejecuta el rasa-lila, Él no disfruta del amor de amantes solo con un pequeño grupo, Krishna juega con millones de gopis de esta manera. Krishna tiene esa capacidad.

Krishna es Supremo y todo está bajo su control, pero como Vrajendra Nandan, en el juego infantil de Dios, Krishna no tiene preocupaciones y simplemente disfruta ilimitadamente. Ese teísmo puro es encontrado en la conciencia de Krishna. En Su divina forma suprema de Krishna, el Señor muestra Su naturaleza suprema a través de Su capacidad de disfrute.

**raya kahe,—krsna haya ‘dhira-lalita’
nirantara kama-krida—yahara charita**
(*Sri Chaitanya-charitamṛta: Madhya-lila, 8.187*)

Esta es una expresión maravillosa encontrada dentro del Ramananda-samvad del *Sri Chaitanya-charitamṛta*. Allí Ramananda Ray dice que la naturaleza de Krishna es *dhira-lalita*, lo que significa que Él siempre tiene un hermoso sentimiento extático de *srngara-rasa* [madhura-rasa], y no tiene otra ocupación más que disfrutar con las gopis. *Nirantara*, sin parar nunca, Krishna propaga sus Pasatiempos, disfruta alegremente y acepta el servicio de Sus amados devotos.

Inconcebible Dulzura

Esta es la concepción divina de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y Él enseñó que esta es la esencia del *Srimad Bhagavatam*.

**aradhyo bhagavan vrajesa-tanayas tad-dhama vrndavanam
ramya kachid upasana vraja-vadhu-vargena va kalpita
srimad-bhagavatam pramanam amalam prema pumartho
mahan sri-chaitanya-mahaprabhor matam idam tatradaṛah nah
parah** (*Srila Visvanath Chakravarti Thakur*)

“El objetivo adorable, deseable de nuestra vida es el servicio a la Suprema Personalidad de Dios en Su forma divina de Vrajendra Nandan Krishna, quien está manifiesto en su morada de Vrndavana. Toda la belleza, todo el encanto, toda la opulencia, el buen gusto, y el éxtasis están presentes dentro de Krishna del Vrndavana-lila. Todo hay en Vrndavana: Vrajesa Tanay Krishna y su juego amoroso pleno. Servir ahí, en el humor de las Vraja-vadhus, las queridas novias de Krishna, es el servicio supremo, y semejante amor extático por Krishna esa es la meta de nuestra vida.”

Toda la belleza, el éxtasis, y todo lo demás están presentes dentro de la concepción de Krishna. Solamente Krishna puede ser nuestro corazón y alma. La concepción total de la conciencia de Krishna es encontrada en esa concepción de Vrajendra Nandan Krishna de Dios como el hijo. Un gran devoto, Gunaraj Khan, escribió un libro llamado *Sri Krishna Vijaya*. Comienza:

**“nanda-nandana krsna—mora prana-natha”
ei vakye vikainu tara vamsa hata**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 15.100)

“Nanda Nandan Krishna es mi corazón y alma.” Mahaprabhu Sri Chaitanyadev estuvo profundamente atraído a esta concepción, y después de escuchar esta expresión de Gunaraj Khan, estuvo encantado y dijo, “Yo Me considero un esclavo de un perro de la casa de Gunaraj Khan.”

Raghupati Upadhyaya también le describe a Sri Chaitanya Mahaprabhu la posición de Dios como hijo:

**srutim apare smrtim itare bharatam
anye bhajantu bhava-bhitah
aham iha nandam vande
yasyalinde param brahma**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 19.96)

“Los que están muy temerosos de este ambiente mundano pueden estarlo de esa manera. Ellos pueden adorar al sruti, al smrti, al Mahabharata, a los Vedas, el Vedanta, los Upanishads, y otros. Yo no quiero ir por ese camino. Yo no lo veo como mi necesidad. Siento que todo lo que necesito es la misericordia de Krishna. Sé que Krishna juega en el patio de su padre Nanda Maharaj, así que considero que voy a recibir la misericordia de Krishna a través de Nanda Maharaj. Creo que sólo tengo que tomar el polvo de sus pies de loto en mi cabeza. Al hacer esto con seguridad recibiré la misericordia del Señor Krishna.”

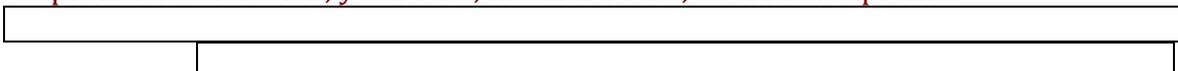
En este verso, Raghupati Upadhyaya describe a Krishna como Parambrahma, el Supremo Absoluto. Todos saben que Krishna es Parambrahma: El *Brahma-samhita* lo dice; el *Srimad Bhagavatam* lo dice; y Krishna mismo lo dice en todas partes en el *Srimad Bhagavad-gita*. Pero ¿quién puede concebir que ese Krishna, que es Parabrahma, este jugando en el patio de Su padre Nanda Maharaja? ¿Quién puede concebir que Madre Yasomati castigue a Krishna con una vara? Esa es la hermosura inconcebible de la Dulce Realidad Absoluta de la concepción de Krishna, Dios en el papel de un hijo.

El Océano de rasa

Más tarde Raghupati Upadhyaya encantó al Señor con otro verso. Krishna no solamente tiene una clase de forma divina; Él tiene tres, una por cada cercanía donde Él se ocupa en Sus Pasatiempos (Dvaraka, Mathura, y Vrndavan). La cualidad y calificación del Krishna de Vrindavan, el juvenil y jugueteón Krishna, es Supremo. Raghupati Upadhyaya dice:

**syamam eva param rupam puri madhu-puri
vara vayah kaisorakam dhyeyam adya eva paro
rasah** *(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 19.106)*

“La forma divina de Syamasundar Krishna es la forma suprema del Señor; Mathura Vrndavan es la morada suprema del Señor; la forma juvenil del Krishna es la forma suprema de adoración, y adi-rasa, madhura-rasa, es el rasa supremo.”

**Kam prati kathayitum ise
samprati ko va pratitim ayatu
go-pati-tanaya-kuñje
gopa-vadhuti-vitam brahma**

(Cc: 2.19.98)

“¿A quién puedo contarle, y quien puede creer, que el Absoluto persigue a las esposas de los vaqueros en los bosquecillos a las orillas del Yamuna?”

Aquí Raghupati Upadhyaya sugiere que por la aparición de Sriman Mahaprabhu la gloria del madura-rasa será revelada al mundo.

La divina forma juvenil de Krishna es la fuente de todos los rasas. Todos ellos emanan de Él como el Mana Sarovar, el lago en el cual el Ganges y todos los otros ríos sagrados están presentes. Krishna es conocido como *rasabdhi*, el océano de rasa, el océano de néctar. Las jiva-almas son muy afortunadas porque son muy pequeñas y pueden nadar en el océano de néctar de los Pasatiempos de Sri Krishna.

El rasa tiene cinco formas principales: santa, dasya, sakhya, vatsalya, Madura, y siete formas secundarios: hasya [risa], adbhuta [asombro], vira [valor], karuna [tristeza], raudra [ira], bibhatsa [disgusto], y bhay [miedo]. En los Pasatiempos de Krishna, todos estos rasas nadan juntos como pececitos jugando y acariciándose felices.

El origen del amor de Amantes

Cuando nos llegue favorablemente el momento y la fortuna, podremos inquirir acerca del rasa y nuestra búsqueda nos guiará al madhura-rasa. Allí hay muchos rasas pero todos ellos están presentes dentro del madhura-rasa. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica:

**akasadi guna yena para para bhute
eka-dui-tina-chari krame pañcha prthivite**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 19. 233)

“Así como el cielo, el aire, el fuego y el agua están presentes dentro de la tierra, así, todos los rasas: santa, dasya, sakhya, y vatsalya, están presentes dentro del madhura-rasa.”

Madhura-rasa es el éxtasis supremo. Es sarva-rasasamahara: la forma combinada de todos los rasas. Hemos escuchado que Krishna es *Akhila-rasamrta-murti*, el emporio de todo rasa, la forma concentrada de todo rasa, pero, más que esto en idea general, podemos entender que debido a que todos los rasas están plenamente presentes dentro del madhura-rasa, siendo Krishna descrito como *Akhila rasamrta-murti* significa que Él es Srngara-rasa murtiman: la forma concentrada del madhura-rasa en el amor de amantes.

Todas las escrituras también lo dicen, y eso es un ¡milagro! Vedavyas comenzó el Vedanta-darsana con los sutras, “*athāto Brahma jijñāsa*: la búsqueda de Brahma”, y “*Janmady asya Yatah*: Él, Puranabrahma Krishna, es la fuente de todo.” Entonces, él escribió, “*Anandamayo bhyasat*: Él, Krishna, es *anandamaya*, Sach-chid-ananda-vigraha: la corporificación de la verdad, la conciencia, y el éxtasis.” Así que el Vedanta-darsana comienza diciéndonos, “el Señor Krishna es anandamaya: Él es el receptáculo de todo éxtasis y nosotros podemos encontrar todo el sustento en Él.” Luego Vedavyas dijo: *raso vai sah*: “Él es rasa; Krishna es

rasa.” Así Krishna es el Creador de toda la creación (*janmady asya Yatah*), con rasa, con dulzura. En otras palabras, Krishna es el emporio de todo rasa. Esto significa que es Su manifestación, ¡Krishna es la manifestación de la Dulzura Absoluta que está en todas partes! Es el juego de la Pareja Divina, Radha-Krishna que es el origen de todo; Es el juego de Radha-Krishna que está inundando todos los mundos materiales y trascendentales. Este es el verdadero significado de *janmady asya Yatah*: “Del cual todo aparece.” Es necesario que nos conectemos con esto y lo realicemos.

La Divina Pareja

El juego de Krishna, el Poderoso Supremo, con su Poder Supremo, Radharani, esta sucediendo eternamente en Goloka Vrndavan, el plano más alto dentro de Vaikunthaloka. Krishna y Su Poder no son diferentes, Sasakti-saktiman, pero el mismo Krishna ha dividido Su poder con el propósito del lila, pasatiempo. Él divide Su poder para su propia satisfacción y diversión. Así la frase ‘Suprema Personalidad de Dios’ significa Krishna el todo poderoso con su Poder (Radharani).

El Poderoso y Su poder no son diferentes. No podemos diferenciarlos al igual que no podemos separar el sol de su calor y su luz. Krishna, el Poderoso, está siempre en función de su Poder. Sin su Poder, el Poderoso no tienen existencia, Él no tiene su juego. Él es como una batería seca descargada. Hemos escuchado que Suka y Sari, los loros de Vrndavan, debaten:

**suka bali amara krsna giridhari chhila
sari bali amara radha sakti sañcharila**

Suka dice, “Mi Krishna levantó la colina de Govardhana.”

Sari responde, “es solo porque Radharani le dio Su poder, así Krishna tuvo suficiente fuerza para levantar la colina de Govardhana.”

De esta manera entendemos la posición de Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, como Sasakti-saktiman: Krishna el Poderoso, quien depende de Su poder, Radharani.

La Pareja Divina ha sido descrita muy concisa y concluyentemente por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami en forma total en el octavo capítulo del Madhyalila del Sri Chaitanya-charitamrta. Allí se expone el verdadero teísmo de la conciencia de Krishna. La posición de Krishna y la de Radharani nos han sido descritas en su totalidad. Allí Mahaprabhu Sri Chaitanyadev le hace muchas preguntas a Ramananda Ray, y la conclusión suprema de la adoración a la Pareja Divina Sri Sri Radha-Krishna fue revelada. Srila Svarupa Damodara nos ha explicado esto brevemente.

**radha krsna-pranaya-vikrtir hladini saktir asmad
ekatmanav api bhuvipura deha-bhedam gatau tau**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 1.5*)

“Radha y Krishna son Uno, pero se han dividido para Su divino juego en el madhura-rasa-lila.”

La pista para todos los Pasatiempos de Radha-Krishna es dada aquí.

**radha-krsna eka atma, dui deha
dhari' anyonye vilase rasa asvadana
kari'**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 4,56)

Srila Svarup Damodar dice, “*Radha-Krishna ekatma*: Radha y Krishna son Uno, eso es, Sasakti-saktiman, pero Ellos se han dividido en dos formas para Su propio juego divino de amor de amantes.”

Si usted dice que Krishna es saktiman [poderoso], entonces Su sakti [poder], Radharani, ya está con Él; de otra manera Él no sería saktiman. Varias formas de Krishna a veces aparecen en este mundo material, pero si entienden que la misma Divina Forma original de Sri Krishna es la causa, de todas las causas de, Paramesvar, el Creador de todo, quien no tiene creador, entonces verán que es Sasakti-saktiman Krishna—Sri Krishna con Su sakti Radharani, que está detrás de todo (*janmady asya Yatah*).

El Sabor del Néctar

Como en su *Vedanta-darsana*, Vedavyas comenzó el *Srimad Bhagavatam* con la frase *janmady asya Yatah*. Haciendo esto él mostró que el *Srimad Bhagavatam* es un comentario del *Vedanta-darsana*, además al mismo tiempo él mostró que el *Srimad Bhagavatam* comienza en la plataforma de madhura-rasa.

**nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-
samyutam pibata bhagavatam rasam
alayam muhur aho rasika bhuvi
bhavukah**

(Srimad Bhagavatam: 1.1.3)

Si pensamos en los Vedas como un kalpa-taru, un árbol que complace los deseos, entonces el *Srimad Bhagavatam* es como sus frutos. *Galitam phalam* significa *Srimad Bhagavatam* es como una fruta madura sin cáscara ni semilla. Es rasa, es jugo concentrado, es muy dulce y sabroso. Contiene la esencia de todo el éxtasis trascendental y de todas las escrituras Védicas. *Pibata Bhagavatam rasam alayam*: hasta la muerte trata de probar el rasa del Bhagavat. Una y otra vez será delicioso para ti. Siempre encontraras sabor allí, en los Pasatiempos eternos de la Divina Pareja.

CAPITULO SEIS

La Evolución de la Conciencia

El Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu dio esta concepción al mundo:

**jivera 'svarupa' haya—krsnera 'nitya-dasa'
krsnera 'tatastha-sakti' 'bhedabheda-
prakasa' suryamsa-kirana, yaichhe agni-jvala-
chaya svabhavika krsnera tina-prakara 'sakti'
haya**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 20.108-9)

Krishna es como un chit-surya, un gran sol hecho de energía espiritual, y las jiva-almas son como los rayos de ese sol espiritual. Justamente como el sol y sus rayos son diferentes y no diferentes a la vez, Krishna y las jiva-almas son simultáneamente diferentes y no diferentes. Srila Bhakti Vinod Bhakur dice, “*Tad bhinnamsams cha jivan*: las jiva-almas son diferentes, partes finitas del infinito Señor.” De esta manera las jiva-almas pertenecen al Señor. Ellas vienen de la energía del Señor, Su potencia marginal (tatastha-sakti). Las jiva-almas naturalmente tienen una relación de servicio con el Señor, es por eso que todas las jiva-almas son servidoras eternas de su Señor, Sri Krishna. Esa es su identidad natural. Esta es la primera enseñanza de Mahaprabhu Sri Chaitanyadeva: el servicio a Krishna es el dharma verdadero de cada jiva-alma.

Energías Divinas

Las jiva-almas son una de las tres energías primarias del Señor.

visnu-saktih para prokta ksetrajñakhya tatha para avidya-karma-samjñanya trtiya saktir isyate

(Visnu-purana: 6.7.61)

El poder del Señor Krishna tiene tres divisiones: Su para-sakti (energía espiritual interna); Su ksetrajña (energía marginal espiritual), la cual manifiesta a las jiva-almas individuales; y su apara sakti (energía material.) Estas tres principales potencias de Krishna son a veces también conocidas por otros nombres tales como: antaranga-sakti, tatastha-sakti, y bahiranga-sakti. Todas estas energías son activadas por el deseo de Krishna para su disfrute y satisfacción.

El juego trascendental de la Pareja Divina con Su paraferalia, que es toda del Krishna-lila, es parte de la chit-sakti (potencia espiritual). Las jiva-almas vienen del tatastha-sakti para la diversión y satisfacción de Krishna, tanto como para la creación del mundo material. El medio ambiente del mundo material y el desconcierto de las almas condicionadas provienen de la maya-sakti (la energía material), la cual es como la sombra de la potencia del Señor, un reflejo de Su energía espiritual (chit-sakti).

Las jiva-almas son la potencia marginal del Señor, tatasthashakti. Tata significa una orilla, el área en la orilla del río entre el agua y la tierra. Tatastha-sakti significa la energía del Señor que está situada en el margen entre la energía material y espiritual, y que puede adoptar cualquier circunstancia.

La Búsqueda del Amor

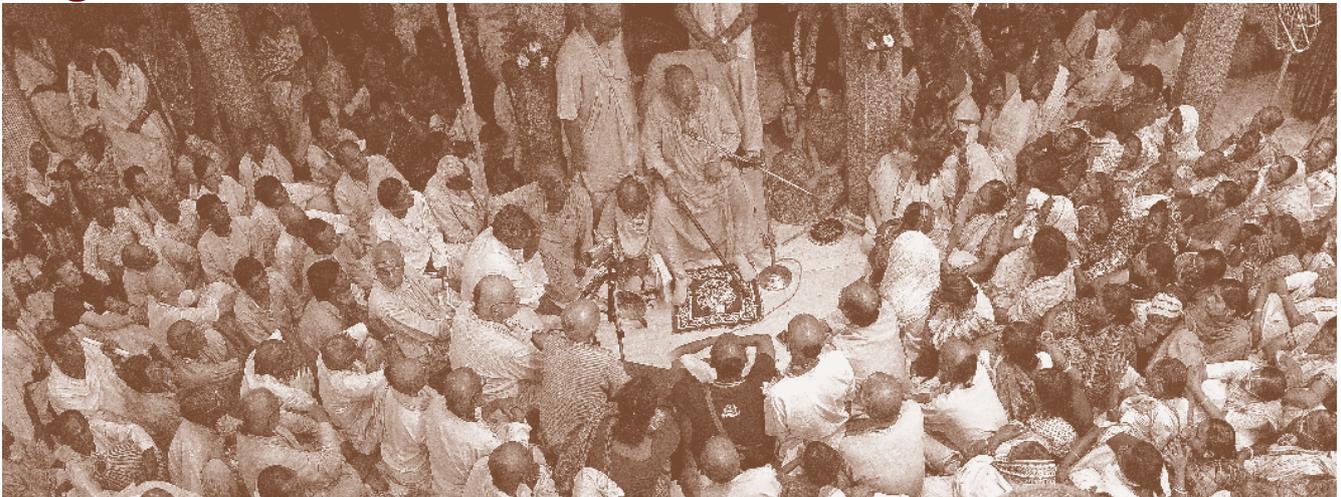
Pregunta: Si, “ni una hoja del árbol se mueve sin la voluntad del Señor”, entonces ¿las jiva-almas no tienen libre albedrío?

Srila Govinda Maharaj: Krishna da a las jiva-almas alguna libertad. Krishna quiere ver si la jiva-alma está anhelando servir y dedicarse a Sus divinos pies de loto. Ese es el deseo de Krishna. Él les da libre albedrío a las jiva-almas y no lo perturba. Esto es porque Él quiere tener una relación afectuosa con ellos, y el amor

no es posible sin libertad. Es por eso que Krishna crea Su sakti neutral, la jiva-sakti, para expandir Sus amorosos Pasatiempos.

La naturaleza (dharma) de la jiva-alma, dada por Krishna, es tener libre albedrío. El libre albedrío significa conciencia. Conciencia significa pensar, sentir y desear. Cada jiva-alma tiene estas tres capacidades. Y estas están siempre activas, las jiva-almas nunca puede dejar de pensar, sentir y desear. Las Jiva-almas siempre están buscando algo, por su naturaleza, ellas siempre están activas y buscando. Las Jiva-almas son parte y porción de la Suprema Personalidad de Dios, Krishna, quien es Sach-chid-ananda-vigraha: la encarnación de la eternidad, la conciencia y el éxtasis. Esto significa que la naturaleza de la jiva alma también es sach-chid-ananda, que existe eternamente, que es consciente y extática. La existencia de la jiva alma es construida por la propia existencia de Krishna, de la misma manera que un rayo de sol proviene del sol. La conciencia natural (cit) de la jiva-alma, su pensamiento, sentimiento y voluntad, siempre están buscando la naturaleza positiva, ananda. Esto quiere decir que por naturaleza ellas están buscando a Krishna, buscando el éxtasis, el amor, la belleza y encanto que están presentes dentro de Él.

Magnetismo Divino

Las Jiva-almas sienten cualquier cosa que hacen. Cuando las jiva-almas sienten la presencia de la belleza naturalmente quieren dedicarse a eso, para servir y adorar la fuente de esa belleza. Esta capacidad y la tendencia a la dedicación es la verdadera función natural de la conciencia de la jiva-alma, de su pensamiento, sentimiento y voluntad. Vemos que en todas partes dentro de todas las culturas la gente tiene una tendencia a adorar. Incluso la gente de la selva adoran al sol, la luna y el mar, o a los árboles, montañas, cuevas, etc. La naturaleza de todas las jiva-almas es adorar. Existe dentro de su conciencia. Vida devocional pura, es decir, atracción pura y servicio a la belleza, es la verdadera naturaleza, el verdadero dharma, de las jiva-almas.

Es parte de la naturaleza de todas las jiva-almas ser atraídas por el poder magnético de la belleza. Cuando la existencia total de un jiva-alma es conquistada por el poder atractivo de la belleza, la jiva-alma manifiesta su naturaleza plena como un sirviente eterno. Las dos sílabas de la palabra *Krish-na* significa *akarsana kare* y *ananda dana*: Krishna atrae a las jiva-almas y les da éxtasis a través de Su servicio. Krishna es como un gran imán atrayente y las Jiva-almas, Sus partes y porciones, son como limaduras de hierro que son perfectamente atraídas a Él. Las

Jiva-almas son atraídas automáticamente a Krishna y a Sus pasatiempos en el mundo trascendental, y las jiva-almas se sienten naturalmente satisfechas en su relación con Krishna, es decir, en Krishna bhakti. Esto es el sanatana-dharma, el Jaiva-dharma, la religión eterna de todas las jiva-almas. En realidad hay una sola religión. “*Dharmo yasyām Mad-atmakah* (SB, 11.14.3): todas las almas son atraídas por Sri Krishna, el sol divino, y Lo sirven con todo su ser.” Esta es la propiedad de todas las jiva-almas. No es algo mundano o fabricado por la humanidad.

Entrando al Medioambiente Ilusorio

Pregunta: ¿Cómo entran las jiva-almas a la naturaleza material?

Srila Govinda Maharaj: Cada vez que las jiva-almas se manifiestan dentro de la energía marginal (tatastha-sakti), la mayoría de ellas van al lado de la energía espiritual (chit sakti). Allí ellas encuentran la luz de su existencia espiritual positiva en la compañía de su Señor todo atractivo en el mundo eterno, Vaikunthaloka. Algunas almas desafortunadas, sin embargo, van hacia el lado negativo, la maya-sakti.

**krsna bhuli' sei jiva anadi-bahirmukha
ataeva maya tare deya samsara-dukhka**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 20.117)

A veces las jiva-almas, por su mala fortuna, saltan a maya (la ilusión) con la intención de disfrutar la existencia material. Cuando su visión no esta buscando a Krishna, se mueven hacia el lado negativo, ellas ven a maya, e inmediatamente sienten, “O, ¡Hay mucha hermosura! Yo puedo dominar y disfrutar esa energía.” De esta manera las jiva-almas desafortunadas saltan a la oscuridad del medioambiente ilusorio.

Maya significa medioambiente ilusorio, la sombra de la potencia del Señor, Su poder oscuro, el cual atrae a la chispa de luz de las jiva-almas. Maya Devi es una de las potencias del Señor, y por Su deseo ella tiene un gran poder atractivo.

**krsna-bahirmukha haña bhoga-vañchha kare
nikata-stha maya tare japatiya dhare**

(Sri Prema-vivarta: 6.3)

Cuando las almas desafortunadas quieren disfrutar separadamente de Su Señor caen bajo el hechizo de la atracción de maya, saltan hacia ella e inmediatamente ella los abraza. Ella teje una red alrededor de ellos, atándoles como sus prisioneros. Estas jiva-almas, rápidamente son cubiertas por el poder de la oscuridad del medioambiente de maya y los lanza a las olas del nacimiento y la muerte.

El grupo de infelices jiva-almas quienes son atadas por Maya Devi en realidad es muy pequeño. En efecto, dentro de toda la realidad trascendental, la *mayik jagat*, el universo material ilusorio, es como un lunar muy pequeño. Las almas en el mundo son una pequeña minoría insignificante, y ellas viven en el medioambiente material como prisioneros. Cuando la gente rompe las reglas y las regulaciones de la sociedad son enviados a la prisión. Se supone que la prisión es para reformar a los criminales, y este mundo es como un campamento de prisioneros para purificar a las jva-almas. Pero el número de personas en prisión

es siempre un porcentaje más pequeño que el total de la población. Hoy día en India hay 900 crores (900 millones) de personas, pero solamente 25 laks (2.5 millones) de prisioneros. Esta es solamente una porción pequeña de las jiva-almas que desafortunadamente quieren disfrutar de maya y están sujetas a la esclavitud y al sufrimiento de la existencia material.

**mayadhyaksena prakrtih suyate sa-characharam
hetunanena kaunteya jagad viparivartate**
(Srimad Bhagavad-gita: 9.10)

Bajo Mi dirección, Mi energía material produce este mundo de formas móviles e inmóviles. De esta manera el mundo se manifiesta repetidamente.

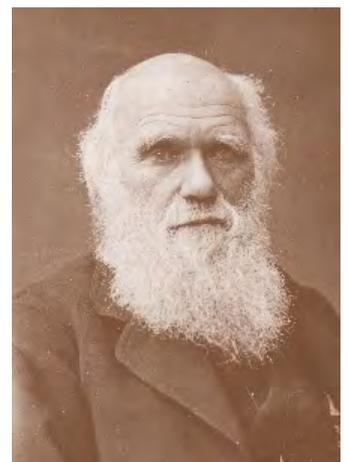
Srila Guru Maharaj explica que el universo material funciona de forma cíclica, bajo la dirección del Señor. Por la voluntad del Señor, la energía material manifiesta el propósito del universo material y entonces es llenado con formas de vida móviles e inmóviles, es decir, las jiva-almas. Krishna en su forma de Visnu, lanza su mirada sobre maya. A través de su mirada Lanza Su poder, su lingam [potencia masculina] a prakrti, la naturaleza material. *Tal-lingam Bhagavan sambhur* (BS: 5.8) la personificación de esa potencia reproductiva lanzada por Visnu es Sambhu, el Señor Shiva. Cuando Vishnu lanza su mirada sobre maya, aparece la forma de Sambhu, y es Sambhu quien toca directamente a maya, la energía material. A través de Sambhu, la Potencia neutral de Vishnu la jiva-almas entran en el vientre de la naturaleza material y salen de forma dividida en millones y millones de partes. De esta manera todos los jiva-almas entran en el mundo material y activan su energía.

Evolución: ¿material o espiritual?

Pregunta: Como un estudiante universitario, todas mis clases de ciencia están basadas en la teoría de la evolución de Darwin en la que los humanos evolucionan de especies anteriores que se han desarrollado de la materia inanimada. ¿Cómo puedo unificar la teoría de la evolución de Darwin con sus enseñanzas?

Srila Govinda Maharaj: Si dos ideas son completamente diferentes, como las cargas positiva y negativa, en ese caso no es posible armonizarlas. Si usted trata de combinar la carga negativa y positiva sin el soporte de una posición neutral, entonces un impacto es inevitable. Siempre hay discrepancia entre las teorías materialista y la espiritual, solamente encontrará armonía cuando trate de descubrir cuál es el verdadero negativo y positivo.

Las Instituciones educativas mundanas enseñan la teoría de la Darwin, a pesar que esta nunca ha sido probada. La teoría de Darwin no es una explicación completa de la existencia, porque en realidad no explica de donde vienen el movimiento y la conciencia. Sus conclusiones son especulaciones basadas en la observación de los fósiles. Puesto que la teoría de Darwin se basa únicamente en la observación de los sentidos, no puede determinar correctamente el verdadero origen de la conciencia, los sentidos en sí son instrumentos de la conciencia.

Charles Darwin

La Teoría de la evolución de Darwin es completamente diferente del conocimiento trascendental concluyente. El conocimiento trascendental aparece directamente en el corazón a través de la revelación en asociación de los sadhus y las escrituras. No se basa en los sentidos o la mente. Sólo el conocimiento trascendental es completamente autorizado y libre de ilusión. Sólo a través del conocimiento trascendental hay la posibilidad de tener conocimiento completo y satisfactorio de toda la existencia de la materia y el espíritu.

Creación Organizada

Las escrituras explican que hay 400.000 especies de seres humanos *çhatur-laksani manusah* (Pp). Puede ser posible que a alguno de estos tipos de especies humanas les haya sucedido de acuerdo a las ideas que figuran en la teoría de Darwin, pero nunca estaremos de acuerdo que todos los seres humanos surgieron de esa manera. Las escrituras Védicas explican que la creación comienza con la aparición de Brahma, y Brahma construye el resto de la creación universal bajo la orden del Señor Supremo.

Uno de los nombres de Brahma es Svayambhu, 'Auto-nacido.' Brahma es el primer ser creado en el universo, y sólo hay un Brahma. Hay un solo ser auto-nacido por eso Brahma crea todos los demás seres. En el pasado, y ciertamente en los cinco mil años de la historia moderna, nunca ha existido otro ser como Brahma.

Ahora, los científicos han desarrollado su teoría de los genes. A través de ellos han cambiado la forma de algunas especies. Pero si todas las diversas formas de vida en este mundo fueron creadas por cambios accidentales en los genes, entonces otro ser como Brahma podría haber sido creado. Ya que esto nunca ha sucedido entendemos que la creación no es al azar y las especies no han aparecido simplemente por accidente. En otras palabras, la conciencia controla la creación.

Expresiones de deseo

Los Vedas explican que la creación sucede por la voluntad del Señor. Sin embargo, explican que la creación en realidad no vienen directamente del Señor, sino que viene a través de Su potencia marginal, tatastha-sakti. Para entender esto, debemos considerar que todo lo que podemos reconocer en este mundo, los seres humanos, los árboles, los peces, los animales, los insectos, las rocas, las nubes, etcétera, son una expresión de la conciencia. Todas las formas reconocibles de este universo son manifestaciones de las jiva-almas. La teoría Védica es que la chispa de vida, la jiva-alma es espiritual y eterna. No es una creación o formula de la materia. Las Jiva-almas espirituales entran en cualquier lugar y en todas partes dentro de la materia inerte de la energía material y dan lugar a muchas diferentes formas y combinaciones de la energía material, de acuerdo con sus deseos. Aunque están cubiertas de esta manera por la energía material, la jiva-almas, son chispas de vida, partículas de espíritu, y no son materiales. Las Jiva-almas son espirituales, y, como seres conscientes con deseos, ellas se expresan de manera diferente dentro de la energía material. Ellas dan lugar a las diferentes formas materiales y movimientos encontrados en el universo. La variedad de la creación dentro del universo material es en realidad producida por la presencia, la conciencia, y los deseos de las jiva-almas.

Infinito e infinitesimal

La existencia de las jiva-almas es muy, muy diminuta. No la pueden ver con un microscopio.

**balagra-sata-bhagasya satadha kalpitasya cha
bhago jivah sa vijñeyah sa chanantyaya
kalpate** (*Svetasvatara-upanisad: 5.9*)

“El tamaño de la jiva-alma se compara con la punta de un cabello dividido en 100y cada parte de esa otra vez divide en100.”

Es milagroso que la chispa de luz de una sola alma jiva- tiene el poder de iluminar el universo entero. Todos los átomos dentro del universo son las formas animadas por las jiva-almas, y nosotros podemos entender a través de la teoría del electrón-protón de los científicos la cantidad de energía que está presente en cada átomo de la creación, es decir, dentro de cada jiva-alma. Todo el mundo ha oído hablar de la energía de la bomba atómica, han oído hablar de la cantidad de energía que se libera cuando un sólo átomo se divide. De esa manera podemos entender fácilmente algo de la grandeza del poder de cada jiva-alma.

Para entender cuanto poder tienen las jiva-almas debemos considerar que incluso una parte y porción del infinito, es infinita. En dondequiera que la jivatma esté presente, el Paramatma [la Superalma] también está presente. El Paramatma vive en el corazón de cada jivatma. En los Upanishads se dice:

**dva suparna sayuja sakhaya
samanam vrksam
parisasvajate** (*Svetasvatara-
upanisad: 4.6*)

“Dos pájaros, el Paramatma y la jivatma, se posan juntos como amigos en la misma rama de un árbol de higuera.”

Paramatma siempre está con la jivatma, y ésta recibe su poder y luz de Paramatma. La existencia de la jivatma es muy sutil, pero puede ejercer poder infinito porque está directamente relacionada con la realidad infinita, el Paramatma. No importa donde viva la jiva-alma, en el cuerpo de un elefante, un tigre, un insecto, en el cuerpo humano. La jivatma puede mostrar su luz y poder en cualquier y toda parte. El espacio y su tamaño material son insignificantes.

La Materia y la Conciencia

Hay otra manera que podemos entender la relación entre la materia y la conciencia. Si alguien pregunta, “¿Qué viene primero la conciencia o los fósiles?”, les contestaremos que no podemos discutir de los fósiles si primero no somos conscientes. La conciencia es el origen. Los fósiles llegan a la existencia a través de la presencia, y la influencia de la conciencia. La conciencia siempre viene primero, antes de la materia.

Esto es difícil de entender, yo incluso escuché a Srila Guru Maharaj debatir este punto con otros Acharyas. Srila Guru Maharaj nunca aceptó a los fósiles como el origen. Él Siempre dijo que detrás de los fósiles está la conciencia, de lo contrario, no sería posible que estos existieran. El conocedor debe existir antes que el objeto conocido. La conclusión de Srila Guru Maharaj fue, “Todo existe dentro de la conciencia, y todo es construido por la conciencia. Nada es *Jada* [materia].”

¿Qué es la materia? La materia es nuestra ilusión. La materia es nuestro mal entendimiento. Una de las propiedades de la conciencia es que siempre está en movimiento, siempre es activa y dinámica. Todos los movimientos en el universo se producen por la influencia de la conciencia sobre la materia. Una piedra puede parecer materia sólida, pero en realidad es movimiento, y por lo tanto hay conciencia, dentro de la piedra. En un solo día no podemos entender que es movimiento, pero después de mil años o diez mil años, veremos que una piedra ha cambiado su forma. De esta manera podemos entender que en todo momento se está moviendo. ¿Cómo es posible que la piedra pueda moverse constantemente, si no tiene existencia consciente dentro de ella? Nuestra afirmación es que todo lo que percibimos es sólo una manifestación del movimiento de la conciencia, y que todo existe dentro de la conciencia.

El Juego de la Existencia Espiritual

Materia y conciencia no son lo mismo. Ambas existen en este mundo y tenemos que entender la diferencia entre ellas. El movimiento y la evolución son propiedades de la conciencia. La materia burda es sólo una de las formas de la sombra. No se mueve o evoluciona por sí misma, toma forma de acuerdo con la influencia de la conciencia sobre ello. La evolución sólo puede suceder a nivel de conciencia. El movimiento y la evolución de la conciencia son positivos. Cualquier cosa que pase dentro de la sombra que proyecta la materia es maya y es negativo. Es un simple espectáculo pasajero. La palabra universo en sánscrito es *jagat*, que significa *gachchhati iti jagat*: el cual siempre se está moviendo. Esto significa que el universo está siempre en movimiento debido a la presencia de las jiva-almas dentro de él. Ninguna forma dentro del universo es permanente. Todo está siempre cambiando, y ninguna forma particular permanece eternamente.

Srila Bhakti Vinod Thakur ha explicado sistemáticamente en su libro *Sri Chaitanya-siksamrta* cómo las jiva-almas dan vida a la naturaleza material. Él explica que en las Escrituras la conciencia es llamada Chetana, da vida a todas las

formas dentro del universo en cinco categorías principales: achchhadita-chetana [conciencia cubierta], sankuchita-chetana [conciencia reprimida], mukulita-chetana [conciencia naciente], vikasita-chetana [conciencia en desarrollo], y purna-vikasita-chetana [conciencia totalmente desarrollada]. Publiqué un libro llamado *Paramartha dharma-nirnaya* para transmitir estos conocimientos. Si ustedes lo leen comprenderá claramente cómo las Jiva-almas están situadas en la energía material.

La Conciencia de la Piedra y las Plantas

Hay conciencia en todas las formas que se encuentran en el universo. Achchhadita-chetana significa conciencia cubierta. Toda la belleza de este mundo hecho de objetos 'sin movimiento,' como las rocas, piedras y metales como el oro, están hechas de achchhadita-chetana.

Cuando estaba comprando materiales para uno de los edificios en Nabadwip me sorprendió ver que había dos tipos de piedra para la venta: piedra muerta y piedra viva. La piedra viva era un poco más cara que la piedra muerta. Me sorprendió que los canteros reconocieran la diferencia entre la piedra muerta y la piedra viva. Ese tipo de conocimiento se encuentra en los Vedas, pero ¿cómo estos aldeanos llegaron a entenderlo? Ellos nunca estudiaron las escrituras o vieron moverse alguna de las montañas, pero desarrollaron ese conocimiento simplemente por trabajar con la piedra.

Les pedí que me enseñen a reconocer la diferencia entre las dos formas de piedra. De esta manera aprendí algo de ellos. A través de este ejemplo podemos entender que la conciencia pasa a través de la forma de vida de la piedra.

Todas las variedades de vida vegetal también se consideran achchhadita chetana. Sir Jagadish Chandra Bose demostró científicamente la teoría que las plantas y los árboles tienen conciencia. Esto es cierto para toda la vida vegetal.

Una planta en Fiji que notablemente se contrajo al ser tocada y volvió a su posición cuando se retiró la mano. La conciencia debe estar presente en las plantas, de lo contrario, esto sería imposible. De esta manera, las Jiva-almas, las chispas de vida, las partículas de espíritu, existen incluso dentro de las formas materiales más burdas.

Conciencia en los Animales

Sankuchita-chetana significa conciencia que presenta una pequeña fracción de su capacidad y actividad, conciencia que manifiesta minuciosamente su pensar, sentir y desear natural. Sankuchita-chetana se refiere a los insectos, los seres acuáticos, animales y criaturas similares.

Todas las formas móviles visibles, a parte de la forma humana, son consideradas sankuchita-chetana.

Jagadish Chandra Bose

**jalaja nava-laksani sthavara laksa-vimsati
krmayo rudra-sankhyakah paksisam dasa-laksanam
trimsal-laksani pasavah chatur-laksani manusah
(Padma-purana)**

En las Escrituras se nos dice que hay 8'400.000 diferentes especies de vida en este mundo: 900.000 clases de acuáticos 2'000.000 de tipos de plantas, 1'000.000 de clases de insectos y reptiles, 1'100.000 clases de aves 3'000.000 de tipos de bestias de cuatro patas, y 400.000 tipos de seres humanos. Todas estas formas de vida, a

excepción de las plantas y los seres humanos, se consideran sankuchita-chetana.

He visto algunos muy buenos ejemplos de animales que presenten su naturaleza consciente. Una vez en una película acerca de leones en la selva vi una leona persiguiendo a un grupo de ciervos. Dentro del grupo de los ciervos estaba una madre y su bebé. Cuando el grupo de ciervos vio a la leona que venía hacia ellos, todos los ciervos comenzaron a huir, pero el ciervo madre no podía correr muy rápido porque estaba tratando de llevar a su bebé con ella. El resto de los ciervos se escaparon de la leona, pero la madre y su bebé no pudieron. Cuando la leona alcanzó a la madre ciervo y estaba a punto de saltar y atraparla, ella se detuvo de repente. Yo entonces vi los ojos de la leona, y me dio la sensación que ella estaba pensando, "OH, yo soy tonta. No sabía que este ciervo llevaba un bebé." Esa leona tenía hambre, pero no mató a la madre ciervo. Después que ella vio al bebé les dejó ir y comenzó a buscar comida en otro lugar. Cuando vi esto yo sentí, "Si, incluso los animales de la selva tienen alguna conciencia y religión."

Vida Humana

Mukulita-chetana significa el inicio de la conciencia, un brote de conciencia la cual pronto germinará en su forma completa. Esto significa vida humana, la conciencia comienza a expandirse activamente. En la vida humana, las Jiva-almas tienen algún control sobre su forma de pensar, sentir y desear. Pueden escoger conscientemente. Los perros, los tigres y otras especies tienen cerebro, pero el

Srila Bhakti Vinod Thakur

cerebro de ninguna de las especies tiene tanto poder como el cerebro humano. La forma humana tiene más capacidad que cualquier otra forma, tiene inteligencia, discriminación y la facilidad de ser auto conscientes. En la vida humana pueden considerar lo que es bueno o malo, y luego utilizar lo que ellos decidan. Las Jiva-almas en la forma humana pueden conscientemente buscar y descubrir lo que es espiritualmente beneficioso para ellos.

Sin embargo, la naturaleza y la forma de los seres humanos son muy variadas. *Chatur-Laksani manuh* (en las Escrituras se diferencian ¡400.000 especies de seres humanos! Esto significa que hay una gran diversidad dentro de la vida humana. Diversidad significa diferencias de mentalidad. En la vida humana hay muchas etapas de realización sobre el uso adecuado de la inteligencia y la conciencia. Estas son descritas por Srila Bhakti Vinod Thakur como mukulita-chetana [conciencia naciente], vikasita-chetana [conciencia en desarrollo], y purna-vikasita chetana [conciencia plenamente desarrollada].

La etapa de mukulita-chetana se refiere a los seres humanos que viven como los animales (sankuchita-chetana), los seres humanos que no utilizan su naturaleza consciente adecuadamente para el progreso espiritual. Los ateos, los hombres de la selva, y las personas de muy bajo grado de cultura con un ambiguo sentimiento religioso son descritos como mukulita-chetana.

Vida Religiosa

**ahara-nidra-bhaya-maithunam cha
samanyam etat pasubhir naranam
dharmo hi tesam adhiko viseso
dharmena hinah pasubhih samanah**
(Hitopadesa)

Debemos entender la diferencia entre la vida animal y la vida humana. La vida humana puede ser casi igual que la vida animal. Los seres humanos pueden vivir de una manera organizada en las ciudades y edificios, y los animales pueden vivir en la selva, pero tanto los seres humanos como los animales se ocupan de comer, dormir, temer y disfrutar (*ahara-nidra- bhaya maithunam-cha*). Estas son las actividades naturales de la vida de todas las especies. Entonces, ¿qué tiene de especial la vida humana? ¿Qué hace que la vida humana sea más que la vida animal? No es en realidad el poder del cerebro o la capacidad intelectual, sino el dharma, la religión. En la vida humana las jiva-almas pueden vincularse a la religión, el estado de ánimo y la cultura natural de su alma. Si los seres humanos no usan su cerebro y la conciencia para conectarse con su existencia trascendental como jiva-almas a través del dharma, entonces no hay diferencia entre la vida humana y la vida de un animal.

Dharma ha sido explicado de una manera muy interesante por Srila Bhakti Vinod Thakur. Él explicó que si buscamos por todos lados en todos los estados de la existencia del universo, *a-brahma-bhuvanāl lokah* (Bg: 8.16), encontraremos que en todas partes hay alguna forma de religión, alguna forma de dharma. Él usó el ejemplo del agua. ¿Cuál es la religión de agua? La naturaleza o religión del agua, es su liquidez. La religión del fuego es producir calor y luz. La religión de la piedra es su dureza. De esta manera él dio muchos ejemplos. Cada objeto y ser dentro de este universo funcionan de acuerdo con su dharma debido a la presencia de la conciencia, la presencia de la jiva-alma, dentro de ella. Las jiva-almas siempre exhiben la naturaleza de su dharma, pero ellas lo hacen a través de sus formas materializadas. Las Jiva-almas a veces son cubiertas por una forma animal, a veces por una forma de insectos, y a veces por una forma humana. Todas estas formas son revestimientos, parte del entorno ilusorio de maya, que hacen que las jiva-almas se olviden de su dharma espiritual, su verdadera naturaleza como sirvientes eternos de Krishna.

Conciencia Desarrollada

Dharma significa religión, pero literalmente *dharmo*, significa, ‘mantener’. Cuando las jiva-almas obtienen una forma humana y su forma de pensar, sentir y desear se manifiesta claramente en ellos, deben practicar dharma conscientemente manteniendo su mente y pensamiento en buen estado. Este es el punto fundamental de la vida humana. Si alguien conscientemente lleva una vida religiosa, practicando activamente el dharma del alma, ellos siempre serán beneficiados, y su práctica de vida religiosa les ayudará a establecerse en su posición natural, en su verdadero dharma espiritual.

<p>sa vai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhoksaje ahaituky apratihata yayatma suprasidati</p>

(SB: 1.2.6)

“El supremo dharma de la humanidad es la devoción incondicional y pura (auto manifiesta e irresistible) al Señor trascendental, la cual satisface completamente al alma.”

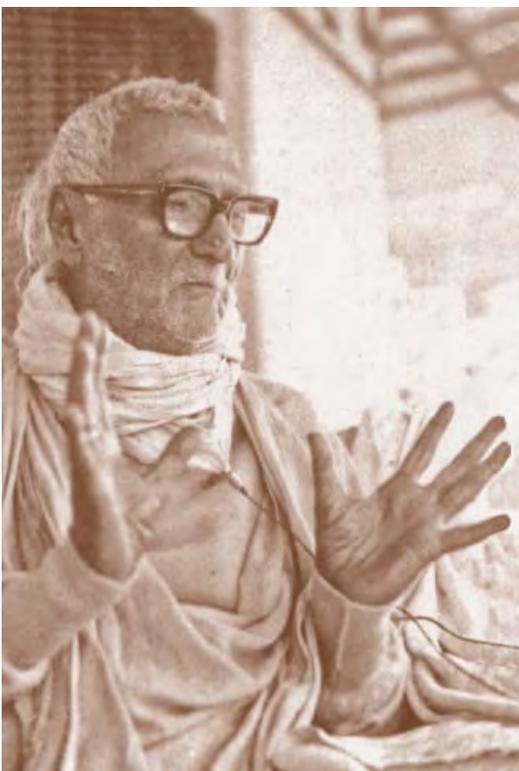
sa vai pumsam paro dharmo yato bhaktir adhoksaje (Srimad Bhagavatam: 1.2.6)

La forma suprema de todo dharma es el Krishna-bhakti, y la práctica de otros dharmas gradualmente se convierten en Krishna-bhakti. La práctica del dharma, es lo que hace que la vida humana sea superior a la vida animal, en última instancia establece a las jiva-almas en su posición natural como servidores de Bhagavan Sri Krishna.

En la etapa de mukulita-chetana la conciencia de la jiva-alma puede abrirse a la revelación del plano trascendental. Cuando la conciencia de cualquier jiva-alma es influenciada por una conciencia elevada, entonces obtiene un conocimiento sensato y claro. Cuando el conocimiento revelado aparece dentro de los corazones de las jiva-almas, entonces aceptan su vida teísta e ideal natural. Es entonces cuando las Jiva-almas comienzan a incorporarse a su posición natural y comportarse de acuerdo a su verdadera naturaleza. Esta etapa se llama vikasita-chetana, conciencia desarrollada.

La revelación entra en el corazón de las jiva-almas por la gracia del Señor y uno de Sus devotos expertos. La conciencia de Krishna existe dentro de todas las jiva-almas pero es reprimida por el medio ambiente ilusorio. Por la gracia de un sadhu puro, la conciencia de Krishna, que ya existe dentro de la jiva-almas, se les revela. A través de la práctica del pensamiento y la cultura religiosa (dharma) en la asociación de devotos puros, la conciencia de las jiva-almas se desarrolla más y más cada día. De esta manera la conciencia de Krishna que ya está dentro de ellos ingresa por las puertas abiertas de sus corazones, y por eso las Jiva-almas sienten alegría de su propia existencia pura.

Conciencia Completamente Desarrollada

Si alguien, conscientemente, trata de entender al Señor, entonces Él se revele a tal persona, y así el alma ya no tiene más preguntas acerca de la existencia del Señor. Hasta entonces debemos tratar de creer y practicar el dharma del alma en asociación de devotos puros. El devoto puro está en el grado más alto de evolución consciente, purna-vikasita-chetana [conciencia plenamente desarrollada]. Una jiva-alma en esa etapa es descrita como siddha-mahapurusa, alguien que tiene experiencia verdadera y directa del Señor, alguien cuyos sentimientos puros se enriquecen con conciencia plena de los Nombres, la Forma, la Fama y los Pasatiempos del Señor. Todo lo trascendental y lo material es visto y conocido por un siddha-mahapurusa.

El juego del Dulce Absoluto

De este modo la jiva-alma da vida a la energía material y existe en diferentes etapas de evolución espiritual. Un de los nombres del mundo transcendental es *atma-jagat*. A través de este nombre podemos entender que las jiva-almas no provienen del mundo material: en realidad ellas son miembros del mundo eterno y tienen una forma eterna. *Jivan prakrti-kavalitan tad-cha vimuktams bhavat*. Cuando las jiva-almas hacen mal uso de su libertad, entran a la naturaleza material y sufren la esclavitud del karma. Cuando son restablecidas en su conciencia natural de eterno servicio a Krishna, entonces ellas trascienden la ilusión de maya y sienten alegría supramundana. Srila Guru Maharaj describe este juego del Dulce Absoluto con las almas jiva-en su libro *Evolución subjetiva de la Conciencia*.

CAPITULO SIETE

Las Olas del Nacimiento y la Muerte

El mundo material es un plano de explotación. Nadie puede vivir allí sin explotar a otros. Esto se describe en la escrituras como bhogamaya bhumika.

**ahastani sahanam apadani chatu-padam
phalguni tatra mahatām jivo jivasya jivanam**
(*Srimad Bhagavatam: 1.13.47*)

“Los que tienen manos viven de los que no tienen manos. Aquellos que tienen cuatro patas viven los que no tienen pies. Los grandes viven de los pequeños. Ningún ser viviente puede mantener su cuerpo sin explotar porque la comida de cada ser viviente es otro ser viviente.”

En el mundo material todos explotan a todos. Ninguna vida puede continuar sin explotación. Las Jiva-almas son por naturaleza activas, ellas siempre tienen que hacer algo, y en este mundo las jiva-almas no pueden hacer nada sin explotar a otros. Si alguien come algo, se come la energía de otra persona. Si alguien construye una casa, o un estadio, o algo, ese material para construir lo tienen que tomar de alguna parte. Incluso si alguien quiere llenar un hueco, tiene que excavar la tierra de otro lugar para hacer eso. Cada jiva alma toma la energía que necesita de otros seres vivos para actuar y mantener su cuerpo en forma de productos producidos por el cielo, el aire, el fuego, el agua, y la tierra. De esta manera, las Jiva-almas corporificadas se ven obligadas a explotar a otros para satisfacer sus necesidades y deseos en este mundo terrenal. Esta es siempre la situación en este medio ambiente mundano: explotar para existir.

Acción y Reacción

Hemos visto que a veces los científicos que estudian el mundo material llegan a entender algo acerca del pensamiento de las Escrituras. Por ejemplo, he oído de Srila Guru Maharaj sobre Isaac Newton y su tercera ley del movimiento: “Por cada acción hay una reacción igual y opuesta.” La tercera ley de Newton es una perfecta explicación del karma. La teoría del karma claramente explicada en el *Srimad Bhagavad-gita*. Lo que Newton recientemente ‘descubrió’, la ley del karma, en realidad, fue explicada en el *Srimad Bhagavad-gita* hace cinco mil años:

**te tam bhuktva svarga-lokam
visalam ksine punye martya-lokam
visanti evam trayi-dharmam
anuprapanna gatagatam kama-kama
labhante**

(Srimad Bhagavad-gita: 9.21)

“Dentro del universo material las jiva-almas piadosas disfrutan en el planetas celestiales, y las jiva-almas impías sufren en los planetas infernales después de salir de sus cuerpos materiales. Cuando las reacciones del karma ‘positiva o negativa’ de las jiva-almas termina, ellas nacen de nuevo en el plano terrenal.”

El *Srimad Bhagavad-gita* explica de esta manera cómo la creación y la rueda del karma giran en el entorno material.

El universo mundano es un espectáculo pasajero (*gachchhati iti jagat*). Las Jiva-almas están constantemente rotando hacia arriba y hacia abajo a través de las diferentes especies y los planos de la vida en este universo de acuerdo a su karma. Las jiva-almas tratan de muchas maneras de encontrar satisfacción, pero ninguno de sus intentos tiene éxito.

**kabhu svarge uthaya, kabhu narake dubaya
dandya-jane raja yena nadite chubaya**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 20.118)

“En la vida material, las jiva-almas a veces son elevadas al cielo o la prosperidad material, y en ocasiones se ahogan en una situación infernal por su karma. Esta experiencia de la jiva-alma es similar al castigo que da un rey a un criminal. Cuando un rey quiere castigar a un criminal, ordena a su sirviente: ‘Lleva a este criminal, ahógallo hasta que esté a punto de morir, sácalo y dale un respiro, y luego sumérgelo bajo el agua nuevamente.’”

La existencia y el disfrute pasajero de la jiva-alma en este mundo es comparado a ser forzado adentro y afuera del agua una y otra vez. Las reacciones iguales y opuesta de las acciones de explotación de las jiva-almas, hechas incluso para sobrevivir, los obligan a esta condición.

Karma Inevitable

También podemos reconocer a la tercera ley de Newton en otro verso del *Srimad Bhagavad-gita*:

**matra-sparsas tu kaunteya sitosna-sukha-dukhah
agamapayino ‘nityas tams titiksasva bhārata**

(Srimad Bhagavad-gita, 2.14)

“El calor, el frío, la felicidad, la tristeza, y todas las otras fases de la vida mundana van y vienen. Se trata de un juego pasajero. Cuando la felicidad viene, la tristeza le sigue, y cada vez que la tristeza viene, la felicidad le sigue. Esta es la naturaleza del medio ambiente material.”

Las Jiva-almas deben tolerar estos cambios. La felicidad y la tristeza en realidad son las reacciones a las actividades propias de las jiva-almas.” Todas las experiencias y acciones de la jiva-alma son registradas en el sistema cíclico del karma, y ningún jiva-alma pueden evitar las reacciones producidas por el karma.

‘Noticias Milagrosas’

En el *Mahabharata*, Dharmaraj preguntó Yudhisthir Maharaja, “¿Cuál es la noticia en este mundo?” Yudhisthir Maharaja respondió:

**masarttu-darvi parighatnena
suryagnina ratri-divendhanena
asmin maha-moha maye katahe
bhutani kalah pachatiti varta**
(Mahabharata: Vana-parva, 313.118)

“La noticia de este mundo es que las Jiva-almas condicionadas están siendo cocinadas por Mahakal [Tiempo Universal] en el pote de la ilusión material, que es calentado por el calor del sol y quemado con leña día y noche. El pote es revuelto con cucharones de los meses y las estaciones del año, y las jiva-almas dentro de la olla están sufriendo mucho, cubiertas con la masala [condimento] de kama

[lujuria], krodha [ira], lobha [avaricia], mada [orgullo], moha [ilusión], matsarya [envidia], y los deseos de kanak [riqueza], kamini [mujeres], y pratistha [fama]. Esta es la noticia que preguntó en este mundo Yudhisthir Maharaj: “¿Qué es lo maravilloso de este mundo?” Yudhisthir Maharaj respondió:

**ahany ahani bhutani gachchhanti yama-mandiram
sesah sthavaram ichchhanti kim ascharyam atah
param** *(Mahabharata: Vana-parva, 313,116)*

“Día tras día las almas corporificadas están sufriendo mucho en su vida mundana y finalmente parten hacia la casa de la muerte. Día tras día ante sus ojos la muerte les quita a su padre, madre, hijos, hijas, vecinos, etc. Pero las Jiva-almas que se quedan atrás piensan: ‘Yo no me iré. Nunca voy a morir. Me quedaré aquí y disfrutaré de todo. Muchos otros se han ido, pero yo no lo haré. Permaneceré aquí y disfrutaré. Todo el mundo ha muerto, pero la muerte nunca vendrá por mí. Me quedaré aquí para siempre.’”

Esta es la locura de las almas condicionadas, y Yudhisthir Maharaj describe esto como la gran maravilla en el mundo. Las almas condicionadas piensan que vivirán esta vida particular eternamente. Guru Maharaja solía citar este verso Inglés:

La gloria de la heráldica, la pompa del poder,

*Y todo lo que aporta la belleza, y riqueza
aguardan por igual la inevitable hora:
Los senderos de la gloria conducen hacia la
tumba. (Thomas Gray 'Elegía en un cementerio
rural')*

Aquí la posición de todos en este mundo se explica muy sencillamente: según la cultura de cada uno, las cualidades, el karma, etc., su posición dentro de la vida material va arriba, luego abajo, nuevamente arriba, nuevamente abajo y finalmente a la tumba. Sin embargo, las almas condicionadas, no son capaces de entender correctamente esto. ¿Cuándo alguna alma se da cuenta de su posición en este mundo, siente:

**dina yaminyau sayam pratah
sisira vasantau punar ayatah
kalah kri-ati gachchhaty ayus
tad api na muñchaty asa-
vayuh*** (*Moha-mudgara-stotram: 12*)

Una y otra vez el sol sale y se pone, y los días pasan, pero las almas condicionadas en realidad nunca lo consideran. Las almas condicionadas siempre se absorben en comer, dormir, temer, y disfrutar (*ahara-nidra-bhaya maithunam-cha*). Ellos sólo piensan que van a tener para la cena de esta noche, lo que van a tener para el desayuno de mañana, y así sucesivamente. Mientras están absortos en la vida material, los días siguen pasando, y el tiempo continúa pasando fuera de su control.

El día y la noche, el atardecer y el amanecer, el invierno y la primavera van y vienen una y otra vez. El tiempo sigue su curso, y la vida pasa, pero la enfermedad del deseo no me deja. (Todo en este mundo viene y va con el pasar del tiempo, salvo la falsa esperanza de felicidad material.)

*Srila Govinda Maharaj escribió dos traducciones bengalíes poéticas de este verso de Sankara Acharya:

**divasa-rajani sandhya-sakala sad
rta-sane-khele mahakala nase
paramayu; tabu asa-vayu na
chhade amaya, e visama-daya!**

"El tiempo juega con los días, las noches, los atardeceres, amaneceres, y las seis estaciones, y se lleva mi vida. Sin embargo, la enfermedad del deseo nunca me libera. Esta es mi grave condición!"

**divasa-yamini-sandhya-prabhata
vasanta-sarat kare yatayata kala
setha khele nase paramayu tabu
nahi chhade dusta asa-vayu**

"Día y noche, oscuridad y amanecer, invierno y primavera van y vienen. El tiempo juega entre ellos y se lleva mi vida. Sin embargo, la enfermedad de los malos deseos nunca me libera."

La Rueda del Karma

El nacimiento y la muerte son preguntas muy importantes para las almas condicionadas. Las Jiva-almas quieren disfrutar de sus vidas presentes por siempre. Ellos construyen casas y familias con este propósito. Pero en cualquier momento un accidente puede pasar y apartarlo de su casa y familia a cualquiera.

La jiva-alma en realidad no puede controlar nada. Las reacciones de nuestras acciones anteriores (karma-phal), siempre pueden sacarnos a la fuerza de cualquier posición en este mundo. Las reacciones kármicas traen nacimiento, muerte, vejez, enfermedad, felicidad, y tristeza a las jiva-almas dentro de este mundo material. Las jivas nunca saben cuándo la muerte les llegara y tendrán que dejar todo para tomar otro nacimiento.

De acuerdo con su karma, la jiva-alma puede recibir nuevamente un nacimiento humano o puede girar a través de los 8'400.000 variedades de especies en este mundo. Nadie puede permanecer en su cuerpo presente por siempre. Todo el mundo debe cambiar cuerpos de acuerdo a las leyes de karma. Nadie sabe dónde les llevará su karma, dónde estarán, lo que harán, o cuál será su futuro. Sólo saben que el karma-chakra, la rueda del karma, les empujará a dar un paso al frente. "Para cada acción hay siempre una reacción igual y opuesta." Dentro del entorno material el karma-chakra siempre es cíclico, y las reacciones a las acciones previas de cada uno pasan automáticamente.

Abandonando el Cuerpo

Las olas del nacimiento y la muerte están siempre fluyendo dentro de este medio ambiente, llevándose las jiva-almas. Algunas personas piensan que morir en un accidente de avión es muy terrible, pero en realidad no es una forma desdichada de morir. Antes de que un avión se estrelle, cuando se está cayendo hacia la tierra, la gente pierde la conciencia. Cuando mueren no sienten lo que pasó. Sólo más tarde se dan cuenta: "Estoy fuera de mi cuerpo", y se preguntan, "¿Dónde está mi cuerpo? ¿Dónde está mi pierna?" Cuando la conciencia vuelve a ellos después de su muerte, inmediatamente se dan cuenta, "me he desprendido de mi cuerpo." Entonces empiezan a buscar su cuerpo. Cuando ven una parte del cuerpo por aquí y otra por allí, piensan, "¿Cómo podría vivir en ese cuerpo nuevamente? No es posible."

Después que las jiva-almas salen de un cuerpo, a menudo tratan de entrar de nuevo en él. Pero cuando una jiva-alma abandona el cuerpo este no tiene energía para moverse, y debido a eso el corazón no late y por lo tanto deja de funcionar. Cuando esto sucede, el cuerpo comienza a degradarse, y después de que se ha deteriorado no funcionará otra vez. De esta manera es imposible para las jiva-almas entrar nuevamente a sus cuerpos anteriores. Después de intentar volver a entrar en su antiguo cuerpo y no tener éxito, una jiva-alma muerta se pone muy triste y finalmente comienza a rodear su cuerpo. A pesar de que no puede entrar de nuevo a su cuerpo, no puede olvidarlo. Hasta cuando su cuerpo es cremado una jiva alma fallecida sigue a su cuerpo, e intenta una y otra vez entrar en él. Pero una vez que una jiva-alma ha abandonado su cuerpo, y el cuerpo se ha degradado, la jiva-alma no puede entrar otra vez. Es como el *Paraíso Perdido*.

<p>El Paraíso Perdido es un poema épico de John Milton en el que el destino de las almas que se alejan de Dios es examinado. Allí la muerte, el dolor, y el vacío son consecuencia de la aceptación de La propuesta de Satanás, "Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo."</p>

Vida fuera del Cuerpo

Cuando un jiva alma sigue a su cuerpo a su lugar de cremación o tumba, él piensa: "¿Qué están haciendo mis familiares? ¿Por qué van a quemar mi cuerpo? Deben

mantener mi cuerpo un poco más de tiempo para que pueda volver a intentar entrar en él.”

Cuando su cuerpo finalmente es quemado o enterrado, la jiva-alma se siente muy impotente. Se pregunta: “¿A dónde iré ahora?” Después que su cuerpo es cremado la jiva-alma visita su casa, su antiguo dormitorio, y las casas de sus parientes. Ve a su hijo o madre o al padre llorando, y él también se siente muy triste. Quiere presentarse ante sus familiares, pero no puede. Trata de hablar con ellos, pero no lo pueden oír. Frustrado, puede que regrese al crematorio donde quedo su cuerpo. Abandonado sin refugio la jiva alma vaga sin descanso en círculos una y otra vez. Puede que él se quede en el crematorio pensando en su cuerpo, y tal vez estén allí otras almas que también fueron incinerados el mismo día. Él puede ver a esas almas y hablar con ellos. Pueden ser el alma de un ricksha wallah o de un rey, o cualquier otro. En vida, un ricksha wallah no puede hablar con un rey, pero cuando han dejado sus cuerpos, pueden convivir en un árbol cerca de su crematorio.

De esta manera vive el alma del difunto después de que su cuerpo es cremado, y siente mucha hambre y sed, a pesar de que no es capaz de comer o beber. El alma que ha partido todavía tiene su cuerpo sutil, su cuerpo mental, que contiene todos sus sentimientos y deseos. Así que él vive en una condición muy impotente: lleno de deseos y no hay forma de satisfacerlos.

Ritos Védicos Para Los Muertos

Es una regla védica que tres días después de que parte un jiva-alma, los familiares por parte de su hija le ofrecen un poco de agua y leche. Esto se hace después de la cremación de su cuerpo con el mantram.

**sasa nasto niralambho vayu-bhuto nirasrayam
idam ksira idam nira śraddhayā diya te 'pi mam**

Este mantram significa, “Usted está viviendo ahora en este crematorio. Usted no tiene lugar para descansar y su alma ya no tiene forma (*niralambho*). Su forma es ahora como un *vayubhuta*, una forma de aire como un fantasma, y no tiene protección (*nirasrayam*). Yo soy su hija y le ofrezco esta agua y leche. A través de este mantram usted lo recibirá y se sentirá tranquilo.”

Entonces estas jiva-almas muertas, mentalmente toman el agua y la leche. Más tarde sus hijos ofrecen *pinda*, artículos de sacrificio tradicionales. Sus hijos se convertirán en los propietarios de su tierra, por lo que deben hacer algo bueno para su padre. Diez días después de su partida se afeitan la cabeza, toman un baño en el Ganges o en un raudal de agua (lago, laguna, estanque), se visten con ropas nuevas, y hacen una ofrenda a su padre o a cualquier familiar que haya partido. El alma del difunto acepta todas las ofrendas a través del mantram. Por medio del mantram hay una comunicación en el plano de la mente. Entonces el alma del difunto, se siente tranquilo, “no tengo cuerpo o no tengo existencia entre mis familiares, pero todavía me recuerdan y todavía hacen algo bueno para mí. No estoy tan desamparado. Tengo ayuda de mis familiares. “De esta manera el alma del difunto siente un poco de paz mental.

Después de ofrecer *pinda*, los parientes del difunto realizan una ceremonia *śraddha*. Recordando sus necesidades, tal vez un par de zapatos, un paraguas, un

trozo de tela, o algo de comida, ellos hacen una ofrenda a un grupo de brahmanas en su nombre. Se utilizan dieciséis elementos en esta ofrenda. Cuando los familiares del difunto suministran en la ceremonia a los brahmanas con estas necesidades, el alma del difunto recibe mentalmente provisiones para sus necesidades por un año.

De esta manera, en el nivel mental, el cuerpo sutil del difunto recibe diez o doce años de comida cuando se alimenta a un grupo de diez o doce brahmanas. En su nombre sus familiares alimentan a un grupo de brahmanas, y todos los bienes que han sido ofrecidos, él los ha disfrutado mentalmente. Cada uno de sus familiares dan testimonio: “Esta ceremonia *sraddha* es la práctica védica de las difuntas *jiva-almas*, y estoy ofreciendo estos artículos para el beneficio de mi padre,” o madre u otro pariente, de acuerdo con su relación. Entonces la ceremonia *sraddha* termina. Los brahmanas de la ceremonia se responsabilizan del avance espiritual del difunto y le aportan con un poco de luz. Dentro de pocos días él siente la oscuridad de su situación de partida, y siente desapego en su mente.

El Plano Fantasma

Este es el proceso védico tradicional. Si el alma del difunto es un Vaisnava, entonces, no es necesario todo esto. Lo mejor que se puede hacer por él es ofrecer algunos preparativos para el Señor en Su forma de Deidad y luego alimentar a los Vaisnavas con ese *prasadam*. Servir a los Vaisnavas en nombre del difunto es la mejor manera de ayudarlo, y ningún problema vendrá a ese Vaisnava, si no se lleva a cabo la ceremonia tradicional de *sraddha*.

De todos modos, después de su muerte un alma que ha partido quiere hablar con sus familiares, pero no puede. En ese momento la experiencia es muy amarga. Algunos días después de la ceremonia sus familiares comienzan a superar la pena de su partida y el alma del difunto piensa, “¿Qué es esto? Ahora me han olvidado. Tengo que seguir adelante y elegir mi camino futuro. ¿Dónde debo ir?”

Cuando un *jiva-alma* no está corporificada puede moverse muy rápidamente sobre la tierra. El alma que ha partido comienza a buscar a su conexión anterior que todavía pueda estar en el plano mental. Él busca a sus antepasados o personas de su vida pasada que ya se han ido. Él busca a sus ex asociados y tal vez encuentra a su abuelo sentado meditando bajo un árbol en los Himalayas. Incluso si encuentra alguna de sus conexiones anteriores, ninguno le dice: “¡Oh, ahí estás! ¡Ven acá! ¡Ven acá!” Nadie lo corresponde de esa manera. Las otras *jiva-almas* muertas que él las conoce en el plano mental, lo miran inocentemente. Ellas le

aconsejan, “tu sentimiento es natural. Nuestros sentimientos eran iguales al comienzo que abandonamos nuestros cuerpos anteriores. Ahora deberías tratar de entender nuestra discreción y tratar de avanzar hacia un destino más alto.”

Pregunta: Maharaj, aquí hay una señora hindú que perdió a su hijo hace unos meses. Ella todavía está sufriendo mucho, como si le hubiera ocurrido ayer. ¿El alma de su hijo sufre por esto?

Srila Govinda Maharaj: El alma puede o no sufrir. Esa alma sabe que su madre está

inútilmente llorando por él. Él sabe que no puede regresar a ella y que ella no puede verlo. A veces en esa situación el alma del difunto puede evitar a su madre. Pero si tiene mucho afecto por ella, puede seguir viviendo cerca de ella. También, a veces el alma del difunto puede asumir una forma de sombra con su cuerpo sutil a través de una gran concentración. Eso significa que puede convertirse en un *Bhuta* [fantasma]. A través de la concentración, un alma puede tomar la forma de un fantasma debido a su apego por sus familiares y anterior vida terrenal, pero no puede existir en esa forma durante mucho tiempo.

Experiencia Mental

En general, un alma que ha partido tratará de ver cómo irse hacia un mejor nivel de vida. De acuerdo con su previo karma, tiene la oportunidad de permanecer en un lugar que haya deseado, y también tiene la oportunidad de hacer lo que él desee. Todo esto ocurre en el nivel mental. La visión del difunto en el nivel mental es más clara que la visión de los seres humanos. En realidad, es todo lo contrario de la visión humana. El alma de los difuntos puede ver las cosas que están muy lejos de ellos, pero no pueden ver las cosas cercanas. Si un difunto piensa en el océano, en el nivel mental, el océano vendrá a él. Si un alma que ha partido piensa en un jardín, un jardín vendrá delante de él. Lo que él piense vendrá ante él de acuerdo a su karma (experiencia previa).

Cuando las cosas llegan ante él, piensa: “¿Qué debo hacer con esto?” Si su karma anterior fue bueno y también tuvo asociación con sadhus, usará sus pensamientos para tratar de satisfacer al Señor. Si alguien le dio buena asociación y le aconsejó: “Oh muchacho, mientras estés aquí (en este estado mental incorpóreo) trata de meditar,” entonces él va a pensar: “Yo soy feliz cuando pienso en un jardín de flores así que voy a meditar en eso para satisfacer al Señor.” Entonces él va a pensar en un jardín de flores, y este aparecerá en su mente, y si ha cultivado un estado de ánimo adecuado, él ofrecerá mentalmente las flores de ese jardín a una Deidad. De esta manera puede ofrecer al Señor los frutos de su karma, las cualidades de su experiencia anterior, de acuerdo al cultivo de su actitud, y cuando ofrezca al Señor va a recibir el doble de satisfacción que lo hará disfrutar. De esta manera el alma del difunto es puesta a prueba en el plano espiritual, y debe tratar de hacer algo positivo allí.

Las Olas Del Nacimiento Y La Muerte

Como él está viviendo en el plano mental y de acuerdo a su karma previo él es empujado a dar un paso adelante. En el plano mental existen Siempre olas en movimiento, las olas de *janma* y *mrtyu*, nacimiento y muerte. Estos oleajes están siempre fluyendo a través del plano mental. En general, las almas que existen en el plano mental evitan las olas del nacimiento y la muerte. Cuando esas olas vienen a ellos tratan de moverse fuera del camino. Ellos no quieren dejarse llevar por esas olas para tomar un nuevo nacimiento. Las olas del nacimiento y la muerte vendrán como un trueno. Cuando las almas de los muertos ven las olas del nacimiento y la muerte, ellos piensan: “Estas olas me va a dejar sin sentido.” Cuando las almas en el plano mental ven la ola estruendosa del nacimiento que viene hacia ellos sienten temor. Ellos saben que esa estrepitosa ola les dejará sin sentido y los llevará a un

lugar desconocido. Evitan esa ola y viven en el plano mental, de acuerdo con su karma.

Viajando al Cielo o al Infierno

Mientras están viviendo en el plano mental, la mayor parte de las almas que han partido tratan de avanzar hacia un nivel más alto de pensamiento. Si tienen una tendencia a disfrutar y algún karma piadoso (punya), entonces van a sentir algún tipo de aire que vienen y los empuja hacia arriba a Svargaloka (el cielo). En el cielo hay muchas cosas agradables y las almas de los difuntos disfrutaban allí de acuerdo a su karma. Las reacciones a las acciones que hicieron en su vida anterior llegan a ellos y disfrutaban del entorno celestial.

Si el alma del difunto tiene un mal karma, es llevado a un ambiente desagradable. Allí siente miedo y hambre. Siente sensación de quemarse. Se siente como si estuviera en medio de una tormenta. Siente muchas variedades de miserias. En la India, pueden ver imágenes de *narak* [infierno]: personas asesinadas, quemadas, despellejadas, comidas por buitres, etc. Todas estas reacciones le suceden en su cuerpo sutil, al alma que ha partido al nivel mental del infierno, y llora mucho por ese sufrimiento. De acuerdo con su karma el alma, bien puede sufrir en Narak o disfrutar en Svargaloka.

Volver a nacer

Cuando el karma del difunto termina, tiene que nacer de nuevo. Esta es la ley. No lo podrá evitar. Esto pasa de pronto y repentinamente. Las olas de *janma* y *mrtyu*, el nacimiento y la muerte, vendrán y lo llevarán a la fuerza a su nacimiento. Será golpeado y sin sentido será forzado a caer a la tierra. Sin darse cuenta, habrá tomado la forma de un árbol o de una planta y luego una fruta. De la fruta se moverá al cuerpo de un ser humano, un animal, o insecto de acuerdo con las reacciones de su karma. Si su siguiente cuerpo va a ser de un humano, entonces tomará la forma de arroz o alguna comida, y de esta manera entrará en el cuerpo de su futuro padre. Desde el cuerpo

de su padre se moverá al vientre de su madre.

A veces, cuando un alma está en el vientre de su madre, su conciencia de repente vuelve a él. Él verá su propia forma como atma [alma], y verá que el Paramatma [Alma Suprema] está viviendo con él. Srila Bhakti Vinod Thakur ha descrito esta experiencia dentro de la matriz:

**janani-jathare, chhilama yakhana,
 visama bandhana-pase
eka-bara prabhu! dekha diya more,
 vañchile e dina
dase** (*Saranagati: 1.2*)

No todos reciben esta conciencia en el útero, pero Srila Bhakti Vinod Thakur ha descrito en una de sus canciones. Cuando la jiva alma vive en el vientre de su

madre, tiene alguna conciencia y sentimientos en general. Después de haber sido golpeado sin sentido por las olas del nacimiento y la muerte y cuando el cuerpo y los sentidos de la jiva-alma se forman dentro del vientre, comienza a reaparecer su conciencia, aunque no es tan fuerte. Pero cuando nace y sale del vientre de su madre, se olvida de todo. Su próxima vida comienza a partir de ese momento.

A veces, algunas personas pueden ver imágenes mentales de sus vidas anteriores, incluso después de que hayan obtenido un nuevo cuerpo. A veces, cuando un niño está durmiendo o ve el cielo, su visión va más allá de este planeta, y él ve otro plano de la experiencia. Esto ha sido investigado en el pasado.

Recogiendo lo que Dejó

Después del nacimiento la jiva alma pierde todo recuerdo de su experiencia previa, y su karma le proporciona oportunidades para su futuro.

**purva janmarjita vidya purva janmarjitam
dhanam purva janmarjitam karma agre dhavati
dhavati**

Si ejecutó algunas actividades piadosas, o acumuló algún conocimiento o riqueza en su vida anterior, eso lo va a seguir en su vida futura. Él no puede ver cómo esto sucede pero sucede. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto a una niña que tocó el armónium como una experta la primera vez que lo hizo. Ella pudo tocar y cantar inmediatamente tonos muy difíciles después de escucharlos sólo una o dos veces. Pudo tocar fácilmente música que muchos adultos no podían debido a su karma anterior ella obtuvo esta cualidad. De acuerdo con el karma uno puede tener cualidades particulares que lo llevan rápidamente a un estado avanzado de práctica.

De esta manera comienza el próximo nacimiento del alma. La atmósfera de su nacimiento, a veces puede ayudarlo, y a veces puede estar en su contra, de acuerdo a su karma. Finalmente el nacimiento pasa y su cuerpo nuevamente va a la tumba. De esta manera las olas de *janma* y *mrtyu*, el nacimiento y la muerte, siempre fluyen a lo largo este mundo material y las jiva-almas giran a través de la función pasajera de la existencia material.

CAPITULO OCHO

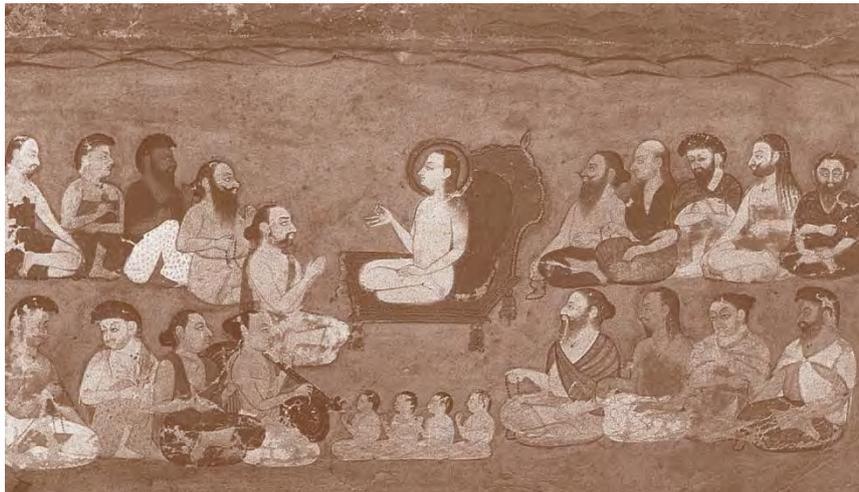
Las Olas de Kama y Prema

Como seres consientes, todos sabemos que tenemos un cuerpo humano. No cabe duda que hemos nacido como humanos. Pero, ¿cómo logramos esta fortuna? De alguna manera llegamos al vientre de nuestra madre, y desde allí hasta donde estamos ahora. Pero no sabemos con certeza como llegamos al vientre de nuestra madre y donde estábamos antes. La mayoría de las personas en este mundo no

están utilizando su tiempo para tratar de entender esto y descubrir cómo sacarle el mejor provecho a su vida. Los sadhus y las escrituras vienen a dar a la gente la conciencia adecuada sobre esto.

La Pregunta más Importante en la Vida

En el *Srimad Bhagavatam* se describe que cuándo Maharaj Parikshit fue condenado a morir en siete días, preguntó a todos los grandes *rsis* y *munis* de su época, “¿Cómo puedo hacer el mejor uso posible de este corto período de tiempo?” Muchos *rsis* y *munis* estuvieron presentes en una gran asamblea y le dieron sus opiniones de acuerdo a su capacidad. Pero era como si muchas diversas botellas de medicina hubieran sido llevadas a un hombre enfermo y él no puede decidir cuál tomar. Todos los *rsis* y *munis* eran muy eruditos y cualificados, pero Maharaj Parikshit se sentía confundido después de escuchar todas sus diferentes opiniones. Él les dijo: “No entiendo lo que debo hacer. Todos ustedes juntos deben decidir qué es lo mejor para mí.”

En ese momento Sukadev Goswami entró a la asamblea, y todos los *rsis* y *munis* le dieron completo honor. Ellos le dijeron a Maharaj Parikshit, “Esta es la persona más cualificada para responder a tu pregunta.”

Sukadeva Goswami se sentó en un trono frente a todos. Maharaj Parikshit se postró ante él, y luego le preguntó: “¿Cómo puedo obtener el mayor beneficio de la vida en el corto período que me queda por vivir?”

Cuando Sukadev Goswami escuchó esta pregunta de Maharaj Parikshit le dijo, “¡Eres muy afortunado! Haz formulado la pregunta Suprema. En realidad esta es la única pregunta valiosa.”

**srotavyadini rajendra nrnam santi sahasrasah
apasyatam atma-tattvam grhesu grha-
medhinam** (*Srimad Bhagavatam: 2.1.2*)

“Otras personas hacen muchas preguntas: ‘¿Cómo se cocina esto? ¿Cómo se limpia eso? ¿Cómo se realiza ceremonia de fuego? ¿Cómo se ofrece adoración?’ Cuando las personas no conocen la naturaleza de la pregunta correcta, entonces tienen muchas interrogantes innecesarias.’ La única pregunta es, “¿Cómo podemos ser sumamente beneficiados durante nuestra corta vida?”

Maharaj Parikshit sabía que tenía sólo siete días de vida cuando preguntó a Sukadev Goswami. A diferencia de Maharaj Parikshit, nosotros no estamos seguros cuánto tiempo va a durar nuestra vida. Pero si correctamente tomamos conciencia y nos damos cuenta de que podemos morir en cualquier momento, entonces de inmediato vamos a tratar de descubrir lo más provechoso para nuestras vidas y proceder de esa manera. Sin una conciencia adecuada, consideraremos que tenemos tantas tareas mundanas que todas son ‘muy importantes.’

Un nacimiento humano se logra rara vez

**labdhva su-durlabham idam bahu-
sambhavante manusyam artha-dam anityam
apiha dhirah turnam yateta na pated anu-mrtyu
yavan**

(Srimad Bhagavatam: 11.9.29)

Hemos pasado por miles de nacimientos antes de alcanzar este cuerpo humano, que es *sudurlabha*, muy raro y difícil de alcanzar. Es sólo después de cruzar muchas dificultades y posiciones críticas que hemos alcanzado esta rara vida humana. Se requiere tanta actividad piadosa para lograr un nacimiento humano, y de alguna manera la hemos alcanzado. No hay que olvidar que es muy raro alcanzar y que también se la puede perder muy fácilmente.

Dentro de la forma humana podemos recibir conciencia adecuada acerca de la perfección de nuestra vida, la perfección de nuestra existencia como jiva-almas. En la vida humana podemos darnos cuenta de nuestro potencial espiritual, eso es que nuestro único y verdadero deber es satisfacer a nuestro Señor, Krishna. *Jivera 'svarupa' haya—Krsnera 'nitya-dasa'*: como jiva-almas somos eternos sirvientes de Krishna.

**krsna bhuli' sei jiva anadi-bahirmukha
ataeva maya tare deya samsara-duhkha**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 20.117)

“Olvidando a Krishna hemos abandonado su servicio, hemos venido a este mundo material, y hemos experimentado muchas formas de sufrimiento en medio de las olas del nacimiento y la muerte.”

Ahora en nuestra vida afortunada como seres humanos tenemos la oportunidad para obtener la liberación de nuestra grave posición condicionada y encontrar ayuda adecuada y la fuerza que necesitamos para ocuparnos en el Servicio de a Krishna.

Dedicación Completa Sin Titubeo

En realidad sólo hay una pregunta en nuestras vidas: “¿Cómo podemos ser supremamente beneficiados?” Y sólo hay una respuesta: “Satisface a Krishna y obtendrás el mayor beneficio de la vida.”

Aquí, en el *Srimad Bhagavatam* se expresa, “*Turnam!* ¡Inmediatamente trata de conseguir ese resultado! Si tienes alguna sensatez de tu posición no esperes ni un segundo. No es necesario esperar un segundo para conseguir ese resultado,

empieza inmediatamente, y hasta la muerte trata lograr el supremo beneficio de tu vida.” *Nihśreyasaya* significa el súper-beneficio de tu vida espiritual y el súper-beneficio de tu vida material. La conciencia de Krishna te dará todo.

Viśayah khalu sarvatah syat: comer, dormir, temer y disfrutar es posible en cada nacimiento en todas las especies. Experimentaremos ese tipo de placer en cada nacimiento. Sólo en el nacimiento humano tenemos la oportunidad de obtener el beneficio supremo de nuestras vidas, la conciencia de Krishna.

yavat achhaye prana, dehe achhe sakti tavat

karaha krsna-pada-padme bhakti

(Sri Chaitanya-bhagavat: Madhya-khanda, 1.342)

“Mientras tengas vida y fuerza en tu cuerpo, trata de dedicarte al servicio de los pies de loto de Krishna.”

Durmiendo en ilusión

Las Escrituras explican que nuestra posición como almas condicionadas en el entorno ilusorio es como la de un hombre que está soñando. Debido a que estamos desconcertados por maya y dormidos a nuestro interés y desconocemos nuestro verdadero beneficio, no nos comprometemos con el servicio a Krishna y sufrimos neciamente a través de tantas formas de dificultades materiales. Las Escrituras comparan los sufrimientos del alma a un hombre soñando que un tigre viene a atacarlo. En su sueño el hombre siente mucho miedo y sufre una gran angustia. En el sueño grita, “¡Un tigre! ¡Un tigre! ¡Ay! ¡Sálvame! ¡Sálvame!” Y si alguno de sus amigos está despierto, ¿qué hará? Si es inteligente, van a ver que su amigo sólo está soñando y tratará de despertarlo. No van a buscar un palo para ahuyentar al tigre o algo así. Sólo trata de despertarlo, “¡Despierta! ¡Despierta! No hay ningún tigre atacándote. Solamente estas soñando. “Cuando la persona se despierta verá, “Oh. En realidad no hay ningún tigre atacándome. Sólo estaba soñando.”

Despertando a nuestro interés real

La posición de la jiva-alma condicionada es como la del hombre que está soñando. Con sus cuerpos bajo la influencia del medio ambiente ilusorio de maya, todas las almas condicionadas están durmiendo. El sufrimiento de las jiva-almas en este mundo, en realidad es sólo el sufrimiento de sus mentes y cuerpos, es como el sufrimiento que siente en su sueño una persona dormida. Para parar el sufrimiento sólo es necesario despertarla. Si las Jiva-almas condicionadas pueden despertar a su verdadera identidad como almas, van a entender todo automáticamente y a ver que su sufrimiento es sólo una parte de la ilusión de maya.

tasmad idam jagad asesam asat-svarupam

svapnabham asta-dhisanam puru-duhkha-

duhkham *(Srimad Bhagavatam: 10.14.22)*

Las Jiva-almas verán que el juego del universo material es simplemente un evento presentado por maya en la que su conciencia está cubierta por la ilusión y sufren

tantas variedades de dolor, como en el sueño. Bajo la influencia del karma y maya las Jiva-almas pasan por muchos retos.

**yaya sammohito jiva atmanam tri-gunatmakam
paro 'pi manute' nartham tat-krtam
chabhipadyate** (*Srimad Bhagavatam: 1.7.5*)

“Cuando las Jiva-almas son engañadas por maya tontamente creen que son producto de la naturaleza material, a pesar que su propia naturaleza es superior a la materia. Atados por la identificación con la materia tratan de explotar la energía ilusoria y luego sufren las reacciones de sus acciones erróneas.”

Ambiente ilusorio de maya

Pregunta: ¿Hay algo malo ahora en el mundo?
Srila Govinda Maharaj: Confusión. Ideas equivocadas acerca de nuestra ocupación y su verdadera identidad es el único problema en este mundo. Malentendido significa maya. Srila Guru Maharaj explicó que eso significa *maya* 'ma'-'ya.' *Ma* significa 'no' y 'ya' significa 'esto,' entonces 'lo que no es verdad' es maya. Cuando las almas condicionadas olvidan a su Señor, son contaminadas por mahamaya, el medio ambiente ilusorio y sufren tanto. El trabajo de Maya Devi es crear el caos y la confusión en la vida de las jiva-almas para que se confundan y no puedan ver el camino y el objetivo adecuado de su vida. La función de Maya Devi es ocultar la riqueza de las jiva-almas: su eterna relación amorosa con Krishna. Ella hace cualquier cosa para perturbar a las almas condicionadas.

Las almas condicionadas no pueden evitar la asociación con mahamaya. El sufrimiento en la vida de las almas condicionadas es natural y esperado, es la reacción natural a las actividades equivocadas de las jiva-almas. Ese sufrimiento también es bueno porque inspira a las almas afortunadas que quieren limpiarse de la contaminación de la ilusión, las inspira a permanecer firmes y evitar un mayor enredo dentro de la existencia material.

Energía positiva y negativa

Estoy acostumbrado a no creer en maya. Aprendimos de Srila Guru Maharaj y otras grandes personalidades que no debemos creer en Maya Devi y los trucos de su entorno ilusorio. Maya puede tener mucho poder y ser capaz de hacer cualquier cosa dentro de su entorno ilusorio, pero hemos aprendido a no confundirnos por eso. Honramos a maya, pero nunca creemos en ella. Sin duda, directamente no podemos pelear con ella, somos almas pequeñas, y seremos derrotados por maya,

porque el poder del Señor está trabajando detrás de ella. Pero con la fuerza espiritual que recibimos del Guru y el vaisnava podemos cruzar el océano de maya.

**krsna—surya-sama; maya haya andhakara
yaha krsna, taha nahi mayara adhikara**

(Cc: 2.22.31)

“Krishna es como el sol; Maya es como la obscuridad. Dondequiera que Krishna esta presente, Maya esta ausente.”

El poder de maya es negativo. Viene del Señor, pero es una potencia negativa. El poder que viene a través del Guru y el Vaisnava para rescatar a las almas condicionadas es positivo, este es el poder positivo del Señor descendiendo de su mundo concreto y positivo. Cada vez que las almas condicionadas estén conectadas con el poder positivo del Señor, serán llevadas más allá de la influencia de Su poder negativo. No tenemos ninguna duda que el deseo natural del Señor por amor, belleza, encanto y dulzura será satisfecho por el servicio puro de las jiva-almas. Si cualquier jiva alma sincera quiere dedicarse al Señor, entonces Él ciertamente lo rescata y le da esa oportunidad. Esa es la naturaleza del Señor. Él da libre albedrío a las jiva-almas con este propósito, como también para facilitar su labor de rescatar a las jiva-almas con Su poder atractivo Su forma divina y Sus pasatiempos.

Hijos del néctar

Dentro de todas las escrituras de la India, los Vedas, el Vedanta, los Upanishads, el *Srimad Bhagavad-gita*, el *Srimad Bhagavatam*, etc., el Señor invita a todas las jiva-almas que sufren en el medio ambiente ilusorio a regresar a Su morada. Él las llama,

**jiva, srnvantu visve amrtasya
putra** (*Svetasvatara-upanisad: 2.5*)

“Todos ustedes son hijos del néctar. ¿Por qué me evitan? Regresen a su hogar, de vuelta a Dios. Aquí todo está listo para darles felicidad, éxtasis, servicio, y alegría. Regresen al océano de néctar de la existencia espiritual positiva. Esta es su propiedad y su verdadera identidad; en realidad ustedes son los propietarios del extático néctar espiritual. Su alma ha sido cubierta por el medio ambiente ilusorio, pero en realidad ustedes son hijos del néctar. El néctar divino está aquí esperando por ustedes para ser saboreado. Por favor, vengan y acéptenlo.”

Esta es la invitación principal de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sus asociados y todas las escrituras. *Amrta* significa néctar, néctar que les permite conquistar a la muerte. La existencia positiva eterna es la riqueza y la posición natural trascendental de la jiva-alma. *Srnvantu visve amrtasya putra*. El Señor y Sus asociados invitan de esta manera con el fin de rescatar a las almas condicionadas y darles el verdadero néctar espiritual e inmortal, la conciencia acerca de su destino espiritual. Ellos convocan a las jiva-almas condicionadas:

**uttisthata jagrata prāpya varan
nibodhata** (*Katha-upanisad: 1.3.14*)

“¡Despierten! ¡Levántense! Están durmiendo en el regazo de maya. Ustedes no saben quiénes son, ni lo que hacen. Simplemente están soñando. Traten de darse cuenta del valor de su propia existencia y continúen hacia la meta de sus vidas.”

Asociación Inspiradora

El estilo general de vida de las almas condicionadas no los lleva a considerar cuidadosamente la vida espiritual. Pero cuando las almas condicionadas entran en asociación con los sadhus y las escrituras, pueden ser inspiradas a tomar en serio la vida espiritual. Cuando las almas tienen asociación de personas que pueden discriminar entre la materia y el espíritu, que están buscando el beneficio supremo de su vida espiritual, entonces serán influenciadas e inspiradas. Ellas piensan más sobre su propia posición y comienzan a sentir la existencia de su riqueza espiritual. Entonces, el alma comienza a investigar sobre la materia, el espíritu, lo trascendental, el karma, el Jñana, el bhakti, etc. A través de la discusión de estos temas en asociación y ocupándose en el servicio de los sadhus que los iluminan, las jiva-almas serán beneficiadas y su fortuna espiritual les será revelada.

Preguntas esenciales

En el Sri *Chaitanya-charitamrta*, Sanatana Goswami preguntó a Mahaprabhu Sri Chaitanyadev:

**‘ke ami’, ‘kene amaya jare tapa-traya’
iha nahi jani-‘keman hita haya’
‘sadhya’ ‘sadhana’-tattva puchhite na jani
krpa kari ‘saba tattva kaha ta’ apani**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 20,102-103*)

“¿Quién soy? ¿Por qué estoy sufriendo en este entorno material? Si yo no sé esto, ¿cómo voy a ser beneficiado? ¿Cuál es el súper beneficio de mi vida? ¿Cómo puedo lograr eso? No se cómo preguntar correctamente. Por favor, se misericordioso y revela en mi corazón estas verdades.

Sanatana Goswami no era tonto. Fue el primer Ministro de Bengala bajo el Nawab Hussain Shah, pero él hizo estas preguntas. Hay muchos ejemplos de grandes personas en las Escrituras, como Maharaj Parikshit y Maharaj Nimi, que formularon preguntas simples. En realidad estas interrogantes son las mejores preguntas para las almas condicionadas.

La inspiración para hacer preguntas acerca de la esencia de la vida llega a las almas condicionadas afortunadas a través de la auto-realización. El *Vedanta-darsana* comienza con, “*athāto Brahma jijñasa*: es el momento de buscar al Absoluto.” *athāto* significa: “Ahora, después de experimentar tantas cosas en el mundo material y al entender gradualmente su verdadera posición, las Jiva -almas vienen a preguntar acerca del Absoluto.” Las almas condicionadas puede sentir la necesidad de vida espiritual sólo después de un nivel de realización fundamental.

La realización adecuada comienza con el entendimiento de la conciencia y luego el atma (ser). La primera instrucción del sadhu, la primera lección en la vida

espiritual, es *atmanam viddhi*: “Conócete con tigo mismo; tratar de comprender tu propio ser.”

Cuando un alma condicionada se vuelve un buscador sincero y encuentra un verdadero maestro, entonces, tanto el maestro como el alumno se satisfacen totalmente. El sadhu enseña al buscador sincero cómo descubrir su propio ser. La autorrealización es lo mejor para el alma condicionada, y es la necesidad real de ellas. Cuando, a través de su fortuna, las almas comienzan a buscar su propio ser, primero ellas empiezan a sentir un poco y luego más y más. Cuando les llegue esos sentimientos, entonces su espíritu de búsqueda aumentará, y podrán entender lo que son y la ilusión en la que han caído. La jiva alma poco a poco se da cuenta: “En realidad no soy este cuerpo. Simplemente estoy existiendo dentro de este cuerpo y mente. Mi posición mental está jugando bajo la influencia del medio ambiente ilusorio, y no está actuando de acuerdo a la inteligencia de mi alma ni está guiándome adecuadamente.”

La transmigración del alma

Las almas condicionadas bajo la influencia del medio ambiente ilusorio actúan neciamente, pero en realidad no son tontas. Solamente necesita descubrir su atma (ser). Es necesario que todo el mundo descubra el atma para que puedan actuar de acuerdo a su propio mejor interés. Como jiva-almas, no somos estos cuerpos materiales. Si pensamos en esto podemos sentir que es verdad. Si mi padre muere y miro su cuerpo muerto, ¿qué es diferente? Toda mi vida he visto su cuerpo, pero ahora es inservible. Dentro de dos o tres días se dañará y emanará un olor desagradable. Debe haber habido algo dentro de su cuerpo que ahora se ha ido, alguna chispa de vida. Se le puede llamar un espíritu o lo que usted desee. Sólo cuando su espíritu estaba presente su cuerpo era activo y consciente. La presencia de su alma, jivatma, dio vida a su cuerpo. Ahora la jivatma se ha ido, su cuerpo está muerto.

En el *Srimad Bhagavad-gita* se le compara a la muerte con el cambio rutinario de ropa:

**vasamsi jirnani yatha vihāya navani grhnati naro
'parani tatha sarirani vihāya jirnany anyani samyati
navani dehi** (*Srimad Bhagavad-gita*: 2.22)

Todos los días nos cambiamos de ropa. Nos quitamos la ropa sucia y nos ponemos la limpia. Cuando la ropa está demasiado vieja nos quitamos y no nos volvemos a poner. La posición de la jiva-alma en el mundo material es así. El alma cambia de cuerpos de la misma forma que el cuerpo cambia de ropa. Cuando el cuerpo se vuelve demasiado viejo o enfermo, el alma abandona el cuerpo y acepta uno nuevo. De esta manera, el alma se mueve a través de las olas del nacimiento y la muerte. *Na hanyate hanyamane sarire (Bg: 2.20)*: el alma no muere cuando el cuerpo muere. El alma es *sanatan*: eterna, indestructible, plenamente consciente y siempre activa.

Auto-descubrirse

También es muy útil comprender con claridad no sólo la relación entre el alma y el cuerpo, sino también el alma y la mente.

**indriyani parany ahur indriyebhyah param manáh
manasas tu para buddhir yo buddheh paratas tu
sah** (*Srimad Bhagavad-gita: 3.42*)

Los sentidos: los ojos, oídos, nariz, lengua y piel, son las características más importantes del cuerpo. *Indriyebhyah param manah*: la mente es superior a los sentidos. Si la mente no da atención a los sentidos, entonces uno no experimenta nada. Un elefante puede caminar justo en frente de alguien, pero no lo verá si no ha estado atento con su mente. De esta manera se puede entender que la mente es superior a los sentidos. *Manasas tu para buddhir*: la inteligencia es superior a la mente. Si alguien no tiene una buena inteligencia, no va a conseguir ningún buen resultado con su mente. Un loco tiene mente, pero porque su mente es inestable y no es guiada por su inteligencia, él no obtendrá un buen resultado de su mente. Finalmente, *yo buddheh paratas tu sah*: el alma es superior a la inteligencia.

Vedavyas nos ha dado un muy buen ejemplo para entender esto:

**na rarajo-upas chhannah sva-jyotsna-rajitair
ghanaih aham-matya bhasitaya sva-bhasa puruso
yatha**

(*Srimad Bhagavatam: 10.20.19*)

Si en la noche tratamos de ver la luna durante la temporada de lluvias, sólo vemos nubes flotando en el cielo. No podemos ver a la luna. Pero, ¿Cómo somos capaces de ver las nubes? Debido a la luz de la luna. A pesar de que no podemos ver a la luna sabemos que está presente en el cielo, porque con su luz estamos viendo a las nubes.

Al igual que la Luna, nuestra atma está cubierta por las nubes de nuestro cuerpo sutil, la mente, la inteligencia y el ego falso (*ahankar*). El cuerpo sutil se llama *chidabhas*, un reflejo nebuloso de nuestra conciencia. Las almas condicionadas viven en la bruma de su mente material, su inteligencia y su ego falso, no pueden ver directamente su verdadero yo (*atma*). Pero esta es la luz de la jivatma (alma) que ilumina su cuerpo sutil, y a través de su cuerpo sutil el alma experimenta el mundo terrenal. De esta manera podemos entender que la luz de la jiva-alma es la que alimenta su inteligencia, su mente, sus sentidos y su cuerpo. La jiva alma existe dentro de su mente y cuerpo, pero no puede ser vista por ellos porque la misma jiva-alma es el vidente.

Liberación: autodeterminación

Cuando la jiva-alma comienza a darse cuenta de algo acerca de su posición, considera: “Soy existencia trascendental mental y física. Ahora tengo este cuerpo humano y la oportunidad para buscar el beneficio supremo de mi vida.” Pero cuando los Upanishads dicen: “*Srnavantu visve amrtasya putra*: todos son hijos del néctar,” ¿cuánto puede un alma condicionada sentir que esto es cierto? Sólo un alma liberada puede sentir completamente esta verdad. Y la liberación no significa aniquilación de la existencia individual de la jiva-alma, esto significa darse cuenta que la forma eterna de la jiva-alma es la de un sirviente del Señor Krishna.

muktir hitvanyatha rupam sva-rupena vyavasthitih

(Srimad Bhagavatam: 2.10.6)

En las Escrituras se explica que mukti (liberación) significa renunciar a las formas ilusorias que hemos adoptado dentro de maya y situarnos en la forma de la conciencia eterna (Svarup) como jiva-alma, a fin de que sirvamos eternamente a Krishna *jīvera 'svarupa' haya-Krsnera 'nitya-dasa.'*

iha yasya harer dāsye karmana manasa gira

nikhilasv apy avasthasu jivan-muktah sa

uchyate *(Naradiya-purana)*

Cualquier persona que abandone todas las demás actividades y de todo corazón sirva a Krishna con su cuerpo, mente y palabras en todo momento bajo todas las circunstancias es un alma liberada (*jivan-muktah*)."

Nada le ata a un alma dedicada al servicio de Krishna, a pesar de que puede vivir dentro del entorno material y sus actividades pueden parecer a la de una persona ordinaria. El alma liberada puede permanecer ocupada en el servicio a Krishna aquí en el mundo material o pueden entrar a la Morada eterna del Señor.

El mundo trascendental del servicio

Krishna explica la naturaleza de Su morada trascendental en el *Srimad Bhagavad-gita* (15.6):

**na tad bhasayate suryo sasanko na na pāvakah yad
gatvā na nivartante tad dhama paramam mama**

El mundo trascendental es iluminado por la luz de la forma divina de Krishna. Krishna dice: "El sol, la luna y las fuentes de luz de este mundo material no pueden

iluminar este mundo. No tienen el poder para hacerlo. Una vez que alcancen esa morada nunca regresarán al entorno ilusorio."

¿Por qué no deberíamos querer permanecer en el mundo material? ¿Por qué el medio ambiente ilusorio es malo? Nuestro Guru Maharaj, Om Visnupad Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, nos dio un libro llamado *La Búsqueda de Sri Krishna, la Hermosa Realidad*. Podemos ver este tipo de concepción de Krishna que está presente en todas partes de este mundo material. Todo el mundo en todas partes está buscando placer, alegría, felicidad, riqueza, belleza, amor, etc. Están buscando de muchas maneras gastando mucha energía. De todo este mundo material ellos

consiguen algo de esa esencia, pero lo que experimentan en este mundo es sólo la sombra de la existencia básica del placer.

El corazón de todo el mundo está lleno de *rasa* (placer), pero se arruina y distorsiona en este ambiente mundano. Para existir, aquí todo el mundo está explotando. Obtienen placer a expensas de los demás, y nadie puede ser realmente feliz con eso. Además, debido a que su placer viene de la explotación, es temporal, dura solamente un corto tiempo antes de que su reacción llegue y se la quite. Incluso si las almas condicionadas encuentran una situación con buenas posibilidades para el disfrute dentro del medio ambiente material, no pueden permanecer allí por siempre. Más allá de su control, las olas kármicas del nacimiento y la muerte están siempre fluyendo en el ambiente material y se los llevan lejos.

El alma condicionada puede hacer un buen edificio y experimentar muchas cosas felices allí, pero cuando le toca la hora de la muerte, entonces repentinamente se ve obligado a dejarlo todo: su casa, esposa, hijos, familiares, propiedades, etc. Cualquier cosa puede pasar en un segundo en el mundo material: accidentes, lesiones, muerte. Hay muy poca esperanza de felicidad en el mundo material. En realidad no es un medio ambiente adecuado para las Jiva-almas. Cuando las Jiva-almas tienen la oportunidad de ir para la morada trascendental del Señor, el mundo del servicio eterno, no van a perder nada si van allí. ¿Por qué deberían permanecer en el mundo material?

Las almas condicionadas piensan: “Tengo un buen televisor. Si yo muero y dejo esta vida, voy a perder ese aparato.” En la Morada del Señor las jiva-almas se dan cuenta de su forma trascendental y viven en ese plano del servicio donde todo lo que necesitan: alegría, éxtasis, felicidad, está plenamente presente en forma exaltada. Allí en el mundo trascendental, la jiva-alma no pierde nada y tienen todo. Tienen plena oportunidad de satisfacer su existencia a través del servicio a Krishna. Si alguna alma, entra una vez en ese mundo no va a sentir la necesidad de regresar al entorno mundano.

Mundos de conciencia Mística

Las almas condicionadas viven en el mundo terrenal, pero las almas liberadas viven tanto en el mundo trascendental como en el material. El mundo trascendental y el material son completamente diferentes. Su única similitud es que ambos son entornos para las Jiva-almas. A pesar de que están separados, el mundo trascendental puede aparecer en el mundo material. Es *vigata kuntha yasmad*: es infinito y puede aparecer en el mundo finito. En realidad el mundo material no es material. Es un mundo de conciencia ilusoria, un medio ambiente ilusorio. Srila Guru Maharaj dice: “Todo existe dentro de la conciencia.” Si la conciencia de una jiva alma está cubierta por la ilusión y no está conectada conscientemente con Krishna, entonces él vive dentro del medio ambiente ilusorio de maya, el entorno material mundano, y él es un alma condicionada. Pero un alma liberada totalmente establecida en la conciencia de Krishna tiene la visión limpia y clara; ve la presencia de Krishna en todas partes.

**sarvatra krsnera murti kare
jhalamala se dekhite paya yara akhi
niramala**

Si cualquier jiva-alma ve y siente la presencia y la influencia de Krishna en todas partes, entonces no está bajo el control de maya y no vive en un ambiente mundano. Más bien, él es liberado y vive en el mundo trascendental, aun cuando este presente en el mundo material.

La conciencia es necesaria. La conciencia de la jiva alma tiene dos estados: una está bajo el control de Mahamaya, la potencia externa de Krishna, y la otra bajo el control de Yogamâyâ, la Potencia interna de Krishna. A pesar del medio ambiente ilusorio el Juego divino de Krishna está ocurriendo en todas partes. Si alguna jiva-alma puede entender el juego de Krishna, entonces abandonará el entorno ilusorio, él obtendrá sentimientos trascendentales de felicidad en su corazón, y entrará en el mundo del servicio eterno.

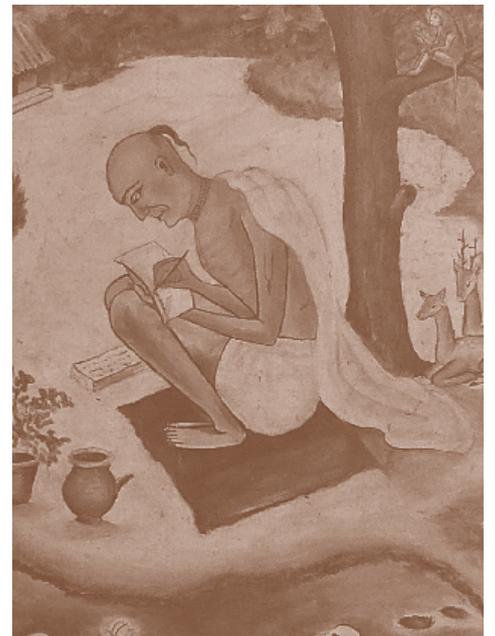
Misterio profundo

Srila Krishna das Kaviraj Goswami ha presentado una idea muy profunda en el *Sri Chaitanya-charitamrta*:

**kama-gayatri-mantra-rupa, haya krsnera svarupa,
sardha-chabbisa aksara tara haya se
aksara 'chandra' haya, krsne kari' udaya,
trijagat kaila kamamaya**
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 21.125)

Aquí Srila Krishna das Kaviraj Goswami da una explicación del mantra Kama-gayatri que recibimos en el momento de iniciación (diksa). Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica que el mantra tiene veinticuatro y medio sílabas. Por lo general considerar que un mantra tiene veinticuatro o veinticinco sílabas es más claro y aceptable, Srila Visvanatha Chakravarti Thakur trató de entender por qué Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dijo que había veinticuatro y media sílabas. Meditó y buscó la media sílaba. Cuando no pudo encontrar la media sílaba, se ofuscó y comenzó a ayunar: “Si no puedo percibir el significado de este mantram no debo seguir viviendo. Si el significado de este mantra no se me revela, no quiero seguir viviendo. Prefiero morir.”

Pasó sin alimentos un día, dos y tres. Por último, en la noche del tercer día, vino Radharani y le dio el significado del mantra: “Puedes encontrar una explicación en el libro *Varnagama-bhasvadi* que la sílaba *ya*, seguida de la sílaba *vi*, se considera una media sílaba. Por favor, tranquilízate y toma prasadam. No abandones tu vida de esta manera.” Esta fue la experiencia de Srila Visvanatha Chakravarti Thakur con este verso de Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Srila Visvanath Chakravarti Thakur era muy sabio, pero no podía entender esta afirmación hecha por Srila Krishnadas Kaviraj Goswami. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami probó los aspectos de la conciencia de Krishna de lo profundo, a lo más profundo, y a lo profundísimo.

*Srila Krishnadas Kaviraj Goswami
escribiendo el Sri Chaitanya-charitam
a orillas del Radha Kunda*

El universo está inundado de deseos

Siento que no es necesario discutir sobre ese asunto del verso. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica aquí que el Kama-gayatri-mantra es Krishna-Svarup: esta forma no es diferente de Sri Krishna. Él explica que las veinticuatro y medio sílabas del mantra son como lunas manifestadas en la forma Trascendental de Krishna. La cara de Krishna, Su frente, Sus ojos, y así sucesivamente son todos descritos como lunas. Sin embargo, siento que esto no es un asunto necesario para discutir. Mi asunto es la expresión de Krishnadas Kaviraj Goswami, “*Trijagat kaila kamamaya*: todo el universo está desbordándose con kama.” Este es el hecho. Kama significa deseo, kama tiene dos formas: deseo egoísta y deseo de servicio. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami explica:

**atmendriya-pri-vañchha-tara bali ‘kama’
krsnendriya-pri-ichchha dhare ‘prema’
nama** (Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 4.165)

[“El deseo que uno tiene por satisfacer los sentidos se llama Kama (lujuria), y el deseo de complacer los sentidos de Krishna es prema (amor).”]

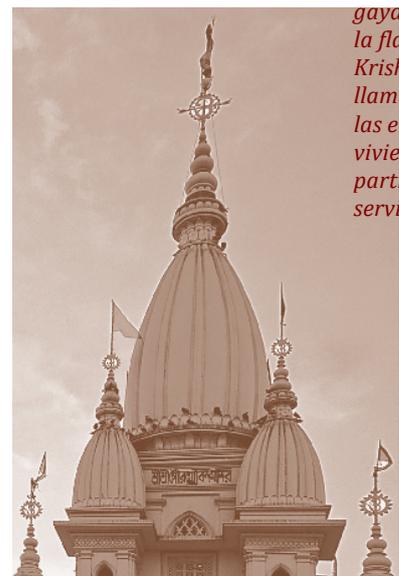
En inglés traducimos la palabra *prema* como “amor por Krishna.” En realidad no hay una palabra en inglés que describa *prema*. *Prema* es algo como una mezcla de amor, atracción, apego, cariño, y anhelo sincero. Cuando Srila Krishnadas Kaviraj Goswami dice *trijagat kaila kamamaya* significa que el universo está desbordándose tanto de *kama*, el deseo de disfrute mundano, como de *prema*, el deseo de servir amorosamente a Krishna. *Kama* y *prema* son dos manifestaciones del poder de Krishna y como olas, se mueven constantemente por todo el universo.

Cuando Krishna manifiesta Su poder externamente dentro del mundo material como *kama*, su poder se vuelve el predominio de Cupido, el deseo de disfrute mundano. Todo el mundo en todas partes del ambiente mundano es influenciado por eso. No sólo todos aquí, pero todos a lo largo de los tres mundos: Svarga, Martya, y Patala (el cielo, la tierra y el infierno), está influenciado por eso. Nadie puede evitar el poder de Krishna y Su poder está presente en todas partes dentro del medio ambiente ilusorio de maya de los mundos materiales en su manifestación externa como *kama* (deseo egoísta).

Krishna también manifiesta su poder interno dentro del mundo material para distribuir *prema*. A través de su atractivo y belleza personal Inspira a las Jiva almas a participar en su servicio. Krishna hace esto a través del Gayatri-mantra, el cual da a las jiva-almas una conexión con Él y Su morada de servicio trascendental.

Se explica en las Escrituras que el Gayatri-mantra proviene de la flauta de Krishna. Srila Guru Maharaj explicó el significado del sonido de la flauta de Krishna, es decir, el significado del gayatri-mantra. Explicó que el sonido que emana de la flauta de Krishna está totalmente cargado con amor, éxtasis, belleza, y encanto, que atrae a todo el mundo y llena sus corazones de alegría. Siempre

Las cúpulas del Sri Chaitanya Saraswat Math están coronadas con el om rodeado por un chakra y la flauta. Este ornamento, que fue originalmente concebido por Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, representa el gayatri-mantra y la flauta de Krishna suena llamando a todas las entidades vivientes a participar en su servicio.

es dulce y produce apego, atracción y afecto. Srila Guru Maharaj explica que Krishna siempre está jugando de esa manera en todas partes, Él está comunicándose a través del corazón de todos en cualquier parte. El sonido ondeante de su flauta, desciende desde el mundo trascendental, con el poder de capturar los corazones de todos en cada uno de los tres mundos e inunda el ambiente externo a través del Gayatri-mantra. Esa es la divina forma de *trijagat kaila kamamaya* (llenando el universo con deseo).

A través de ese gayatri-mantra las Jiva-almas se conectan con Krishna, y son lanzadas a las olas de la devoción, o sea, colmadas con intenso deseo de satisfacer a Krishna. Esas olas de devoción pueden elevarnos en un segundo, automáticamente hasta el plano trascendental como en un ascensor. Esa ola devocional puede conquistar nuestro corazón y darnos un gran soporte. A través de eso siempre sentiremos la presencia del Señor Krishna en nuestro corazón, y por servirlo obtendremos completa felicidad en nuestra existencia.

Todo está dentro de nosotros, dentro de nuestra propia jurisdicción. No es necesario que vayamos a ninguna parte. Lo que recibimos de nuestro Guru Maharaj, es decir, la forma completa del Gayatri-mantra, es más que suficiente para nosotros. Si podemos recibirla correctamente probaremos y sentiremos su forma divina.

La ola de kama

Por la voluntad del Señor Krishna, las olas de kama y prema están siempre fluyendo por todo el universo. Una transporta a las jiva-almas para el medio ambiente ilusorio y la otra las lleva al entorno trascendental. Por la voluntad del Señor, el ambiente ilusorio se presenta como el mundo material, pero dentro de eso, la ola trascendental de prema también juega. Las Jiva-almas deben unirse al flujo de estas olas, no pueden evitarlas. Las jiva-almas están siempre moviéndose bajo la influencia de esas olas. Cuando la jiva-alma quiere disfrutar de *maya* entonces es arrastrada por la ola de kama y en ilusión atraviesa por grandes problemas; se olvida de su hogar, del servicio de su Señor y de todo. La ola de kama se convierte en la ola que circula por todo el mundo material empujando a las Jiva-almas a través de repetidos nacimientos y muertes. Esa ola toma la forma de su karma y empuja a las jiva-almas a nacer una y otra vez en el universo material, a través de los sistemas planetarios superiores, Bhu, Bhuva, Sva, Maha, Jana, Tapa y Satya lokas y los siete sistemas planetarios inferiores.

En cierta ocasión, una persona que murió, me habló de esa ola que rodea a las almas cuando dejan sus cuerpos y los lleva a su siguiente nacimiento. Después que ella murió, estuvo existiendo por algún tiempo en una posición neutral en el plano mental como *pretayoni* (fantasma). En esa ocasión me habló brevemente y me dijo que sólo podía hacerlo por poco tiempo porque en cualquier momento una gran ola ensordecedora como un estallido estaba llegando para golpearla y dejarla sin sentido y empujarla a su próximo nacimiento. Ella describió esta fuerza como una ola y dijo que tenía que salir rápidamente para esconderse de ella.

Por la voluntad del Señor Krishna esa ola de kama siempre está circulando a través de este mundano material. Podemos ver su influencia en la sociedad. En los últimos diez o veinte años hemos visto que ha cambiado la forma de vestir en televisión que era aceptable. Antes era discreta y formal, pero ahora todo el mundo está casi desnudo. Esto ha cambiado en un período muy corto de tiempo. Hace diez

años no era de esa manera. Esto significa que el mundo está siendo influenciado por la ola de kama. Día a día esto está sucediendo cada vez más en nuestra sociedad en la era de Kali, y finalmente la sociedad humana no será diferente de la vida brutal de los animales. Pero cuando esto sucede por la influencia de maya, ¿quién puede evitarlo? Por la influencia de la ola de kama, la sociedad se está dirigiendo gradualmente hacia una posición infernal para la satisfacción de la gente ordinaria. La gente está tratando de disfrutar materialmente, y para ello están rompiendo y cambiando las leyes de la sociedad.

La ola de prema

Esto está relacionado con las olas de Kama y prema, y su influencia en la conciencia de la gente. Cada vez que hay perturbación en este mundo terrenal, como vemos en el mundo hoy día, entonces la ola espiritual, la ola de prema, baja para establecer correctamente todo. Krishna mismo dice

**dharmā-saṁsthāpanārthāya sambhavāmi yuge
yuge** (*Srimad Bhagavad-gita: 4.8*)

Todo en realidad es obra del Señor, y todo el mundo es realmente el instrumento del Señor. Él nos dio libertad, esperando que Lo sirvamos contentos, pero algunas almas desafortunadas quieren disfrutar por sí mismas y por lo tanto se vuelven condicionadas. Para poner a las almas y al entorno de la sociedad en el camino correcto, el Señor viene al mundo material o envía a sus asociados.

**ataeva kama-preme bahuta antara
kama-andha-tamah, prema-nirmala
bhaskara** (*Sri Chaitanya-charitamṛta:.. Adi-lila, 4.172*)

“Kama y prema son completamente opuestos. Kama es como la oscuridad y prema es como la luz radiante.”

Bajo la influencia de kama las Jiva-almas no pueden ver nada; viven en una gran oscuridad. Sólo pueden sentir la influencia de esa ola de kama indirectamente y no pueden evitarla. Pero prema es como una luz nítida, radiante, no una luz ardiente, que libera a las almas condicionadas. Mucha gente pronuncia: "Mukti, mukti, mukti," pero en realidad mukti significa pasar de las tinieblas a la luz. Esa es verdadera liberación.

Las Jiva-almas tienen una capacidad natural para pensar, sentir, y desear, así de forma automática ellos sentirán el amor y afecto a su Señor, y con eso son elevados, cuando lo ven a Él a través de la luz de la ola de prema. La solución al sufrimiento de las jiva-almas es la dedicación, el amor y afecto por el Señor Krishna. El servicio al Señor es trascendental, y a través de Su servicio, el kama presente en los corazones de las jiva-almas es transformado en prema por influencia divina del Señor.

Cuando nos establecemos en el plano de la dedicación obtenemos una vida tranquila y en paz. Hasta que esa ola de prema transforme los deseos de nuestro corazón y nos lleve más allá del medio ambiente ilusorio, todavía seremos derribados por la fuerza de gravedad de la ilusión. Pero cuando cruzamos la fuerza de gravedad del medio ambiente ilusorio por el poder positivo del Señor, nos

daremos cuenta de nuestra posición normal. Vamos a entendernos a nosotros mismos, y además vamos a entrar al plano trascendental, donde las almas liberadas están eternamente comprometidas en el servicio al Señor. Sin duda estamos conectados con el Señor y su servicio antes de la liberación, pero el verdadero servicio comienza después de la liberación, cuando estemos sinceramente dedicados a satisfacer al Señor con toda nuestra energía. Cuando esa disposición de devoción pura, esa ola de prema, entre en nuestros corazones, vamos a cruzar el campo de gravedad del medio ambiente ilusorio de Maya y fácilmente ser llevados por ella hacia Goloka Vrndavan.

CAPÍTULO NUEVE

Armonía Perfecta

La concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu se llama achintya-bhedabheda-siddhanta: la conclusión de la inconcebible diferencia y no diferencia. Sri Chaitanya Mahaprabhu enseñó que el achintya-bhedabheda-siddhanta aplica a todo, y que todo puede ser ajustado y armonizado por eso. Su enseñanza de achintya-bhedabheda-siddhanta no es un *vad*, un ismo. Sri Chaitanya Mahaprabhu no predicó un ismo. Predicó siddhanta: conclusiones perfectas que hacen armonía perfecta con todo, las conclusiones perfectas que armonizan con todos los ismos.

Antes de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu había grandes Acharyas que predicaban diferentes concepciones. Hubo Sankar Acharya y su concepción de advaitavad [no-dualidad], que también se conoce como mayavad [ilusionismo]. Hubo Ramanuja Acharya y su concepción de visistadvaitavad [no dualismo calificado]. Hubo Madhava Acharya y su concepción del suddhadvaitavad [dualismo puro]. Hubo Vishnu Swami y su concepción de suddhadvaitavad [no dualismo puro]. Y hubo Nimbarka Acharya y su concepción de dvaitadvaitavad [dualismo puro]. Hubo Sri Chaitanya Mahaprabhu [monismo] hacia los seguidores de todas estas concepciones, y en todas partes Él estableció con éxito Su concepción de la achintya-bhedabheda-siddhanta. Él se reunió con muchos eruditos famosos como Sarvabhauma Bhattacharya y Prakasananda Saraswati. Él discutió con ellos acerca de religión y les dio conciencia de Krishna a través de su achintya-bhedabheda-siddhanta.

El Señor Supremo: Vishnu

Aparte de la mayavada, todas estas concepciones son concepciones Vaishnavas, y seguirlas es considerado Vaishnavismo. La definición de *Vaisnava* es *Visnur asya Devata iti Vaisnava*: alguien que es un devoto de Vishnu es una Vaishnava. Todas las escrituras dicen, “Toda la creación viene de Vishnu.” Vishnu significa el Señor. Puede haber muchas concepciones diferentes de Vishnu, y muchas

diferentes concepciones de cómo adorarlo, pero todo el mundo que Lo adora es un Vaishnava.

**vikri-itam vraja-vadhubhir
idam cha visnuh
sraddhanvito 'nusrnuyad
atha varnayed yah
bhaktim param bhagavati
pratilabhya kamam
hrd-rogam asv apahinoty
achirena dhirah
(SB: 10.33.39)**

“Un alma sería que fielmente oye y luego describe sobre los juegos con las Vraja-gopis rápidamente obtiene devoción suprema al Señor y pronto deja su enfermedad del deseo material.”

El Señor Supremo tiene muchas formas diferentes y en general todas ellas pueden ser descritas como Vishnu. Pueden ver un ejemplo perfecto de esto en el *Srimad Bhagavatam*. Allí se describe que Krishna es la forma original y suprema del Señor y que Vishnu es Su expansión. Allí también se describe que Vishnu y Krishna son un no diferente tattva [verdad]. Todo el mundo sabe que Krishna ejecutó el rasa-lila y no fue Vishnu, y que sólo Krishna puede realizar el pasatiempo divino de la danza con las gopis durante toda la noche en Vrndavan. Pero cuando Vedavyas narró el pasatiempo, escribió, “*Vikriditam Vraja-vadhubhir idam cha Vishnoh*: Vishnu está jugando el rasa-lila con las Vraja-gopis” Todos saben que realmente fue Krishna quien realizó este pasatiempo, pero Vedavyas utiliza el nombre Vishnu para enfatizar que Krishna es una forma no diferente de Vishnu y para que nadie imagine el rasa-lila de Krishna de manera mundana.

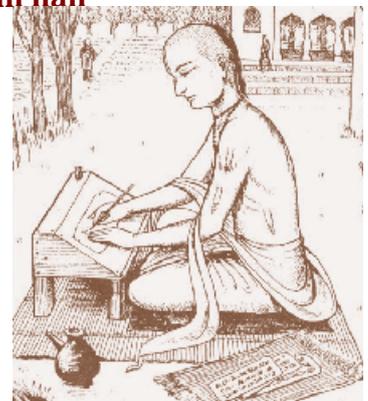
De lo general a lo Específico

De esta manera podemos entender que Dios es uno, pero, de acuerdo a nuestra capacidad, Lo entendemos profundamente, más profundamente, y mucho más profundamente. Debido a esto, muchas formas diferentes y concepciones de la conciencia de Dios son enseñadas en este mundo por diferentes personas. La conciencia de Dios es siempre una, pero vemos que dentro de las diferentes concepciones existen diferentes procesos para la práctica de la vida devocional y esas diferentes formas del Señor son adoradas. Por ejemplo, Ramanuja Acharya adoraba a Lakshmi-Narayana y Madhva Acharya adoraba a Bala Krishna.

Mahaprabhu Sri Chaitanyadev conocía todo, y Él enseñó el proceso para adorar a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, quien tiene toda la gama de relaciones con las Jiva-almas.

**aradhyo bhagavan vrajesa-tanayas tad-dhama vrndavanam
ramya kachid upasana vraja-vadhu-vargena va kalpita
srimad-bhagavatam pramanam amalam prema pumartho
mahan sri-chaitanya-mahaprabhor matam idam tatradarah nah
parah**

Srila Visvanatha Chakravarti Thakur, que era un devoto muy elevado en la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu, presentó en este verso la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu en forma esencial. Su expresión es: “Nanda Nandan Krishna de

Sri Vrndavan Dham es la Suprema Personalidad de Dios y la forma más adorable del Señor, la adoración a Krishna por las Vraja-gopis es la forma suprema de adoración, el *Srimad Bhagavatam* es la escritura suprema, y el amor divino por Krishna es la riqueza y la meta suprema de la vida.”

El sol y sus rayos

Srila Visvanath Chakravarti Thakur

Podemos entender claramente la concepción de Mahaprabhu Sri Chaitanyadev, especialmente Su achintya-bhedabheda-siddhanta, a través de los escritos de Srila Bhakti Vinod Thakur.

**tad bhinnamsams cha jivan prakrti-kavalitan tad-vimuktams cha bhavat
bhedabedha-prakasam sakalam api hareh sadhanam suddha-bhaktim**

(Dasa-mula-tattva-niryasa)

Srila Bhakti Vinod Thakur explica las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu: todo es una manifestación del Señor, que es Su forma inconcebiblemente diferente y no diferente. Las jiva-almas, por ejemplo, son diferentes y no diferentes del Señor. La existencia de las jiva-almas se compara con los rayos del sol que provienen del sol (el Señor). La existencia de las jiva-almas tiene casi las mismas cualidades que el Señor, igualmente los rayos del sol tienen casi las mismas cualidades del sol. Pero así como las cualidades del sol existen dentro de los rayos del sol, así las cualidades del Señor existen dentro de las jiva almas.

El Señor es supremo y existe con poder completo y perfección, mientras que las Jiva-almas son muy pequeñas e insignificantes. De esta manera podemos entender que las Jiva-almas y el Señor son achintya-bhedabheda, inconcebiblemente diferentes y no diferentes. Esta es la concepción de Mahaprabhu.

Armonizando lo inconcebible

El Señor es todopoderoso. Él es dotado de toda perfección y calificación, y no está sujeto a la ilusión. Él es infinito y por lo tanto, capaz de revelarse a las jiva - almas finitas. Cuando las Jiva-almas oran por su misericordia, el Señor puede revelarse a ellos y ocuparles en su servicio extático. Si Él no pudiera hacer esto, entonces no sería Infinito.

Las Jiva-almas, aunque son finitas y están sujetas a la ilusión, por Su voluntad pueden conocer al Infinito (Krishna). Eso es achintya, inconcebibles, y eso significa que la relación entre Krishna y Gurudev es achintya, la relación entre Gurudev y la jiva- alma es achintya y el servicio de las jiva almas a Krishna es también achintya. Sin embargo, todos felizmente existen, por el voluntad de Krishna, que es también achintya.

La jiva- alma es finita y Krishna es infinito. Pero todos han escuchado que Krishna existe dentro del corazón de cada alma. Esta es una verdad invariable. Pero ¿cómo pueden el infinito vivir dentro del corazón del finito? Sólo por la voluntad del infinito. Eso es achintya. Exactamente cómo es posible que Krishna existiendo dentro del corazón de la jiva- alma sea achintya. Justamente donde Él existe allí es achintya. Cuando Él está presente en su corazón y las jiva- almas cometen errores y caen al medio ambiente ilusorio eso también es achintya. Si

Krishna está en el corazón de todos, y Su poder puede remover todo lo desfavorable, entonces ¿por qué las jiva-almas están condicionadas en el ambiente material? ¿Por qué están apegadas al medio ambiente material? Esto también es achintya. Las Jiva-almas están simultáneamente muy cerca y muy lejos del Señor. Su posición es achintya. Todos estos ejemplos de relaciones inconcebibles pueden ser armonizados naturalmente a través del achintya-bhedabheda-siddhanta de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Los niveles de conocimiento

Las Jiva-almas son por naturaleza *chit*, espiritualmente conscientes y llenos de conocimiento. Esto significa que las jiva-almas por naturaleza pueden experimentar la realidad trascendental, tienen la capacidad de experimentar lo que es achintya. Para ello sólo tienen que liberarse de la influencia de la ilusión y recibir la gracia del Señor.

Las Escrituras describen al conocimiento de la jiva-alma en cinco etapas: *pratyaksa*, *paroksa*, *aparoksa*, *adhoksaja*, y *aprakrta*. *Pratyaksa jnan* significa conocimiento directo, el conocimiento basado en lo que los sentidos y la mente ven y sienten. *Paroksa-jnan* significa conocimiento indirecto, el conocimiento que se aprende de los demás en base a sus experiencias con los sentidos (*pratyaksa-jnan*). La ciencia mundana, la teoría de la evolución de Darwin, etc., provienen de estas dos formas de conocimiento. Las Escrituras explican que estas formas externas de conocimiento, son como capas de humo sobre el fuego de la naturaleza de la conciencia pura de las jiva-almas.

Bajo la influencia de la ilusión las Jiva-almas perciben el entorno material a través de su mente y sentidos, y también con la mente y los sentidos tienen muchas percepciones erróneas de ese medio ambiente. Fácilmente confunden al humo con la niebla, a una cuerda con una serpiente, etc. Si las jiva-almas tratan de sacar conclusiones sobre lo inconcebible basadas en el conocimiento sensorial y la experiencia mental del mundo material, estarán confundidas y serán engañadas. Las formas de conocimiento *pratyaksa* y *paroksa* deben ser ignoradas por las jiva-almas quienes quieren experimentar lo inconcebible.

Investigaciones científicas y existencia trascendental

También podemos ver que el conocimiento científico tiene relación con el conocimiento trascendental. Todos las jiva-almas naturalmente son teístas, son hechas de *chetana* (conciencia) y su, pensar, sentir, y desear las conducen hacia el mundo teísta. Ahora, en la era científica hay mucha investigación. No hay duda que el tema de la investigación de los científicos es mundano, pero también es muy exitosa su investigación. Ahora tenemos radio, televisión, Internet, viajes espaciales, y otros.

Hemos podido ver que los científicos, demostrativamente, han descubierto cómo comunicarse a través del éter. Esto nos muestra que no es ilógico tratar de conectarse a una fuente de conocimiento trascendental y al mundo trascendental.

Después de haber hecho muchos descubrimientos, Albert Einstein dijo: “Ahora estoy buscando más allá de este mundo material.” Y Krishna dice, “*Bahunam janmanam ante jñānavan mam prapadyate (Bg: 7.19)*: después de mucho tiempo alguien que tenga conocimiento verdadero se rendirá a Mí.” Muchos científicos están llegando a la conclusión de que han estudiado tantas cosas en el mundo material, y que ahora deben ampliar su búsqueda. Esto significa que la búsqueda del espíritu y la naturaleza de la conciencia, naturalmente lleva a los científicos (almas) en una dirección teísta. Es mi esperanza y expectativa que como la investigación científica progresa, los científicos y todos aquellos que los siguen prosigan hacia el mundo trascendental hasta que consigan pistas sobre como conectarse con el conocimiento trascendental. Espero que poco a poco, por la misericordia de Nityananda Prabhu y Sri Chaitanya Mahaprabhu, la era atea llegue a su fin, y que la mayoría de los científicos se vuelvan teísta y obtengan conciencia de Krishna. No creo que todo irá en la línea del ateísmo.

Si alguien cree que el conocimiento trascendental puede descender de la morada trascendental, entonces podemos decir que él no es un ateo. He viajado por todo el mundo y no he visto un ateo en ningún parte. De alguna manera todo el mundo respeta al conocimiento elevado y a la existencia superior. Es sólo que su respeto no está correctamente ajustado. Esto significa que todo el mundo tiene una mentalidad teísta y respeto por el teísmo. Cuando quiera que alguien tenga conciencia limpia, fe y verdadero anhelo en su corazón, puede fácilmente entender la forma divina de la existencia que está presente en la morada trascendental del Señor, llena de amor y afecto.

Revelación poderosa

De esta manera podemos entender la posición de *pratyaksa-jnan*, conocimiento sensorial directo y *Paroksa-jnan*, el conocimiento del descubrimiento de otros. Por encima de este tipo de conocimiento está *aparoksa-jnan*: conocimiento impreciso de la conciencia. No podemos describir claramente este tipo de conocimiento, aunque podemos conectarnos con él a través del consejo de las escrituras. Entonces, desde más allá del plano de conciencia confusa está el conocimiento trascendental: *adhoksaja-jnan*. Srila Visvanatha Chakravarti Thakur ha dado una definición de conocimiento *adhoksaja*:

***adhah-krtam atikrantam aksajam
indriyajam jñanam yena sah adhoksaja***

“El conocimiento que existe más allá del alcance de nuestros sentidos, nuestros ojos, oídos, nariz, lengua, tacto y mente, que a fuerza puede derribar y cruzar nuestro conocimiento mundano ese es el conocimiento *adhoksaja*.”

Dentro del conocimiento *adhoksaja* hay etapas de revelación, y el nivel más alto es el quinto nivel de conocimiento de las *jiva*-almas: *aprakṛta-jnan*. *Aprakṛta* significa supramundano. *Aprakṛta-jnan* significa conocimiento divino que revela la forma trascendental de la realidad, pero puede parecer ordinario. La inspiración para buscar esta elevada quinta dimensión del conocimiento es muy valiosa. La luz

de ese plano aprakrta ha sido dada al mundo por Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien ha mostrado el aprakrta-lila, los divinos pasatiempos supramundanos del Señor Supremo, parecidos a la de los seres humanos ha sido el tema y el centro de todas las escrituras, y la meta suprema de la vida eterna.

Forma espiritual

El *Vedanta-darsana* comienza con el mandato de buscar. “*athāto Brahma jijñāsa*: la búsqueda de Brahma, la búsqueda del Absoluto.” Este consejo en realidad es para las personas descalificadas, a quienes se les debe recordar buscar dentro del plano trascendental. Pero cualquiera cuya conciencia ha entrado al campo religioso donde la plataforma religiosa puede jugar felizmente con los significados del siguiente sutra, “*Janmady asya yatah*: Brahma es la fuente de todo.” Brahma es adhoksaja. Con sólo nuestra mente y sentidos no podemos entender Brahma, la fuente de todo, pero Brahma se nos puede revelar y esa revelación puede vencer fácilmente a nuestra experiencia mundana.

Meditamos en la Verdad Suprema, quien existe eternamente más allá de la ilusión, es autónomo, consciente de todo directa e indirectamente. Él crea, mantiene y destruye este mundo. Él revela al Absoluto (Brahma) en el corazón y desconcierta a los semidioses. En Él las tres creaciones (las modalidades de la bondad, la pasión y la ignorancia) existen como las transformaciones de la luz, el agua y la tierra.

El *Srimad Bhagavatam* comienza con una explicación de este segundo sutram, una explicación de *janmady asya yatah* - Brahma. Esto significa que el *Srimad Bhagavatam* comienza con una explicación del conocimiento que desciende del plano de adhoksaja, la plataforma divina todopoderosa.

La teoría mayavad de Sankar Acharya [ilusionismo] es rápidamente desterrada al comienzo de la explicación de Brahma del *Srimad Bhagavatam*:

**janmady asya yato 'nvayad itaratas charthesv abhijñah
svarat tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah
tejo-vari-mrdam yatha vinimayo yatra tri sargo- 'mr
dhāmnā svena sada nirasta-kuhakam satyam param dhimahi
(Srimad Bhagavatam : 1.1.1)**

Aquí Vyasadev excluye la teoría Mayavada porque concluye esta invocación inicial con la frase *Satyam Param dhimahi*: “Yo medito en Brahma, la Verdad Suprema, la Realidad Suprema.” No se puede meditar en algo que no tiene forma, así que no puede haber meditación en el Supremo si el Supremo no tiene forma.

Sankar Acharya enseñó que Brahma es Nirakar [sin forma], nirvises [desprovisto de cualidades] y nihsakti [sin poder]. Él erróneamente afirma que el Supremo no tiene forma y que todas las formas son ilusorias. Su filosofía, mayavad es algo muy malo. Es directamente ofensivo con el Señor Supremo y Su forma espiritual eterna, y está en contradicción con las enseñanzas y las intenciones de Vedavyas. Dentro de las enseñanzas de Sankar Acharya hay muchas expresiones asombrosas, pero finalmente, sus conclusiones conducen casi hasta *nastikavad* [ateísmo].

Ocultando al Señor

**rajan patir gurur alam
bhavatam yadunam
daivam priyah kula-patih
kva cha kinkaro vah
astv evam anga bhagavan
bhajatam mukundo
muktim dadati karhichit
sma na bhakti-yogam**
(SB:5.6.18)

[Sukadev Goswami le dice a Maharaj Pariksit:] “Oh Rey, el Señor Mukunda es el sustentador, maestro, amigo adorable, y es tanto tu patriarca como de los Yadhus; incluso a veces Él es tu sirviente. Él da liberación a los que Le sirven, pero nunca da devoción amorosa (como te ha dado a ti, o a los que no desean liberación o disfrute)

La filosofía de Sankar Acharya es sin duda muy importante en La India. Todavía hoy, el cuarenta por ciento de la población en India sigue a Sankar Acharya. Sin embargo, eso es así, sólo porque es el deseo de Krishna.

muktim dadati karhichit sma na bhakti-yogam *(Srimad Bhagavatam : 5.6.18)*

Krishna está siempre dispuesto a dar liberación a las jiva-almas. Si alguien se acerca a Él a través del canal adecuado les concede liberación fácilmente. Para Él eso es muy fácil. Pero es muy comprometido para Krishna dar devoción a las almas condicionadas. A través de esa devoción, el corazón de Krishna puede ser capturado, y puede ser atado por el amor y afecto de Su devoto. Krishna no es tonto, y no siempre quiere dar devoción a todos. Cuando Krishna quiere ocultar la práctica de bhakti-yoga a las almas insinceras, Él ordena al Señor Shiva, “Ve y predica mayavad.”

**mayavadam asach-chhastram prachchhannam bauddham
uchyate mayaiva vihitam devi kalau brahmana-murtina**
(Padma-purana: Uttara-khand , 25.7)

Entonces el Señor Shiva dijo a Durga Devi, “En la era de Kali tomaré la forma de un brahmana, Sankar Acharya, y explicaré los Vedas de una forma atea similar al budismo para cubrir y ocultar la posición del Señor.”

Capacidad Supernatural

Sankar Acharya

De esta manera Bhagavan Sri Krishna vino a predicar la teoría mayavad en Kali-yuga en la forma de Sankar Acharya. Sankar Acharya era hijo único de su madre, y decidió que quería tomar sannyas cuando era un niño de ocho años. Es una regla védica que nadie puede tomar sannyas sin el permiso de su madre. Sankar Acharya intentó de varias maneras obtener el permiso de su madre, pero ella no quería darle.

Como una encarnación del Señor Shiva, Sankar Acharya podía realizar milagros. Un día fue con su madre al

río para bañarse y realizar una magia para poder recibir su permiso y tomar sannyas. Mientras se bañaba en el río él se las arregló para que un cocodrilo lo agarrara repentinamente. Entonces gritó, “¡Salve mi vida!” Llamó a su madre: “¡Oh Madre! Deme permiso para tomar sannyas. Este cocodrilo me está comiendo y antes de morir quiero tomar sannyas. Por favor, deme permiso ahora.”

En ese momento su madre le dio permiso. ¿Qué podía hacer ella? le dijo: “Yo te doy mi permiso para tomar sannyas.” Entonces inmediatamente el cocodrilo lo dejó. Sankar Acharya salió del agua, pagó sus dandavat pranams a su madre, y se fue a tomar sannyas. Sankar Acharya tenía este tipo de carácter milagroso, y con este tipo de capacidad predicó su filosofía mayavad.

Los ojos de loto de Brahma

Podemos entender como Sankar Acharya predicó su filosofía mayavad y cómo fue derrotada por los devotos del Señor a través de una historia de Ramanuja Acharya. Yo estoy muy atraído a la filosofía de Ramanuja Acharya porque Mahaprabhu mostró la gloria de sus enseñanzas. Hay numerosas historias muy dulces de la Sri sampradaya. De cualquier manera, una vez cuando Ramanuja era un niño de doce años derrotó a su guru de sánscrito, Yadava Prakas. En el *Chhandogya upanisad* hay una hermosa explicación de Brahma, que describe como los ojos de Brahma son dulces, bellos y encantadores:

**yatha kapyasam pundarikam evam
aksini** (*Chhandogya-upanisad* : 1.6.7)

Sankar Acharya dice que este verso significa que Brahma no tiene ojos, que Brahma es Nirakar y nirvises, carente de forma y cualidades. Esa es la descripción de Sankar Acharya de Brahma. Ramanuja Acharya explicó este verso del *Chhandogya-upanisad* en el sentido que los ojos de Brahma, significan los ojos de Bhagavan, las características de los ojos del Señor, son como hermosos pétalos de loto. Explicó que esto representa los grandes ojos de Bhagavan tienen una pequeña luz azul y un color rojizo a su alrededor, y son de apariencia muy agradable.

En su comentario, Sankar Acharya dijo, “*Kapi asam-kapyasam.*” *Kapi* significa mono. Ustedes han visto en el Templo de Jagannath en Puri Dham hay monos cuya parte baja de atrás es rojiza. Esta fue la explicación de Sankar Acharya: “Los ojos de Bhagavan son como la parte rojiza trasera del cuerpo del mono.” He leído esta explicación en el comentario de Sankar Acharya. Él no es tonto. Es sólo la voluntad divina del Señor Krishna que Sankar Acharya diera esta explicación.

Cuando el niño de doce años, Ramanuja, escuchó esta explicación de Yadava Prakas empezó a llorar. Su guru le preguntó: “¿Por qué lloras?”

Ramanuja contestó: “Es imposible ¡Los ojos de Bhagavan no son como la parte rojiza trasera de un mono! ¡No puedo entender! ¿Cómo un caballero puede hacer este tipo de comparación?”

Yadava Prakas le preguntó: “¿Puedes dar alguna otra explicación a parte de la de Sankar Acharya?”

Ramanuja Acharya, fundador de la Sri Sampradaya del Vaisnavismo

No hay que olvidar que en ese entonces Ramanuja era sólo un niño de doce años. Él respondió: “Sí, puedo. La palabra *Kapi* significa mono, pero *Kapi* también significa padma [loto]. La definición de *Kapi* es *kam pibati Kapi*, es decir, *Kapi* significa algo que bebe. Así *Kapi* significa *nala* [tallo] de una flor de loto. Entonces *kapyasam* significa el que vive en la parte superior (asam) de un tallo bebedor (*Kapi*), eso quiere decir una flor de loto. Todo el verso *yatha kapyasam pundarikam evam aksini* significa que los ojos de Bhagavan son ojos de loto. ¡Todo el mundo lo sabe! Todo el mundo sabe que los ojos de Bhagavan son como lotos. ¿Por qué Sankar Acharya perdió este punto?”

Al oír la explicación del joven Ramanuja, Yadava Prakas se sorprendió: “No puedo tolerar a este muchacho, ¡voy a matarlo!” Él lo intentó, pero finalmente Lakshmi-Narayan salvó a Ramanuja, y Yadava Prakas se convirtió en su discípulo. Este tipo de historia se encuentra en la sampradaya de Ramanuja Acharya. De las cuatro sampradayas Vainavas la Sri, la Brahma, la Rudra y la Sanaka sampradaya, vemos que la Sri sampradaya tiene la más ejemplar actividad devocional.

La brillante refulgencia del Señor Negruzco

Yo sirvo a Govinda, el Señor original, cuya refulgencia corporal gloriosa es el origen de lo indivisible, inconcebible, e ilimitado Brahma, dentro del cual existen innumerables universos llenos de ilimitada variedad de creaciones y opulencias.

De esta manera podemos entender que Brahma significa realmente Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios. Pero, ¿Cuál es la definición verdadera de Brahma?

**yasya prabha prabhavato jagad-ananda- koti
kotisv asesa-vasudhadi vibhuti-bhinnam
tad brahma niskalam anantam asesa-bhutam
govindam adi-purusam tam aham bhajami**

(Sri Brahma-samhita : 5.40)

Brahma, o Brahmaloaka, es el plano de luz divina, más allá de todos los universos materiales que se describen en los Upanishads. Muchos jñanis y yoguis pueden estudiar o meditar en esta forma impersonal de Brahma, considerando que es el destino más alto, pero ese aspecto de Brahma es en realidad una forma externa de Krishna que emana de Su divina forma personal.

**vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jñanam
advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti
sabyate**

(Srimad Bhagavatam: 1.2.11)

En el *Srimad Bhagavatam* Vyasadev explica que todos los Rishis y munis han enseñado que la concepción y destino más elevado en la vida espiritual está más allá de Brahma, el Absoluto no diferenciado, y más allá de Paramatma, la Suprema Alma. Ellos han enseñado que la concepción más alta es Bhagavan. Sólo en la concepción de Bhagavan existe el teísmo pleno, del Dulce Absoluto Sri Krishna. Krishna en realidad es el Svarup de Brahma, La forma original de Brahma. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami nos dio un ejemplo muy brillante y claro para entender esto:

**brahma-anga-kanti tara, nirvisesa prakase
surya yena charma-chakse jyotirmaya
bhase** (*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 20.159*)

Cuando miramos el sol, lo vemos como una insigne esfera resplandeciente a pesar que sabemos que en su interior hay un medio ambiente, vida, y otras cosas que juegan de diferentes maneras. Nuestra visión de Brahma es así. Lo vemos desde muy lejos, y directamente no vemos lo que es. En realidad, está más allá de nuestra capacidad de entendimiento directo. Es adhoksaja [imperceptible]. Inicialmente quizás seamos capaces de pensar que es una luz o energía que no se encuentra en este mundo, pero más allá de eso, lo que pensamos que es la luz de Brahmaloaka, es Vaikunthaloka, el multicolor mundo espiritual.

**jyotir-abhyantare rupam atulam Syama-
Sundaram** (*Narada-Pancharatra*)

Si entran en el resplandor de Brahmaloaka, realmente verán que es la refulgencia de Krishnaloka, y dentro de la morada eterna de Krishna se encuentra la hermosa forma, negruzca de Syamasundar, Krishna la Hermosa Realidad, eternamente ocupado en Su dulce juego. Eso es teísmo pleno.

En la concepción de Sankar Acharya no está la Hermosa Realidad, ni el emporio de todo rasa, ni la Suprema Personalidad de Dios. En la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu del *nirakar nirvises* de Sankar, Brahma es el resplandor divino del campo de juegos del Señor, Krishna la Hermosa Realidad.

El Creador y Su creación

Se debe evitar considerar que Brahma no es más que *nirvises* y *nirakar*, impersonal y sin forma, ya que no es posible. Toda la creación, tanto material como espiritual tiene forma, y todas las jiva-almas tienen forma. Pero el Creador ¿no tiene forma? Es impensable. ¿Cómo es posible que el Creador de todo, el Creador de todas las formas y cualidades, no tenga forma y cualidades? El Creador no puede ser inferior a Su creación. Él nunca puede ser cero. Lo que está presente dentro nosotros debe estar presente en nuestra fuente. No podemos pensar que la fuente divina de todas las cosas no tiene poder ni personalidad. Después de que el Señor me ha creado, ¿yo voy a negarlo? Él me ha dado forma, conciencia, realización, etc. Me ha dado tantas cosas, y sin embargo ¿voy a negarlo? Este pensamiento no tiene sentido.

Dentro de la creación material generalmente todo se mueve de manera sistemática. Los planetas orbitan alrededor del sol y así sucesivamente. ¿Cómo puede el Creador ser tonto o carecer de poder? Puede ser difícil para algunas personas ver que todo se está moviendo perfectamente bajo el control del Señor. A algunos les puede parecer que todo está sucediendo de manera incorrecta. De cualquier manera que parezca que se está moviendo correcta o incorrectamente, no se puede considerar que el Creador no tenga poder.

Personalidad divina

Vedavyas dijo: “*Raso vai sah.*” Sah significa ‘Él.’ ‘Él’, es Brahma, quien es el Creador de todo, la causa de todas las causas, que tiene su propia existencia, es totalmente completo, y es la Realidad en toda su forma, es por Sí mismo y para Sí mismo como la Hermosa Realidad. Esta expresión de Vedavyas también rechaza sin rodeos *nirvisesvad* de Sankar Acharya. Si Brahma es ‘Él’ entonces, Brahma no puede ser *nirakar, nirvises, y nihsakti*. Él debe tener forma, cualidades y poder.

asad va idam agra asit tato vai sad
 ajayata tad atmanam svayam akuruta
 tasmāt tat sukrtam uchyate iti
 yad vai tat sukrtam raso vai sah
 rasam hy evayam
 labdhvanandi bhavati
 ko hy evanyat kah pranyat
 yad esa akasa anando na
 syat esa hy evanandayati

"Al comienzo, este mundo no estaba manifiesto. Brahma lo manifestó, él se creó a sí mismo y por lo tanto es conocido como la perfección ("auto creado"). Aquel que es perfecto es rasa. Un alma se torna alegre sólo al obtener rasa (Él). Si Él, la Alegría, el Supremo, no existiera, quien viviría, ¿quien respiraría? Él es el único que da alegría a todos".

Hemos leído en todas partes que el Señor tiene forma eterna, cualidades, y poder. Él no tiene una forma material. No tiene forma como las que vemos en este mundo. Tiene una forma trascendental. En el Islam no explican esto por completo, pero siempre oran: “Por Tu misericordia Allah, por Tu misericordia Allah.” Si el Señor no tiene forma y poder, ¿cómo puede otorgar misericordia? Los musulmanes también dicen que después de la muerte cada uno será juzgado por el Señor. Si el Señor no tiene poder y personalidad, ¿cómo puede juzgar a todo el mundo? En el cristianismo hay muchas descripciones del cielo. No se describen directamente al Señor, a Su forma, Sus cualidades, etc., pero si se dice que Él juega eternamente en el cielo, entonces Él debe tener una forma y cualidades trascendentales.

Maravillas Inconcebibles

La forma trascendental y eterna del Señor es aprakṛta, supramundano, y es absolutamente adorable. Pero sin duda es difícil creer que la forma suprema del Señor es la de un joven llamado Krishna, con quien podemos jugar y sentirnos felices sirviéndolo.

**srutim apare smrtim itare
 bhāratam anye bhajantu bhava-bhitah
 aham iha nandam vande
 yasyalinde param brahma**

(Sri Chaitanya-charitamṛta: Madhya-līlā , 19.96)

En realidad ¿Quién creería que la Suprema Personalidad de Dios Krishna juega en el patio de su padre Nanda Maharaj? Muchos Rishis han hecho varias investigaciones y finalmente nos han dado este conocimiento. No tienen intención de engañarnos. Vyasadev nos ha dado este conocimiento, esta conciencia fina, y no tiene intención de engañarnos. Ya sea que lo crean o no, es cierto. Para nosotros puede ser difícil concebirlo, pero sin embargo es cierto, y sentiremos gozo completo y éxtasis cuando estemos establecidos en esa verdad.

La morada eterna de Krishna y su existencia allí son sin duda inconcebibles para las almas condicionadas. Cómo es que el Señor pueda tener formas eternas ilimitadas como la de Nrsimhadev, Vamandev, Ramachandra y Krishna, es achintya [inconcebible]. De la forma que ellos existen eternamente, plenamente conscientes, completos con sus propios bienes espirituales dentro de su propia morada infinita es achintya. También es achintya que todos a la vez existan dentro del Paravyoma Dham, el mundo espiritual. Como Krishna a veces toma la forma de Vasudev, a veces la forma de Sankarshana, y algunas veces las formas de Pradyumna y Aniruddha es achintya. Cómo Krishna a veces muestra sus formas *prabhava-vilas* y *vaibhava-vilas* en Sus diferentes moradas: Dvaraka, Mathura y Vrndavan, es achintya. De la manera como Krishna puede expandir Su poder como una vela que enciende a muchas otras, y como todas ellas pueden brillar con Su mismo poder supremo, es achintya. *Anor aniyam mahato mahiyam*: cómo Krishna puede ser al mismo tiempo lo más pequeño de lo más pequeño y lo más grande de lo más grande, es achintya. Cómo Krishna está totalmente presente al mismo tiempo en todas Sus infinitas manifestaciones, todas estas cosas son achintya. Achintya significa aquello que está más allá de nuestra capacidad de pensar o entender.

Aquello que está más allá de la naturaleza material es inconcebible. No trates de entenderlo intelectualmente.

**achintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet
prakrtibhyah param yach cha tad achintyasya
Laksanam** (*Mahabharata : Bhishma-parva 5.22*)

Srila Guru Maharaj solía decir que nuestros cerebros materiales son como el cerebro de un perro pequeño: no pueden concebir la realidad trascendental. *Prakrtibhyah param*, todo lo que podemos pensar, ver y hacer no tiene ningún poder al tratar de comprender lo que es achintya, inconcebible. Pero cuando las Escrituras describen algo tan inconcebible (achintya) e imperceptible (adhoksaja) no significa que no existe, significa que existe alegremente más allá de este universo en el reino trascendental el que nos puede ser revelado.

Yo sirvo a Govinda, el Señor original, quien es amorosamente servido por cientos de miles de diosas y cuida sus hermosas vacas en sus moradas hechas de piedras preciosas espirituales, rodeadas por millones de árboles que satisfacen los deseos

**chintamani-prakara-sadmasu kalpa-vrksa
laksavrtesu surabhir abhipalayantam laksmi-
sahasra-sata-sambhrama-sevyamanam
govindam adi-purusam tam aham bhajami**
(*Sri Brahma-samhita: 5.29*)

¿Cómo podemos concebir la morada Divina de Krishna? ¿Cómo podemos creer que allí cada mujer es como Lakshmi Devi, y que cada una posee toda riqueza? ¿Cómo podemos concebir que Krishna es el único que disfruta de ellas, y que todo lo que ahí existe es para Complacerlo? ¿Cómo podemos creer que si se lo pedimos, a un árbol de deseos puede darnos un mango maduro sin piel o sin semillas? Todo es achintya, pero también es existencia alegre.

Sentimiento interno

Todo lo que existe en el mundo trascendental existe dentro de la conciencia. Aprakrta-lila el juego divino de Krishna puede ser sentido en el corazón de las jiva -almas a través de la revelación. Srila Guru Maharaj decía: “Todo existe en la conciencia; todo existe dentro de bhava.”

Bhava significa estado de ánimo y sentimiento interno. Es a través de *bhava* que los Pasatiempos de Krishna fluyen alegremente. Los asura-nidan-lilas de Krishna [Pasatiempos de matar demonios] existe dentro de *bhava*, y los pasatiempos de *viraha* (separación de Krishna) también existen dentro *bhava*. ¿Cómo podemos concebir que en la morada de Krishna el tiempo no corra? No hay pasado ni futuro, sólo el eterno presente? ¿Cómo podemos imaginar que cada día es el cumpleaños de Krishna, y cada día es el día de juego de Krishna? Todo es achintya.

Cualquier cosa que está presente en el *bhava* de un devoto, inmediatamente pasa frente a ellos. Cuando Madre Yasomati piensa, “¡Oh! Krishna se ha ido a Mathura!”, Grita y se desmaya. Pero cuando ella se despierta y ve a Krishna tocando su Flauta y pidiéndole: “Madre, dame un poco de mantequilla y dulces”, ella los hace y se los da. Krishna los come, y ella cambia su actitud. Esa es la Morada espiritual de Krishna. Allí todas las jiva-almas tienen un lugar para servir, allí todas las almas condicionadas puedan ir a ese plano y ocuparse en el servicio, esto es achintya y milagroso.

La verdadera liberación

En el mundo material, las Jiva-almas sufren debido al nacimiento y la muerte, la felicidad y la tristeza, y tantas otras cosas. No pueden cruzar las leyes de la naturaleza. Pero si tienen un poco de interés sincero en la quinta dimensión, en el plano *aprakrta* del servicio trascendental, fácilmente pueden ser rescatadas del mundo material. Ellas pueden alcanzar la liberación y volverse miembros del lugar más santo dentro de Vaikunthaloka: Goloka Vrndavan, donde eternamente existe total felicidad auspiciosa.

**muktir hitvanyatha rupam sva-rupena
vyavasthitih** (*Srimad Bhagavatam* : 2.10.6)

Verdadera liberación no sólo significa liberarse de la ilusión del medio ambiente y todo lo mundano, sino vivir en el plano del servicio trascendental como eterno sirviente del Señor.

En las Escrituras se describen cinco tipos de liberación: sarupya, salokya, samipya, sarsti y sayujya. Cuando las jiva-almas practican bhakti-yoga, pueden alcanzar las primeras cuatro formas de mukti por servir al Señor. *Sarupya-mukti* significa alcanzar la misma forma del Señor, *salokya-mukti* significa alcanzar un lugar en la morada del Señor, *samipya-mukti* significa alcanzar asociación directa con el Señor, y *sarsti-mukti* significa obtener opulencia como la del Señor. La última forma de mukti, *sayujya-mukti*, es infernal. *Sayujya-mukti* significa fundirse en la refulgencia del Señor. Este tipo de liberación es el objetivo de los mayavadis que siguen la teoría de Sankar Acharya.

La teoría del *sayujya-mukti* de Sankar Acharya no es nada más que la idea de un agujero negro. Si alguien entra en ese agujero oscuro, desaparece y nunca regresa. En su teoría de *mukti*, Sankar Acharya dice que el conocimiento *Jnan*, *jñeya* y *jnata*, el objeto del conocimiento y el conocedor, todos son demolidos y desaparecen. Su teoría se denomina *jñana-mukti*. Los estudiosos no devotos explican que *jñana-mukti* es como el punto de encuentro de tres líneas. Dicen que el conocimiento *Jnan*, *jñeya* y *jnata*, el objeto del conocimiento y el conocedor, son como tres líneas diferentes que se fusionan en un punto y ese punto es la liberación. Sin embargo, verdadero *mukti* es el alargamiento de estas líneas hacia el mundo del servicio trascendental.

muktir hitvanyatha rupam sva-rupena vyavasthitih

Verdadero *mukti* es la extensión del pensamiento, sentimiento y deseo de las jiva-almas; la extensión de su conocimiento, su medio ambiente, y de ellos mismos, en sus formas trascendentales para el servicio del Señor. *Anyatha rupam* significa que el pensamiento, sentimiento y deseo de las jiva-almas se unen en un punto, *mukti*, y luego estos se prolongan hasta la plataforma espiritual.

Todas las jiva-almas, naturalmente, piensan, sienten y desean, por lo tanto cuando ellas abandonan la obscuridad de maya y entran a la luz del mundo trascendental, el amor y el afecto para su Señor les aparece automáticamente. El verdadero significado de *mukti* es dejar la obscuridad de la ilusión y entrar en la luz de la conciencia de Krishna.

Manifestaciones Inconcebibles

De esta manera podemos entender la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sus enseñanzas de *achintya-bhedabheda-siddhanta*.

**tad bhinnamsams cha jivan prakrti-kavalitan tad-vimuktams cha bhavat
bhedabedha-prakasam sakalam api hareh sadhanam suddha-bhaktim**
(*Dasa-mula-tattva-niryasa*)

Cuando las jiva-almas son *prakrti-kavilan*, cubiertas por las cosas ilusorias, ellas se apartan del Señor. Y cuando las jiva-almas *vimuktams cha bhavat*, liberadas a través de su estado de devoción, por el progreso de su conciencia (bhava), ellas juegan dentro de la morada divina del Señor. Por Su voluntad el medio ambiente trascendental e ilusorio existe de lado y lado como Sus manifestaciones, y las jiva-almas viven dentro de estos medio ambientes. Solo muy pocas jiva-almas viven temporalmente en el medio ambiente ilusorio, y gradualmente todas las jiva-almas van a ir al medio ambiente trascendental de atracción divina hacia el Señor. De esta forma podemos ver todo en perfecta armonía como *achintya-bhedabheda-prakas*, una manifestación del Señor Supremo inconcebiblemente diferente y no diferente.

Evolución Espiritual

Pregunta: ¿Por qué hay diferentes tipos de yoga si la meta principal de todos ellos es entrar en contacto con nuestra verdadera naturaleza?

Srila Govinda Maharaj: Todo lo relacionado al yoga y la vida espiritual es explicado concisamente en el *Srimad Bhagavad-gita*. En el *Srimad Bhagavad-gita* Krishna tomó la forma de un Jagad Guru y dio conocimiento trascendental al mundo.

Al comienzo del *Srimad Bhagavad-gita* Arjuna se rinde a Krishna de todo corazón. Él ora, “Mi Señor, ahora me rindo a Ti completamente. No sé ni puedo entender lo que es bueno o malo para mí. Por favor revela en mi corazón el conocimiento trascendental.” Krishna tomó la posición del Guru de Arjuna y lo iluminó con conocimiento trascendental en forma amplia y clara. En los 700 versos del *Srimad Bhagavad-gita* se explica todo; todos los tipos de conocimiento y de yoga son explicados por Krishna mismo en Su forma como Jagad Guru.

La escritura, el *Srimad Bhagavad-gita* es el registro de Vedavyas de las instrucciones de Krishna a Su más querido amigo Arjuna, pero en realidad Arjuna fue usado como un instrumento por Krishna para expresar la esencia del yoga y el conocimiento trascendental al mundo entero. Realmente Krishna habló el *Srimad Bhagavad-gita* para beneficio de las almas condicionadas de este mundo, y ahora vemos que el *Srimad Bhagavad-gita* es famoso en todo el mundo. Si alguien lee el *Srimad Bhagavad-gita* y trata de seguir el consejo del Señor Sri Krishna como si Krishna fuera su Guru, entonces se beneficiará. Si alguien de esta manera se rinde completamente a Krishna, Él nunca lo engañará. Más, siempre será misericordioso con él, y todos los obstáculos serán removidos de su vida espiritual.

Las bases de todo el yoga

Karma es inferior que buddhi-yoga. Toma refugio en el buddhi-yoga; aquellos que buscan los frutos de sus acciones son miserables.

En la primera parte del *Srimad Bhagavad-gita* Krishna explica que yoga significa prácticas para progresar en la vida, prácticas para entender y armonizar los asuntos con la naturaleza. Krishna empieza Su explicación de yoga dando inspiración a todos para evitar las acciones egoístas y abrazar el yoga. Krishna dice:

**durena hy avaram karma buddhi-yogad dhanañjaya
buddhau saranam anvichcha krpanah phala-hetavah**
(*Srimad Bhagavad-gita*: 2.49)

“Tú eres una jiva-alma eterna. Tienes capacidad natural de pensamiento, sentimiento y deseo. No puedes evitar esos aspectos de tu existencia. Si usas tu propiedad natural de conciencia para explotar la naturaleza material, no sentirás satisfacción; serás un miserable destinado a sufrir sin esperanza. Por naturaleza eres siempre activo, entonces, has algo positivo, de otra forma siempre serás la causa de tu destrucción y de otros.”

En este verso Krishna anima a todos a practicar buddhi-yoga (yoga de la sabiduría). El buddhi-yoga es la primera forma de yoga mencionado en el *Srimad Bhagavad-gita*, y buddhi-yoga es la base de todas las formas de yoga Krishna continua con la descripción de: karma-yoga, jñana-yoga, hatha-yoga, dhyana-yoga, abhyasa-yoga, bhakti-yoga, etc. Él explica:

**buddhi-yukto jahatiha ubhe sukrta-duskrte
tasmad yogaya yujyasva yogah karmasu
kausalam** (*Srimad Bhagavad-gita: 2.50*)

[“Una persona sabía que se ocupa en *buddhi-yoga* que se abstiene de las buenas y malas acciones en este mundo y simplemente se ocupa en yoga porque *yogah karmasu kausalam*: yoga es el arte de la acción.”]

Buddhi-yoga es una idea muy amplia. Es en sí la base del yoga, y todas las demás formas de yoga son expresiones del buddhi-yoga.

Sacrificio

Cuando Arjuna pregunta a Krishna como practicar buddhi-yoga, Krishna comienza dándole un consejo acerca de karma-yoga (actividades piadosas)

**karmany evadhikaras te ma phalesu kadachana
ma karma-phala-hetur bhur ma te sango 'stv
akarmani** (*Srimad Bhagavad-gita: 2.47*)

Krishna explica que el karma-yogi tiene derecho a ejecutar su deber prescrito, pero no a disfrutar los frutos de sus acciones. El karma-yogi no debe estar motivado a realizar su deber por el resultado que producen sus frutos, y no debe estar inclinado a abandonar la acción. Él debería estar motivado de alguna forma por el deseo de estar en correcta armonía con el medio ambiente y su Controlador.

**yajñarthat karmano 'nyatra loko 'yam karma-bandhanah
tad-artham karma kaunteya mukta-sangah samachara**
(*Srimad Bhagavad-gita: 3.9*)

Krishna aconseja ejecutar acciones como sacrificio y no intentar explotar el medio ambiente, el karma-yogi obtendrá mucha bondad y felicidad. Las acciones ofrecidas al Señor en sacrificio son llamada yajña. *Yajño vai Vishnuh*: sacrificio significa Vishnu, el Señor. Todo sacrificio y por lo tanto toda acción (karma), en verdad están destinadas para satisfacer a Vishnu, y cualquier acción que no es ofrecida al Señor es la causa de opresión y sufrimiento en este mundo.

Iluminación y meditación

Después de explicar karma-yoga, Krishna dice:

**sarvam karmakhilam partha jñane
parisamapyate** (*Srimad Bhagavad-gita: 4.33*)

[“La perfección de las actividades piadosas (karma-yoga) tienen su culminación en el conocimiento trascendental (jñan).”]

A través de karma-yoga uno es iluminado y recibe conocimiento apropiado. Sin la práctica de karma-yoga, o sea, sin ocuparse en sacrificio y servicio, el conocimiento trascendental realmente no llegará al corazón. Pero cuando alguien se ofrece a sí mismo correctamente y abre su corazón, entonces es iluminado y puede practicar jñana-yoga [el yoga del conocimiento].

A través de jñana-yoga uno entiende la naturaleza complicada de la existencia material y entonces procura la liberación del samsara [el ciclo del nacimiento y la muerte] y entiende a Brahma [el Absoluto]. Krishna aconseja a las personas quienes se han establecido firmemente en el conocimiento y la practica de jñana-yoga, practicar meditación a través de asthanga-yoga (dhyana-yoga). Cuando alguien practica asthanga-yoga, medita, motivado a remover la conciencia del mundo externo y obtener una visión de la Súper Alma quien está sutilmente presente en todas partes a través de la existencia.

Forma elemental del Yoga

Un yogi es superior a las personas ocupadas en austeridades (tapasvis), superior a la personas de conocimiento (jñanis), y superior a las personas de acción (karmis). Por lo tanto, uno debería ser un yogi. Un alma fiel dedicada a Mí que Me sirve con su corazón, él es el mejor de todos los yogis. Él está más íntimamente unido a Mí.

De esta manera, Krishna explica que las acciones desinteresadas (karma-yoga) guían a los yogas del conocimiento, la renunciación y la meditación (jñana-yoga y dhyana-yoga). Después de describir estos procesos, Krishna presenta Su última enseñanza acerca de la práctica del yoga:

**tapasvibhyo ‘dhiko yogi jñanibhyo ‘pi mato ‘dhikah
karmibhyas chadhiko yogi tasmad yogi bhavarjuna
yoginam api sarvesam mad-gatenantar-atmana
sraddhavan bhajate yo mam sa me yuktatamo
matah** (*Srimad Bhagavad-gita: 6.46-47*)

Aquí Krishna claramente expresa, a través de una comparación directa, que el bhakti-yogi es el tipo más elevado de los yogis. En el *Srimad Bhagavad-gita* se explican los niveles de desarrollo gradual en la práctica y la realización espiritual. Krishna explica que el yoga es uno, pero tiene un desarrollo. Él explica que el yoga, el buddhi-yoga, se desarrolla a través de diferentes formas, comenzando con karma-yoga, y va pasando a jñana-yoga y asthanga-yoga para culminar en bhakti-yoga.

Porque es cómodo y amplio en su discusión, el *Srimad Bhagavad-gita* no solo explica su tópico más importante, el bhakti-yoga, pero también explica todos los niveles de realización que guían al bhakti-yoga: el karma-yoga, el jñana-yoga, etc. Esto está hecho a través de la idea del buddhi-yoga. De esta manera Krishna elogia al karma-yoga, al jñana-yoga, y al asthanga-yoga, pero da mucho más honor al bhakti-yoga.

El bhakti-yoga es eternamente la verdadera necesidad para las jiva-almas. Los otros yogas son solamente necesarios para las almas condicionadas de acuerdo a su estado de avance relativo. Un estudiante de primaria no entendería las

lecciones que enseñan en la secundaria. Un estudiante de secundaria no entendería las lecciones que enseñan en un programa PhD. En el *Srimad Bhagavad-gita* Krishna explica los diferentes estados de desarrollo, y de esta manera todos son importantes. Pero a menos que un yogi avance a través de los estados de práctica de yoga mencionados hasta el bhakti-yoga, él no obtendrá la meta última del yoga.

La última senda y destino

Cada tipo de práctica de yoga tiene un destino específico. El destino de karma-yoga es Svargaloka [cielo]. El destino de jñana-yoga es Brahma, el plano espiritual no diferenciado. El destino de asthanga-yoga es Paramatma-tattva: la visión de la Super Alma dentro de todas las cosas.

Todas las etapas de prácticas de yoga no llevan al mismo destino, y todos los destinos no son los mismos. El disfrute celestial puede ser considerado muy deseable para las personas materialistas, pero no para los espiritualistas. Además los destinos espirituales de Brahma y Paramatma son Absolutos, pero hay gradación entre ellos. Ellos no tienen un valor igual, y alguien que viaja hacia al oriente no puede esperar obtener algo que solo se encuentra en el occidente.

Aquellos que conocen a la Verdad Absoluta dicen que no es conocimiento dual y es conocido como Brahma, Paramatma y Bhagavan.

**vadanti tat tattva-vidas tattvam yaj jñanam
advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti
sabyate**

(Srimad Bhagavatam: 1.2.11)

Más allá del disfrute temporal de los planos celestiales dentro del universo material, hay tres destinos espirituales primarios: Brahma, Paramatma, y Bhagavan. A través de jñana-yoga uno puede ir a Brahmaloka, por hatha-yoga uno puede comprender al Paramatma, y desde bhakti-yoga uno puede ir a Bhagavatloka, la divina morada del Señor Supremo, y servir allí eternamente. En el *Srimad Bhagavad-gita* Krishna dice:

**yad gatva na nivartante tad dhama paramam
mama** *(Srimad Bhagavad-gita: 15.6)*

“A través de la devoción (bhakti-yoga) puedes venir a Mi divina morada y jugar eternamente Conmigo, el emporio de todos los rasas. Allí el medio ambiente ilusorio nunca te atacará, y nunca tendrás que regresar nuevamente a este mundo material.” De esta forma podemos entender la posición de la morada eterna del Señor como el destino supremo de todas las jiva-almas, y bhakti-yoga la forma suprema de la práctica del yoga.

Satisfaciendo a Krishna

Cuando finalmente alguno de los diferentes tipos de yogis acumule toda su energía y la usen cuidadosamente para servir y satisfacer al Señor, verdaderamente recibirán su beneficio supremo. Ellos entrarán al mundo del servicio trascendental, liberándose de la influencia de maya, y por ocuparse en el servicio a Krishna,

sentirán disfrute espiritual. Alguien que sirve a Krishna las veinte y cuatro horas al día, en realidad es el yogui supremo. El mismo Krishna lo dice en el *Srimad Bhagavad-gita*. Ésta es Su opinión indiscutible.

¿Qué hace el yogi realmente? ¿Cómo se ocupa en el servicio del Señor? La propiedad natural de las jiva-almas es la capacidad de pensar, sentir y desear. Un bhakti-yogi ocupa estas habilidades en el servicio de Krishna.

**yat karosi yad asnasi yaj juhosi dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-
arpanam** (*Srimad Bhagavad-gita: 9.27*)

Krishna nos aconseja amorosamente como practicar bhakti-yoga: “Cualquier cosa que hagas, cualquier cosa que comas, cualquier cosa que ofrezcas, cualquier cosa que regales, cualquier voto que mantengas, hazlo como una ofrenda a Mí. Ese es tu eterno deber y religión natural.”

Esta clase de bhakti-yoga es la práctica ideal para las jiva-almas. Cuando nuestra vida de práctica avance a este estado estaremos completamente satisfechos. Cuando podamos ocupar todas nuestras actividades en el servicio de Krishna recibiremos Su misericordia y sentiremos satisfacción completa.

A través de bhakti-yoga, podemos unir nuestra cuenta con la de Krishna. Si todo lo que hacemos es para el servicio y la satisfacción de Krishna entonces seremos establecidos en la plataforma de existencia espiritual. Viviremos en el mundo del servicio trascendental y ya no seremos enredados por el karma. Esta es la mejor y más elevada senda, como también el mejor más alto destino, para las jiva-almas.

El misericordioso pedido del Señor

A través de *Srimad Bhagavad-gita*, Krishna guía a las almas condicionadas en los diferentes estados. Él presenta el conocimiento de karma-yoga, jñana-yoga, y asthanga-yoga para transportar a la plataforma de la devoción a todas las jiva-almas cuyas mentes y mentalidad son atraídas de muchas maneras. Finalmente Él muestra Su gran misericordia en Su feliz conclusión:

**sarva-guhyatamam bhuya srnu me paramam
vachah isto 'si me drdham iti tato vaksyami te hitam**

(*Srimad Bhagavad-gita: 18.64*)

“Porque Me eres muy querido ahora te voy a revelar el tesoro oculto más grande que tengo para compartirte. Escucha Mi consejo con total fe y serás súper beneficiado.”

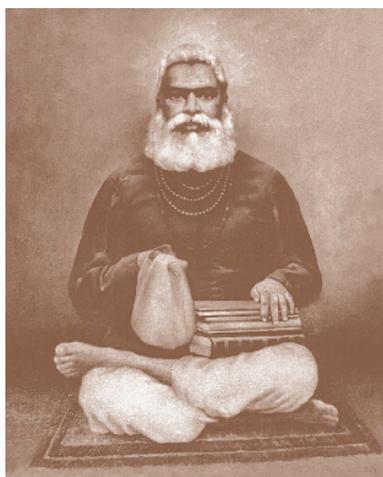
**man-mana bhava mad-bhakto mad-yaji mam
namaskuru mam evaisyasi satyam te pratijane priyo 'si
me**

(*Srimad Bhagavad-gita: 18.65*)

“Yo soy la Suprema Personalidad de Dios. Cualquier cosa que hagas, hazlo para Mí. Siempre piensa en Mí, dedícate a Mí, adórame, obedéceme, y con seguridad vendrás a Mí. Todo tu balance vendrá a Mí. Yo te prometo esto porque Me eres muy

querido. Otras prácticas no te serán fructíferas. La práctica del bhakti-yoga te será completamente provechosa y te dará el beneficio supremo.”

La cualidad interna de todos los yogas

Srila Bhakti Vinoda Thakur

Dentro del bhakti-yoga todas las reglas y regulaciones de las diferentes formas de yoga se unen para la satisfacción de Krishna. En el bhakti-yoga todas las acciones y sus resultados son para Krishna. Aquí encontramos el significado completo del buddhi-yoga y *yogah karmasu kausalam*: “El yoga es el arte de todas las actividades.” A través de bhakti-yoga, todo está ajustado perfectamente para la satisfacción de Krishna.

Cuando traduje el *Srimad Bhagavad-gita* bajo la guía de Srila Guru Maharaja, encontré que Srila Bhaktivinod Thakur, quien era un experto traductor, puso mucho énfasis en las enseñanzas del buddhi-yoga que dio Krishna. Él escribe que el inicio de la explicación del *Bhagavad-gita* acerca del buddhi-

yoga en realidad es una cobertura del bhakti-yoga, y así es como Krishna en el *Srimad Bhagavad-gita* verdaderamente comienza desde el mismo principio enseñando bhakti-yoga bajo la cobertura de buddhi-yoga.

Hay dieciocho capítulos en el *Srimad Bhagavad-gita*, y externamente ellos son llamados Karma-yoga, Jñana-yoga, y etc. ¿Qué hay en realidad dentro de estos capítulos? Dentro de todos estos dieciocho capítulos del *Srimad Bhagavad-gita* vemos presente la forma de la conciencia de Krishna totalmente iluminada y expresada en el bhakti-yoga. Todas las otras formas de yoga: karma, jñan, etc., en realidad dependen del bhakti-yoga.

**ei saba sadhanera ati tuchchha bala
krsna-bhakti vina taha dite nare
phala** (*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila,*
22.18)

“Sin la presencia de la devoción, o sea, Krishna-bhakti, las prácticas del karma, jñana, etc., no darán frutos. Ellos no tienen poder propio.”

En cada capítulo del *Srimad Bhagavad-gita* Krishna conecta las diferentes formas del yoga con el bhakti de acuerdo a las actividades de las jiva-almas. Los resultados que pueden obtener las jiva-almas puede provenir de varias formas inferiores de yoga: karma-yoga, jñana-yoga, etc., pero en realidad se producen por la presencia del bhakti dentro de esas prácticas. Las prácticas de karma-yoga y jñana-yoga de hecho están mezcladas con bhakti-yoga.

El principal valor de las actividades espirituales de todas las jiva-almas, siempre es el bhakti-yoga. Todo lo que Krishna explica en el *Srimad Bhagavad-gita* del comienzo hasta el fin en verdad es acerca del bhakti-yoga. Esto significa que nada del *Srimad Bhagavad-gita* puede ser ignorado: para todo el mundo cada capítulo es importante, incluyendo a aquellos que practican bhakti-yoga.

He leído el *Srimad Bhagavad-gita* y he practicado bhakti-yoga toda mi vida, y a través de eso he entendido que todo el *Srimad Bhagavad-gita* es importante para todos. He leído el *Srimad Bhagavad-gita* muchas veces, y cada vez que leo, me

aparecen nuevos significados. Pero los significados generales de los versos no me sorprenden. De alguna manera más y más significados continúan fluyendo. Estoy

Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj leyendo El Tesoro Escondido del Dulce Absoluto, la edición en Inglés del Srimad Bhagavad-gita del Sri Chaitanya Saraswat Math.

muy satisfecho con eso. De lo profundo a lo más profundo y a lo profundísimo, todo es presentado en el *Srimad Bhagavad-gita*. Es necesario que todos lo lean cada día con mucha atención. Día a día estoy más y más entusiasmado de predicar las concepciones que el *Srimad Bhagavad-gita* enseña porque es esencial para la educación religiosa primaria de toda la gente.

Abandona todas las religiones

Pregunta: He leído en el *Srimad Bhagavad-gita* que Krishna dice, “Abandona todas las religiones y ven a Mí.” ¿Nos puede aclarar el significado de esto?

Srila Govinda Maharaj: Sí. En verdad todas las religiones son una: las jiva-almas deben ser atraídas por su Señor, quien es como un imán totalmente atrayente. El propósito de todas las diferentes clases de religiones practicadas en este mundo material, es hacerles consientes a las jiva-almas, de su principal religión, su religión natural: atracción divina y servicio a su Señor.

Realmente no somos hindús, musulmanes, cristianos, o algo así. En verdad todos somos jiva-almas cubiertas por el medio ambiente ilusorio. Como jiva-almas tenemos la capacidad de pensar, sentir y desear. Y cuando la capacidad natural de nuestra conciencia alcanza su clara posición transcendental, entonces automáticamente somos atraídos por la divina forma del Señor y recibimos inspiración para ocuparnos en Su servicio. Esta es la principal y verdadera religión de las jiva-almas, y en memoria de esa religión espiritual eterna, Krishna le dice a Arjuna:

**sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami ma
suchah** (*Srimad Bhagavad-gita: 18.66*)

“Si te refugias en Mis pies de loto, Te daré vida suprema. Abandona todo tipo de religión y exclusivamente ríndete a Mí. Yo te liberaré de todo pecado. No temas.”

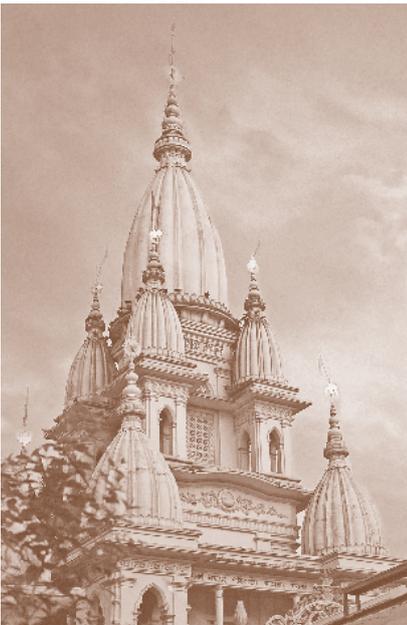
Lo que Krishna quiere decir es que las diferentes clases de religiones practicadas en el mundo material no son formas perfectas de la naturaleza de una verdadera religión, y que verdadera religión es rendirse a los pies de loto del Señor y ocuparse eternamente en su servicio. Krishna enseña a las almas condicionadas: “Eres una alma diminuta e insignificante, no tienes sentido común. No puedes entender que es qué, qué es bueno o qué es malo, y así sucesivamente. Siempre deberías evitar la irreligión, eso nunca es venerable. Pero no solo eso, incluso deberías dejar tu buen conocimiento, tu entendimiento de la religión, hasta tu idea de vida religiosa correcta, de paz y armonía en este mundo.”

“Solamente ríndete a Mí. Yo soy la Suprema Personalidad de Dios, y controlo todo. Yo cuidaré de todo lo tuyo como lo de los demás. Me encargaré de los resultados de todas tus actividades sean religiosas o irreligiosas, buenas o malas. No tienes nada que temer. Yo te lo aseguro. No tengas miedo. Solamente ríndete a Mí. Porque Me eres muy querido te doy este consejo. Yo Soy la única Persona que puede darte todo. Ríndete a Mí y actúa de acuerdo a mi dirección. Al servirme estarás completamente satisfecho.”

La protección del Señor

Solamente Krishna puede decir esto, y es un asunto muy serio. Cuando Krishna dice, “*Aham tvam sarva-papebhyo moksayisyami*: Yo te liberaré de todo pecado”, quiere decir que Él se hará cargo completamente de un alma rendida. En realidad es el deber del Señor, aceptar misericordiosamente a las almas rendidas que entienden totalmente su posición espiritual eterna y ellos mismos se ofrecen a Él. Les dice a ellos, “Sí, Yo soy Su Señor, y Me estoy encargando totalmente de ustedes.” Krishna promete a las jiva-almas:

**samo 'ham sarva-bhutesu na me dvesyo 'sti na
priyah ye bhajanti tu mam bhaktya mayi te tesu
chapy aham** (*Srimad Bhagavad-gita: 9.29*)

“No interfiero con la libertad de ninguna jiva-alma, pero si alguna se rinde y Me adora, entonces tomaré especial interés en ella. Llevaré su carga. Lo complaceré y cuidaré de todo lo de ella.”

**ananyas chintayanto mam ye janah paryupasate
tesam nityabhiyuktanam yoga-ksemam vahamy
aham** (*Srimad Bhagavad-gita: 9.22*)

“Si alguna jiva-alma se rinde completamente a Mí y Me sirve con toda su energía, entonces, Le daré completa

Entre el set de cúpulas bajas en el Sri Chaitanya Saraswat Math, de Nabadwip, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj escribió una declaración célebre de Krishna, “Sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja: abandona todo tipo de religión y ríndete a Mí”, para demostrar que el templo es un lugar para practicar el verdadero sanatan-dharma.

satisfacción y Le proveeré de comida, vivienda y todas sus necesidades (*yoga-ksemam*). No debe preocuparse de su vida material. Solamente necesita ocuparse en Mi servicio.”

El Señor sabe cómo llevar a las almas rendidas de regreso al mundo trascendental. Él sabe cómo promoverlos del mundo material al mundo espiritual, y las almas rendidas lo sienten así; ellos sienten la protección del Señor.

Océano de pecado

Cuando Krishna dice a las almas condicionadas, “Abandona no solo tu irreligión sino también tu religión,” el alma condicionada debería preguntar, “Si abandono mis actividades piadosas, que para todos son buenas en este mundo, en ese momento quedarán solo mis actividades pecaminosas. Entonces, ¿estaré en una posición pecaminosa sin nada bueno que mostrar?”

Esta pregunta puede ser contestada entendiendo que todo el mundo material, donde viven las almas condicionadas, es un verdadero océano de pecado. Este mundo fue construido para las almas pecaminosas que son adversas al Señor (*Krsna bhuli’ sei jiva anadi-bahirmukha*). Generalmente sabemos lo que es pecado. Es una cosa muy simple: un pecado es algo ilícito en este mundo. Pero aquí en el *Srimad Bhagavad-gita* Krishna nos da una idea más profunda. Nos enseña que pecado en realidad significa algo que uno no ha hecho para satisfacer del Señor. Él nos enseña que incluso las actividades piadosas son de hecho pecado si no están destinadas para satisfacer al Señor.

Es muy simple lo que las jiva-almas hacen en este mundo: comer, dormir, temer y disfrutar (*ahara-nidra-bhaya-maithunam cha.*) Este es un simple resumen de todas las actividades de las almas condicionadas. Quizás estas actividades realizadas por las almas condicionadas pueden ser muy piadosas, pero Krishna finalmente enseña en el *Srimad Bhagavad-gita* que si estas actividades no son ejecutadas con conciencia de Krishna, si no están hechas para la satisfacción de Krishna, son en verdad pecados. Aunque quizás externamente sean realizadas en forma armoniosa en este mundo material, si éstas no están dedicadas a Krishna, en realidad son la causa de los problemas en el medio ambiente ilusorio.

Está escrito en los Vedas, el Vedanta, los Upanishads, etc., que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios. Krishna lo dice en el *Srimad Bhagavad-gita*. Allí, Krishna mismo se identifica como el Señor. Él declara:

**aham hi sarva-yajñanam bhokta cha prabhur eva cha
na tu mam abhijananti tattvenatas chyavanti te**

(Srimad Bhagavad-gita: 9.24)

“Yo soy el Señor, la Suprema Personalidad de Dios, el verdadero dueño de todo. Las almas condicionadas que no Me reconocen caen presas de las dificultades de maya.”

Cuando Krishna dice, “*Aham tvam sarva-papebhyo moksaiyami*: Yo te liberaré de todos los pecados”, quiere decir Él lo liberará de todo el pecado del mundo de maya, del mundo donde ahora existe el pecado. De esta manera, Krishna muestra a las almas condicionadas que todas sus actividades, sean generalmente piadosas o religiosas, en realidad son pecado si no son realizadas como servicio rendido a Sus pies de loto. Él también muestra a las almas condicionadas que si

ellos entran en la plataforma del servicio trascendental concientemente, entonces pueden trabajar allí con felicidad, sin miedo (*ma sucah*). Solamente cuando las jiva-almas se rindan a Krishna y lo sirvan con toda su energía *Man-mana bhava Mad-bhakto, Mad-yaji Mam namaskuru*, encontrarán un ajuste apropiado en su vida, esto es, verdadero yoga.

Sumérgete profundamente en Saranagati

Srila Guru Maharaj también explica que después que Krishna declaró, “*Sarva-dharman parityajya Mam ekam saranam vraja*: abandona toda variedad de religión y ríndete a Mí”, Su mentalidad acerca del campo de batalla se redujo, y necesito terminar Su conversación con Arjuna.

Cuando la palabra *vraja* salió de Su boca, Su estado de ánimo se suavizó. El sonido de la palabra *vraja* transportó Su conciencia a *Vraja Dhama, Sri Vrindavan Dhama*. Si alguien dice, “*Vraja, vraja, vraja*”, su mente le transportará a *Vraja Dham*. ¿Por qué Krishna no habría de pensar en *Vrindavan* cuando Él dijo, “*Mam ekam saranam vraja*”? Cuando Krishna recordó a *Vraja Dhama*, pensó, “¿Qué es *saranagati*? ¿Qué es rendición? Eso solo existe en *Vraja Dhama* en su forma suprema.”

En realidad la palabra *vraja* significa *gaman kora, gachchha* (‘progresar’ ‘camina’). Srila Guru Maharaja explica que *vraja* significa, sumérgete profundamente en la Realidad. Sumérgete profundamente en la realidad de *saranagati*.” Cuando de esta manera Krishna recordó a *Vraja Dhama* y a los devotos rendidos de allí, su estado de ánimo cambió, y terminó Su conversación con Arjuna. De hecho el olvido a Arjuna.

Después de Su verso *Sarva-dharman parityajya Mam ekam saranam vraja*, Él pensó, “¡Suficiente! Lo que he explicado es suficiente, no es necesario que explique nada más por ahora.” Él concluyó diciéndole a Arjuna:

**idam te natapaskaya nabhaktaya kadachana
na chasusrusave vachyam na cha mam yo
'bhyasuyati** (*Srimad Bhagavad-gita: 18.67*)

“Este conocimiento que te he dado no entregues a alguien que este desprovisto de auto sacrificio, que no es Mi devoto, que no se ocupe en Mi servicio, o alguien que Me envidie.”

Krishna le dijo a Arjuna, “*Yathechchhasi tatha kuru*: ahora puedes hacer lo que quieras. Ya te he dicho suficientemente lo necesario. No hay necesidad que diga algo más. He terminado nuestra conversación. Ahora puedes hacer lo que te guste.”

Arjuna era un amigo íntimo de Krishna, y entendió que si dice algo más, daría dolor a Krishna. Así, inmediatamente se rindió y dijo:

**nasto mohah smrtir labdha tvat-prasadan
mayachyuta sthito 'smi gata-sandehah karisye
vachanam tava**
(*Srimad Bhagavad-gita: 18.73*)

“Indudablemente Has sido muy misericordioso conmigo, y mi ilusión ahora se ha ido. Ahora estoy situado firmemente en conciencia verdadera, y todas mis dudas se han desvanecido. Seguiré Tus instrucciones y ejecutaré mi deber.”

Entonces Krishna dijo, “¡Comienza a pelear!” Arjuna dijo, “Sí. Este es mi deber como Tú me la has asignado, entonces terminaré tan pronto como sea posible. Así Puedes estar tranquilo.”

Esto es conciencia de Krishna: actuar sin miedo para satisfacer al Señor. Él es muy hermoso y misericordioso. Podemos ver que dentro de la concepción de Krishna existe todo el encanto, el éxtasis, el amor, y la armonía. *Kam va dayalum saranam vrajema (SB: 3.2.23)*: ¿A quién más nos vamos a rendir que no sea Krishna? Donde Krishna está, todo está presente. En el verso final de *Srimad Bhagavad-gita* Sañjaya le dice a Dhrtarastra:

**yatra yogesvarah krsno yatra partho dhanur-dharah
tatra srir vijayo bhutir dhruva nitir matir mama**

(Srimad Bhagavad-gita: 18.78)

“O mal aconsejado Rey, me estás haciendo muchas preguntas. ¿Cómo es posible que me preguntes quien triunfará en la batalla de Kuruksetra? Debes entender que donde está Krishna la victoria siempre estará presente.”

No puedo decirte más, “Refúgiate a los pies de loto del Señor Krishna.”

Revolución espiritual

En el *Srimad Bhagavad-gita* Krisna explica la evolución de la conciencia. Como las almas condicionadas pueden avanzar de una vida irreligiosa al yoga y como su práctica de buddhi-yoga puede desarrollarse de karma-yoga, jñana-yoga y dhyana-yoga a bhakti-yoga. De esta forma podemos entender que la idea general de las escrituras está presente en el *Srimad Bhagavad-gita* y que allí se explica todo lo esencial para la evolución de las almas condicionadas.

La posición del *Srimad Bhagavad-gita* ha sido explicada en forma poética:

**sarvopanisado gavo dogdha gopala-nandanah
partho vatsa sudhir bhokta dugdham gitamrtam
mahat** (*Sri Gita-mahatyma: 6*)

“El *Gitopanishad*, el *Srimad Bhagavad-gita*, el cual contienen la esencia de todos los Upanishads y los Vedas, es tal como una vaca, y el Señor Krisna, quien es famoso por Sus Pasatiempos como vaquerito, está ordeñando esta vaca. Arjuna es el ternero, haciendo preguntas una tras otra para succionar la leche de la vaca, y todos los que son *sudhir*, que tienen verdadera inspiración por la conciencia de Krisna, beben de esta leche, la cual es la ambrosía del *Srimad Bhagavad-gita*.”

Esta es nuestra concepción del *Srimad Bhagavad-gita*. Bhagavan Sri Krisna a través de Su conversación con Arjun lanzó misericordiosamente Su mirada divina a todos. Él distribuyó la esencia de los Vedas y todas las escrituras para el progreso espiritual del mundo.

Tenemos un buen libro hecho de los discursos de Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, y él lo llamó Evolución Subjetiva de la Conciencia. Evolución significa progreso gradual de un contenido. Considero que la idea de progreso es buena; no hay problema con la idea de evolución espiritual. Siempre vemos cosas progresando paso a paso, hacia la forma divina de la Realidad. Y también podemos ver la forma de la realidad divina, desarrollándose paso a paso resplandecientemente. En verdad el progreso es natural. Siempre está enfrente de todos y es la ley del mundo espiritual.

La línea del progreso para la evolución espiritual bajando de Krisna hacia las almas condicionadas es conocida como *amnaya*. *Amnaya* significa conocimiento divino que desciende por el canal Védico, o sea las escrituras reveladas, las cuales son *apauruseya*, no fabricado por el hombre. *Amnaya* es siempre divino. Desciende del sonido de la Flauta de Krisna por un canal, el canal Védico. Vedavyas tomó todo, lo organizó, y distribuyó bajándolo a través de *amnaya-parampara* para el beneficio espiritual de todos. Vedavyas dividió este conocimiento y lo presentó en la forma de los Vedas: *Sama, Yajur, Rg, y Atharva Veda*, el Ayurveda, el Mahabharata, etc. Krisna ilumina a las almas condicionadas a través de *amnaya* sobre la evolución espiritual y la vida religiosa.

Krisna el Revolucionario

Pero cuando Krisna personalmente enseña a las almas condicionadas, Él no presenta solamente la evolución espiritual, Él presenta la revolución espiritual. Todo lo que Krisna mismo lo hace es siempre revolucionario. La revolución es la verdadera tesis y factor de Krisna. ¿Por qué? Porque por Su voluntad aparecen en este mundo, los Vedas, el Vedanta, los Upanishads, los dieciocho Puranas, etc. Todas sus enseñanzas gradualmente nos conducen a adorar a Krisna. Además, Krisna mismo desciende en diferentes formas: Matsya, Kurma, Varaha, Vamana, Rama, etc., y enseña el verdadero comportamiento de las religiones Védicas. Sin embargo, constantemente, Krisna sacude el canal Védico. A menudo minimiza las enseñanzas de los Vedas.

Esto es asombroso. Estoy sorprendido, y no solo temporalmente. Estoy permanentemente sorprendido por esto. He leído casi todas las diferentes clases de sastras, y lo he leído bajo la guía de Srila Guru Maharaja. Conozco los temas que estos enseñan y lo que es la evolución subjetiva. Pero la exclusión de las enseñanzas Védicas por parte de Krisna sorprende a casi todo el mundo. ¡Es sorprendente escuchar que el último consejo de los Vedas es ignorar la línea del progreso que ellos mismos enseñan!

El conocimiento revolucionario que Krisna quiere impartir a las almas condicionadas es *Vedesu surlabham*, “muy raro entender a los Vedas.” En el Sri Brahma-samhita (5.56) se dice, “*Vidantas te santah ksiti-virala-charah katipaye*: pocos sadhus en este mundo lo conocen, tan pocos que pueden ser contados con lo dedos de la mano.” ¡Es muy raro entenderlo!

“¡Yo lo soy todo!”

¿Que evidencia puede haber de una idea revolucionaria si el último consejo de los Vedas es que se los abandone? La primera evidencia para esto se encuentra en el *Srimad Bhagavatam* en las instrucciones de Krisna a Uddhava. Krisna primero le da una pista a Arjuna, acerca de Sus enseñanzas revolucionarias al final del *Srimad Bhagavad-gita* con Su verso, *sarva-dharman parityajya mam ekam saranam vraja*. Pero el *Srimad Bhagavatam* comienza desde ese punto. El *Srimad Bhagavatam* comienza con las enseñanzas de Krisna que no son la evolución subjetiva de la conciencia, sino de la revolución subjetiva de la conciencia. En las instrucciones de Krisna a Uddhava en el *Srimad Bhagavatam* encontramos las enseñanzas revolucionarias de Krisna y en la conclusión del *Srimad Bhagavad-gita* está expresado más claramente:

**tasmat tvam uddhavotsrjya chodanam
pratichodanam pravrttiñ cha nivrttiñ cha srotavyam
srutam eva cha mam ekam eva saranam atmanam
sarva-dehinam yahi sarvatma-bhavana maya sya hy
akuto-bhayah**

(Srimad Bhagavatam: 11.12.14-14)

La primera condición de Krisna en Su instrucción a Uddhava fue, “¡*Uddhavostrjya!* ¡Uddhava! Cualquier regla o regulación dada en los Vedas, todo lo que ha sido dado por los Vedas para la evolución espiritual y la elevación de las almas condicionadas

a la morada trascendental, ¡debes evitarlas! No solo evitarlas, si éstas se te acercan, arrójalas!”

Prabhupada Srila Saraswati Thakur explico de esta manera la palabra *utsrjya*. Escuché de Srila Guru Maharaj que Srila Saraswati Thakur utilizó una palabra en idioma Oriyan, *phaphadiba*, que significa, “¡Arrójalos!”

¿Qué ha sido evitado y lanzado? Krisna lo dice, “*Chodanam pratichodanam*: la inspiración para seguir una perfecta línea de evolución Védica, dada en las escrituras tanto el sruti como el smrti, se los debe evitar. *Pravrttiñ cha nivrttiñ cha*: abandona tus apegos y desapegos. Si tienes apego por algún tipo de comida, abandona esa comida. Si tienes desapego de la riqueza, deja atrás esa mentalidad; no te preocupes si obtienes riqueza o no. *Srotavyam srutam eva cha*: abandona todo lo que has escuchado antes, *srutam*, y todo lo que escucharás en el futuro, *srotavyam*; todo el conocimiento que has colectado previamente y aquel que pudieras obtener en el futuro. Evítalos. Abandona y evita todo lo que hayas escuchado o escucharas que no sea el conocimiento de Servirme eternamente.

“¿Qué deberías hacer? ¿Cuál debería ser tu actitud? *Mam ekam eva saranam Atmanam sarva-dehinam*: ¡Ríndete a Mí! Yo soy la Suprema Personalidad de Dios, el emporio de todo rasa. Todas tus necesidades serán cubiertas cuando vengas a Mí, toma refugio en Mí, y ríndete a Mí. Haciendo esto no perderás nada porque Yo lo soy todo. Vivo en el corazón de todos. Ninguna alma puede existir sin Mí.”

dva suparna sayuja sakhaya samanam vrksam

parisasvajate (*Svetasvatara-
upanisad: 4.6*)

“Yo vivo en cada jiva-alma como un pájaro en la rama de un árbol cerca de ellos, y Observo todas sus actividades. *Atmanam sarvadehinam yahi sarvatma-bhavana*: ¡Ríndete a Mí! Estarás completamente consagrado a Mí. Soy muy poderoso. *Sarva-karana-karanam*: puedo hacer cualquier cosa, todo, y nada. Todo el poder está dentro de Mí. No tienes nada que temer.”

Krisna expresa de esta manera Su consejo revolucionario: “Las leyes, las reglas y regulaciones, los procesos beneficiosos dados en los Vedas para la vida de los practicantes, puedes ignorarlos a todos solamente acércate exclusivamente a mi canal, es decir, ríndete a Mí y sírveme.” Krisna es completamente independiente y desapegado de la línea general de los Vedas. Él es revolucionario y supremo. Krisna mismo ha expresado profundamente la posición exclusiva del alma rendida, mostrando que no es un factor si es externamente bueno o malo de acuerdo a las reglas y regulaciones de las escrituras.

Pureza Incorruptible

Srila Rupa Goswami en su *Upadesamrta (6)* da una explicación ortodoxa y dulce de nuestra visión como alma rendida:

**dristaih svabhava-janitair vapusas cha
dosair na prakrtatvam iha bhakta janasya
pasyet**

**gangambhasam na khalu budbuda-phena-
pankair brahma-dravatvam apagachchhati nira-
dharmaih**

Devotos del Sri Chaitanya Saraswat Math cruzando el Río Ganges durante el Parikrama de Sri Nabadwip Dham

Srila Rupa Goswami sonriendo dijo, “¡Caramba! Aunque eres descalificado, no seas indeciso: nunca vaciles en dar honor al Vaisnava. Debes tratar de entender que la naturaleza pura del Vaisnava es como la naturaleza pura del Ganges. En todas partes hay agua, pero el agua del Ganges es agua del Ganges. El agua del Ganges desciende de los pies de loto del Señor Vishnu y es completamente trascendental. El agua del Ganges nunca se contamina por las cosas sucias. En el Ganges pueden aparecer muchas cosas sucias, pero sus aguas siguen siendo aguas del Ganges; nunca pierde su cualidad trascendental. De esta manera debes dar honor al Ganges, y de la misma forma debes dar honor al Vaisnava.

“El Vaisnava debe ser considerado puro de la misma manera que el agua del Ganges es considerada pura. Un devoto puede caer, o puedes verlo caer, pero no sabes dónde él ha caído, o dónde él ha subido. Estás viéndolo solo con tu visión. Solo hasta ese punto eres capaz de verlo. No conoces su verdadera posición. Si tiene devoción pura, no puedes deshonrarlo, y no debes ofenderlo. Incluso si su cuerpo está lleno de llagas quemantes y enfermedades, y su comportamiento parece impropio siempre debes considerarlo puro.”

Ética Espiritual Radical

Esta es la explicación de Srila Rupa Goswami Prabhu de cómo ver a un devoto del Señor. La explicación de Krisna es revolucionaria y asombrosa. Krisna dice,

**api chet suduracharo bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah samyag vyavasito hi
sah** (*Srimad Bhagavad-gita: 9.30*)

“A través de tu visión del conocimiento Védico y tu entendimiento de lo bueno y lo malo, si ves a uno de Mis devotos exclusivamente dedicado, un *ananya-bhak-bhakta*, haciendo algo terriblemente erróneo, o ves alguna cualidad muy mala en él, nunca debes pensar que él no es Mi devoto. Nunca debes pensar que no es perfecto y lo que hace tampoco es perfecto. Esta es Mi declaración que cualquiera que sea Mi devoto rendido es un sadhu, y que siempre es correcto lo que hace debido a su actitud de devoción exclusiva.”

Esto es muy difícil de entender. Malo es malo y bueno es bueno. Hemos aprendido de las escrituras, lo que es bueno y lo que es malo. *Durachara* significa alguien cuyas acciones están en contra de las reglas y regulaciones Védicas, y *sudarachara*, es alguien cuyas acciones a este respecto son extremadamente malas. ¿Cómo podemos digerir que alguien que de esta manera hace algo equivocado en realidad es correcto y perfecto? ¿Qué es esto? ¿Está Krisna diciendo que porque su devoto a decidido Servirlo correctamente, incluso si él golpea a alguien, el no hizo ninguna ofensa y es correcto? ¿Está Krisna diciendo que todo lo que Su devoto haga es bueno? ¿Incluso si Su devoto se equivoca, está muy bien? ¡Sí! *Samyag vyavasito hi sah*: Krisna dice que Su devoto es *ananya-bhak*, exclusivamente guiando vidas de devoción, y si algún disturbio aparece dentro de sus vidas, a Él no le importa, y Su devoto no obtiene ninguna reacción por eso. Naturalmente la acción y la reacción siempre está sucediendo en este mundo: por cada acción hay una reacción igual y opuesta.” Pero a Krisna no le importa.

Esto todavía es difícil de entender. Incluso los doce Mahajanas han tenido problema con este punto y han discutido esto una y otra vez. Los doce Mahajanas pudieron aceptar esta declaración de Krisna con fe, pero cuando escucharon que esta era la declaración concluyente de Krisna, y consideraron el significado de Su expresión, confundidos no sabían cómo armonizarlo con su visión relativa. Después que discutieron el verso por algún tiempo, decidieron que si Krisna dice que Su devoto puede hacer un error externamente y sin embargo estar situado correctamente, entonces ellos tienen que creerlo. Pero cuando leyeron la siguiente expresión se confundieron mucho más.

**ksipram bhavati dharmatma sasvach-chhantim
nigachchhati kaunteya pratijanihi na me bhaktah pranasyati**
(*Srimad Bhagavad-gita: 9.31*)

Aquí Krisna declara, “Puede que Mi devoto exclusivamente dedicado haga externamente un gran error, no obstante lo que él hace es también perfecto porque se ocupa en Recordarme y Servirme. Por su actitud devocional de rendición, él se purificará y se apartará de sus defectos. Él se volverá *dharmatma*, virtuoso. Eternamente estará en paz, y no tendrá ningún problema en el futuro. Así, declara a todos que Mis devotos jamás perecen.” Krisna promete esto a Sus devotos genuinos y a todos.

Srila Visvanath Chakravarti Thakur también ha añadido hermosamente en su comentario en Sanscrito en el *Srimad Bhagavad-gita* que Krisna quería decir, “Oh Arjuna, a veces tengo que romper Mi promesa por causa de Mis devotos,

incluso si les prometo a todos, '*Na Me bhaktah pranasyati*: Mi devoto nunca será destruido', todo el mundo quizás tengan alguna duda. Por lo tanto es Mi orden que tú prometas esto, que tú prometas que Mi devoto nunca será destruido. No siempre mantengo Mi promesa, y tú tampoco puedes siempre mantener tu promesa. Pero Yo siempre mantengo la promesa de Mis devotos, y todo el mundo lo sabe. De esta manera tú promete que Mi devoto nunca encontrará la ruina, y Yo Me aseguraré que tu promesa se cumpla." Así Krisna asegura totalmente a todos que Sus devotos nunca serán vencidos.

Propiedad Dorada

Pregunta: He escuchado muchas y diferentes explicaciones de este verso *api chet suduracharo*. He escuchado una interpretación que un comportamiento erróneo, *sudurachara*, que en nuestra visión es solamente aparente, y he escuchado otra interpretación que el comportamiento de los devotos en realidad es equivocado. Pero mi pregunta es, ¿en qué contexto es alguien un *annanya-bhak-bhakta*, un devoto exclusivamente rendido?

Srila Govinda Maharaja: En el verso *api chet suduracharo bhajate mam ananya-bhak*, Krisna indica que si ves algo malo

en el carácter de Sus devotos entonces no debes juzgarlos, insultarlos, u ofenderlos de alguna manera. Puedes escoger no asociarte con ellos, pero también deberías ignorar sus faltas. Nunca consideres que ellos son ofensores, *sudurachara*. Más bien deberías con conciencia tratar de ver como sus vidas espirituales están continuando y darles honor como devotos del Señor. Debes pensar, "Ellos tienen en su corazón la propiedad dorada de la rendición y la devoción (*ananya-bhak-bhakti*). Son devotos de Krisna, y ellos nunca harán nada malo a propósito. De cualquier manera todo lo que ellos hacen seguramente es para la satisfacción del Señor y debe ser positivo." Si un pedazo de oro cae en un lugar sucio es igual considerado como oro. Nunca sería ignorado o desechado. Similarmente, no deberías ignorar que la propiedad dorada de la devoción está dentro de ellos. Incluso si sus actividades no parecen correctas, nunca deberías ignorar la propiedad dorada dentro de ellos. En

cualquier momento ese oro puede ser removido de ese lugar sucio y brillar nítidamente. Debes ser muy serio y cuidadoso antes de comentar algo negativo acerca de ellos. Por tu propia seguridad deberías ser muy cuidadoso de no ofenderlos. Este es el significado de *sadhur eva sa mantavyah*. El próximo verso de

Krisna, *ksripram bhavati dharmatma sasvachchhantim nigachchhati*, también sostiene esta idea. Srila Bhaktivinoda Thakur alivia la confusión de los Mahajanas explicando que en este verso Krisna quiere decir, “Si conscientemente consideras que sus actividades no son malas si no en realidad buenas, porque ellos están completamente rendidos a Krisna y que tu pensamiento acerca del carácter de ellos que fue malo, en realidad es bueno, entonces te volverás correcto y pacífico, así te volverás un gran devoto de Krisna.”

En nuestra vida podemos ver todo como nuestro enemigo, y también ver todo amigable. Nuestro deber es hacer amigos, no enemigos, y si tratamos de corazón de hacerlo a través de este ajuste revolucionario de nuestra conciencia dada por Krisna, entonces obtendremos un buen resultado, y lo que nos parece malo este momento veremos en realidad que en el futuro es verdaderamente bueno para nosotros.

Verdadero Pecado y Virtud

De esta manera podemos entender las enseñanzas revolucionarias de Krisna. Él hace las reglas. Revela las escrituras Védicas y las enseñanzas espirituales evolutivas, y también hace caso omiso de las mismas. Él hace las reglas, y también las rompe.

Para la gente ordinaria es difícil digerirlo. Muchas personas son capaces de entender el conocimiento Védico, la cultura Védica, la filosofía, etc., pero luchan para entender este punto sutil. El principal punto necesario de entendimiento para armonizar todo, para entender apropiadamente las enseñanzas revolucionarias de Krisna, es dado por Krisna en el Padma-purana:

**man-nimittam krtam papam api dharmaya kalpate mam
anadrtya dharmo 'pi papam syan mat-prabhavatah**

(Padma-purana)

Krisna dice, “Cualquier cosa que hagas para Mí, incluso si de acuerdo a la ley Védica parece pecado en realidad es un acto piadoso (dharma), y todo lo que no hagas para Mí, aunque sea un acto generoso según la ley Védica, de hecho es un acto pecaminoso.”

El consejo de Krisna es revolucionario y también simple. En realidad, es una descripción directa de la posición de la jiva-alma como Su sirviente eterno. La enseñanza de Krisna en verdad es una expresión natural de la espiritualidad universal de todas las almas: cualquier cosa que no sea hecha en conciencia de Krisna es pecado, y todo lo que se hace para Krisna es piadoso. Esta es la clave para armonizar todo y comprender la enseñanza revolucionaria de Krisna en la conclusión del *Srimad Bhagavad-gita* y a través de la revolución subjetiva de la conciencia en el *Srimad Bhagavatam*.

La potencia purificadora de la devoción

Srila Guru Maharaj preguntó una vez a Srila Saraswati Thakur acerca de lo que se debe hacer cuando un devoto tranquilo hace algo malo. Srila Guru Maharaj fue muy educado y una autoridad en materia de leyes. Pensaba que un devoto que rompe

las reglas y regulaciones debe ser castigado de acuerdo a las normas materiales, pero Srila Saraswati Thakur no estuvo de acuerdo. Él dijo: “Tu frente, es decir, tu futuro, nace de la concepción, *Mani-maya-mandira-madhye paśyati pipilika chidram*: si te enfocas en los defectos de un devoto entonces tu concepción será como la de una hormiga. Una hormiga entra en un templo decorado con joyas de oro y sólo ve los agujeros en las paredes. Sólo cuando mires las buenas cualidades en los devotos tu futuro será exaltado. Sólo entonces puedes continuar adecuadamente hacia el servicio.”

Srila Saraswati Thakur respondió de esta manera a Srila Guru Maharaj, pero no respondió completamente a su pregunta. Entonces un día en Madrás después de seis meses, Srila Saraswati Thakur estaba leyendo el *Srimad Bhagavatam* en su habitación y encontró un verso, llamó a Srila Guru Maharaj, “Aquí está la respuesta a tu pregunta.” Srila Guru Maharaj había hecho la pregunta a Srila Saraswati Thakur sobre el mal comportamiento de los devotos seis meses atrás. Cuando él le dijo: “Aquí está la respuesta de tu pregunta,” Srila Guru Maharaj estaba sorprendido y pensó: “¿Cuál fue la pregunta?” Cuando Srila Saraswati Thakur le entregó el libro y Srila Guru Maharaj vio el verso, lo recordó y comprendido de inmediato que pregunta le estaba contestando Srila Saraswati Thakur. Ese verso fue,

**sva-pada-mulam bhajatah priyasya
tyaktanya-bhavyasya harih paresah
vikarma yach chotpatitam kathañchid
dhunoti sarvam hrđi sannivistah**

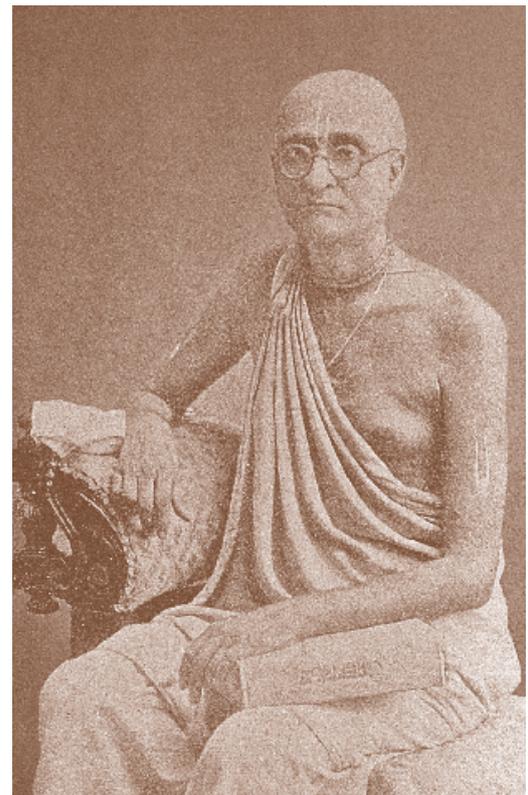
(Srimad Bhagavatam : 11.5.42)

El significado es que no es necesario aplicar leyes materiales a los devotos consagrados al Señor. Es posible que devotos dedicados puedan hacer algo malo, su cuerpo mundano y posición mental no siempre se encuentran en un estado liberado. Es posible que a veces puedan estar contaminados por el ambiente ilusorio. Pero debido a que son dedicados, porque están sirviendo al Señor y cantando Su Santo Nombre, Él vive dentro de su corazón, y lo va a limpiar. Por su influencia divina el Señor eliminará las ofensas. Si están dedicados a Krisna, entonces, Él se encargará de todo. No es necesario que un devoto dedicado haga ningún *prayaschitta*, expiación.

También podemos entender que un devoto dedicado siempre sentirá *anutap*, arrepentimiento, cuando entienda lo malo que han hecho. Ellos pensarán, “¿Por qué he hecho esto? ¡Esto es muy malo!” De esta manera se examinan a sí mismos muy en serio, y el fuego de su arrepentimiento purificará sus corazones de la contaminación. Es necesario que todos discutan y entiendan este verso (*sva-pada-mulam*). Hay un sentimiento muy potente dentro de este, y cuando lo entiendan se purificarán muy rápidamente.

Sin duda el servicio al Señor es trascendental, pero no podemos decir,

El Señor Supremo, que reside en el corazón de Sus queridos devotos que han abandonado todos los otros asuntos y sirven a Sus pies, les absuelve cualquier pecado que hayan cometido.

cuando llegará la liberación a la vida de un alma dedicada. También es necesario que todos sigan las leyes materiales y sociales y se mantengan en el mundo material sin hacer ninguna perturbación en la sociedad. La gente odia cuando ven a otros que no siguen correctamente las leyes de la sociedad, pero en el odio no hay solución. La única solución es dedicación y servicio del Señor. El Señor y el poder de la devoción purifican los corazones de todos y elimina todo rastro de deseo mundano y ego. Nada externo puede hacer eso.

Visión positiva

Srila Guru Maharaj nos enseñó que cada vez que vemos una mala cualidad en una persona, es una prueba que Krisna nos da para purificarnos. Srila Guru Maharaj nos dio esa visión, y creemos que si todo el mundo mira con ese tipo de visión, entonces Krisna estará feliz, y todo el mundo será espiritualmente beneficiado. Esto es muy importante porque vivimos en un océano de errores, y podemos

encontrar en todas partes a alguien con faltas. Muchos que practican espiritualidad a nuestro alrededor no son perfectos. Si no tratamos de ver las buenas cualidades en los demás y en el medio ambiente, estaremos sin esperanza

Una erudita occidental, Katherine Mayo, una vez llegó a la India para aprender acerca de su filosofía, pero después públicamente criticó la cultura de India. Cuando esto sucedió Mahatma Gandhi dijo: “Ella no ha venido a valorar la riqueza de La India. Ella ha venido a inspeccionar los drenajes de la India. Ella es un inspector de drenaje.” Esta historia la hemos escuchado de Srila Guru Maharaj.

No debemos ser inspectores de drenaje. Por la misericordia de Krisna debemos tratar de ver la belleza y el encanto en todas partes. Srila Guru Maharaj dijo: “Errar es humano y perdonar es divino.” Todo el mundo tiene defectos y algunas

veces hacen algo mal. ¿Por qué debemos perder nuestro propio estado de ánimo devocional, por eso? A través de su estado de ánimo devocional Srila Guru Maharaj podía ver bondad en todas partes. Él daba gran respeto a todos los devotos, incluso a las personas que estaban en contra del Vaisnavismo también les daba mucho respeto.

Puede que devotos dedicados hagan algo malo, pero no debemos actuar como las hormigas que sólo ven los agujeros en un templo de oro (*mani-maya-mandira-madhye paśyati pipilika chidram*). No debemos ser inspectores de drenaje buscando falta en los devotos. Tenemos mucha más capacidad que las hormigas. Debemos ver que todos los devotos dedicados tienen una propiedad de oro dentro de sus corazones, y debemos tratar de reconocer conscientemente sus buenas cualidades.

Devoción es la única necesidad

Para Krisna las personas que tienen o no tienen calificaciones materiales son iguales. Krisna sólo quiere nuestro entusiasmo y anhelo, nuestra disposición devocional. Si tenemos eso, entonces Krisna misericordiosamente se da a nosotros. Krisna es como un gran sol: Sus rayos pueden alejar todo lo desfavorable de todo el mundo. La calificación material de alguien no es notoria para él, y la descalificación mundana de alguien tampoco es importante para Krisna. En el *Srimad Bhagavad Gita* Krisna dice:

**patram puspam phalam toyam yo me bhaktya
prayachchhati tad aham bhakty-upahrtam aśnāmi
prayatatmanah**

(Srimad Bhagavad-gita: 9.26)

“Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta, o agua, Yo aceptaré la ofrenda con cariño.”

**murkho vadati visnaya dhiro vadati visnave
ubhayos tu samam punyam bhava- grahi**

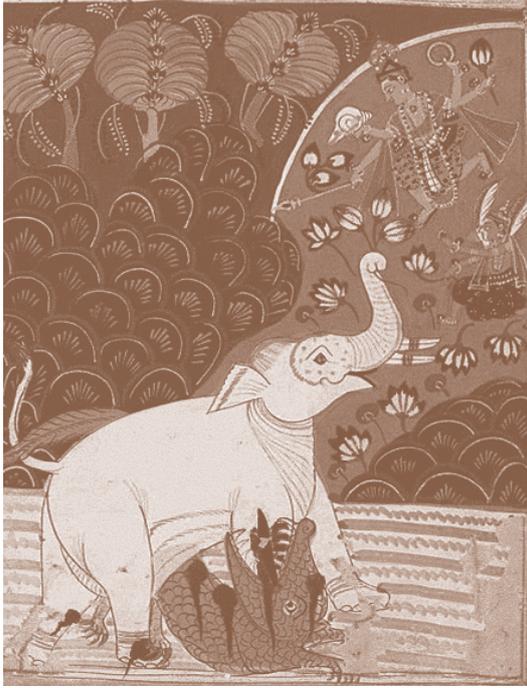
Janardanaḥ *(Sri Chaitanya-bhagavat: Adi-khanda, 11.108)*

Alguien que no conoce la correcta gramática sánscrita puede ofrecer al Señor los alimentos diciendo: “*Visnaya namah.*” Este es un error gramatical común. Alguien que es experto en gramática ofrece alimentos al Señor diciendo: “*Visnave namah.*” Esta es gramática correcta. Pero si ambas personas tienen devoción, entonces el Señor aceptará las dos ofrendas.

El Señor no toma en cuenta la gramática o las cualidades externas; Él considera el corazón. Él sólo ve el sentimiento de devoción de una persona. Es necesario ofrecer al Señor todo con devoción, *bhaktya prayachchhati*. Sin devoción nada es realmente satisfactorio para el Señor, porque el Señor es *bhava-grahi Janardanaḥ*, el que disfruta del corazón y la disposición devocional del devoto.

Una vez, cuando estuve en Puri Dham durante el Ratha Yatra fue a visitarme el Director General de la Policía del estado de Orissa. Él era muy sabio. Su conocimiento era como un océano y había derrotado a muchos sadhus que habían venido a Puri. Había leído todos los diferentes tipos de filosofía: los escritos de Ramanuja, de Sankar Acharya, de Buda, de Confucio, de Cristo, etc. Nadie podía derrotarlo en debate. Cuando hablé con él me sorprendí al escucharle un bonito verso que es muy querido para todos los devotos:

**vyadhasyacharanam dhruvasya cha vayo vidya gajendrasya ka
kubjayah kim u nama rupam adhikam kim tat sudamno dhanam
vamsah ko vidurasya yadava-pater ugrasya kim paurusam
bhaktya tusyati kevalam na cha gunaire bhakti- priyo
madhavah** *(Padyavali: 8)*

Este verso explica que la conciencia de Krisna no depende de ninguna calificación externa, y presenta muchos ejemplos del *Srimad Bhagavatam* para probar esto. Un cazador que mató ciervos en la selva y no siguió la cultura Védica tuvo la oportunidad de adorar a Narayana, así, el buen comportamiento no es la causa para agradar al Señor. Dhruva recibió la Misericordia de Vishnu cuando sólo tenía cinco años, por lo tanto la edad no es la causa para recibir la misericordia del Señor. Gajendra el elefante no tenía conocimiento Védico adecuado, pero el Señor respondió a su oración, de modo que el conocimiento no es la causa de recibir la gracia del Señor. Kubja no era bonita, pero satisfizo al Señor con su devoción. Sudama Vipra no tenía dinero,

pero dio satisfacción al Señor a través de su devoción. A través de estos ejemplos y otros, este verso muestra que el Señor se satisface con el sentimiento de devoción de sus devotos, no por sus cualificaciones externas.

Cuando escuché del policía este verso me sorprendí, “Este hombre es el jefe del departamento de policía, pero él está citando este verso que tiene un tema puramente devocional. “Hablé con él durante media hora y estuvo muy satisfecho. Ahora por la voluntad de Krisna él es mi buen amigo y quiere ser mi discípulo.

Columpiando en una balanza de carne

También hay una historia en el Mahabharata que he contado varias veces acerca de un cazador que utilizaba una Salagram-sila como pesa para su balanza cuando vendía carne en el mercado para ganarse la vida. Una vez un brahmana se acercó y vio la Salagram-sila en la balanza de la carne. Él reprendió al cazador: “¡Oh pecador! Estás utilizando un Salagram-sila como pesa para vender la carne. Has cometiendo una gran ofensa, esa piedra es el mismo Señor Narayana,”

El cazador tenía un corazón muy sencillo y creyó lo que el brahmana le dijo acerca de que la piedra era Narayana Mismo. Se atemorizó y se disculpó con el brahmana: “Yo no sabía que esta piedra era un Salagram-sila. ¿Qué debo hacer ahora?”

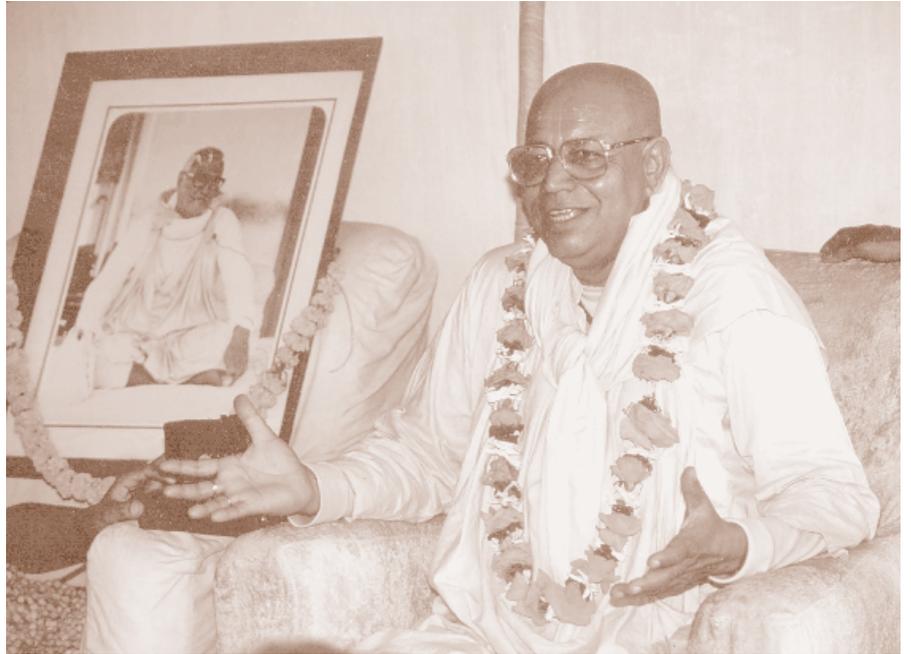
El brahma dijo: “Dame esa Salagram-sila, me aseguraré que sea adorada correctamente.” El cazador le dio la Salagram-sila al brahmana y este ofreció a la Salagram-sila: tulasi, abhisheka, bhoga, arati, y todo. El brahmana adoraba a la Salagram-sila correctamente de acuerdo a todas las reglas y regulaciones de los Vedas, pero después de dos o tres días, la Salagram-sila se le apareció en un sueño como Narayana y le dijo: “Yo era muy feliz siendo columpiado en la balanza de ese cazador. De esa manera cada día me daba satisfacción, ahora has perturbado Mi mente. Por favor Regrésame donde ese cazador.”

El Señor no era feliz estando con alguien que simplemente sigue las reglas y regulaciones de los Vedas. Lo que el brahmana hizo no estaba mal, era correcto de acuerdo a los Vedas. Y es el Señor mismo quien dio las escrituras védicas a la sociedad. Pero el Señor en realidad siempre quiere estar con sus devotos exclusivos. El Señor considera que la fe, la dedicación y la devoción por Él son supremas.

El Juego de Krisna y la Satisfacción

Sentimiento devocional puro, espíritu devocional sincero, es la base real de la entrega y la dedicación, no las reglas y regulaciones. Krisna quiere de las almas condicionadas rendición genuina y deseo verdadero. Srila Guru Maharaj me enseñó esto, aprendí de él, y estoy siguiéndolo cien por ciento. Estoy tratando de seguir el cien por ciento. Mis asociados también están siguiendo de esa manera, en la línea pura de la conciencia de Krisna, la búsqueda de Sri Krisna la Hermosa Realidad. Esta es la verdadera forma de la religión.

Krisna es un revolucionario. Krisna hace las reglas, y las rompe. ¿Por qué? Para Sí mismo. “La realidad es por sí misma y para sí misma.” Krisna es la Realidad Absoluta por Sí mismo y para Sí mismo. En realidad todo es sólo para Su diversión y satisfacción. Las jiva-almas quienes realizan este ideal revolucionario experimentan el supremo disfrute de la conciencia de Krisna.

Rendición

Devoto: He oído hablar de dos analogías diferentes para la entrega, *marjara-kisora nyaya*, la rendición del gatito quien se deja llevar por su madre, y *markata-kisora-nyaya*, la rendición del mono bebé quien se agarra de su madre. ¿Cuál ejemplo es la apropiada conclusión en la línea de la conciencia de Krisna?

Srila Govinda Maharaj: Ninguno de estos ejemplos de rendición son perfectos. Hemos visto que los gatos llevan a sus cachorros, pero los monos también llevan a sus bebés cuando están enfermos. Un gatito bebé y un mono bebé en realidad no están rendidos a sus madres, simplemente están continuando sus vidas en una forma natural. Un mono bebé en forma natural se aferra a su madre, y una madre gato protege de manera natural a su cría. En estos ejemplos no hay conciencia: el bebé y la madre simplemente viven de forma natural.

Debemos rendirnos al Señor con conciencia. Realmente lo necesario para nosotros es la actitud de rendición. Siempre debemos depender conscientemente de Krisna y totalmente rendirnos a Él. Debemos siempre tratar de Satisfacerlo con toda nuestra energía. La pregunta del Prabhu en realidad es: “¿Quién es el responsable, el Señor o la jiva alma?” Toda la responsabilidad es nuestra, pero cuando intentamos acercarnos a Krisna Él también nos ve y nos ayuda.

Krisna nos ha dado libertad, y hemos abusado de esta. Hemos caído en gran dificultad y quedamos atados por Maya. Es necesario que ahora dejemos de hacer mal uso de nuestra libertad y nos rindamos a Krisna de todo corazón. Cuando Krisna ve que somos totalmente rendidos a Él. Se siente ansioso por sacarnos de nuestra posición tan baja, llevándonos a una posición alta, y nos otorga Su servicio. Si sacrificamos nuestra libertad y nos entregamos a Sus pies de loto, entonces Krisna lo verá y nos ayudará.

**krsna amaya jana rakhe jana sarva-
kala atma-nivedana-dainye ghuchao
jañjala** (*Sri Prema-vivart : 7.7*)

Srila Bhakti Vinoda Thakur explica que si con humildad y entrega plena a Krisna con el sentimiento que, “Krisna siempre me protegerá,” todos nuestros obstáculos y otras obligaciones serán expulsados por la gracia de Krisna. Necesitamos esta actitud de rendición perfecta.

El deber de la jiva-alma es estar activa en el Servicio a Krisna con el ánimo de rendición. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo Krisna otorga Su misericordia a un alma entregada:

**sva- matuh svinna-gatraya visrasta-kabara srajah
drstva parisramam krsnah krpayasit sva-
bandhane** (*Srimad Bhagavatam: 10.9.18*)

“Cuando Krisna vio a su madre agotada después de haberse esforzado tanto por Atarlo, cuando vio que las flores que adornaban su cabello caían y todo su cuerpo estaba cubierto de sudor, tuvo misericordia de ella y le permitió que Lo atara.”

Madre Yasoda trató muy duro de amarrar a Krisna con una cuerda. Ella intentó muchas veces, cada vez aumentaba más y más cuerda, pero la cuerda siempre era dos dedos más corta. Y ella no podía atar a Krisna. Sólo después que trató muy duro y estuvo muy cansada, Krisna le permitió que Lo atara.

Este es un ejemplo perfecto. Las jiva-almas tratarán en la medida que les sea posible de satisfacer al Señor, y cuando a pesar de toda su dedicación no tengan éxito, entonces Krisna vendrá en su ayuda. Krisna quiere ver cuánto vas a Darle de ti. Él quiere ver que comiences con un deseo puro para Satisfacerlo. Entonces Él te responderá. Dependiendo lo bien que inicies el acercamiento hacia Él con un sentimiento de rendición pura, Él te concederá Su misericordia. De esta forma podemos entender el proceso de la rendición (saranagati) en la línea de la conciencia de Krisna.

Viaje en Cohete hacia el mundo espiritual

Devoto: ¿Cuál es el punto de partida de saranagati?

Srila Govinda Maharaj: Saranagati comienza del punto de sraddha (fe). A través de sraddha obtendremos la actitud de rendición perfecta.

**‘sraddha’-sabde—visvasa kahe sudrdha
nischaya krsne bhakti kaile sarva-karma krta
haya**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 22.62)

“*Sraddha* significa confianza, fe firme que todo se va a cumplir, y todo lo imposible se vuelve posible, por servir a Krisna.”

Qué es que, y quién es quién, todo está determinado por nuestra fe. La fe es la base de todas las religiones, no sólo de la religión Vaisnava, porque la fe es la verdadera y la mejor propiedad de la jiva-alma. La fe es siempre el amigo de todo

el mundo, y si tenemos fe en la conciencia de Krisna, vamos a ser capaces de ajustarlo todo.

**sakala chhadiya bhair , sraddha-devira guna gai,
yara krpa bhakti dite pare**
(*Srila Bhakti Vinoda Thakur*)

“Abandonando todo, cantemos las glorias de Sraddha Devi [la diosa de la fe], por cuya misericordia podemos sentir la presencia de la devoción en nuestros corazones.”

La fe es nuestra principal propiedad. Nunca debemos perderla. Nuestra fe también debe crecer. Debe volverse más y más fuerte hasta que llegue a una posición inquebrantable. Nuestra fe debe ser trascendental, sincera, y casta. No se puede lanzar un cohete desde cualquier parte, debe tener una base resistente. Cuando tu fe se vuelva inquebrantable y entiendas la posición fundamental de la rendición y la devoción a Krisna, entonces estarás libre de preocupaciones, y saranagati, tu actitud de rendición te protegerá. Tendrás una plataforma de lanzamiento sólida, y desde allí podrás lanzar tu cohete a través de la ilusión hacia Goloka Vrndavan. El mundo espiritual está totalmente dentro del plano de la fe, y cualquier persona cuya fe es muy fuerte obtendrá la propiedad más elevada cuando su fe tome una forma trascendental y exitosamente se active en su corazón. Todo le será revelado.

*sraddhavan jana haya bhakti-adhikari
'uttama', 'madhyama', 'kanistha'—sraddha-anusari
(Cc: 2.22.64)*

“Las personas fieles son cualificadas para la devoción. Según la solidez de su fe, son o bien devotos avanzados, devotos intermedios, o devotos neófitos.”

La devoción es despertada por la devoción

No es fácil tener cien por ciento fe en el Señor Krisna. Vivimos en el mundo material y lidiamos con muchas cosas materiales, por lo que naturalmente nuestra fe es influenciada por nuestras impresiones de este mundo.

prakrtibhyah param yach cha tad achintyasya laksanam
(*Mahabharata: Bhisma-parva, 5.22*)

“Krisna es achintya. Él está más allá de nuestra experiencia mundana.” ¿Cómo podemos desarrollar fe en Él y en Su servicio divino? La misericordia sin causa de Krisna siempre está fluyendo a lo largo de este mundo material, y si cualquier alma condicionada es tocada por esa ola misericordiosa, entonces él va a recibir algún nitya-sukrti [fortuna espiritual], la que le va a traer fe.

En general las actividades piadosas como alimentar a las personas pueden traer buena fortuna a la gente, pero eso es anitya-sukrti [mérito temporal]. Nitya-sukrti, fortuna eterna, es adquirida al conectarse con las cosas del Señor, por rendir servicio a los devotos del Señor, a los templos del Señor, o a cualquier cosa relacionada con Él.

Cuando un alma condicionada recibe de alguna manera la oportunidad de servir el Señor y acumula suficiente nitya-sukrti, entonces por la misericordia del

Señor *sraddha* se desarrolla en su corazón de forma automática. Cuando el *nitya-sukrti* dentro del corazón se desarrolla en *sraddha*, el alma condicionada puede comenzar a asociarse con *sadhus*. Antes de que el alma condicionada pueda asociarse correctamente con *sadhus* él necesita fe en ellos. Esto le llegará a través del *nitya-sukrti*. Una vez que el alma condicionada tiene un poco de fe en los *sadhus* entonces su fe se hará más y más fuerte por la asociación con ellos.

El entorno ilusorio de ninguna manera será capaz de atacar al alma condicionada si ésta trata de proseguir fielmente en su vida espiritual bajo la guía de los *sadhus*. *Sadhu* no sólo significa alguien que usa ropa azafrán. Un *sadhu* puede ser un *grhastha*, un *brahmachari* o *vanaprastha*. Si alguien es un devoto sincero del Señor Krisna entonces, debe ser considerado un *sadhu*.

**krsna-bhakta—niskama, ataeva ‘santa’
bhukti-mukti-siddhi-kami—sakali
‘asanta’** (*Sri Chaitanya-charitamsta: Madhya-lila, 19.149*)

Cualquier persona que sirve a Radha-Govinda las veinticuatro horas al día sin interés egoísta bajo la guía de su guru es un verdadero devoto y *sadhu*. Su asociación siempre será buena y dará a todos un buen sustento en la vida espiritual. En la asociación de un *sadhu* verdadero, la fe y la actitud de servicio del alma condicionada se incrementarán más y más. Este es el camino dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, el *Srimad Bhagavatam* y todas las Escrituras: *bhaktya sañjataya bhaktya* (SB: 11.3.31), la devoción es despertada por la devoción.

En la vida de práctica devocional exclusiva, solamente el proceso y la misericordia de un practicante verdadero, un *sadhu*, dará a las almas condicionadas más y más fe, entusiasmo e inspiración para servir a su Señor. Bajo la guía de un *sadhu* adecuado las almas condicionadas acumularán en su corazón cada vez más propiedad devocional, es decir, la fe y el anhelo verdadero por el servicio al Señor, y así se desarrollará su vida de práctica espiritual.

*smarantah smarayantas cha
mitho'ghaughaharam harim
bhaktya sañjataya bhaktya
bibhraty utpulkam tanum*
(SB: 11.3.31)

"Los devotos se vuelven extáticos recordando y recordándose unos a otros del Señor, quien absuelve todo pecado, por la devoción (prema) producida por la devoción (sadhana)."

Cuando alguien tiene plena fe en que: "Para mí Krisna es el supremo, Él es mi vida y alma, y Su servicio es la única meta de mi vida," entonces podemos decir que él es un *saranagata*, un alma rendida al Señor Krisna. Esta es la posición natural y la religión de todas las *jiva*-almas, aunque para las almas condicionadas sea muy difícil de seguirlo.

Rendición Indispensable

Las almas condicionadas sufren mucho en el entorno ilusorio de *maya*. A través de su *karma* experimentan mucha tristeza, confusión y fracaso. Pero Sri Chaitanya Mahaprabhu ha enseñado que cuando las almas condicionadas se establecen en la

conciencia de Krisna, cuando se hayan consolidado en el mundo trascendental del servicio con dedicación al Señor Krisna a través de la fe, la castidad y la sinceridad, entonces pueden cruzar muy rápidamente el medio ambiente ilusorio. No hay otra manera de hacerlo que a través del saranagati, rendición.

Las almas condicionadas necesitan transformar sus corazones y dedicarse al Señor Krisna. Eso les beneficiará supremamente en sus vidas. Pero ante todo saranagati es la primera necesidad. Sin saranagati nadie puede entrar en el mundo del servicio trascendental, nadie puede ofrecer nada al Señor Krisna, o hacer alguna cosa devocional. Debido a esto Srila Bhakti Vinoda Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, han tratado de inspirar a las almas condicionadas a rendirse. Este es el propósito principal de sus enseñanzas.

Cuando Srila Guru Maharaj abandonó la Misión Gaudiya su primer objetivo fue dar conocimiento a las almas condicionadas sobre la actitud adecuada de rendición al Señor. Srila Guru Maharaj tenía conocimiento completo de las escrituras y dio muchos regalos supremamente benéficos a las almas condicionadas, pero sobre todo Él decidió que saranagati es lo primero y lo mejor para todos. Él compuso su *Sri Sri Prapanna-jivanamrta, El Néctar de la Vida de las Almas Rendidas* con esto en mente: dar a las almas condicionadas conocimiento iluminador sobre la actitud apropiada de rendición al Señor.

Aceptar todo lo favorable para la devoción a Krisna, rechazar todo lo desfavorable para la devoción a Krisna, tener confianza que Krisna otorgará Su protección, aceptar el amparo de Krisna, ofrecerse completamente a Él, y sentir que uno está en la posición más baja, son los seis aspectos del saranagati.

Saranagati Puro

Las cualidades del saranagati han sido identificadas en las Escrituras:

**anukulyasya sankalpah pratikulya
vivarjanam raksisyatiti visvaso goptrtve
varanam tatha atma-niksepa karpanye sad-
vidha saranagatih** (*Sri Sātvata –tantra: 73*)

Srila Guru Maharaj compuso su *Prapanna-jivanamrtam* de acuerdo a estos procedimientos de rendición dados en las escrituras. He leído en muchos lugares tantas cosas acerca de estas cualidades del saranagati, pero lo que ha dado Srila Guru Maharaj es supremo. En un verso de su *Prapanna-jivanamrtam* nos da una buena explicación muy clara del saranagati, que es una joya perfecta que no se puede encontrar en ningún otro lugar. Es la fórmula más esencial dada a todos para entrar al mundo trascendental del servicio. Si ustedes pueden memorizar solamente este verso y lo ponen en su corazón, entonces recibirán todo lo que nunca antes ha sido dado en ninguna escritura.

**bhagavad-bhaktitah sarvam ity utsrjya vidher api
kainkaryam Krisna-padaikasrayatvam saranagatih**
(*Sri Sri Prapanna-jivanamrtam: 1.35*)

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj y Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj revisando la edición en Inglés del Sri Sri Prapanna jivanamrtam.

Aquí Srila Guru Maharaj expresa que saranagati significa fe *Bhagavad-bhaktitah sarvam*, que a través de la devoción a Bhagavan se consigue todo. Bhagavan significa la Suprema Personalidad de Dios Krishna, el *Akhilarasamrta-murti*, el emporio de todo rasa, el que posee todas las cualidades adorables. Todo lo que quieran y necesiten: rasa, éxtasis, alegría, sustento, y así sucesivamente, automáticamente obtendrán a través de Su servicio. Su vida será gloriosa, exitosa y perfecta a través de la devoción al Señor Krishna. No solamente van a recibir todo lo que necesitan internamente, sino además conseguirán toda facilidad para servir a Krishna.

La práctica de la devoción al Señor Supremo, Krishna, rápidamente produce desapego y conocimiento completo.

**vāsudeve bhagavati bhakti-yogah prayojitah
janayaty asu vairagyam jñanam cha yad
ahaitukam** (*Srimad Bhagavatam* : 1.2.7)

Automáticamente la renuncia de este mundo material les vendrá y el conocimiento espiritual será revelado en sus corazones.

**bhaktis tvayi sthiratara bhagavan yadi syad
daivena nah phalati divya-kisora-murthih
muktih svayam mukulitañjali sevate 'smanas
dharmartha-kama-gatayah samaya-
pratiksah** (*Sri Krisna-karnamrta : 107*)

Moksa, liberación, se te aproximará con las manos juntas a preguntar, “¿Qué servicio puedo hacer por tí?” Dharma, artha, kama [virtud, riqueza y disfrute] van a esperar para ayudarte en tu servicio al Señor. A través de una actitud sumisa, de entrega y devoción a Krisna obtendrán todo. La divina forma del Señor y el prapanna-jivanamrtam, el néctar de una vida de servicio rendido, aparecerá en sus corazones. Debemos entender que la devoción a Krisna lo es todo (*Bhagavad-bhaktitah sarvam*).

Entonces Srila Guru Maharaj dijo *ity utsrjya vidher api kainkaryam*: incluso si no podemos seguir tantas reglas y regulaciones expresadas en las escrituras para la guía de las almas condicionadas, incluso si no podemos cumplir con las normas del vidhi-marg, pero estamos rendidos al Señor, ese momento nuestra actitud devocional conquista al Señor y obtenemos un buen resultado. Esta es una manera de explicar el enunciado de Srila Guru Maharaj, y nos da mucha esperanza. Pero *ity utsrjya vidher api kainkaryam* también significa que tenemos que abandonar todo por Krisna. No hay duda que tenemos que abandonar todas nuestras actividades mundanas para adorar exclusivamente al Señor Krisna de todo corazón también tenemos que ignorar las reglas y regulaciones generales dadas en los Vedas. Debemos rendirnos totalmente a Krisna: “Voy a utilizar toda mi energía en Su servicio.” Debemos renunciar al servicio de todos los dioses, semidioses, semidiosas, etc. El objetivo de nuestro servicio debe ser Krisna. Cuando finalmente podamos ir más allá de todo tipo de religión formal y nos ofrezcamos totalmente a Krisna entonces, Él nos dará entrada a la vida devocional exclusiva otorgándonos inspiración en nuestros corazones.

**yada yasyanugrhnati bhagavan atma-
bhavitah sa jahati matim loke vede cha
Parinisthitam** (*Srimad Bhagavatam : 4.29.46*)

“Cuando el Señor afectuosamente otorga Su misericordia sin causa a Sus devotos rendidos, es natural que ellos abandonen todas las actividades materiales e ignoren las prácticas religiosas védicas para ocuparse en Su servicio.”

**bhagavad-bhaktitah sarvam dad utsrjya vidher api
kainkaryam krsna- padaikasrayatvam
saranagatih** (*Sri Sri Prapanna - jivanamrtam : 1.35*)

Cuando una jiva alma con plena sinceridad y castidad entra a la sólida posición de tomar refugio exclusivo e incondicional a los pies de loto de la Suprema Personalidad de Dios Krisna, ese momento se vuelve un saranagata puro. Esta es la explicación de Srila Guru Maharaja. *Krisna-padaikasrayatvam*: cuando una jiva alma acepta los pies de loto de Krisna como su único refugio, teniendo fe en que por su gracia todo será exitoso y satisfactorio, y abandona el refugio de la religión védica, los semidioses, las actividad egoístas, etc., entonces él se rinde firme y

puramente. Debemos creer en la rendición total al Señor Krisna, Con eso obtendremos gran beneficio en nuestras vidas.

“Yo soy tuyo”

Podemos entender la seriedad del verdadero sentimiento de rendición del alma a través de la historia de Vibhisan en el *Ramayana*. Durante la batalla entre el Señor Ramachandra y Ravana, Vibhisan, el hermano de Ravana, vino a refugiarse a los Pies de loto del Señor Ramachandra. Él oró a Ramachandra, “He venido a refugiarme a Tus pies de loto. Por favor acéptame como Tuyo. Yo soy tuyo.” Hanuman y otros asociados de Ramachandra estaban muy enojados cuando escucharon esto, así sancionaron fuertemente a Vibhisan. Ellos pensaron que Vibhisan era un espía que había venido a destruir al Señor Ramachandra, por lo tanto le dijeron a Ramachandra, “No le Des refugio en Tus pies de loto. No podemos confiar en él.” Entonces Ramachandra hizo un voto delante de todos. Su voto ha sido expresado en este verso del *Prapanna-jivanamrtam*.

**sakrd eva prapanno yas tavasmiti cha yachate
abhayam sarvada tasmai dadamy etad vratam mama**
(*Ramayana: Yuddha-khanda, 18.33*)

“Si alguien se acerca a Mí y dice aunque sea una sola vez: ‘Mi querido Señor, yo soy Tuyo. Estoy tomando refugio a Tus pies de loto,’ Yo prometo para siempre que nunca te abandonaré.”

Aquí el Señor Ramachandra elimina todo posible temor del corazón de las

*Por ofrecerme plenamente a
Tí, mi ego falso se ha ido.
Ya no voy a hacer ningún
arreglo para protegerme.
¡Oh Señor! Sabiendo que soy
Tu propiedad, me mantendrás
Contigo como una de tus vacas favoritas.
¡Oh Madhava! Me vas a arrear
a lo largo de la orilla del Yamuna.
Tocarás Tu flauta y suavemente me
llamarás. Matas a Aghasura, Bakasura, etc.,
Siempre Haces todos los
arreglos para mi protección,
¡Oh Kana de Gokula! sabiendo
por cierto, que me Vas a proteger,
Voy a beber el agua envenenada
del Yamuna. Tú absuelves las
ofensas de Kaliya, purificas el
agua del Yamuna, y por lo tanto
aumentas mi fe. Tragándote
el incendio del bosque, me proteges
y por lo tanto Eres conocido como
'Gopal' y 'Govinda.' Decidiendo
suavizar el orgullo de Devaraj
Indra, me Protegerás de sus lluvias,
¡O levantador de Giriraj
Govardhan! Cuando Brahma me
secuestre, Rescátame,
¡Oh Señor de Gokula! Bhakti Vinoda es
una de Tus vacas en Gokula.
¡Oh Kesava! Seguramente Lo
protegerás cuidadosamente.*

**atma-samarpane gela abhimana
nahi karabu nija raksa-vidhana**

**tuya dhana jani' tuhu rakhabi natha!
palya go-dhana jani kari' tuya satha**

**charaobi madhava! yamuna-tire
vamsi bajaota-akabi dhire**

**agha-baka marata raksa
vidhana karabi sada tuhu
gokula-kana!
raksa karabi tuhu nischaya jani
pana karabu hama yamuna-pani**

**kaliya-dokha karabi vinasa
sodhabi nadi-jala badaobi asa**

**piyata davanala rakhabi moyo
'gopala' 'govinda' nama tava hoyo**

**surapati durmati-nasa vichari'
rakhabi varsane giri-vara-dhari!**

**chaturanana karaba yava chori
raksa karabi moyo gokula-hari!**

**bhakati-vinoda tuya gokula-
dhana rakhabi kesava! karata
yatana**

almas rendidas . Él asegura un cien por ciento que los aceptará como suyos y nunca los abandonará. Él les asegura que por siempre Se hará cargo de ellos. Así que podemos tener plena fe que si alguien se refugia sinceramente en el Señor, Él nunca los abandonará. Cualquiera y toda circunstancia les puede llegar, pero si una sola vez se rindieron sinceramente al Señor entonces estarán permanentemente bajo Su protección. Esta es una cosa muy seria.

Dependiendo de Krisna

En una de sus canciones Srila Bhakti Vinoda Thakur ha explicado muy claramente la confianza inquebrantable de un alma entregada .

Este es el sentimiento de atma-samarpan, rendirse completamente al Señor. Esta canción se encuentra en el *Saranagati*, ustedes deben haberlo leído. Cuando me uní a la misión de Srila Guru Maharaj, me dio una copia del *Saranagati* y me marcó treinta y dos canciones. Él dijo: “Tienes que memorizar estas canciones dentro de siete días.” Tenía alguna capacidad como cantante de kirtan, y Srila Guru Maharaj quería empezar a entrenarme según mis calificaciones. De alguna manera yo aprendí de memoria las canciones que Srila Guru Maharaj me ordenó. Todavía tengo en mi habitación el libro que Srila Guru Maharaj me dio.

También es mi petición a los devotos que si es posible, traten de memorizar las canciones del *Saranagati*. Hay tantas canciones dulces muy dulces en el *Saranagati* que es tan agradable cantarlas todos los días. El *Saranagati* es un libro pequeño, pero en él está presente toda la riqueza en forma gloriosa. A través de las canciones de Srila Bhakti Vinoda Thakur obtenemos la esencia de todas las escrituras. Si todas las escrituras desaparecieran de este mundo terrenal, pero las canciones de Srila Bhakti Vinoda Thakur se mantienen, todavía tendríamos todo. Podemos conseguir todo a través de sus canciones.

Esta canción *atma-samarpane gela abhimana* no está en un bengalí puro. Tiene un poco de Vraja-bhuli para expresar el sentimiento de los devotos rendidos en Vrndavan Dham. Srila Bhakti Vinod Thakur expresa que si estamos totalmente rendidos a los pies de loto de Sri Krisna, entonces, no tenemos nada que temer. Y dijo algo más que eso.

**raksa karabi tuhu nischaya jani
pana karabu hama yamuna-
pani (Saranagati: 23.5)**

“Krisna, sin miedo beberé el agua envenenada del Yamuna porque estoy seguro que salvarás mi vida.”

Krisna Nuestro Único Propietario

Es el mismo Krisna quien da y quita la vida. Nadie más puede hacerlo. No debemos tener miedo de nuestra asociación y medio ambiente. ¿Cuánto podemos protegernos realmente? Hemos visto que Indira Gandhi fue asesinada por su propio guardaespaldas. Mahatma Gandhi fue asesinado a pesar de que era un hombre muy piadoso y querido por casi todo el mundo. El único salvador de la vida de uno es Krisna. Si Krisna quiere que nos salvemos, seremos salvados, y si Krisna quiere que muramos, entonces moriremos. Hay un dicho en bengalí, “*Rakhe Krisna mare ke, mare Krisna rakhe ke*: cuando Krisna te protege nadie puede matarte, pero cuando Krisna quiere matarte nadie puede protegerte.” El humor del alma rendida es,

**marabi rakhabi yo ichchha
tohara nitya-dasa prati tuya
adhikara
(Saranagati: 11.3)**

“Krisna, puedes matarme o protegerme como lo desees. Tú eres mi Maestro.”

Este tipo de sumisión y dedicación es muy valioso. Nuestra seguridad verdadera se encuentra sólo en la rendición y la devoción. Lo que Srila Bhakti

Vinoda Thakur ha explicado es muy serio. No es fácil alcanzar rápidamente esta concepción de plena dedicación al Señor y de plena dependencia de Su misericordia. Así consideramos un porcentaje en nuestra devoción. Alguien puede ser 10 por ciento dedicado, 20 por ciento, 50 por ciento o 100 por ciento dedicado.

El poder del ego

El único obstáculo para la rendición y dedicación es el ego. Si alguien no tiene ego mundano puede conectarse fácilmente con el plano trascendental y dejar atrás sus apegos materiales. Todo lo mundano, nuestro cuerpo, nuestras posesiones, y etc., es parte del entorno ilusorio de maya. Es temporal y no nos pertenece. Cuando nuestro ego está perturbado por el medio ambiente ilusorio, entonces nuestro conocimiento correcto y conciencia del servicio eterno a Krisna es cubierto por el apego mundano, y el apego egoísta crea un gran obstáculo entre nosotros y el Señor.

**ahankara-nivrttanam kesavo nahi duragah
ahankara-yutanam hi madhye parvata-rasayah**
(Brahma-vaivarta-purana: 3.9.9)

Las Escrituras explican que el ego mundano es como una gran montaña que bloquea nuestro contacto con Krisna y Su morada trascendental. Pero cuando nuestro ego se desconecta de lo mundano entonces, es muy fácil comunicarnos con la morada trascendental y sentir la protección del Señor. *Tad dure tad v antike (Iu: 5)*, “El Señor está muy lejos de nosotros si no nos rendimos y dedicamos, pero el Señor está muy cerca de nosotros, si nos rendimos y dedicamos.” Krisna está siempre con nosotros. Él vive en nuestro corazón, en la forma de Paramatma. Desde el interior de nuestro corazón Observa todo lo que hacemos y todas las reacciones que nosotros mismos creamos. Cada vez que nos rendimos a Él conscientemente y actuamos de acuerdo a nuestra naturaleza como Sus sirvientes eternos, Él remueve todas nuestras reacciones kármicas, llena nuestros corazones con la felicidad, alegría y belleza, y nos da entrada en el mundo extático de Goloka Vrndavan Dham.

El Mundo Trascendental Del Servicio

Debemos ocupar todos nuestros sentidos, nuestra mente y toda nuestra energía en el servicio a Krisna. Pero antes de ocuparnos en cualquier actividad devocional, primero debemos rendirnos a Él, debemos primeramente ofrecernos internamente al Señor. Eso se llama *atma nivedana*, auto entrega. Este es el primer paso del saranagati como también nuestra principal necesidad en la vida devocional.

Srila Visvanath Chakravarti Thakur escribió en uno de sus comentarios del *Srimad Bhagavatam*: “*Adau arpita paschad kriyeta*: primero rendición, y luego servicio; primero ofrecerse, luego actuar.” Cuando nos rendimos a Krisna y pensamos que toda nuestra cuenta es arreglada por Krisna, entonces, podemos Servirle en toda circunstancia, y todo lo que hagamos será servicio a Krisna. Esa es la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu y de Srila Prabhupada Saraswati Thakur. Nuestro Guru Maharaj, Srila Bhakti Raksaka Sridhar Dev-Goswami Maharaja, nos dio esta concepción.

Srila Guru Maharaj nos enseñó que todo está hecho de *chetana*, conciencia, por lo tanto todo tiene una forma trascendental.

**om ajñana-timirandhasya jñanañjana-salakaya
chaksur unmilitam yena tasmai sri-gurave namah**

“Gurudev ha abierto nuestros ojos trascendentales y nos da conocimiento trascendental, visión trascendental, y a través de eso podemos ver la forma trascendental del medio ambiente.”

Necesitamos abandonar el entorno ilusorio y vivir en el medio ambiente trascendental. Cuando por la gracia de Gurudev nos conectamos con el conocimiento trascendental, ese momento, el plano trascendental se nos revelará gradualmente y sentiremos que todo es trascendental. Todo lo que nos rodea en este mundo terrenal es material, pero cualquier cosa material también es una expresión del plano espiritual; el movimiento es la propiedad de la conciencia. La materia y el espíritu están siempre delante de nosotros, y tenemos que evitar la percepción material y cultivar el sentimiento espiritual. Eso se llama paramahansa-dharma.

Si en una olla hay leche y agua mezclada, un hamsa (cisne) puede beber toda la leche de la olla sin tocar el agua. Nuestra vida de práctica debe ser algo así. En nuestro entorno todo es bueno, y todo es malo, todo es espiritual, y todo es material. Debemos ser conscientes de ver todo de manera espiritual y evitar el pensamiento materialista. La gente en general, condicionada por el medio ambiente ilusorio, ignorar la presencia de la jiva alma dentro de todo y no sabe que la jiva alma en forma natural tiene anhelo de servicio.

La vida de las almas liberadas

En el mundo material todo es un espectáculo pasajero. No hay eternidad o pureza en el ambiente material. La felicidad que las almas condicionadas sienten en el ambiente material no es felicidad verdadera. Las almas condicionadas en verdad no saben lo que es la felicidad. Lo que ellos consideran que es felicidad en realidad sólo es un alivio temporal de sus problemas materiales. Entre cada nacimiento y muerte de las almas condicionadas se les presenta mucha variedad de sufrimiento. A veces las almas condicionadas se encuentran con la frustración y quiere llegar a ser liberadas de la atmósfera material. Así ellas desean fundirse en el Brahma de la misma manera que una gota de agua se funde en el océano.

**muktir rupam hitvanyatha sva-rupena
vyavasthitih** (*Srimad Bhagavatam: 2.10.6*)

Pero verdadera liberación significa abandonar la vida material y vivir una vida espiritual de servicio. ¿Qué hace en realidad un alma liberada? Ocupa cada una de sus acciones al servicio del Señor y por eso siente plena satisfacción. Liberación significa desapego del pensamiento material y apego al mundo trascendental a través del servicio dedicado y con actitud de rendición al Señor. Un alma liberada se siente directamente atraída a Krisna. Él entiende que su necesidad eterna de felicidad, amor, encanto, belleza y éxtasis será completamente satisfecha por el servicio a Krisna.

Todas las escrituras, el *Srimad Bhagavatam*, *Srimad Bhagavad-gita*, los *Puranas*, los *Vedas*, etc., nos enseñan que podemos transformar al ambiente mundano en ambiente trascendental a través del espíritu de servicio y devoción. Krisna Mismo dice:

**sarva-dharman parityajya mam ekam saranam
vraja** (*Srimad Bhagavad-gita : 18.66*)

“Sólo Yo puedo darte todo. Ríndete a Mí y sírveme según mis instrucciones, y estarás plenamente satisfecho por tu servicio. *Tat kurusva Mad-arpanam*: Antes de hacer algo, primero ofréceme a Mí.”

El servicio al Señor nos conecta con todo el plano trascendental y nos da la comprensión que: “Todo es propiedad del Señor Krisna. Todo aquí, allá y en todas partes existe para Su satisfacción. Incluso yo mismo Le pertenezco y existo para Servirlo. Nada existe para mí.” Cuando vivimos dentro de esa conciencia, entonces vivimos en el mundo trascendental del servicio; vivimos como un alma liberada en la morada trascendental de Krisna.

Conciencia corporal parcial

Srila Guru Maharaj siempre nos enseñó no tomar nada para nosotros. Él nos enseñó que cualquier cosa que obtengamos, primero la debemos ofrecer al Guru, al Vaisnava, y al Señor y de esa manera ser libres de todos los asuntos ilusorios. Esta es la vida de un devoto. Un devoto vive en *nirguna-sevamaya-bhumika*, el mundo

del servicio trascendental, donde todo es para la satisfacción del Señor y Sus devotos.

Hay muchos ejemplos de cómo todo el medio ambiente material puede ser espiritualmente transformado cuando se utiliza en el servicio del Señor. El ejemplo principal es el *mahaprasadam*, remanentes divinos del Señor. Si primero ofrecemos al Señor todo lo que necesitamos para nuestra vida, entonces todas nuestras necesidades se vuelven trascendentales. Si todo lo que tomamos en nuestra vida son los remanentes del Señor y Sus devotos entonces todo lo material y espiritual nos será beneficioso. Este tipo de estilo de vida es muy dulce y muy adecuado para nuestro mantenimiento corporal. Cuando tomamos los remanentes del Señor nos consideramos conectados con Él y sentimos satisfacción en nuestros corazones lo que nos da percepción de eternidad y servicio eterno al Señor. En nuestra vida de práctica de alguna manera somos conscientes del cuerpo, pero no totalmente. Sabemos que todo el mundo debe comer para mantener su cuerpo. Sabemos que muchas personas están sufriendo de enfermedades, y debido a eso tienen una dieta restringida, tales como no comer dulces o no comer frituras. Pero si antes ofrecemos al Señor todo lo que vamos a comer, entonces este alimento se vuelve trascendental.

Las personas deben mantener sus cuerpos de acuerdo a las leyes de la naturaleza, pero tanto como les sea posible deben continuar en el camino espiritual considerando y sintiendo que todo lo que prueben con su lengua debe ser *mahaprasadam*, remanentes del Señor. Si tienen esa actitud y conciencia, entonces todo en su vida será espiritualmente beneficioso.

Conquistando el mundo

Para honrar *prasadam*, es necesario sentimiento, conciencia y un juicio adecuado. El *prasadam* del Señor Jagannath de Puri Dham es famoso en todo el mundo. Todos los días cocinan grandes cantidades para el Señor Jagannath y todo Le ofrecen en ollas gigantes. Si miramos ese *prasadam* se ve como arroz, dal, y verduras. Parecen elementos ordinarios. Pero a través de la fe y el espíritu de devoción sabemos que se vuelve trascendental cuando se ofrece al Señor Jagannath.

Una vez Sri Chaitanya Mahaprabhu trajo *Jagannath-prasad* a Sarvabhauma Bhattacharya para ponerlo a prueba, para ver si él tenía más fe en la religión formal de los Vedas que en la conciencia trascendental de Krisna y el *Krisna-prasad*.

**aji muñi anayase jininu tribhuvana
aji muñi karinu vaikuntha arohana
aji mora purna haila sarva abhilasa
sarvabhaumera haila mahaprasade**

visvasa (*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 6. 230-231*)

El Templo del Señor Jagannath en Sri Puri Dhama

Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu le trajo mahaprasadam y Sarvabhauma Bhattacharya aceptó sin consideraciones mundanas, Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: “¡Hoy he conquistado los tres mundos! ¡Hoy He ascendido a Vaikuntha! ¡Este día todos mis deseos han sido cumplidos! ¡Sarvabhauma ha desarrollado fe en el mahaprasadam!”

Cuando tomamos *prasadam* no estamos comiendo arroz, verduras, agua, o cualquier cosa material. Podemos ver el *prasadam* y creer que es una cosa material ordinaria, pero dentro de ese *mahaprasadam* está la misericordia trascendental del Señor Krisna. Si pensamos que simplemente estamos comiendo mientras tomamos *prasadam*, entonces, no estamos honrando adecuadamente el *prasadam* y no estamos espiritualmente calificados. Si pensamos que estamos sirviendo los remanentes divinos del Señor y que sólo externamente se ve como que estamos comiendo, entonces en realidad estaremos honrando el *prasadam*. Cuando saboreamos el *prasadam* de esta manera con plena fe, podremos controlar muy fácilmente nuestros sentidos y ocuparnos en el servicio del Guru, el Vaisnava, y Bhagavan.

Trascendencia Verdadera

*Sri Chaitanya Saraswat
Math, St Petersburg, Russia*

Una vez me di cuenta de la forma en que una muchacha en San Petersburgo distribuía prasadam. Al poner el arroz, o dal o sabji en los platos a todos recitaba este verso,

**brahmarpanam brahma havir
brahmagnau brahmana
hutam brahmaiva tena
gantavyam brahma-karma-
samadhina**

(Srimad Bhagavad-gita: 4.24)

“La cuchara es Brahma, la ofrenda es Brahma, el fuego es Brahma, y la persona que hace la ofrenda es Brahma. Aquel cuya conciencia está siempre absorta en Brahma seguramente alcanza Brahma.”

Yo creo que ella pudo haber estado en la India por mucho tiempo porque este ~~verso~~ **verso** como parte de la forma de servir *prasadam* en otras sampradayas como la Sankar sampradaya. A través de la realización vemos que sustancialmente el *prasadam* existe de manera muy fina y

excelente en la plataforma más alta del conocimiento trascendental y está expresado en ese verso.

Hay muchos otros versos para explicar esto, pero en el *Srimad Bhagavad-gita* Krisna simplemente dice,

**yajña-sistasinah santo muchyante sarva-kilbisaih
bhuñjate te tv agham papa ye pachanty atma-
karanat** (*Srimad Bhagavad-gita: 3.13*)

“Alguien que cocina para el Señor y se Lo ofrece es liberado de todo pecado al honrar los remanentes de esa ofrenda como misericordia trascendental del Señor (*prasadam*). Alguien que cocina para sí mismo y no da algún honor al *prasadam* del Señor, únicamente come pecado.”

A través de este verso podemos entender la posición fundamental del *prasadam*, cómo con un espíritu de devoción este se vuelve trascendental a través de una conexión con el Señor. Este es un plano de vida espiritual y la concepción más elevada y no solamente la idea de que todo es trascendental, simplemente porque proviene de Brahma o existe dentro de Brahma.

Controlando los Sentidos por la Misericordia de Krisna

Porque no es tan fácil entender la posición trascendental de los remanentes del Señor y honrarlos adecuadamente, recitamos un verso hablado por Narad Rishi cuando honramos el *prasadam*:

**mahaprasade govinde nama-brahmani
vaisnave svalpa-punya-vatām rajan visvaso
naiva jayate** (*Mahabharata*)

“Aquellos que no tienen suficiente *sukrti* [fortuna espiritual] no puede honrar con sinceridad el *mahaprasadam*, al Señor Govinda, al Santo Nombre o a los Vaisnavas.”

Cuando me uní a la misión de Srila Guru Maharaj, a este Sri Chaitanya Saraswat Math, todo el mundo antes de comer *prasadam* cantaba este verso, y un poema de Srila Bhakti Vinoda Thakur. Él compuso un poema muy simple que explica perfectamente la posición divina del *prasadam*. Es muy corto, pero para nosotros es una composición extremadamente valiosa. Es un poema bengalí, pero todo el mundo en el Math canta antes de tomar *prasadam* como si se tratase de un mantra védico. Todo el mundo canta este poema, ofreciendo sus dandavat pranams al *mahaprasadam*, y luego comen recordando que no están realmente comiendo, sino sirviendo al Señor al honrar Sus remanentes.

El cuerpo es una red de ilusión, y los sentidos materiales son enemigos, que lanzan al alma en el océano mundano. Entre los sentidos, la lengua es la más voraz y perversa; es muy difícil de conquistar la lengua en este mundo.

**sarira avidya jala, ja-endriya tahe kala,
jive phele vi'aya-sagare
ta'ra madhye jihva ati, lobha-maya sudurmati,
ta'ke jeta kathina Sansare**

¡Oh hermanos! Krisna es muy misericordioso: para conquistar la lengua ¡Él nos ha dado Sus remanentes! Acepta este alimento neotáreo, canta las glorias de Radha y Krisna, y con amor gritar, "¡Chaitanya! ¡Nitai!"

krsna bada daya-maya, karibare jihva jaya,

**sva-prasada-anna dila bhai
sei annamrta pao, radha-krsna guna gao,
preme daka chaitanya-
nitai** (*Gitavali: Prasad-sevaya, 1.1-2*)

Srila Bhakti Vinod Bhakur explica en su poema que todo lo que comas será la causa de tu futura esclavitud en este mundo material a menos que utilices la energía y la nutrición que recibes de tu comida para servir a las almas liberadas y al Señor. Además, si honras todo lo que comes como al *mahaprasadam*, los remanentes del Señor, de Gurudev, y los Vaisnavas, luego de comerlos no te causaran ninguna esclavitud en este mundo. Más bien, incrementará tu humor devocional y la atmósfera devocional para tu vida.

Srila Bhakti Vinoda Thakur también menciona en su poema que la lengua es el sentido más difícil de controlar. En *Srimad Bhagavatam* (11.8.21) Sri Krisna dice:

**tavaj jitendriyo na syad vijitanyendriyah
puman na jayed rasanam yavaj jitam sarvam
jite rase**

"Alguien puede ser capaz de controlar sus sentidos temporalmente, pero si uno no ha controlado su lengua, en verdad no ha dominado sus sentidos."

En este verso del *Srimad Bhagavatam* Krisna asevera que alguien que puede controlar las actividades de su lengua, es decir, comer y hablar, ha controlado realmente sus sentidos. Srila Bhakti Vinoda Thakur escribió en su poema que Krisna es muy misericordioso porque nos da la oportunidad de controlar nuestra lengua y trascender el entorno ilusorio a través de la dichosa actividad de honrar los remanentes divinos del Señor y el canto de Sus Santos Nombres.

Danzando con alegría

En el *Srimad Bhagavatam* Uddhava también describe la gloriosa posición del *prasadam* del Señor y cómo las almas condicionadas son altamente favorecidas por eso:

**tvayopabhukta-srag-gandha-vaso 'lankara-charchitah
uchchhista-bhojino dasas tava mayam jayema hi**
(*Srimad Bhagavatam: 11.6.46*)

["Simplemente por mantenernos con las guirnaldas, los perfumes, las prendas de vestir, los adornos, y los alimentos que han sido ofrecidos a Ti [Krisna], nosotros, tus sirvientes eternos, cruzamos fácilmente Tu ambiente ilusorio."]

Esta es la prescripción de Uddhava para las almas condicionadas para obtener alivio del medio ambiente ilusorio. Nuestra visión debería ser que todo lo que usamos en nuestra vida deben ser los remanentes del Señor. Si honramos todo de esa manera y siempre recordamos las glorias de los remanentes del Señor, entonces seremos enriquecidos con actitud devocional y proseguiremos felizmente en nuestra vida espiritual. A través de los remanentes del Señor siempre obtendremos alegría en nuestra vida espiritual. Srila Bhakti Vinod Thakur también dice,

**krsnera prasada-anna, tri-jagat kare
dhanya, tripurari nache yaha pai'**
(*Gitavali: Prasad-sevaya, 3.3*)

“Los tres mundos se han vuelto gloriosos por el Krisna-prasad. Incluso el Señor Shiva danza con gran alegría al recibir Krisna-prasad.”

¿Cuál debe ser nuestra disposición cuando recibimos prasadam? Es una gran alegría en nuestra vida.

El apego y el desapego

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur reunió muchos versos evidentes del *Sri Bhakti-rasamrtasindhu*, del *Sri Hari-bhaktivilasa*, y otras escrituras para establecer la naturaleza trascendental de los remanentes del Señor. También estableció este proceso trascendental de práctica, es decir, *paramahansa-dharma*, de ver y relacionar todo de una manera espiritual a través de la devoción al Señor. Este proceso de práctica es muy dulce y también un estándar de vida muy fácil para los practicantes. Srila Saraswati Thakur siempre publicó dos versos del *Sri Bhakti-rasamrtasindhu* en su revista la *Gaudiya* para dar conciencia adecuada a todos acerca de este proceso de práctica trascendental:

La Gaudiya, *Sri Gaudiya*
revista semanal del
Math.

La sinceridad de un devoto desapegado que utiliza objetos apropiadamente en su relación con Krisna se conoce como yukta-vairagya (desapego adecuado). El rechazo de los objetos en relación con el Señor por los buscadores de liberación quienes los consideran mundanos es conocido como phalgu-vairagya (desapego falso).

**anasaktasya visayan yatharham upayuñjatah nirbandhah
krsna-sambandhe yuktam vairagyam uchyate
prapañchikataya buddhya hari-sambandhi-vastunah
mumuksubhiih parityago vairagyam phalgu kathyate**
(*Sri Bhakti-rasamrta-sindhu: Purva-vibhaga, 2.255-256*)

En estos versos Srila Rupa Goswami Prabhu señala un punto de un consejo muy sólido: *anasaktasya visayan*, debes estar desapegado de todo lo mundano. En la vida las cosas materiales vienen de forma natural. No podemos vivir sin algún nivel de actividad material. Pero tenemos que ser muy conscientes de nuestras conexiones materiales y no involucrarnos con ellas. No debemos apegarnos a ellas. Este es el consejo de Srila Rupa Goswami Prabhu, “*Anasaktasya visayan*: debemos estar desapegados de las cosas materiales y *yatharham upayuñjatah nirbandhah krsnasambandhe*: en ese estado de ánimo individual debemos ver todo en relación con Krisna y utilizarlo para Su servicio.” El consejo de Srila Rupa Goswami Prabhu significa que tenemos que vivir con todo, pero no apegarnos a ello. Debemos vivir

dentro del medio ambiente material, pero mientras estamos allí debemos conectarlo todo con Krisna.

El Flujo del Deseo

No debe haber ningún compromiso en este asunto; sin una naturaleza de desapego no estaremos calificados para honrar debidamente los remanentes divinos del Señor y actuar siempre para su satisfacción. A veces los practicantes sienten mucho miedo y desconfianza cuando se enfrentan a sus deseos y luchan por abandonar sus apegos materiales. Pero no deben temer o desesperarse porque, como explica el Señor mismo, Él les ayuda a enfrentan el desafío que tienen en su vida devocional.

**jata-sraddho mat-kathasu nirvinnah sarva-karmasu
veda duhkhatmakan kaman parityage 'py anisvarah tato
bhajeta mam pritah sraddhalur drdha-nischayah
jusamanas cha tan kaman dukhodarkams cha
garhayan proktena bhakti-yogena bhajato masakrn
muneh kama hrdayya nasyanti sarve mayi hrdis thite**
(Srimad Bhagavatam: 11.20.27-29)

“Si un devoto es consciente y firme en su fe, si no tiene ningún interés en la actividad mundana aunque pueda tener dificultades para separarse de esta, y si él sabe que sus deseos materiales son la fuente de su sufrimiento, entonces él va a obtener fuerza a través de la misericordia del Señor. El Señor aparecerá en su corazón y eliminará todo lo inauspicioso.”

Un devoto puede sentir que él vive dentro de una familia y que tiene muchos apegos los que no puede dejar, como el apego a su padre, su madre, hermanos, hermanas, tíos, etc. Él se puede preguntar, “¿Cómo puedo hacer Hari-bhajana?” El punto principal mencionado en este verso, que es necesario entender, es el deseo, el deseo de disfrute. *Kama hrdayya nasyanti*, el deseo de disfrute, está presente en todas partes. Está tanto en el plano material como en el espiritual. ¿Por qué de todas maneras la misma creación se produce? A causa del deseo. El deseo es la causa de todas las creaciones. Pero la vida y los deseos de un devoto son completamente diferentes de la vida de deseos materiales ordinarios ¿En qué son diferentes? *Dukhodarkams cha garhayan*, el devoto desea satisfacer al Señor y se arrepiente de estar enredado en los deseos mundanos.

La batalla interna

Cada vez que nuestros enemigos internos, nuestros deseos materiales y apegos, nos muestran su cara, irremediamente nos rendimos ellos. No somos almas liberadas. Somos almas condicionadas, y siempre estamos atacados por los seis enemigos que viven dentro de nosotros: kama, krodha, lobha, mada, moha, y matsarya [lujuria, ira, codicia, locura, ilusión y envidia].

kama esa krodha esa rajo-guna-samudbhavah

(Srimad Bhagavad-gita: 3.37)

Conocer que la lujuria y la ira, las cuales son producidas por la modalidad de la pasión, son extremadamente voraces, maliciosas y enemigos del alma en este mundo (la causa de que el alma sea propensa al pecado).

Krisna explica en el *Srimad Bhagavad-gita* que estos seis enemigos son producidos por raja-guna: la modalidad de la pasión. Sabemos que ninguna de las tres modalidades de la naturaleza material, que controlan todo dentro de la existencia material, son buenas para nosotros. Sattva-guna [bondad], raja-guna [pasión], y tama-guna [ignorancia] son todas cuerdas que nos atan a la existencia material y a la conciencia material. Como sadhakas, practicantes, debemos ser conscientes de esto en nuestra práctica.

Cuando nuestros enemigos se nos manifiestan, nuestra posición como almas condicionadas puede ser angustiada, y podemos rendirnos a ellos. Desafortunadamente podemos ser su víctima por algún tiempo. Puede que seamos sirvientes de kama, de krodha, de lobha, mada, moha, matsarya, etc., desde hace tiempo. Pero después de eso debemos regresar a nuestra posición correcta de ocuparnos en el servicio del Señor. Esto no es fácil. No vamos a obtener la calificación necesaria por asistir a la escuela o a la universidad. Sólo a través de la asociación de devotos puros podemos conseguir ese tipo de calificación. Ser un devoto puro, o encontrar a un devoto puro, tampoco es tan fácil. Las dificultades siempre están alrededor de nosotros, pero tenemos que tolerar eso y tratar de corregirnos a nosotros mismos. Esta es la situación en nuestra vida de práctica: primero tolerar y luego corregir.

A veces los devotos caen de sus principios. Pero una vez más deben regresar a ellos, despertarse, y seguir caminando. Esa es la vida de un devoto, y esa vida es muy buena y llena de esperanza para los devotos. Sin esto todo el mundo estaría perdido.

Si nos damos cuenta de la naturaleza de nuestra posición condicionada veremos que nuestras debilidades, es decir, nuestros deseos materiales, son más fuertes que nuestro deseo espiritual. A veces nos rendimos a nuestras debilidades. Pero si siempre permanecemos sumisos solamente a ellos vamos a ser perdedores. Siempre es necesario recuperar nuestra fuerza espiritual. Estos versos del *Srimad Bhagavatam* explican muy bien el procedimiento para esto: fe, humildad, tolerancia, arrepentimiento, y servicio.

Misericordia + Servicio = Control de los Sentidos

Anteriormente en la vida, esto no estaba dentro de mi realización, pero ahora me he dado cuenta de esta noticia feliz que nosotros tenemos: *parityage 'py anisvarah*. No podemos dejar a nuestros enemigos internos para siempre. De vez en cuando nuestros enemigos internos nos molestan. A veces vamos a estar sumergidos en ellos. Ahora puedo entender que dicha inmersión es para nuestra purificación, y que no vamos a permanecer sumergidos en ellos para siempre. Esta es nuestra posición, y lo único que podemos hacer es tratar de no permitirnos a nosotros mismos ser siempre sirvientes de nuestros deseos materiales, mientras oramos al Señor por su misericordia y tratamos de participar en su servicio.

Los yoguis tratan de controlar sus sentidos y deseos restringiéndose directamente a través del proceso de yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Pero el *Srimad Bhagavatam* dice,

**yamadibhir yoga-pathaih kama-lobha hato muhuh
mukunda-sevaya yadvat tathatmaddha na
samyati** (*Srimad Bhagavatam: 1.6.35*)

“Puede ser posible controlar temporalmente los sentidos y los efectos de kama, lobha, etc., con el poder del auto-control y la práctica del yoga (yama, niyama, etc), pero sólo el servicio al Señor puede controlar de forma permanente los sentidos y el flujo de nuestros deseos.”

El sendero devocional es diferente que el camino del yoga. En el deseo del sendero devocional, los sentidos y sus funciones son controlados al ocuparse en el servicio del Señor. En la vida devocional los sentidos son controlados de forma automática a través del servicio. No es necesario que tratemos de controlarlos directamente rechazándolos. Más bien, debemos tratar de utilizar los sentidos y nuestros deseos para el servicio y la satisfacción del Señor.

Ofreciendo todo al Señor

Srila Narottam Thakur ha explicado cómo podemos adecuadamente practicar esto:

**'kama' krsna-karmarpane, 'krodha' bhakta-dvesi jane,
'lobha' sadhu- sange hari-katha**

'moha' ista-labha vine, 'mada' krsna-guna-gane,
niyukta kariba yatha tatha
(Prema-bhakti-chandrika: 2.10)

'Kama' Krisna-karmarpane: si tienes muchos deseos en tu mente, entonces puedes ofrecer las cosas que deseas a Krisna antes de tomarlas. *'Krodha' bhakta-dvesi jane:* si sientes enojo, entonces puedes utilizar tu enfado para examinar a las personas que son desfavorables y envidiosas a los devotos. *'Lobha' sadhu-sange hari-katha:* puedes involucrar a tu codicia en escuchar de los sadhus las glorias y Pasatiempos del Señor. *'Mada' krsna-guna-gane:* puedes ocupar a tu deseo de intoxicación en glorificar locamente al Señor y a Sus devotos. *'Moha' ista-labha vine:* si no te has conectado con tu Maestro adorable, entonces puedes tratar de entender debido a qué pasa esto y puedes expresar tu anhelo de manera perpleja como Raghunath Das Goswami.

Srila Narottam Thakur nos aconseja cómo ocupar a nuestros enemigos internos en el servicio a Krisna. Todos tenemos deseos por los cuales estamos sufriendo, pero si nos ocupamos en el servicio del Guru, el Vaisnava, y Bhagavan con toda nuestra energía, entonces, ellos serán controlados automáticamente. Todas las dificultades que aparece en nuestra vida pueden ser buenas si las usamos correctamente en el Servicio a Krisna. Esta es nuestra esperanza. Cuando nuestros enemigos: la lujuria, la ira, la codicia etc., nos ataquen, podemos invitarlos: “¡Entren y den dandavat pranam a la Deidad! Ya que se han presentado, vengán ofrézcanse a la Deidad.” El proceso de práctica del bhakti-yoga es muy dulce, y por último,

**bhidyate hrdaya-granthis chhidyante sarva-
samsayah ksiyante chasya karmani mayi driste
'khalatmani**

(Srimad Bhagavatam: 11.20.30)

“Todos los deseos materiales en nuestros corazones serán removidos, se acabarán todas nuestras dudas, y vamos a comprometernos exclusivamente en el servicio del Señor, viéndolo a Él en todas partes.”

Este Bhagavat-darsan, la visión divina del Señor, es muy fácil y a la vez muy raro de conseguirla. *Tad dure tad v antike (Iu: 5):* “El Señor estará muy lejos de nosotros si no nos rendimos o dedicamos, pero estará muy cerca, si lo hacemos.”

El Verdadero Propietario de Todo

Srila Saraswati Thakur entiende todo lo relacionado con la posición de las almas condicionadas. Él presentó estas enseñanzas *del Srimad Bhagavatam* y de Srila Rupa Goswami Prabhu en forma muy condensada para mostrarnos claramente la naturaleza esencial del servicio trascendental. Él escribió,

**sri hari-sevaya yaha anukula,
visaya baliya tyage haya bhula
'asakti-rahita', 'sambandha-sahita',
visaya-samuha sakali 'madhava'**

“Voy a vivir en Tu casa como sirviente de Tu familia, y todo lo que haga será exclusivamente para Tu satisfacción.”

Este es el estado de ánimo de servicio trascendental. Debemos ser muy cuidadosos de mantener la pureza de ese sentimiento en nuestra vida de práctica, de lo contrario nos engañaremos a nosotros mismos.

No es bueno tener demasiado apego por los niños. ¿Cuándo los niños llegan a una familia, se los deben honrar, y los padres deben tener en cuenta que es la voluntad del Señor y su buena fortuna que los niños han llegado. Pero los padres no deben mantener a su familia con apego mundano, no deben estar demasiado involucrados en su vida familiar. Cuando hacemos algo emocionalmente a veces nos puede traer un buen resultado, pero mayormente nos trae malos resultados. Tenemos que evitar las actividades emocionales y continuar con nuestra actividad totalmente devocional.

Debemos evitar engañarnos a nosotros mismos, manteniendo cuidadosamente nuestro sentimiento de pureza: “En cualquier circunstancia que me encuentre me ocupare en el servicio de Krisna.” Si podemos mantener adecuadamente este sentimiento, entonces podremos mantener nuestras vidas en cualquier ashram: brahmachari, grhastha, vanaprastha o sannyas. Si tenemos una actitud sincera de servicio y dedicación, entonces no hay duda sobre cómo mantenemos nuestras vidas. Hay muchos buenos ejemplos de esto.

La dulce vida de un brahmachari pobre

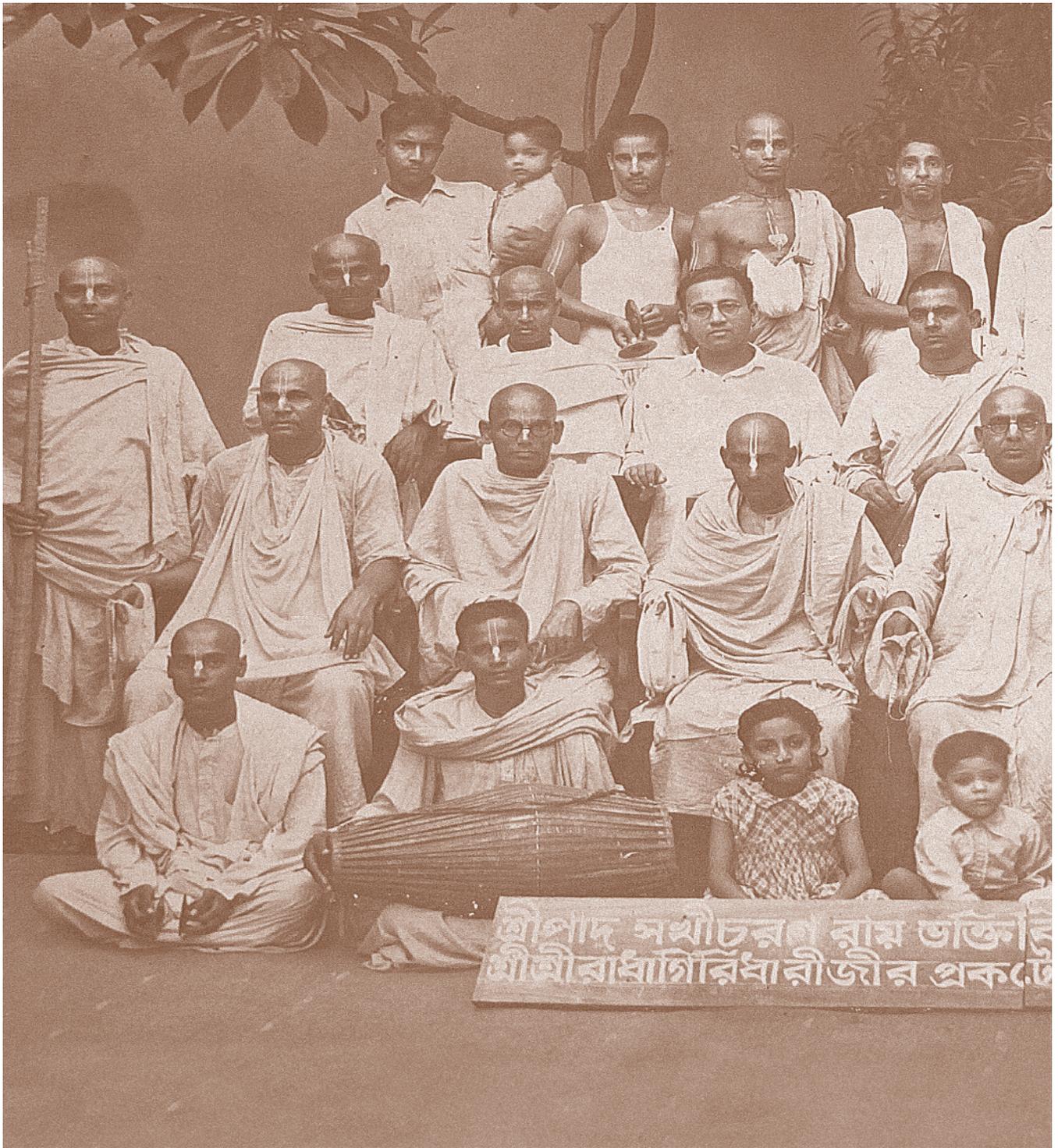
Por rendirme a Tus pies de loto, me he vuelto supremamente gozoso. Toda la tristeza se ha ido y no tengo ansiedad. En todas las direcciones veo alegría.

**atma-nivedana, tuya pade kari',
hainu parama
sukhi dukkha dure gela, chinta na rahila,
chaudike ananda dekhi**

(Saranagati: 16.1)

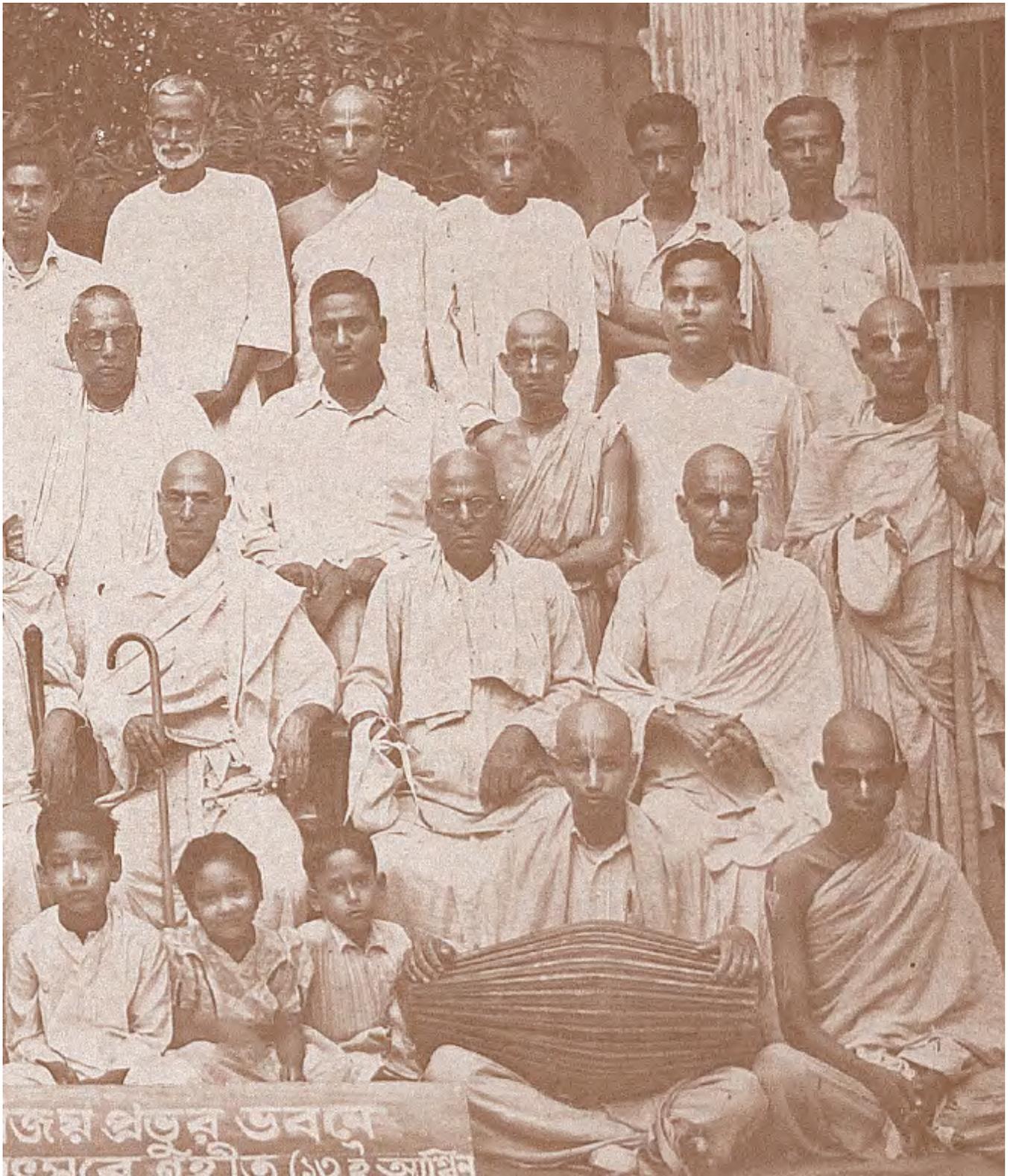
Esta canción del *Saranagati* me recuerda a mis primeros años como brahmachari cuando tomé refugio a los pies de loto de Srila Guru Maharaj. ¡Cuánto me dediqué! Me olvidé de toda la felicidad y la tristeza material, de todo. Me llegaron muchas cosas, pero era muy feliz y me consagré a los pies de loto del Señor. No pensaba en absoluto en el estilo de mi vida material. Simplemente tenía una vida feliz y era fácil de acuerdo a las órdenes de Srila Guru Maharaj. Yo no tenía cama. Dormía en una estera de paja con una almohada de paja. A veces las hormigas rojas me picaban. Viví una vida muy simple y no pensaba mucho en eso. En el Math no comprábamos ningún tipo de verduras. Cultivábamos nuestras propias frutas y hortalizas en nuestro jardín y ofrecíamos felices al Señor lo que había crecido en nuestro Math. No comíamos nada que no hayamos cultivado, excepto a veces cuando comprábamos papas en el mercado para Srila Guru Maharaj.

En ese entonces no teníamos problemas graves. Nuestra única perturbación era cuando las cabras y las vacas entraban a nuestro jardín. Gradualmente nuestro Math se ha vuelto prestigioso, y cada vez tenemos más instalaciones. Pero mis primeros años en el Math fueron muy agradables. Ahora, ya no recibo ese dulce sabor de la vida de brahmachari pobre. Ahora desde el exterior han comenzado a

llegar más disturbios a nuestros Math, pero esos también son problemas dulces porque el sacrificio es nuestro estilo de vida. Una de las canciones de Srila Bhakti Vinoda Thakur en su *Saranagati* nos explica todo de manera muy sencilla y dulce:

tomara sevaya, dukkha haya yata,
seo ta' parama
sukha seva-sukha-dukkha, parama sampada,
nasaye avidya-
dukkha (Saranagati: 16.4)

Traducción de la inscripción: "Tomado en el festival del día de aparición de Sri Sri Radha-Giridhari en la casa de Sripad Sakhi Charan Ray Bhakti Vijay Prabhu, 13 Asvin 1364 (30 de Septiembre de 1947). Srila Sridhar Maharaj está sentado en la tercera silla desde la derecha. Srila Govinda Maharaj está sentado a la derecha sosteniendo una mrdanga"

“El sufrimiento que siento en mi vida al Servirte, en realidad es mi mayor alegría. Tanto la felicidad como la tristeza que siento en Tu servicio, son mi gran fortuna, porque ellas eliminan de mi corazón la contaminación de la ilusión.”

**purva itihasa, bhulinu sakala,
seva-sukha pe'ye mane
ami ta' tomara, tumi ta' amara,
ki kaja apara
dhane (Saranagati: 16.5)**

“Ahora que mi corazón siente gran alegría en Tu servicio, he olvidado todo el pasado. Yo soy Tuyo, y Tú eres mío. Tú eres mi maestro, y yo soy tu sirviente. Nada se interpone entre nosotros.”

Krisna es mi vida y alma

También hay una bonita historia sobre uno de nuestros devotos, un devoto muy rico padre de familia, que perdió toda su fortuna, millones de rupias, a causa de su estado de desapego y rendición a la devoción a Krisna. Durante los procedimientos de un caso judicial en el que estaba involucrado, él iba todos los días a adorar a la Deidad del Señor Krisna. Algunos hombres del gobierno y la policía armada tenía que ir acompañándolo, y por eso tuvo que gastar miles de rupias todos los días para mantenerlos. Perdió tal vez de dos a cinco mil rupias cada día debido a los gastos de los guardias. Sin embargo él iba cada día a adorar a la Deidad.

Un día que estaba lloviendo fuertemente, uno de los policías de alto rango, después de viajar con él al templo en la lluvia le preguntó: “¡Oh Señor Sannyal, todos los días vienen aquí a adorar a la Deidad del Señor Krisna, pero ¿que le da Krisna a usted ? Usted ha perdido todo. Usted ha perdido casi todas las cosas buenas de su casa, como su hermosa alfombra que cuesta miles de rupias. Usted ha perdido su casa y casi toda su riqueza. Usted ha perdido todo, así que ¿por qué adora a Krisna?

¿Qué le a dado Krisna?”

Entonces el señor Sannyal, le dio una respuesta muy linda. Nunca la olvidaré. Él dijo: “Yo adoro a Krisna, pero nunca le pido nada. Sea lo que sea que Krisna decida darme o no es asunto de Él. Me gusta Krisna. Tengo amor por Él. Krisna es mi vida y alma. Debido a eso vengo aquí todos los días para Servirlo. Es cosa de Krisna darme algo o no. No le pido nada a Krisna.” El policía se sorprendió al oír la respuesta del Señor Sannyal.

Yo también estaba muy impresionado al escuchar esto de él porque este es el estilo de la devoción en la línea de Srila Rupa Goswami Prabhu. El sentimiento y la mentalidad del devoto es relacionar todo con el Señor y su servicio: “Yo sonrío porque a Krisna le gusta mi cara sonriente. Me visto con buenas prendas porque a

Krisna le gusta verlas. Duermo para poder practicar el servicio a Krisna; Duermo porque a Krisna le gusta mi sueño. Cocino porque a Krisna le gusta probar lo que cocino. Todo lo que hago, lo hago por Krisna, y no con ningún otro propósito. Me gustan las cosas porque a Krisna le gustan, y si no le gusta algo a Krisna, no es necesario que yo lo haga. No hago nada que no sea para la satisfacción de Krisna. Sin Él, no existo.”

Trascendiendo lo Mundano

A veces, obtenemos una gran esperanza, y a veces nos llegan situaciones desesperadas, pero de ninguna manera nos sentimos frustrados, y no abandonamos la conciencia de Krisna. Sólo tratamos de ocuparnos en Su servicio. No podemos continuar con nuestras vidas sin un techo, un poco de sombra, un poco de agua pura, algunas frutas y verduras, y así sucesivamente. Prabhupada Srila Saraswati Thakur nos ha enseñado cómo aceptar todas estas necesidades de la vida con un espíritu de devoción, al ofrecerlas primero a Krisna y luego vivir de sus remanentes. Cada vez que tomemos algo primero debemos recordar que hemos logrado la misericordia del Señor. Entonces podremos mantener nuestra vida exclusivamente de sus remanentes. Este es el consejo y estilo de Srila Rupa Goswami, Srila Saraswati Thakur, Srila Swami Maharaj, y mi Guru Maharaj. Todos somos sus seguidores, y a través de sus enseñanzas y de esta práctica podemos dejar atrás nuestros apegos materiales y dedicarnos las veinticuatro horas del día al Señor y Sus devotos en el mundo trascendental del servicio.

La Forma de Vibración Transcendental del Señor

En el *Srimad Bhagavad-gita* Krisna claramente dice,

**yat karosi yad asnasi yaj juhosi dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya tat kurusva mad-
arpanam** (*Srimad Bhagavad-gita: 9.27*)

"Ofréceme cualquier cosa que hagas en tu vida."

Cuando alguien vive con esta conciencia, entonces vive en el mundo del servicio trascendental. Sin embargo, ofrecer nuestras acciones al Señor de acuerdo a nuestras propias ideas y deseos no es el nivel más alto de vida espiritual. Sri Chaitanya Mahaprabhu desestimó este verso del *Srimad Bhagavad-gita* en Su conversación con Rāmānanda Ray en el *Sri Chaitanya-charitamrta* porque Él quería establecer la actitud y el ideal de devoción pura y exclusiva a Krisna.

La concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que si Krisna te dice: "Yo quiero un samosa, si Me traes una samosa, Estaré muy satisfecho", entonces si le llevas una samosa, con seguridad tu actividad agradará a Krisna. Esto es verdadero Bhagavat-dharma y el nivel de devoción establecida por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Genuino Bhagavat-dharma significa rendirse a Krisna y Servirle de acuerdo a Su voluntad entendiendo el deseo de Krisna y tratando de Satisfacerlo de esa forma, haciendo ofrendas de acuerdo a su deseo y no al nuestro.

Cuando Krisna mismo explica cómo se le puede satisfacer y sigues ese proceso, entonces estás siguiendo la mejor forma para servir y Satisfacerle. Puede ser difícil para el ego hacer esto, pero es muy simple, y lo cierto es que Krisna estará satisfecho.

Conoce que el Bhagavat-dharma ha sido explicado por el Señor, incluso a los ignorantes para que lo alcancen fácilmente.

**ye vai bhagavata prokta upaya hy atma-labdhaye
añjah pumsam avidusam viddhi bhagavatan hi
tan** (*Srimad Bhagavatam: 11.2.34*)

Krisna dice: "No importa si no tienes ningún conocimiento o inteligencia o tantas cualidades y calificaciones. Si sigues el proceso que digo Me vas a satisfacer, entonces Estaré muy feliz contigo y me convertiré en tu propiedad."

Cuando Krisna quiere darse a Sí mismo, Él puede darse a cualquiera, y Él dice que lo que más le satisface es la forma suprema de servirle. Sri Chaitanya Mahaprabhu estableció esto para todos como el estándar de devoción más alto, y también simple. Si tratamos de seguirlo de acuerdo con su deseo, obtendremos el

beneficio supremo, y gradualmente todos los deseos mundanos serán expulsados de nuestros corazones.

La Mejor Forma Del Bhakti-Yoga

Hay nueve formas principales de bhakti-yoga. Ellas nos dan la oportunidad de ocupar nuestra mente, sentidos y cuerpo, todo, en el servicio a Krisna.

**sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam
archanam vandanam dasyam sakhyam atma-nivedanam**
(*Srimad Bhagavatam: 7.5.23*)

Sravan significa escuchar Krisna-katha [glorificación a Krisna] de un Sadhu, Guru, o Vaishnava. Escuchar acerca de la conciencia de Krisna y de Su Santo Nombre. *Kirtan* significa glorificar a Krisna, Sus devotos, y Sus pasatiempos divinos predicar acerca de la conciencia de Krisna; y cantar los Santos Nombres de Krisna. *Smaran* significa recordar al Señor y a nuestra vida espiritual de servicio. *Pada-sevana* significa servir a los pies de loto del Señor. *Archan* significa adorar la forma de la Deidad del Señor. *Vandana* significa orar al Señor. *Dasya* significa convertirse en sirviente del Señor. *Sakhya* significa servir al Señor como nuestro mejor amigo. *Atma-Nivedan* significa rendirnos completamente al Señor. Estas nueve formas del bhakti-yoga, se describen en el Prahlad-charitra del *Srimad Bhagavatam*, y a través de estas prácticas los devotos del Señor se ocupan en Su servicio las veinticuatro horas al día.

Sri Chaitanya Mahaprabhu, comentó que entre las nueve formas de bhakti-yoga, dos son las mejores.

**tara madhye sarva-srestha nama-
sankirtana** (*Sri Chaitanya-charitamrta: Antya-
lila, 4.71*)

“Entre todos los procesos devocionales para satisfacer al Señor, Namsankirtan, es decir, sravan y kirtan, escuchar y cantar las Glorias del Señor y Su Santo Nombre, son supremos.”

La concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu es que sravan y kirtan son las actividades esenciales de un practicante de vida espiritual. Ustedes pueden ver la luz de esta concepción en todas partes dentro de todas las religiones. Hay muchos tipos diferentes de prácticas religiosas, pero la práctica para todas las religiones es cantar el Nombre del Señor. Por ejemplo, en el Islam cantan el nombre de ‘Alá’, en el cristianismo cantan el nombre de ‘Dios’, y en el budismo cantan el nombrar de ‘Buddha.’ Todas las religiones tienen alguna conexión espiritual con el Señor y quieren llevar a la gente a un nivel superior de conciencia por medio del Nombre del Señor.

La forma completa del mundo espiritual y del destino espiritual de las Jiva-almas se ha manifestado a algunas personas en forma cubierta, a otras de cierta manera un poco abierta, y para algunos de manera totalmente abierta. Debido a esto hay diferentes religiones que tienen diferentes opiniones acerca de la naturaleza de nuestro destino espiritual y el camino que deben seguir para llegar a él. Sin embargo, todas las religiones quieren llevarle a uno, de una posición material a una trascendental. Este es el propósito común de toda religión.

Cualquiera puede ver eso y también ver que todas las religiones utilizan el proceso de cantar el Nombre del Señor. No importa si ellos se conectan con el Señor, quien es el Maestro eterno de todos, diciendo: ‘Allah’, o ‘Dios’ o ‘Hijo de Dios’, o ‘Señor Jesucristo’, o ‘Buda’, o ‘Brahma’, o ‘Shiva’, o cualquier otro nombre. Lo importante es lo que siente todo el mundo, “Hay un poder fluyendo dentro de la ola del Nombre del Señor.”

Cantar el nombre del Señor significa conectarse con Su forma de vibración trascendental. A través de sravana-kirtana, escuchar y cantar el Nombre y las glorias del Señor, todo el mundo puede conectar fácilmente su sentimiento devocional con la ola trascendental de devoción, el flujo del servicio al Señor.

En el mundo material hay dos olas que siempre están fluyendo: las olas de kama y prema. Ellas nos llevan ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cada vez que nos conectamos con la ola trascendental de prema, estamos plenamente satisfechos. Cuando vemos a las personas reunidas escuchando y cantando acerca del Señor según el flujo de esa ola de espíritu trascendental de devoción, entonces experimentamos una manifestación de la atmósfera de Vaikuntha, la morada trascendental del Señor. Incluso el mismo Bhagavan Sri Krisna dice,

**naham tisthami vaikunthe yoginam hridayena
cha mad-bhaktah yatra gayanti tatra tisthami
narada** (*Padma-purana: Uttara-khanda, 92.21-22*)

Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj guiando kirtan en Sri Ekachakra Dham.

“Realmente no estoy presente en Vaikunthaloka o en el corazón de los yoguis meditativos. Estoy presente donde Mis devotos cantan Mis glorias.”

De esta manera podemos entender que el deseo del Señor es que cantemos Su Santo Nombre, y así podremos Servirle de la manera que a Él más le complace mediante el canto de Sus Santos Nombres en Hari-nam-sankirtan.

El ingrediente esencial

También podemos entender la posición suprema del Hari-nam-sankirtan a través del *Srimad Bhagavatam*. Vedavyas compuso el *Srimad Bhagavatam* después de presentar los Vedas, el Vedanta, los Upanishads, los Puranas, etc., y en el *Srimad Bhagavatam* presentó su conclusión final. Así encontramos muchas escrituras dentro de la escuela y la cultura védica, y dentro de ellas muchos rishis, munis y estudiosos han presentado sus investigaciones. Vedavyas las recopiló y

presentó la esencia de todas estas en su *Srimad Bhagavatam*. Por último, con su consejo final él termina el *Srimad Bhagavatam*:

**nama-sankirtanam yasya sarva-papa-pranasanam
pranamo duhkha-samanas tam namami harim
param** (*Verso final del Srimad Bhagavatam: 12.13.23*)

“Canten el santo nombre del Señor, traten de satisfacerlo a Él y a Sus asociados. A medida que practican el Hari-nam-sankirtan, traten de evitar toda conexión con la existencia material. De esta manera serán liberados de todo pecado y alcanzarán la meta suprema de la vida espiritual: el servicio a su Señor, Sri Krisna, en el mundo trascendental.” De esta manera Vedavyas terminó el *Srimad Bhagavatam* con su fórmula y conclusión final: El Hari-nam-sankirtan es lo mejor para todos.

Cada vez que alguien participa en cualquier función religiosa es necesario que entiendan por qué lo están haciendo. La religión hindú tiene sus propias costumbres, la religión musulmana tiene sus propias costumbres, otras religiones occidentales tienen sus propias costumbres. Todas las personas religiosas siguen las costumbres, normas y reglamentos que ellas lo prescriben, y a través de eso todos consiguen alguna conexión auspiciosa en sus vidas. Pero, ¿cuál es la base fundamental de esa conexión auspiciosa? Siempre está relacionado con el Señor a través de Su Santo Nombre.

Antes de realizar algún sacrificio védico siempre se recita un mantra particular, para invocar buenos augurios.

**mangalam bhagavan visnur mangalam
madhusudanah mangalam hrsikeso 'yam
mangalayatano harih visnuchcharana-matrena
krsnasya smaranad-dhareh sarva vighnani nasyanti
mangalam syan na samsayah** (*Brhad-Visnu-purana*)

“El Señor Supremo, quien tiene muchos nombres, como Vishnu, Madhusudan, Hrishikes y Hari, es la morada de todo lo auspicioso. Con sólo recordarlo y cantar Sus nombres todos los obstáculos son destruidos y se manifiesta todo lo auspicioso. No hay duda de esto.”

Este mangalacharam, la invocación de buenos augurios, revela que todo será auspicioso si es acompañado por el canto del Santo Nombre del Señor. Auspicioso significa conexión con el Señor, y esa conexión, la conciencia de Krisna, es lo que produce todo lo realmente auspicioso. Es la base fundamental de toda religión. Es necesario que primero cada uno entienda que todas las funciones religiosas serán supremamente auspiciosas cuando se fundamentan en el canto de los Santos Nombres del Señor. De esta manera todo el mundo puede entender la base fundamental y el propósito de todas las actividades religiosas: satisfacer al Señor.

El *Hari-bhakti-vilasa*, la guía principal para todas las funciones religiosas Vaishnavas, dice que hay un mantra para invocar lo auspicioso no sólo para comenzar, pero también para finalizar todos los sacrificios religiosos.

**yadasanga kriya karma ajanata vapy janata purnam
bhavatu tat sarvam sri nama kirtanat harer** (*Sri
Hari-bhakti-vilasa*)

*madhura-madhuram etan mangalam mangalanam
sakala-nigama-valli-satphalam
chit-svarupam sakrd api parigitam
sraddhaya helaya va
bhrgu-vara nara-matram tarayet krsna-nama
(Skanda-purana)*

"El nombre de Krisna, lo más dulce de lo más dulce, lo más auspicioso de lo auspicioso, el fruto espiritual eterno de la viña de los Vedas, libera a un hombre, si él canta aunque sea una sola vez, con fe o descuidadamente."

Este mantram terminar diciendo: "Toda ofensa que pude haber cometido durante la realización de este sacrificio religioso a sabiendas o inconscientemente, voluntaria o involuntariamente, se eliminarán y todo será satisfecho al realizar Hari-nam-sankirtan."

Sabemos que al ejecutar sacrificios religiosos hay muchas posibles fallas, tanto internas como externas, estamos conscientes que no es posible realizar en forma perfecta cualquier función religiosa. Sabemos que cometemos algunos errores y obtendremos resultados escasos de acuerdo a nuestro karma. Pero todas las deficiencias y ofensas pueden ser eliminadas por el Hari-nam-sankirtan. Todas las cosas pueden ser corregidas, a través de una oración y disculpa humilde al Señor en Nam-sankirtan. Así Hari-nam-sankirtan es nuestra real y única esperanza para satisfacer al Señor. Debemos incluirlo en todo lo que hacemos.

El Poder de Hari-nam-sankirtan

El Hari-nam-sankirtan es tan poderoso que incluso puede superar la influencia extrema de la presente Era de Kali, la Era de la riña. Esta era está cargada con muchas malas cualidades. En la era de Kali hay una ola de pecado siempre soplando en todo el mundo material, y a causa de esto, casi no queda ninguna práctica religiosa verdadera en el mundo. En la era de Kali, los tres de los cuatro principios religiosos importantes: la austeridad, la limpieza y la misericordia se han roto. Sólo queda el principio de la veracidad, pero la influencia de Kali también está tratando de romper este principio constantemente. Las jiva-almas deben estar sin esperanza y frustradas en esta época, ya que no tienen una buena oportunidad para la práctica religiosa.

Para dar alivio a las almas condicionadas que sufren en el medio ambiente abrumador de la era de Kali, Sri Chaitanya Mahaprabhu misericordiosamente enseñó a todos cómo pueden conectarse con el Señor y progresar en su vida espiritual a través de Su Santo Nombre.

**harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir
anyatha (Brhan-Naradiya-purana)**

Mahaprabhu dice: "Necesitan aliviarse de la ola de explotación de este mundo, y recuperar su verdadera conciencia de ser un sirviente eterno del Señor. Por lo que deben cantar el Santo Nombre del Señor como su deber primordial." *Harer Nama Harer Nama Harer Namaiva kevalam*: tres veces Mahaprabhu dice que en esta era de Kali, sólo por cantar el nombre del Señor pueden darse cuenta de su posición espiritual. Y tres veces Mahaprabhu dice: *Kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir anyatha*: no tienes alternativa. No hay otra manera de hacerlo."

La base y la importancia de las enseñanzas de Mahaprabhu son expresadas con mucha claridad en el *Srimad Bhagavatam*:

**kaler dosa-nidhe rajann asti hy eko mahan gunah
kirtanad eva krsnasya mukta-bandhah param vrajet**

(Srimad Bhagavatam: 12.3.51)

La era de Kali está plagada de muchos errores. *Dyutam panam striyah suna* (SB: 1.17.38): en la era de Kali el juego, la intoxicación, el sexo ilícito, la matanza de los animales, y el dinero capturan a todo el mundo. La era de Kali es como un océano de faltas, un océano de disturbios y desaffos para practicar la vida espiritual. Por la influencia de Kali todo en esta era está cubierto, y ese dominio nadie puede atravesar. *Asti hy eko mahan gunah*: sin embargo, hay una muy buena cualidad encontrada en la era de Kali una excepción y una oportunidad que dará a todos la facilidad para armonizar todo. Dentro de todo lo malo hay algo bueno allí. Hay una luz que puede eliminar toda la oscuridad de aquí. ¿Qué es eso? Krisna-kirtan.

kirtanad eva krsnasya mukta-bandhah asya param vrajet

A través del canto del Santo Nombre de Krisna, conectándonos con la forma de la vibración trascendental del Señor seremos capaces de sentir que Krisna está viviendo dentro de nuestros corazones. El Señor está presente en el corazón de todos, y por cantar Su Santo Nombre se nos revelará naturalmente. Cuando logremos una relación con la forma trascendental del Señor a través de Su Santo Nombre, todo lo desfavorable desaparecerá, y todo se situará correctamente. El medio ambiente reaccionario y la influencia de Kali cesarán. Tendremos una conexión positiva con el mundo trascendental donde el amor, el afecto, la castidad y la sinceridad, todo existe hermosa e inofensivamente dentro de la vida y el tiempo eterno. Allí, en el reino eterno donde viviremos con Krisna, no tendremos miedo. Nuestra vida con Krisna siempre estará enriquecida con toda belleza, amor y afecto. Florecerá con todas las buenas cualidades y calificaciones. El Krisna-kirtan revelará que Krisna está en nuestro corazón. Entonces *mukta-bandha*: seremos liberados en una vida muy muy feliz pura y perfecta. Cruzaremos el campo gravitacional del mundo mortal y en el plano de la dedicación descubriremos una vida tranquila sin perturbaciones. Finalmente, *param vrajet*: allí, de acuerdo a nuestro apego, nuestra relación trascendental con Krisna, el *akhila-rasamrta-murti*, el emporio de todo rasa, se nos revelará.

Este es el método simple para la realización espiritual dada en el *Srimad Bhagavatam*. Propagada por Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Saraswati Thakur, y Srila Guru Maharaj: “Rindiéndote a Krisna y cantando Su nombre. Obtendrás mucho beneficio en tu vida. Cuando cantas el Nombre de Krisna sin ofensas, entonces Su nombre, forma, cualidades y pasatiempos, todo, te será revelado.”

Esta es la única prédica de nuestro Guru-varga para la gente en general. Simplemente enseñan acerca del Nombre de Krisna y el sentimiento necesario para cantar correctamente Su nombre. Enseñan que todo el mundo debe empezar su vida espiritual cantando el Hare Krisna mahamantra con un ánimo de total rendición al Señor. Si alguien puede cantar el santo nombre del Señor en saranagati puro, ese momento, las etapas superiores de dasya-rasa, sakhya-rasa, vatsalya-rasa, y madhura-rasa aparecerá automáticamente en ellos. Antes de poder cantar con un sentimiento de total rendición, las etapas superiores de rasa esperan a que uno se califique, y cuando uno lo hace, la relación divina con el Señor se revela de forma natural. Ese es el camino verdadero que las almas pueden realizar y ambicionar su fortuna en la conciencia de Krisna pura.

Este verso, *Kaler-dosa-nidhe Rajan*, nos da suficiente conocimiento para entender la conciencia de Krisna, pero es necesario aprender de un guardián adecuado. Entonces estaremos libres de preocupaciones y tendremos éxito. Podemos vivir en el ambiente contaminado de Kali-yuga, pero siempre estaremos conscientes de ese medio ambiente de conceptos erróneos y trataremos de conectarnos con el Señor a través de Su Santo Nombre. El mundo material es vano, pero la conciencia de Krisna y Su Nombre son *chetana*, espiritual.

**nama chintamanih krsnas chaitanya-rasa-vigraha
purnah suddho nitya-mukto 'bhinnatvan nama-naminoh**
(*Padma-purana*)

El Señor y Su Santo Nombre no son diferentes. Nuestra conexión con ellos es siempre materia viva, nunca materia muerta, y obtendremos el resultado de esa conexión. Al servir al nombre de Krisna recibiremos servicio directo para Él porque Krisna y su nombre no son diferentes. El nombre de Krisna es como una joya que complace los deseos; puede darnos inmediatamente cualquier cosa que deseemos para Su servicio si estamos conectados con Él correctamente. El Nombre, la fama, los pasatiempos de Krisna, todo lo de Krisna, todo es trascendental. Cuando cantemos aunque sea una sola vez y sin ofensas, “Sri Krisna”, Krisna se nos revelará dentro de ese sonido; Él revelará Su forma de vibración trascendental.

**isvarah paramah krsnah sach-chid-ananda-
vigraha andir adir govindah sarva- karana-
karanam**
(*Sri Brahma-samhit: 5.1*)

Krisna es la Suprema Personalidad de Dios, y Él se manifiesta eternamente como el pastorcillo Govinda. Su forma, Su Nombre, Su fama, todo acerca de Él, es trascendental y puede ser revelado en cualquier lugar y en todas partes. Como Paramatma, Krisna vive dentro de todos, dentro de cada átomo de la creación. Las Jiva-almas condicionadas no pueden sentirlo, pero cuando son liberadas obtienen esa percepción. Ellos sienten, “Krisna está conmigo.” Les llega este sentimiento a través de la forma trascendental sonora, Su Santo Nombre.

Sabda-brahma

*vachyam vachakam ity udeti bhavato nama svarupa-dvayam
purvasmat param eva hanta
karunam tatrapi janimahe yas tasmin vihitaparadha-nivahah
prani samantad bhaved
asyenedam upasya so 'pi hi sadanandambudhau majjati*
(*Sri Namastakam: 6*)

“! Oh Santo Nombre! Tú aparece en dos formas: la llamada (Su divina forma similar a la humana) y la llamada (Su divina forma de sonido). Sabemos que Su segunda forma es aún más misericordiosa que Su primera: incluso si alguien ofende al Nombre puede estar inmerso en un océano de constante alegría por cantar el Nombre.”

Srila Rupa Goswami Prabhu ha explicado que Krisna, el *Akhila-rasamrta-murti*, el emporio de todo rasa, misericordiosamente aparece en este mundo en dos formas

divinas de éxtasis para otorgar Su misericordia a las almas condicionadas y liberadas. Una es Su forma *vachya*: Su forma personal la cual indica Su Santo Nombre. La otra es su forma *vachaka*: la forma de vibración trascendental de su forma personal, Su Santo Nombre.

El Santo Nombre de Krisna es llamado *Sabda-brahma* en los Vedas. *Sabda* significa vibración sonora, pero aquí *sabda* significa vibración trascendental, no la vibración que podemos escuchar con nuestros oídos. *Brahma* significa la forma del Señor completa, divina, consciente, con Su potencia. El Supremo Autócrata que puede manifestarse como quiere de cualquier manera, en cualquier lugar y a cualquier hora. Así *Sabda-brahma* significa la forma de vibración divina de Bhagavan Sri Krisna, Brahma-Svarup, Parabrahma. Esto significa que la forma divina de Brahma, cuyo Nombre, Forma, Fama, Asociados, Morada, Pasatiempos, y etc., son trascendentales.

El Sabda-brahma desciende de la morada trascendental del Señor a través del canal apropiado del Guru-parampara. Todo aquel que en esta era obtiene una conexión con la forma de vibración trascendental del Señor, Sabda-brahma, es muy afortunado, y cuando ese Nombre baila en su corazón puro, se da cuenta de su fortuna eterna, y todo lo mundano se aparta de ellos.

Realmente no es posible para las almas condicionadas recibir el Nombre del Señor de forma inmediata con un corazón limpio. Cuando el Santo Nombre desciende en sus corazones a través del Guruparampara, Él aparece con su propio poder y personalmente limpia todo dentro de sus corazones. De esa manera las Jiva-almas gradualmente se califican para cantar el Nombre puramente. Entonces ellos se dan cuenta del beneficio supremo de su vida espiritual.

Empoderado para rescatar

En las Escrituras también se le describe al Santo Nombre del Señor como *Taraka brahma-nam*: la forma de vibración divina del Señor, llena con su poder y misericordia, la cual puede rescatar a las almas condicionadas del nivel más bajo de la existencia material y revelarles en sus corazones, el mundo trascendental del servicio. A través de Su *Taraka brahma-nam* el Señor da entrada a Su servicio a las almas condicionadas en diferentes relaciones amorosas, las que siempre están repletas de alegría trascendental, belleza y encanto. Las olas de kama y prema siempre fluyen en este mundo material; el *Taraka brahma-nam* del Señor es el camino principal para que las jiva-almas puedan conectarse con la ola de prema y dejar la influencia del medio ambiente ilusorio.

En el mundo material hay cuatro eras, que pasan de manera cíclica como las estaciones. Se les conoce como la Era de Satya, Treta, Dvapara, y Kali. Cada era tiene cualidades particulares, y hay un arreglo especial en cada una para conectarse con la ola de prema a través del *Taraka brahma-nam* del Señor. El *Taraka brahma-nam* del Señor siempre está completo con su potencia, pero hay diferentes procesos y métodos para cantarlo en cada era. Los Vedas prescriben para cada era un mahamantra, un mantra supremo, los Santos Nombres del Señor, que sea el mejor para esa época y ambiente.

**narayana-para veda narayana-paraksarah
narayana-para muktir narayana-para
gatih** (*Satya-yuga mahamantra*)

**rama narayanananta mukunda madhusudana
krsna kesava kamsare hare vaikuntha
vamana** (*Treta-yuga mahamantra*)

**hare murare madhu-kaitabhare
gopala govinda mukunda saure
yajñesa narayana krsna visno
virasrayam mam jagadisa raksa**
(*Dvapara-yuga mahamantra*)

**hare krsna hare krsna krsna krsna hare
hare hare rama hare rama rama rama hare
hare** (*Kali-yuga mahamantra*)

Durante cada época todo el mundo canta y medita en estos mahamantras. A través de ellos las almas se liberan y entran al mundo trascendental del servicio. Dondequiera que las almas afortunadas canten correctamente un mahamantra pueden continuar felizmente a su destino espiritual.

El Hare Krisna Mahamantra

En la era de Kali, la forma de vibración trascendental del Señor, el *Taraka brahmanam* del Señor, aparece como el Hare Krisna mahamantra. Aunque los otros mahamantras se prescriben para las otras eras, el Hare Krisna mahamantra es en realidad el mantram supremo para todas las eras. De todos los mantrams, el Hare Krisna mahamantra es el mejor, ya que es el más glorioso y poderoso. Sólo en el Hare Krisna mahamantra encontramos al Señor Sri Krisna con Srimati Radharani, el Poderoso con su Poder extático. Así que sólo a través del Hare Krisna mahamantra nos conectamos directamente con un teísmo perfecto: a Dios como el hijo y el amor al Señor como amantes. De este modo podemos entender la posición suprema del Hare Krisna mahamantra. Así, el Hare Krisna mahamantra es el más poderoso porque sólo en él existe plenamente la expresión de la auto-rendición y el sentimiento para llamar a Radha y Krisna a que aparezcan en nuestros corazones y llenen la necesidad del corazón por Su servicio. Uno de los nombres de Radharani es Hara, y cuando se invoca a *Hara*, se expresa como *Hare*. Krisna dentro del mahamantra también es una expresión vocativa del nombre de Krisna. Así, en realidad el canto del Hare Krisna significa una invocación y una oración por la misericordia de Radha-Krisna.

De esta manera podemos entender que a través del Hare Krisna mahamantra podemos satisfacer de la mejor manera la meta de nuestra vida de conectarnos con la ola trascendental de prema. Por lo tanto estamos muy esperanzados de que nuestras vidas y todas nuestras actividades tendrán éxito al cantar el Hare Krisna maha-mantra.

El Regalo de Sri Chaitanya Mahaprabhu

El obsequio supremo del Hare Krisna mahamantra nos ha llegado por la gracia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, la forma divina combinada de Radha y Krisna, que apareció en Navadvipa Dham para distribuir este proceso del canto de Su Santo Nombre. Él es la Deidad adorable para la Era de Kali, y porque Él es el dador de la dádiva suprema, el Hare Krisna mahamantra, Él es Parama-karuna, el Señor misericordioso.

**satyam kali-yuga vipra sri harer nama mangalam
param svastyayanam nrnam nasty eva gatir
anyatha (Padma-purana)**

**harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatir
anyatha (Brhan-Naradiya-purana)**

Mahaprabhu enseñó a todos: “En la era de Kali todo lo auspicioso se puede encontrar solamente en el canto del Santo Nombre del Señor. Hari-nam-sankirtan es la única manera de alcanzar el beneficio más alto.”

En esta era no es necesario leer todo un Ganges lleno de escrituras. Sólo hace falta cantar el Divino Nombre del Señor. Lo más apropiado para las almas condicionadas en la era de Kali es el canto del Santo Nombre. Especialmente durante esta era el mundo material está lleno de tristeza y las almas condicionadas obtienen felicidad solo a través del canto del Santo Nombre del Señor. En Kali Yuga El Señor desciende de Goloka Vrndavan, donde Su juego divino está siempre fluyendo con toda la variedad de cualidades encantadoras, en la forma del mahamantra Hare Krisna para conectar a todos con su belleza y éxtasis. Realmente no hay otra alternativa que cantar el Hare Krisna mahamantra sin ofensas, tratando felizmente de cantar con fe, amor y afecto. *Harer Namaiva kevalam*: es necesario siempre cantar el Santo Nombre y no hacer nada sin cantar. El canto del santo nombre del Señor es la meta de la vida, y el alma es sumamente beneficiada por eso.

Concentrarse en el Nombre

**tunde tandavini ratim vitanute tundavali-labdhaye
karna-krodha-kadamvini ghatayate karnarbudebhyah sprham chetah
prangana-sangini vijayate sarvendriyanam krtim
no jane janita-kiyadbhir amrtaih krsneti varnadvayi**

(Cc: 3.1.99)

“Cuando danzan en mi lengua, producen el deseo de tener innumerables bocas;
cuando entran en mis oídos, producen el deseo de tener miles y millones de oídos,
cuando aparecen en el patio de mi corazón, toman el control de todos mis
sentidos. No sé cuánto néctar es producido por las dos sílabas *Krish-na*.”

Nuestra única necesidad es conectarnos con la ola de devoción que desciende del mundo trascendental a través del Santo Nombre del Señor y ofrecernos nosotros mismo para su propósito. Al cantar el Santo Nombre del Señor Su forma trascendental será revelada en nuestros corazones. El Nombre del Señor nos

conectará firmemente con el *sach-chid-ananda-vigraha* del Señor: Su forma eterna de éxtasis, plenamente consciente, que es vista y servida por grandes almas como Brahma, Narada, y Vedavyas. Srila Rupa Goswami Prabhu ora,

**nikhila-sruti-mauli-ratna-mala
dyuti-nirajita-pada-pankajanta ayi
mukta-kulair upasyamanam paritas
tvam hari-nama samsrayami (Sri
Namastakam: 1)**

“¡O divina Forma del Santo Nombre! Tus pies de loto son adorados por los Vedas, el Vedanta, los Upanishads, los Puranas, el *Srimad Bhagavatam*, el *Srimad Bhagavad-gita*, y todas las otras escrituras. Todas estas escrituras, junto con todas las almas liberadas, ofrecen arati a Tus pies de loto. Por favor, se misericordioso y otórgame Tu servicio divino. Me entrego totalmente a Tus pies de loto.”

De este manera, Srila Rupa Goswami Prabhu glorifica el Santo Nombre, y hay muchos más versos en las escrituras acerca del Nombre del Señor. Nada, en ningún lugar, se compara al poder del Santo Nombre. Por cantar el Nombre del Señor nuestro sentimiento de devoción incrementará, el medio ambiente ilusorio nos dejará, y crecerán en nuestro corazón sentimientos de éxtasis trascendental, encanto, belleza y amor en nuestra relación con el Señor. Con esos sentimientos no seremos capaces de abandonar la asociación del Santo Nombre y el servicio al Señor.

Atrayendo al Autócrata Absoluto

Pregunta: Maharaj, ¿por qué muchos devotos recomiendan que se debe concentrar en la vibración sonora del Santo Nombre cuando se canta? Para mí eso parece como una meditación impersonal. Considero que un sentimiento de oración debe estar presente en nuestro canto. ¿Por qué se recomienda centrarse en la vibración sonora del Santo Nombre?

Srila Govinda Maharaj: La concentración mental es un tipo de práctica de yoga. A través de esta práctica de yoga podemos adquirir algún poder sobrenatural (siddhi), pero no podemos obligar al Santo Nombre a descender a nuestro corazón desde el mundo trascendental. Por sí sola la práctica de concentración mental no es productiva para nosotros.

El Señor y Su Santo Nombre son totalmente autócratas. En el primer verso del *Srimad Bhagavatam* se expresa, “*Arthesv Abhijñah Svarat tene Brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah*: el Señor es un autócrata que todo lo sabe y todo depende enteramente de Su voluntad. Él puede aparecer en el corazón de todos, y también puede desconcertar a cualquiera.” Sólo un ánimo de rendición con devoción y dedicación es verdaderamente útil en el canto del Santo Nombre de Dios. Solamente podemos tratar de atraer a su gracia. No podemos obligarlo que aparezca.

Orando por una gota de misericordia

Hay un pájaro conocido como *chatak* que solamente bebe agua que cae de las nubes. El pájaro *chatak* no bebe agua de cualquier estanque o río. No bebe de cualquier lugar de la tierra. Él depende sólo del agua de la lluvia que atrapa a medida que cae de las nubes. Cuando las nubes de lluvia aparecen en el cielo el ave *chatak* canta en voz alta sus alabanzas, y cuando las

gotas de agua comienzan a caer, corre de un lado a otro para atraparlas. El pájaro *chatak* se satisface con las gotas de agua que alcanza a coger, y nunca acepta el agua de cualquier otro lugar.

Cuando una nube de lluvia aparece en el cielo, la lluvia no es el único efecto posible. Una nube de lluvia puede producir un rayo que pueden destruir fácilmente a un pequeño pájaro. Aun así el pájaro *chatak* corre alrededor en el medio de una tormenta para captura gotas de lluvia y no se preocupan por el peligro. Su sentimiento es que las nubes son su único refugio y fuente de vida, y él nunca va a considerar nada de otra manera.

Srila Rupa Goswami Prabhu utiliza el ave *chatak* como una analogía a la forma en que debemos orar al Señor cuando cantamos Su Santo Nombre. Su expresión es muy bonita,

**virachaya mayi dandam dina-bandho dayam
va gatih na bhavattah kachid anya mamasti
nipatatu sata-kotir nirbharam va navambhas
tad api kila payodah stuyate chatakena**
(Sri Stava-mala: 1.16.1)

“¡Oh, mi Señor Krisna! Necesito una gota de Tu misericordia. Por favor, otórgamela. Estoy esperando Tu misericordia como el pájaro *chatak* que clama a las nubes por gotas de agua. Puedes darme una gota de tu misericordia, o puedes elegir no hacerlo. Eso depende de tu deseo, pero no voy a aceptar nada de otro lugar. Puedo tolera si Tú quieres castigarme como una nube que puede lanzar rayos al pájaro. Aun así no voy a ir a otro lugar, yo sólo deseo Tu misericordia.

“*Virachaya mayi dandam Dina-bandhu! Dayam va:* Puedes otorgarme tu misericordia o puedes castigarme. ¡Oh Señor! Sé que soy muy pobre y no tengo ninguna propiedad devocional real. Me puedes enviar un rayo o una gota de agua. Es Tu decisión. Independientemente de Tu elección, siempre cantaré Tus glorias y estaré rendido a Tus pies de loto. Nunca voy a tomar nada de la tierra: sea cual sea la gracia que reciba de Ti voy a considerar que es suficiente para mí.”

Este tipo de sentimiento devocional exclusivo es necesario para todos al cantar el Santo Nombre del Señor. Las almas condicionadas se benefician grandemente, y las almas liberadas están saboreando siempre ese sentimiento.

Finalizando nuestra relación

De esta manera, Srila Rupa Goswami Prabhu nos muestra cómo orar con actitud de devoción atenta y exclusiva. Es necesario cantar el santo nombre del Señor con este ánimo con el fin de atraer la gracia del Señor hacia nosotros. Debemos considerar que todo lo que necesitemos aparecerá a través de nuestra oración y la gracia del Señor, y que a través de este humor de oración el Señor será estimulado a concedernos Su misericordia.

**akiñchanasya dantasya
santasya sama-chetasah
maya santusta-manasah
sarvah sukha-maya disah**

(SB: 11.14.14)

"Para una alma desapegada, controlada, tranquila, ecuánime, cuyo corazón se satisface en Mí, todas las direcciones están llenas de alegría."

Cuando cantamos el santo nombre del Señor, no es necesario pensar o concentrarse en nada. Tan sólo hay que cantar con actitud de oración en rendición, teniendo en cuenta que: "Soy tuyo, y Tú eres mío." A través de este humor nuestra relación con el Señor habrá finalizado. Al comienzo no habrá un final, pero cantando, cantando, y cantando, lentamente la Fuente de nuestro canto, el Señor, conquistará plenamente nuestra mente. Entonces, *sarvah sukhamaya disah* (SB: 11.14.14), veremos regocijo en todas las direcciones. El Santo Nombre entrará en nuestro corazón y nos nutrirá plenamente: *kalyana, mangal*, beneficio supremo, prosperidad, etc.

Apelando ante el tribunal de la misericordia

Cuando los devotos tratan de cantar los santos nombres del Señor puede que sientan, "Yo no puedo cantar con atención el Santo Nombre del Señor. No tengo un sentimiento puro de rendición y devoción. Así que ¿quién soy? ¿Qué cualificación tengo? Krisna es tan grande, ¿por qué debería otorgarme su misericordiosa mirada?" A través de esta realización y la actitud de auto-análisis el devoto con el tiempo terminará orando: "La única esperanza que tengo es que pueda recibir la misericordia sin causa de Krisna. Si repentinamente Su misericordia sin causa aparece ante mí, voy a considerarla como mi mayor fortuna y voy a lograr todo a través de eso."

Si nos presentamos ante el Señor en el tribunal de justicia, no tenemos esperanza. Pero si nos mostramos ante el Señor en el tribunal de la misericordia, tenemos

*Srila Rupa Goswami and
Srila Sanatan Goswami*

mucha esperanza. Srila Rupa Goswami y Srila Sanatana Goswami han expresado,

**apane ayogya dekhi' mane pan k'obha
tathapi tomara gune upajaya lobha**

(Sri Chaitanya-charitamta: Madhya-lila, 1.204)

“Estamos seguros de que somos descalificados e insignificantes. No hay duda sobre esto. Somos almas caídas con mucho desprestigio. Pero también estamos seguros que Krisna es muy misericordioso y altamente calificado. Tampoco hay duda sobre eso.”

Cuando escuchamos este tipo de oraciones y promesas de las Escrituras nos entusiasma totalmente. La Misericordia de Krisna es infinita y fácilmente puede llevarnos a la morada trascendental de Su servicio. La naturaleza de Krisna es atraer a las jiva-almas y revelarles Su éxtasis, Krisna-prema, en sus corazones. Krisna es muy misericordioso y puede hacerlo todo, así siempre tendremos esperanza. Los devotos que están muy apegados a las enseñanzas de Mahaprabhu intentarán cantar el Santo Nombre del Señor con este sentimiento exclusivo.

No tenemos otro camino que cantar el Santo Nombre del Señor con humilde rendición. Los devotos pueden contar mientras cantan, y algunas veces pueden cantar sin contar. Pueden cantar en voz baja y a veces en voz alta. En todas las circunstancias, ellos cantan con actitud de oración, “Sea que el Señor me conceda Su misericordia o no es Su asunto personal. Simplemente debo cantar Su Santo Nombre y tener fe que algún día pueda recibir Su misericordia sin causa.”

La esperanza de los desesperanzados

Hay otra expresión del humor de los devotos:

**parama-karuniko na bhavat-parah
parama-sochyatamo na cha mat-
parah iti vichintya hare mayi pamare
yad uchitam yadu-natha tad achara**

(Padyavali: Bhaktanam-mahatmyam, 66)

“O Krisna, no conozco mi posición, pero Tú sabes quién soy. Siento que estoy en una posición insignificante, descalificada, ignorante, lamentable y triste. No tengo cualidades ni calificaciones, y realmente siento que no puedo hacer nada. Tu posición es Suprema. Tú eres el misericordioso salvador supremo de las almas caídas. Has prometido que Darás atención especial a las almas caídas ignorantes que están en necesidad, y rescatarás a los que se refugian a Tus pies de loto. No sé si consiga o no refugiarme completamente en Ti, pero Me ofrezco yo mismo a ti con todo mi todo. Puedes verme presente ante de Ti, por favor, otórgame tu mirada misericordiosa.

“Tú eres el salvador supremo de las almas caídas, Patita Pavana, y yo soy una alma súper acondicionado (patita), así que por favor has lo necesario. No voy a decirte qué hacer. Tú comprendes todo perfectamente. Yo sólo Te pido que hagas lo que sea necesario para mí. No veo ninguna alma más caída que yo, Tú otorgas Tu

misericordia primero a las almas más caídas, así que tengo mucha esperanza que Harás lo necesario para rescatarme.”

Hay muchas canciones y expresiones de oración al Señor, que explica nuestra posición y la posición de Él. Podemos ver en todas partes que las Jiva-almas están tanto en una posición de desesperanza como de esperanza. Si están solas no tienen esperanza, pero en conexión con el Señor, tienen mucha esperanza. Así por último, a través de la gracia del Señor, las jiva-almas siempre tienen esperanza, y ese es el sentimiento de un devoto.

Surgiendo dentro del corazón

Devoto: En las escrituras se dice que tenemos que cantar constantemente el Santo Nombre para remover nuestras ofensas en contra de Él. También he escuchado que debemos cantar sólo un pequeño número de veces con plena concentración. ¿Puede explicar algo acerca de la importancia de la calidad y la cantidad en el canto?

Srila Govinda Maharaj: No es difícil entender la diferencia entre calidad y cantidad en el canto del Santo Nombre. Tenemos que satisfacer a Krisna y a Su forma que no es diferente del Santo Nombre. Cantar de manera que se satisfaga al Santo Nombre, es canto de calidad. Eso atraerá al Santo Nombre puro a revelarse en nuestros corazones. Cuando el Nombre del Señor está complacido con nosotros, Él aparece en nuestra lengua en Su forma trascendental de vibración.

No podemos ver la forma divina de Krisna, y no podemos escuchar Su Santo Nombre. Lo que sale de nuestra boca cuando cantamos no es trascendental, porque nuestra lengua no es trascendental. Pero ésta puede alcanzar una forma trascendental cuando allí aparece el Nombre Divino del Señor. Canto de calidad significa volverle trascendental a nuestra lengua al invocar para que aparezca allí el Nombre Divino, en la forma de vibración trascendental del Señor.

El Señor hizo una ley especial para la era de Kali, “Me manifestaré en Mi forma de vibración trascendental en el corazón de un alma entregada que tiene conciencia pura.” Srila Bhakti Vinod Thakur explica,

**hrdaya haite bale, jihvara agrete
chale, sabda-rupe nache anuksana**
(Saranagati: Sri Nama-mahatmya, 2)

“El mismo Hari-nam se moverá poderosamente desde el interior del corazón limpio de un devoto a la punta de la lengua y danzará en la forma de vibración sonora.”

El Santo Nombre necesita un lugar adecuado para revelarse. Sin la atmósfera de un corazón limpio, una actitud sumisa de oración y devoción, la vibración divina del Santo Nombre no se sentirá atraída a manifestarse. Pero algún día, como un relámpago, el nombre puede aparecer en nuestro corazón y danzar en nuestra lengua. Eso sucederá un día si seguimos nuestra meditación en el Santo Nombre. Pero en realidad no es nuestra meditación; es nuestro servicio de cantar. A través de nuestra actitud de servicio el Santo Nombre aparecerá en nuestro corazón.

A veces, el nombre se nos presenta en forma mixta. Puede que de primera Él no revele Su forma totalmente trascendental. Puede ir y venir, ir y venir, ir y venir. Pero, finalmente, Él se quedará con nosotros. En definitiva esto va a suceder si nuestra actitud se dirige siempre hacia el servicio de Krisna y a nuestro Gurudeva. Con ese sentimiento percibirás en tu corazón tanto lo conocido como lo desconocido, y con esta revelación entenderás lo que es la luz y lo que es oscuridad.

Todo depende de nuestra actitud de canto y de servicio. Es muy bueno si piensas: “Mi servicio es cantar. No sé por qué estoy cantando, ni lo que debo pensar, y no es necesario que yo lo sepa.”

Transformando la naturaleza de la mente

Para transformar la naturaleza de la mente (*cheto-darpana-marjanam*) es necesario recordar al Señor constantemente. Quien sea capaz de hacer esto experimentará una transformación. Tenemos las veinticuatro horas del día, para cantar el Santo Nombre del Señor. El canto mínimo de cuatro o dieciséis rondas al día es para practicar. Nuestro Guru Maharaj no dijo que deberíamos cantar sólo cuatro rondas una vez al día. Más bien, él nos enseñó que debemos cantar durante todo el día. Con cuentas o sin ellas, siempre debemos sentir: “Voy a cantar el Santo Nombre del Señor.”

Incluso cuando estamos durmiendo podemos recordar al Señor. Cuando en nuestra vida se presentan grandes dificultades, en la noche podemos soñar con eso. Del mismo modo, si recordamos siempre a Krisna, también veremos alguna forma de Él en nuestros sueños. Esa es la naturaleza de nuestra mente.

En la era de Kali, sólo es necesario cantar el Santo Nombre del Señor sin ofensas. El primer precepto es, “¡Cantar Hare Krisna!” Más adelante, podremos cantar sin ofensas. Si la gente piensa que cantar “Hare Krisna” es para su propio beneficio, entonces van a aceptar el proceso. Pero luego, cuando se dan cuenta que no están obteniendo pleno resultado al cantar y recapacitan en por qué no logran un resultado completo, examinarán la falla en su canto. Buscarán en las diez ofensas al Santo Nombre para encontrar su falta y luego tratar de abandonar esa ofensa. Entenderán que tienen que cantar para satisfacer a Krisna, y no para su propia satisfacción. Verán a través del auto reflexión que están cantando para ellos mismos, y luego van a tratar de corregir su error y cantar para la satisfacción de Krisna.

Sin embargo, nadie debe parar su canto si ve que hay alguna falla en ello. Antes bien, deben seguir constantemente recordando al Señor y cantando Su Nombre. El Señor se nos revelará cuando esté complacido con nuestra actitud de servicio, que lo expresaremos cantando constantemente. Podemos servir al Señor física, verbal y mentalmente. Nunca debemos dejar de Servirle con la mente, pero también debemos Servirle con nuestro cuerpo. Ocupar al cuerpo en el servicio no sólo se expresa en el servicio misionero, hay que transformar a servicio todo lo que hacemos en todas partes. Esa es vida de servicio, y de esa manera constantemente debemos tratar de cantar Hare Krisna.

Por nuestro karma adquiriremos dificultades materiales, pero un devoto no quiere ocupar a Krisna en cuidar de él. No le pedimos a Krisna que limpie el jardín. Es la naturaleza de un devoto que siempre quieren hacer algo por los demás, especialmente para Krisna. Primero es necesaria esta actitud de canto de calidad,

de servicio, pero tampoco debemos dejar de lado la cantidad en nuestro canto. Lo que es realmente importante y necesario es la calidad, pero tanto como nos sea posible también hay que tratar de cantar en cantidad. Si abandonamos la cantidad, la calidad no se manifestará. Cantar regularmente en cantidad es bueno. Debido a que nuestra mente no quiere cantar regularmente, tenemos que practicar.

El humor de un devoto es cantar constantemente el Nombre de su Señor. Pueden ver un ejemplo de esto en la limpieza del Templo de Gundicha. En el *Sri Chaitanya-charitamrta* se describe que todo el mundo canta, “Krisna, Krisna” mientras trabajan con sus manos. Si alguien necesita un balde de agua, lo hace cantando, “Krisna, Krisna, Krisna, Krisna.” Luego, el otro devoto le da el balde de agua mientras canta, “Krisna, Krisna” y el devoto lanza la vasija de agua mientras canta, “Krisna, Krisna.”

Los devotos realizan muchas actividades en sus vidas, pero mientras hacen su trabajo siempre tratarán de cantar el nombre de Krisna. Luego, a través de su hábito de cantar, su actitud y mente se transformarán.

Cuando obtengamos el hábito de recordar al Señor, no seremos capaces de abandonarlo. Tenemos muchos hábitos que no podemos dejarlos. Alguien puede tener la costumbre de intoxicarse. Alguien puede tener la costumbre de comer. Las personas tienen muchos hábitos, pero si hacemos nuestro hábito solamente cantar, entonces siempre cantaremos “Hare Krisna dentro de nuestra mente. Sin embargo no hay necesidad de mostrar a los demás nuestra invocación y canto. Sólo es necesario cantar el Santo Nombre con calidad, es decir, con el deseo de satisfacer al Señor.

La esencia de todos los consejos

**yena tena prakarena manah krsne nivesayet
sarve vidhi-nisedhah syur etayor eva
kinkarah** (*Sri Bhakti-rasamrta-sindhu: Purva-
vibhaga, 2.4*)

“De una manera u otra ocupar la mente en el servicio a Krisna. Esta es la única norma de todas las Escrituras.”

**smartavyah satatam visnur vismartavyo na
jatuchit sarve vidhi-nisedhah syur etayor eva
kinkarah**
(*Padma-purana*)

“La única prohibición es no olvidar nunca a Krisna, y el único mandato es recordar siempre a Krisna. Sólo estas dos cosas son necesarias. Todas las reglas y regulaciones en todas las escrituras en realidad son sirvientes de ese propósito: satisfacer siempre a Krisna por recordarlo y nunca olvidarse de Él.” Esta es la esencia de todos los consejos de las escrituras védicas.

Pueden vivir en cualquier lugar en cualquier posición. No importa la situación o el estilo de vida. Sólo es necesario recordar a Krisna y tratar de Servirlo. Entonces todo el entorno ilusorio te dejará, y serás inmediatamente promovido a la vida en el mundo trascendental del servicio donde puedes satisfacer a Krisna, conforme a Sus deseos. Ese mundo trascendental de servicio no existe en el cielo o en cualquier lugar ‘arriba de nosotros’; existe dentro de nosotros. Nuestro propio ambiente interno debe cambiar. Cuando hay cambios de función dentro del

gobierno, todo el trabajo y actividades generales del departamento continúan. Solamente los oficiales del gobierno y tal vez algunas reglas del gobierno cambian. La transformación del alma hacia la conciencia de Krisna es así.

CAPÍTULO QUINCE

El sentimiento devocional de Sri Chaitanya Mahaprabhu

Sri Chaitanya Mahaprabhu entregó a todos el proceso de cantar los Santos Nombres del Señor en la era de Kali. El canto de los Nombres del Señor fue iniciado por diversos expertos religiosos mucho antes de la aparición de Mahaprabhu. Podemos ver que el canto de los Santos Nombres del Señor está dado tanto en los Vedas como en todas las religiones. Firmemente podemos decir que la práctica de cantar el Nombre del Señor es la religión de todos los jivas almas. Todos los libros sagrados lo confirman, aunque cada religión canta diferentes nombres del Señor. Estoy muy contento de ver que todos los líderes religiosos y Avatares del Señor han dado ésta instrucción: “Canten los Santos Nombres del Señor.”

Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dado claramente la esencia misma de la vida religiosa a todo el mundo a través de Sus enseñanzas de la práctica del canto de los Santos Nombres del Señor. Mahaprabhu también ha mostrado a todos la actitud adecuada necesaria para perfeccionar la práctica. Él advierte que sin conciencia y sentimiento adecuado el poder que fluye dentro de la ola del Santo Nombre del Señor no se sentirá en el corazón, y la forma completa de existencia trascendental del Santo Nombre no se hará realidad.

Limpiando el espejo de la mente

En Su *Sikstakam* Mahaprabhu Sri Chaitanyadev explicó la concepción y la actitud necesaria para cantar puramente el Santo Nombre de Dios. En Su primer verso Él glorifica al Hari-nam-sankirtan y explica los efectos de su poder:

**cheto-darpana-marjanam bhava-maha-davagni-nirvapanam
sreyah-kairava-chandrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-wardhanam prati-padam
purnamrtasvadanam sarvatma-snapanam param vijayate sri-
krsna-sankirtanam**

Aquí Mahaprabhu explica de forma muy limpia y clara la primera necesidad para todos, *cheto-darpana-marjanam*: limpiar el espejo de la mente. Cuando nos miramos en un espejo sucio no podemos ver nuestra figura, pero cuando está limpio podemos vernos claramente. Cuando la jiva alma está condicionada por el medio ambiente ilusorio, se olvida de sí misma y de su forma trascendental como sirviente eterno del Señor Krishna. El polvo de de la ilusión cubre el espejo de la mente de la jiva-alma y le impide ver claramente. Mahaprabhu enseña que el

primer paso en la vida espiritual es darse cuenta de nuestra verdadera naturaleza.

Cuando todo el polvo de la ilusión es eliminado a través de la práctica de Hari-nam-sankirtan y el espejo de nuestra mente se limpia, podemos ver claramente nuestro yo y nuestra propia existencia. Eso se llama atma-saksatkar: Autorrealización. Cuando esto aparece ante nosotros veremos que somos jiva-almas eternas y que Krishna siempre vive con nosotros. Veremos que somos miembros del mundo trascendental del servicio. Mahaprabhu dice que por cantar el Santo Nombre vamos a obtener alivio del entorno ilusorio, todo se nos revelará, y nos daremos cuenta de la propiedad natural de nuestro ser: que es el servicio eterno al Señor y la conexión completa con el océano del néctar.

Esta es una concepción muy limpia y la esencia del consejo religioso: “*Param vijayate Sri Krishna-sankirtanam*: Hari-nam-sankirtan es la práctica suprema y será gloriosa en todas partes. Si podemos practicar Hari-nam-sankirtan bajo la guía de un verdadero Vaishnava, será el mejor camino y

oportunidad para llegar a nuestro destino espiritual. A través del Krishna-sankirtan conseguiremos todo, entonces canta los Santos Nombres del Señor y limpia tu corazón.”

Los Infinitos Nombres Del Señor

En Su Segundo verso Mahaprabhu dice,

***namnam akari bahudha nija-sarva-saktis
tatarpita niyamitah smarane na kalah
etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
durdaivam idrsam ihajani nanuragah***

Aquí Mahaprabhu nos enseña: “Todo el poder del Señor está presente en Su Nombre Divino (*tatarpita nija-sarva-saktis*). El Señor Mismo se ha manifestado en la forma de Su Santo Nombre para el beneficio de las almas condicionadas (*Namnam akari*) y a través de Su Nombre ha dado a las almas condicionadas una conexión con Él. *Bahudha*: el Señor tiene muchos nombres, y todos ellos están empoderados.”

Cuando Mahaprabhu comenzó su movimiento de sankirtan con Sus estudiantes, no usó el Hare Krishna mahamantra. Primero instruyó a sus alumnos que cantaran:

¡Oh Hari! ¡Oh Krishna! ¡Oh Yadava! ¡Oh Gopal! ¡Oh Govinda! ¡Oh Rama! ¡Oh Madhusudan! Te ofrezco mis obediencias una y otra vez.

**'hari haraye namah, krsna yadavaya
namah gopala govinda rama sri-
madhusudana'**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 17.122)

Para los practicantes neófitos, enseñó que cualquiera puede cantar cualquier Nombre del Señor si dan honor, respeto y tienen buenos sentimientos para ese nombre. Mahaprabhu solía cantar muchos diferentes mantrams con los nombres del Señor.

**krsna krsna krsna krsna krsna krsna krsna he! rama
rama rama rama rama rama he!
krsna kesava krsna kesava krsna kesava raksa mam!
rama raghava rama raghava rama raghava pahi
mam! (Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 7.96)**

El Hare Krishna mahamantra es el mantra supremo, sin ninguna duda. Tiene la posición más alta y exclusiva, y es el mejor para la era de Kali. Mahaprabhu distribuyó principalmente el Hare Krishna mahamantra al mundo y quería que todos cantaran de esa manera. Pero Él también enseñó que el Señor concede Su gracia a través de Sus Nombres, y que todos pueden cantar cualquier nombre del Señor y purificarse.

El Señor tiene muchos nombres diferentes:

**visnur narayanah krsno vaikuntho vistarasravah
damodaro hrsikesah kesavo madhavah svabhuh
daityarih pudarikakso govindo garu-adhvajah
pitambaro 'chytutah sarngi visvakseno
janardanah upendra indravarajas chakrapanis
chaturbhujah padmanabho madhuripur
vasudevas trivikramah devaki-nandanah saurih
sri-patih purusottamah vanamali bali-dhvamsi
kamsaratir adhoksajah
(Amara-kosa: 1.1.37-44)**

Mahaprabhu enseñó que el Señor ha manifestado en este mundo diferentes nombres ilimitados de Sí mismo y a todos ellos los ha empoderado para rescatar a las almas condicionadas. Él Explica que el Señor y Sus Santos Nombres no son diferentes, y si alguien los canta sin ofensas, será liberado. *Niyamitah smarane na kalah*: Mahaprabhu no dio ninguna restricción en cuanto a la hora y lugar de cantar el Santo Nombre del Señor. Su única regla es que hay que recordar y cantar el Santo Nombre en todo momento.

Mala Fortuna Espiritual

Entonces Mahaprabhu oró,

**etadrsi tava krpa bhagavan mamapi
durdaivam idrsam ihajani nanuragah**

(Sri Siksastakam: 2)

“Oh Señor, Has concedido Tu gran misericordia al aparecer en este mundo material en la forma de Tus santos nombres, pero yo soy muy desafortunado: Todavía no siento anhelo por cantar Tus Sagrados Nombres.”

Mahaprabhu tenía total atracción y apego por Krishna y Su Santo Nombre. El sintió completa asociación de Krishna a través de Su Santo Nombre. Así que ¿por qué Mahaprabhu expresa que Él no tiene ninguna atracción por Krishna? Porque Él estaba tan profundamente conectado con Krishna a través de Su Santo Nombre sentía un anhelo cada vez más creciente por Él; Sentía que necesitaba más y más amor por el Santo Nombre de Krishna. En éxtasis divino Mahaprabhu se sintió insatisfecho de su propia posición y con la revelación del Señor. Él se consideraba desafortunado porque no tenía una conexión más profunda con el Santo Nombre de Krishna. Podemos entender el humor de Mahaprabhu de esta manera, y podemos entender que su oración en este verso es también una lección muy importante para nosotros.

Con este verso Mahaprabhu también enseña a las almas condicionadas que el Santo Nombre es todopoderoso, que tiene plena capacidad para revelarse en nuestros corazones y si cantamos el Santo Nombre puramente sentiremos el resultado de nuestro canto inmediatamente. Por lo tanto, si no experimentamos tal revelación, si no sentimos progreso gozoso en nuestros corazones y mentes, si nuestra fe no se ha vuelto firme, si a través de nuestro sentimiento devocional nada es perfecto, y si no obtenemos la compañía del Señor a través de Su Nombre Divino, entonces debemos considerar *durdaiva*, nuestra gran desgracia.

Derritiendo Nuestros Corazones de Piedra

Srila Bhakti Vinod Thakur explica que *durdaiva* significa aparadha, mentalidad ofensiva. Explica que las enseñanzas de Mahaprabhu a las almas condicionadas en su segundo verso del *Sikstakam* es que si tenemos una actitud ofensiva el todo poderoso Santo Nombre del Señor no se revelará en nuestros corazones. Srila Bhakti Vinod Thakur da esta explicación acerca de las palabras de Mahaprabhu con este verso del *Srimad Bhagavatam*:

**tad asma-saram hrdayam batedam
yad grhyamanair hari-nama-
dheyaih na vikriyetatha yada vikaro
netre jalam gatra-ruhesu harsah**
(*Srimad Bhagavatam*: 2.3.24)

Srila Bhakti Vinod Thakur puso gran énfasis en este verso. Su explicación fue: “Quien escucha las glorias del Santo Nombre de Dios y las canta, pero no desarrolla amor y afecto por el Santo Nombre, es un gran ofensor con un corazón de piedra. Debe haber algo ofensivo en su corazón, de lo contrario automáticamente sentiría amor por Krishna y cantaría puramente Su Santo Nombre.” Srila Bhakti Vinod Thakur explica la frase *asma-saram*, como ‘corazón de piedra’ diciendo que el corazón se vuelve como una piedra. Cuando alguien tiene una fuerte mentalidad materialista: “Yo soy este cuerpo material y todo lo que me

concierno es mío.” Cuando alguien tiene la mentalidad materialista de “yo, mío y mis” su vida de práctica devocional y el canto del Santo Nombre de Dios es mezclado con ofensas. Así como hay diferente variedad de piedras, algunas de las cuales son más duras que otras, de la misma manera el corazón de la gente no es igual de duro, el corazón de algunos se derretirá pronto, y el de otras personas, se derretirá más tarde, aunque poco a poco el corazón de todos será derretido, y todo el mundo va a sentir amor por el Santo Nombre del Señor.

Evitando las Ofensas

Sin duda, es cierto que el Santo Nombre se entrega a cualquiera que lo canta, lo recuerda, o lo escucha una sola vez sin ofensas, independientemente que se pronuncie correcta o incorrectamente, en partes separadas, o como una sola palabra. Más, sin embargo, si se usa el Nombre para obtener riqueza para el cuerpo, prestigio, codicia, o para hacer el mal, Él no producirá rápidamente algún resultado (espiritual) (aunque con el tiempo lo hará).

**namaikam yasya vachi smarana-patha-gatam srotra-mulam gatam
va suddham vasuddha-varnam vyavahita-rahitam tarayatya eva
satyam tach ched deha-dravina-janata-lobha-pasanda-madhye
niksiptam syan na phala-janakam sikhram evatra vipra
(Padma-purana)**

Las Escrituras explican: “Si aunque sea una sola vez alguien escucha, canta, o recuerda el Nombre Divino del Señor sin ninguna ofensa, inmediatamente obtendrá liberación de la existencia material. Si alguien mantiene conexiones materiales y persigue fines mundanos mientras cantan el Santo Nombre del Señor, entonces el resultado de su canto no dará frutos inmediatos, pero gradualmente lo hará.”

Este verso nos da la conciencia necesaria sobre nuestra vida de práctica mostrándonos que para el canto del Santo Nombre nuestra mentalidad ofensiva es nuestro único obstáculo, y hasta que podamos evitar todas las ofensas no vamos a obtener el resultado correcto del canto. Nadie debería estar sin esperanza después de escuchar esta advertencia. En este verso se expresa indirectamente que incluso si cantamos con ofensas eventualmente obtendremos un buen resultado de nuestro canto.

**namaparadha-yuktanam haranty eva namany agham
(Padma-purana: Svarga-khanda, 48.49)**

“Si cantamos el Santo Nombre con ofensas, Nam-aparadha, nunca deberíamos parar de cantar, porque el Mismo Santo Nombre removerá nuestras ofensas por Su influencia divina.”

Es necesario cantar el Santo Nombre del Señor con entusiasmo y siempre tener esperanza. Siempre podemos tener esperanza porque el Santo Nombre del Señor es misericordioso y siempre gozoso como Krishna mismo. De esta manera podemos entender las enseñanzas de Mahaprabhu que si quieres cantar el Santo Nombre del Señor puramente y satisfacer a plenitud al Señor a través de tu canto, entonces tendrás que cantar el Santo Nombre constantemente sin ofensas. Krishna estará feliz con nosotros cuando practiquemos la conciencia de Krishna y

cantemos Su Santo Nombre sin ofensas. Si tenemos amor por Krishna, entonces debemos tratar de satisfacerlo practicando y cantando sin ofensas.

En el *Padma-purana* se explican sencillamente las diez ofensas que deben ser evitadas al cantar el Santo Nombre del Señor. Ya hemos publicado estas ofensas con los versos originales y cada vez que alguien toma iniciación les damos este libro y les pedimos: “Lee estas ofensas*, memorízalas, y evítalas.” Eso es necesario para todos.

*El poema de Srila Govinda Mahara explica las diez ofensas al Santo Nombre, *Dasa-Vidha Namaparadha*, está incluido como apéndice de este libro.

Curando nuestra mentalidad ofensiva

En el tercer verso de Su *Siksastakam* Sri Chaitanya Mahaprabhu ha explicado las cualidades necesarias para evitar las diez ofensas y atraer al Divino Nombre del Señor a que se revele en nuestro corazón con su máxima potencia:

**trnad api sunichena taror iva sahisnuna
amanina manadena kirtaniyah sada harih**

“Canta constantemente el Divino Nombre del Señor con actitud humilde, tolerancia, y dando honor a los demás, sin desear honor para ti mismo. Entonces estarás calificado para cantar el santo nombre del Señor sin ofensas.”

Aquí Mahaprabhu expresa su concepción de que un verdadero practicante de la conciencia de Krishna debe ser humilde, tolerante, dar honor a los demás, y no tener ningún deseo de honor para sí mismo. Estas son las cualidades esenciales de un vaishnava, y cualquier persona que realmente tiene estas cualidades está calificado para cantar el Santo Nombre del Señor puramente.

El consejo de Mahaprabhu es muy simple, y al seguirlo con sinceridad evitaremos fácilmente las ofensas; ninguna ofensa será capaz de tocarnos. La fórmula de Mahaprabhu de humildad, tolerancia y dar honor a los demás es el remedio perfecto para nuestra mala fortuna de ofender al Nombre del Señor, que es explicado en Su segundo verso (*Namnam akari bahudha nija-sarva-saktis*).

Destrozando el ego

Mahaprabhu nos dio esta fórmula perfecta porque todo el mundo tiene algo de ego, y todas nuestras ofensas al Nombre del Señor vienen del ego. Primero que todo la enseñanza de Mahaprabhu es que necesitamos derrotar el ego de nuestra mente (*cheto-darpana-marjanam*). Tenemos que tratar de eliminar de nosotros por completo todo egoísmo mundano, también Mahaprabhu explica que tenemos que mantener nuestro ego espiritual. “*Jivera svarupa haya Krsnera nitya-dasa*: siempre debemos considerarnos sirvientes eternos de Krishna y mantener nuestra conexión trascendental con Él.”

A través de este proceso de auto-realización, Mahaprabhu nos enseña que todos tenemos que volver a nuestro hogar en el mundo trascendental en el que podemos servir a Krishna y sentir felicidad, alegría, sentimiento extático, y la bendición de Su servicio. Además Él nos demostró que por cantar sin ofensas el Santo Nombre del Señor, poco a poco se revelará en nuestro corazón nuestra

forma trascendental, la cual no la podemos ver cuando estamos atados por el medio ambiente ilusorio. Entonces Mahaprabhu nos da el proceso perfecto para romper nuestro ego mundano y descubrir nuestro verdadero ego, nuestra forma eterna como sirvientes de Krishna.

Mi consejo principal

El *Srimad Bhagavatam* explica las cuatro normas para alejarnos de la influencia de Kali.

**dyutam panam striyah suna yatradharmas chatur-
vidhah** (*Srimad Bhagavatam: 1.17.38*)

“El juego de azar, la intoxicación, el sexo ilícito y el consumo de carne son actividades pecaminosas y deben ser evitadas,”

El *Srimad Bhagavatam* da este consejo. Esto es necesario para nuestra vida de práctica, pero no es un servicio, es un reglamento. Los preceptos de Mahaprabhu de ser humilde, tolerante, y dar honor a los demás es nuestro servicio, nos explican cómo debemos practicar nuestra vida espiritual. Sin humildad, tolerancia, y dar honor a los demás incluso si siguen las reglas y regulaciones de las Escrituras nadie tendrá éxito en el canto del Santo Nombre del Señor. Sólo siguiendo las reglas de Mahaprabhu en nuestra vida de práctica, ser humilde, tolerante y dar honor a los demás, nos asegurará el éxito.

Lo he probado miles de veces, y es completamente seguro. Casi todos los días les aconsejo seguir esta pauta de Mahaprabhu a mis amigos y a todos los que conozco. Lo que digo puede sonar como memorizar un conjunto de palabras en inglés, pero no es sólo eso.

Conferencia de Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj en San Petersburg, Russia.

Todos los días lo digo de corazón, también así lo siento. Quiero ver que todos felizmente continúen con su vida de práctica sravana, kirtana etc. en buena asociación.

Este es mi principal y mejor consejo el cual quiero distribuir al mundo occidental: “Eviten las diez ofensas al Nombre Santo y el Vaishnava-aparadha poniendo en práctica la fórmula de Mahaprabhu de ser humilde, ser tolerante y dar honor a los demás.” Esta es mi prédica y mi vida de práctica. He recibido este conocimiento de Srila Guru Maharaj y Srila Swami Maharaj, y veo que es completamente necesario para todos en todas partes. Sin humildad, tolerancia y dar honor a los demás, nadie puede mantener su actitud devocional, y con estas cualidades todo el mundo puede proceder con mucha facilidad a su destino espiritual.

Devoción pura y misericordia divina

En el primer verso de Su *Siksatakam*, Mahaprabhu explica la relación entre Krishna, Su Santo Nombre, y la jiva-alma. En su segunda estrofa explica lo poderosos que son Krishna y Su Santo Nombre, y también que tan ofensores somos. En su tercer verso Él nos da el remedio para nuestra condición ofensiva, el cual nos puede revelar el poder del Santo Nombre y nuestra relación con Krishna. Luego, en su cuarto verso Mahaprabhu ora,

**na dhanam na janam na
sundarim kavitam va jagad-isa
kamaye mama janmani
janmanisvare bhavatad bhaktir
ahaituki tvayi**

[“Oh Señor, no deseo riqueza, seguidores, mujeres hermosas, o liberación. Sólo oro por devoción incondicional a Ti nacimiento tras nacimiento.”]

Una vez que alguien empieza la vida de práctica siguiendo la fórmula de Mahaprabhu de cantar el santo nombre del Señor en estado de humildad, tolerancia, y dando honor a los demás, entonces, el único objetivo y el deseo de sus

vidas se vuelve *ahaituki-bhakti*, devoción eterna libre de motivaciones materiales. Un practicante no quiere que nada de su energía sea arrebatada por la actitud ofensiva, él desea que toda su energía sea ocupada en el servicio que complace al Señor.

Cuando un practicante de la vida devocional exclusiva comienza de esta manera puede entender la posición de Krishna y ver que su posición en el mundo material en una tierra impía es desagradable para servir al Señor. Para expresar este sentimiento de un practicante, Mahaprabhu ora en el siguiente verso de Su *Siksastakam*,

**ayi nanda-tanuja kinkaram patitam
mam visame bhavambudhau krpaya
tava pada-pankajasthita- dhuli-
sadrsam vichintaya**
(*Sri Siksastakam: 5*)

“Oh Señor, yo soy tu sirviente eterno, pero a causa de mi desgracia He caído en este terrible océano de nacimiento y muerte. Oro para que por Tu misericordia sin causa me aceptes como Tuyo y que me permitas estar relacionado contigo como una partícula de polvo a Tus pies de loto.”

La oración de Mahaprabhu a Krishna significa, “Si me otorgas tu mirada misericordiosa, seré útil para Tu servicio y purificado con todo lo que poseo. *Sthita-dhuli-sadrsam vichintaya*: mi existencia entrará al mundo trascendental del servicio, y allí seré capaz de servirte puramente para Tu satisfacción.”

Si el Señor quiere dar aunque sea un poco de su atención a un devoto entonces será completamente purificado. Así como la luz de una cerilla puede quitar cientos de años de oscuridad en una habitación cerrada, por la influencia divina del Señor todo se puede limpiar y despejar del corazón de cualquiera.

Orando para cantar sin ofensas

En el sexto verso de Su *Siksastakam* Mahaprabhu ora,

**nayanam galad-asru-dharaya
vadanam gadgada-ruddhaya
gira pulakair nichitam vapuh
kada tava nama-grahane
bhavisyati**

[“Oh Señor, ¿cuándo fluirán las lágrimas de mis ojos, temblará mi voz, y se erizará el bello de mi cuerpo cuando exclame Tu nombre?”]

Estos son los síntomas de un devoto que sirve puramente al Señor y canta Su Santo Nombre sin ofensas. Mahaprabhu ora de esta manera para expresar su anhelo por cantar el Santo Nombre del Señor sin ofensas.

Si cantamos puramente el santo nombre del Señor vamos a obtener su servicio directo y sentir júbilo extático en nuestra vida. El *Srimad Bhagavatam* concluye,

Ofrezco mis reverencias al Señor Supremo, Hari. Quien absuelve de todo pecado al cantar Su Nombre, y al ofrecerle reverencias disipa toda tristeza.

**nama-sankirtanam yasya sarva-papa-pranasanam
pranamo dukkha-samanas tam namami harim
param** (Último verso del *Srimad Bhagavatam*: 12.13.23)

“El Nam-sankirtan es supremo.” Pero Mahaprabhu comenta,

tara madhye sarva-srestha nama-sankirtana niraparadhe nama laile paya prema-dhana (*Sri Chaitanya-charitamrta: Antya-lila, 4.71*)

“Nam- sankirtan es la forma suprema del bhakti-yoga, pero sólo si cantamos el santo nombre del Señor sin ofensas el Krishna prema aparecerá en nuestros corazones.”

El Poder purificador del Santo Nombre

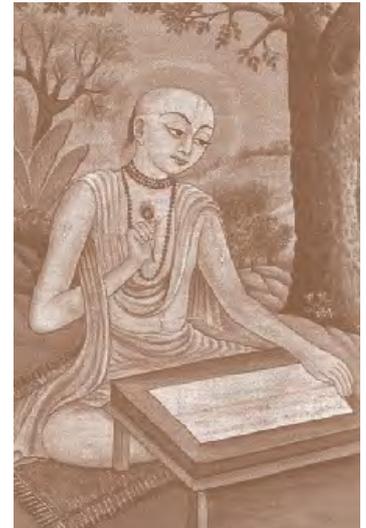
Mahaprabhu quiere que todos canten puramente el Santo Nombre, sin ofensas. Las ofensas son muy peligrosas y es difícil evitarlas, pero debemos apartarnos porque son nuestro obstáculo en el canto del Santo Nombre del Señor. Mahaprabhu nos muestra su actitud de plegaria al Santo Nombre para que nos ayude a alcanzar Su gracia, la cual nos libera verdaderamente de las ofensas. Con actitud correcta de oración y el canto regulado, tenemos esperanza que podamos recibir la gracia del Santo Nombre.

**namaparadha-yuktanam namany eva haranty agham
avisranti-prayuktani tany evartha-karani cha**

(*Padma-purana: Svarga-khanda, 48.49*)

“Cuando el Santo Nombre ve nuestro deseo sincero de tratar de cantarlo puramente, entonces Él será misericordioso, y obtendremos la calificación necesaria para cantar correctamente, y por su gracia desaparecerán todas nuestras dificultades.”

Esta es la realización de Srila Jiva Goswami Prabhu en las Escrituras: “No podemos evitar cometer ofensas, pero si tenemos amor, afecto, y un poco de conexión con el Nombre Él mismo nos dará gran sustento y nos aliviará de nuestras ofensas.” Esto es lo principal. Si nuestro deseo es sincero, entonces siempre hay que tratar continuamente de cantar el Nombre del Señor. El canto continuo y atento atraerá la gracia del Santo Nombre para que misericordiosamente limpie nuestro corazón, remueva todos nuestros obstáculos, y perdone nuestras ofensas. A través de Su *Siksastakam* podemos ver la primera expresión y enseñanza de Mahaprabhu, *cheto-darpana-marjanam*, la limpieza del espejo de la mente, el practicante la alcanza en la última etapa, por la gracia del Santo Nombre.

*Srila Jiva Goswami Prabhu. Srila
Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami
Maharaj*

*lo describe como el filósofo más grande
en la historia de la cultura Védica*

Siguiente oración de Mahaprabhu en Su *Siksastakam* es:

**yugayitam nimesena chaksusa pravrsayitam
sunnyayitam jagat sarvam govinda-virahena me**

(Sri Siksastakam: 7)

**cheto-darpana-marjanam bhava mahadavagni-nirvapanam
sreyah-kairava-chandrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-varadhanam prati-padam purnamrtasvadanam
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krsna-sankirtanam**

(Sri Siksastakam: 1)

“El Sri Krishna-sankirtan limpia el espejo de la conciencia, extingue el enardecido fuego forestal de la existencia material, brilla la luna sobre el loto nocturno de la buena fortuna, es la vida de la esposa del conocimiento divino, propaga el océano del éxtasis, saborea intenso néctar a cada momento, y calma completamente al ser. ¡Qué el Sri Krishna-sankirtan sea supremamente victorioso!”

[“Oh Govinda! En Tu separación un momento parece una eternidad, las lágrimas fluyen de mis ojos, y todo el mundo se siente vacío.”]

La conciencia de uno se purifica cuando se canta el Santo Nombre puramente (*cheto-darpana-marjanam*), y Mahaprabhu describe todos los efectos del Santo Nombre en su glorificación al Hari-nam-sankirtan, *bhava-maha-davagni-nirvapanam*, y así sucesivamente, aparece en el corazón de uno. Entonces, en la conciencia de Krishna más pura, uno siente viraha, separación del Señor, y piensa: “Estoy cantando el nombre del Señor, pero todavía no lo hago de forma adecuada.” Entonces uno desea cantar el Santo Nombre más y más puramente.

El Señor de nuestro corazón

Mahaprabhu termina su *Siksastakam* con esta oración:

**aslisya va pada-ratam pinastu mam
adarsanan marma-hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat-prana-nathas tu sa eva
naparah** *(Sri Siksastakam: 8)*

Krishna puede abrazarme o romperme el corazón al negarme su darsan. Krishna el *Gopa-vadhu-lampat* [el disfrutador de las esposas de los pastores de vacas] Él pueden hacer lo que quiera pero siempre será el Señor de mi corazón.”

Cuando un sirviente empieza su vida de servicio con este tipo de actitud él tendrá total sentimiento de dedicación al Señor. Diferentes clases de pruebas aparecerán en su vida espiritual, a veces dolorosas, pero no será capaz de abandonar los pies de loto del Señor. Él no verá nada excepto el servicio al Señor y de ninguna manera será capaz de dejar la conexión del Señor; su único objetivo será Krishna y su servicio.

La expresión final del sentimiento de Mahaprabhu es, “Krishna puede hacer cualquier cosa conmigo. Él tiene pleno derecho sobre mí. Siempre seré el sirviente del sirviente de su sirviente. No tengo otro deseo o ideal.” Este verso también tiene un significado profundo, más profundo y super profundo, y todo esto automáticamente se nos revela en el corazón a través de nuestra actitud de

servicio. Cuando de forma natural estos ideales se nos revelan, seremos capaces de verlos, sentirlos y abrazarlos.

Sri Chaitanya Mahaprabhu no escribió muchos versos ni dio muchas instrucciones. Él simplemente proporcionó la esencia de todas las instrucciones en Su *Siksastakam*. No hay manera de proseguir en nuestra vida espiritual o en nuestro canto de los Santos Nombres del Señor sin seguir las instrucciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu dadas en su *Siksastakam*. El *Siksastakam* de Sri Chaitanya Mahaprabhu es nuestra vida y alma. Intentaremos hasta la muerte continuar de acuerdo con sus enseñanzas, y de eso obtendremos el máximo beneficio.

Sirviendo Bajo la Guía apropiada

Pregunta: Maharaj, al cantar el Hare Krisna mahamantra, ¿cómo debemos considerar la posición de Gurudev? ¿Debemos cantar para complacer al Guru? ¿Hay que cantar porque agrada al Guru? ¿Debemos orar al Guru para que nos ayude a cantar?

Srila Govinda Maharaj: Podemos entender el ideal correcto para los practicantes a través del ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Su ejemplo nos muestra la importancia de los dos, seguir la orden de Gurudeva de cantar y satisfacerle a él a través de nuestra práctica del canto.

La Forma Brillante y Exaltada de Mahaprabhu

Cuando Mahaprabhu estuvo en Kashi [Varanasi] Llegó a la asamblea de los sannyasis mayavadis encabezada por Prakasananda Saraswati. Cuando llegó, se sentó en el lugar donde todo los sannyasis se bañaban sus pies antes de entrar en la habitación de la asamblea. Cuando Mahaprabhu llegó se lavó las manos y pies y, a continuación, se sentó en el área de lavado. Mientras estaba sentado allí también reveló su gloria, al mostrar una gran refulgencia de Su forma divina.

**prabhāve akarsila saba sannyasira mana
uthila sannyasi saba chhadiya asana**
(Sri Chaitanya- charitamrta: Adi -lila 7.61)

Cuando todos los sannyasis vieron esta refulgencia, la cual se parece a la de Brahma, quedaron muy atraídos y sorprendidos: “¡Oh! Él es tan brillante como el sol!”

Prakasananda Saraswati también se sorprendió. Prakasananda Saraswati había oído que Sri Chaitanyadev había llegado a Kashi y que estaba convirtiendo en Vaishnavas a los Kashi-vasis, los residentes de Kashi. Prakasananda estaba muy enojado por esto y había dicho a todos sus discípulos, “No se asocien con ese Chaitanya!”

Sin el conocimiento de Prakasananda, un brahma había invitado a Mahaprabhu a esta asamblea. Mahaprabhu en realidad no quiso ir allí y unirse a la compañía de los mayavadis, pero Él sintió la necesidad de distribuir Su misericordia a Prakasananda Saraswati para la satisfacción de sus devotos. Con ese propósito El fue allí.

Cuando Prakasananda vio la divina refulgencia de Mahaprabhu y su divina forma sentado en un lugar sucio, estaba atónito y pensó: “¡Oh! ¡Qué hermosa y atractiva es la forma de este joven! “No pudo quedarse en su silla. Se levantó y le dijo a Mahaprabhu: “¿Por qué estás sentado ahí? Tienes un buen aspecto y Tu forma es muy exaltada. Por favor entra. Todos estamos aquí reunidos. Eres un sannyasi de nuestro sampradaya. Eres un poco joven, pero eres muy brillante. ¿Por qué estás sentado afuera? Por favor, ven y toma asiento”.

Mahaprabhu dijo: “No, no, no. Soy muy insignificante e inferior. Usted es el guru de la sampradaya y todo el mundo aquí son grandes panditas. No estoy cualificado para juntarme a ustedes.” Cuando Prakasananda vio la gran humildad de Mahaprabhu su mente se suavizó. Tomó de la mano a Mahaprabhu y le dijo: “¡O Sripad! Por favor, entra y toma asiento.” Después que entraron Prakasananda comenzó a preguntar muy afectuosamente a Mahaprabhu: “He oído Tu nombre. Sé que eres un gran pandita y un sannyasi de nuestra sampradaya. Has tomado sannyas en la línea de Bharati. Esta no es una línea sannyas de clase alta. Se trata de una clase media, pero sin duda eres un miembro de nuestro sampradaya. ¿Por qué no vienes y nos visitas? Deberías practicar *jñana-yoga*, leer el *Vedanta-darsana*, y discutir con nosotros. Ese es el deber de un sannyasi. Deberías escuchar regularmente el *Vedanta-darsana* y predicar las enseñanzas de Sankar Acharya. No estás haciendo eso. ¿Por qué? No entendemos por qué sólo danzas y cantas el Hare Krisna mahamantra. Siempre estás cantando, riendo, bailando y gritando, ¿Por qué siempre te muestras de esta manera? ¿Por qué siempre estás realizando sankirtan únicamente?”

Canta Hare Krisna y se feliz

Mahaprabhu respondió a Prakasananda Saraswati con mucha humildad, “Oh señor, ¿qué puedo decir? Mi mente no estaba bien cuando tomé sannyas. Necesitaba alivio de esta condición mundana; mi mente se volvió muy renunciada, y no podía estar en el grihastha-ashram. Me acerqué a mi Guru y le supliqué”, ‘Deme sannyas’. “También, cuando fui iniciado pregunté: ¿Cuál es mi deber?”

Mi

Guru

dijo,

**murkha tumi, tomara nahika
vedantadhikara 'Krisna-mantra' japa sada,-ei
mantra-sara**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 7.72)

“Eres tonto y descalificado. No es necesario que leas nada. No está cualificado para leer o escuchar el Vedanta-darsana. No serás capaz de entender sus significados. Pero usted se me ha acercado buscando algún consejo, así tengo que Decirle algo. ¿Qué puede usted hacer? Usted puede hacer simplemente lo que es necesario en esta era de Kali:

**harer nama harer nama harer namaiva kevalam
kalau nasty eva nasty eva nasty eva gatih anyatha**

(Brihan-Naradiya-purarana)

“Nadie puede alcanzar la liberación en esta era de Kali, sin cantar el Hare Krisna mahamantra. Canten el Hare Krisna mahamantra es la única manera de descubrir su verdadera naturaleza y servir a Krisna eternamente. Si pueden cantar el Hare Krisna mahamantra sin ofensas obtendrán un muy buen resultado. Sentirán Krisna-prema y lograrán todo. Cantar puramente el Hare Krisna mahamantra es la meta de la vida humana. Usted tiene una naturaleza renunciada, Y afortunadamente ha logrado un nacimiento humano. Así cante 'Hare Krisna y sea feliz. Eso es suficiente para usted. No es necesario que lea el Vedanta-darsana o

cualquier

otra

cosa.”

Bailar, cantar, llorar y rugir

Mahaprabhu continuó explicando a Prakasananda Saraswati, "Entonces por la orden de mi Guru empecé a cantar el maha-mantra Hare Krisna. Yo no sabía lo que estaba haciendo, y no sentía cuando estaba cantando, bailando, o llorando. Simplemente estaba siguiendo la orden de mi Guru de cantar el mahamantra Hare Krisna. Estaba cantando para su satisfacción. Tan pronto como canté de esta manera me llegó un poder de mi Guru, y el mahamantra Hare Krisna automáticamente apareció en Mi corazón. Dentro de Mí sentí la presencia de Krisna, y sentí muchas cosas diferentes acerca de Krisna. Krisna empezó a bailar en mi corazón y luego a bailar en mi lengua en la forma del mahamantra Hare Krisna.

“Realmente Yo no bailo, canto, o lloro. Dentro de Mi corazón, Krisna danza, entonces Su Nombre toma el control de Mí. Usted podrá verme bailando, cantando, llorando, rugiendo y haciendo muchas otras cosas, pero todos estos son movimientos del Hari-nam. Realmente no es mi deseo hacer todas estas cosas. Soy muy tímido para actuar de esa manera. Pero, ¿qué puedo hacer? Estoy siguiendo la orden de mi Guru Maharaj. Por su poder este tipo de resultado me ha llegado y me está dando este tipo de sentimiento.

“Cuando me empezó a suceder esto pensé que me había vuelto loco. Regrese donde mi Gurudev y le pregunté:

**kiba mantra dila, gosañi, kiba tara bala
japite japite mantra karila Pagala**
(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 7.81)

“¿Qué clase de mantra me ha dado? Yo no sabía lo poderoso que era este mantra. Cuando canto me vuelvo como un loco’.

“Mi Gurudev respondió, ‘realmente este es el resultado de cantar el mahamantra Hare Krisna. Si cantan correctamente este mantra todo el mundano se detiene. Eres muy afortunado pues te has saciado con ese conocimiento trascendental y llenado de éxtasis de Krisna.’

“De esta manera mi Gurudeva me animó y también me dijo que tratara de expandir esta conciencia a otros. Entonces, ¿qué puedo decir?

**nama nache jiva nache nache prema dhana
jagata nachaya maya kare palayana**
(Hari-nama-chintamani: 1.2.58)

“Cuando alguien canta el mahamantra Hare Krisna sin ofensas Krisna bailará en su corazón y luego en su lengua.”

El Guru de Sriman Mahaprabhu Sri Isvar Puri citó este verso:
**evam-vratah sva-priya-nama-kirtya
jatanurago druta-chitta uchchaih
hasaty atho roditi rauti gayaty
unmada-van n nrtyati loka-bahyah**
(SB: 12.2.40)

“Cantando el Nombre de su amado Señor, aquellos que han dedicado sus vidas a Él desarrollan un profundo apego amoroso por Él. Sus corazones se derriten y en voz alta cantan, ríen, lloran, gritan y bailan como locos, sin importar lo que piense el público”.

“Cuando empecé a seguir la orden de mi Gurudev el Divino Nombre de Krisna comenzó a bailar en medio de mi corazón. A medida que continúe cantando y bailando por la voluntad del Hari-nam, quienquiera que oye la danza de Krisna en la forma de la vibración sonora de mi lengua también comienza a bailar. Entonces Krisna entra en sus corazones y comienza a bailar allí. Y no sólo eso, la riqueza del Krisna-prema que aparece en el corazón de todos, ese prema-dhana, también baila. Yo mismo no sé nada, pero ahora estoy viendo que el mundo entero ha comenzado de forma automática a bailar conmigo por la voluntad del Harinam y por la ola de Krisna-prema. El Harinam ha comenzado a bailar y cantar dentro de mi corazón y de forma automática la atención de la mente de todos se ha superado por ese movimiento de la danza. Simplemente estoy siguiendo la orden de mi Gurudev y todo esto está sucediendo. En realidad no sé qué es qué.”

El poder de Brahma

Mahaprabhu se expresó en la asamblea de sannyasis de Prakāśānanda Saraswati de esta manera. Entonces Prakasananda argumentó: "Si. Esto es bueno. Pero debes escuchar el Vedanta- darsana."

Mahaprabhu humildemente respondió: "Sí, señor. Usted es un maestro. Usted puede leerlo, y Yo lo escucharé."

Prakasananda comenzó a hablar sobre el Vedanta-darsana, y mientras él hablaba Mahaprabhu no dijo nada. Finalmente Prakasananda preguntó, "¿Puedes entender algo de lo que estoy diciendo?"

Mahaprabhu respondió: "Por la misericordia de mi Gurudev puedo entender el significado de los sutras del Vedanta-darsana que usted está leyendo. Pero no puedo entender el comentario que usted está dando."

Prakasananda dijo: "¿Qué? No puedes entender mi comentario?"

Mahaprabhu dijo: "No. No puedo entender, es decir, creo que lo que está diciendo está mal."

Prakasananda comenzó a debatir, "¿Por qué? ¿Por qué cree que es un error?"

Mahaprabhu dijo: "¿Está usted diciendo que el logro final dado en el Vedanta-darsana es nirakar, nirvise? Brahma sin forma, Brahma impersonal. Pero esto no es verdad. Siento en mi corazón que Brahma tiene poder, forma y belleza. Y no sólo Yo lo siento en mi corazón; todos los que se asocian Conmigo también lo sienten. Así que debo concluir que Brahma tiene forma y cualidades divinas. También pienso que Krisna es misericordioso con usted, por lo tanto usted también lo sentirá."

De esta manera Mahaprabhu expresó Su corazón y a través de esto explicó a Prakasananda Saraswati cómo la interpretación de Sankar Acharya del Vedanta-darsana era errónea. Después de esto Prakasananda fue derrotado. Guardó silencio y se terminó el debate. Sin embargo el fue derrotado por Mahaprabhu, Cuando terminó el debate, Prakasananda pensó, "Oh! Mahaprabhu, que humilde es Él."

“¿Por qué estoy sentado en este trono?”

La reunión de Mahaprabhu y Prakasananda Saraswati ocurrido de esta manera. Otro día Prakasananda vio Sri Chaitanyadev yendo al Ganges a tomar su baño. En Su camino Mahaprabhu iba bailando, cantando Hare Krisna con un grupo de personas bailando detrás de Él. Prakasananda se asombró al ver el sankirtan de Mahaprabhu. Desde lejos Prakasananda vio a Mahaprabhu en sankirtan bailando en Krisna-prema con muchas almas piadosas en medio de la vía. Él estuvo muy atraído, y pensó, "Oh! Realmente yo necesito esto! ¿Qué he estado haciendo toda mi vida? He sido el gurú de un sampradaya por tanto tiempo, pero ahora veo que necesito lo que este hombre joven tiene. El está siguiendo la orden de Su Gurú y se ha vuelto intoxicado en con el humor del éxtasis divino. Él canta y baila con el mahamantra Hare Krisna mientras lágrimas fluyen de sus ojos. Todo Su cuerpo tiembla y suda. Todos los síntomas extáticos aparecen en Su cuerpo. Él es tan feliz y alegre. ¿Qué estoy haciendo sentado en la silla de un acharya?" "

La riqueza suprema

Después de ver la divina forma de Mahaprabhu en sankirtan Prakasananda estaba seriamente convencido de que no podría continuar en su posición. Prakasananda pensó que hablaría con Chaitanyadev cuando lo vea otra vez al Señor. Más tarde, cuando vio de nuevo venir a Mahaprabhu por el camino cantando en un humor de baile, Prakasananda cayó a los pies de loto de Mahaprabhu y tomo el polvo de Sus pies en su cabeza. Él dijo, "¡Oh! Yo soy muy tonto. Tú tienes todo y yo no tengo nada.

Todo el éxtasis, gozo y felicidad moran en Tú cuerpo, y Tus ojos lo demuestran. He estado practicando jñana-yoga por mucho tiempo, y que he logrado? Nada. No he logrado nada. Necesito Tú misericordia. Tú eres la encarnación del Hari-Nam, sankirtan. Tú tienes que ser eso, de otro modo mi mente no podía haber sido atraído a Ti. Y Tú debe ser Krisna. Tú estás distribuyendo la conciencia Krisna a todos, y esto no es posible que cualquier lo haga excepto Krisna mismo. Sólo Krisna tiene el poder de hacerlo, por lo que debes ser no diferente de Krisna. "De esta manera Prakasananda tomó refugio a los pies de loto de Mahaprabhu. dijo:" ¿Qué está haciendo? Usted es gurú de un sampradaya".

Prakasananda oró: "Prabhu, por favor ahora no me engañes. Ahora necesito rendirme a Ti, yo siento que Tú estás distribuyendo la suprema riqueza a todas las jivas almas. Por favor, no me engañes ahora".

Conversión Inconcebible

Hay un verso de Srila Bilvamangal Thakur que expresa el corazón de Prakasananda Saraswati en este momento:

**advaita-vithi-pathikair upasyah
svananda-simhasana-labdha-
diksah sa thena kenapi vayam
hathena dasi-krta gopa-vadhu-
vitena**

(Srila Bilvamangal-Thakur)

“Yo era un Brahma-jñani, y estaba siguiendo la concepción de so 'ham: 'Yo Soy Brahma' Nadie podía derrotarme o convencerme de lo contrario. Estaba felizmente situado con respecto a la completa concepción de advaita marg [monismo]. Yo era el director venerado de advaita-marg, el gurú de la sampradaya. Sostuve la posición más alta y me senté en mi trono con gran satisfacción. Pero entonces, de repente, Krisna, el Gopa-vadhu -lampat (astuto pastorcillo juguetón) atrajo mi mente con sus cualidades, belleza, gloria y amor. Atrajo mi mente (sathena) Él me engañó y me hizo Su criada. Krisna es tan misericordioso que forzosamente tomó mi corazón y me comprometió en el servicio de las gopis. No sólo me ha hecho Su sirviente, Él ha capturado mi corazón con Sus Divinos Pasatiempos y me hizo caer tendido en el piso”.

Esta es la expresión del corazón de Bilvamangal Thakur, y la expresión del corazón de Prak nanda Saraswati es muy similar: "De repente Chaitanya Mahaprabhu vino a Kashi atrajo mi mente. Aplastó mi concepción advaita (monista) y me hizo Su sirviente”

Es grandemente inconcebible pensar que de esta manera Prakasananda Saraswati fue transformado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero esto sucedido. Prakasananda Saraswati abrazó los pies de loto de Mahaprabhu y se disculpó: "He cometido una gran ofensa contra Ti. Tú estás haciendo verdaderamente lo que es necesario para todos. Por favor dame Tú Hari-nam." De esta manera Prakasananda Saraswati tomó re-iniciación (diksa) de Chaitanya Mahaprabhu.

A través de este ejemplo, podemos entender que no es necesario leer el Vedanta los Vedas o algo más, y que no es necesario enfocarse o imaginarse en nada externo. En Kali-yuga, sólo es necesario cantar Hare Krisna sin ofensa bajo la guía de nuestro Gurudev. El mejor y apropiado ideal para todos es seguir la orden dada por nuestro Gurudev. Puede que no sepamos cuánto seremos capaces de hacerlo, pero con toda nuestra energía con el corazón y el alma debemos tratar. Si podemos proceder de esta forma sin ofensa obtendremos un buen resultado. No hay duda.

Servicio más allá de la rendición

En su conversación con R m nanda Ray en el Sri Chaitanya-charitamrta Sri Chaitanya Mahaprabhu rechazó el famoso verso del Srimad Bhagavad-gita (18.66): sarva- dharman parityajya Mam ekam saranam vraja. Para nuestro beneficio en el Srimad Bhagavad-gita Krisna le explicó a Arjuna muchas cosas en el campo de batalla de Kuruksetra. Él explicó karma-yoga, jñana-yoga, abhyasa-yoga, bhakti-yoga, y así sucesivamente. Luego, en la conclusión del Srimad Bhagavad-gita Krisna dijo,

**sarva- dharman parityajya mam ekam saranam
vraja aham tvam sarva-pāpebhyo mok'ayi'yami ma
suchah** (*Srimad Bhagavad -gita: 18.66*)

"Tú debes evitar la irreligión, y la religión también. Exclusivamente refúgiate en Mis pies de loto. Si te llegan reacciones pecaminosas Yo cuidare de estas. No temas".

Esta es la primera y principal tarea de nuestra vida espiritual. Si podemos refugiarnos en los pies de loto Krisna entonces Krisna completamente se hará cargo de nuestra cuenta. Generalmente todo el mundo piensa que éste es el verso supremo y concluyente del *Srimad Bhagavad-gita*. Pero nos confundimos, cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu rechaza rápidamente este verso. Sri Chaitanya Mahaprabhu preguntó a Ramananda Ray acerca de la última meta de la vida, y paso a paso Ramananda Ray ofreció conclusiones progresivas: varnasram-dharma, karma-misra-bhakti, jñana-misra bhakti, yoga-misra-bhakti, y así sucesivamente. Mahaprabhu rápidamente rechazo todo esto, incluyendo este célebre verso del *Srimad Bhagavad-gita*, sarva dharman parityajya. ¿Quién puede explicar la causa de esto? Sólo un experto como Srila Guru Maharaj. Una vez pregunte a Srila Guru Maharaj, "¿Por qué Mahaprabhu rechazo rápidamente este verso?"

Srila Guru Maharaj explicó: " Este verso le aconseja a uno tomar refugio en los pies de loto de Krisna. Hasta este punto es muy buen consejo, pero ¿qué hará uno, una vez que se ha rendido a los pies de loto de Krisna? Esto no se explica en este verso. Mahaprabhu enseñó devoción exclusiva- vida rendida con servicio- pero este verso del Srimad Bhagavad-gita no explica cómo llevar una vida de servicio. Por esa razón Mahaprabhu lo rechazó."

Entregado y vivo por misericordia

Más adelante en su conversación R m nanda Ray presentó a Sri Chaitanya Mahaprabhu otro verso, que ofrece una explicación de cómo se puede empezar a llevar una vida activa de servicio rendido a Krisna:

**Jnane prayasam udapasya namanta eva jivanti
san-mukharitam bhavadiya-vartam sthāne
sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir ye
prayaso 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām**

(Srimad Bhagavatam: 10.14.3)

Este verso explica, "Tiren a la basura cualquier conocimiento que hayan adquirido antes de rendirse !Jnane prayasam udapasya! Su conocimiento mundano no tiene lugar en el plano de la devoción trascendental. Un alma rendida debe desechar no sólo su conocimiento previo, sino también todos los intentos de adquirir cualquier conocimiento mundano. Entonces él puede someterse plenamente y vivir una vida de verdadera devoción. Este es el punto vital, "Namanta eva jivanti: estar rendido y vivir por misericordia. Completamente rendido a Krisna y cantar Su Santo Nombre.'

"*Sthāne sthitah sruti-gatam tanu-van-manobhir:* tu puedes estar en la selva, en la casa, en un ashram o en el mar, en cualquier lugar; eso no es problema. En cualquier parte y en cualquier momento puedes ocuparte en el servicio de Krisna ya se física, mental o verbalmente. Esto significa cantar el Santo Nombre del Señor, y por medio de eso *ye prayaso 'jita jito' py asi tais tri-lokyām:* el Señor mismo se sentirán atraídos y derramará Su misericordia sobre ustedes.

"Pero *san-mukharitam bhavadiya-vartam:* la fuente de su conexión espiritual con Krisna y su práctica de servicio a Él es satam (sadhu), y sin la conexión del sadhu no podrás conectarte o satisfacer a Krisna, o atraer completamente Su misericordia.

Lo que se escucha del devoto puro, el sadhu, es el alimento con el que usted sobrevive en la conciencia de Krisna; lo que recibes del sadhu es tu propia existencia espiritual".

Néctar derramado por todas partes

Srila Guru Maharaj compuso un verso que explica maravillosamente cómo nos conectamos con el Señor y Su servicio a través del sadhu. Este verso es el más elevado y el más querido para mí en la vida. Todavía me llega mucha luz de este verso, y con esto estoy completamente satisfecho.

**sri-Srimad-bhagavat-padambuja-madhu-svadotsavaih sat-padair
niksipta madhu-bindavas cha parito bhrasta mukhat guñjitaih
yatnaih kiñchid ihahritam nija-para-sreyo 'rthina tan maya
bhuyo-bhūya ito rajamsi pada-samlagnani tesam bhaje
(Sri Sri Prapanna-jivanamrtam: 10.14)**

Cuando Srila Guru Maharaj compuso y finalizo su Prapanna-jivanamrtam escribió este verso confesando: "Lo que he presentado en el Prapanna-jivanamrtam no es mi propiedad. Realmente sólo he recogido esta propiedad extática de los devotos".

Su expresión es: "Los súper devotos son como abejas siempre saboreando la extática miel como néctar, de los pies de loto de Bhagavan Sri Krisna, quien es la causa de todas las causas (*sarvakarana-karanam*), el Supremo Controlador (Paramesvar), el origen que no tiene origen (anadi-adih). Como en un loto lleno de néctar, los devotos como abejas siempre están recogiendo néctar del ilimitado océano de néctar que son los pies de loto del Señor y saboreándolo a través de su súper humor de devoción. A medida que saborean el néctar ellos cantan las glorias de ese néctar y de su Maestro, el Señor Krisna.

"Si alguien toma miel y canta al mismo tiempo, entonces, naturalmente, algunas gotas de miel caerán de su boca como remanentes. Devotos quienes extáticamente glorifican a su Señor- que están siempre bebiendo, bebiendo y bebiendo, e intoxicados glorificando a su Señor-siempre derraman muchas gotas de néctar de sus bocas en todas las direcciones, mientras cantan y bailan.

"Aquí, en este libro, *Prapanna-jivanamrtam*, he recogido muchas de aquellas gotas eternas de éxtasis trascendental que han caído como misericordia de las bocas de los devotos del Señor. Para mí mismo y todos ustedes he reunido esas gotas de néctar que caen y he preparado un plato para cada uno para que prueben ese néctar y se beneficien supremamente. Estoy muy agradecido y endeuda con todos los devotos que glorifican a su Señor y que saborean el néctar de Sus pies de loto aquí en la conclusión de mi trabajo, *Prapanna-jivanamrtam*, ahora me postro ante todos ellos una y otra vez. Bhuyo-bh ya ito rajamsi pada-samlagnani tesam bhaje: una y otra vez glorifico los pies de loto de todos estos devotos: de los devotos que recolectar néctar directamente de los pies de loto del Señor, los devotos que beben el néctar recogido de los pies de loto del Señor, los devotos que capturan y distribuyen las gotas de néctar que caen de la boca de los devotos que beben el néctar recogidos de los pies de loto del Señor, y los devotos que aceptan el néctar que se les ofrece después de haber sido recogido, probado,

regado, cogido, y distribuido. Tomo sobre mi cabeza el polvo de los pies de todos estos devotos sinceros, cuyos corazones están llenos de anhelo divino”.

De esta manera, Srila Guru Maharaj termino su composición del *Sri Sri Prapanna - jivanamrtam*. Una explicación más amplia de este verso es posible, pero he explicado algo cortamente. A través de esto se puede entender la explicación de saranagati que Srila Guru Maharaj ha dado en su libro, así como la conclusión de Sri Chaitanya Mahaprabhu en Su conversación con Rāmānanda Ray: jivanti san- mukharitam bhavadiya- vartam (SB: 10.14.3), vida devocional rendida significa vivir de los remanentes de los devotos que viven de los remanentes del Señor, vivir de la misericordia de los devotos que viven de la misericordia que reciben del Señor.

vande nanda-vraja-strinam
pad-renum abhik'nasah
yasam hari-kathodgitam
punati bhuvana-trayam

(SB: 10.47.63)

“Constantemente ofrezco mis obediencias a las Vraja-gopis, cuyo cantar de las glorias de Krisna purifica a los tres mundos .

Satisfaciendo los devotos de Krisna

Los devotos del Señor no sólo son adorables; en nuestro servicio ellos son lo más valioso. El Señor Siva ha explicado el significado de servir a los devotos.

**aradhananam sarvesam vi snor ārādhnam
param tasmāt parataram devi tadiyanam
samarchanam (Padma-purana)**

Una vez Parvati Devi le preguntó a su Señor: "¿Quién es supremamente adorable?" Señor Shiva dijo: "Vishnu es supremamente adorable. ¿A qué se debe tu pregunta? "

Parvati Devi pensó: " Yo no estoy adorando Señor Vishnu, Estoy sirviendo a mi Señor, Shiva. "Una pequeña duda le invadió:" ¿Lo que estoy haciendo es correcto o equivocado? "

El Señor Shiva vio su rostro y dijo: " No estoy diciendo que soy un devoto de Vishnu, pero eso es en realidad lo que soy. Por lo que no tienes nada que temer".

Parvati Devi pensó: "Mi Señor, Shiva, sin duda adora a Vishnu.

Yo lo estoy adorando a él. Así que eso es lo mejor para mí”.

Tasmāt parataram Devi Tadiyanam samarchanam: la expresión del Señor Shiva fue, “s Lord Shiva y Parvati Devi

Krisna personalmente explica que el servicio a Sus devotos es la mejor forma de servirlo a El:

**ye me bhakta-janah partha na me bhaktas
cha te janah**

mad-bhaktānām cha ye bhaktas te me bhakta-tama matah (Adi-pura)

Krisna dice: "Yo no considero a alguien que piensa: 'Yo soy devoto de Krisna' que realmente sea Mi devoto. Él es Mi devoto, pero no lo considero tanto. Yo considero a alguien que es devoto de Mi devoto él es Mi verdadero devoto".

Srila Guru Maharaj explico de una forma muy bella el humor de Krisna en este verso. El sentimiento de Krisna es, "El fluir de Mi misericordia siempre está llegando a todas partes y a todos mis devotos, pero Mis devotos constantemente me sirven veinticuatro horas al día y nunca Me dan la oportunidad de adorarles o satisfacerles. Yo siempre siento que estoy en deuda con mis devotos por su servicio amoroso, y me siento sin esperanza cuando no tengo la oportunidad de servirles. Cuando veo a los devotos de Mi devoto sirviendo a Mis devotos derramo misericordia especial sobre ellos, y de esa manera soy capaz de servir a mis devotos.

"También considero más valioso el servicio al devoto de Mi devoto; las almas condicionadas están sufriendo tanto en el mundo material, y los devotos de Mis devotos tratan de atraer a las almas que sufren y ocuparles en Mi servicio a través de su Gurudev, Mi devoto. Siempre estoy triste de ver la tristeza de las almas condicionadas', y estoy ansioso de servir a Mi devoto. Así Yo estoy especialmente interesado en otorgarles Mi misericordia a los devotos de mis devotos', y nutrirles en la distribución del servicio de Mi devoto. Que disipa todo el sufrimiento de las almas condicionadas y satisface Mi propio deseo de complacer mis devotos".

De esta manera podemos entender que servir a los Devotos de Krisna es la mejor manera de servir, y así nuestro servicio a los devotos de Krisna fácilmente llegara a Él. Si verdaderamente somos adoradores de Krisna, entonces tenemos que tratar de satisfacer a Krisna por servir a Sus devotos.

La clave de la revelación

Devoto: Gurudev, ¿qué espera de mí como su discípulo? **Srila Govinda Maharaj:** Tanto como te sea posible, siempre canta el mahamantra Hare Krisna sin ofensa y trata y servir a Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari. Si tienes la oportunidad de servirles, no lo desperdicias. Siempre recuerda tu vida espiritual mediante la práctica de las nueve formas de bhakti -yoga dado en el Srimad Bhagavatam,

sravanam kirtanam visnoh smaranam pada-sevanam

**iti pumsarpita vishnau
bhaktis chen nava-Laksana
kriyeta bhagavaty addha tan
manye 'dhitam uttamam (SB:
7.5.23-24)**

*"Escuchar, cantar, recordar,
servir, adorar, orar,
considerarse uno mismo un
sirviente, considerarse uno
mismo un amigo, y rendirse
uno mismo—si la devoción
consistente en estas nueve
prácticas es primero ofrecido al
Supremo Señor y luego
directamente realizado
considero que es el mayor
aprendizaje.*

**archanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam**

(Srimad Bhagavatam 7. 5.23)

Entre éstos, el proceso de sravan- kirtan es el mejor: escuchar de Guru-Vai shnava y cantar las glorias de Guru-Vaishnava, del Señor, y del mahamantra Hare Krisna. Servir a tu Gurudev y a tus Siksa-gurus, a los Vaishnavas a tu alrededor. Si continúas de esa manera te beneficiaras. Sravana-kirtana- jale karaye

sechana (CC: 2.19.152): sravan-kirtan en la asociación de devotos será la mejor nutrición. Si cantamos y escuchamos las Glorias del Señor en la asociación de los sadhus, el medio ambiente ilusorio no será capaz de atacarnos. Pero tenemos que escuchar de un verdadero Vaishnava y cantar sin hacer Vaishnava- aparadh. Si podemos practicar de esa manera con buena asociación el resultado de nuestra práctica aumentará diez veces más, o tal vez cien veces más.

*Srila Govinda Maharaj Instaló
Sri Sri Guru Gauranga
Gandharvika Giridhari en el
Sri Chaitanya Saraswat Seva
Ashram en Soquel, California,
Y reveló que Ellas no son
Diferentes de las Deidades
que Srila Bhakti Siddhanta
Saraswati Thakur instaló en el
Sri Chaitanya Math en Sri
Mayapur Dham.*

Nuestra práctica de la vida devocional es siempre bajo la instrucción de Sriman Mahaprabhu y Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. A veces hay una pequeña diferencia entre Srila Bhakti Vinod Thakur y Srila Saraswati Thakur, pero Srila Guru Maharaj nos dio nuestro método de acuerdo a la línea de Srila Saraswati Thakur. Nosotros seguimos eso. Que método siguen otros no puedo decir, pero nosotros seguimos el método dado por nuestro Guru Maharaj.

**atah sri-Krisna-namadi na bhaved grahyam indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty
adah** (Sri Bhakti-rasamrta-sindhu: Purva-vibhaga, 2.234)

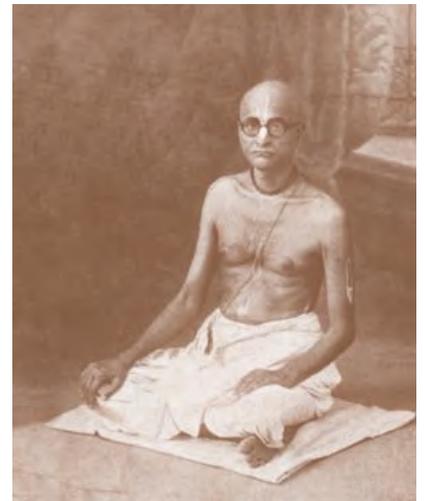
"El nombre, forma, cualidades y pasatiempos de Krisna, no pueden ser captados por nuestros sentidos mundanos, pero ellos se nos pueden revelar a través de nuestra actitud de servicio".

En este verso encontramos la clave del método de Srila Saraswati Thakur, el cual siguió Srila Guru Maharaj y yo soy el testimonio y el

ejemplo. Prabhupada Srila
Saraswati Thakur nos dio

*Prabhupad Srila Bhakti
Siddhanta Saraswati Thakur*

una línea de actitud de servicio (sevonmukhe) significa servicio al Guru-Vaishnava. Su línea es que el Divino Nombre de Krisna etc. Será revelado en su corazón (svayam eva sphuraty adah) a través del servicio de Guru y Vaishnava. Muchos Vaishnavas pueden leer varios sastras y seguir en sus vidas diferentes procesos religiosos, pero en nuestra línea no es necesario nada más excepto una vida de servicio a Krisna, bajo la guía de un verdadero Guru y

Vaishnava. Necesitamos tan sólo tratar de practicar la conciencia de Krisna con alma y corazón bajo la guía de un Gurú y Vaishnava adecuado. De esta manera marcharemos a nuestro destino en el plano de la dedicación, más allá del plano de la explotación y la renunciación. Servir bajo la guía de Guru-Vaishnava nos llevara al plano de la dedicación.

sadyo hrđy avarudhyate 'tra krtibhih susrusubhis tat-ksanat (*Srimad Bhagavatam: 1.1.2*)

A través de la rendición al devoto de Krisna toda la propiedad gradualmente nos llegará. Muy fácil y rápidamente todas las calificaciones y cualidades espirituales, aparecerán en nuestro corazón las cuales se logran muy rara vez. El *Srimad Bhagavatam* (10.80.34) Dice, "Guru-susrusaya yatha: servicio al Guru-Vaishnava es nuestra línea de progreso." Cuando tengamos el sentimiento adecuado de rendición entonces nos ocuparemos en las prácticas de la devoción bajo la guía de un sadhu verdadero.

Conectándose con la oleada pura

Atah Sri-Krisna-Namadi na bhaved grahyam indriyaih: no podemos ver la forma divina de Krisna o escuchar Su Divino Nombre. Si tratamos de ir directamente a Krisna, sobrepasando al sadhu, nunca veremos la verdadera forma de Krisna. Sólo descenderemos una y otra vez a la suciedad de la ilusión (sahajiyismo). Si realmente queremos cantar el Santo Nombre. Es necesario entender lo que es, y lo que no es el Santo Nombre de Krisna. Desde nuestra posición mundana no podemos entender a Krisna, pero Él se puede revelar a sí Mismo en nuestro corazón si tratamos de conectarnos con Él con amor, afecto, castidad y sinceridad a través del canal adecuado de Su devoto.

El Señor Supremo es inmediatamente capturado en el corazón de un alma afortunada que desea escuchar el <i>Srimad Bhagavatam</i> (de la boca de un Vaishnava).

El Santo Nombre aparece en este mundo en la forma de una vibración trascendental del Señor, y esa vibración trascendental aparece a través del canal del Guru- parampara, a través del corazón del Sadhu-Vaishnava. Sólo un sentimiento puro de devoción puede inspirar al Santo Nombre a descender, así si nosotros mismo nos conectamos con un devoto sirviente del Señor, quien tiene un humor puro de cantar, nosotros también podemos entrar en contacto con el Santo Nombre del Señor.

Si recibimos el Santo Nombre de nuestro Gurudev y recordamos el proceso y el sentimiento con el que nuestro Gurudev y los grandes Vaishnavas cantaban el Santo Nombre, entonces el Santo Nombre mismo se revelará poco a poco en nuestros corazones. Por nuestra cuenta no estamos calificados para cantar el mahamantra Hare Krisna, pero a través de la conexión, inspiración y guía del sadhu nos llegará el sentimiento y la calificación para cantar el Santo Nombre perfectamente.

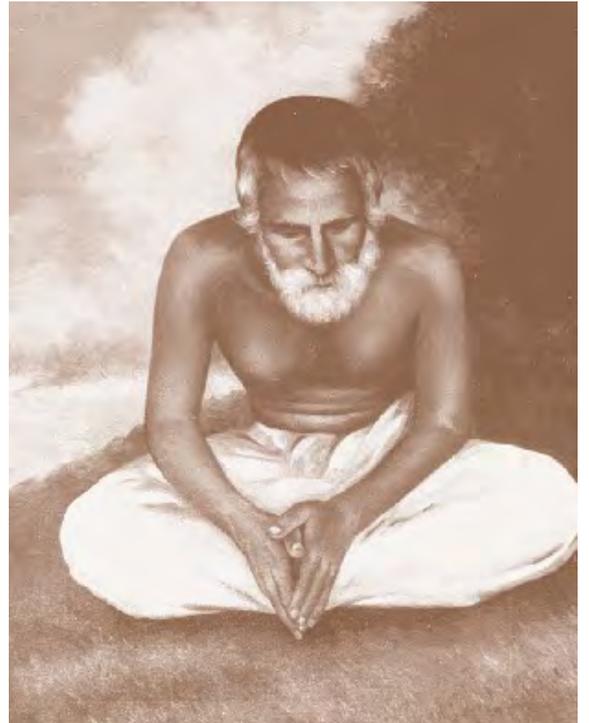
Concepción adecuada

Srila Gaura Kisor Das Babaji Maharaj fue un sadhu altamente calificado con una mentalidad muy renunciada. Siempre estaba profundamente conectado con los pasatiempos eternos del Señor en el mundo trascendental y el sentimiento de separación de Krisna. Vivió aislado de la sociedad y a veces espontáneamente llamaba al Señor. Él fue un Vaishnava puro quien cantó puramente el Santo Nombre.

Una vez alguien escuchó las glorias de Babaji Maharaj y comenzó a imitarlo. Esa persona construyó una choza cerca de Babaji Maharaj y comenzó a copiar las prácticas y actividades de Babaji Maharaj. Cuando Babaji Maharaj se enteró de esto, dijo que este hombre no se volverá un imitacioncita. Él le dijo: "Tú estás cantando el Nombre del Señor y viviendo en una choza, pero realmente no estás canto para agradar al Señor. Está buscando en este mundo nombre y fama (pratisth). Estás tratando de volverte famoso como una persona perfectamente santa (siddha-mahapurush), y con ese propósito estás cantando y mostrándote de esta manera. Tus actividades no serán exitosas ni dará un verdadero resultado devocional.

"Si una mujer soltera va a una sala de parto para tener un niño y muestra tantos síntomas de concepción, nacerá un niño? ¡Nunca! Primero una mujer se debe casar, luego juntarse con su marido, después se embaraza, entonces un bebé empieza a crecer en su vientre, y luego, después, 280 días, se producirá un niño. Cuando llegue el momento de dar a luz, no será necesario informarle, 'Ahora debe ir a la sala de partos. 'Como una mujer soltera yendo a una sala de parto tu tontamente te has mudado a una choza y has empezado a mostrar a los demás que estás cantando, 'Hare Krisna, Hare Krisna, Hare Krisna. Podrías mostrar muchos síntomas de éxtasis y renuncia, pero tus actividades no producirán nada real. No tienes un vínculo real con Krisna o Krisna-nam: No has servido a ningún devoto de Krisna ni has entendido su sentimiento devocional al cantar. Sólo estas buscando fama mundana".

Este es un ejemplo muy duro, pero también muy claro para nosotros. Si somos sinceros y realmente queremos satisfacer a Krisna a través de nuestra vida devocional, entonces siempre trataremos de servirle a Él bajo la guía de nuestro Gurudev en la asociación de los sadhus.

*Srila Gaura Kisor Das
Babaji Maharaj*

**athasaktis tato bhavas
tatah premabhyañchati
sadhakanam ayam premnah
pradurbhave bhavet kramah**

(Brs: 1.4.15-16)

Primero la fe, entonces la asociación con sadhus, luego ocuparse en un servicio, luego erradicar los males, luego constancia, luego gusto, luego apego, luego éxtasis y, entonces el amor. Estas son las etapas del despertar del amor de un practicante.

Seguir Versus imitar

Debemos acercarnos a Krisna por el canal apropiado y cantar Su Santo Nombre. Hay una forma sistemática para que

avancemos en nuestra vida espiritual:

**adau sraddha tatah sadhu-sango 'tha bhajana-
kriya tato 'narthanivrttiḥ syat tato nistha rūchis**

śātaḥ *Bhakti-rasamṛta-sindhu:* *Purva-vibhaga,* 4.15)

Primero es necesario fe firme en la conciencia de Krisna (sraddha). A través de nuestra sinceridad y sraddha obtendremos la asociación de un verdadero sadhu, no un sadhu de imitación. A veces seremos engañados, si no servimos un Gurú verdadero o un Vaishnava verdadero. Un verdadero sadhu sirve a Krisna las veinticuatro horas del día, y a través de la asociación de un verdadero sadhu nuestra fe, actitud de servicio y propiedad devocional aumentarán. Seremos inspirados por el sadhu a servir a Krisna las veinticuatro horas del día. Pero el Srimad Bhagavatam nos instruye que no debemos servir inmediatamente al Señor de la misma manera que lo hace el sadhu:

**isvaranam vachah satyam tathaivacharitam kvachit
tesam yat sva-vachoyuktam buddhimams tat
samacharet** (*Srimad Bhagavatam: 10.33.31*)

“No imite lo que hace el sadhu. Un sadhu puede hacer algo que es útil para alguien en una etapa más alta, pero no es útil para alguien en una etapa inferior. Sadhu-sanga significa tratar de practicar nuestra vida espiritual bajo la guía de un sadhu. Sadhusanga significa seguir las instrucciones dadas por el sadhu, no imitar el comportamiento del sadhu.”

Amor y afecto

Si alguien puede seguir correctamente las instrucciones del sadhu y continuar bajo su guía, entonces será ocupado en el bhajana-kriya, verdadera práctica de vida espiritual. Por medio del bhajana-kriya adecuado llegaremos a la etapa de anartha-nivrtti, la eliminación de los hábitos no deseados. En la etapa de anartha-nivrtti seremos liberados de nuestro anhelo por las cosas mundanas, controlaremos nuestros sentidos, y nuestra naturaleza condicionada será eliminada. Sin embargo, anartha-nivrtti no empezará, a menos que procedamos en nuestro bhajana-kriya, con fe firme, amor y afecto.

Para que podamos obtener anartha-nivrtti es necesario que desarrollemos, amor y afecto por los demás practicantes. Vida de práctica es 'vida de sufriendo'— vida de practica no es una vida fácil. Si no tenemos amor y afecto por otros practicantes será muy doloroso y no seremos capaces de continuar con éxito. ¿Por qué deberíamos sufrir más de lo que ya estamos sufriendo en este mundo material? Debemos ser humildes, tolerantes, dar honor a los demás, y hacerles a todos nuestros amigos. De esta manera podemos proceder felizmente en nuestra vida de práctica. Alguien puede venir a injuriarnos, "¡Oh! Usted son Vaishnavas. Son muy malos. Usted está haciendo esto y aquello". Pero no nos dejaremos influenciar por sus comentarios si tenemos amor y afecto por nuestra vida de práctica y por otros practicantes. Alguien puede hacer comentarios, pero continuaremos sistemáticamente con amor y afecto a través del servicio sincero y

casto.

Más allá de la jurisdicción del maya

Si nos ocupamos en nuestras prácticas espirituales cantando el Santo Nombre, sirviendo a los sadhus, limpiando el templo, haciendo parikrama al templo, y así sucesivamente, con el deseo de seguir las instrucciones de nuestros guardianes-- Sadhu, Guru, y Vaishnava- con amor, afecto y fe, entonces anartha-nivrtti automáticamente nos llegará. Esa es la verdadera práctica de devoción exclusiva. Después de esto nos llegará la etapa nistha (servicio firme) y ruchi (gusto).

Hasta la etapa de ruchi nadie está en posición segura; todavía hay posibilidad de caerse. Durante la etapa de bhajana-kriya no podemos decir que alguien es realmente cualificado. Incluso después de que la etapa de anartha-nivrtti, cuando el apego material se ha ido, todavía estamos atados por las reacciones a nuestras actividades pecaminosas previas. Sólo cuando llegue ruchi todo estará despejado. Maya piensa, "¡Aho! Tengo que marcharme. Él no está bajo mi jurisdicción." Cuando ruchi, el apego amoroso al servicio del Señor, entra en nuestro corazón, entonces estaremos a salvo.

raso 'py asya param drstva nivartate

(Srimad Bhagavad-gita: 2.59)

Cuando llegamos a la etapa de ruchi sentiremos: "¡Oh! esto es muy hermoso y sin esto no puedo vivir." Cuando nos llegue tal gusto estaremos completamente situados en la devoción. Entonces todos los síntomas auspiciosos de bhava, priti, prema, etc. aparecerán gradualmente en nuestro corazón.

De este modo comprendemos las enseñanzas de nuestro Guru Maharaj y Srila Saraswati Thakur: "Servir a Krisna, servir a Guru, servir al Vaishnava.

Y servir a la misión de nuestro Gurudev. Gurudev nos da un servicio que es satisfactorio para Krisna, y Krisna está satisfecho cuando servimos a Guru-Vaishnava."

Emoción y devoción

Pregunta: ¿Puede explicar cómo podemos evitar confundir emoción con devoción?

Srila Govinda Maharaj: A veces estamos practicando y sirviendo emocionalmente. Eso significa que estamos siguiendo ciegamente la idea de nuestra mente de lo que es bueno o malo. A veces nuestra mente nos dice que algo es bueno y seguimos esa idea de nuestra mente. Actuando de esa manera hacemos muchas cosas emocionalmente, pero estas actividades sólo podrían ser subha-karma (actos piadosos). Estas no serán verdadera devoción. Srila Guru Maharaj dio un ejemplo: Gurudev puede realizar puja y ordenarnos, "Traiga un poco de agua." Entonces traeremos un poco de agua pero de repente Gurudev puede cambiar su orden y decir: "Oh, ahora no es necesario el agua. Traiga algunas Flores."

Si le decimos a Gurudev, "Usted me ordenó traerle un poco de agua. He seguido su orden de traerle agua" y damos a Gurudev el agua, entonces nuestra acción será subha-karma. No será devoción (bhakti).

Con entusiasmo inicial podemos querer hacer más y más servicio a Guru-Vaishnava. Pero en la etapa primaria no estaremos atentos a ver si nuestro servicio es adecuado, o si realmente está complaciendo a Guru-Vaishnava, para ver si esto es lo que realmente ellos quieren. En la etapa inicial no consideramos estas cosas y sólo pensamos que nuestras actividades nos llevarán a una posición más alta. No consideramos cómo y por qué nos está llegando el consejo del Guru-Vaishnava.

Realmente devoción significa tratar de satisfacer a Guru-Vaishnava según a sus instrucciones. Un humor de devoción apropiado y atento es mantener siempre los ojos abiertos para ver si lo que estamos haciendo realmente satisface a nuestro Maestro o no. Gurudev nos ha dicho, "Canta Hare Krisna" Pero si estoy en un lugar donde Gurudev está hablando de algo importante con alguna Vaishnava y comienzo a hacer ruido, "Hare Krisna Hare Krisna, Krisna Krisna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare" entonces ese no es un canto con humor de devoción. Sentimiento devocional significa considerar si Gurudev está feliz o no con nuestra actividad. Es cierto que Gurudev nos ha ordenado, "Canta Hare Krisna en voz alta", pero siempre es necesario tener en cuenta el tiempo, lugar, y circunstancia, y luego sabiamente tratar de hacer el servicio. Esto es devoción.

Asociación que derrite el Corazón

Un verdadero Guru o Vaishnava no tiene interés personal o tendencia a auto satisfacerse. Tal devoto verdadero no tiene ningún interés en ser servido. Más bien, siempre se ocupa en servir a Krisna. Si seguimos la guía y la orden de un verdadero Vaishnava de ocuparnos en el servicio de Krisna o Sus devotos, entonces nuestra acción entrará en la categoría de devoción a través de la calificación adecuada del Vaishnava. Devoción comienza por ofrecernos nosotros mismo a Krisna y tomando un voto que no haremos nada que no sea para el servicio de Krisna. Pero Krisna es trascendental, y no podemos ofrecerle a Él nada directamente. No tenemos esa capacidad o cualificación. Debemos ofrecer nuestro servicio a Krisna a través del Guru-Vaishnava a través de los devotos que tienen la capacidad de servir directamente Krisna. Cuando sirves a Krisna bajo su guía toda la responsabilidad del servicio a Krisna recaerá en ellos, y todos los resultados apropiados del servicio llegarán a ti. Krisna sabe que para Su satisfacción estas sirviendo a Guru-Vaishnava, no para su interés personal, por lo que Krisna debe estar satisfecho contigo.

A veces podemos estar continuando con nuestra vida de práctica pero sentimos que no estamos progresando. Podemos estar ocupados en el servicio y cantando el Santo Nombre del Señor, y sentir que nuestra fe no está más fuerte, la alegría no llega a nuestro corazón, y que nuestra mente no se está volviendo satisfecha por nuestro sentimiento devocional. En ese momento tenemos que tratar de asociarnos con un buen Vaishnava.

Debemos buscar un verdadero practicante que esté practicando conciencia de Krisna veinticuatro horas al día y recibir su asociación.

**dadati pratigrhnati guhyam Akhyati prchchhati
bhunkte bhojayate chaiva sad -vidham priti-
Laksanam (Sri Upadesamr ta: 4)**

Sadhu-sanga significa asociarse con el sadhu como si él fuese nuestro propio pariente, asociarse en una forma afectuosa y respetuosa. Esto significa darle regalos (ingredientes para el servicio), alimentándole, haciéndole preguntas, aceptando su consejo, y así

sucesivamente. A través de este tipo de asociación afectuosa con el sadhu seremos capaces de entender y sentir por qué no estamos inspirados en nuestra vida de práctica. Si hay alguna actitud ofensiva dentro de nosotros, la buena asociación del sadhu lo derrumbará. La asociación de un gran sadhu puede derretir nuestro corazón duro y nos inspira con un humor de verdadera dedicación. Cuando vemos al sadhu ocupado en el servicio del Señor veinticuatro horas al día, nuestros corazones se

llenarán de alegría. Sentiremos mucha inspiración de conectarnos nosotros mismos con el plano devocional y seguirlo.

Aunque los nombres de
Krisna, Su forma,
Cualidades y
Pasatiempos no pueden
ser captados por los
sentidos materiales, ellos
Mismo Se manifiestan en
la lengua y los otros
sentidos a través de
nuestra propia actitud
de servicio.

**sevonmukhe hi jihvadau svayam eva sphuraty
adah**

(Sri Bhakti-rasamrta-sindhu: Purva-vibhaga, 2.234)

La devoción es tan dulce, y gradualmente de forma más afectuosa y amorosa se revelará de manera excelente en nuestro corazón por la gracia del devoto del Señor. A través del servicio y la gracia de los devotos veremos el juego divino del Señor expresado en todas partes. A través de nuestra tendencia a servir, y de nuestro servicio a Guru-Vaishnava, estaremos limpiamente y claramente calificados.

No dejaremos de ver en ninguna parte los dulces, afectuosos y amorosos movimientos del mundo trascendental del servicio al Señor.

Reconociendo a la Devoción

Pregunta: ¿Cómo podemos reconocer a un Guru o Vaisnava ¿Cómo podemos saber a quién debemos servir y aceptar que nos guíe?

Srila Govinda Maharaj: Es muy difícil reconocer a un Vaisnava.

**vaisnava chinite nare devera sakati
mui kona chhara sisu alpa-mati**

“Incluso los semidioses no pueden reconocer a un Vaisnava. Entonces, ¿cómo yo lo reconocería?”

Es muy difícil reconocer a un Vaisnava, pero a través de las definiciones dadas en las Escrituras podemos tener alguna idea de quién es un Vaisnava. *Visnur asya Devata iti Vaisnava:* alguien cuyo Señor adorable es Vishnu, él es un Vaisnava: Esta es una definición estándar. En el *Sri Chaitanya-charitamrta* Sri Chaitanya Mahaprabhu da una variedad de definiciones de un Vaisnava:

**“ataeva yara mukhe eka krsna-nama
sei ta’ vaisnava, kariha tahara sammana”**
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 15.111)

Grupo de Parikrama de 1932 de la Sri Gaudiya Math Vraja Mandal, dirigida por Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur
“Alguien que haya cantado alguna vez el Nombre de Krisna es un Vaisnava. Él debe ser respetado,”

**“krsna-nama nirantara yahara vadane sei
vaisnava-srestha, bhaja tahara charane**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 16,72)

“Alguien que constantemente canta el Nombre de Krisna es un gran Vaisnava. A él se lo debe servir.”

**‘yahara darśane mukhe aise krsna-nama
tahare janiha tumi 'vaisnava-pradhana’**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 16.74)

“Alguien cuya asociación hace que los demás canten el Nombre de Krisna es el más grande de los Vaisnavas.”

Después que Prabhupada Srila Saraswati Thakur viajara en parikrama por toda Vrndavan, se dio una palmada en la frente y le dijo: “Soy tan desafortunado. He venido a Vrndavan a ver a los Vaisnavas, pero no he visto ni uno solo.” ¿Cómo él pudo decir esto? Todo el mundo en Vrndavan es una Vaisnava; todos allí adoran a Krisna y a veces, dicen, “Krisna, Krisna.” Allí hay algo de Vaisnavismo en todos. A través de la expresión de Srila Saraswati Thakur podemos entender que es necesario tener en cuenta que hay una gradación entre los Vaisnavas. Srila Saraswati Thakur quiso decir que no había visto a ningún Vaisnava puro en su parikrama a Vrndavan.

Si vemos que alguien tiene alguna de las cualidades de un Vaisnava, entonces debemos considerar que él es un Vaisnava y darle honor adecuado. Primero podemos creer que alguien que deja la asociación de otras personas y se une a un ashram de Vaisnavas practicantes de conciencia de Krisna tiene alguna cualidad Vaisnava. Y si alguien que ha llegado es reconocido como Vaisnava por Gurudeva o una autoridad, entonces debemos considera que él es un Vaisnava. Siempre que Gurudeva diga que alguien es una Vaisnava calificado, entonces debemos creerlo y rendirnos a ese Vaisnava.

Srila Guru Maharaj también nos explica otras formas de entender de manera práctica quién es un vaisnava. Da muchos ejemplos: alguien a quien los Vaisnavas están felices de ver es un Vaisnava; alguien que está feliz de ver a los Vaisnavas es una Vaisnava; alguien que está dispuesto a servir a los Vaisnavas es una Vaisnava, y así sucesivamente. Hay muchas variedades en la definición de un Vaisnava.

Reconocimiento y Respeto

Hay una historia muy bonita en el *Mahabharata* sobre la dificultad para reconocer a un Vaisnava y la práctica de respetar a alguien que es reconocido por una autoridad como un Vaisnava. Después del gran sacrificio Rajasuya, Krisna, muchos munis y rishis, tomaron prasadam en la mansión de los Pandavas. Al final Krisna dijo a la asamblea: “Cuando este sacrificio Rajasuya haya concluido correctamente, sonará una campana.”

Bhimasena escuchó la declaración de Krisna y lo tomó muy en serio. Cuando el sacrificio parecía haber terminado y todos se sentían satisfechos con el prasadam, la campana no sonó. Bhimasena preguntó a Krisna, “¿Por qué no suena la campana? Tú dijiste que sonaría automáticamente cuando el sacrificio sea exitosamente completado. ¿Hemos hecho algo mal?”

Krisna dijo: “Han servido prasadam a mucha gente, pero no ha servido a todos los Vaisnavas. Hay un Vaisnava que vive en el bosque debajo de un árbol que no está muy lejos de la mansión de ustedes. Él no fue invitado al sacrificio, y por lo tanto no ha comido prasadam. Debido a que no fue servido, hay una falta en su sacrificio, y no puede considerarse totalmente completo.”

Bhimasen y Arjuna entendieron que tenían que servir a este Vaisnava, pero sabían que por sí solos no podrían reconocerlo. Arjuna le pidió a Krisna, “Por nuestra cuenta no podremos reconocer a este Vaisnava. Por favor, ven con nosotros y enséñanos quién es.”

Krisna acompañó a Bhimasena y Arjuna al bosque y les mostró, “Un gran Vaisnava vive cerca de ese árbol en esa vieja choza de paja. Vive cerca de ustedes, pero no viene a sus festivales. Él no tiene ningún deseo mundano, ni siquiera de comida.”

Arjuna y Bhimasena subieron a esa choza y con manos juntas dijeron: “Oh Prabhu, por favor venga a tomar prasadam de nuestro sacrificio.”

El Vaisnava dijo: “¡Oh! Ustedes son Arjuna y Bhimasena. Han venido a invitarme, y sería muy ofensivo para mí no aceptar su invitación.”

Él respondió con mucha humildad de esta manera. Bhimasena y Arjuna dijeron: “Krisna mismo nos dijo que usted es un Vaisnava. Por favor, venga y acepte algo de nosotros.”

Ese Vaisnava nunca iba a ninguna parte, o aceptaba nada de nadie, pero cuando fue invitado por Arjuna, Bhimasena y el mismo Krihna, aceptó y fue a tomar prasadam.

Draupadi era una cocinera muy experta, y preparó muchas variedades de comida. Ofreció al Vaisnava un prasadam muy opulento. Algunos lo abanicaron y le sirvieron mucha comida. Mientras le servían el prasadam, mezcló todas las diferentes preparaciones y se las comió todas juntas.

Después que se fue, tampoco sonó la campana. Bhimasena nuevamente preguntó a Krisna, “¿Qué pasa? Nos dijiste que si alimentábamos a ese Vaisnava, todo se habría terminado satisfactoriamente.

Krisna dijo, “Deben haber hecho alguna ofensa. Lo llamaron y lo alimentaron, pero de alguna manera deben haberlo ofendido.”

Krisna preguntó a Arjuna: “Cuando lo llamaste y lo alimentaste le ofendiste de alguna manera?”

Arjuna dijo: “No. Yo no recuerdo haber cometido ninguna ofensa.”

Bhimasena también dijo: “No. Yo no recuerdo haber hecho ninguna ofensa.”

Yudhistir y todos los presentes también dijeron, “No recuerdo haber cometido alguna ofensa. No sabemos que ofensa se ha hecho.”

Por último, Krisna preguntó a Su querida amiga Draupadi, “Draupadi, ¿Tú hiciste algo?”

Draupadi confesó: “Yo le cociné muchas variedades de prasadam, y cuando lo vi mezclar todo, Pensé que él no sabía cómo comer adecuadamente este prasadam opulento. De esta manera mi pensamiento puede haber sido una ofensa.”

Krisna dijo: “Si. Tienes razón. Esta fue la ofensa. Deben volver a traerlo y alimentarlo de nuevo.”

Al día siguiente Krisna y Arjuna fueron nuevamente a llamar al Vaisnava. Lo llevaron a la mansión y le dieron de comer una vez más. Cuando él tomó prasadam por segunda vez, la campana empezó a sonar, y se completó el sacrificio. Esta

historia nos muestra que es muy difícil reconocer a un Vaisnava, y que también puede ser difícil respetarlo aun cuando se nos diga que él es Vaisnava.

Orando a los Vaisnavas

Srila BhaktivinodaThakur

Es fundamental seguir a un Vaisnava puro y bajo su guía tratar de practicar alegremente la conciencia de Krisna. A través de nuestro conocimiento material no podemos entender quién es un Vaisnava y quién no lo es. Así que debemos orar a Krisna, a Nityananda Prabhu: “Yo no sé quién es mi Guru. No sé quiénes son los Vaisnavas. Por favor, revélame. Por favor, dame la asociación de un Guru apropiado y de verdaderos Vaisnavas.”

Srila Bhakti Vinod Thakur en una de sus canciones nos da consejos muy importantes sobre la posición del Vaisnava. Él explica cómo reconocer al vaisnava y recibir su misericordia:

ami ta' durbhaga ati vaisnava na

chini more krpa karibena vaisnava apani

(Kalyana-kalpa-taru: Mangalacharana, 6)

“Soy muy desafortunado, descalificado e insignificante: no tengo la calificación para entender quién es un vaisnava o Guru. Yo no tengo la capacidad para descubrir quién es un vaisnava y quién no lo es. Esta situación es muy difícil para mí. Mi única esperanza es que los Vaisnavas son misericordiosos; son océanos de misericordia (*krpa-sindhubhya eva cha*) y pueden darme conciencia adecuada de quien es un Vaisnava y quién no lo es: ellos se me pueden revelar. Si la puerta de mi buena fortuna se abre, entonces el verdadero Vaisnava será misericordioso conmigo, y seré capaz de entender su posición. Si soy un buen joven, un buen hombre, y soy humilde, tolerante, y doy honor a los demás, entonces automáticamente atraeré al verdadero Vaisnava y recibiré su misericordia y bendiciones. Si procedo con humildad y tolerancia, y dando gloria a todos, entonces de forma automática honraré al verdadero Vaisnava, y él me escogerá como un sirviente de los Vaisnavas.”

Es a través de la calidad de nuestra propia práctica que podemos atraer la visión del verdadero Vaisnava y recibir su misericordia, afecto, y conexión con el servicio.

Auto Conocimiento

La pregunta de cómo reconocer un Vaisnava es un tema muy importante, y en realidad es la consulta de todos. Aquí en la canción de Srila Bhakti Vinod Thakur encontramos la respuesta, y nos muestra que la auto realización es lo mejor para nosotros. Si quiero ser un Vaisnava y asociarme con verdaderos Vaisnavas, entonces debo preguntarme: “¿Soy yo un Vaisnava o no? ¿Soy realmente capaz de asociarme con Vaisnavas?” Este tipo de auto-examen es lo mejor para nosotros.

Ātmānam viddhi: es necesario que conozcas tu propio ser, entender si lo que estás haciendo, comiendo y entregando son realmente para la satisfacción del Guru y los Vaisnavas. El conocimiento de uno mismo, la autorrealización, es lo mejor para nosotros, y a través de eso seremos promovidos. Si estamos plenamente dedicados al Señor, entonces obtendremos ayuda de Él. Debemos examinar nuestro propio nivel de dedicación. Hay una palabra en Urdu o árabe, *saltamami*, que significa el cálculo de las transacciones de débito y crédito de una cuenta en un año.

Debemos hacer un *saltamami* de nuestra propia vida: “Todos los días el sol sale y se pone. ¿Qué hago y que doy diariamente durante ese tiempo? ¿Está mi vida de práctica aumentando o disminuyendo cada día? ¿Estoy dedicado externa o internamente?” Desde la mañana hasta la noche todos los días debemos examinar lo que estamos haciendo y hacer un balance de eso. Es necesario darnos cuenta de lo bueno y malo que estuvo presente dentro de nosotros, en días anteriores, y también entender que todo lo que otros hagan o vayan hacer no es tan importante para nosotros. El asunto más importante para nosotros debe ser lo que estamos haciendo y lo que estamos dando. Si diariamente somos capaces de analizarnos de esta manera con un *saltamami*, entonces nos volveremos más perfectos.

Necesitamos entender que si tratamos de practicar perfectamente obtendremos resultados adecuados en nuestra vida espiritual. Sin duda es difícil, pero no hay otra manera de salir del ambiente ilusorio. Tenemos que hacer todo lo que podamos. Hay que ver lo que está sucediendo en nuestras propias vidas. Si no somos cuidadosos de nuestras propias actividades, entonces seremos engañados.

**uttisthata jagrata prapya varan nibodhata
ksurasya dhara nisita duratyaya durgam
pathas tat kavayo vadanti
(Katha-upanisad: 1.3.14)**

¡Levántate! ¡Despiértate! Encuentra un maestro y aprende de él. El dicho sabio el camino es cortante como el filo de una navaja, difícil y arduo de atravesar, (es imposible de atravesar sin un Guru).

Hay que despertar, levantarse y practicar nuestra propia vida espiritual, incluso si el camino parece el filo de una navaja. *Durgam pathas* significa que nuestro camino espiritual puede que no sea muy fácil de cruzar e incluso puede parecer infranqueable. Pero no tenemos otra alternativa. Así que debemos tratar de seguir adelante.

Asociación Revitalizante

Pregunta: Por una u otra razón, a veces en nuestra vida espiritual nos desanimamos ¿Cómo podemos mantener fuerte nuestro entusiasmo?

Srila Govinda Maharaj: Siempre hay que seguir las reglas de Sriman Mahaprabhu. Entonces vamos a enriquecernos con humildad, tolerancia y dando honor a los demás, y nuestro espíritu de búsqueda aumentará más y más. Es necesario que desarrollemos cualidades y cualificaciones para asociarnos con los sadhus. Sin humildad no vamos a recibir nada de otros, sin tolerancia no seremos beneficiados por los demás, y sin no damos honor a otros siempre estaremos disturbados. Si tratamos de cultivar estas tres cualidades, entonces rápidamente obtendremos buenos resultados.

**bhaktis tu bhagavad-bhakta
sangena parijayate
sat-sangah prapyate pumbhiih
sukrtaih purva-sañchitaih
(Brhan-Naradiya-purana)**
"La devoción surge a través de la
asociación con los devotos del
Señor. El alma obtiene
la asociación de los devotos
a través de su sukrti
previamente adquirido."

Cualquiera que sea la riqueza espiritual que tienes, esa es tu propiedad. Y cualquier riqueza espiritual que tengo, esa es mi propiedad. Si Quiero aumentar mi propiedad espiritual entonces tengo que mirar hacia ti y encontrar qué tienes más que yo. De esta manera la tendencia a asociarse y aprender de los demás crecerá en nosotros a través de la cualidad de la humildad. Este es el mejor proceso para conseguir asociación.

Si de esta manera somos capaces de practicar con sinceridad obtendremos asociación apropiada de los sirvientes del Señor. Por la gracia del Sadhu, del Guru,

y los Vaisnavas nuestro entusiasmo en la vida espiritual aumentará cada vez más. Ellos siempre nos dan esperanza, nunca nos dejan desanimados. Se nos puede presentar cualquier situación, o podemos cometer alguna ofensa, pero no dejan de darnos esperanza y algún servicio para el Señor. A través de su asociación crece nuestro entusiasmo. Para obtener más entusiasmo, la asociación es la riqueza más grande de las almas condicionadas en su vida de práctica.

No deberíamos impacientarnos. El ego es muy malo, destruye muchas cosas. Pero nuestro ego se ablandará si cultivamos y aumentamos las cualidades de la humildad, tolerancia, y dar honor a los demás. He notado que el ego destruye nuestro entusiasmo. ¿Qué puedo hacer? Sólo puedo dar consejos. Si alguien puede seguirlos, obtendrá beneficio. El ego es muy peligroso para todos, y abandonarlo es muy difícil.

Controlando el Ego

Pregunta: Maharaj, ¿cómo podemos reconocer cuando estamos sufriendo de ego falso? ¿Cómo podemos percibir que estamos bajo esa influencia? ¿Cómo sabemos cuándo estamos manifestando nuestro ego falso?

Srila Govinda Maharaj: Es posible reconocerlo sólo a través de la realización. Supongamos que alguien te dice: "Este es tu ego." Tu ego no quiere darles a ellos esa oportunidad. Pero si ese momento tratas de darte cuenta de lo que te hablan y por qué lo dicen, si intentas entender que en su declaración puede haber algo de positivo y beneficioso para ti, y cuánto hay de oposición negativa, entonces serás capaz de controlar tu ego.

Nos hemos establecido en una posición egoísta, así que nuestra propia realización es la única forma de controlar nuestro ego. Desde el momento en que empezamos a crecer escogimos nuestro propio sendero y nos arraigamos en nuestra montaña egoísta. Sólo nuestra propia realización puede resolver este problema, y lo mejor es cuando nosotros mismos logramos esa realización. De otra manera, si tienes un poco de fe en una persona en particular a quien la consideras

superior, puedes acercarte a él y tomar su consejo. Si lo haces de todo corazón, entonces también tu ego se reduce. No hay otra manera. La buena asociación siempre beneficia a todos. Pero nuestra 'buena asociación' debe ser una asociación realmente buena.

Realización, Fe y Oración

Pregunta: ¿Cómo podríamos saber con quién debemos asociarnos? ¿Cómo podemos reconocer una buena asociación?

Srila Govinda Maharaj: Esta es una pregunta muy buena y difícil para todos. Debemos creer que tenemos alguna realización y que esa tiene algún poder. A través de eso trataremos de entender lo que es bueno para nosotros y que asociación nos beneficiará.

En primer lugar trataremos de tener información acerca de alguien, “¿Él tiene o no afecto por mí? ¿Él tiene o no amor por mí? ¿Él considera o no lo que es bueno para mí? ¿Es o no serio en sus relaciones con los demás?” Así por nuestro lado trataremos de entender algo acerca de alguien. Pero al mismo tiempo, vamos a orar a nuestro Señor: “Dame buena asociación. No tengo capacidad para descubrir quién puede ser una buena asociación en mi vida.” Es necesario orar al Señor así como tener alguna realización interna. De esta manera, de los dos lados, trataremos de reconocer una buena asociación. También, de otra forma, si tienen plena fe en alguien, pueden preguntarle directamente, “¿Aquella persona es buena asociación para mí? ¿Esa persona es buena asociación para mí o no?” entonces de él también obtendrán un poco de ayuda. Estas son las pautas generales.

Devoto: Maharaj, he leído que Srila Guru Maharaj dijo: “Mi relación con alguien debe ser vista por la relación de esa persona con el Centro y la relación del Centro con esa persona. Es decir, si mi Gurudeva tiene mucho afecto por esa persona y esa persona tiene mucho cariño por mi Gurudeva, entonces yo creo que esa persona es una buena asociación para mí.”

Srila Govinda Maharaj: Un poco de dificultad surge de esa idea cuando alguien no quiere asociación temporal, sino permanente. Basado en esa idea la elección de alguien no será perfecta. A veces, somos mal guiados por la ilusión y necesitamos aceptar el consejo de un amigo sabio y cariñoso. Él puede ser un Guru o un Vaisnava, pero debe ser imparcial y tener cualidades Vaisnavas puras. Él no debe ser envidioso. Siempre debe estar tratando de ayudar a los demás y no engañarlos persiguiendo intereses personales. Una persona de esa clase será de gran ayuda para nosotros.

Si tenemos plena fe en el Guru entonces podemos preguntarle directamente, “¿Será esto bueno para mí o no?” Si el Guru tiene una buena opinión acerca de eso, entonces eso es muy bueno para mí. Pero no siempre estamos en la asociación del Guru. Así que también nosotros debemos tratar de realizar y comprender lo que puede ser bueno o malo para nosotros. De esta manera, muchos son mal guiados, y también, muchos son beneficiados.

No Envidiar

**dharmah projjhita-kaitavo 'tra
paramo nirmatsaranam satam**

(SB:1.1.2)

“El *Srimad Bhagavatam* enseña el dharma supremo, el cual rechaza completamente todo el engaño y es para los sadhus que no son envidiosos.”

El principal obstáculo en nuestro camino espiritual es la envidia. La envidia es muy mala. Siempre veo esto, lo percibo, y también estoy preocupado por eso. ¿Qué voy a hacer? En el segundo verso del *Srimad Bhagavatam* hay una expresión corta que es muy importante, dulce, y adecuada para las almas condicionadas: *nirmatsaranam satam*. Esta expresión ilumina a todos: “Sé puro y libre de envidia. Valora a los demás.” Este consejo no significa que debemos llegar a ser puros como el acero mezclado, debemos ser puros como el oro. Si somos capaces de volvernos generosos, no tener envidia de otros, entonces nos volveremos puros como el oro.

En este mundo material todo se mueve de arriba para abajo; todo está cambiando de posición siempre. Alguien se vuelve rico, otro se vuelve pobre, alguien se vuelve sabio, otro se vuelve tonto. En este mundo, todo y en todas partes continua desplazándose de arriba hacia abajo, pero debemos tratar de aislarnos de eso y evitar envidiar a alguien. Puede que no seamos capaces de entender cómo sera posible, pero todavía tenemos que tratar. No hay otra manera para proseguir en nuestra vida espiritual.

Cuando verdaderamente aceptemos refugio a los pies de loto de Krisna seremos capaces de armonizar todo. Krisna es la Hermosa Realidad, y con Su conexión tenemos la oportunidad de sentir la forma completa de Sus cualidades y belleza. Cuando podemos conseguir todo a través de nuestra relación con el Señor, entonces no necesitamos envidiar a nadie.

Srila Guru Maharaj me entrenó desde joven: “Sirve a los Vaisnavas sin envidia.” Si vemos a un devoto haciendo nuestro trabajo mejor que nosotros, debemos considerar que nos está haciendo el bien. No debemos sentir envidia de él. Cuando un devoto hace más de lo que yo puedo hacer, le alabo por eso, no le critico.

Sabemos que cada vez que alguien hace algo, en su acción debe haber algo correcto e incorrecto. Nadie tiene conocimiento total o es completamente sabio. Srila Guru Maharaj en uno de sus artículos uso el dicho, “Error es humano.” Todos los Vaisnavas quieren hacer lo justo, quieren hacer las cosas correctamente, y lo hacen de todo corazón. Siempre debemos tener en cuenta el esfuerzo que ellos hacen por alto sus faltas. Esto es necesario para nuestra sociedad.

Si de acuerdo con nuestro conocimiento nos parece que alguien no está sirviendo perfectamente, entonces no debemos enojarnos con él, y tampoco envidiarle. Más bien, debemos mirar dentro de nosotros. Si sentimos el deseo de criticar a otros, entonces primero debemos tratar de criticarnos nosotros mismos y encontrar nuestras propias faltas.

atmaiva hy atmano bandhur atmaiva ripur atmanah

El *Srimad Bhagavad-gita* (6.5) Explica que yo puedo ser mi peor enemigo o mi mejor amigo. Cuando critico a otros, entonces actúo como mi peor enemigo. Cuando me critico a mí mismo, entonces soy mi mejor amigo. Si de esa manera

podemos continuar con nuestra vida de práctica, entonces vamos a lograr un buen resultado. “Él puede ser malo, pero ¿por qué yo no puedo ser bueno? Veo malas cualidades en él, pero yo no lo puedo corregir. Entonces ¿por qué no trato de ser bueno y corregirme yo mismo? Yo seré bueno; si él es bueno o malo es otra cosa. En primer lugar yo voy a ser bueno, sabiendo que seré beneficiado si actúo de esa manera.” Así, debemos cuidarnos a nosotros mismos. Eso es muy bueno para continuar nuestra vida de práctica.

Mirando lo positivo

Debemos tratar de proceder de esta forma, de lo contrario no tenemos esperanza. Hay muchos practicantes a nuestro alrededor que no son perfectos. Todo el mundo tiene alguna imperfección. Si actuamos como un inspector de drenaje, siempre buscando faltas en otros, entonces seremos ofensores, y no vamos a honrar adecuadamente a los devotos. ¿Quién es un devoto perfecto? Es muy difícil encontrar un devoto totalmente dedicado al servicio del Señor. Aun así, debemos pensar que cada devoto tiene cierta devoción.

Una vez uno de los discípulos de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, Sripad Siddhanti Maharaj, vino a hablar con Srila Guru Maharaj. Cuando ellos estaban hablando relajadamente, Sripad Siddhanti Maharaj dijo a Srila Guru Maharaj, “Maharaj, yo considero que todos nuestros hermanos espirituales son Vaisnavas. Porque todos son sirvientes de Srila Saraswati Thakur tienen alguna cualidad Vaisnava. Pero, de lado y lado, he visto que todos nuestros hermanos espirituales tienen dificultades, fallas y malas cualidades. He decidido poner a nuestros hermanos espirituales en algunas categorías. Alguien es un Vaisnava tonto, otro es un Vaisnava sabio, otro un Vaisnava envidioso, alguien más es un Vaisnava sencillo, etc. Sripad Siddhanti Maharaj explicó muchas categorías diferentes de Vaisnavas, y Srila Guru Maharaj estallo de risa al escuchar eso.

Todo el mundo es un Vaisnava. Esto es correcto. Pero, ¿cuánto? Es muy bueno usar la idea de porcentaje. Alguien puede ser un cinco por ciento Vaisnava, otro un diez por ciento Vaisnava, alguien más un veinte por ciento Vaisnava, y alguien que está dedicado al Señor un cien por ciento, es un verdadero Vaisnava. Si considerarnos a todos los devotos de esta manera, será perfecto.

No debemos odiar a los demás. Todo el mundo tiene alguna cualidad, y con eso ellos están disfrutando. También yo tengo algo de cualidad, y vivo en mi propio círculo con eso. Internamente puedo saber algo acerca de la conducta de alguien, pero externamente veré las cualidades Vaisnavas y continuaré con cuidado. De otra manera Voy a ser el perdedor, y puedo llegar a ser un ofensor. Es cierto que algunas personas pueden hacer cosas malas, y también es cierto que no es bueno seguir a alguien que lo está haciendo. Sin embargo, cuando veo alguien haciendo algo malo frente a mí, no debería guardar ningún rencor contra él, o sentir envidia. Puedo ignorar ese error mientras trato de ser un sirviente perfecto. Este es la única manera de vivir en armonía en la sociedad. He considerado esto muchas veces, y de esta manera hay que tener cuidado con los Vaisnavas y no Vaisnavas. De lo contrario seremos engañados y podemos volvernos ofensores.

La fórmula para la armonía

Sri Chaitanya Mahaprabhu nos ha dado la fórmula suprema para coleccionar las buenas cualidades de los demás, relacionarse adecuadamente con todo el mundo, y armonizar todo:

**trnad api sunichena taror iva sahisnuna
amanina manadena kirtaniya harih sadah**
(Sri Chaitanya- charitamrta : Adi-lila, 17.31)

Se debe cantar el Nombre del Señor constantemente con más humildad que una brizna de hierba, con tolerancia como la de un árbol, respetando a todos, y sin desear respeto de nadie

Dentro de su fórmula Mahaprabhu nos dio tres reglas muy buenas. *Trnad api sunichena*: ser humilde y no disturbar a nadie. Si somos humildes, entonces no seremos causa de ira para los demás, y todo el mundo será misericordioso con nosotros. *Taror iva sahisnuna*: tolerar todo lo que sucede en este mundo material. Somos almas insignificantes; no debemos exigir mucho para nosotros. Si somos tolerantes, entonces no nos disturbaremos innecesariamente ni a nosotros ni a los demás; de esa manera evitaremos el pecaminoso, medio ambiente reaccionario. *Amanina manadena*: Dar honor a todos sin desear honor para sí mismo. Todo el mundo tiene algo de ego, y no queremos disturbar el ego de otros. Humildemente debemos dar honor a todos, incluso a las personas que no son honorables. Todo el mundo tiene algunas buenas cualidades, ¿por qué no darles honor a ellos? ¿Cuál es la dificultad? Si damos honor a todos, entonces todos estarán felices con nosotros, y no sólo no van a molestarnos, además nos ayudarán en nuestra vida de práctica.

Las almas condicionadas siempre piensan que ya son calificadas. Esa es su mala fortuna. Cuando alguien se ve a sí mismo como el más grande, no puede ver nada más allá de sí mismo. Él sólo puede ver las cosas pequeñas como las hormigas y los insectos. Cuando alguien se ve con claridad y siente que es muy pequeño, entonces él puede ver las cosas más altas y grandes a su alrededor. Tenemos esperanza cuando no nos vemos, como lo mejor o la más grande, sino como lo más bajo y pequeño: ver que tenemos una gran necesidad de mejorar. Cualquier buena cualidad que tengamos es ya nuestra propiedad que nadie puede quitarnos. Si en cualquier parte vemos buenas cualidades en los demás, debemos tratar de coleccionarlas. Siempre podemos recoger bondad dondequiera que la encontremos a través nuestra práctica de humildad, tolerancia, y dar honor a los demás.

Progreso sin Inconvenientes

La fórmula de Mahaprabhu dice que cualquiera que sea humilde y tolerante, y de honor a los demás sin esperar honor para sí mismo puede practicar correctamente el Hari-nam-sankirtan. Esta enseñanza de Mahaprabhu nos da el ánimo apropiado de la vida espiritual. Cuando seguimos las prácticas de la humildad, tolerancia y dar honor a los demás, no vamos a hacer nada malo a nadie, y no cometeremos ofensas contra nadie. Si damos honor a todos, entonces nunca estaremos en peligro de hacer una ofensa a un Vaisnava (Vaisnava-aparadha). Es completamente necesario evitar cometer ofensas contra los Vaisnavas porque el Hare Krisna mahamantra desciende del nivel superior a nosotros a través de los Vaisnavas.

Porque no podemos reconocer a un Vaisnava, Mahaprabhu nos dio Su fórmula. ¿Qué debemos hacer cuando no podemos reconocer a un Vaisnava?

Podemos honrar a todos, incluso a las personas que no parecen honorables. Si así lo hacemos, entonces siempre respetaremos a los Vaisnavas, a pesar de que no podamos reconocerlos. En general, entendemos que debemos honrar al Vaisnava; no hay duda de eso. Pero debido a que es difícil reconocer a un Vaisnava debemos dar honor a todos, incluso a alguien que parece no tener nada. El Señor reside en el corazón de todos, y por naturaleza cada uno es un Vaisnava. Debemos honrar a todos; entonces siempre continuaremos con claridad en nuestra vida espiritual. Esto es muy importante.

Yo siempre digo que este proceso dado por Mahaprabhu es el mejor procedimiento para la práctica de la vida espiritual. ¿Por qué? Porque siempre estamos haciendo algo equivocado, y hay que evitarlo. Todas las almas tienen una perspectiva y patrimonio muy valioso, realmente todos son sirvientes eternos del Señor. Alguien puede ser una pequeña alma insignificante, que no se ha dado cuenta de su propia riqueza, sin embargo debemos dar honor a todos, sin importar quién sea. De esta manera todo el mundo tendrá misericordia de nosotros. Si no hacemos enemigos y más bien hacemos a todos nuestros amigos, entonces, nuestra vida de práctica proseguirá sin inconvenientes. Debemos proseguir a nuestro destino en nuestra vida de práctica, y para eso necesitamos las bendiciones de todos, especialmente de los Vaisnavas.

Necesitamos la ayuda y la buena voluntad de todos, y si continuamos a nuestro destino de acuerdo a la fórmula de Mahaprabhu, entonces todo va a ser muy hermoso, justo, y bueno. Al dar honor a los demás estamos siendo misericordiosos con nosotros mismos. Entonces todo el mundo se volverá nuestro amigo, y todos los sirvientes del Señor tendrán misericordia de nosotros.

Nuestra esperanza y desafío

Incluso si entendemos el pensamiento y la actitud dada por Mahaprabhu en Su fórmula *trnad api sunichena*, todavía es muy difícil poder seguirla. He hablado toda mi vida sobre la fórmula de Mahaprabhu, y muchas personas me han escuchado hablar de eso. Sin duda es muy fácil oír hablar de eso. Y también es muy fácil, y muy bueno, hablar de ello con los demás. La dificultad es seguirlo adecuadamente y en nuestra propia vida enfocarnos en eso. Lo que Mahaprabhu ha dado como la finalidad y el objetivo del Vaisnavismo es realmente muy difícil de seguir. Algunas personas han pasado mucho tiempo en la conciencia de Krisna, cuarenta, cincuenta, sesenta años, pero no se han enriquecido con las tres cualidades de: humildad, tolerancia, y dar honor a los demás. En Bengala hay una expresión,

**vaisnava haba bali' chhila mora sada
trnad api sloke padi gela vada**

“Yo tenía un gran deseo de convertirme en un Vaisnava, pero cuando escuché que tenía que seguir la prescripción de Mahaprabhu de *trnad api sunichena*... entonces me sentí

sin esperanza: cómo voy a llegar a ser un Vaisnava?”

Todo el mundo lucha por recordar la fórmula de Mahaprabhu y practicarla correctamente. A veces nos olvidamos con facilidad y hacemos algo malo. Pero cuando recobramos la cordura, podemos inmediatamente comenzar de nuevo la práctica. Cada vez podemos volver a empezar nuevamente, y no hay ningún problema con eso. Nos olvidamos, regresa nuestro buen juicio, y luego podemos volver a hacer algo bueno con nuestra vida. De esta manera tenemos que tratar de continuar y volvernos perfectos.

La fe es nuestra principal necesidad en esta práctica, y bajo la guía de la fe podemos proseguir correctamente en la línea de la conciencia de Krisna. Se nos pueden presentar muchas perturbaciones, pero podemos cruzarlas al tratar de practicar sinceramente la fórmula simple de Mahaprabhu: humildad, tolerancia, y dar honor a otros. No siempre seremos exitosos, pero estamos tratando de hacerlo. No deberíamos estar decepcionados o frustrados. Debemos ver que cualquier situación que se nos presenta ha sido dada por Krisna, y vamos a tratar de armonizar esa situación a través de nuestra práctica de humildad, tolerancia, y dar respeto a los demás. Si no somos capaces de armonizar algo y practicar correctamente, entonces podemos orar fielmente a nuestro Maestro: “Usted ve todo, y cuida apropiadamente de todos, por favor, haga cualquier cosa que sea buena para mí.” Junto con nuestra práctica de la fórmula de Mahaprabhu es necesario tener este tipo de fe que el Señor nos protegerá.

La calidad de nuestra existencia

Si cantamos Hare Krisna mahamantra con las cualidades de humildad, tolerancia, y dando honor a los demás, con seguridad obtendremos un resultado adecuado. Mahaprabhu nos ha prometido esto, e incluso Krisna no es capaz de examinar nuestro resultado porque éste vendrá a nosotros a través del devoto de Su devoto. La humildad, la tolerancia, y ofrecer respeto son las cualidades esenciales de un devoto. Todos deben mantener esas cualidades en su vida devocional. Si alguien tiene éxito en practicar el procedimiento de Mahaprabhu, entonces estarán muy, muy cerca de la liberación, y por la voluntad del Señor después de la liberación van a ver y sentir cómo todo es trascendental y bueno.

Qué tan humildes, y tolerantes somos, y cuánto honor damos a otros es la calidad de nuestra existencia en la línea de la conciencia de Krisna. Esta es la enseñanza de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Srila Krisna Das Kaviraj Goswami, Srila Bhakti Vinoda Thakur, Prabhupada Srila Saraswati Thakur, y mi Guru Maharaj, Srila Bhakti Raksaka Sridhara Dev-Goswami Maharaj.

SECCIÓN SEIS

Krisna-prema

Dasa-mula-tattva

Verdad Diez:

sadhya tat-
pritim El Amor a Sri Krisna
es la Meta.

CAPÍTULO DICIOCHO
Gloria Inconcebible

En todas partes a lo largo de las Escrituras Krisna es glorificado por sobre todos los demás dioses y semidioses como la Suprema Personalidad de Dios, que vive eternamente en Su divina morada de Goloka Vrindavan.

**virajara pare suddha-paravyoma-
dhama tad upari sri-gokula-vrindaranya**
(~~gita~~ *ali: Radhastakam, 2.1*)

"Más allá de Viraja, el río que divide los mundos material y espiritual, esta Paravyoma Dham, el cielo espiritual, y la suprema, morada original en el cielo espiritual es Goloka Vrindavan, la eterna residencia del Señor Krisna".

En la morada trascendental de Krisna todo se mueve de acuerdo a la dulce voluntad de Krisna para Su propia satisfacción. No podemos concebir cuánta belleza, éxtasis, y amor juegan en los pasatiempos del Dulce Absoluto en Sri Vrindavan Dham. En Vrindavan, el tiempo, el espacio, y todo dentro del entorno se mueve, se expande y se contrae de acuerdo a la voluntad de Krisna. Pero Krisna mismo directamente no tiene nada que ver con esto, El simplemente disfruta. La expansión inmediata de Krisna Sankarsan Balaram es el actual director del mundo trascendental. Él hace todos los arreglos para el juego y la satisfacción de Krisna a través de Su potencia Yogamaya. Yogamaya, es un poder delegado de Krisna, quien realmente hace todos los arreglos para los Pasatiempos de Krisna.

A través de su poder Yogamaya puede entender todos los deseos que aparecerá en los corazones de Krisna, Radhara, las sakhis, mañjaris, y todos los servidores en esa morada. Ella puede entender de qué manera Krisna quiere jugar con las gopis, de qué manera Krisna quiere jugar con Radharani, donde Él quiere jugar, y así sucesivamente. Ella puede entender todo. Krisna sólo desea en su corazón: "Yo quiero esto", o "Quiero aquello" y yogamāyā arregla todo. Cuando Radharani quiere adorar a Krisna en el Radha Kunda, Yogamaya organiza todo allí. Así, bajo la guía de Yogamaya y Radharani, las suprema servidoras de Krisna quienes complacen todos Sus deseos al extremo, todo y todos dentro de la morada trascendental están dedicados a satisfacer a Krisna.

Servidores que complacen los deseos

Las glorias de la morada trascendental de Krisna han sido muy bellamente descritas en el Sri Brahma-Samhita, las oraciones del Señor Brahma. A través de la meditación (dhyana) sobre el Gayatri-mantra, todo le fue revelado a Brahma en el corazón. En el Brahma-samhita el expresó su divina visión de Krisna y de la morada divina de Krisna.

**Sriyah kantah kantah parama-purusah kalpa-
taravo druma bhumis chintamani-gama-mayi toyam
amrtam katha ganam nityam gamanam api vamsi
priya-sakhi**

**chid-ananda jyotih param api tad asvadyam api cha sa
yatra ksirabdhih sravati surabhibhyas cha sumahan
nimesardhakhyo va vrajati na hi yatrapī samayah
bhaje svetadvipam tam aham iha golokam iti yam
vidantas te santah ksiti-virala-charah katipaye**
(*Sri Brahma-samhita: 5.56*)

Sriyah Kantah: todas las mujeres en Goloka Vrindavan son como Laksmi Devi. Sus campanitas tobilleras están hechas de piedras preciosas que complacen los deseos, y están llenas con toda la riqueza, belleza, amor, encanto, y así sucesivamente. Ellas Juegan con su amado Krisna, que es su único que les disfruta. Kantah Parama-Purusah: el único disfrutador en Goloka Vrindavan es Krisna, y él disfruta de todos los diferentes humores de devoción presente en los corazones de todos sus asociados en Su morada divina.

Kalpa-taravo druma: todas las plantas en Goloka Vrindavan también son complacedoras de los deseo. Todas las entidades vivientes en Goloka Vrindavan, todos los árboles, abejas, venados, etc., son servidores del Señor con plena conciencia y ganas de ser ocupado en Su servicio. Nadie en la morada de Krisna tiene ningún deseo egoísta para satisfacer cualquier cosa. Todo allí son almas permanentemente liberadas inspiradas para vivir en ese mundo de servicio trascendental, donde la felicidad de todos aumenta cientos y cientos de veces por ocuparse en el Servicio del Señor. Porque allí todas las entidades vivientes tienen inspiración por el servicio puro, el Señor les da infinita capacidad para servir.

Las plantas de Goloka Vrindavan poseen riqueza ilimitada y puede producir cualquier cosa para cualquiera, de acuerdo con la necesidad de servicio. Cualquier cosa que alguien desee preparar para el disfrute de su Señor puede ser proporcionada por cualquier árbol en Vrindavan. Si a cualquier árbol de allí se le pide, “Dame una manzana,” entonces ese árbol de deseos será capaz de darle una manzana. Si le pides a un árbol de plátano, “Dame un mango maduro que no tenga piel ni semillas,” entonces el árbol de plátano le dará ese mango. Cuando el Señor o Sus devotos coman ese mango, estarán muy satisfechos, y cuando eso mango está siendo comido, el también se sentirá muy satisfecho. Esto es achintya, inconcebible, pero es cierto. Es posible porque todo en Goloka Vrindavan es trascendental.

Si le pides a un amigo, “Dame un vaso de agua,” su amigo le traerá ese vaso de agua de cerca o de una distancia lejana. Allí, cualquier cosa puede ser proporcionada de cualquier lugar. ¿Cuándo dices, “agua,” el agua llegará delante de ti. Cuando dices, “Fruta,” la fruta vendrá a ti. Cualquier cosa que desees ahí también hay sirvientes deseosos de servir. Cualquier cosa que concibas inmediatamente te llegará. Este es el significado de chintamani [complace los deseos]. Todo en Goloka Vrindavan es chintamani. La tierra allí es hecha de gemas chintamani: *bhumis chintamani gana-mayi*. Cualquier cosa que puedas necesitar siempre estará ahí en esa morada. Todas las plantas y árboles, e incluso la tierra misma, puede proveer cualquier cosa para el Servicio de Krisna.

La expansión y contracción del espacio

Una vez, cuando era joven, fui en parikrama con Srila Guru Maharaj a Vrindavan Dham. Después de visitar muchos lugares llegamos a Varshana, y allí pregunte a

Srila Guru Maharaj: “La casa del padre de Radharani está aquí en Varshana, pero la casa de su esposo Abhimanyu se encuentra a ocho kilómetros de distancia en Yavat. Externamente Radharani va todas las mañanas a adorar a Surya con sus asistentes y luego regresa a su casa para cocinar y cuidar de su trabajo en el hogar. Ella también viaja a Radha Kunda, el cual esta a treinta kilómetros de distancia, para Su juego con el Dulce Absoluto. ¿Cómo es posible para una niña inocente de catorce años? ¿De dónde obtiene el tiempo y la energía necesaria para todos estos viajes? Aunque tuviera un helicóptero o una motocicleta, apenas tendría tiempo para ir y regresar todos los días de esta manera.”

Más tarde, en mi vida estudie una variedad de asuntos y aprendí algo sobre la teoría fantasma. Si estamos sentados en Govardhan y le pido a un fantasma, “¿Qué está pasando ahora mismo en mi habitación en Calcuta?” El fantasma me puede responder desde Govardhan muy rápidamente, “Su habitación está con candado, y alguien está limpiando la puerta por afuera.” Pero si le pregunto al fantasma, “¿Puedes ver si Pavitra Sevan Prabhu está aquí sentado junto a mí?,” el fantasma dirá: “Por favor, espere.” Entonces después de algún tiempo el fantasma me dirá, “Sí, puedo ver a Pavitra Sevan Prabhu, Sripad Asram Maharaj, y a Krisna chandra Prabhu sentados con ustedes.” Si le preguntas a la fantasma, “¿Cómo me puedes decir inmediatamente lo que está pasando en Calcuta, pero me pides que espere antes

Srila Govinda Maharaj
hablando a los devotos del
Srila Sridhar Swami Seva
Ashram en Govardhan.

Que me digas quién está sentado justo en frente de mí?,” el fantasma va a decir, no puedo ver lo que está cerca de mí, pero puedo ver las cosas que están muy lejos, y

puedo viajar por toda la tierra muy rápidamente. Necesito ir rápidamente a corta distancia y mirar antes de que yo puedo decirlo quien está a su lado.”

Esta es la teoría de fantasma, pero la teoría fantasma no es teoría trascendental. A los devotos de Goloka Vrindavan no les gustan los fantasmas. Después le pregunté a Srila Guru Maharaj acerca del servicio de Radharani en Vrindavan él respondió, "Bhumis chintamani: la tierra está hecha con gemas que complacen los deseos. Cuando Radharani piensa, 'Voy al Radha Kunda,' la tierra se contrae, e inmediatamente en cinco minutos ella llega al Radha Kunda. Esta es la cualidad trascendental de la morada de Krisna: se puede expandir o contraer de acuerdo al deseo de Krisna y al servicio de Sus devotos. Si alguien allí piensa: 'Iré a Mathura,' entonces ellos verán, 'Estoy en Mathura'. Si alguien piensa, 'Iré a Varshana,' llegarán allí inmediatamente, aunque se encuentra a treinta kilómetros de distancia.”

La naturaleza de Vrindavan es chintamani: lo que los devotos piensan lo obtienen. En el mundo material un fantasma puede ser capaz de ver a grandes distancias y viajar grandes distancias muy rápido para complacer sus deseos. Pero en el mundo trascendental el medio ambiente mismo se expande, o se contrae, y se ajusta de acuerdo a los deseos del Señor y Sus devotos.

De esta manera podemos entender que todo en Vrindavan es trascendental. En Vrindavan *toyam amrtam*: el agua es como néctar. *Katha Ganam*: cada palabra es como una canción. *Natyam gamanam api*: el caminar es como una danza. *Vamsi priya-sakhi*: la canción de la Flauta Krisna se escucha en todas partes. *Chid-anandam jyotih*: siempre que es necesario, inconcebiblemente la luz que viene de todo aparece en todas partes, y siempre que no es necesario, se oculta.

Vacas ilimitadas con leche ilimitada

Sa yatra ksiradhih sravati surabhibhyas cha sumahan: En la morada Krisna océanos de leche fluyen de millones de vacas Surabhi para nutrir a Krisna y Sus devotos. Surabhi es una vaca que te puede dar lo que deseas. En el Mahabharata hay una historia que muestra la gloria de la vaca Surabhi. Una vez, cuando Visvamitra que era un rey ksatriya, estaba viajando con su ejército y llegó a la morada de Vasitha Rsi. El insistió en alimentar a todo el ejército de Visvamitra, y que dentro de dos horas les daría una buena alimentación a todos los soldados de Visvāmitra. Este se sorprendió, "¿Cómo suministrará alimentos a miles de mis soldados y satisfará a todo mi ejército dentro de sólo dos horas?"

Vasitha Rishi dijo: " Tengo una vaca, y ella me da todo lo que necesité para alimentar a todos. Mi vaca, Nandini, me dará cualquier cosa que lo pida". Nandini es la hija de Surabhi, y ella misericordiosamente se ha quedado en la casa de Vasitha Rishi.

Visvamitra dijo, "Yo quiero llevarme esta vaca conmigo. Soy un rey, y quiero disfrutar con esta vaca."

Vasitha dijo, "No. Esto es imposible. Esta es una vaca que complace los deseos quien ha bajado del cielo. Dondequiera que ella viva, aparece el cielo. Ella es misericordiosa por quedarse en mi casa, pero ella es una vaca celestial y no puede permanecer en cualquier casa mundana."

Visvamitra objetó, "Quiero llevarla conmigo. Lo tomaré a la fuerza con la ayuda de los miles de soldados que tengo conmigo."

Vasitha Rishi le dijo a Nandini, “No puedo resistir a Visvamitra. No tengo poder. Pero madre, tú mismo te puede resistir.” Entonces Nandini produjo de inmediato miles de soldados para pelear, Visvamitra se sorprendió ya que todos sus soldados fueron derrotados.

Finalmente Visvamitra dijo, “*Dhig balam ksatriya-balam brahma-tejo-balam balam*: ahora puedo ver que el poder de los brahmanas es supremo en este mundo. Debo volverme un Brahma.” Visvamitra abandono su reino y comenzó a realizar austeridades (tapasya) para convertirse en un brahmana. Esa es otra historia, pero a través de esta historia podemos entender cuánta abundancia puede ser producida por millones de vacas Surabhi y que tan opulento debe ser el entorno de Vrindavan Dham.

El servicio un fluir del tiempo

Nimesardhakhyo va vrajati na hi yatrapi samayah: en Vrindavan el tiempo sigue a la dulce voluntad de Krisna. Según el deseo de Krisna el tiempo pasa o se queda quieto. *Vrajati na hi* significa *nagachchhati*: tiempo, *samayah*, no pasa, pero permanece en espera para seguir la orden de Krisna. Esto significa que cada día, noche y momento en Vrindavan se expande y contrae según el deseo de Krisna. Un segundo, el pestañeo de un ojo, no pasa sin previo aviso y sin traer felicidad a Krisna.

Cuando por primera vez escuche esta expresión me quedé atónito. En el mundo material el tiempo siempre está pasando. Nosotros siempre estamos diciendo, “Todo en este mundo es un espectáculo pasajero.” Pero en el medio ambiente trascendental no pasa sin ser ocupado en el servicio de Krisna. El tiempo se puede convertir en infinitamente largo o corto según el deseo de Krisna.

Una vez vi un anuncio, “Todo el tiempo es la hora del té.” En un sentido esto es cierto en Vrindavan: allí cada momento es el mejor momento. En Vrindavan, el tiempo es eternamente presente; no hay pasado ni futuro. En el *Srimad Bhagavatam* se describe que cuando Krisna realizaría rasa-lila con las gopis, la duración de la noche se alargaría a una noche de Brahma. Eso significa que el rasa-lila Pasatiempos Krisna con las gopis se prolongará por billones y billones de años dentro de una noche. De esta manera podemos entender cómo y por qué el tiempo fluye en Vrindavan.

El entorno trascendental

Bhaje Svetadvipam tam aham iha Golokam iti yam: la divina morada de Krisna se conoce como Svetadvip o Goloka Vrindavan. *Vidantas te santah ksiti-virala charah katipaye*: en este mundo, les es conocido sólo a unos pocos santos de corazón limpio, que son servidores exclusivos de Krisna. Sólo las personas de corazón muy limpios dentro de este medio ambiente material pueden sentir y entender a Krisna en un mundo trascendental. Si a través de la oración y una posición limpia en su corazón se le da entrada al conocimiento trascendental, entonces se revelará en su corazón. Cuando el conocimiento trascendental quiere revelarse en su corazón, entonces será manifestado; aunque usted no sea capaz de comprobarlo. Cuando Vrindavan Dham se revela en su corazón, usted lo sentirá automáticamente todo.

Desde nuestra posición mundana no podemos medir o sentir la naturaleza de Vrindavan. Si tratamos de sentir esa morada desde aquí, lo que creemos será mundano. No es necesario que discutamos tanto los asuntos del mundo trascendental. Realmente esa morada no se revela a través de la lectura o conferencias. Se revelará a través de la dedicación, la devoción, determinación y la gracia divina. Cuando uno está enriquecido totalmente con esas cualidades, automáticamente obtendrá todo. Sólo debemos tratar de mantener nuestra fe. Simplemente vamos a tratar de creer en lo que el *Srimad Bhagavatam*, el *Sri Brahma-Samhita*, y otras Escrituras han expresado acerca de los pasatiempos del Señor con Sus devotos liberados en su morada divina.

A menudo usamos la palabra devoto, pero en la morada del Señor nadie es realmente un devoto de la manera que lo concebimos. Todo el mundo allí es un afectuoso amante del Señor Krisna. Un 'devoto' significa alguien que siempre sigue las instrucciones de Krisna. Pero siguiendo órdenes sólo llega hasta dasya-rasa, una relación de servicio con el Señor. En Vrindavan, los asociados de Krisna se encuentran en la relación de sakhya-rasa [amistad], vatsalya-rasa [protección afectuosa] y madhura-rasa (amor de amantes). A veces ellos empujan a Krisna, "Ve y haz esto. Come y disfrutar de eso." Los amantes de Krisna a veces tienen un estado de ánimo que es completamente lo opuesto al de Krisna.

No podemos medir nada del mundo trascendental de Krisna desde este plano mundano. Nadie en este medio ambiente mundano puede entender o sentir la morada trascendental de Krisna sin Su misericordia.

La Canción de la Flauta de Krisna

Srila Rupa Goswami Prabhu ha escrito un verso maravilloso que describe lo trascendental, del poder atractivo del sonido de la Flauta de Krisna:

**rundhann ambu- bhrtas chamatkrti-param kurvan muhus
tumburum dhyanad antarayan sanandana-mukhan vismapayan
vedhasam autsukyavalibhir balim chatulayan bhogindram
aghurnayan bhindann anda-kataha- bhittim abhito babhrama vamsi-
dhvani**

(Vidagdha-madhava: 1.27)

Bhindann anda-kataha-bhittim abhito babhrama: cuando Krisna toca Su Flauta, el sonido viaja por todas partes, no sólo en toda su divina morada, sino a través de todos los universos. El sonido de la Flauta de Krisna viaja de cielo en cielo, a través de todos los tiempos y espacios. *Rundhann ambu-bhrtas:* las nubes se dispersan dentro de los cielos. *Chamatkrti-param kurvan muhus tumburu:* los Gandharvas, los cantantes y músicos de los planetas celestiales, así como Indra, Chandra, Vayu, y así sucesivamente, se sorprenden al escuchar el dulce sonido de la flauta de Krisna y no puede entender de dónde viene. Los cuatro Kumaras- Sananda, Sanaka, Sanatan, y Sanat, que siempre están en meditación, no puede creer que estén escuchando la canción de la Flauta de Krisna. Ellos nunca son conscientes de nada en su entorno externo, y se maravillan, "¿De dónde viene este sonido? ¿Cómo ha capturado nuestra atención?"

Vismapayan Vedhasam: El señor Brahma, el creador del universo, está muy sorprendido al oír el sonido de la Flauta: “Este sonido no es mi creación. De dónde viene?”

Autsukyavalibhir balim chatulayan: Bali Maharaj, quien vive en Patalaloka [mundo inferior], oye el sonido de la Flauta y se convierte en chanchal [agitado]: “De dónde viene este sonido?”

Bhogindram aghurnayan: Satyaraj Vasuki, El Señor Ananta Sesa, quien sostiene la tierra sobre sus cabezas, es golpeado por ese sonido y Sus cabezas se sacuden.

De esta manera la tonada de la flauta de Krisna atrae a todos en todas partes y hace enloquecer a todo el universo trascendental y material.

Dentro de la divina morada de Krisna Goloka Vrindavan, la canción de Su flauta es la vida misma de todos (*vamsi priya-sakhi*). a través de la vibración sonora trascendental de Su Flauta, Krisna se comunica con el corazón de todos sus devotos . Todos los asociados de Krisna encuentran su existencia en el sonido de Su Flauta (*vamsi-dhvani*). Por la dulce voluntad de Krisna, todos escuchan la canción de Su Flauta y son inspirados de acuerdo a su relación con El. Todo los devotos, en sus relaciones de santa, dasya, sakhya, vatsalya, y madhura rasas—son llenados con afecto y reciben instrucciones de la canción de Flauta de Krisna; ellos están inspirados en cómo puede hacer el próximo servicio para Krisna.

La madre de Krisna Yasomati oye la canción de la flauta de Krisna y comienza preparar muchas comidas opulentas que le gustan a Krisna. Los amigos de Krisna se inspiran para jugar con El. Las novias de Krisna se inspiran para encontrarse con El. La canción de la flauta de Krisna simultáneamente revela a todos el deseo de Krisna de acuerdo a su relación con El

La Fuente del Poder de Krisna

Krisna es irresistiblemente atractivo tan pronto como toca Su flauta. Los devotos de Krisna se vuelven completamente encantados por su atractivo poder cuando toca Su flauta y no puede separar su existencia del deseo de Krisna.

**sri-krna-rupadi-nisevanam vina vyarthani
me'hany akhilendriyany alam pasana-
suskendhana-bharakany aho bibharmi va
tani katham hata-trapa**

(Sri Chaitanya- charitamrta: Madhya-lila 2.28)

Los devotos de Krisna sienten, “Si no podemos servir la forma divina Krisna, entonces todos nuestros sentidos son inútiles. Para qué tener ojos si no podemos ver a Krisna?”

**vamsi-ganamrta-dhama, lavanyamrta-janma-sthana,
ye na dekhe se chada vadana**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 2.29)

Tan pronto como Krisna toca la dulce canción de Su flauta, Su cara como luna floreciente con un vínculo ilimitadamente atractivo y un afecto profundo.

Cuál es el uso de los ojos que no contemplan la cara de luna de Krisna, la cual es el origen del néctar de toda la belleza y la canciones de Su flauta?

Srila Guru Maharaj ha explicado por qué la canción de la flauta de Krisna es tan atractiva. Sabemos que el Gayatri-mantra proviene del sonido de la flauta de Krisna. Así que a través del Gayatri-mantra podemos entender el humor y la intención de Krisna cuando Él toca Su flauta

**gayatri Muralista-kirtana-dhanam radha-padam
dhimahi** (*Srila Bhakti Raksak Sridhar Maharaj*)
Dev-Goswami

Gayatri significa murali-dhvani, el sonido de la flauta de Krisna. Muralista-kirtana: murali quiere kirtan, a través de su flauta Krisna realiza su deseo kirtan. Murali-ista: ista significa Krisna quiere realizar kirtan a su más querida: Radharani. A través de la canción de Su flauta, gayatri, Krisna llama el nombre de Radharani, "Radha Radha Radha Radha," y expresa su glorificación de Radharani. Dhanam, la verdadera riqueza de Krisna, la verdadera riqueza de Su juego y la fuente de su poder de atracción son los pies de loto de Radharani, y solamente los pies de loto de Radharani. *Radha-Padam dhimahi*: Krisna toca la canción de Su flauta en meditación a los pies de loto de Radharani.

Las Divinas cualidades de Radharani

Los pasatiempos de Sri Sri Radha-Krisna no son actividades humanas ordinarias. Estas no se encuentran dentro del entorno material. Son llamadas lila (pasatiempos divinos). De ninguna manera son materiales; son trascendentales. Radharani es el poder supremo de Krisna, Su para-sakti. Ella también es conocida como Sus hlādinī-sakti. *Hladini* significa ‘Ella, quien siempre da felicidad a Krisna.’ Esto significa que todas sus actividades crean gran alegría en el corazón de Sri Krisna. Srila Krisna das Kaviraj Goswami explicó,

**hladinira sara 'prema', prema-sara 'bhava'
bhāvera parama-kastha, nama--'mahabhava'
mahabhava-svarupa sri-radha-thakurani sarva-
guna-khani krsna-Kanta-Siromani**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 4.68-69*)

La cima del placer es el amor; la cima del amor es el éxtasis; y la cima del éxtasis es Mahabhava. La personificación de Mahabhava es Sri Radha Thakurani, la mina de todas las buenas cualidades, la joya cimera de los amantes de Krsna.

Todas las cualidades y cualificaciones; toda la belleza, amor, encanto y éxtasi; toda la riqueza del servicio—todo--está en las manos de Radharani. Con todo Ella satisface a Krisna, y Krisna está plenamente satisfecho con Ella.

Los nombres de Radharani tienen belleza y cualidades especiales. Conocemos un verso muy dulce y bello acerca de los nombres de Radharani.

**devi krsna-mayi prokta radhika para-devata
sarva-laksmi-mayi sarva-kantih sammohini
para (Brhad-Gautamiya-tantra)**

Este es un verso en sánscrito, y Krisna das Kaviraj Goswami ha dado una explicación en bengalí:

**krsna-mayi--Krsna yara bhitare bahire
yaha yaha netra pade taha krsna
sphure (Sri Chaitanya-charitam'ta: Adi-
lila, 4.85)**

“El nombre de Radharani es *Krsnamayi* porque Su interior y exterior es el Señor Krsna, y dondequiera que lanza Su mirada Ella ve al Señor Krisna.”

Krisna siempre está presente en el interior, y en frente de Radharani. Krisna está dentro de ella, y Ella lo ve a El donde quiera que mire. Ella no ve nada, aparte de Krisna, y Krisna juega donde están los ojos de Ella. El nombre de Radharani *Krsnamayi* ha sido descrito en forma poética en el Padyavali de Vidyapati:

**yadi nayana mude thaki', antare govinda dekhi,
nayane khulile dekhi syame**

[Radharani dice:] si cierro Mis ojos, miro a Krisna jugando en mi corazón. Si abro Mis ojos, veo a Krsna jugando delante de mí.”

Ella quien no puede ver nada, aparte de Krisna se llama Krisnamayi.

Kaviraj Goswami también explicó que Su nombre es Radhika Porque ella satisface los deseos de Krisna con todos sus sentidos, porque Ella no conoce otra cosa que no sea la adoración constante de Krisna.

Para-devata significa Ella quien sirve como la propietaria del mejor de todos los dioses: Krisna Toda la administración y la propiedad del servicio en el mundo trascendental están en Sus manos. Así Ella es conocida como *Para-devata*. Porque ella es la propietaria al por mayor de todo el servicio de Krisna, Ella es conocida como *Sarva-laksmi-mayi*. Este nombre significa 'Ella de quien fluye toda la belleza y la fortuna', 'Ella, que es la fuente de toda riqueza, belleza y cualidades, la fuente de los pasatiempos de Krisna.'

Radharani puede encantar a Krisna con su humor y forma divina. Así Ella es conocida como *Sammohini*. Suka y Sari, los loros, masculino y femenino de Vrindavan, juguetonamente se pelean:

suka bale, "amara krsna madana-mohana"

sari bale, "amara radha vame yata ksana"

Suka dice, "Mi Krisna puede atraer a Cupido."
Sari responde: "Mientras mi Radha está a su lado."

Cupido es conocido como Bhuvana Mohan, 'el que atrae al mundo entero.' Krisna es conocido como Bhuvana Mohan Mohan, 'Él quien atrae a Cupido'. Radharani es conocida como Bhuvana Mohan Mohan Mohini, 'Ella quien atrae a Krisna, que atrae a todos en todo el mundo lejos de Cupido.' Si Krisna se separa de Radharani, Él se siente atraído por Cupido (lujuria). De esta manera podemos entender el nombre de Radharani *Sammohini*, 'Ella quien es supremamente atractiva.'

**'devi' kahi dyotamana, parama sundari
kimva, krsna-puja-kridara vasati nagari**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila 4.84)

Aquí, en su explicación del nombre de Radharani Srila Krisna das Kaviraj Goswami reveló milagrosamente el significado de la palabra sánscrita *devi*. Normalmente pensamos que *devi* se refiere a una hermosa diosa celestial, 'Ella de quien toda belleza emana.' Srila Kaviraja Goswami explicó que *devi* proviene de la raíz *div*, que significa juego (*div dhatu kridayam*). Él explicó que *devi* también significa 'Ella con quien Krsna juega completamente,' 'Ella en cuyo cuerpo no hay otra cosa que la adoración y el juego de Krisna.' Krisna está satisfecho por la plena existencia de la forma completa de Radharani. Él está plenamente satisfecho con su juego en *madhura-rasa-lila* con Radharani. Porque el cuerpo de Radharani es la suprema morada del servicio y el juego de Krisna, ella se llama *devi*. Nadie podía concebir este significado de la palabra sánscrita *devi*, pero Srila Krisnadas Kaviraj Goswami lo reveló.

Sri Sri Radha Madan Mohan, las deidades adoradas por Srila Sanatana Goswami Prabhu. Sri Madan Mohan fue originalmente establecido por el nieto de Krsna Vajranabha.

Guía divina de Radharani

El juego divino de Sri Sri Radha–Krisna continuamente está sucediendo en Vrindavan Dham. Todo existe en Vrindavan para dar felicidad a Krsna. Allí Radharani distribuye su poder a todos, y Krisna disfruta con todos. Ahí Krisna saborea el amor divino a través de Radharani. Bhakti Vinoda Thakur expresa esto en su canción muy sencillamente:

**radha-bhajane yadi mati nahi
Bhela krsna-bhajana tava akarane
gela** (*Gitavali:* *Radhastakam,* 8.1)

“Si no adoras a Krsna, bajo la guía de Radharani, todo lo que haces se perderá. No recibirás ningún éxtasis del emporio de todo éxtasis (Krisna). No probaras nada. *Akarane gela:* podrás adorar a Krisna, pero no obtendrás beneficio a si no adoras a Krsna bajo la guía de Radharani.”

Mirabai es un ejemplo de un devoto famoso que no se acercó a Krsna a través de Radharani. Ofrecemos nuestro dandavat pranam a todos los devotos de Krisna, y ofrecemos nuestro dandavat pranam a Mirabai, a la distancia. Realmente no tenemos una relación con Mirabai, y no ofrecemos nuestro afecto o servicio a Mirabai. Hay muchos devotos como Mirabai. No estamos relacionados con ellos. Si alguien adora a Krisna sin Radharani, Krisna les dará algo, tal vez les dará cinco por ciento. Pero si alguien sirve a Krisna bajo la guía de Radharani, obtendrá todo. El Señor Krisna mismo confiesa abiertamente,

El encontrarte conmigo es irreprochable. Me has servido, rompiendo completamente tu misma la dificultad de superar la esclavitud de la vida familiar. No puedo compensarte por esto incluso dentro la vida útil de un semidiós. tus propios actos virtuosos pueden ser Tu compensación.

**na paraye 'ham niravadya-samyujam
sva-sadhu-krtyam vibudhayusapi vah
ya mabhajan durjaya-geha-srnkhalah
samvrschya tad vah pratiyatu sadhuna**
(*Srimad Bhagavatam:* 10.32.22)

“No puedo reciprocarme el amor y el cariño que he recibido de Radharani.”

Así, cuando Krisna ve a Sus devotos sirviendo a Radharani, Él les enriquece con toda Su misericordia.

Radharani administra y distribuye todo el servicio a Krsna. Todos los pasatiempos de Krisna suceden por Su poder. Su hladini-sakti es la fuente de todo el placer de Krisna, y Su potencia de Yogamaya administra todo el entorno del mundo trascendental.

Una vez, cuando Srila Guru Maharaj estaba explicando este punto, alguien le dijo, “realmente tú eres tántrico. Siempre está diciendo, ‘Bajo la guía de Radharani usted está sirviendo a Krisna,’ así usted está siguiendo la concepción de prakrtivad (adoración de energía).”

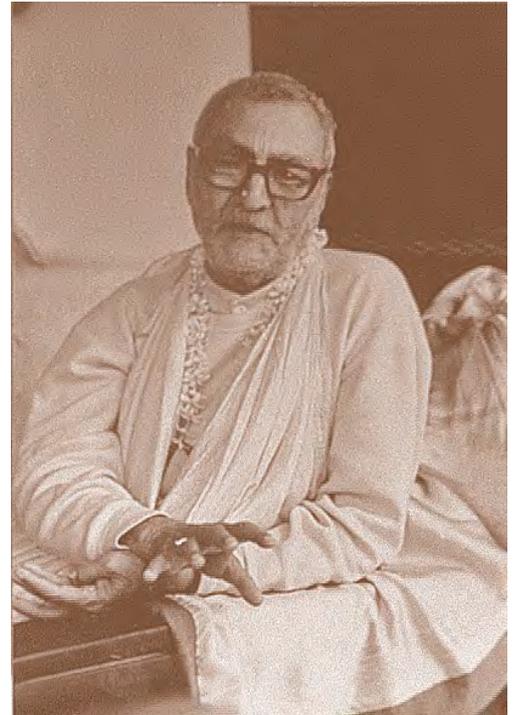
Srila Guru Maharaj respondió: “Sí. Somos tántricos. Pero somos vi uddhātátricos, tātátricos puros e inmaculados. ‘Bajo la guía de Radharani’ significa que estamos sirviendo a Krisna bajo la guía de Su energía trascendental. Nuestro servicio va directamente a Radharani, no a Krisna, y con la energía de nuestro servicio Radharani arregla todo para la satisfacción de Krisna. Así nuestro servicio

está presente cuando Radharani da completa nutrición a Krisna, y de esa manera satisfacemos la necesidad más importante de nuestra existencia: satisfacer puramente a Krisna.”

Una brisa encantadora

Podemos comprender cuánto amor y apego tiene Krisna por Radharani, como Ella lo satisface a El supremamente. Y cuan extremadamente valioso es el servicio de Radharani, a través de una expresión de Prabodhananda Saraswati Thakur:

**yasyah kadapi vasanañchala khelanottha
dhanyatidhanya-pavenena krtarthamani
yogindra-durgama-gatir madhusudano
'pi tasyah namo 'stu vrsabhanubhuvo dise**
(*Madha-rasa-sudha-nidhi:* 2)

Este es el pranam mantram de Prabodhananda Saraswati para Radharani. En este verso él expresa, “Cuando Krisna siente la brisa del sari de Radharani o cuando Ella distribuye alimentos a Krisna y Sus amigos, Krisna siente, ‘Estoy completamente satisfecho.’ *Dhanyatidhanya pavenena krtarthamani*: sólo por sentir la brisa del sari de Radharani Krisna siente, ‘Soy tan afortunado. Estoy plenamente satisfecho.’ *Yogindra durgama-gatir Madhusudano 'pi*: todos los munis, rishis, y los yoguis-- todos están tratando de obtener el polvo de los pies de loto de Krisna, pero Krisna piensa, La brisa de la ropa de Radharani Me nutre totalmente. Krisna es Svayam Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios:

**isvarah paramah krsnah sach-chid-ananda-
vigraha anadir adir govindah sarva-karana-
karanam**

5.1)

(Sri

Brahma-samhita:

Krisna no solamente es un Isvar; Él es el Paramesvar, quien es el origen de todo, el Creador de toda la creación, y el universalmente adorable, Señor eterno. Sin embargo, Krisna piensa, “¡Oh ho! Soy muy afortunado he sentido la brisa de la ropa de Radharani.” Cuando entendemos la identidad de Krisna y escuchamos que Krisna se está enloqueciendo por sentir la brisa del sari de Radharani, entonces podremos entender algo acerca de Radharani. Podemos entender que Krsna obtiene plena satisfacción de Ella, y que nadie puede satisfacer a Krisna como Ella lo hace. También podemos entender que incluso Krisna mismo quiere servir a Radharani. Así la posición de Radharani es suprema.

Prabodhananda Saraswati también nos ha dado una gran precaución en sus versos: “No somos tan expertos. No somos cualificados para tomar el Nombre de Radharani. Realmente no estamos calificados para pensar en sus pasatiempos divinos con Krisna. Pero lo que podemos hacer es ofrecer nuestras dandavat pranam en la dirección de Varshana, donde Radharani apareció y jugó en su edad temprana.”

La reina de la Tierra de Krisna

A través del Srimad Bhagavatam también podemos entender qué tan altos y exaltados son el Nombre y la posición de Radharani. Se describe en el Srimad Bhagavatam que Sukadev Goswami no quiso tomar el nombre de Radharani en una reunión pública porque percibió que los rshis ahí no estaban calificados para escuchar Su Nombre. Sukadeva Goswami escuchó las glorias de Radharani de su Gurudev, Vedavyas, y a través de esto entendió todo. Pero él no quiso dar ese conocimiento a los rshis en la reunión pública. Atreya Rishi y muchos grandes, pilares rshis estuvieron allí.

**atrir vasithas chyavanah saradvan
aristanemir bhrgur angiras cha
parasaro gadhi-suto 'tha rama
dvaipayano bhagavan naradas cha**
(Srimad Bhagavatam: 1.19.9-10)

Todas las personalidades del mundo espiritual estaban sentados allí: El abuelo de Sukadeva Goswami, Parasar, el padre de Sukadev, Vedavyas, Narada Rishi, y muchos otros. Todo el mundo estaba presente en la reunión durante los siete días finales de Maharaj Pariksit. Ahí Sukadeva Goswami expresó todo, pero Él no tomo el nombre de Radharani porque no quería exponer el harén de Krsna en el medio de esa reunión. No todos allí podían entender adecuadamente la vida privada de Krisna. Para protegerlos, a que no cometan una ofensa El no tomo el Nombre de Radharani.

La posición Radharani es suprema, pero Ella sólo es conocida por aquellos que tienen conciencia acerca de la vida privada de Krisna. Krisna es famoso en todas partes; todos en todo el mundo han oído hablar de Krsna. Pero sólo en Vrindavan escucharan el nombre de Radharani en todas partes. Si van a Vrindavan incluso hoy en día, verán que no se escucha tanto el nombre de Krsna. Allí todo el mundo sólo dice, “¡Radhe Radhe! Radhe Radhe!” Donde quiera que vayas en Vrindavan oirás, “¡Radhe Radhe!”

Vrindavan es la zona de Radharani, y todo el mundo siempre canta Sus glorias. Ahí la Posición de Krsna es secundaria. Krsna es como un gran administrador: Él es conocido por todas partes. Pero Radharani es la dueña exclusiva de Su vida privada, y Ella es suprema dentro de la tierra natal de Krisna Vrindavan.

La controladora del corazón de Krisna

La relación de Radharani y Krisna es completamente trascendental. Desde nuestra posición mundana no podemos comprender Sus Pasatiempos íntimos. Aunque somos residentes de Vrindavan no les mostramos a ellos nuestro humor devocional. Más bien respetamos el Radha-Krisna-lila a una distancia prudente.

**brahma siva narada sruti narayani
radhika-pada-raja pujaye
mani'** (*Gitavali: Radhastakam, 8.6*)

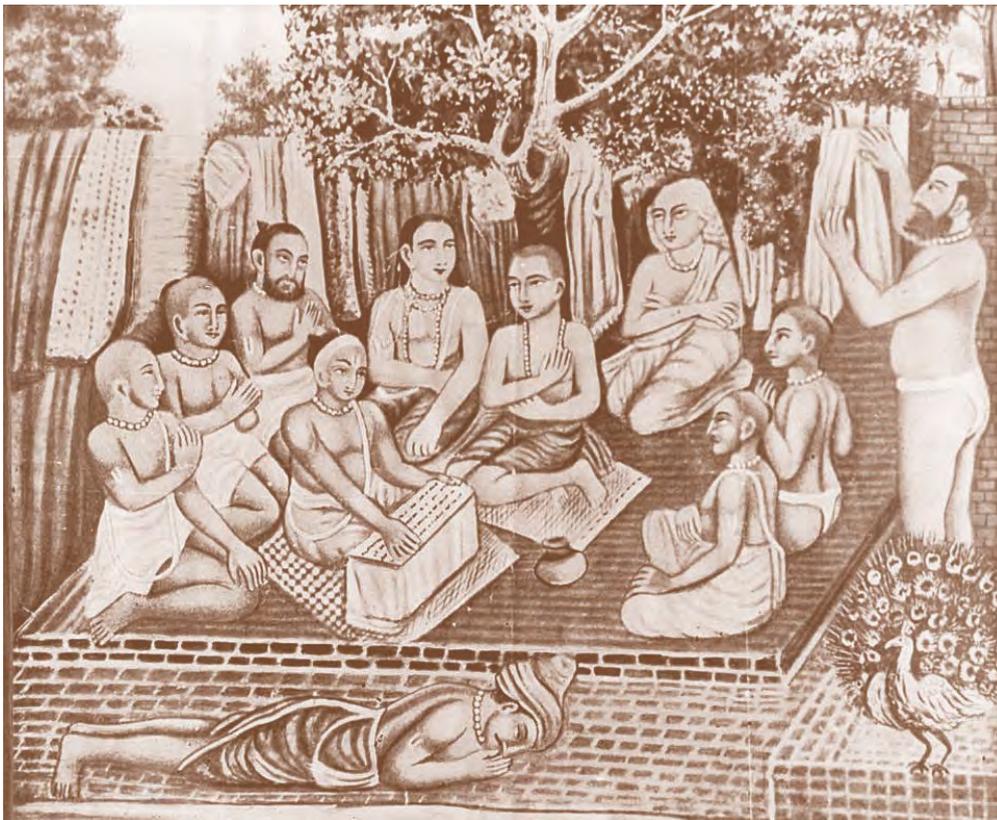
Sukadev, Shiva, Brahma, Narada, todas las grandes personas del *Srimad Bhagavatam*, adoran a Radharani, pero siempre sentimos en ellos cierta cautela: "Puedes adorar a Radharani, pero ten cuidado."

Srila Guru Maharaj explicó, cuidadosa, hábilmente y en forma total la gloriosa y adorable posición de Radharani a través de este verso del *Srimad Bhagavatam*:

**yad amiya-mahima-sri-bhagavyah kathāyām
pratipadam anubhutam chapy alabdhabhidheya
tad akhila-rasa-murti-syama-lilavalambam
madhura-rasa-dhi-radha-padapadmam
prapadye** (*Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami
Maharaj*)

Yo me rindo a los pies de
loto de la fuente de
madhura-rasa, Sri
Radha. A pesar que su
nombre no se encuentra
en el relato del glorioso,
nectáreo *Srimad
Bhagavatam*, los Pies de
loto de Sri Radha están
presentes dentro de cada
palabra de este y son la
base de los pasatiempos
del Akhila-rasamrta-
murti, Syam."

"Cada palabra en el *Srimad Bhagavatam* glorifica a Radharani, pero especialmente Su nombre no es cantado allí. Krsna es *Akhila-rasamrta-murti*, el emporio de todo rasa, y Radharani es *Syama-lilavilamba*, el depósito en el cual Krisna juega y saborea todo el éxtasis del madhura-rasa. Radharani es la controladora del corazón de Krsna, la madhura-rasa adhikarini. Su servicio es el fuente de todo el madhura-rasa prema de Sri Krisna."

Maharaj Prataparudra, dibujado adelante ofreciendo su reverencia, pintura encargada por Murari Das discípulo De Vakresvar Pandit la cual representa a Gadadhar Pandit leyendo el *Srimad Bhagavatam* (de izquierda a derecha) Raghunath Das Goswami, Govinda Das, R m nanda Ray, Nityananda Prabhu, Sriman Mahaprabhu, Advaita Acharya, Svarup Damodar, Srivas Pandit, y Haridas THakur.

La Siguiete Versión de los Pasatiempos de Radha y Krisna

El amor divino por la Suprema Personalidad de Dios es la riqueza suprema y la meta de nuestra vida (*prema pumartho mahan*). Sri Chaitanya Mahaprabhu predicó esta concepción en toda la India, y ahora se ha extendido por todo el mundo. A través de ese amor divino todos obtendrán entrada a la morada sublime del Señor, Svetadwip, la cual tiene dos divisiones: el madhurya-lila de la Divina Pareja de Radha y Krisna en Vrindavan y el audarya-lila de Gauranga Mahaprabhu en Nabadwip. *Mahaprabhu Sri Chaitanya Radha-Krisna nahe anya*: Sri Chaitanya Mahaprabhu no es diferente de Radha y Krisna. Él también tiene su propio reino divino en el mundo trascendental, donde Él vive eternamente con Sus asociados y se ocupa en los pasatiempos inconcebibles del amor divino.

La doble aparición de Krisna

El *Srimad Bhagavatam*, el *Sri Brahma-Samhita*, y otras escrituras han descrito para todos en este mundo la divina aparición de Krisna y el madhurya-lila en Vrindavan.

**astavimsa chatur-yuge dvaparera sese
vrajera sahite haya krsnera prakase**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 3.10*)

“Al final del Dvapar-yuga en el vigésimo octavo milenio de Vaivasvata Manu, Svayam Bhagavan Sri Krisna aparece en este mundo con Su morada eterna, Vrindavan.”

**isvarah paramah krsnah sach-chid-ananda-vigraha
anadir adir govindah sarva-karana-karanam**
(*Sri Brahma-samhita: 5.1*)

Svayam Bhagavan Krisna significa 'El que es el origen de todo lo trascendental y material,' 'la causa de todas las causas', la 'Suprema Personalidad de Dios.' Este Svayam Bhagavan Krisna apareció hace cinco mil años y mostró al mundo su madhurya-lila. Luego Él se retiró con Sus asociados, Su morada, Su parafernalia, etc.

Cuando Krisna apareció en este mundo, en realidad aparecieron dos formas dentro de Él.

Svayam Bhagavan Krisna Él que nunca deja Vrindavan es diferente del Krisna que apareció en la dinastía Yadu.

**krsno 'nyo yadu-sambhuto yah purnah so 'sty atah parah
Vrindavanam parityajya sa kvachin naiva gachchhati**

(Sri Laghu-bhagavatamrta: Purva-khanda, 165)

Srila Rupa Goswami Prabhu explica que una de las formas es el Yuga-avatar (el Avatara de la era), el cual vino a demoler la actividad demoníaca que se estaba produciendo y armonizar todo en la tierra. La otra forma era el mismo Svayam Bhagavan Sri Krisna, que vive eternamente en Vrindavan Dham como la siempre juguetona Hermosa Realidad. Ese Svayam Bhagavan Krisna en realidad es Krisna Avatari, el Krisna original, quien es la fuente de todos los Avatares (*sarva-karana-karanam*). Durante sus pasatiempos en la tierra, la forma Yuga-avatar de Krisna salió de Vrindavan para cumplir Su misión en el planeta, pero el Krisna original, Svayam Bhagavan Krisna, *Isvarah Paramah Krsnah*, nunca dio un paso fuera de Vrindavan. Se quedó en Vrindavan a través de Sus pasatiempos de unión en separación con Sus devotos de Vraja Dham. Entonces, cuando Sus pasatiempos con los residentes de Vrindavan y los pasatiempos del Dvapar-yuga Avatar se completaron, ese Krisna original, con su forma de Yuga-avatar, se retiró del universo.

Amor y Magnanimidad

Después de la aparición de Krisna le llegó a la tierra el momento para el Kali-yuga-avatar, el Avatara que distribuye el dharma en la era de Kali: Hari-nam-sankirtan. En ese entonces, el Señor apareció como Sri Chaitanya Mahaprabhu.

**sri krsna chaitanya prabhu jive daya kari
sva-parsada sviya dhama saha avatari**
(Saranagati: 1.1)

Sri Chaitanya Mahaprabhu descendió del mundo trascendental con Sus asociados y morada divina. Él reveló su audarya-lila y otorgó su misericordia a todas las almas afortunados de este mundo. Pero al igual que Krisna, dentro de Mahaprabhu hay dos formas: una es el Yuga-avatar, que vino a distribuir el Hari-nam-sankirtan, y la otra es *Radha-Krisna-milita-tanu*: Radha y Krisna combinados. El Krisna Avatari se manifiesta con el corazón y el halo de Su consorte eterna, Radharani.

El Señor del audarya-lila (pasatiempos de magnanimidad), da a la jiva-alma entrada a Su madhurya-lila (pasatiempos de dulzura). Como Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor pudo mostrar su Radha-Krisna-lila como una joya; Él pudo revelar todas sus facetas y gloria. Durante su aparición como Krisna, el Señor disfrutó personalmente Su madhurya-lila, Él no distribuyó a las jiva-almas la entrada a Su madhurya-lila. Pero en Su audarya-lila como Sri Chaitanya Mahaprabhu, el Señor repartió activamente Su madhurya-lila en todas partes. Debido a esto el Audarya-lila de Sri Chaitanya Mahaprabhu es honrado por los devotos más que el Krisna lila.

*Sri Sri Guru Gaurachandra, la
Deidad que preside el Sri
Chaitanya Saraswat
Mission en Salt Lake City,
Utah.*

El *Srimad Bhagavatam* describe cómo Sri Chaitanya Mahaprabhu se distribuye a Sí mismo junto con Su regalo del Krisna-prema, así como también Él da entrada a las almas a Su madhurya-lila.

**krsna-varnam tvisakrsnam sangopangastra-
parsadam yajñaih sankirtana-prayair yajanti hi
sumedhasah**

(*Srimad Bhagavatam*: 11.5.32)

“Krisna tomará la apariencia del Señor Gauranga para distribuir amor divino y Su forma divina a través de Su Nombre Divino. Él distribuirá todo a través del sankirtan mahayajna, el gran sacrificio del canto de los Santos Nombres del Señor en congregación. Él será *Krsna-varnam tvisakrsnam*: siempre cantando el Santo Nombre 'Krisna', y su lustre tendrán un resplandor dorado. *Sangopangastra parsadam yajñaih sankirtana*: con Sus asociados, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya, Gadadhar Pandit, Srivas Thakur, etc., Él cantará, bailará, y ocupará a todos en el sacrificio del Hari-namsankirtan. *Yajanti hi sumedhasah*: todas las almas afortunadas practicarán el método que Él distribuye y sentirán Krisna-prema en sus corazones.”

Reunión con Rāmānanda Ray

Durante sus pasatiempos, a orillas del río Godavari, Sri Chaitanya Mahaprabhu reveló por primera vez Su verdadera identidad como Radha y Krisna combinados a su amado devoto Ramananda Ray. Mahaprabhu escogió a R m nanda Ray para otorgar Su misericordia divina a todas las almas condicionadas. Toda la concepción y el regalo que Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a dar al mundo es presentada en su conversación, que la pueden encontrar en el Sri *Chaitanya-charitamrta*, Madhya lila, Capítulo 8. Todo está explicado allí. Si ustedes lo leen, entonces van a entender cómo la gente ingresará a la conciencia de Krisna, cómo ellos continuarán su vida de práctica, cómo se van a ofrecer a sí mismos a Krisna, y cómo Krisna aceptará su servicio, lo entenderán todo.

En la parte final de su reunión con R m nanda Ray, Sri Chaitanya Mahaprabhu le reveló su identidad interna y Pasatiempos ocultos. Mahaprabhu comenzó su conversación preguntándole a Ramananda “*Pada sloka sadhyera nirnaya (Cc: 2.8.57)*: Por favor, recita un verso que revele la meta última de nuestra vida.”

R m nanda contestó con un verso, pero Mahaprabhu dijo, “*Eho bahya, age kaha ara*: esto es externo. Ve más profundo.”

R m nanda recitó otro verso, pero Mahaprabhu lo rechazó: “¡Oh! Estás engañándome! “*Eho bahya, age kaha ara*: esta no es la respuesta. Dime más.”

De esta manera Mahaprabhu rechazó una, dos, tres, cuatro respuestas de R m nanda: “*Eho bahya, age kaha ara*: esto no es apropiado. Tú sabes más, así que dime más.”

Al rechazar sus versos Mahaprabhu estaba instruyendo a R m nanda, pero R m nanda también estaba probando a Mahaprabhu. R m nanda dudaba acerca de si un sannyasi aceptaría el lila de Radha-Krisna, como supremo, por eso no quiso mencionarlo de inmediato. Primero glorificó al varnashram-dharma, y otros estados elementales. De esta manera Mahaprabhu examinaba a R m nanda y R m nanda examinaba a Mahaprabhu. Finalmente, cuando encontraron una muy

buena relacion entre sí, discutieron la esencia misma de la conciencia de Krisna. R m nanda describió y apoyó como supremo el raga-marg-seva a Radha-Krisna y Mahaprabhu estaba muy, muy feliz. R m nanda dijo, “*Ihara madhye Radhara prema—‘sadhya-siromani’*: el verdadero servicio a Krisna es dado por Radharani, y el prema de Ella, que es el más grandioso entre todas las gopis, es la perfección más elevada.”

Mahaprabhu estaba tan satisfecho al escuchar esto, y después que R m nanda describiera muchas cosas acerca de Radha-Krisna madhura-rasa-lila, dijo, “Si. Lo que estás describiendo es supremo, pero ¿hay algo más?”

R m nanda contestó: “No concibo que alguien pueda pedir algo más que esto. No he encontrado ningún verso de las escrituras que vaya más allá, pero si lo deseas, dire algo más que pueda Satisfacerte.” Entonces R m nanda comenzó a recitar uno de sus propias composiciones:

[Radharani canta:] Nuestro apego surgió primero por contacto visual. Ha aumentado a diario y ha alcanzado su límite. Él no es hombre, y yo no soy mujer. Al comprender esto, Cupido prensó nuestros corazones unidos.

**pahilehi raga nayana-bhange bhela
anudina ba-hala, avadhi na gela
na so ramana, na hama ramani
duhu-mana manobhava pesala jani’
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.193)**

Esta es la expresión más extrema del madhura-rasa, y Mahaprabhu finalmente tapó la boca de R m nanda con Su propia mano cuando escuchó esta expresión. De esta manera, finalmente, R m nanda se rindió a Mahaprabhu, y Mahaprabhu se rindió a R m nanda.

Perplejo de amor

Estudiante: ¿Puede explicar un poco acerca del poema de Ramananda Ray? Es imposible para nosotros entender.

Srila Govinda Maharaj: De hecho no es para discusión pública. Ese poema es la respuesta superlativa de R m nanda Ray a la pregunta de Mahaprabhu acerca de la meta de la vida. Chandi Das también nos dio una canción de Radharani:

¿Quién me hizo oír el Nombre de Syam? Entrando a través de mis oídos al centro de mí ser, el Nombre de Syam abrumó mi corazón. No sé cuánto néctar está presente en el Nombre de Syam. Mi corazón es incapaz de dejarlo. Al cantar su nombre, estoy derrotada. ¡Oh amigo! ¿Cómo hago para encontrarme con Él? El poder de su Nombre Me afecta de ese modo. ¿Qué haría el toque de su cuerpo? Si veo donde Él vive, ¿cómo voy a mantener mi voto de castidad? Decidí olvidarlo, pero es imposible. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es la solución? Dvija Chandi Das dice: ‘Una muchacha casta deshonra así a Su familia y ofrece Su juventud.’

**keba sunaila syama-nama kanera
bhitara diya, marama pasila go,
akula karila mama prana
na jani kateka madhu, syama-name achhe go,
parana chha-ite nahi pare**

japite, japite nama, avasa karila go,
kemane paiba sai, tare
nama-paratape yara, aichhana karila go,
angera parase kiba haya
yekhane vasati tara, nayane heriya go
yuvati dharama kaichhe raya
pasarite kari mane, pasara na yaya go,
ki karibe ki habe upaya
kahe dvija chandi-dase, kulavati kula-nase,
apanara yauvana yachaya

Después de escuchar el Nombre de Krisna Radharani se conmovió. La inspiración para dedicarse viene a través del nombre de Krisna. Ese es el significado de esta canción.

En la canción de R m nanda Ray Radharani dice: “Cuando Krisna y yo nos vimos por primera vez, nos atrajimos mutuamente.” Radharani es naturalmente atraída a Krisna, y Krisna es naturalmente, atraído a Radharani. No se puede diferenciar entre el poder y el Poderoso, sin embargo Krisna es el Poderoso, y Radharani es el Poder. Ellos existen eternamente en dos formas, pero pueden llegar a estar tan atraídos el uno del otro que no se diferencian. Esta canción explica que ellos pasan por esta situación. Radharani se pregunta, “¿Cómo es que Krisna está en Mathura y estoy aquí?” Ella le dice a una amiga, “Hoy día ha llegado esta situación: No puedo diferenciar Mi propio Yo del de Krisna. Por lo tanto, te envío hacia Krisna como mi embajadora para preguntarle: '¿Qué es esto? ¿Es amor verdadero? ¿Apego verdadero?'"

Hay muchas cosas que están dentro de esta canción de R m nanda Ray. Radharani se pregunta, “No sé si Yo soy mujer y Krisna es hombre, o Soy hombre y Krisna es mujer. ¿Cuál es la verdad? He olvidado todo porque este gran amor, la belleza, y el encanto se han apoderado de mí.”

Estudiante: ¿Esta canción dice que las identidades de Radha y Krisna se han fundido?

Srila Govinda Maharaj: Hay muchas cosas dentro de esta canción, pero no son para discusión pública. Aquí los Mayavadis toman la oportunidad para decir: “Esa es nuestra situación”, pero no lo es. Simplemente podemos decir que un gran amor y afecto pueden cegar a una persona incapacitándola de ver algo, excepto alguna luz positiva, una luz brillante que ciega los ojos.

La identidad oculta de Sriman Mahaprabhu

Después de escuchar a R m nanda Ray, Mahaprabhu estaba tan feliz que no pudo ocultarle Su forma interna. Cuando casi termino su conversacion, R m nanda se sorprendió mucho de ver ante él la aparición de la forma divina de Mahaprabhu. Él sabía lo que estaba viendo, pero no podía creerlo. Él le preguntó a Mahaprabhu:

pahile dekhilu tomara sannyasi-
svarupa ebe toma dekhi muñi syama-
gopa-rupa

**tomara sammukhe dekhi kañchana-pañchalika
tara gaura-kantye tomara sarva anga-haka**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.268-269*)

"Prabhu, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Esta es Tu forma, pero no puedo creerlo. Al principio Te vi como un sannyasi, sin duda un glorioso sannyasi. Pero ahora no Te veo sólo como un sannyasi, dentro de Ti veo al mismo Krisna, y parece que Él tiene el corazón de Radharani cubierto con su halo. ¿Qué es esto?"

Mahaprabhu primero trató de esconderse de R m nanda. Mahaprabhu dijo, "¡Oh! Eres un gran bhakta de Krisna! tienes tanto amor por Krisna que ves la presencia de Krisna por todas partes. Ahora me estás observando a Mí, y porque ves a Krisna en todas partes, Me estás viendo a Mí como Krisna. ¿Por qué no habrías de ver a Krisna dentro de mí?"

R m nanda Ray respondió con mucha fuerza:

**raya kahe,—prabhu tumi chha-a bhari-
bhuri mora age nija-rupa na kariha churi**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.278*)

"Prabhu, ¿por qué estás tratando de engañarme? Yo sé quién Eres, no me Puedes ocultar Tu identidad. Puedo ver que eres la forma divina de Radha y Krisna combinados, y no es una ilusión. Por favor, no me engañes. Dime la verdad. Has venido a verme y mostrarme Tu forma divina. ¿Por qué Ahora Te ocultas?"

Mahaprabhu dijo: "*Bhakti-bale para tumi brahmanda sodhite*: tú sabes todo, ¿qué puedo decir? El poder de tu devoción puede purificar todo el universo. Tú eres Mi devoto muy exclusivo, y no puedo esconderme de ti. En realidad, Soy lo que estás viendo."

**tabe hasi' tare prabhu dekhaila svarupa
'rasa-rajá', 'mahabhava'—dui eka rupa**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.282*)

*Sri Sri Guru Gauranga Gandharva
Govindasundar Jiu, las Deidades
que
presiden el Sri Chaitanya
Saraswat Math en Nabadwip.
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati
Thakur estableció la adoración de
Sriman Mahaprabhu y Radha-
Krisna en el mismo altar, de
acuerdo con la visión de Srila
Rāmānanda Ray.*

Mahaprabhu sonrió y mostró a Ramananda Su total forma divina como Rasaraj-Mahabhava-Radha-Krisna combinados: como el emporio de todos los rasas combinados y el reservorio de todo éxtasis divino.

**dekhi' ramananda haila anande
murchchhite dharite na pare deha, pa-ila
bhumite**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.283)

Cuando R m nanda vio la forma de Mahaprabhu como Krisna completamente manifestado con el corazón y el halo de Radharani, no pudo ponerse de pie; cayó al suelo inconsciente. Mahaprabhu tocó el cuerpo de R m nanda y entonces recobró su conciencia. Nuevamente R m nanda vio a Mahaprabhu como un sannyasi y se desconcertó. Mahaprabhu dijo,

**ami—eka batula, tumi—dvitiya batula
ataeva tomaya amaya ha-i sama-tula**

(Sri Chaitanya-charitam'ta: Madhya-lila, 8.291)

“Estoy loco, y tú también. Nadie más ha visto esta Mi forma divina como Radha y Krisna combinados, pero es Mi propia forma verdadera. No les digas a los demás que has visto esta forma. Lo que has visto consévalo escondido en tu corazón.”

El Avatar más misericordioso

*Srila Rupa Goswami Prabhu
escribió libros, estableció adoración
en los sitios de los Pasatiempos de Krisna
en Vrindavan, y sentó el ejemplo de
la práctica devocional pura
para todos los seguidores de Sri
Chaitanya Mahaprabhu*

El tesoro escondido de la divina identidad de Sri Chaitanya Mahaprabhu surgió por primera vez de esta manera a través del corazón de R m nanda Ray. Más tarde Sri Chaitanya Mahaprabhu difundió totalmente este conocimiento a Srila Rupa Goswami Prabhu. Sri Chaitanya Mahaprabhu quería que el flujo de Su misericordia continuara en este mundo después de Su permanencia aquí, así que cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu se reunió con Srila Rupa Goswami en Prayag, Él, personalmente le enseñó todo lo que le había

revelado a R m nanda Ray. Más tarde, Mahaprabhu dijo a todos su devotos, Le he dado todo a Rupa Goswami.” De esta manera Él identificó a Srila Rupa Goswami Prabhu como su sucesor. Así que no hay duda de la existencia de una continuación del flujo de la

misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Más tarde, por la misericordia de Mahaprabhu, Srila Rupa Goswami Prabhu compuso unos versos que explican gloriosa y perfectamente la aparición de Mahaprabhu y el regalo para el mundo:

**namo mahavadanyaya krsna-prema-pradaya te
krsnaya krsna-chaitanya-namne gaura-tvise namah**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 19.53)

En este verso *maha* es utilizado como un superlativo: “Nadie es más misericordioso, o que haya dado alguna vez más que Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien apareció para distribuir el Krisna prema a todos.”

Sólo Mahaprabhu puede ser conocido como el Avatar mahavadanya porque sólo Él ha distribuido totalmente Krisna-prema al mundo. Muchas formas del Señor han aparecido en el mundo para bendecir a las Jiva-almas. Entre ellos Krisna y Su Vrindavan-lila son supremos, pero Gauranga Mahaprabhu es más misericordioso que Krisna. Mahaprabhu es Krisna mismo que ha aparecido en la forma de Su devoto. La naturaleza de un devoto es distribuir a Krisna, y cuando Krisna mismo es un devoto, Él reparte devoción a las almas condicionadas de forma más misericordiosa. Y no hay ninguna duda de que si ¡Él puede conceder Su propia misericordia!

A veces vemos que cuando el gobierno de un país cambia, o algunas personas muy respetables llegan a un país, los prisioneros son liberados. A veces, miles de presos son liberados. Del mismo modo, cuando Krisna aparece como un devoto, todo cambia, y Él libremente da a las almas Su total misericordia. Él puede darse a sí mismo, y no habrá ninguna oposición de ninguna ley. Entonces Mahaprabhu Sri Chaitanyadev es el dador supremo de su propio ser, y por su aspecto misericordioso todas las almas puedan recibir la fortuna espiritual suprema: Krisna-prema.

Distribuyendo Amor Puro

Las almas de este Kali-yuga son tan afortunadas, ya que están recibiendo ampliamente la forma de la misericordia más especial. Sin Mahaprabhu es muy raro conseguir una conexión con Krisna y Su lila en Vrindavan, donde juega con la gopis. Krisna tiene muchos Avatares: Yuga-avatars, Lila-avatars, Manvantara-avatars, Saktyavesa-avatars, etc. Es muy raro obtener una conexión con Krisna en su forma original, el siempre juguetero Dulce Absoluto, que está disfrutando con las gopis en madhurya-lila. Sólo cuando Krisna mismo quiere distribuirse es posible entrar allí, sólo a través del audarya-lila de Sriman Mahaprabhu podemos entrar en el madhurya-lila de Krisna.

De manera más exclusiva, podemos decir que Krisna no tienen pleno derecho a distribuirse a Sí mismo o entrar en su Pasatiempos. Sólo la potencia líder de Krisna, Srimati Radharani, quien tiene 'todos los derechos reservados' sobre Krisna, puede distribuir totalmente a Krisna y al Krisna-prema. Cuando Krisna aparece como Sri Chaitanya Mahaprabhu, con el corazón y el halo de su devota suprema, Radharani, tiene la oportunidad de distribuirse a Sí mismo, es decir, Radharani distribuye su propio humor divino de amor extático por Krisna.

El sentimiento de un devoto es siempre distribuir y el de Radharani es siempre misericordioso. Ella no quiere saborear sola la dulzura de los Pasatiempos de Krisna. *Anunange prema-maya kaile tribhuvana (Cc: 2.8.280)*: Mahaprabhu como Radha y Krisna combinados, no puede ocultar Su sentimiento; Él distribuye el Krisna-prema a todo el mundo, y por eso Él es verdaderamente la forma supremamente misericordioso del Señor (el Avatar mahavadanya). El Señor probó que es infinitamente misericordioso y que atrae a todas las almas y llena sus corazones con éxtasis (Krisna-prema), apareciendo como Sri Chaitanya Mahaprabhu.

El Regalo de Oro del Señor de Dorado

Mahaprabhu apareció como el Yuga-avatar para rescatar a las almas condicionadas a través del Hari-nam-sankirtan. Esta es una causa externa de su aparición, pero también hay un punto fuerte dentro de eso. Mahaprabhu es la forma combinada de Radharani y la Suprema Personalidad de Dios, Krisna. Cuando Él viene de esa manera, el poder de Su regalo en sankirtan es mucho más que el de un Yuga-avatar normal, que viene en otros Kali-yugas para difundir el yuga-dharma. Si alguien normalmente siente un 10 por ciento del poder del sankirtan, entonces cuando es distribuido por Sri Chaitanya Mahaprabhu sentirá el 50 por ciento o el 100 por ciento del poder de Hari-nam-sankirtan.

Srila Rupa Goswami Prabhu describe el regalo que Sri Chaitanya Mahaprabhu distribuye con Su poder supremo:

***anarpita-charim chirat karunayavatirnah kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-
sriyam harih pura+a-sundara-dyuti-kadamba-
sandipitah sada hrdaya-kandare sphuratu vah sachi-
nandanah (Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 1.4)***

Anarpita-charim chirat karunayavatirnah kalau: muchas formas del Señor han aparecido en este mundo: Matsya, Kurma, Vaman, Balaram, Krisna, y así sucesivamente y muchos Yuga-avatars anteriores han aparecido para satisfacer Sus propósitos. Pero en este Kali-yuga, Sri Chaitanya Mahaprabhu ha dado al mundo el tesoro más escondido que nunca antes ha sido dado por nadie en ningún momento y en ningún lugar.

Samarpayitum unnatojjvala-rasam sva-bhakti-sriyam: Mahaprabhu no sólo dio a las almas la misericordia más grande, con el poder más magnánimo a través del sankirtan, Él también les dio el logro más alto posible: el proceso supremo de servir al Señor. *Unnatojjvala-rasam* significa el rasa más elevado: madhura-rasa. Mahaprabhu dio entrada a las almas al tipo más elevado de amor, apego y servicio. Las cinco rasas: santa, dasya, sakhya, vatsalya y madhura se comparan a los tipos de metales: cobre, plata, oro, etc. El oro mantiene el

rango más alto, y Mahaprabhu Sri Gaurangadeva, el Avatar dorado, que apareció con el color de oro de Radharani, dio el rasa dorado más alto del madhura-rasa.

Harih purata-sundara-dyuti-kadamba-sandipitah: a lo largo de Sus pasatiempos el brillo condensado de la hermosa forma dorada de Mahaprabhu apareció más exaltada que el destello del oro recién cortado.

Sada hrdaya-kandare sphuratu vah Sachi-nandanah: oramos para que el dorado Señor Sri Gaurangadeva puede revelar Su total forma dorada y Su regalo dorado en nuestros corazones.

Sólo en Sus pasatiempos como Sri Chaitanya Mahaprabhu, al Señor le fue posible mostrar la posición exclusiva y suprema del extremo amor de amantes en madhura-rasa. Sólo cuando el Señor apareció con el corazón y el halo de Radharani, con Su ati-gūḍha mahabhava (el amor confidencial más extático) pudo ser revelado plenamente la gloria del madhura-rasa. Los otros Kaliyuga-avatars no aparecen con el corazón y el halo de Radharani; los demás Kali-yuga avatars distribuyeron el hari-nam-sankirtan, pero no saborearon internamente el amor de Radharani por Krisna. Sólo en la aparición especial de Svayam Bhagavan Krisna como Sri Chaitanya Mahaprabhu el Señor se dedica a esos pasatiempos. Él hace eso para Sí mismo, por Su propio interés, pero al mismo tiempo las almas en este Kali-yuga se vuelven más afortunadas.

Sri Gaurangasundar preside en el Templo de la Unión en Separación en el Sri Chaitanya Saraswat Math en Sri Navadvipa Dham, junto a la personificación del servicio en perfección, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

La Gloria de Radha y Krisna

A través de la aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu verdaderamente podemos entender la identidad de Krisna, la Suprema Personalidad de Dios, quien siempre está jugueteando en Vrindavan con su flauta, los gopas y las gopis.

**sarvadbhuta-chamatkara-lila-kallola-varidhih
atulya-madhura-prema-mandita-priya-
mandalah tri-jagan-manasakarsi-murali-kala-
kujitah asamanordhva-rupa-sri-vismapita-
characharah** (*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-
lila, 23.82-83*)

“Los pasatiempos divinos de Krisna asombran a todo el mundo, Su madhurya-lila es supremo, Su flauta derrite el corazón de todos, y la belleza de Su forma divina es incomparable.”

Estas son las glorias más exaltadas del lila de Krisna en Vrindavana. Todo el mundo está sorprendido de Krisna: Narayana, Baladeva e incluso el mismo Krisna. Es por eso que el Krisna-lila es supremo. El mismo Krisna está encantado con sus propios pasatiempos, y lo demostró así, apareciendo como Sri Chaitanya Mahaprabhu.

La aparición de Sri Chaitanya Mahaprabhu también muestra la posición suprema de Radharani. Cuando Krisna mismo quiso probarse por completo, lo hizo tomando el corazón de Radharani. Podemos entender a través de la elección de Krisna que Radharani debe tener por Él la devoción más alta. Más allá de esto, también podemos entender que por Su devoción Su posición es más elevada que la de Krisna porque Él anhelaba probar el sentimiento de Ella.

Srila Svarup Damodar ha descrito estos aspectos confidenciales de la aparición de Mahaprabhu:

**sri-radhayah pranaya-mahima kidrso vanayaivasvadyo
yenadbhuta-madhurima kidrso va madiyah
saukhyam chasya mad-anubhavatah kidrsam veti lobhat
tad-bhavadhyah samajani sachi-garbha-sindhau
harinduh** (*Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 1.6*)

“Cuando Krisna quiere saber cuán profundamente está presente el Krisna-prema en el corazón de Radharani, cuanto Ella le saborea a Él, cómo Ella le sirve, cuánta separación siente de Él, cuando de esta manera Krisna quiere saber todo, Él aparece del océano del vientre de Madre Sachi Devi como *Harindu*: la luna dorada Sri Gauranga. Con el corazón y el halo robado de Radharani Krisna se dedica a saborear el éxtasis de Radharani (mahabhava).”

Cuando el Dulce Absoluto quiere saborear Su propia súper dulzura, Su propio sentimiento amoroso, y el amor supremo se expande desde Goloka Vrindavan, Él se manifiesta en la forma de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Esta es la única forma que Krisna puede probarse completamente a Sí mismo. Radharani tiene el humor de devoción más alto, y sin Su sentimiento Él no podría saborearse plenamente.

Asuntos Amorosos

Si queremos tratar de entender cuál es la posición suprema del sentimiento de Radharani, el cual Mahaprabhu apareció para saborearlo, entonces tenemos que entender algo acerca de los amoríos de Radharani y Krisna. En su juventud Radharani y Krisna vivían juntos en Vrindavan, disfrutando del juego de Su amor íntimo. Externamente al final Krisna, dejó de proteger a Vrindavan para completar Su misión como el Yuga-avatar. Para Radharani, tanto el Krisna de Vrindavan-lila y el de Mathura-lila, Su lila fuera de Vrindavan, están cargados con mahabhava, éxtasis supremo.

Después que Krisna dejó Vrindavan, Radharani sintió separación ilimitada de Él. Durante su separación de Krisna las profundidades de Su amor extático fueron reveladas. Y Krisna, queriendo saber la profundidad del amor en separación que Ella siente por Él, aparece como Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Radharani sentía muchos tipos diferentes de separación de Krisna, y los sentimientos han sido expresadas por diferentes Vaisnavas poetas. Srila Bilvamangal Thakur escribió,

*O Flautista, Tú sabes que
Tu juventud asombra a los tres
mundos, y Tú y yo sabemos
de mi ansiedad
(debido a eso). ¿Qué puedo hacer,
O tocador de la flauta, para
contemplar
Tu bello rostro de loto
de nuevo en la soledad?*

**tvach-chhaisavam tri-bhuvanadbhutam ity avehi
mach-chapalam cha tava va mama vadhigamyam**

**tat kim karomi viralam murali-vilasi
mugdham mukhambujam udik'itum
ik'a(abhyam** (*Sri Krsna-karnamrta: 32*)

Srila Krisnadas Kaviraj Goswami tradujo al Bengalí este verso del *Krsna karnamrta* el cual expresa el

sentimiento de Radharani de separación de Krisna:

**tomara madhuri-bala, tate mora chapala,
ei dui, tumi ami jani
kaha karo kaha yan, kaha gele toma pan,
taha more kaha ta' apani**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 2.62)

“El poder de atracción de Tu dulzura, la maravilla de Tus Pasatiempos y el sonido de Tu flauta en Tu juventud son imposibles de imaginar. Cuanta de Mi actividad mezclada con la Tuya en nuestra juventud es conocida sólo por Ti y de alguna manera por Mí. Sólo Tú y Yo sabemos cuánto hemos jugado juntos durante nuestra juventud. Nadie más puede entender esto. Lo correcto o incorrecto que Hemos hecho, lo bueno o malo que hemos hecho en nuestra juventud, incluso Nosotros no podemos entenderlo. Pero ha sucedido. Entonces no sabemos, cómo me atraje a Ti y cómo Tú te atrajiste a Mí. Ahora, esos días han pasado, y con la propiedad de nuestra relación en mi corazón, siento una muy dolorosa separación de Ti. ¿Qué voy a hacer ahora? ”

El estado de separación profundo de Radharani por Krisna se llama *vipralambha*: unión en separación. No podemos describir este tipo de separación. No sabemos cómo expresar este tipo de separación, y nuestra lengua nunca será suficiente para expresarlo. Pero podemos expresar algo que hemos oído de Srila Guru Maharaj.

Dentro de la amistad más profunda, la relación con Krisna más profunda en madhura-rasa, Radharani sentía que la separación de Krisna era como una cama ardiente. *Vipralambha* significa el sentimiento de separación más extremo. Después que Krisna dejara Vrindavan Dham, Radharani probó el sentimiento más extremo, la unión en la separación.

**sthavara-jangama dekhe, na dekhe tara
murti sarvatra haya tara ista-deva-sphurti**
(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.274)

En el estado de *vipralambha*, cuando Radharani estaba separada de Krisna, Veía a Krisna delante de Ella, a su alrededor, en todas partes, y trataba de Abrazarlo.

**krsna-mayi—krsna yara bhitare bahire
yaha yaha netra pa-e taha krsna sphure**
(Sri Chaitanya-charitamrta: Adi-lila, 4.85)

Radharani veía a Krisna con Ella en todas partes. Cuando Ella iba a dar un paseo Veía a Krisna a Su alrededor, y por todas partes trataba de abrazarlo. Ella estaba separada de Krisna pero sentía completamente la presencia de Él. Algún momento sentía la presencia de Krisna y luego se sentía separada de Él. Todos los días, todo el tiempo, la unión con Krisna venía a Ella y luego se iba. Por último, Pensaba que Krisna era sólo un sueño, sentía que no tiene esperanza y se mostraba desamparada. El amor de Radharani por Krisna es el más inaudito y sólo existe en Goloka Vrindavan. Su prema se conoce como *ati-gudha mahabhava*, la

forma más confidencial de amor extático.

La Intensidad de la Separación

El sentimiento más intenso de separación de Srimati Radharani *vipralambha* es expresado en este verso,

*¡Oh Señor, cuyo corazón es fundido con la misericordia para
¡Oh Señor de Mathura! ¿Cuándo te veré de nuevo? En Tu separación, Mi
ahora, corazón no tiembla. ¡Oh Amado! ¿Qué voy a hacer*

**ayi dina-dayardra-natha
mathura-natha kadavalokyase
hrdayam tvad-aloka-kataram
dayita bhramyati kim karomy aham**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 4.197*)

Aquí Su humor es como el de alguien que era muy rico pero ha perdido toda su riqueza y ahora en absoluto no tiene propiedad alguna. *Ayi Dina-dayardra-natha he:* Ella no puede sentir su propio patrimonio y llama a Krisna como si fuera muy, muy pobre.

**devi krsna-mayi prokta radhika para-devata
sarva-laksmi-mayi sarva-kantih sammohini para**
(*Brhad-Gautamiya-tantra*)

Radharani es la propietaria suprema de todo: amor, belleza, encanto, apego, riqueza, y así sucesivamente, pero en la separación de Krisna Ella siente que no tiene nada. Ella no puede sentir su propia riqueza debido a la intensidad de sus sentimientos de separación por Krisna. Ella abandona todo y expresa Sus sentimientos a Krisna: “Tú eres mi más querido, y no puedo tolerar Tu separación. Pero no lo puedo decir totalmente porque no consigo ninguna esperanza de Ti. Mi querido amigo, no Me Has enriquecido con alguna esperanza. *Ayi Dina-dayardra-natha:* Eres misericordioso con aquellos que son muy pobres. ¿No puedes verme delante de Ti? ¡Yo soy muy, muy pobre!

“Oh Mathuranath, antes Eras Vrindavanesvara [el Señor de Vrindavan]. Eras Rasesvara [el disfrutador de la danza rasa]. Eras Radha Raman [El que complace a Radha]. En nuestra relación íntima llenaste Mi corazón de alegría. Estabas totalmente presente en Tu Vrindavan-lila conmigo y todas las Vrajagopis. Pero ahora te fuiste y Te convertiste en el rey de Mathura Mandal. Ahora Eres Mathuranath, el Señor de Mathura. Ya no Eres más Vrindavannath, el Señor de Vrindavan. ¿Qué puedo decir? *Kadavalokyase:* Quiero Verte. Por lo menos quiero Mirarte. *Hrdayam Tvad-aloka-kataram:* mi corazón se ha llenado de mucho dolor al no verte. *Dayita bhramyati kim karomy Aham:* ¿qué voy a hacer ahora? No sé. Siento que no puedo hacer nada, pero tampoco puedo tolerar Tu separación. Sintiendo esta separación intensa de Ti, no puedo abandonar mi cuerpo, pero tampoco puedo estar en él.” Este verso expresa el corazón de Radharani.

**mahabhava-svarupa sri-radha-
thakurani sarva-guna-khani krsna-
kanta-siromani** (*Sri Chaitanya-
charitamrta, Adi-lila, 4.69*)

“Radharani es Mahabhava Misma, la sirvienta suprema de Krisna.”

¿Quién puede expresar lo que está en su corazón? ¿Quién puede sentir y expresar el sentimiento profundo sin esperanza de Radharani, por la separación?

**ei sloka kahiya chhena radha-thakurani tara
krpaya sphuriyachhe madhavendra-vani** (*Sri
Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 4.194*)

Sólo Ella misma podría revelar la profundidad de su separación de Krisna. Solo por Su gracia, Sus sentimientos se manifestaron en este mundo a través del corazón de Madhavendra Puri. Cuando partía de este mundo, Madhavendra Puri probó el sentimiento extático de separación de Radharani a través de este verso, *ayi Dina-dayardra-natha he*.

**sesa-kale ei sloka pathite pathite
siddhi-prapti haila purira slokera sahite**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 4.196*)

Cuando Madhavendra Puri estaba abandonando su cuerpo recitó constantemente este verso y expresó su significado. Más tarde, Mahaprabhu Sri Chaitanyadev saboreó el humor de devoción de Radharani a través de este verso de Madhavendra Puri. En el *Sri Chaitanya-charitamrta* se describe que cuando Mahaprabhu visitó el Templo de Gopinath en Remuna fue abatido con el sentimiento de vipralambha expresado en este verso. Él recitó este verso sólo una o dos veces y después fue incapaz de hablar más.

**‘ayi dina, ayi dina’ bale bara-bara
kanthe na nihsare vani, netre asru-dhara**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 4.201*)

Sólo podía decir, “¡Ayí dina! Ayí dina! ¡Soy tan pobre! ¡No tengo nada!” Una y otra vez esto era todo lo que podía decir. Llorando en ese humor de vipralambha, se desmayó y cayó al piso en el Templo de Gopinath.

**kiba gaurachandra iha kare asvadana
iha asvadite ara nahi chautha-jana**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 4.195*)

“Mahaprabhu saboreó el significado de este verso y de esa manera abrió la puerta del Krisna-prema. No hay una cuarta persona en este mundo material que haya probado así este verso. Sólo Radharani, Madhavendra Puri, y Mahaprabhu Sri Chaitanyadev han degustado el significado.”

Este verso y la descripción de su manifestación en este mundo es explicado por Srila Krisna Das Kaviraj Goswami en su *Sri Chaitanya-charitamrta*, por lo que también podemos decir que este verso nos ha sido dado por él. Él nos dice que nadie más puede entender el significado de este verso. Lo que quiere decir es que

*Ksira-chora Gopinath, en
cuyos pies de loto
Madhavendra Puri
probó los sentimientos de
separación de Radharani por
Krisna.*

el significado más profundo de este verso no puede ser abierto por cualquier persona. Pero con este verso Kaviraj Goswami mismo nos abrió una puerta a través de su *Sri Chaitanya-charitamrta*. No abrió todas las puertas, Él abrió una sola puerta. A través de esa ha nutrido un poco a otros. Hay muchas otras puertas para este verso, y él dice: “Ahora no voy a decir nada más. Lo que será, será.” Así que podemos decir que él conocía perfectamente el significado del verso y que él es el cuarto hombre que puedo probarlo porque sabe y nos dice que nadie más puede saborear su significado.

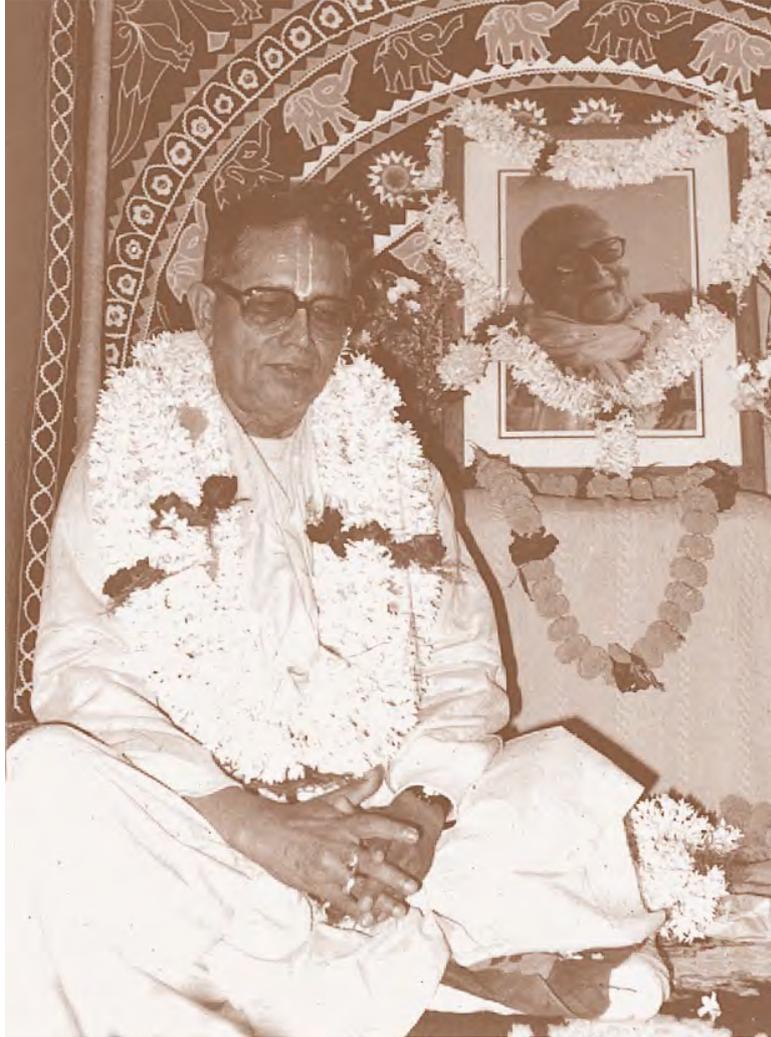
También diremos que por la gracia de Radharani, Madhavendra Puri, Kaviraj Goswami, y nuestro Guru Maharaj, podemos sentir algo del significado de este verso. Srila Guru Maharaj estaba muy intoxicado con este verso y muchas veces escuché de él el sentimiento de su corazón por este verso. Por la gracia de Srila Guru Maharaj sabemos algo de lo que está dentro de este verso. Por lo que aquí he explicado este verso, sin duda es externo. Solamente siguiendo el lenguaje del verso hay una explicación externa del significado de este.

**krsna-lila amrta-sara,
tara sata sata dhara,
dasa-dike vahe yaha haite
se chaitanya-lila haya,
sarovara aksaya,
mano-hamsa charaha' tahate**
(Cc: 2.25.271)

"Que el cisne de tu corazón juegue en el inagotable depósito de los Pasatiempos de Sri Chaitanya, de donde cientos de arroyos del máximo néctar de los Pasatiempos de Krisna fluyen por todas las direcciones."

El Amor de Radharani y el Deseo de Krisna

Podemos entender que los pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu vienen como la siguiente edición de los pasatiempos eternos de Radha y Krisna. Krisna quiere probar el profundo amor de Radharani y los sentimientos de separación de Él, Él quiere saborear Su propia belleza y amor a través del supremo sentimiento devocional de Radharani. Él mismo tomó el corazón y el halo de Radharani para aparecer en la forma de Mahaprabhu fusionado con su forma de Kali-yuga avatara, y descendió al mundo material con Sus

as ociosos, Su morada, etc.

Srila Svarup Damodara nos explica esto claramente,

**radha krsna-pranaya-vikrtir hladini saktir asmad
ekatmanav api bhuvī pura deha-bhedam gatau tau
chaitanyakhyam prakāśam adhuna tad-dvayam chaikyam aptam
radha-bhava-dyuti-suvalitam naumi krsna-svarupam**
(Sri Chaitanya-charitamṛta: Adi-līla, 1.5)

Sri Chaitanya Mahaprabhu es Krisna mismo, pero ahora se ha vuelto la divina forma combinada de Radha y Krisna para saborear el Krisna-prema de Radharani. Radharani y Sri Chaitanya Mahaprabhu en realidad no son diferentes. Mahaprabhu apareció para saborear el éxtasis divino del Krisna-prema de la manera que Radharani lo hace y ver de qué forma ella da a Krisna alegría suprema y éxtasis a través de Su amor, de Su afecto, encanto, belleza y así sucesivamente. Ese es el propósito oculto de la aparición de Krisna como Sri Chaitanya Mahaprabhu.

La Concepción Más Fina

Cuando sabes, que quieres comer algo, quieres sentir algo, quieres hacer algo, que deseas disfrutar de algo. Quieres una vida en la que todo es sabroso y hermoso. En tu habitación eliges tus luces, tus ventanas, diferentes tipos de decoración, etc. haces todo de la manera que te gusta. Tu propia naturaleza muestra que deseas una vida hermosa.

¿Dónde existe la belleza? ¿Cómo podemos encontrarle? Hay una bonita historia en los Puranas sobre el búho transportador de Madre Laksmi Devi la cual explica esto. Una vez, Madre Laksmi Devi probó a su búho dándole una guirnalda de perlas y le dijo, "Dale esta guirnalda a quién creas que es más hermoso. Sal y busca. Cuando encuentres a alguien que te parezca más hermoso, dale esta guirnalda."

El búho salió y buscó por alguien en todas partes en todo el mundo, algún animal, humano o cosa, que tenga completa belleza atractiva. Dondequiera que fue, siempre encontró alguna deficiencia. Vio a tantas personas hermosas pero siempre podía encontrar alguna deficiencia en ellos. Finalmente se sintió sediento y regresó a casa. Cuando él vio a su niño, inmediatamente sintió: "Oh! Tan bello" y le dio la guirnalda de perlas a su hijo. Más tarde Madre Laksmi-Devi le preguntó, "Que pasó en tu búsqueda?" El búho respondió, "Fui alrededor de todo el mundo, pero no encontré a nadie que fuera perfectamente hermoso. Finalmente me sentí sediento y regrese a mi casa. Ahí vi que mi propia hija era tan bella! Le di la guirnalda."

Visión de amor

Así que, ¿dónde está la belleza? La belleza está en el corazón. Vemos la belleza a través del amor y el afecto de nuestro corazón. Si alguien quiere analizar todo minuciosamente, entonces a ellos todo les parecerá feo. A veces la gente dice, "Esa persona tiene una bella cara." ¿Dónde está la belleza de la cara de esa persona? Si se realiza un análisis anatómico en un laboratorio ¿encontrará la belleza de la cara de esa persona? No. Usted encontrará sangre, tejidos, ADN, etc.

Usted nunca encontrará belleza si busca externamente. La belleza existe dentro de nuestra conciencia. Cuando entendemos esto, entonces todo lo que nos rodea se nos convertirá en auspicioso y hermoso a través del amor y el afecto que tenemos en nuestros corazones.

**premāñjana-chchurita-bhakti-vilochanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam syamasundaram achintya-guna-svarupam
govindam adi purusam tam aham bhajami
(Sri Brahma-samhita: 5.38)**

No sentirás la bella de nada si dentro de tu corazón no tiene amor y afecto (prema). Cuando los ojos de tu corazón están decorados con amor y afecto entonces, todo

delante de ti aparecerá muy hermoso. La visión necesaria para ver la belleza universal nos llegará a través de la devoción (bhakti).

Muchas veces Srila Guru Maharaj explicó: "La belleza controla todo." Su expresión, "La Búsqueda de Sri Krishna, la Hermosa Realidad" significa que la belleza controla todo.

Sirvo al inconcebible, Señor original, Syamasundar Govinda, a quien los sadhus Siempre ven en su corazón a través de los ojos de la devoción matizada con el ungüento del amor.

¿Cómo nos llega la belleza? A través del amor y el afecto por nuestro Señor. En realidad queremos jugar y estar con nuestro Señor en un lugar hermoso lleno de hermosa parafernalia y rodeado de un ambiente hermoso. La primera condición para esto es la devoción y la devoción vendrá a través de la dedicación. Así que todo, el amor, el afecto, la belleza, la devoción, la dedicación están relacionadas y existen dentro de una cámara de nuestro corazón.

sadhyam tat-pritim evety upadisati janan gaura-chandrah svayam sah
(*Dasa-mula-tattva-niryasa*)

Sadhya significa lo que quiere, su destino, su último anhelo. Mahaprabhu nos enseñó, *Sadhyam tat-pritim*: nuestro sadhya es amor por el Señor, así como amor por nosotros mismos. Cuando tienes amor por el Señor, automáticamente el amor te retorna.

tach chatmane prati-mukhasya yatha mukha-
srih (*Srimad Bhagavatam: 7.9.11*)

Si pones tilaka en el espejo, verás que tu cara está bellamente decorada con tilaka. Todo lo que das a tu Señor vuelve a ti mil veces más hermoso. Esto es priti, Krishna-prema, nuestra aspiración suprema, y Sri Chaitanya Mahaprabhu nos han dado esa conciencia.

Alimento Completo

La práctica de la conciencia de Krishna es nuestra vida, y es necesario practicar de una manera correcta y perfecta. En nuestra vida de práctica, la fe es la base y el amor nuestro alimento. Si nuestro amor por Krishna incrementa entonces todo aumentará. Si realizamos lo que hemos recibido de nuestro Gurudev conciencia-pura de Sri Krishna, entonces en todo, en cada canción, cada verso, cada consejo, cada pensamiento- sentiremos "Mi existencia está presente allí." Todas las expresiones de la conciencia de Krishna tienen una naturaleza muy dulce.

tad eva ramyam ruchiram navam
navam tad eva sasvan manaso
mahotsavam tad eva sokarnava-
sosanam nrnam yad uttamahsloka-yaso
'nugiyate
(*Srimad Bhagavatam: 12.12.50*)

Tad eva ramyam: la conciencia de Krishna es muy hermosa, gustosa, y extática. *Ruchiram navam navam*: en cada momento puede revelar nueva luz e inspiración. Cuando alguien oye hablar de la conciencia de Krishna no estará satisfecho con oír hablar sólo un poco, él va a querer escuchar más y más. *Tad eva sasvan manaso mahotsavam*: la conciencia de Krishna siempre da un sentimiento trascendental de una gran fiesta al corazón de todos, al igual que siempre esperamos felizmente que en un día de festival habrá muchas variedades de delicioso mahaprasadam. La conciencia de Krishna es como un generador: puede ser un poco difícil arrancar, pero una vez que prende y empieza marchará felizmente y dará más y más luz al corazón de todos. Una vez que la conciencia de Krishna entra en el corazón y allí recibe una buena nutrición, brotará y crecerá felizmente, se volverá lo suficientemente fuerte como para amarrar a un elefante. Maharaj Pariksit dijo:

**Yach-chhrnvatām ras-jñanam
svadu svadu pade pade**
(*Srimad Bhagavatam*: 1.1.19)

“Si usted discute acerca de la conciencia Krishna a cada momento tanto como sea posible, obtendrá una y otra vez un néctar muy sabroso y adoptará formas más y más nuevas. Vedavyas también dijo,

**nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-
samyutam pibata bhagavatam rasam
alayam muhur aho rasika bhuvi
bhavukah**
(*Srimad Bhagavatam*: 1.1.3)

La conciencia de Krishna es como una fruta madura muy dulce que no tiene ni piel ni semilla. Tan pronto como lo prueba, a cada momento le dará más y más fuerza y un sentimiento extático.

**bhaktih paresanubhavo viraktir
anyatra chaisa trika eka-kalah
prapadyamanasya yathasnatah syus
tustih pustih ksud-apayo 'nu-
ghasam** (*Srimad Bhagavatam*: 11.2.42)

¿Cómo sabrá si usted tiene conciencia de Krishna o no? Usted sentirá así como una persona hambrienta siente los efectos de comer prasadam: cada bocado que prasadam le provee buen gusto, buena nutrición, y elimina el hambre. Cuando la conciencia de Krishna se revele en nuestros corazones, nuestras actividades y sentimientos devocionales se incrementarán, sentiremos la felicidad y la alegría de la conexión con el Krishna en nuestros corazones, y experimentaremos desapego de las atracciones mundanas, el fin de nuestra hambre de las cosas materiales.

Anhelo por Krishna-prema

La conciencia de Krishna no tiene fin. Los Upanisads dicen,
**om purnam adah purnam idam
purnat purnam udachyate**

**purnasya purnam adaya
purnam evavasis yate**
(*Brhad-aranyaka-upanisad: 5.1.1*)

“La conciencia de Krishna es infinita, un buscador sincero realmente obtendrá ese tipo de éxtasis, éxtasis infinito, a través de la conciencia de Krishna.” Incluso podemos volvernos locos tan pronto como la conciencia de Krishna se revela a sí misma cada vez más y más en nuestros corazones. Qué dijo el mismo Mahaprabhu?

**na prema-gandho 'sti darapi me harau
krandami saubhagya-bharam prakasitum
vamsi-vilasy-anana-lokânâm vina
bibharmi yat prana-patangakan vrtha**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 2.45*)

“Ciertamente, no tengo amor por Krishna. Si lo hice entonces ¿cómo podría estar vivo? Estoy viviendo sin Krishna, así que ¿cómo puedo decir que tengo amor por Krishna?

Mahaprabhu está lleno de Krishna-prema, pero la expresión de su corazón es: "*Na prema-gandho 'sti darapi Me Harau*: No tengo siquiera un poco de anhelo por Krishna."

Realmente, Mahaprabhu estaba muy deseoso de Krishna-prema, y nos mostró el grado de anhelo que es necesario para la conciencia de Krishna. Nos enseñó que si clara y perfectamente, sin ningún tipo de titubeo, realizamos que necesitamos Krishna-prema, entonces ni siquiera Krishna será capaz de examinarnos. Lo conseguiremos. Si estoy muy perturbado por el medio ambiente mundano y le pido sinceramente a Krishna, “Por favor, dame Krishna-prema”, entonces, Krishna tendrá que darme.

Krishna conoce y entiende todo. Krishna está en todas partes, y Su juego divino como el Dulce Absoluto nunca se para. Aunque Krishna no quiera darnos Krishna-prema, Sus devotos lo hará (*patitanam pavanebhyo*). A veces a Krishna le gusta esconderse, pero sus devotos son siempre misericordiosos. Si ellos ven a alguien ahogándose lo rescatarán. Los devotos siempre prestan un apoyo total a un alma deseosa.

Aunque Krishna me expulse de su jurisdicción, todavía tengo esperanza si anhelo el servicio de Krishna bajo la guía cariñosa de Sus devotos. No es sólo una teoría; esa es la experiencia de mi vida. He visto muchas cosas en mi vida, y a través de eso estoy seguro de que incluso si Krishna me quiere expulsar, Él no será capaz de hacerlo si tengo el cariño de sus devotos. Así sólo el auto-realización es necesaria: “¿Quiero Krishna-prema o no?”

**krsna-bhakti-rasa-bhavita matih
kriyatam yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mulyam
ekalam janma-koti-sukrtair na
labhyate** (*Padyavali: 14*)

¡Compra devoción extática por Krishna donde esté disponible!
El único precio anhelo. No se obtiene por actuar piadosamente
(practicando vidhi-bhakti) por diez millones de vidas.

Necesitamos éxtasis trascendental. No queremos tristeza, dolor, o algo inauspicioso. Siempre queremos lo contrario. Queremos algo eterno, glorioso y hermoso. Sólo hay una manera de conseguirlo: anhelo. Anhelo nos da un verdadero caudal en nuestra vida espiritual.

Si tengo anhelo por Krishna-prema, entonces debo buscar, "¿Dónde hay Krishna- prema?" Es muy raro, pero si encuentro a alguien que tiene Krishna-prema en su corazón, entonces tengo que tratar de conseguir su asociación. Esa persona puedo entender lo que es Krishna-prema, cuánto necesito, y cuán satisfecho estaré con esto etc. Seré capaz de entender todo a través del sadhu quien tiene Krishna-prema en su corazón.

Todas las escrituras siempre elogian a los sadhus. Un sadhu es fiel, honesto y dedicado al Señor con amor extremo y afecto. Si tenemos una conexión con un sadhu, con nuestro Guru, y estamos conscientes de eso, entonces podemos recibir prema, el amor y el afecto, de él en el nivel consciente. El amor y el afecto se transmiten de conciencia a conciencia, de corazón a corazón.

La presencia del amor dentro de la conciencia del sadhu se te puede transmitir y transformar tu conciencia. Anhelo es nuestra primera necesidad. Sin anhelo no encontraremos a tal sadhu o Krishna-prema. Muchas personas frustradas están buscando en la dirección equivocada. Nuestra búsqueda debe estar llena de felicidad, paz y belleza. De esa manera buscaremos: "¿Está aquí o allá?" Si estamos frustrados en un lugar, entonces buscaremos en otro lugar, y dondequiera que podamos encontrar el humor devocional de Krishna-prema debemos comprar de inmediato con nuestro anhelo. El anhelo nos puede dar todo. Pero *kriyatam* no significa: "Trata de comprarlo." *kriyatam* significa, "cómpralo" El precio de Krishna-prema es anhelo. Sin anhelo, sin un deseo intenso, nunca conseguiremos Krishna-prema, incluso si tenemos un océano de sukrti. El único medio y cualificación es anhelo, y sin eso no conseguiremos nada.

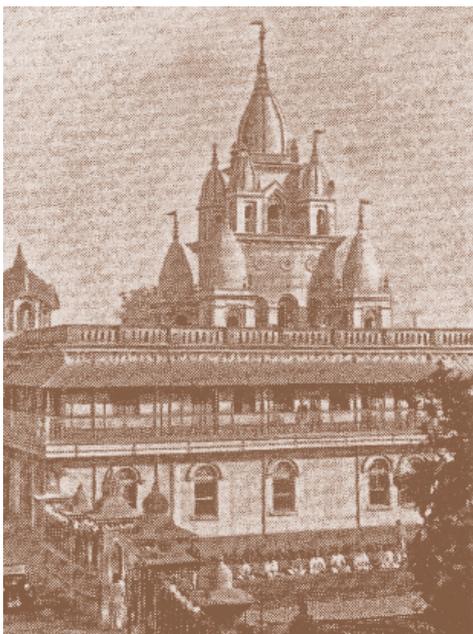
Embriagado con la actividad mundana

Durante el Ratha Yatra Mahaprabhu oró al Señor Jagannath:

Srila Bhakti Siddhanta
Saraswati THakur
guiando a los devotos
por las calles de
Kolkata hacia el Bag
Bazaar *Gaudiya Math*
(foto de abajo).

**naham vipro na cha nara-patir napi vaisyo na sudro
naham varni na cha grha-patir no vanastho yatir va
kintu prodyan-nikhila-paramananda-purnamrtabdher
Gopi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanudasah**
(*Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila 13.80*)

“No somos brahmanas, ksatriyas, vaisyas, o sudras. No somos sanniyasis, ~~gahasthas~~ brahmacharis. Nuestra identidad no es mundana. Somos eternos sirvientes de los sirvientes de los siervos de Sri Krishna la hermosa realidad *Gopi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanudasah*: somos sirvientes de los sirvientes del sirviente del pastorcillo de Vrndavan que es el protector, el prestigio, y el todo de las gopis. Ese Krishna es nuestro disfrutador, y todo nuestro servicio está destinado a suministrarle disfrute. ~~Está~~ Es la concepción de Sri Chaitanya Mahaprabhu, y a través de Su concepción nos estamos acercando a Guru-Vaisnava con una fe fuerte y anhelo de ser ocupados en el servicio. Cómo podemos servir

adecuadamente a los sirvientes de Radha-Krishna de acuerdo a las concepciones de Sri Chaitanya Mahaprabhu en nuestras vidas ha sido revelada por Srila Prabhupada Saraswati Thakur.

Nuestro Param Gurudeva, Srila Saraswati Thakur, compuso una canción en bengalí durante el festival de inauguración del Bag Bazaar Gaudiya math en Kolkata. Antes que se abriera este ashram Srila Saraswati Thakur y sus discípulos se quedaban en Ultadanga en una casa alquilada. Un caballero, Jagabandhu Prabhu, dono tres cientos mil rupias a Prabhupad para que pudiera establecer en Kolkata la sede de su Misión. Hoy en día esa donación sería igual a un millón de rupias. Todos los discípulos de Prabhupad estaban muy contentos y disfrutaron mucho de su nuevo ashram. Todas las actividades de un ashram se ven externamente como materiales (visay). Internamente son servicio a Guru y Gauranga, pero externamente se parecen a las actividades materiales: comer, dormir, cantar, bailar, etc. (bisaya ~~Cranga~~) se celebró la fiesta de inauguración del nuevo Ashram una procesión estilo Ratha Yatra trajo las Deidades de Sri Sri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari de Ultadanga a Bag Bazaar. En ese tiempo Srila Saraswati Thakur compuso estas líneas que explican las actividades de su misión:

Srimad Jagabandhu Bhakti Rañjan

**pujala raga-patha gaurava-
bhange matala sadhu-jana bisaya-
range**

Aquí Srila Saraswati Thakur explica que el *sadhu-jana*, los devotos, todos parecen muy intoxicados con actividades mundanas (visaya-range), pero sus actividades en realidad no son para nada mundanas: Ellas son adoración regulada de la senda más alta de: raga-marg, la senda del servicio amoroso a la Divina Pareja Sri Sri Radha-Krishna.

Srila Saraswati Thakur dio a todos el conocimiento divino que no debemos saltar emocionalmente en las actividades externas de los residentes de Vrndavan. Más bien, debemos respetar y honrar su servicio como por encima de nosotros y orar por su misericordia. Si tratamos de saltar de nuestra montaña egoísta al plano más alto del lila divino caeremos muy cerca de donde comenzamos. No es el procedimiento adecuado tratar de entrar en el plano más alto desde nuestra posición actual. Tenemos que nosotros mismos transformarnos y ser empoderados por los residentes de ese plano superior antes de que podamos entrar. ~~El~~ Hanumanji puede saltar de montaña a montaña ya que él actúa exclusivamente para el servicio de Su Señor Ramachandra. Necesitamos tener poder como el de él, ese es un humor de servicio puro, antes de que podamos saltar desde nuestra posición a los pasatiempos divinos de Radha-Krsna. *Pujala raga-patha gaurava-bhange*: hasta cuando seamos calificados con un humor de servicio puro honraremos desde una distancia respetuosa los Pasatiempos del dulce absoluto de la Divina Pareja.

La postura de sankirtan de Mahaprabhu

Cuando quise hacer un diorama en el frente de nuestras Math en Navadvipa expresando el Siddhanta de Srila Saraswati Thakur, use este verso. Sin embargo con el permiso de Srila Guru Maharaj cambie una de las líneas del verso. A través de Srila Guru Maharaj podemos entender el deseo de Srila Saraswati Thakur y con fines de prédica cambié este verso para que sea más comprensible para las personas en general. Grabé estas dos líneas en nuestra nat mandir:

**matala hari-jana kirtana-range
pujala raga-patha gaurava-bhange**

Embriagado con la alegría del sankirtan, las almas rendidas adoran el raga-marg dentro de la posición de vidhi-marg.

Más tarde, también puse esta expresión en el muro de mi terraza así lo pude ver todos los días. La frase de Srila Saraswati Thakur *bisaya range* es muy profunda. Decir que el trabajo y las actividades que pueden parecer por completo materiales en realidad son completamente trascendentales no es fácil entender para el público. Quería mostrar en el diorama que es a través del sankirtan de Mahaprabhu que debemos adorar a Radha-Krsna en Kali-yuga. Por eso use la frase *matala Hari-jana kirtana-range* mas bien. Esto significa que los devotos se intoxican con la práctica del sankirtan de Mahaprabhu. Ellos están escuchando y cantando el Santo Nombre y las glorias de Mahaprabhu, ya través de esto están sirviendo y satisfaciendo a la Divina Pareja Radha-Krsna, cuya forma no diferente es Sri Chaitanya Mahaprabhu. En la postura formal (*gaurava-bhange*) en el sankirtan de Mahaprabhu los devotos están ofreciendo su adoración a Radha-Govinda y sus sirvientes íntimos.

En la actualidad no vivimos en el dominio de Radha-Krsna, y no estamos tratando de entrar por la fuerza a esa morada. Más bien estamos tratando de honrar esa morada a través de nuestra vida en Kali-yuga bajo el refugio adecuado

de la práctica de sankirtan a los pies de loto de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así que estamos procediendo sistemáticamente hacia la meta de nuestra vida, el servicio de Radha-Govinda, bajo la guía de Sus asociados íntimos encabezados por Srila Rupa Goswami Prabhu.

Bhajan Dham de Srila Bhakti Raksak SridharDev-Goswami Maharaj en el Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.

Servicio en Gupta Govardhan

Una vez, cuando estábamos pintando el edificio de Srila Guru Maharaj en Nabadwip decidí poner un verso en el frente del edificio por encima de la terraza.

**sri-radhara bhava yini suvarna varana
sangopange navadvipe yara sankirtana
kalite upasya sei krsna gaurahari
navadha bhaktite tare upasana kari**
(Srila Bhakti Vinod-Thakur)

[“A través de la práctica de nueve partes de la devoción adoro Krishna el Avatar dorado de Kali-yuga, Gaurahari, quien realiza sankirtan en el humor de Sri Radha con Sus asociados en Sri Navadvipa Dham.”]

Quando escribí este verso en el frente del edificio de Srila Guru Maharaj no dijo nada. Años más tarde, cuando hicimos mantenimiento blanqueamos todas las paredes y el verso fue borrado. Cuando

Srila Guru Maharaj salió a la azotea del nat mandir y vio la pared donde el verso se había escrito, me preguntó: "¿Dónde está ese verso? Yo no lo veo." Entonces comprendí que Srila Guru Maharaj se dio cuenta de todo y que estaba muy feliz cuando puse este verso en frente de su edificio. Sentí que Srila Guru Maharaj sabía todo lo que yo hacía y siempre me estaba mirando. Luego escribí ese verso allí de nuevo, y hoy todavía está ahí.

Nuestro Math se encuentra en Gupta Govardhan, Govardhan oculto, en Sri Navadvipa Dham. Govardhan es el principal lugar de adoración raga-marg de Radha-Krsna.

O Govardhan, la Divina Pareja liberalmente promulga Sus pasatiempos de amor delirante en sus cuevas. Por favor concédeme un hogar junto a ti para poder ver Sus pasatiempos.

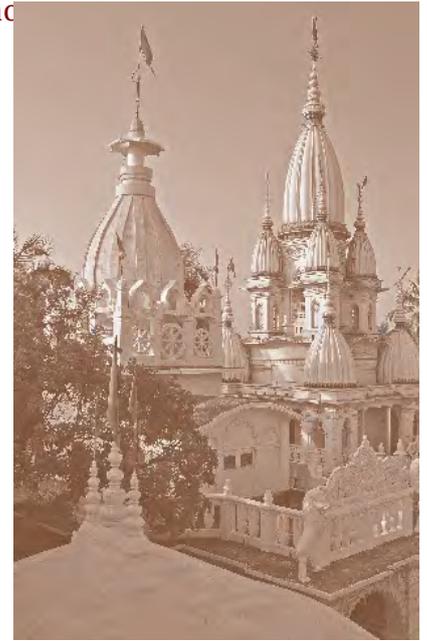
**pramada-madana-lilah kandare kandare te
rachayati nava-yunor dvandvam asminn
amandam iti kila kalanartham lagnakas tad-
dvayor me nija-nikata-nivasam dehi govardhana
tvam**

(Sri Govardhana-vasa-prarthana-dasakam: 2)

Giriraj Govardhan es el lugar más alto de los Pasatiempos de Radha-Krsna. Los lilas más elevados de Radha-Krsna suceden en los bosques alrededor de la colina de Govardhan. Radha Kunda, Syama Kunda, Govinda Kunda, Kusum Sarovar, y muchos, muchos kuñjas rodean a Govardhana, y los lilas confidenciales de Radha-Krishna suceden en diferentes momentos y en estos lugares alrededor de Govardhan.

Radha-Krsna disfrutan de sus pasatiempos íntimos alrededor de Govardhan ya que todas las sakhis y mañjaris Los sirven afanadamente día y noche. Mayormente Lalita Devi organiza el servicio de Radha-Krsna, y ella le da el servicio más alto al grupo de Rupa Manjari. *Gokula-pateh premamrtaplavanat:* de esta manera el néctar del Krsna-prema inunda todo el rededor de la colina de Govardhan.

Presentamos nuestra diorama en el frente de nuestro Math para mostrar a todos que a través del sankirtan de Mahaprabhu podemos honrar adecuadamente el plano más adorable del servicio raga-marg de Radha-Krsna, Govardhan y que automáticamente podremos entrar allí cuando nos volvamos calificados a través de nuestra sincera práctica de sankirtan. Srila Guru Maharaj aceptó todas mis ideas. De esa manera decoramos el frente del Sri Chaitanya Saraswat Math y ajustamos la expresión de Srila Saraswati Thakur.

Sri Chaitanya Saraswat Math, en Sri Gupta Govardhan de Sri Navadvipa Dham.

El Refugio de las Sakhis

Si quieres entrada en la cámara especial del amor de amantes del Krsna-lila, entonces debes ir a las sakhis, las asociadas de Radharani. Todos los derechos están reservados por las sakhis en esos pasatiempos. Debes ir a las sakhis, rendirte a ellas, y obtener una visa de entrada a esos pasatiempos. Si las sakhis no te dan visa entonces nadie, ni Krishna, ni el Señor Shiva, ni nadie, pueden proporcionar entrada a los pasatiempos de amor de amantes. A la misma Laksmi Devi le negaron la visa. Todos los derechos están reservados por las sakhis. En el *Sri Chaitanya-charitamrta* está escrito:

**sakhi vina ei lila pusta nahi hayá
sakhi lila vistariya, sakhi asvadaya**

(Sri Chaitanya-charitamrta: Madhya-lila, 8.203)

“Las sakhis proporcionan todo el sustento necesario para el Pasatiempo de amor de amantes de Sri Sri Radha-Krsna. Las sakhis personalmente saborean estos pasatiempos, y sólo ellas tienen el poder para distribuirlos. Nadie más tiene derecho a probarlos, y sin el consentimiento de las sakhis nadie tiene acceso a ellos.”

Radharani es la líder de todos los grupos de sakhis. Ella tiene ocho sakhis principales: Lalita, Visakha, Chitra, Champa-kalatika, Tunga Vidya, Indulekha, Sudevi y Ranga Devika. Ellas son líderes de grupo de todos los servidores de Radha-Krsna. La mañjaris, las sakhis más jóvenes, sirven bajo los ocho sakhis principales. Las mañjaris son dirigidas por Rupa Manjari y sus colaboradoras: Lavanga manjari, Ananga Manjari, Rati Manjari, Guna Mañjari, etc. Radharani sirve directamente a Krishna mientras que todas sus asociadas ayudan bajo la dirección de Lalita Devi y Rupa Manjari. Radharani a veces también envía a Krishna a consentir a las sakhis. Las sakhis no esperan poder asociarse con Krishna a solas, pero Radharani hace

muchos arreglos discretos para ellas. Radharani quiere satisfacer a Krishna junto con todos los sirvientes de Krishna.

De esta manera continúan los pasatiempos de Radha-Krsna, y la entrada al servicio de estos Pasatiempos sólo es posible por la rendición a las sakhis. Sin su misericordia nadie puede esperar servir a Radharani o a Krishna. Muy rara vez se logra el servicio a Radharani, y sin la misericordia de las sakhis nadie lo obtendrá. Las sakhis dan poder a la mañjaris, así que si alguien puede recibir la misericordia de Rupa Manjari, el líder de la mañjaris, entonces obtendrá plena entrada en el mundo del servicio de Goloka Vrndavan.

Si procedemos correctamente un día obtendremos la asociación y misericordia de los asociados de la pareja divina, las sakhis. Esa es la meta de nuestra vida. Pero antes de eso es necesario que entendamos las identidades de Krishna, Radharani y sus asociados, así como nuestra propia identidad y necesidad. Necesitamos realización de estas cosas, y tenemos que acercarnos a ese plano más alto a través del canal adecuado. Si podemos acercarnos correctamente entonces alcanzaremos la meta de nuestra vida.

matala hari-jana kirtana-range pujala raga-patha gaurava-bhange

Nuestro objetivo es el servicio a Radha-Krsna bajo la guía de los asociados de Radharani, pero si pensamos que lo obtendremos fácilmente entonces seremos engañados. Primero es necesario practicar Hari-nam-Sankirtan correctamente y tratar de atraer a Radha-Krsna para que aparezca en nuestro corazón por la gracia de Sus asociados.

Degustación madura e imitación inmadura

En la actualidad Radha-Govinda-lila está muy lejos de nosotros, porque estamos atados por nuestros sentidos materiales y no tenemos ningún control sobre ellos. Tenemos una concepción materialista, y por eso caemos una y otra vez al basurero de la ilusión. Un practicante verdadero que es calificado y que bajo la guía de su guru recuerda el lila de Radha-Krsna, no tiene apego a este mundo terrenal. Él no tiene lujuria, ira, codicia, o ilusión, nada. Pero somos almas condicionadas y estamos contaminados por maya, aún más seremos engañado por maya si no somos cuidadosos y tratamos de entrar prematuramente en el plano superior de los Pasatiempos de Krishna en Vrndavan.

Así que muchas así llamadas grandes personalidades y sadhus pueden predicar sobre el bhajan de Vraja, pero antes de la etapa de ruchi no estamos calificados para eso. Ruchi significa apego extremo, afecto, y amor que está libre de todo lo mundano. Los que tienen ruchi pueden pensar en los pasatiempos de Radha-Govinda, la posición de ellos en los Pasatiempos, el asta-kaliya-lila, y muchas otras cosas. Pero si todavía tenemos algunos anarthas [deseos mundanos], entonces cualquier práctica será una imitación. Y la imitación, sahajiyaismo, nos llevarán al infierno.

Hemos visto varios babajis cantando el lila de Radha-Krsna y llorando mucho: cantando y llorando, cantando y llorando, y finalmente echando espuma por la boca. Pero simplemente mostrar muchos síntomas de éxtasis no es el

verdadero Krsna-prema. Srila Bhakti Vinoda Thakur claramente expresa en su canción,

**ki ara baliba tore mana
mukhe bala prema prema, vastutah tyajiya hema
sunya-grantha añchale bandhana**
(Kalyana-kalpa-taru: Upadesa, 18.1)

“Mi mente sucia y traviesa, ¿qué puedo decirte? siempre estás diciendo: ‘Krishna-prema, Krishna-prema’, y haciendo un exhibición de los síntomas de Krsna-prema, pero en realidad no tienes nada. Tu acción es comparable a hacer un nudo en el costado de tu ropa para mostrar a los demás que tienes un pedazo de oro allí. Adentro no tienes nada. Crees que estás llevando una joya preciosa de oro en su interior, pero en realidad no tienes nada de valor. Piensas que tus actividades te están dando la riqueza de Krishna-prema, pero en realidad te estás engañando.”

El éxtasis y el néctar de los pasatiempos de Krishna en Vrndavan sólo pueden ser probados por las almas liberadas. Tendremos que esperar que nos llegue la etapa de ruchi antes de tratar de entrar allí. Debemos primero limpiar nuestro corazón y mente y ocuparles en el servicio de Radha-Govinda, bajo la guía de un verdadero sadhu, quien está practicando correctamente la conciencia de Krishna en la línea exclusiva del servicio. Tal sadhu nos guiará adecuadamente de acuerdo con nuestra etapa de desarrollo. Si tratamos de proceder de esa manera y participar en Hari-nam-sankirtan para Kali-yuga como fue dado por Sri Chaitanya Mahaprabhu, tendremos la posibilidad de recibir la misericordia purificante de Radha-Govinda. Y estaremos totalmente satisfechos con eso.

El Tesorero de nuestra fortuna

Sri Chaitanya Mahaprabhu apareció para mostrarnos la senda de nuestra vida y las glorias de Radha-Govinda. El mayor regalo que ha dado al mundo Sri Chaitanya Mahaprabhu y la forma en la que Él distribuye ha sido explicado por Srila Guru Maharaj.

**sarvachintyamaye paratpara-pure goloka-vrndavane
chil-lila-rasa-rangini parivrta sa radhika sri-hareh
vatsalyadi-rasais cha sevita-tanor-madhurya-seva-sukham
nityam yatra muda tanoti hi bhavan tad dhama-seva-pradah
sri-gauranumatam svarupa-viditam rupagrajenadrtam
rupadyaih parivesitam raghu-ganair asvadam sevitam
jivadyair abhiraksitam suka-siva-brahmadi-sammanitam
sri-radha-pada-sevanamrtam aho tad datum iso bhavan**
(Srimad Bhakti Vinod Viraha Dasakam: 8-9)

En el plano más elevado del reino inconcebible Goloka Vrndavan Dham, Radharani y sus asociadas sirven a Krishna en el rasa supremo de amor de amantes. Sri Chaitanya Mahaprabhu ha aparecido para distribuir el servicio de Radharani bajo la guía de Sus asociadas. Svarup Damodar entendió esto perfectamente. Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Raghunath Das Goswami y Srila Jiva Goswami de todo corazón practicaron durante toda su vida y mostraron a todos la

forma correcta de acercarse a esto. Srila Sanatana Goswami adoró esto, Srila Rupa Goswami lo distribuyó, Srila Raghunath Goswami lo probó y lo sirvió, y Srila Jiva Goswami lo protegió. Sukadeva Goswami, el Señor Shiva el Señor Brahma, Devarsi Narada, Uddhava y otros juntando sus manos le dieron pleno respeto a la misma. *Sri-Radha-pada-sevanamrtam*: el néctar del servicio a los pies de loto de Radharani, la concepción más alta de la conciencia de Krishna, *aho tad datun iso bhavan*: el tesorero de esa riqueza es Gurudev. Sólo Gurudev tiene la capacidad de distribuir ese destino final y la propiedad más elevada a las almas condicionadas.

La esencia de la expresión de Srila Guru Maharaj en estos dos versos es, “La fuerza, la calidad, la calificación y todo lo necesario para adorar los pies de loto de Radharani viene a través de Gurudev.” Todo lo que queremos saber podremos entender a través de nuestro Gurudev. La posición de Gurudev es siempre suprema. Gurudev es el mejor sirviente del Señor. En las escrituras se dice:

**harau ruste gurús-trata gurau rust e na
kaschana** (*Aditya-purana*)

“Si Krishna está enojado contigo, Gurudev puede salvarte, Radharani puede salvarte, pero si Radharani está enojada contigo, Krishna no puede salvarte.”

Nuestra protección, nuestro entorno, nuestro todo, nos llega a través de la misericordia de Gurudev, y debido a esto seremos practicantes exaltados, gentiles y afortunados. De esta manera practicaremos para servir a Radha-Krsna en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Eso se llama Krsnanusilanam: sirviendo a Sri Krishna bajo la guía de Srimati Radharani.

Sabemos que Gurudev no es diferente de Radharani. Esta escrito por todas partes en las escrituras, pero Srila Saraswati Thakur especialmente y dulcemente mencionó, “Si quiero ver a mi Gurudev, veré que no es diferente de Radharani. Yo no sé y no quiero saber la posición del Guru de otras personas. Sólo sé que mi Guru es mi salvador, mi maestro y mi todo, y si quiero verle más profundamente entonces veré que no es diferente de Radharani.” Srila Saraswati Thakur expresó su visión de esta manera, y nosotros lo honramos totalmente.

Srila Bhakti Vinod Thakur, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, y Srila Guru Maharaj están profundamente apegados al servicio de Radharani. Con alma y corazón trataremos de servirles a ellos tanto como nos sea posible, a nuestro Guru-parampara, y a través del sistema telescópico nuestro servicio irá a Radha-Krsna directa y perfectamente. Esta es la concepción más fina y más elevada de la conciencia de Krishna. Somos muy afortunados de estar en la línea de la conciencia de Krishna bajo la guía de Srila Guru Maharaj y Srila Saraswati Thakur, quienes son los asociados más queridos de Srila Rupa Goswami y Radharani.

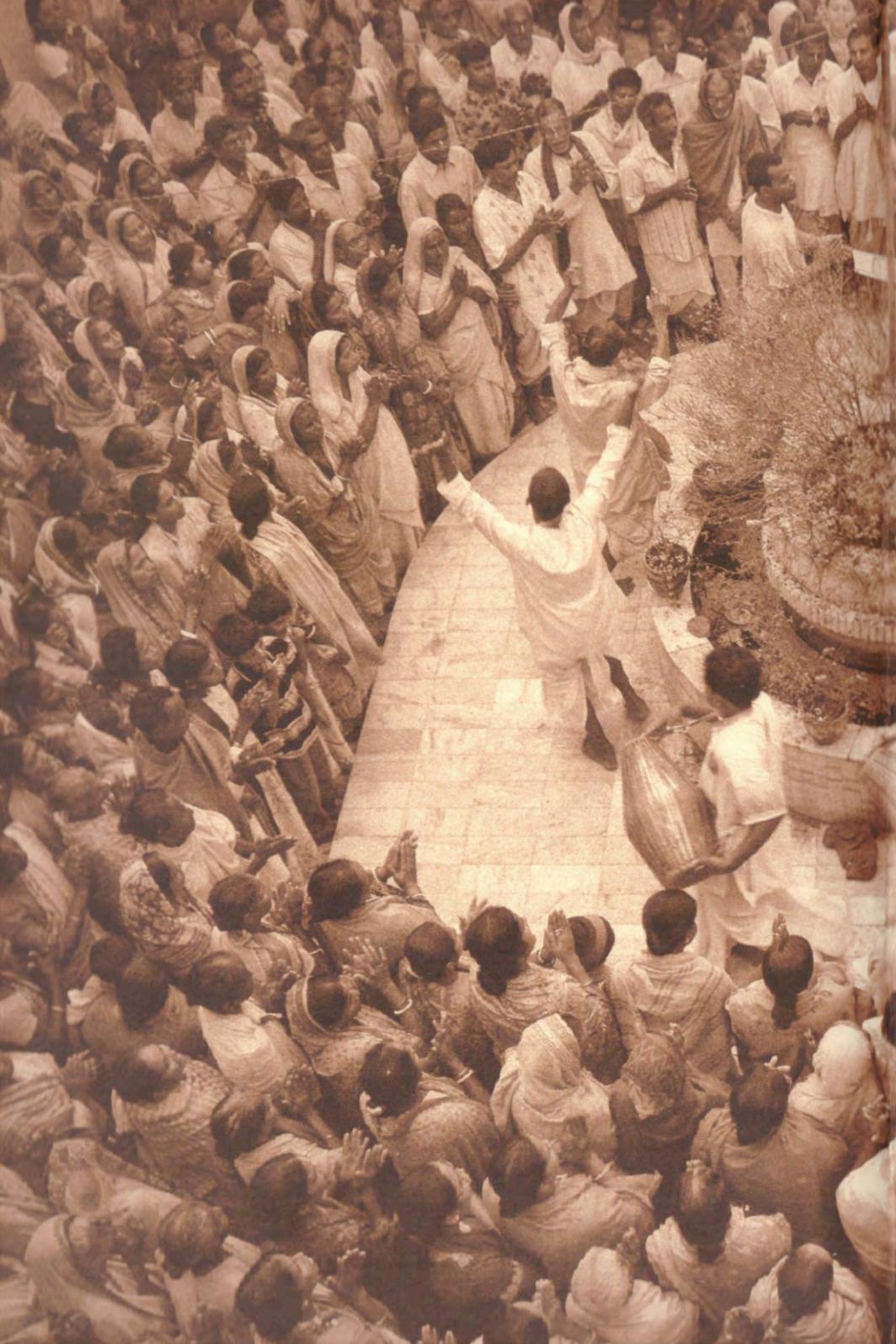

Abbreviations

- Bg: *Śrīmad Bhagavad-gītā*
Brs: *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*
Bs: *Brahma-saṁhitā*
Cc: *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*
Gs: *Śrī Garga-saṁhitā*
Īu: *Īsopaniṣad*
Pbc: *Prema-bhakti-chandrikā*
Pp: *Padma-purāṇa*
SB: *Śrīmad Bhāgavatam*

Subdivision within texts, such as the lilās of *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, have been abbreviated with numbers.

निगमकल्पतरोगलितं फलं
शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम् ।
पिबत भागवतं रसमालयं
मुहरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥

“Oh, devotos! Oh saboreadores del rasa! Hasta su muerte en este mundo beban constantemente el rasa del Srimad Bhagavatam, el fruto maduro del árbol del deseo de los Vedas, enriquecido por el néctar de la boca de Sukadev Goswami.”

