

Bhakti Tattva Vicāra

CONFERENCIAS REUNIDAS DE
TRIDAᅇDI SVĀMĪ ŚRĪLA BHAKTI VICĀRA BIᅇᅇU MAHĀRĀJ,
TOUR DE EUROPA CENTRAL, VERANO 2013.

International Krishna Caitanya Mission

MEXICO

BHAKTI TATTVA VICĀRA

Deliberaciones sobre los principios del servicio devocional

Conferencias reunidas de Tridaṇḍi Svāmī Śrīla Bhakti Vicāra Bīṣṇu Mahārāj,
Tour de Europa central, verano 2013.

1° Edición: 13 de mayo de 2014, Śrī Nṛsimha Caturdaśī

© 2014 Divya Cakshu. Todos los Derechos Reservados

© 2020 International Krishna Caitanya Mission Mexico

Las citas del *Śrīmad Bhāgavatam* y del *Bhagavad-gītā* tienen copyright y fueron tomadas del International Bhaktivedanta Book Trust, (<http://vedabase.net/en>).

Edición y traducción al español: Balarama das

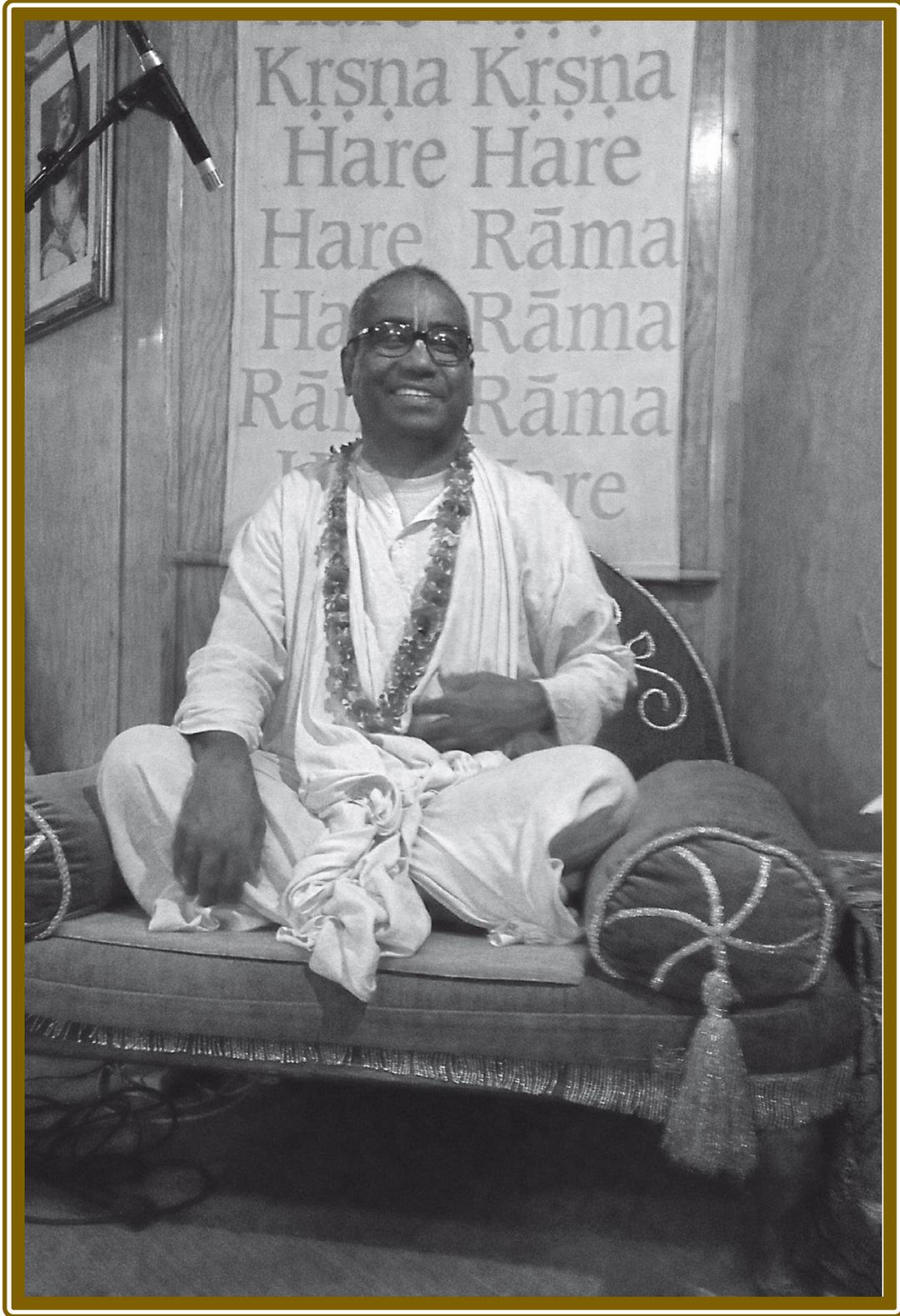
www.ikcm.org

www.ikcm.mx

Facebook: BVBishnuMaharaja

Contenido

Prefacio	8
Ofréceme tu tiempo	9
EL SEÑOR EN LA FORMA DEL TIEMPO	10
Miedo y amor	16
Las glorias del mahā-prasādam	21
Avance en la vida espiritual	23
Libre de ira	32
La importancia de la buena asociación	35
EL CUERPO IMPERMANENTE	36
EL PODER DE LA MENTE	37
CONQUISTANDO EL EGO	39
EL PODER DE LA ASOCIACIÓN.....	40
SAUBHARI ṚṢI.....	43
SAUBHARI ENTRA AL GRHASTHA-ĀŚRAM	45
SAUBHARI PIERDE SU PODER.....	48
EL VALOR DE LA ASOCIACIÓN SANTA	49
Ratha-yātra	51
EL BENEFICIO DEL SAṆKĪRTANA.....	51
EL BENEFICIO DE RATHA-YĀTRA	52
LA NECESIDAD DE PRÁCTICA DEVOCIONAL.....	53
LA MISERICORDIA DE JAGANNĀTHA	55
LOS PASATIEMPOS DE JAGANNĀTHA CON SUS DEVOTOS	56
SERVICIO CON AFECTO.....	58
BENEFICIO DE VER EL RATHA-YĀTRA	58
Sobre el autor	60
Glosario de términos y nombres en sánscrito	63

ŚRĪ ŚRĪPAD BHAKTI VICĀR BIṢṄU GOSVĀMĪ MAHĀRĀJ

ŚRĪ ŚRĪMAD BHAKTI VAIBHAVA PURĪ GOSVĀMĪ MAHĀRĀJ

ŚRĪ ŚRĪMAD BHAKTISIDDHĀNTA SARASVATĪ THĀKURA PRABHUPĀDA

śrī śrī guru gaurāṅgau jayatah!

dedicado a śrī-guru-pāda-padma

*durlabho mānuṣo deho
dehinām kṣaṇa-bhaṅgurah
tatrāpi durlabham manye
vaikuṅṭha-priya-darśanam*

Para las almas encarnadas, el cuerpo humano es raramente alcanzado, y puede perderse en cualquier momento. Pero pienso que es más raro obtener la asociación de los queridos devotos del Señor de Vaikuṅṭha, el reino espiritual. (*Śrīmad Bhāgavatam*, 11.2.29)

Prefacio

Después de muchos, muchos nacimientos se puede alcanzar la forma humana de vida. Solamente en esa forma de vida el alma condicionada es capaz de hacer preguntas sobre el propósito más alto de la vida. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué existo? A menos que el hombre se haga estas preguntas no puede ser llamado hombre. Pero obtener las respuestas a estas preguntas no es tampoco una tarea fácil. El panorama religioso y científico de este mundo ofrece una gran variedad de propuestas con respecto al propósito de la vida.

Cuando la buena fortuna aparece para un alma errante entonces podrá entrar en contacto con un querido asociado del Señor. Por la misericordia combinada del Señor y Su devoto, uno puede recibir la semilla del servicio devocional al Supremo, lo cual es el único remedio para extinguir el ardiente incendio del bosque de la miseria material. El conocimiento trascendental está profundamente escondido en la cueva de los corazones de los santos. Estos santos hacen el trabajo de beneficencia más grande y más valioso, al distribuir por todo el mundo los nectáreos tópicos que conciernen al Señor Supremo. Por escuchar de ellos con fe y respeto, este conocimiento puede ser transferido al buscador sincero de la verdad y será capaz de seguir el sendero que ellos nos han mostrado.

Esta publicación trata de arrojar algo de luz, en la forma de discursos espirituales dados por Śrīla Bhakti Vicāra Bīṣṇu Mahārāj, en ese sendero que siguen las personalidades santas del pasado y el presente. Que nuestros maestros espirituales y los Vaiṣṇavas estén complacidos con este humilde esfuerzo, y que no tomen en cuenta todas las faltas y defectos.

Los sirvientes de los devotos de Śrī Hari

Ofréceme tu tiempo

No hay dificultad en la vida. Sin embargo, cuando no recordamos a Kṛṣṇa, y no Lo conocemos, entonces hay dificultad. Cuando Lo conocemos, no hay dificultad. Todo es placer. Él creó todo por placer.

Sarvānanda-mayam mukunda-dayitam līlānukūlam param¹ – Él hizo todo por *ānanda*, bienaventuranza. No hay dificultad en la vida, pero no nos damos cuenta, debido a que nuestra conciencia está en un estado diferente. Para realizar y comprender cómo funciona nuestra conciencia, debemos saber que hay tres tipos de conciencia, y que van de acuerdo con las tres modalidades de la naturaleza.

Ahora estamos en el primer estado de conciencia, el estado despierto, y nuestros sentidos, mente –todo– están activos. Después de que llega la noche, dormimos y nuestra conciencia cambia. Olvidamos nuestro cuerpo, casa, parientes y actividades. Olvidamos todo. Cuando dormimos, si alguien nos cortara la cabeza, no lo sentiríamos. Ese es otro estado, el segundo estado de conciencia. En esta condición no sentimos nada. El tercer estado de conciencia es el sueño. Cuando dormimos es como si estuviéramos muertos, pero nuestro cuerpo sutil está despierto. En el estado de sueño experimentamos muchas actividades, problemas y dificultades. Parece lo mismo que estar despierto, y experimentamos felicidad, angustia, miedo y hambre. Todos los sentimientos y emociones están ahí. Como con nuestro cuerpo burdo, en nuestros sueños estamos caminando, jugando, comiendo y realizando actividades sensoriales. Después de que despertamos y volvemos a la conciencia corporal, reconocemos que estábamos durmiendo. Cuando estamos soñando, hay muchas dificultades y problemas. Luego cuando entramos en la conciencia corporal, no hay nada ahí. ¿Dónde está la dificultad?

Śira nāsti śira pidam – si alguien te cortara la cabeza en el sueño, a pesar de que estuvieras decapitado aun así exclamarías, “¡Me han cortado la cabeza!”

¹ *yat kiñcit ṭṛgulma-kīkaṭa-mukham goṣṭhe samastah hi tat
sarvānanda-mayam mukunda-dayitam līlānukūlam param |
śāstrair eva muhur muhum sphuṭam idam niṣṭaṅkitam yācñayā
brahmāder api sa-spr̥heṇa tad idam sarvam mayā vandyate*

La hierba, arbustos, insectos y otras criaturas en Vraja son muy queridos al Señor Kṛṣṇa. Ellos asisten al Señor en Sus pasatiempos. Ellos están llenos de bienaventuranza trascendental. Una y otra vez las escrituras relatan la petición sincera de Brahma y otros para residir en Vraja. Por estas razones me postro para ofrecer mis reverencias a todas las criaturas que residen en Vraja. (*Śrī Vraja-vilāsa-stava*, Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmi verso 102)

Así que, ¿qué es lo real? ¿Las dificultades y problemas son reales? Todo lo que es parte de la modalidad de la pasión, la ignorancia y la bondad es *māyā*, energía ilusoria. De manera similar, el fuego tiene tres condiciones – la madera, el humo y la flama (luz). Primero hay humo, luego vienen las flamas, y después de que se termina sólo quedan cenizas. La madera representa la modalidad de la ignorancia, el humo representa la modalidad de la pasión y las flamas representan la modalidad de la bondad. Nuestra conciencia está controlada por las tres modalidades de la naturaleza.

Nuestra vida material también es como un sueño. Después de que tenemos un sueño, despertamos y nos damos cuenta de que es un sueño. Necesitamos realizar lo mismo sobre nuestra vida. En el momento en que dejamos este cuerpo, veremos que esta vida era como un sueño. Ahora no podemos verlo de esta manera, porque sólo somos capaces de percibir las cosas con nuestros sentidos. Aunque no reconozcamos esto, la vida es lo mismo que un sueño.

*tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhih sarvam idam jagat
mohitam nābhijānāti mām ebhyah param avyayam*

Engañados por las tres modalidades [bondad, pasión e ignorancia], el mundo entero no Me conoce, que estoy por encima de las modalidades y soy inagotable. (Bhagavad-gītā, 7.13)

Tribhir guṇa-mayair bhāvair ebhih, por estas tres modalidades de la naturaleza, *jagat mohitam*, todos están abrumados, y no entienden *mām ebhyah param avyayam*, que Yo soy el *param avyayam*. Yo soy la Superalma Absoluta y más elevada. Ellos no lo entienden.

Hay muchas cualidades, síntomas y actividades de las tres modalidades explicadas en el capítulo catorce del *Bhagavad-gītā*.

EL SEÑOR EN LA FORMA DEL TIEMPO

Ahora es de noche, el anochecer ha llegado. Todos se van a dormir y olvidan todo. De nuevo llega la mañana. Así, por las tres modalidades de la naturaleza nuestra conciencia cambia. ¿Quién está manteniendo y cambiando nuestra conciencia? Nos vamos a dormir, pero ¿quién es la causa?

Vamos a dormir porque si no, entonces nuestra cabeza y el cuerpo nos dolerían. Tendríamos dolor y nos caeríamos. Nuestra inteligencia nos dice que

es mejor que vayamos y nos acostemos donde esté agradable y suave. ¿Quién está haciendo esto?

Devoto: Las *guṇas*.

Mahārāja: La *guṇa* no es activa por sí misma. ¿Quién está haciendo esto? Kṛṣṇa dice en el *Bhagavad-gītā*, *kālo 'smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho*². Otro nombre de Su energía es *kālah*, el tiempo. Si quieres ver a Kṛṣṇa con tus sentidos, conocerlo, Él es *kālah*. Si quieres ver a Kṛṣṇa, ve el *kālah*.

*dinayāminyau sāyam prātaḥ
śīśiravasantau punarāyātaḥ
kālah krīdati gacchatyāyuh
tadapi na muñcatyāśāvāyuh*

La luz de día y la oscuridad, el crepúsculo y el amanecer, el invierno y la primavera van y vienen. El tiempo juego y la vida se desvanece. Pero la tormenta del deseo nunca se va. (*Bhaja Govindam*, Texto 12)

¿Cuántos años tienes? ¿Qué tan viejo eres? Puedes decir, “Tengo cincuenta o sesenta años.” ¿Quién hace que tengas cincuenta o sesenta? ¿Tú mismo? ¿Tú lo hiciste? ¿Quién crea el pasado el presente y el futuro?

*so 'nanto 'nta-karah kālo 'nādir ādi-kṛd avyayah
janam janena janayan mārayan mṛtyunāntakam*

La Suprema Personalidad de Dios es siempre existente, pero en la forma del tiempo, Él es el aniquilador de todo. Él no tiene principio, aunque es el principio de todo, ni es nunca agotable, aunque todo se agota en el transcurso del tiempo. Las entidades vivientes son creadas por la agencia del padre y aniquiladas por la agencia de la muerte, pero Él es perpetuamente libre de nacimiento y muerte. (Śrīmad Bhāgavatam, 4.11.19)

Él es *anantah* (infinito), Él no tiene *anta* – no tiene final. Aunque Él puede terminar con todos – *anta-karah*. Él es *anādiḥ*, sin principio, Él no tiene *ādi*,

² *kālo 'smi loka-kṣaya-kṛt pravṛddho
lokān samāhartum iha pravṛttah
ṛte 'pi tvāñ na bhaviṣyanti sarve
ye 'vasthitāḥ pratyanīkeṣu yodhāḥ*

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Yo soy el tiempo, el gran destructor de los mundos, y he venido aquí para destruir a toda la gente. Con la excepción de ti, todos los soldados aquí en ambos bandos serán matados. (*Bhagavad-gītā*, 11.32)

principio, pero es el *ādi* de todos. Él es el *anādir ādi-kṛd avyayah. Janam janena janayan* – Él crea un ser humano tras otro y, *mṛtyunāntakam*, y hace que se maten unos con otros. ¿Quién es *kālah*? Kṛṣṇa es *kālah*. Las tres modalidades de la naturaleza se están moviendo por *kālah*.

Ahora ha llegado la noche. Ok, ¿quién es la noche? ¿Quién es el día? ¿Quién es la mañana? ¿Quién es niño, viejo o joven? ¿Quién? Pensamos, “Yo soy.” Pero ¿Quién te dio la juventud? ¿Tú mismo te la diste? Tú crees, “Tengo dieciocho años, así que soy joven.” ¿Pero quién tiene dieciocho años?

En el *Bhagavad-gītā*, Kṛṣṇa dice *aham vaiśvānaro bhūtvā, prāṇinām deham āśritah*³. Él es el fuego dentro. Pensamos que estamos digiriendo los cuatro tipos de alimentos. No lo vemos. En realidad, lo vemos, pero no somos conscientes de ello. Vemos a otros. No abrimos nuestros ojos divinos. No abrimos nuestros ojos espirituales, como han sido dados por el Señor Supremo a los humanos.

*dehāpatya-kalatrādiṣv ātma-sainyeṣv asatsv api
teṣām pramatto nidhanam paśyann api na paśyati*

Las personas desprovistas de *ātma-tattva* no preguntan sobre los problemas de la vida, estando demasiado apegados a los soldados falibles como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque han experimentado lo suficiente, aun así, no ven su inevitable destrucción. (*Śrīmad Bhāgavatam*, 2.1.4)

Ellos ven, pero no ven. Ellos oyen, pero no escuchan. ¿Qué es lo que no ven? Ellos ven todo, pero aun así no ven. Ellos saben todo, pero aun así no saben. Ellos ven la muerte. Ellos ven a todos morir, pero no ven la verdad.

Kālah-śrota, la corriente del tiempo es como el agua de un río. Todos están cayendo constantemente en él. En la noche dormimos. En la mañana despertamos. Seguimos, seguimos, seguimos, hasta que la muerte llega y morimos. A este cuerpo humano, el Señor Supremo Śrī Kṛṣṇa Puruśottama, le ha dado la capacidad de ver, escuchar, tocar y sentir. “Ven a Mí,” Él nos invita.

³ *aham vaiśvānaro bhūtvā
prāṇinām deham āśritah
prāṇāpāna-samāyuktah
pacāmy annaṁ catur-vidham*

Yo soy el fuego de la digestión en los cuerpos de todas las entidades vivientes, y uno el aire de la vida que entra y que sale para digerir las cuatro clases de alimentos. (*Bhagavad-gītā*, 15.14)

“Ríndete y ven a Mí.” Pensamos que es difícil, pero nada es difícil. Él dijo, “Ríndete a Mí,” pero no queremos rendirnos.

Sin embargo, todos ya se están rindiendo a Kṛṣṇa en Su forma como *kālah*. Debido a que un poco de ego – *māyā* – está ahí, pensamos, “Yo soy el dueño, propietario, disfrutador.” Por las modalidades de las tres *guṇas*, la conciencia cambia.

Kṛṣṇa dijo, “He creado muchos universos. No tengo ninguna dificultad.” Todo está siendo mantenido. ¿Cuál es el problema? ¿Comer o dormir es un problema? Tenemos que conocer a Kṛṣṇa. Cultivar conciencia de Kṛṣṇa significa realizar que nuestra conciencia está bajo la influencia de las tres modalidades de la naturaleza. Cuando elevemos nuestra conciencia nos rendiremos a Él.

*daivī hy eṣā guṇa-mayī mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante māyām etām taranti te*

Esta energía divina Mía, que consiste en las tres modalidades de la naturaleza material es difícil de superar. Pero aquellos que se han rendido a Mí pueden cruzarla fácilmente. (*Bhagavad-gītā*, 7.14)

Māyā duratyayā, uno no puede salir de esto por sí mismo. Kṛṣṇa nos dice, “Ríndete y ven a Mí.” Todo es fácil. ¿No? Nada es difícil. Si no nos rendimos entonces todo se vuelve difícil. Si estamos bajo el control de nuestro ego falso, tenemos dificultades. Queremos resolver estas dificultades. Nuestra prédica, nuestra creencia no es resolver las dificultades temporales de *māyā*, nuestro objetivo es servir a Kṛṣṇa. Esa es nuestra dificultad. Si no somos sinceros y serios, entonces *māyā* se apoderará de los sentidos, y sufriremos.

*bhogaśvarya-prasaktānām tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmikā buddhiḥ samādhau na vidhīyate*

En la mente de aquellos que están demasiado apegados al disfrute de los sentidos y a la opulencia material, y que están confundidos por esas cosas, no se presenta la determinación resuelta de prestarle servicio devocional al Señor Supremo. (*Bhagavad-gītā*, 2.44)

Cuando este cuerpo humano, la inteligencia y el conocimiento se hayan perdido, no sabemos cuándo los volveremos a tener de nuevo. Tendremos que viajar a través de las 8,400,000 especies de vida y tener problemas. Así que vean el *kālah*.

Por lo tanto, nuestra práctica es importante. Temprano por la mañana cuando despertamos, adoramos a Kṛṣṇa. Hacemos *maṅgalārati*. También hacemos esto por la tarde. Esto es servicio a *kālah*. Él es el *kālah*. Mañana, tarde y noche – debemos estar con Él. Él es Śyāmasundara, Vamśī-dhara, pero Él también es *kālah*. Si eres un devoto rendido, entonces todo es muy dulce. De otra manera, si no te rindes, si piensas, “Yo soy el disfrutador,” Él es el *kālah* – muerte. Nadie puede escapar de Él. Él es lo viejo, lo joven, el nacimiento, y la muerte. Pero Él es inmortal.

Tenemos este cuerpo por algún tiempo. Como resultado de nuestro *sukṛti* pasado, tenemos conocimiento divino. Con estas hermosas manos, lengua y palabras podemos servirlo, y estar libres de este ciclo de nacimiento y muerte.

Aquí, quienquiera que quiera vivir en paz, felizmente y con comodidad – la vida es difícil para ellos. Disfrutar de esta vida material es difícil. *Kālah* se llevará todo: tu fuerza, tu belleza – todo. Todos los días peleas con él. Vas con el doctor, tomas vitaminas. Te miras al espejo, admiras tu belleza, fijándote mucho en tu maquillaje y tu ropa, y cada día luchas con el espejo. Día con día Él se llevará todo. Siempre peleas, y luego un día se acabó.

Canta Hare Kṛṣṇa y sé feliz. Nada es difícil. Cuando olvidas a Kṛṣṇa y no sabes quién es Kṛṣṇa, entonces es difícil. Él es la causa de todas las causas. Él es hombre y mujer, la juventud y la vejez, chico y chica, el dolor y el placer, el enemigo y el amigo. Aquí es *līlā*, *sṛṣṭi-līlā*, Su pasatiempo de creación, pero donde Él está, es *nitya-līlā*. Hay tres porciones de opulencia en el reino espiritual – tres veces más que en todos los universos materiales. Así que cultiva, cultiva para realizarlo a Él. Cultiva conciencia de Kṛṣṇa.

*ānandāmbudhi-varadhanam prati-padam pūrṇāmṛtāsvādanam
sarvātma-snapanam param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam⁴*

⁴ *ceto-darpaṇa-mārjanaṅ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam
śreyaḥ-kairava-candrikā-vitaraṇaṅ vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-varhanaṅ prati-padaṅ pūrṇāmṛtāsvādanam
sarvātma-snapanaṅ paraṅ vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam*

Gloria al śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtana, que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada, del nacimiento y muerte repetidos. Este movimiento de saṅkīrtana es la bendición principal para toda la humanidad pues difunde los rayos de la luna de la bendición. Es la vida de todo conocimiento transcendental. Aumenta el océano de bienaventuranza transcendental y nos capacita para saborear el néctar por el cual estamos siempre ansiosos. (Śrī Śikṣāṣṭaka, Texto 1)

Ānandāmbudhi-varadhanam, el océano de felicidad trascendental siempre está aumentando y aumentando. Con el tiempo que tengas, cultiva el conocerlo, realizarlo. Él es *Yogeśvara*, el amo de todos los yogas. Puedes obtener todo de Él.

¿Qué hay disponible de las otras naturalezas ignorantes y apasionadas? ¿Qué hay disponible para las criaturas de la gratificación sensorial? ¿Por qué ir corriendo tras los placeres de los sentidos? Este cuerpo humano puede darte felicidad trascendental. Debido a la ignorancia, ellos piensan, “esto me dará felicidad...” y corren de aquí para allá, viajando a los catorce planetas desde Pātālaloka hasta Brahmāloka, de un cuerpo a otro.

Sé cuidadoso, sincero y fijo. Ve hacia la autorrealización. Sé determinado, y canta Hare Kṛṣṇa, lee el Bhāgavatam y disfruta felicidad ilimitada, disfruta el néctar. Sé inmortal, libre del temor y la muerte. Sirve a Kṛṣṇa. Canta Su nombre. Piensa en Él. Con tus manos, haz algo de servicio para Él. Él te enviará un carruaje trascendental divino, con bonitas guirnaldas y música. Tendrás una agradable recepción. Siéntate en el carruaje, y ve a Goloka Vṛndāvana, Vaikuntha, y se acabó. Si no vas ahí, entonces los Yamadūtas están esperando para echarte al fuego, y llevarte a los planetas infernales.

*Palāite patha nāi kāla ache piche*⁵ – no hay escape, porque el *kālah* está en todas partes. No hay salida. No hay vacaciones del servicio a Kṛṣṇa. Debemos ver esto y ser sinceros. Sé serio. La verdad es la verdad. Nadie puede evadir la verdad. Así que sé cuidadoso y sincero. Ten autocontrol, y sé fijo. Sé feliz. Haz *saṅkīrtana*.

⁵ *kṛṣṇa nāma bhaja jīva āra saba miche
palāite patha nāi kāla ache piche*

Tan solo adora los santos nombres del Señor Kṛṣṇa, ¡Oh jīva! ¡Todo lo demás es ilusión! ¡No hay alternativa, ya que la muerte está detrás de ti! (Dvija Haridāsa, poeta bengalí)

Miedo y amor

Devoto: ¿Cuál es la diferencia entre hacer *sevā* con miedo y *sevā* con amor?

Mahārāja: Donde no hay miedo, no hay amor. El temor te llevará al amor verdadero. ¿Qué es el amor? Esta no es una pregunta ordinaria. El amor es un tópico muy elevado. Si no hay miedo, no hay rendición. Si no hay rendición, no hay cuestión de amor. El amor superficial no es amor. La gente superficial dice, “Eres bueno, te amo.” En este mundo, no hay amor verdadero. La gente solo está engañando, fingiendo, y practicando la duplicidad. Sin embargo, el amor verdadero puede ser encontrado donde está la verdad. Sé con la verdad, y luego entenderás a los demás.

Hay un ejemplo que viene de Calcuta. Había una pareja, eran estudiantes universitarios, y se amaban mutuamente – pero sus padres no lo aprobaban. En la India, hay muchas restricciones. Así que decidieron cometer suicidio abrazándose y saltando desde un barco en el *Gaṅgā*. Lo hicieron, pero cuando el agua entró en sus narices, no podían respirar, así que se soltaron. Pataleaban en el agua gritando “¡Ayuda! ¡Sálvenme!” Su ideal del amor se había terminado.

Esto no es amor verdadero; es un falso tipo de amor. ¿El afecto por un cuerpo mortal puede ser considerado amor? Dar prestigio al cuerpo no es verdadero prestigio. Mantener amor en este mundo material, en esta energía ilusoria, es un asunto muy serio.

*vajrād api kaṭhorāṇi mṛdūni kusumād api
lokottarāṇām cetāmsi ko nu vijñātum īśvarah*

Los corazones de aquellos por encima del comportamiento ordinario a veces son más duros que un rayo y a veces más suaves que una flor. ¿Cómo se puede conciliar tales contradicciones en las grandes personalidades? (*Śrī Caitanya Caritāmṛta, Madhya Līlā, 7.73*)

Solo almas muy elevadas, que están situadas en la verdad, son capaces de mantener su amor, afecto y compasión. Ellos son como un rayo, inconquistables. Son también como un coco, con una cubierta externa muy dura y el interior lleno de agua dulce. Deben ser duros por fuera, de otra manera el agua dulce se estropearía.

Los sentidos y la mente destruirían el amor, porque son parte de las tres *guṇas* y de *māyā*. Así que uno debería temer a Kṛṣṇa. Él es el *kālah*. Cuando te des

cuenta de que *kālah* está gobernando todo, entonces los sentidos estarán controlados. Cuando no tienes miedo de las consecuencias de tus acciones, tus sentidos causarán que todo sea destruido. Incluso hasta la muerte, los sentidos nunca están satisfechos. Pónlos en el fuego y mátalos.

*indriyāṇām hi caratām yan mano 'nuvidhīyate
tad asya harati prajñām vāyur nāvam ivāmbhasi*

Así como un barco en el agua es barrido por un fuerte viento, incluso uno de los sentidos inquietos en los que se enfoque la mente pueden arrastrar la inteligencia de un hombre. (*Bhagavad-gītā*, 2.67)

Por ejemplo, en el océano está un barco. Los sentidos son como un ciclón que hunde el barco. Cuando la mente no tiene miedo, los sentidos nunca pueden ser controlados. Si hay miedo, hay control. El miedo al Guru, a los Vaiṣṇavas y a las ofensas da control – y entonces cualquier cosa puede lograrse.

¿Qué es el amor? El amor material no es amor. Pensamos que el amor es como un dulce. Todo el mundo ama los dulces y las palabras dulces. A todos les gusta esto. Aun así, las cosas dulces no son saludables, mientras que las cosas amargas son saludables. Este es un sistema alternativo de cuidado para el cuerpo humano. La gente no comprende qué es lo mejor para su cuerpo. La mayoría de las medicinas son amargas. Sin embargo, la lengua prefiere lo dulce y piensa que esto es la felicidad. En este cuerpo humano, obtenemos sabiduría con nuestro conocimiento y no con nuestros sentidos. Debemos desarrollar nuestra inteligencia para que podamos escoger lo que es bueno para lo de adentro, no para lo de afuera. Los humanos son capaces de ser conscientes tanto de sus necesidades internas como externas. En el *Bhagavad-gītā* está escrito, *yo 'ntaḡ-sukho 'ntar-ārāmas*⁶ – lo que es bueno para nuestros adentros, es felicidad – lo que no, no es felicidad. Si realmente amamos a alguien tenemos que ser amargos. Esto es verdadero amor. Si quieres matar a alguien, sé dulce. El amor material es flojo. Para proteger y mantener el amor verdadero, debe ser sacado de su condición material. Esto es un tópico muy elevado. Un ejemplo es el de Bhārata

⁶ *yo 'ntaḡ-sukho 'ntar-ārāmas
tathāntar-jyotir eva yah
sa yogī brahma-nirvāṇam
brahma-bhūto 'dhigacchati*

Aquel cuya felicidad es interna, que es activo y se regocija por dentro, y cuya meta es interna es en realidad el místico perfecto. Él está liberado en el Supremo, y al final alcanza al Supremo. (*Bhagavad-gītā*, 5.24)

Mahārāja y su amor por un pequeño ciervo, que le trajo dos vidas más de miedo. Finalmente, abandonó todo y se volvió un *avadhūta*.

Otro ejemplo es una historia acerca de Cāṇakya Paṇḍita. Una vez él estaba caminando por una vereda cubierta con muchas plantas espinosas. Para resolver su problema, trajo una mezcla de leche y azúcar y lo vertió sobre las raíces. “¿Por qué haces eso?” la gente le preguntó. Él respondió, “cuando las raíces estén dulces las hormigas vendrán y se las comerán, y luego las plantas serán destruidas.”

Si no hay miedo, no hay rendición. Nuestros sentidos, mente y ego solo se rendirán cuando haya miedo – que es necesario para controlarlos. Es especialmente necesario temer al *sādhū* y al Guru. Por ejemplo, cuando Guru Mahārāja estaba sentado en su silla, nadie se atrevía a pasar enfrente de él.

Todos necesitan postrarse para controlar los sentidos y la mente. Son muy difíciles de controlar. Hoy en día en esta nueva era, la gente quiere amor. Piensan que todo es bueno, porque no conocen la verdad. No conocen la ciencia espiritual. Quieren ser materialmente felices, tener amor y paz. ¿Dónde está la paz? Quieren el “tratamiento de la risa”, donde son felices y todos ríen juntos. Pero la verdadera felicidad viene de adentro, y lo que ellos hacen es artificial. No es auténtico y no pueden obtener ningún beneficio verdadero. Kṛṣṇa es la verdad real. Él es *sac-cid-ānanda*. Debemos de realizar quién es Él.

*īśvarah paramah kṛṣṇah sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindah sarva-kāraṇa-kāraṇam*

Kṛṣṇa, quien es conocido como Govinda, es el Dios Supremo. Él tiene un cuerpo espiritual eternamente bienaventurado. Él el origen de todo. Él no tiene ningún otro origen y Él es la causa de todas las causas. (*Śrī Brahma-saṁhita*, 5.1)

El amor real no es una cosa ordinaria – es trascendental. ¿Por qué Kuntī pidió que se le diera todo el sufrimiento? Porque ella sabía que aquí todo es *māyā*. Si sufrimos aquí, entonces recordamos a Kṛṣṇa y Lo realizamos.

En este mundo, el amor material es muy peligroso. Si odias a alguien puedes separarte de ellos muy fácilmente, pero si los amas, es mucho más difícil. Muchos *ācāryas*, como Jada Bharata, Ṛṣabhadeva y Dattatreya querían que la gente los odiara para que pudieran estar desapegados. El amor no es un tópico fácil en este mundo material, social y familiar. Debemos pensar acerca de la verdad y tener libertad para el alma. Amor real y amor material son opuestos – como el día y la noche.

Algo puede aprenderse sobre este tema del Guru y los *sādhus*. El Guru y los *sādhus* solo tienen una relación con el mundo espiritual, no tienen nada que ver con el mundo material. Cuando el miedo está ahí, algo puede aprenderse. Sin miedo, no puede haber ningún aprendizaje o *bhakti*.

*tad viddhi praṇipātena paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānam jñāninas tattva-darśinah*

Tan solo trata de aprender la verdad acudiendo a un maestro espiritual. Hazle preguntas de un modo sumiso y préstale servicio. Las almas autorrealizadas pueden impartirte conocimiento porque han visto la verdad. (*Bhagavad-gītā*, 4.34)

Un discípulo es aquel que sigue la disciplina dada por el Guru. Toman iniciación para salir de este mundo material. Esto es amor que viene del alma, amor por Kṛṣṇa. Externamente hay miedo y distancia. Guarda la distancia. El Guru puede dar la ciencia espiritual y aceptar el servicio del discípulo. Tú ves que, hasta el final, cuando Guru Mahārāja estaba sentado en su silla, nadie pasaba enfrente de él. ¿Significa que él no tenía amor? No, él tenía un amor real. Cuando hay miedo, los sentidos y la mente están controlados, y la práctica es posible.

Algunas personas vienen al templo y hacen *kīrtana*, comen *prāsadam* y se van. Tratan el templo como un club *new-age*, e internamente no tienen realización o cultivo. Les gusta escuchar algo de música, tener algo de socialización y luego ya terminaron. Pero debe haber alguna práctica dentro para liberarse del deseo material. Mientras los deseos materiales no sean removidos no habrá libertad de este mundo material.

Como se ha dicho en el *Śrī Śikṣāṣṭaka, ceto-darpaṇa-mārjanam* – todos los deseos deben ser limpiados. Hoy en día, muchos no pasan por este proceso, porque es muy profundo, y no quieren examinar asuntos profundos. Piensan que pueden hacer algún grupo, y con dulces palabras, con ‘amor’ y abrazos, su prédica será exitosa. Pero no tendrá éxito porque es superficial. La relación de maestro espiritual y discípulo es con el alma, con Kṛṣṇa, y no tiene nada que ver con el mundo material.

Hubo un tiempo cuando Buddha era un príncipe. Su nombre era Gautama, y él estaba desapegado. No se mezclaba con otros, y no tenía amigos. Su padre y madre querían cambiar su mente, así que ocuparon a una hermosa y encantadora prostituta para que fuera con él. Ella conocía muchas artes y podía cantar. Ella fue con Gautama y dijo, “Tú eres un príncipe. ¿Por qué te quedas solo? Ven, iremos y bailaremos y beberemos algo. Te amo.” Gautama dijo, “Te amo, pero no

me gustan esas otras cosas.” Después de que Gautama se volvió Buddha, empezó a predicar. La prostituta se hizo vieja y fue afectada por la lepra. Ella se mudó fuera de la ciudad y tenía una vida de sufrimiento. Cuando Buddha oyó sobre su condición fue a visitarla. Él dijo, “Soy yo, Gautama. Te amo. He venido a verte.” La prostituta se enojó y dijo, “¿Por qué vienes conmigo ahora? Cuando era joven y hermosa, todos me miraban y tú me rechazaste. Ahora tengo lepra y estás aquí.” Buddha dijo, “sí, de verdad te amo, por eso estoy aquí. Amo tu alma, no tu piel.” El alma nunca se vuelve leprosa. Ella se hizo su discípula y practicó, y se liberó de todo el sufrimiento.

Los *mahātmās*, *mahāpuruṣas* – grandes almas – tienen realización. Sus actividades, habla y significados son diferentes de los de la gente ordinaria.

Las glorias del mahā-prasādam

bhāi-re!
śarīra abidyā-jāl, jodendriya tāhe kāl,
jīve phele viṣaya-sāgore
tā'ra madhye jihwā ati, lobhamoy sudurmati,
tā' ke jetā katṭhina samsāre
kṛṣṇa baro doyāmoy,
koribāre jihwā jay, swa-prasād-anna dilo bhāi
sei annāmṛta pāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo,
preme dāko caitanya-nitāi
(Śarīra abidyā-jāl, por Śrīla Bhaktivinoda Thakur)

Una red tiene muchos, muchos hoyos, pero aun así la red misma está ahí. Una vez que entras, no puedes salir. Si sales de un agujero, otro hoyo estará ahí. Aunque vayas aquí y allá, no puedes salir. Esto es una red, *jāla*.

Jodendriya tāhe kāla – estos *jada indriyas*, sentidos materiales, son *kālah*. *Kālah* es como la muerte. Los sentidos quieren matarte. Ellos nunca permiten que estés tranquilo o en paz.

Jīve phele viṣaya-sāgore – los sentidos toman el alma y la ponen en este *viṣaya-sāgore*, océano de veneno. ¿Qué es el veneno? Si lo tomas, perderás la conciencia y estarás como los muertos. *Viṣaya-sāgore* – cuando estás envenenado, no puedes entender nada.

Tā'ra madhye jihwā ati, lobhamoy sudurmati – entre todos los sentidos, la lengua, *jihwā*, es muy poderosa. Quiere probar muchas cosas, y disfrutar objetos materiales. Si no comes, entonces todos los sentidos se apaciguan. Cuando comes, se vuelven activos. *Sudurmati* – es complicado y agotador siempre querer esto y aquello. Se lleva el alma al infierno. Así que ¿qué hacer? Sin comer no se puede sobrevivir, y sin los sentidos no se puede hacer nada. ¿Cuál es la solución?

Kṛṣṇa baro doyāmoy – Kṛṣṇa es misericordioso. *Koribāre jihwā jay* – para controlar la lengua, *swa-prasād-anna dilo bhāi* – Él da Sus remanentes, porque esta *māyā* es Su *māyā*, Su energía. Solo por Su misericordia se puede salir.

Sei annāmṛta pāo – solamente come Su *prasādam*, y luego Él te salvará.

Preme dāko caitanya-nitāi – con amor, *prema*, y fe, *śraddhā*, llama a Caitanya y Nityānanda Prabhu. Haz *saṅkīrtana*. Usa tu energía para realizar

sañkīrtana, no para ir a *māya*, porque este es el principal problema en esta condición. De esta manera estarás libre de este mundo material.

Mahāprabhu dijo,

*ki bhōjane, ki śayane, kibā jāgaraṇe
ahar-niśa cinta kṛṣṇa, balaha vadane*

Ya sea comiendo, durmiendo o caminando – día y noche – canta y recuerda el Santo Nombre de Śrī Kṛṣṇa. (*Caitanya-bhāgavata, Madhya-khaṇḍa* 28.28, 23.78)

Cuando tomamos *prasādam*, *bhōjana*, y cuando vamos a dormir, *śayana*, debemos orar a Kṛṣṇa, “Oh Kṛṣṇa, Tú eres el sueño, el *kālah*. Ahora, me rindo a Ti completamente – y si muero, no hay problema.” Algunas personas duermen y nunca vuelven a despertar. Por lo tanto, oramos antes de ir a dormir. Hasta que llega el sueño, cantamos Su nombre, y luego *māya* no vendrá.

Ki bhōjane, ki śayane – *śayana* significa tiempo de sueño. Antes de ir a dormir medita en Kṛṣṇa y canta *harināma*. En el mundo de Kṛṣṇa, *samsāra*, Él es el sol, la luna, el día y la noche. Cuando despiertes, *kibā jāgaraṇe*, ofrece *dandavāt*, abre los ojos y piensa, “Hoy, puedo tener buena asociación, y no cometer ninguna actividad pecaminosa.” A veces este karma nos hará hacer malas actividades y crear malos hábitos. Así que ofrece *dandavāts* a Kṛṣṇa, Guru y los Vaiṣṇavas, canta *harināma* y levántate. Siempre piensa en Kṛṣṇa, di fuerte Su nombre, y haz tus actividades con confianza.

Kṛṣṇera saṁsāra kara – todo es el *samsāra* de Kṛṣṇa: esposa, marido, hijos, trabajo, este aire, agua, sol, luna – todo es de Kṛṣṇa. Si desarrollamos esta conciencia, entonces no hay ningún problema. Siempre piensa en Kṛṣṇa, y luego podemos alcanzarlo fácilmente. No es difícil.

Avance en la vida espiritual

En nuestra situación actual, en nuestra vida humana, tenemos la oportunidad de obtener inteligencia divina y conocimiento. El Señor Supremo ha dicho en el *Bhāgavatam*,

*mal-lakṣaṇam imam kāyam labdhvā mad-dharma āsthitah
ānandam paramātmānam ātma-stham samupaiti mām*

La Suprema Personalidad de Dios dijo: Habiendo alcanzado esta forma humana de vida, la cual da la oportunidad de realizarme, y estando situado en Mi servicio devocional, uno puede obtenerme, el depósito de todo placer y el Alma Suprema de toda la existencia, que reside dentro del corazón de toda entidad viviente. (*Śrīmad Bhāgavatam* 11.26.1)

Él dijo, “Le doy Mis cualidades al cuerpo humano.” La habilidad para pensar, cultivar, recitar, investigar, realizar – una tras otra, paso a paso. Para que el humano pueda llegar al lugar original de donde venimos.

Cuando estemos en nuestra casa, podremos quedarnos. Aquí en este mundo material, no hay lugar para quedarse. No podemos quedarnos aquí. Este lugar es solo un drama, lleno de actividades. Nadie puede quedarse aquí – es ilusorio y transitorio. Siempre queremos un lugar mejor. Vamos de un lugar a otro – de ciudad en ciudad, país en país – buscando mejores instalaciones donde podamos quedarnos felizmente.

En este mundo, no podemos tener paz y felicidad permanentes y eternas. Es muy complicado comprender esto. Es difícil. Si pensamos de forma lógica, debemos ver todos los defectos de este mundo material y de nuestra vida material. Todo es temporal, sufrible – ¿cuál es la causa? Nuestra alma puede alcanzar la meta última, la cual se da en el *Bhagavad-gītā* y el *Bhāgavatam*.

Tenemos que diferenciar entre nuestras actividades externas e internas. La mayoría de las veces no cuidamos de nuestro ser interno. Poca gente realiza las cosas internas. Todos los eventos externos le suceden solo a este cuerpo físico. La ciencia de la autorrealización fue escrita en el *Bhagavad-gītā*, el *Bhāgavatam* y la literatura Védica. Nos enseña que después de la muerte, nuestra vida no termina. Nuestras actividades, felicidad y sentimientos aún existen y continúan. Por ejemplo, una flor, cuando crece tiene un aroma que es transportado por el aire. Cuando ha perdido su energía, cae. Aunque la flor muere, su aroma aun llena el aire. Esto es similar a lo que pasa con nuestro cuerpo sutil, con nuestros deseos – mente, inteligencia, ego y alma – cuando este cuerpo burdo cae.

Mucha gente no cree que nuestra vida continúa de un cuerpo a otro, que seguimos con nuestro karma. Lo que hicimos en nuestro pasado llega a nuestro

presente – y de nuevo a nuestro futuro. Si creemos esto, y queremos sinceramente salir de este ciclo, entonces tenemos que practicar. Primero, necesitamos controlar nuestros sentidos y su atracción a los objetos materiales. Necesitamos cambiar nuestra dirección.

En este mundo estamos corriendo, no estamos fijos. Por dentro nos estamos moviendo, por fuera, todo se está moviendo – la casa, tierra, luna y sol – todo se está moviendo. Dentro de nosotros, nuestra mente, todos los órganos, la sangre y las células se están moviendo. A veces lo que está pasando es bueno y a veces es malo.

En este mundo material, sabemos cómo movernos. Con la forma de un cuerpo humano, tenemos la capacidad de sobrepasar el ciclo material y alcanzar el planeta espiritual. Para hacer esto necesitamos cambiar nuestra dirección. Si queremos ir hacia el planeta espiritual, entonces debemos fijar nuestra dirección. Ya nos estamos moviendo, pero en la dirección equivocada. Así que necesitamos frenar, y movernos en la dirección correcta. ¿Qué significa frenar? Todos manejan ¿no? Todos están instruidos y tienen licencia. Así que, ¿qué significa frenar en nuestra vida espiritual? ¿Lo saben? ¿Cómo frenan y cambian de dirección?

Devoto: ¿Dejando de manejar?

Mahārāja: No, no puedes detener esto – es un vehículo automático. El *Gītā* dijo,

*īśvarah sarva-bhūtānām hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni yantrārūdhāni māyayā*

"El Señor Supremo se encuentra en el corazón de todos, ¡oh, Arjuna!, y está dirigiendo los movimientos de todas las entidades vivientes, las cuales están sentadas como si estuvieran en una máquina hecha de energía material". (*Bhagavad-gītā* 18.61)

Él ha dado esta bendición, *māyā yantrā*, una máquina hecha de materia, y el alma se está moviendo. No lo puedes detener. Sólo puedes cambiar la dirección. Incluso la muerte no detiene el movimiento. Algunas personas cometen suicidio, pero esto no lo detiene. Así que, ¿cómo podemos cambiar nuestra dirección?

Devoto: Tomando iniciación y siguiendo a un devoto puro.

Mahārāja: ¿Cómo?

Devoto: Con la rendición.

Mahārāja: Primero tenemos que frenar nuestros sentidos. Hay seis tipos de impulsos.

vāco vegam manasah krodha-vegam

*jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viṣaheta dhīrah
sarvām apīmām pṛthivīm sa śiṣyāt*

Una persona sobria que puede tolerar el impulso de hablar, las demandas de la mente, las acciones de la ira y los impulsos de la lengua, estómago y genitales está cualificado para hacer discípulos en todo el mundo. (*Śrī Upadeśāmṛta 1*)

Si podemos controlar estos impulsos, podemos cambiar nuestra dirección. Este es el primer paso. Si no tienes control, entonces no puedes cambiar la dirección. Los seis impulsos que son necesarios de controlar primero son el habla, la mente, la ira, la lengua, el estómago y los genitales. Necesitamos controlar todos estos.

Pero incluso si los podemos controlar, una vez que empezamos a ‘manejar’ hay aun otros obstáculos, como luces rojas.

*atyāhārah prayāśā ca prajalpo niyamāgrahah
jana-saṅgaś ca laulyam ca ṣadbhir bhaktir vinaśyati*

Cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes seis actividades, queda arruinado su servicio devocional; (1) Comer más de lo necesario, o acumular más fondos de los requeridos; (2) esforzarse demasiado por cosas mundanas que son muy difíciles de obtener; (3) hablar innecesariamente sobre temas mundanos; (4) seguir las reglas y las regulaciones de las Escrituras únicamente por seguirlas y no para avanzar espiritualmente, o rechazar las reglas y regulaciones de las Escrituras y trabajar independiente o caprichosamente; (5) asociarse con personas de inclinaciones mundanas que no se interesan en cultivar conciencia de Kṛṣṇa; y (6) codiciar logros mundanos. (*Śrī Upadeśāmṛta 2*)

Sin importar cuánto ‘conduzcas’, es necesario controlarlos. De otra manera, regresas al mismo lugar. Por ejemplo, comer demasiado lleva a dormir mucho. No quieres hacer nada.

Atyāhārah prayāśā – demasiado trabajo y plática innecesaria, éstos deben de controlarse para mantener nuestro estándar.

Otras seis instrucciones son necesarias de seguir.

*utsāhān niścayād dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt
saṅga-tyāgāt sato vṛtteh ṣadbhir bhaktih prasidhyati*

La devoción se incrementa con el entusiasmo, la perseverancia y la determinación, por seguir los deberes prescritos en la asociación de los devotos y por ocuparse completamente en actividades de bondad. (*Śrī Upadeśāmṛta* 3)

Entonces puedes avanzar rápidamente. Primero desarrolla entusiasmo, determinación, paciencia – uno tras otro, dependiendo en el tiempo, lugar y servicio. Desapégate de la asociación de los no devotos, y sé veraz en la vida. No practiques la duplicidad, mentir – esto no nos permitirá avanzar.

Si practicamos y adquirimos poder espiritual, pero nuestros sentidos no están controlados, debemos ser cuidadosos. Como si pones agua en una vasija con un agujero, todo se irá. Vas a querer beber el agua, pero no habrá nada ahí.

No importa lo que estudies, cuánta *japa* hagas, y otras prácticas devocionales, si no tienes control, todo estará perdido. Así que debemos tener cuidado, de otra manera no podemos obtener nada. El sendero devocional tiene muchas partes, algunas partes son importantes y otras son subordinadas.

Hay una gradación ahí. Tenemos que ser inteligentes para entender lo que es importante y lo que no. Debemos dar importancia a la parte importante, y menos importancia a la parte subordinada, de acuerdo con el tiempo, el lugar y la persona.

En las escrituras se dan sesenta y cuatro miembros de la devoción, de los cuales nueve son más importantes, y cinco son aún más importantes. Cantar *nāma-saṅkīrtana* es lo más importante. Debemos ser inteligentes y conocer las escrituras. Debemos estudiar y escuchar, tomando cuidadosamente el consejo y la guía práctica de un *śikṣa-guru* o *dikṣa-guru*. De esta manera podemos avanzar en nuestra vida espiritual.

A veces no podemos entender el consejo del Guru, pero aun así debemos aceptar la guía. Cuando el Guru está cuidando sinceramente a sus discípulos, él ve el avance en el corazón y sabe si el discípulo está obteniendo paz y felicidad. El Guru quiere mostrar al discípulo cómo tener devoción por el Señor Supremo. El Guru puede ayudarte a realizar esto.

Tenemos que recorrer un largo camino. Así que no debemos desperdiciar nuestro tiempo y energía, y en cambio debemos continuar. De igual modo, algunos discípulos hoy tienen conocimiento de las escrituras, así que es difícil para ellos entender al maestro espiritual, para obtener ayuda, tomar su consejo, tener servicio y desarrollarse.

No es fácil. Pero si somos cuidadosos y gradualmente nos rendimos, entonces nuestra alma puede liberarse de esta atracción y enredo material. Aquí el maestro espiritual tiene una responsabilidad para administrar y aconsejar.

Hay un ejemplo, la purificación del oro que está mezclado con otros metales. Como el oro, nuestra conciencia se vuelve impura al mezclarse con muchos deseos materiales. El oro se refina de otros metales por el herrero

poniéndolo en el fuego y golpeándolo con un martillo. Una y otra vez se repite el proceso – fuego y golpear – de esta manera, el oro se vuelve puro. Este es el proceso de purificación. El discípulo debe estar listo para aceptar el martillo.

El discípulo debe ser suave. Cuando es martillado, se vuelve suave. Sin el martillo, él dice “Voy aquí y allá. Estoy haciendo esto y lo otro.” El Guru y el discípulo tienen este tipo de relación purificatoria. Esto no es una amistad, como en un club social.

Cuando Arjuna se rindió en el Gītā, dijo,

*kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvah
pṛcchāmi tvām dharmā-sammūdhā-cetāh
yac chreyaḥ syān niścitam brūhi tan me
śiṣyas te 'ham śādhi mām tvām prapannam*

Ahora estoy confundido en cuanto a mi deber prescrito y he perdido toda compostura debido a una mezquina flaqueza. En esta condición te pido que me digas lo que es mejor para mí. Ahora soy Tu discípulo y un devoto entregado a Ti. Por favor instrúyeme. (*Bhagavad-gītā* 2.7)

Mi inteligencia y conciencia están cubiertas por esta ilusión. No entiendo cuál es mi *dharmā* (deber). Me rindo a Ti, y Tú, *śādhi mām*, me das dirección. Esta es la relación correcta. La rendición significa volverse suave, y luego el Guru puede hablar con este martillo del conocimiento. Si el discípulo es suave, porque todas las impurezas se han ido, el ‘oro’ brilla. Este es el proceso de rendición.

Si no hay suavidad, y en cambio hay dureza y resistencia, cuando el metal es martillado por el herrero lo romperá. Y de esta manera, el Guru acabará con el discípulo. Muchos discípulos están ahí, y el Guru los martilla a todos con sus instrucciones y órdenes. *Guru-ājñā* significa “orden”. El Guru da órdenes, “¡No lo hagas! ¡Házlo! ¡No vayas! ¡Ve!”

Estas son órdenes, como en el ejército, “¡Ve hacia la derecha! Uno, dos, tres, cuatro.” Los soldados marchan a la orden del comandante, ellos no piensan. Así es como los discípulos deben tomar la orden de su Guru.

Los discípulos del Guru deben practicar – así como los hijos y sus padres. Los padres dicen, “No comas esto. No toques esto. No hagas esto, o aquello. No toques el fuego.” Las órdenes son necesarias. Esto es amor. De otra manera, si no hay órdenes, el Guru y el discípulo se irán ambos al fuego y se quemarán. Esta es la relación entre el Guru y el discípulo: uno se rinde, y otro es responsable de cuidarlo y liberarlo hacia una conciencia más alta – jalarlo fuera de esta

condición material. De otra manera el discípulo no se moverá, y el Guru no se moverá tampoco. Ambos se están comportando como amigos, con el resultado de que el discípulo hace lo que quiere. Esto no es amor. El amor significa servir, enseñar, sacar al discípulo.

Hay una historia en los *Purāṇas*. Había una vez un *ṛṣi* que tenía muchos estudiantes. Un estudiante se llamaba Upamanyu. Desde la infancia tenía una fuerte tendencia a comer mucho, y se volvió muy gordo, como Bhīma. Su Guru vio esto, y vio que él comía mucho y no podía hacer nada en la vida porque estaba volviéndose muy obeso. Él estaba comiendo todo el tiempo, no solo a la hora de la comida.

Su Guru le dijo que, al día siguiente debía ir al bosque a cuidar de las vacas. En el *āśram* Upamanyu comía todo el día, pero en el bosque él no podría hacerlo. Upamanyu fue al bosque y no podía comer, porque ahí no había nada de comida. Entonces vio a todas las vacas y cuando se sintió hambriento fue con las vacas y se bebió su leche. Después de algunos días, el Guru vio que Upamanyu no estaba más delgado, sino que estaba más gordo. El Guru le preguntó a Upamanyu, “¿Qué estás comiendo en el bosque?”

Upamanyu contestó, “Cuando tengo hambre bebo la leche de las vacas.”

El Guru le dijo, “No puedes hacer eso. Esa leche es para los terneros.”

Al día siguiente Upamanyu regresó al bosque, y sabía que no podía tomar la leche, porque su Guru le había dicho que no, y siguió lo que le había dicho. Esto es *guru-ājnā*, seguir fielmente las instrucciones del Guru. Aun así, es muy difícil controlar los sentidos. Eventualmente, Upamanyu tuvo hambre y pensó, “Bueno, Gurudeva me dijo que no bebiera la leche de las vacas. Pero cuando el ternero bebe, hay muchas burbujas de leche que salen de la boca del ternero. Yo tomaré esto.”

Después de algunos días, el Guru vio que el peso de Upamanyu aún no había cambiado. El Guru preguntó, “Upamanyu ¿Qué comes ahora?”

Upamanyu dijo, “Gurudeva, no bebo la leche de las vacas.”

El Guru preguntó, “¿Qué comes?”

Upamanyu respondió, “Tomo las burbujas de leche que salen de la boca del ternero cuando el ternero toma leche de la madre.”

Gurudeva dijo, “No, tampoco puedes comer eso.” Entonces Upamanyu regresó al bosque y se puso muy, muy hambriento. Luego comió una planta, la

ākanda. Cuando le quitas la hoja a esta planta, una sustancia lechosa sale que es venenosa. Es usada medicinalmente, pero no debe comerse. Upamanyu comió esto y el veneno entró en su cuerpo. Él quedó ciego. Mientras caminaba, cayó en un pozo profundo. Él no podía salir. No podía hacer nada. Su Guru llegó y lo encontró. El Guru preguntó, “¿Qué sucedió? ¿Por qué estás en el pozo?” Upamanyu le dijo lo que pasó, diciendo “tenía hambre y comí la planta *ākanda*, y ahora no puedo ver.”

El Guru preguntó, “¿Por qué comiste esa planta, aun sabiendo que era veneno?”

Upamanyu respondió, “Porque estaba hambriento.”

Luego el Guru le dio a Upamanyu un *mantra* para el dios del sol. Él le dijo a Upamanyu que debería decir este *mantra con japa*, y meditar en el dios del sol, y su vista se recuperaría.

Así, Upamanyu hizo esto, y recuperó su vista. El Guru le explicó, “¿Por qué crees que te envié al bosque? Hice esto para enseñarte a controlar tus sentidos. Si no puedes controlar tu estómago, no puedes controlar los demás sentidos.”

Después de esto, Upamanyu se volvió un gran sabio y escribió algunos de los Upaniṣads.

El amor real y el afecto del Guru están sacando al discípulo fuera de este mundo material. En nuestro Guru Mahārāja, estos síntomas y cualidades están ahí. Dentro hay amor y afecto, pero por fuera, él es muy estricto. ¿Por qué? Muchos vienen a él para tomar iniciación, y para practicar espiritualidad, pero esto significa que tienen que controlar sus sentidos.

Existe un estándar de devoción, pero no todos pueden practicarlo. Hay muchas clases de devotos, aunque hay un solo estándar. Algunos dicen, “quiero tomar iniciación, me gusta, pero no quiero dejar nada”. Ok, puedes hacerlo. Hay algo de compromiso ahí. Pero, para quien quiera avanzar en la vida espiritual, es diferente. Aquellos que son sinceros, practican.

Todos los niños van a la escuela, pero no todos van a la universidad. Algunos de ellos irán, pero no todos. Es lo mismo con la vida espiritual y devocional. Hay un solo estándar, pero muchas clases. Aquellos que quieren ser maestros – un maestro espiritual en la sociedad – para estos hay un estándar diferente. El Guru tiene una responsabilidad. Las cosas pueden ser puras o impuras. En la espiritualidad también hay pureza e impureza.

En el *bhakti*, hay *śuddha-bhakti*, *karma-miśra-bhakti*, *jñāna-miśra-bhakti*, y *prema-bhakti*. Hay muchas gradaciones. Los devotos sinceros deben dar todos los pasos necesarios para alcanzar la clase más alta. En el *harināma* también hay pasos necesarios que seguir antes de que uno pueda llegar al estado de *śuddha-nāma*. En realidad, *śuddha-nāma* y *śuddha-bhakti* no tienen el mismo significado. El *bhakti* siempre es *śuddha*. El *harināma* siempre es *śuddha*. Pero para aquellos que están practicando, aparecen de acuerdo con el reflejo de su conciencia, como un espejo, *ceto darpana*. Si el espejo está limpio, entonces todo se ve claramente. Los objetos en el espejo son iguales a lo que reflejan.

Nuestra realización va de acuerdo con nuestros deseos, la práctica, las tres modalidades de la naturaleza, y nuestra conciencia. Alcanzar a Kṛṣṇa, y tener *bhakti* no es un problema. El problema es abandonar nuestros deseos. Este es el problema. Si practicamos de acuerdo con la orden del Guru y las escrituras, entonces la determinación y el entusiasmo aumentarán. Nuestro karma es la causa raíz de nuestros deseos. Nuestra vida espiritual y material están ocurriendo simultáneamente.

Con el tiempo, la vida material se irá – el cuerpo se terminará, y el alma será libre. Algunos dicen, “Estoy practicando y no pasa nada. Nunca obtengo felicidad. Diez años, veinte años – nada.”

Continúa con tu práctica, hasta la muerte, entonces obtendrás los resultados – verás el fruto. Este karma presente se irá. Desde luego, el *bhakti* no destruirá esto inmediatamente. Vendrá, incluso en la siguiente vida – siempre obtendrás karma.

Toda esta realización importa, y si practicas lo entenderás. Tendrás realización. Entenderás cómo funciona tu conciencia y que este estándar te dará paz y felicidad.

*bhaktih pareśānubhavo viraktir
anyatra caiṣa trika eka-kālah
prapadyamānasya yathāśnatah syus
tuṣṭih puṣṭih kṣud-apāyo 'nu-ghāsam*

La devoción, la experiencia directa del Señor Supremo, y el desapego de las demás cosas — estos tres ocurren simultáneamente para aquel que ha tomado refugio de la Suprema Personalidad de Dios, de la misma manera en que el placer, la nutrición y el alivio del hambre vienen simultáneamente y en aumento con cada bocado, para una persona ocupada en comer. (Śrīmad Bhāgavatam 11.2.42)

En el Bhāgavatam está dicho, que el *bhakti* es como comer. Cuando tenemos hambre nos sentimos muy débiles y sentimos dolor. Nos perturbamos y no podemos pensar. Cuando comemos, en la medida en que comamos – uno, dos, tres platos de comida – en esa misma cantidad nos liberamos del dolor. Cuando tenemos el estómago lleno, y nuestra fuerza completa, estamos satisfechos por completo. Dormimos.

Es lo mismo con el *bhakti*. Entre más practiquemos, más nos desapegamos de la atracción material y de los deseos que nos ocasionan dolor. Luego, al mismo tiempo obtenemos conocimiento, y tenemos más amor por Kṛṣṇa. Nuestra felicidad aumenta al mismo tiempo que nos liberamos de la atracción material. Todo el mundo lo sentirá. No hay duda.

Libre de ira

¿Cómo estar libres de ira? ¿De dónde viene la ira? ¿Por qué viene la ira? ¿Cuál es el lugar de la ira? El lugar de la ira está en el centro de nuestra frente. Nadie enseña esto. Desde la infancia nuestra madre y padre nos enseñan dónde se encuentra la mano, la pierna, los ojos, y la nariz. Pero nadie dice, “¿Dónde está tu ira? Esto no lo enseñan. ¿Dónde está tu codicia, tu lujuria y tu mente? Nadie enseña esto ¿no? Y después de crecer, creen que entienden esto, pero no.

El lugar de la ira es en nuestra frente. Cuando te enojas afecta tus ojos y se ponen rojos, porque te afecta inmediatamente ahí. ¿Pero cómo viene la ira? Tenemos que saber esto, para que podamos controlarla. Cómo viene y por qué viene.

La ira viene de nuestros deseos. Primero viene el deseo, y ¿de dónde viene el deseo? De los sentidos. Y ¿Por qué los sentidos, de qué manera? Por el contacto con los otros. Cuando ves algo, inmediatamente la mente dice, “quiero esto”. Aquí es de dónde viene el deseo. Así como cuando ves o escuchas algo, piensas, “Oh es agradable, puedo tener esto”, y el deseo viene.

De los sentidos mismos no viene nada. Pero cuando los objetos son vistos, entonces la mente dice que quiere ese objeto. Cuando ves algo, se desarrolla el apego y el deseo. Si ves, por ejemplo, un hombre, una mujer, un muchacho o una muchacha, el apego y el deseo se vuelven muy fuertes, más que cualquier otra cosa.

Luego deseas esto y te preguntas, “¿Cómo puedo obtenerlo?” La mente recuerda eso. Piensa y empieza otra *saṅga*.

*dhyāyato viṣayān pumsah saṅgas teṣūpajāyate
saṅgāt sañjāyate kāmah kāmāt krodho 'bhijāyate*

Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla apego por ellos, y de ese apego nace la lujuria, y de la lujuria surge la ira. (*Bhagavad-gītā* 2.62)

En sánscrito, *saṅga* significa deseo, y esto crea el apego. Siempre. La mente siempre recuerda lo que quiere. ¿Cómo tenerlo? Para eso está la inteligencia. Te dice cómo tener lo que deseas. Si viene algún obstáculo – tal vez alguien te molesta, o algún problema aparece, de forma que no puedes tener lo que quieres – entonces te pones enojado. Por ejemplo, quieres comprar algo, y le pides a tu

madre y a tu padre dinero. Si no te lo dan, entonces te enojas con tus padres. De esta manera viene la ira.

Cuando alguna obstrucción detiene la satisfacción del deseo, este deseo aumenta, se convierte en fuego y se vuelve ira.

Esta *krodha*, ira, es fuego. La mente está conectada con el aire y el fuego. Cuando viene el fuego a veces también crea agua. Cuando los ojos lloran lágrimas de ira y sale agua, esa agua es caliente. No agua fría. Si la ira es demasiada, quema tu inteligencia y tus sentidos, entonces pierdes la memoria porque es afectada por la ira.

*krodhād bhavati sammohah sammohāt smṛti-vibhramah
smṛti-bhramśād buddhi-nāśo buddhi-nāsāt praṇaśyati*

De la ira surge la ilusión completa, y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde se pierde la inteligencia, y al perder la inteligencia uno cae de nuevo al charco material. (*Bhagavad-gītā* 2.63)

De la ira, *smṛti*, la memoria, es destruida y todo se olvida. De esta manera la gente quiere matarse a sí misma y a otros, y tomar drogas. La gente hace esto por la ira. *Smṛti-bhramśād buddhi-nāśo* – la inteligencia se vuelve inactiva y no puede hacer nada.

Buddhi-nāsāt praṇaśyati – entonces quiere destruirse a sí misma. Este es el efecto de la ira. Así que, ¿qué podemos hacer? Antes de que venga la ira, controla el deseo. Cuando no hay deseo, no hay ira. No hay problema. La ira nunca dará nada espiritual, siempre trae solo sufrimiento.

Incluso grandes sabios como Durvāsā también sufrieron de ira. Kṛṣṇa dijo esto. De este modo, Saubhari Ṛṣi realizó austeridades por sesenta mil años, pero simplemente a través de la asociación se volvió apegado y *kāma* (lujuria) apareció en él. Entonces sintió ira hacia Garuda. De esta manera, Saubhari Ṛṣi perdió el resultado de sesenta mil años de austeridades y todas sus perfecciones. Durvāsā quien era grande y poderoso sufrió mucho por la ira. Lo encontrarán en la historia de Ambarīṣa.

Un poco de ira, fuego, puede destruir muchas cosas. Causa guerra, ir a la corte, separación de familias, divorcio. Necesitamos encontrar la causa raíz del deseo para que podamos prevenirlo. La prevención es mejor que enfrentar las consecuencias. No mantengas deseos. Si hay algo que quieras, ofrécelo a Kṛṣṇa. Él se ocupará de ello.

A veces un padre o una madre se enojan con sus hijos. Debido a que los hijos son traviesos, los padres los regañan. Esto no es ira. Esto es enseñar a otros. A veces el Guru también se enoja con los discípulos y los regaña para enseñarlos. Eso tampoco es ira. La ira tiene buenas cualidades. Cuando se usa adecuadamente te dará fuerza. Cuando estás enojado, inmediatamente te vuelves fuerte. ¿Cómo usarla apropiadamente? Esta comprensión es necesaria para tener resultados correctos, pero generalmente no hay un buen resultado de la ira.

En el momento de la muerte, uno debe estar libre de la lujuria, la ira y la codicia. En el *Bhagavad-gītā* Kṛṣṇa dijo,

*tri-vidham narakasyedam dvāram nāśanam ātmanah
kāmah krodhas tathā lobhas tasmād etat trayam tyajet*

Hay tres puertas que conducen al infierno – lujuria, ira y codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, ya que conducen a la degradación del alma. (*Bhagavad-gītā* 16.21)

El momento de la muerte debe ser pacífico. Todo debe abandonarse. A veces hay actividades materiales en las que puedes usar la ira, pero no te quemes a ti mismo. Puedes estar enojado para enseñar a otros, pero esto no es en realidad ira. Es necesario utilizarla adecuadamente, así como la verdad. Necesitamos controlar el deseo, y luego la ira no será un problema.

La importancia de la buena asociación

*idam śarīram pariñāma-peśalam
pataty avaśyam śata-sandhi-jarjaram
kim auśadham pṛcchasi mūdha durmate
nirāmayam kṛṣṇa-rasāyanam piba*

La belleza de este cuerpo es fugaz, y al final el cuerpo debe sucumbir a la muerte después de que sus cientos de articulaciones se hayan endurecido con la vejez. Así que, ¿por qué, tonto confundido, estás pidiendo medicinas? Sólo toma el elixir de Kṛṣṇa, la única cura que nunca falla. (*Mukunda-mālā-stotra* 37)

El rey Kulaśekhara escribió poemas muy bonitos en sánscrito, y dicen que este cuerpo, *pariñāma-peśalam*, un día finalmente caerá. *Śata-sandhi-jarjaram*, cientos de articulaciones están luchando por el control – el cuello, espalda, dedo, etc. *Śata-sandhi-jarjaram* – se vuelven más débiles, y un día estarán acabadas. ¿Qué medicina se puede usar? *Kṛṣṇa-rasāyanam piba*. Necesitan tomar siempre *kṛṣṇa-rasāyanam*, el elixir de Kṛṣṇa. ¿Qué sucederá cuando beban *kṛṣṇa-rasāyanam*? Obtendrán libertad de este cuerpo. ¿Qué es *kṛṣṇa-rasāyanam*?

*tan-nāma-rūpa-caritādi-sukīrtanānu-
smṛtyoh krameṇa rasanā-manasī niyojya*⁷

Es Sus pasatiempos, Su Nombre, y Sus enseñanzas – como se encuentran en el Bhāgavatam y el Bhagavad-gītā. Él nos ha dado información acerca del alma – qué es el alma, cómo existe, y cómo puede salir de este cuerpo. Él es Yogeśvara. El Bhāgavatam dice que Él es el Amo de todos los maestros de yoga. Él es la Superalma. Para enseñarnos, Él dio el conocimiento y la ciencia acerca de nuestra alma. Nadie más ha dado este conocimiento – *ya svayam padmanābhasya mukha-padmāḍ viniḥsṛtā*.⁸

⁷ La esencia de todo consejo es que uno debe utilizar todo su tiempo – veinticuatro horas al día – en cantar y recordar el divino Nombre del Señor, forma trascendental, cualidades y pasatiempos eternos, y por ello ocupar gradualmente su lengua y la mente. De esta manera uno debe residir en Vraja (Goloka Vṛndāvana-dhāma) y servir a Kṛṣṇa bajo la guía de los devotos. Uno debe seguir los pasos de los amados devotos del Señor que están profundamente apegados a Su servicio devocional. (*Śrī Upadeśāmṛta*, verso 8)

⁸ *gītā su-gītā kartavyā kim anyaiḥ śāstra-vistaraiḥ
yā svayaṅ padmanābhasya mukha-padmāḍ viniḥsṛtā*

Si bebemos Su conocimiento, esta bebida es infinita. No como el jugo, el alcohol o el agua – con los que con uno o dos vasos has terminado y se ha ido la sed. Con el néctar de Kṛṣṇa, no importa cuánto bebas, nunca has terminado. Cada día la sed aumenta. Nunca hay disgusto. Este es el néctar que nos dará la inmortalidad.

Este es el *sanātana-jīva-dharma*, el carácter eterno del alma. Él dio este *tattva-jñāna*, esta ciencia de la realización, de cómo nuestra alma existe y está atada por la energía ilusoria – y cómo los sentidos nos están jalando de aquí para allá. La mente también es explicada. Podemos aprender cómo controlar todas estas cosas, y liberarnos de su influencia.

EL CUERPO IMPERMANENTE

Tenemos tres cuerpos – el cuerpo espiritual, el burdo y el sutil. La naturaleza de nuestro cuerpo espiritual es *sat-cit-ānanda*. El cuerpo burdo es el que se considera masculino o femenino, joven o viejo. Con el cuerpo burdo, todos tienen una figura diferente. El cuerpo burdo tiene sentidos, sangre, músculo, hueso, muchos químicos y piel. Pesa cincuenta, sesenta o cien kilos.

Además de éste, está el cuerpo sutil, que consiste de mente, ego e inteligencia. El cuerpo sutil no tiene peso. Tampoco tiene ninguno de los cinco elementos, los cinco objetos. Pero todos los sentimientos y actividades están ahí, en la mente. La mente está exhibiendo todos los sentidos del cuerpo. Ira, lujuria, hambre, envidia y malicia – todas estas emociones están en la mente. Este cuerpo mental está pensando y crea deseos.

Incluso cuando soñamos, el cuerpo sutil está disfrutando todo – muchas actividades. El cuerpo sutil disfruta todo, de la misma manera que el cuerpo burdo, aunque el cuerpo burdo no esté presente. La mente tiene todos los sentidos, así como el recuerdo y la memoria. Para salir de este cuerpo sutil es más difícil. Al momento de la muerte, este cuerpo burdo desaparecerá, pero el cuerpo sutil no. El ego, la inteligencia y la mente permanecen, aunque también sean materiales. Es muy difícil deshacerse de estas coberturas del alma.

Debido a que el *Bhagavad-gītā* es hablado por la Suprema Personalidad de Dios, uno no necesita leer ninguna otra clase de literatura Védica. Solo se necesita escuchar y leer atenta y regularmente el *Bhagavad-gītā*. En la era presente, la gente está tan absorta en actividades mundanas que no es posible que lean toda la literatura Védica. Pero esto no es necesario. Este único libro, el *Bhagavad-gītā*, es suficiente porque es la esencia de toda la literatura Védica y especialmente porque es hablado por la Suprema Personalidad de Dios. (*Gītā-māhātmya* 4)

Mientras permanezcan con el alma, también son conscientes y pueden sentir. Son muy poderosas.

EL PODER DE LA MENTE

La presión de la mente es sentida siempre por todos. Tu boca está cantando 'Hare Kṛṣṇa', pero la mente está yendo a todas partes. Es muy difícil traerla bajo control, porque es muy poderosa. A veces nos hace reír, llorar y enojarnos. Salir del cuerpo sutil es muy difícil. Esta mente se vuelve loca. El cuerpo burdo no se vuelve loco, la mente sí. A veces, bajo la dirección de la mente, la gente quiere cometer suicidio y matar al cuerpo. Esta es la naturaleza de la mente.

Estamos usando la ciencia material, como la televisión, el teléfono, el Internet y las computadoras para aumentar nuestra capacidad artificialmente, pero estas habilidades ya existen en la mente. La mente tiene todo el poder y no necesita una conexión del sistema o poder magnético. Si tu mente es fija y controlada puedes tener poderes especiales – *dūra-śravaṇa*, escuchar desde lejos; *dūra-darśana*, ver desde lejos. Al cerrar los ojos, puedes ver, y sin teléfono puedes oír. Puedes entender el pensamiento de la mente de otros. También puedes recordar tu pasado y tu futuro. Todas estas utilidades están en la mente. Las llamamos *siddhis*, poderes místicos.

Si la mente estuviera clara, podríamos saber lo que está pasando en otros países y en otros planetas. La mente tiene este poder – *aṇimā*, *mahimā*, *iśitā*, *vaśitā*, *kāma*, *prākāmya*.⁹ Los Ṛṣis con estos poderes podían desaparecer, entrar

⁹ *aṇimā mahimā mūrter laḡhimā prāptir indriyaiḥ
prākāmyaṅ śruta-dṛṣṭeṣu śakti-preraṇam īśitā
guṇeśv asaṅgo vaśitā yat-kāmas tad avasyati
etā me siddhayaḥ saumya aṣṭāv autpattikā matāḥ*

Entre las ocho perfecciones místicas primarias, las tres con las que uno transforma su propio cuerpo son *aṇimā*, volverse más pequeño que lo más pequeño; *mahimā*, volverse más grande que lo más grande; y *laḡhimā*, volverse más ligero que lo más ligero. A través de la perfección de *prāpti* uno adquiere lo que uno desee, y a través de *prākāmya-siddhi* uno experimenta cualquier objeto de disfrute, ya sea en este mundo o en el siguiente. A través de *iśitā-siddhi* uno puede manipular las subpotencias de *māyā*, y a través de la potencia controladora llamada *vaśitā-siddhi* uno no está sujeto a las tres modalidades de la naturaleza. Aquel que ha adquirido *kāmavasāyitā-siddhi* puede obtener cualquier cosa de donde sea, hasta el máximo límite posible. Mi querido y gentil Uddhava, se considera que estas ocho perfecciones místicas existen naturalmente y son insuperables dentro de este mundo. (*Śrīmad Bhāgavatam* 11.15.4–5)

en otros cuerpos, expandir sus cuerpos, si querían algo podían meditar en ello y obtenerlo. Esta ciencia se ha perdido ahora. La ciencia material se ha hecho cargo.

Los yogīs no permiten que este cuerpo disfrute ningún placer sensual. Ellos se van a una *āsana* y fijan su mente. No comen ni hacen mucho para mantener este cuerpo físico. Ellos practican *prāṇāyāma* – el trabajo con el aire en el cuerpo. Abren sus *cakras*. Practican *kuṇḍalīnī*, y abren el *brahma-randhra*, para hacer que el alma salga de ahí. Es un proceso muy difícil. Hoy en día, nadie es capaz de practicar esto.

Estos días vemos muchos centros de yoga, pero sólo son para hacer gimnasia – ejercicio del cuerpo. Ahí están estirando y guardando silencio, calmando la mente, practicando la respiración. La gente está pagando para aprender cómo respirar. En realidad, no respiramos adecuadamente, de forma completa, en nuestra vida material. Estamos comiendo y bebiendo más, y respirando menos.

Los Ṛṣis desarrollaban el control de la mente y fijaban su mente en el amo de todos los yogas – Yogeśvara, el nombre de Kṛṣṇa.

En el *Bhagavad-gītā* está dicho,

*yatra yogeśvarah kṛṣṇom yatra pārtho dhanur-dharah
tatra śrīr vijayo bhūtir dhruvā nītir matir mama*

Dondequiera que esté Kṛṣṇa, el amo de todos los místicos, y dondequiera que esté Arjuna, el arquero supremo, también estará con seguridad la opulencia, la victoria, el poder y la moralidad. Esa es Mi opinión. (*Bhagavad-gītā* 18.78)

Y en el *Bhāgavatam* está dicho, *yogeśvareśvara kṛṣṇe*.¹⁰ En el momento del *rāsa-līlā*, Su nombre es Yogeśvareśvara. Mahādeva, los cuatro Kumāras, Nārada – ellos también son Yogeśvareśvara. Ellos tienen muchas perfecciones, como los semidioses. Si quieren, pueden manifestar muchas cosas – solo con el poder de su mente, por el poder místico.

¹⁰ *na caivaṅ vismayaḥ kāryo bhavatā bhagavaty aje
yogeśvareśvare kṛṣṇe yata etad vimucyate*

No debes estar tan sorprendido por Kṛṣṇa, el amo innaciente de todos los amos del poder místico, la Suprema Personalidad de Dios. Después de todo, es el Señor quien libera a este mundo. (*Śrīmad Bhāgavatam* 10.29.16)

Todo en este mundo material burdo viene del mundo sutil. Como la electricidad, que da energía para la luz, el sonido, el frío y el calor. La mente tiene todo poder. Cuando la mente medita en las diferentes formas del Señor Supremo, como la Superalma, se le llama *dhyāna*.

Después de *dhyāna* viene *dhāraṇā*, luego *siddhi* y *samādhi*. Ellos realizan esto. Hoy la gente de *kali-yuga* no tienen la capacidad para esto. El cuerpo de *kali-yuga* no es apto para ello. En los *yugas* pasados, la gente vivía por cientos y miles de años. Entonces, la naturaleza era diferente, incluso el aire era diferente. En *satya-yuga*, el *prāṇa* iba dentro del hueso, hasta la médula. Las hormigas se comían incluso la carne de algunos *ṛṣis* de forma que sólo quedaba el esqueleto – no había sangre, nada – pero ellos seguían vivos.

Ahora en *kali-yuga*, nuestra respiración va directamente hacia el estómago, donde se almacena la comida. La gente en *kali-yuga* es débil, y no tienen fuerza, siempre necesitan algo para comer. Siempre están ocupados, inquietos, y no tienen capacidad para practicar estas cosas, y su vida es muy corta. La mente es inestable por muchos tipos de disfrute y gratificación de los sentidos. Así no es como se practica.

CONQUISTANDO EL EGO

El cuerpo de un *bhogī*, el cuerpo del *rogī*, y el cuerpo del *yogī* son diferentes. Un *bhogī* siempre mantiene la gratificación de los sentidos. Desde ahí desarrolla el cuerpo de un *rogī* – enfermo, con muchas enfermedades. El cuerpo de un *yogī* es diferente. La mente y los sentidos están controlados y no disfruta la gratificación de los sentidos. Yogeśvara, Kṛṣṇa, explicó cómo realizar el alma y quedar libres de este enredo material. Si leen el *Bhagavad-gītā* y el *Bhāgavatam*, entienden que ahí están muchos procesos de yoga – *karma*, *jñāna*, *sāṅkhya*, *bhakti*. Entre todos los yogas, el *bhakti-yoga* es el más fácil, el más simple y el más benéfico. Pero ¿cuál es la diferencia? El ego.

Este ego, que todos sienten, es ego falso – la idea del ‘Yo’ y lo ‘mío’, ‘tú’ y lo ‘tuyo’, ‘él’ y lo ‘suyo’. Este ego está creando diferencias, poniéndonos en diferentes posiciones falsas. Toda clase de falsas designaciones están ahí como resultado de identificarse con el tiempo, el lugar, la educación, la propiedad, la sociedad, y el poder.

Los Yogīs que practican *prāṇāyāma*, para abrir sus *cakras* y todas esas otras cosas, tampoco pueden salir de su ego. A veces muchos grandes yogīs, que

tienen todas las perfecciones – como poder curar a otros, cambiar su cuerpo, crear palacios y muchas otras cosas – se caen por la lujuria, la ira y el prestigio. La gente los adora como dioses. En la India ves a muchos de estos ‘dioses’, *bābās*, que tienen estos tipos de perfecciones.

Es muy difícil salir de este ego. Dondequiera que esta mente, inteligencia y ego estén ahí, el alma no puede ser libre. En sánscrito se le llama *liṅga-deha*. Cuando el alma se libera del ego, entonces continua hacia la vida espiritual. De otra manera, puede llegar a los planetas celestiales – Janaloka, Tapaloka, Mahāloka, Satyaloka – pero no puede salir de este mundo material.

Solo el *bhakti-yoga* sacará a alguien de su ego. El proceso de austeridad y otros yogas no lograrán esto. Es un proceso de rendición. Nos ofrecemos a nosotros mismos – nos consideramos sirvientes – *gopī-bhartuh pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsah*.¹¹

Somos sirvientes de los sirvientes de los sirvientes, y nos rendimos a Él. Practicamos el proceso de rendición. Es la manera más rápida, fácil y simple de alcanzar la más alta perfección de la vida. Si practicamos cuidadosamente, de acuerdo con los principios, manteniendo la pureza, y estando libres de las ofensas, podemos obtener la misericordia de Hari, Guru y los Vaiṣṇavas, lo cual es necesario para conquistar el ego.

EL PODER DE LA ASOCIACIÓN

La asociación es la parte más importante de nuestra vida humana, tanto en la vida material como espiritual. A través de la asociación, nuestra mente, carácter y naturaleza pueden cambiar. Por la buena asociación podemos volvernos buenos, y por la mala asociación podemos volvernos malos.

Incluso los grandes sabios y *tapasvīs*, que realizaron austeridades por miles de años, fueron cambiados por la asociación. La mente puede ser cambiada,

¹¹ *nāhañ vipro na ca nara-patir nāpi vaiśya na śūdro
nāhañ varṇī na ca gr̥ha-patir no vanastho yatir vā
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrnāmṛtābdher
gopī-bhartuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsah*

‘No soy un *brāhmaṇa*, no soy un *kṣatriya*, No soy un *vaiśya* o un *śūdra*. Ni tampoco soy un *brahmacārī*, un hombre de familia, un *vānaprastha* o un *sannyāsī*. Me identifico solo como el sirviente del sirviente del sirviente de los pies de loto del Señor Śrī Kṛṣṇa, el mantenedor de las *gopīs*. Él es como un océano de nectar, y Él es la causa de la bienaventuranza trascendental universal. Él siempre existe con resplandor.’ (*Śrī Caitanya Caritāmṛta, Madhya* 13.80)

y el carácter es afectado no solo por la asociación con los humanos, sino también a través de la asociación con animales y otras criaturas.

Sabemos por el Bhāgavatam, que Bharata Mahārāja era una gran persona. Por su nombre, toda la India llegó a llamarse Bhārata-Varśa. Anteriormente era conocida como Ajanābha-varṣa. Después de la partida de Bharata Mahārāja, todos los ciudadanos fueron conocidos como Bhārata-Varśa, para recordar sus nobles cualidades. Al final de la vida de Bharata Mahārāja se desapegó de todo y se fue al bosque. Ahí sólo tuvo asociación con un venado. No es que él quisiera asociarse, pero un incidente sucedió donde él salvo a un bebé ciervo, lo protegió y lo sirvió. La reacción por su apego al ciervo llegó, y aunque no podía entenderlo, después de la muerte obtuvo el cuerpo de un ciervo.

No estamos discutiendo y pensando lo suficiente sobre cómo vivir. Comer y dormir, y cómo tener dinero – estos no son temas para discutir. La instrucción moral debe ser discutida. Hay un verso,

*āhāra-nidrā-bhaya-maithunam ca
sāmānyam etat paśubhir narāṇām
dharmo hi teṣām adhiko viśeṣo
dharmeṇa hīnah paśubhiḥ samānah*

Las propensiones de comer, dormir, aparearse y defenderse son comunes tanto a seres humanos como a animales. Que un hombre pueda buscar a Dios es único de los seres humanos, por lo tanto un hombre sin ese impulso no es mejor que un animal. (*Hitopadeśa* 25)

Comer, dormir, y producir hijos – estas actividades son hechas por todas las criaturas. Para mantener este tipo de vida no hay necesidad de estudiar, ni de cultivar conocimiento, leer o pensar. ¿Qué hace a la forma humana especial? *Dharmo hi teṣām adhiko viśeṣo*. ¿Qué es el *dharmo*? La naturaleza espontánea del objeto. ¿Cuál objeto? Aquel que es inmortal e inmutable – la verdad real y absoluta. El alma. No el cuerpo.

El cuerpo también tiene *dharmo* – social, familiar, hay muchos – *adharma*, *vikarma*, *naimittika-dharmo*, *śakha-dharmo*, *upa-dharmo*, etc. El verdadero *dharmo* del alma es *sanātana-dharmo* – *dharmo yam sanātanaḥ*, el carácter eterno y la naturaleza del alma.

En nuestra vida humana tenemos la oportunidad de realizar nuestra alma y liberarla de esta condición material. Siempre estamos luchando para sobrevivir con nuestro cuerpo, mente, ego, inteligencia, emociones internas y reacciones

físicas. Estamos enojados, sentimos calor y frío, experimentamos las estaciones. Sin embargo, todo esto es *āgamāpāyino*, 'no permanente'. El *Bhagavad-gītā* nos dijo,

*mātrā-sparśās tu kaunteya śītoṣṇa-sukha-duḡkha-dāh
āgamāpāyino 'nityās tāms titikṣasva bhārata*

Oh hijo de Kuntī, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción y su desaparición a su debido tiempo, es como la aparición y desaparición de las estaciones del invierno y el verano, todo ello tiene su origen en la percepción de los sentidos, oh vástago de Bharata, y uno debe aprender a tolerarlo sin perturbarse. (*Bhagavad-gītā* 2.14)

Todo esto es temporal. Viene y se va. Necesitamos cuidar de nuestra parte interna y verdadera, nuestra alma. Generalmente, los humanos no cuidan del alma. Mayormente cuidan del cuerpo. Cuidan de su piel y cabello, cómo se visten, se ponen muchos cosméticos. Esto es de lo que la mayoría de la gente cuida. También toman drogas para matar sus partes internas – su inteligencia, conocimiento y conciencia.

No cuidan su parte más interna. Muy pocos cuidan del alma. En el *Gītā* el Señor Supremo dijo, *manuṣyāṇām sahasreṣu kaścid yatati siddhaye*.¹² Entre miles, solo uno cuida del alma, mientras los otros cuidan de los negocios y las casas.

En el *Bhāgavatam* cuando el Señor estaba dejando este planeta, Él le dijo a Uddhava,

*prāyeṇa bhakti-yogena sat-saṅgena vinoddhava
nopāyo vidyate samyak prāyaṇam hi satām aham*

Mi querido Uddhava, Yo soy personalmente el refugio último y la forma de vida para las personas liberadas santas, y así si alguien no se ocupa en Mi amoroso servicio devocional, el cual es posible por asociarse con Mis devotos, entonces para todos los propósitos prácticos, uno no posee ningún medio efectivo para escapar de la existencia material. (*Śrīmad Bhāgavatam* 11.11.48)

¹² *manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ kaścin māñ vetti tattvataḥ*

Entre muchos miles de hombres, puede que uno se esfuerce por la perfección, y de aquellos que han alcanzado la perfección, difícilmente uno Me conoce de verdad. (*Bhagavad-gītā*, 7.3)

Esto es lo más secreto. No hay otra forma de escapar de la existencia material, excepto a través de la buena asociación y el *bhakti yoga*. La buena asociación no significa solo con humanos.

SAUBHARI ṚṢI

En el capítulo sexto del noveno Canto del *Śrīmad Bhāgavatam*, está la historia de un yogī en Vṛndāvana llamado Saubhari Ṛṣi. Él estuvo practicando yoga y *tapasya*, austeridades, por sesenta mil años.

En la literatura Védica, los Upaniṣads, está escrito que todo humano debe realizar *tapasya*, que significa, ‘tolerar’. Desde una temprana edad, iban al gurukula, la casa del guru, y ahí estudiaban y practicaban cómo tolerar el frío, el calor, la mente y los sentidos. Practicaban *prāṇāyāma* y tenían poderes místicos y espirituales. Aprendían a no perder nunca su carácter y a seguir su *dharma*.

Saubhari Ṛṣi practicaba su *tapasya* estando parado en el agua en el invierno, para tolerar el frío. En el verano, se rodeaba con fuego de excremento de vaca y se sentaba con el sol encima, sosteniendo una lámpara de *ghee*. Esta es la práctica de *pañcāgni*. Eso era *tapasya*. Si practicaban de esta manera, entonces a través de los poderes místicos, no eran afectados por la temperatura y dormían en el exterior, incluso durante el invierno. Nunca eran perturbados por nada, ni siquiera la enfermedad. Este era el control que tenían y podían hacer lo que quisieran, porque tenían poderes místicos, perfecciones.

Como se dice en el *Bhāgavatam*, Saubhari estuvo practicando por sesenta mil años. En la época de *satya-yuga*, la gente vivía por muchos años, no como hoy. Durante su práctica, un incidente sucedió que nos ayuda a entender la importancia de la asociación. Una parte del río Yamunā, cerca de Vṛndāvana, es el Kālīya Ghāta.

Kālīya Ghāta es el lugar donde el agua del Yamunā forma un lago, donde no hay corriente y el agua es muy tranquila. Saubhari estaba practicando ahí. Donde él practicaba, ponía sus manos arriba, respiraba, hacía *japa*, *mantra*, *omkāra* y otras prácticas – *tapasya*. Él era muy poderoso por todos los años de *tapasya*.

En la época de su práctica, el agua en el Yamunā estaba muy limpia – agua espiritual, *brahma-vāri*. No como es hoy. Incluso las piedras y el polvo ahí eran como gemas. En todas partes había flores, frutas, árboles, enredaderas, pájaros que siempre estaban cantando, abejas haciendo miel, y una agradable fragancia.

Muchos animales y criaturas vivían en los alrededores. A través del poder de las austeridades de Saubhari, no había violencia en ese lugar, incluso entre los animales.

En el agua a su alrededor había muchos peces – grandes y pequeños. Jugaban ahí porque el agua era muy tranquila debido a sus austeridades. Los peces que llegaban ahí no tenían miedo de él. Él solo estaba parado ahí, y ellos estaban complacidos con él y su poder místico y divino. Generalmente los peces en el agua tranquila juegan agradablemente. Cuando la madre se mueve, los otros miles se mueven también. Hacían parikramā alrededor de Saubhari Ṛṣi y él disfrutaba viéndolos.

Una vez Garuda estaba pasando por ahí y tenía mucha hambre. Él es el ave más grande, es muy poderoso y come peces y serpientes. Él es el transportador del Señor Viṣṇu. Cuando sobrevolaba el lugar donde estaba Saubhari meditando en la Superalma, Garuda vio peces muy grandes en el agua. Estaba hambriento y quería comer. Así que bajó, con sus grandes alas golpeando el aire, y los pájaros, árboles y animales se fueron corriendo y volando. Era como si un ciclón o una nube de tormenta viniera.

Cuando estaba en el agua, inmediatamente tomó un gran pez del lago con sus garras. El pez no tuvo oportunidad de escapar de su pico, que era como un arma afilada. Empezó a comer. Saubhari Ṛṣi abrió los ojos, preguntándose que había ocurrido. Vio a Garuda comiéndose al gran pez, y a todos los demás peces alejándose. A Garuda no le importaba esto, estaba comiendo.

Saubhari gritó, “Garuda, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No sabes que estoy practicando austeridades aquí? Viniste aquí a matar a peces inocentes. ¡No tienes misericordia y eres cruel!”

Garuda no lo escuchaba; seguía comiendo y no se dio cuenta. Entonces el ṛṣi pensó que tal vez Garuda comería más porque eso no era nada para él. Ya que Garuda no lo escuchaba, Saubhari se enojó mucho y sus ojos se pusieron rojos. Empezó a gritar, “Garuda, te estoy maldiciendo. Si vienes aquí de nuevo y tomas cualquier pez, morirás aquí. Tu cabeza se partirá en dos.”

Garuda dijo, “Está bien, no vendré de nuevo a este lugar.” Luego terminó de comer y se fue.

Después de aquello, Saubhari sufrió la reacción por su ira. La ira no es buena. Una vez que llega, quemará la conciencia, destruyendo la paz y la realización. Estando afectado por este fuego de la ira, Saubhari no podía tranquilizarse. Todos han experimentado esto. ¿Cuánto dolor causa la ira?

Después de que te enojas con alguien, a menos de que te tranquilicen, haces un enemigo al que quisieras matar.

Saubhari se enojó con Garuda. Garuda no es un ser ordinario – es el transportador del Señor. Garuda dijo, “Tengo hambre y debo comer. Este es mi alimento. ¿Qué puedo hacer?” Aún así, después de que terminó accedió a no regresar.

Saubhari estaba enojado con Garuda y sintió más compasión hacia los peces por su inocencia y por cómo estaban jugando. Cuando los peces se fueron, Saubhari sintió separación de su asociación. Al mismo tiempo, por dentro estaba enojado con Garuda. Su carácter y conciencia, su mente, cambiaron por su asociación y apego a los peces. Este amor y afecto provocaron que cometiera una ofensa con Garuda. Para Garuda solo eran comida, y él podía comer ahí. Pero Saubhari tenía compasión y apego por los peces, por su asociación, y se perturbó por el incidente.

Después de algún tiempo cuando Garuda ya no venía, los peces regresaron. Y de nuevo jugaron. Rodéandolo, hacían *parikrama* miles de peces. La inteligencia de Saubhari había cambiado. Él notó qué hermosos y felices estaban todos juntos. Consideró que ellos tenían la felicidad más grande – que estando solo practicando austeridades no da felicidad, solo sufrimiento, no verdadera felicidad. Comenzó a alabar a los peces. Luego decidió que sería mejor para él casarse y tener hijos, tener este tipo de felicidad. A través de la asociación, su mente e inteligencia cambiaron. Antes de sus ofensas a Garuda aceptaba lo que se decía en los śāstras – que una vida de disfrute es *māyā* y que debemos practicar austeridades. Aunque él mismo a veces dudaba, aun así nada podía cambiar su mente. Pero debido a su asociación con los peces, su pensamiento cambió y deseó dejar sus austeridades y casarse.

¿Adónde debería ir? Él era famoso. Todos lo conocían. Había estado practicando austeridades por sesenta mil años.

SAUBHARI ENTRA AL GRHASTHA-ĀŚRAM

En ese tiempo, el emperador era el rey de la dinastía solar, el rey Māndhātā. Tenía cincuenta hijas y muchas esposas, como era la costumbre de los kṣatrīyas en esa época. Saubhari decidió acercarse a él, porque el rey Māndhātā lo conocía y lo respetaba. Ahí, le pediría una hija, y explicaría que quería cambiar

su āśram a gṛhastha, porque sentía que la vida de brahmācarī ya no era buena para él.

Saubhari fue al palacio. Tenía el cabello enmarañado, y ropa hecha de corteza. Usaba esto y a veces piel, pero no algodón, porque no hay necesidad de lavar esa ropa. Con esta ropa se podía sentar por mucho tiempo. Su cuerpo era muy delgado – se podían ver sus huesos. Su cara también era huesuda y cubierta con una barba larga y enredada, pero sus ojos eran brillantes. Era agraciado y callado, tranquilo.

Quería obtener una princesa, y estaba un poco ansioso. Cuando los guardias lo vieron, le informaron al rey. Saubhari fue bienvenido, llevado al interior del palacio y se le dio una buena recepción con guirnaldas e incienso. Generalmente, los sanyāsīs y brahmācarīs iban con la nobleza cuando necesitaban algo para el sacrificio o sus actividades espirituales. No trabajaban, solo practicaban el avance espiritual durante toda su vida. En la actualidad construyen templos, publican libros o celebran festivales para el beneficio de la sociedad.

Māndhātā le preguntó a Saubhari cómo podía servirlo. Saubhari dijo, “Mahārāja, quiero entrar al gṛhastha-āśram, porque parece muy encantador, precioso y lleno de felicidad. He vivido una vida solitaria por sesenta mil años practicando austeridades. Ahora quiero casarme. Por favor dame una de tus hijas.”

En el Sistema Védico, el padre y la madre dan a su hija al yerno. Este es el sistema. Mezclarse libremente y enamorarse estaba prohibido. Después de que Saubhari había expresado sus deseos, Māndhātā pensó, “Él es un yogī. No tiene disfrute que ofrecer. Está hecho pellejos y huesos y se le pueden ver todas las venas. No hay belleza en su cuerpo y no tiene bellas ropas ni ornamentos. Las princesas han crecido en el palacio, con toda la opulencia, perfumes y ropas. ¿A quién le puedo dar? Hay cincuenta hijas y todas son de la realeza. ¿Cómo puedo hacerlo? A quienquiera que de, lloraré. ¿Qué debo hacer? Este es un gran problema para mí.” Así es como pensaba el rey y no podía decidir qué hacer.

Debido a que Saubhari tenía todas las perfecciones, podía entender lo que alguien pensaba. Comprendió que él rey no estaba feliz porque él era un sabio, sin casa, con un cuerpo de yogī (no de bhogī o rogī), y sin nada para que una princesa pueda disfrutar.

Māndhātā continuó pensando, “Si se lo niego, podría enojarse y destruirme con sus poderes místicos. Es mejor que lo envíe al interior del palacio

donde residen las princesas. Ahí, él podrá tomar a quien le guste y que le guste. Y si a nadie le gusta, esa es su elección. No puedo ser culpado por eso.”

Finalmente Māndhātā habló diciendo, “Saubhari he estado pensando sobre mis cincuenta hijas. No he decidido cual debo darte. Es mejor que vayas y veas a las princesas. Quien sea que te guste, y que le gustes, la puedes tomar.”

Luego el yogī entendió, “Oh, el rey cree que debido a que no soy joven o hermoso no soy apto para la vida familiar. Y el rey no me quiere dar una hija.” Después pensó, “Pero el rey no conoce mi poder místico. Se lo mostraré ahora.” Cuando fue a los aposentos interiores, Saubhari usó sus poderes místicos para cambiar sus facciones. Su apariencia se volvió divina, con un hermoso rostro y cabello, bien vestido con seda y usando ornamentos – completamente atractivo.

Al mismo tiempo, el rey fue con la reina y le dijo, “un ṛṣi ha venido y quiere cambiar al gr̥hastha-āśram casándose con una de mis hijas. No podemos negárselo. Esto no es dharma. ¿Qué debemos hacer? Le dije que quien quiera casarse con él puede hacerlo, si no, ¿qué puedo hacer?”

Las jóvenes hijas vinieron a ver al ṛṣi, e incluso a la distancia pensaron que era divino. No podían dejar de mirarlo; todo acerca de él era atractivo. Todas las hijas querían casarse con él. Reñían sobre quién debería casarse con este ṛṣi.

Saubhari se sentó y sonrió.

Entonces el rey y la reina discutieron que ahora todas las hijas estaban peleando. Māndhātā fue con Saubhari y dijo, “Originalmente tú me pediste una hija. Pero ahora que has cambiado tu cuerpo y te has vuelto muy hermoso, todas las cincuenta hijas quieren casarse contigo. Están todas llorando. ¿Qué debo hacer? Antes el problema era saber cuál darte, ¡y ahora el problema es que todas se quieren casar contigo! ¿Qué debo hacer?”

Saubhari dijo, “No es un problema, puedo tomar a las cincuenta.”

Originalmente el ṛṣi solo quería una esposa. Ese era su deseo. Pero después de enojarse con el rey, debido a que el rey no reconoció su poder, decidió tomar a todas las las hijas. Así que las tomó a todas, y por su poder místico se expandió a sí mismo en cincuenta cuerpos – un cuerpo y guirnalda para cada muchacha. Aquí este sabio está usando su siddhi para actuar como otra gente. No como Kṛṣṇa, cuyo poder místico es diferente. Él también se expandió en el rāsa-līlā, donde había un Kṛṣṇa para cada una de las 16,000 gopīs, pero eso es algo diferente. En el caso de Saubhari, era como ver a alguien en televisión, y esa

persona es vista por todos, en todas partes simultáneamente, haciendo la misma cosa.

Está escrito en el Bhāgavatam, kāya-vyūha-siddhi. 'Kāya' significa 'su cuerpo', y 'vyūha' significa 'expansión'. Cualquier cosa que el cuerpo original hace, los otros cuerpos manifestados pueden hacer también. Así que Saubhari construyó cincuenta palacios separados con jardines, albercas, sirvientes, y todo era agradable para beber y festejar.

Como Kardama Muni, que construyó un planeta con sus perfecciones, para disfrutar con Devahūti. Pero Saubhari no era como él, aunque también tenía poderes místicos, y construyó estos palacios. Después de sesenta mil años de austeridades él tenía muchos poderes. Muchos hijos y nietos nacieron, y todo era mantenido con sus poderes místicos – él no necesitaba trabajar. No había necesidad de un trabajo como los karmīs. Con los poderes místicos recibía lo que necesitara.

Prāpti significa que lo que deseamos podemos obtener. Lo que el deseara se podía manifestar. De esta manera, muchos años pasaron.

SAUBHARI PIERDE SU PODER

Después de algún tiempo, el rey Māndhātā pensó, "Ese yogī se llevó a mis cincuenta hijas. Debería visitarlas para ver cómo les va. Tal vez pueda ayudarlas." Así que él fue a ver. Estaba asombrado de lo que veía – tales palacios opulentos, donde todo era divino y perfecto. Vio cincuenta familias, cincuenta palacios, todo separado y marchando bien. No lo podía creer. Había perlas, piedras preciosas, buenas camas – todas las facilidades eran encantadoras. Había una luz divina. Él reconoció que el yogī tenía un gran poder místico.

Pero gradualmente, las perfecciones de Saubhari empezaron a reducirse, y pronto sus poderes místicos se terminaron. Antes, él podía obtener lo que quisiera. Pero había llegado el momento de que ya no podía manifestar nada. Como el dinero en el banco – si sigues sacando dinero sin poner nada, eventualmente se irá. Así pasó que la perfección del sabio se terminó, pero sus responsabilidades aún estaban ahí.

Los miembros de la familia y sus hijos estaban demandando muchas cosas. Él no sabía cómo darles nada. También había mucha tensión. Todos estaban peleando por la vida material. Sus cincuenta cuerpos también se habían ido. Solo

le quedaba un cuerpo. No sabía qué hacer y estaba consumido por la preocupación.

Cuando era rico, había dado libremente a sus hijos y no necesitaban trabajar o cualificarse para mantenerse a sí mismos. Ahora que el dinero se había terminado, eran inútiles. Era demasiada preocupación para él – no tenía paz. En sus últimos momentos era como un hombre muerto. Finalmente, un día dejó todo y regresó al Yamunā.

Ahí, vio su lugar de austeridad, y recordó lo que había ocurrido. Él pensó, “aquí estaba practicando austeridad y debido a mi asociación con los peces mi mente e inteligencia cambiaron. Luego maldije a Garuda. Ahora tengo pura māyā, y he perdido todas mis perfecciones. Antes, estaba practicando para obtener siddhi y volverme libre de este mundo material. Ahora he perdido todo, ¿qué debo hacer? Se sentó ahí y lloró.

Saubhari fue con sus esposas y les contó sobre su vida pasada de practicar austeridad. Explicó que ahora había perdido su poder y no podía hacer nada al respecto – estaba acabado. Dijo que regresaría a practicar austeridades y cuidar de su alma, porque esta vida ha terminado. Debido a que las esposas también seguían el dharma, dijeron que irían con él y cuidarían de su vida espiritual también. Al final de su vida, Saubhari estuvo practicando austeridades, y fue a Janaloka y Tapaloka pero no pudo conseguir la liberación.

EL VALOR DE LA ASOCIACIÓN SANTA

Así de poderosa es la asociación. Saubhari era una gran alma y una persona poderosa, y aún así fue cambiado, como Bharata Mahārāja. Incluso por la asociación con los peces, la mente puede cambiar. Por lo tanto, la buena asociación – con un devoto puro, Vaiṣṇavas, y tales grandes almas – es necesaria. De ello podemos obtener un beneficio real aunque no podamos entender el valor de esto con nuestros sentidos.

Por ejemplo, aquellos que viven en un bosque de madera de sándalo no entienden el valor de la madera de sándalo. Si compras una pieza en el mercado para usarla en la adoración, puede costar muchas rupias o euros – entonces lo valoras. Pero aquellos que viven en el bosque de madera de sándalo la ponen en el fuego para calentarse, y la usan para cocinar, porque ellos viven ahí. No comprenden su valor.

De la misma manera, aquellos que viven cerca del Gaṅgā no pueden entender las glorias del Gaṅgā. Desde la infancia viven ahí, jugando, así que ¿qué pueden pensar? Pero si alguien de Alemania quiere ir ahí y tomar un baño, como en el Kumbha Melā, le cuesta muchos euros ir ahí. Hay muchos miles y millones que vienen ahí y le dan un gran valor. Pero aquellos que viven cerca no pueden entender el valor del objeto.

No podemos reconocer cuánto se beneficia nuestra alma con nuestros sentidos. Como nuestros ojos solo tienen visión mundana, necesitamos ojos espirituales, divinos y de las escrituras para tener visión verdadera. También, con la ayuda del conocimiento sástrico podemos entender el valor de la asociación, de nuestra práctica y nuestra vida. De otra manera no podemos entender lo que beneficia a nuestra alma. Este es el poder de la asociación. Podemos obtener conocimiento de las enseñanzas esenciales del Śrīmad Bhāgavatam para hacer nuestra vida exitosa.

Ratha-yātra

Hoy muchos devotos estuvieron en el ratha-yātra, celebrando felizmente con el Señor Jagannātha. Este evento es explicado en el Skanda Purāna, donde Vyāsadeva ha escrito la historia de Jagannātha.

En el ratha-yātra en Purī, el Señor Jagannātha sale de Su templo, y viaja tres kilómetros hasta el templo Guṇḍicā, el cual es como Vṛndāvana.

El universo entero empezó el proceso de saṅkīrtana, con Mahāprabhu mismo realizando saṅkīrtana durante el ratha-yātra. En esta época había muchos grupos de saṅkīrtana. Un grupo estaba con Nityānanda Prabhu, otro grupo estaba con Advaita Acārya, otro con Gadādhara Pandit, otro con Śrīvās Pandit, y también otro grupo estaba con Haridās Thākura y Vakreśvara Pandit. Estos asociados elevados bailaban y cantaban en grupos de ocho personas – dos tocando *mṛdaṅgas*, y cuatro tocando *karatālas*. Cada grupo estaba por aparte y cantaban por separado, pero aun así lo hacían simultáneamente. Esto se explica en el *Caitanya Caritāmṛta* y en el *Caitanya Bhāgavata*.

EL BENEFICIO DEL SAṅKĪRTANA

Caitanya Mahāprabhu mismo bailaba con cada grupo, expandiéndose en muchas formas, como Kṛṣṇa. Él bailaba con cada grupo, y todos estaban locos con amor extático. Antes de este saṅkīrtana, nadie sabía lo que era el saṅkīrtana. No estaba claro cómo servir al Señor Supremo Kṛṣṇa, con música y baile. La gente, los reyes y emperadores solo disfrutaban de estas cosas para ellos mismos.

Pero Caitanya Mahāprabhu enseñó cómo ejecutar el saṅkīrtana-yajña para adorar al Señor Supremo. El saṅkīrtana es el yajña para kali-yuga. La mente se ocupa simultáneamente en el canto, el sonido, el ritmo y la meditación. Cuando hacemos japa, nuestra mente puede no concentrarse en el Nombre. La boca se está moviendo, pero la mente también se está moviendo, de diferente manera. Con la japa es difícil mantener la mente bajo control. Pero con el saṅkīrtana la mente está enfocada en cantar y bailar y no deambula. En el ratha-yātra, todos nuestros sentidos están ocupados en el saṅkīrtana para complacer al Señor Jagannātha.

En kali-yuga todos pueden saber algo de filosofía, ciencia y de las escrituras, pero no los hace felices. Sin embargo, con el saṅkīrtana todos son

felices – incluso los niños pequeños. Tomar prasādam y realizar saṅkīrtana le da placer a todos. Jagannātha apareció para dar misericordia a todos. Por verlo se benefician, también por cantar y tomar prasādam. Este es el proceso más fácil y simple para alcanzar prema, el beneficio supremo.

La principal dificultad para alcanzar amor extático por Kṛṣṇa es la enemistad hacia los devotos, vaiṣṇava-*aparādha*. *Aparādha* significa ‘arrestado’, sin permiso para ser libre. Como cuando una persona está rodeada de otros, pero no le permiten ir a ningún lado. La palabra raíz es Radha, que proviene del sánscrito *rundhati*, que significa ‘arrestar’. Y el prefijo *apa*, que significa ‘jalar.’

Es una poderosa obstrucción que bloquea el corazón y la conciencia, evitando que obtengamos prema. Otras ofensas no son tan potentes, así que debemos ser muy cuidadosos de no cometer ofensas a ningún devoto – por ejemplo, a otros Gurus y discípulos o a otras instituciones. Si dividimos nuestra conciencia por las instituciones, no respetamos que son devotos de Kṛṣṇa y de Mahāprabhu, que ellos también recitan y cantan harināma. Si no los amamos y los respetamos, entonces no podemos obtener la misericordia de Kṛṣṇa. Crear una ofensa.

Ofensa se dice ‘*aparādha*’, y significa que no somos capaces de avanzar en nuestra conciencia. El resultado es caer – de vuelta a esta atracción material, *māyā*, en donde no hay liberación de esta condición material. Si no hubiera *aparādha*, nadie tendría problemas y en cambio tendrían felicidad trascendental.

EL BENEFICIO DE RATHA-YĀTRA

Nuestros guru-vārgas, como nitya-līlā-praviṣṭa Śrīla Bhaktivedānta Swāmī Mahārāja Prabhupāda, predicó al mundo occidental entero. Empezaron el ratha-yātra en los países occidentales, para que todos tuvieran la oportunidad de tener prasādam y realizar saṅkīrtana. Algunos pueden pensar que el ratha-yātra es un evento cultural, pero en realidad es una práctica devocional. Debemos sentirlo de esta manera. Hay muchos principios prescritos y restricciones de cómo servir al Señor Jagannātha en Su templo. Incluso tiene Su propio calendario. Pero cuando Él sale del templo no hay restricciones de cómo servirlo. Todos lo pueden tocar, postrarse y también ofrecer bhoga. Él es conocido como Patita-pāvana, el salvador de los caídos.

Devoto: ¿En el ratha-yātra de Purī la gente le trae cosas a los pujārīs y ellos las llevan al ratha?

Mahārāja: Una ofrenda no tiene que ser llevada al ratha, también puede ser ofrecida en el camino. Él tiene ojos muy, muy grandes. Está mirando a todos. Él es Kamala-nayana. Es el más misericordioso y ve a todos. Nayana significa 'ojos', y kamala significa 'loto' – ojos de loto.

Está escrito que por la misericordia de Jagannātha, los habitantes de Śrī Kṣetra, Purī, que duermen ahí obtendrán el beneficio de sāṣṭāṅga-dandavāt. Aquellos que están trabajando ahí obtendrán el beneficio de parikramā. Aquellos que están hablando ahí obtendrán el beneficio de Sus oraciones, Su glorificación. Y quienquiera que muera ahí irá a Vaikuntha. Yama Mahārāja, quien es el dios de la muerte, no tiene control en este lugar. Él no puede juzgar a nadie que muera ahí. Esta es la misericordia especial de Jagannātha.

Gaurāṅga Mahāprabhu mismo pasó dieciocho años ahí, predicando, en la época en que el emperador era el rey Pratāparudra, y él también se volvió el querido discípulo de Mahāprabhu. Del mismo modo, un gran académico vedántico, Sārvabhauma Bhattācārya, también se volvió discípulo de Mahāprabhu. Todos se unieron a Mahāprabhu y distribuyeron harināma-saṅkīrtana en todas partes. El culto de adoración a las deidades del bhakti incluía realizar āratī y adoración con pūjā. Cada casa de devotos practicaba esta devoción por todo el mundo para recibir los beneficios de Caitanya Mahāprabhu.

LA NECESIDAD DE PRÁCTICA DEVOCIONAL

En el Śrīmad-Bhāgavatam está escrito,

*na yatra vaikuṅṭha-kathā-sudhāpagā
na sādhave bhāgavatās tadāśrayāh
na yatra yajñeśa-makhā mahotsavāh
sureśa-loko 'pi na vai sa sevyatām¹³*

¹³ *na yatra vaikuṅṭha-kathā-sudhāpagā
na sādhave bhāgavatās tadāśrayāh
na yatra yajñeśa-makhā mahotsavāh
sureśa-loko 'pi na vai sa sevyatām*

Una persona inteligente no se interesa en un lugar, incluso el Sistema planetario superior, si el Gaṅgā puro de los temas que tienen que ver con las actividades del Señor Supremo no fluyen ahí, si no hay devotos ocupados en servicio a las orillas de tal río de piedad, o si no hay festivales de saṅkīrtana-yajña para satisfacer al Señor [especialmente debido a que el saṅkīrtana-yajña está recomendado en esta era]. (Śrīmad-Bhāgavatam 5.19.24)

Dice que donde quiera que los pasatiempos, el Nombre y las enseñanzas de Kṛṣṇa no se encuentren, uno no debe permanecer ahí. Tal vez haya un lugar que sea como el paraíso con todas las gratificaciones de los sentidos, lleno de opulencia, pero aún así no debemos estar interesados en él. Donde no hay devotos, y no haya festivales para el Señor, uno no debe permanecer. No importa cuánta gratificación de los sentidos y opulencia haya.

¿Por qué? Es por la gratificación de los sentidos que nuestro tiempo y vida se están perdiendo. Aquellos interesados en la gratificación de los sentidos no pensarán en ir a los planetas espirituales, no estarán libres de este mundo material y no pueden entender nada del Señor Supremo. Cuando llegue la muerte, ¿qué valor tienen la opulencia o la felicidad en este mundo? En un segundo se terminará.

El beneficio verdadero del alma – estar libre del sufrimiento temporal y la miseria de esta energía ilusoria y del mundo material – depende de la práctica de la devoción. Debemos aceptar solamente lo necesario para practicar nuestra devoción – no más ni menos. Este es el uso adecuado de las cosas materiales. De esta manera podemos volvernos felices en esta vida, y después de la vida estaremos libres del ciclo de nacimiento y muerte.

Hay energías muy poderosas en esta vida material: ira, lujuria, violencia, envidia, enemistad, orgullo y arrogancia. Nadie puede escapar de ellas. Todos se enferman por ellas y no pueden tener paz. La paz no está en ningún objeto, ni en ningún lugar. Sino que la paz es el instinto natural de nuestro corazón. Todas estas cosas – lujuria, violencia, envidia, enemistad, orgullo, arrogancia – nos separan de la paz y el amor. Siempre nos atraen y nos ponen en más sufrimiento. ¿Cómo podemos liberarnos de ellas?

En la búsqueda de la paz, algunas personas toman drogas y cometen suicidio. Beben alcohol y fuman, solo para servir a su ira, lujuria, envidia, orgullo y arrogancia. Saben que no es bueno para su salud, que es dañino, pero no pueden controlarse. En el momento de la muerte, si controlamos estas poderosas energías entonces obtendremos liberación e iremos al planeta espiritual.

Las tres modalidades de la naturaleza material – bondad, pasión e ignorancia – nos mantienen en la vida material. Pero si recordamos a Kṛṣṇa en el momento de la muerte y recordamos cantar Su nombre y vemos a Jagannātha en ese momento, Jagannātha nos enviará un carruaje divino. En el Bhāgavatam, Él envió este carruaje a Dhruva Mahārāja, y a Ajāmila, y los semidioses derramaron flores y tocaron música para dar la bienvenida al alma. Nuestro cuerpo caerá

aquí, pero el alma obtendrá un cuerpo espiritual de acuerdo con su bhāva y servirá ahí.

En el Bhāgavatam, se discute la ciencia trascendental – la historia de muchas encarnaciones del Señor Supremo – y muchas ciencias filosóficas. Es como néctar para nuestra alma. Entendemos lo que es māyā, nuestra posición en este cuerpo humano, lo que podemos hacer para beneficiar esta vida humana, y cómo tener paz. Todo está ahí. Debemos esforzarnos por estudiar el Bhāgavatam, donde encontraremos conocimiento ilimitado y dulces pasatiempos.

LA MISERICORDIA DE JAGANNĀTHA

El Ratha-yātra es un festival para el Señor Jagannātha. Consciente o inconscientemente quien quiera que realice servicio ahí, o tan solo lo vea y se vuelva feliz, obtendrá algún beneficio. Incluso si alguien no sabe nada acerca de lo que ve, pero se pone feliz en este festival, también ellos se beneficiarán.

Ahora es kali-yuga, y muchas cosas malas están sucediendo. Al mismo tiempo muchas cosas nobles también están sucediendo – como servicio devocional, festivales y saṅkīrtana. Kali-yuga es una época extrema, tanto espiritual como materialmente. Asimismo, está disponible una medicina espiritual poderosa.

Si estudiamos el Bhāgavatam, comprendemos que Jagannātha es para todos. Él es el Señor del universo, y no le pertenece a ninguna persona o lugar. Pero hay algunos principios acerca de cómo servirlo, y tenemos que respetar esto. Todos pueden adorar a Jagannātha. Muchos devotos lo adoran en sus casas – como su hijo, amigo, amo, o esposo. Ellos lo aman y lo sirven. Él es la Superalma.

Primero, necesitamos śraddhā, para que no haya ninguna duda. Si escuchamos de un maestro espiritual realizado, de los devotos y Vaiṣnavas, nuestra fe se incrementa y nos ayuda a avanzar.

Devoto: ¿Cuál sería la oración perfecta para el Señor Jagannātha?

Mahārāja: La oración de Jagannātha, de Kṛṣṇa y de Mahāprabhu son la misma. Una vez Caitanya Mahāprabhu estaba bailando en frente del carro del Señor Jagannātha y por los síntomas extáticos mientras Él cantaba durante el kīrtana, Sus dientes estaban rechinando y a veces lágrimas, prema-aśru, brotaban de Sus ojos como una fuente. Todos los devotos que estaban ahí también se volvieron locos. Olvidaban sus cuerpos y posesiones materiales; quedaban intoxicados.

Mahāprabhu también caía, rodaba en la tierra y Su color corporal cambiaba – a veces negro, amarillo y rojizo. A veces quedaba inconsciente.

Cuando llegó el rey Pratāparudra, vio todo esto por primera vez y se preguntó, “¿Qué está pasando?” Antes de Mahāprabhu, nadie conocía los síntomas del amor extático. Pratāparudra no podía creer que Mahāprabhu fuera el Señor Supremo, pensaba que Mahāprabhu tan solo estaba intoxicado. Tenía dudas, y una noche mientras dormía, Jagannātha se le apareció en un sueño. Jagannātha era su deidad adorable. Cuando Jagannātha apareció, Pratāparudra quería ofrecer reverencias, y servirlo. Pero Jagannātha le dijo, “No, no soy tu deidad adorable.” Inmediatamente vio a Caitanya Mahāprabhu con Su cuerpo cubierto de arena y arcilla. Luego Pratāparudra Mahārāja comprendió: yei gaura, sei kṛṣṇa, sei jagannātha¹⁴ – pasatiempos diferentes, līlās diferentes.

Desde ese día, el rey Pratāparudra se rindió completamente en el līlā de Mahāprabhu. Así que la oración de Caitanya Mahāprabhu, de Kṛṣṇa y de Jagannātha son la misma. El famoso Jagannāthāṣṭakam, así como el stotra escrito por Sanātana Gosvāmī en saṅskṛto, nos hablan acerca del Señor Jagannātha.

LOS PASATIEMPOS DE JAGANNĀTHA CON SUS DEVOTOS

En una historia había una princesa, una devota del Señor Jagannātha. Ella descubrió que un devoto brāhmaṇa venía desde el reino de Bengala, a través de su reino, para ir a Purī. Ella le dio una carta escrita para Jagannātha.

Ella escribió, “Oh Jagannātha, mi Señor, ¿qué puedo darte? Tú eres el Amo Supremo, lleno de opulencia, y estás viviendo en *ratnakāra yasya grhaṁ grhiṇī ca padma*, donde todo está hecho de joyas, perlas y diamantes – ésta es Tu casa. Y la diosa de la fortuna, Lakṣmī, es Tu esposa. Ella te da servicio. ¿Qué puedo darte?”

*kadācit kālindī-taṭa-vipina-saṅgīta taralo
mudābhīrī-nārī-vadana-kamalāśvāda-madhupah¹⁵*

¹⁴ *vāsudeva ghoṣa bale kari' yod'a hāta
yei gaura, sei kṛṣṇa, sei jagannātha*

Vāsudeva Ghoṣa juntando sus manos dice, “¿Quién es Gaura, Él es Kṛṣṇa, Él es Jagannātha.”

(Kīrtana Bengali por Vāsudeva Ghoṣa)

¹⁵ *kadācit kālindī-taṭa-vipina-saṅgīta taralo*

“Sé que en Vṛndāvana las gopīs – Rādhārāṇī, Lalitā, Visākhā, o Candrāvalī – Tus jóvenes amigas, se llevaron Tu mente. Ya que no tienes Tu mente, porque fue robada por ellas, Te estoy dando mi mente. Por favor acepta mi mente,” ella escribió.

Luego le dijo al brāhmaṇa, “Si Jagannātha toma esta carta con Su mano, entonces dásela.”

Bueno, Jagannātha no tiene manos. Cuando el devoto brāhmaṇa llegó a Purī, le dijo al Señor Jagannātha que la princesa le había dado esta carta para Él y que, si Él la quería, debía tomarla con Su mano. Entonces la mano del Señor Jagannātha salió y tomó la carta.

Jagannātha es nuestra alma, está en nuestro corazón. Nuestra mente siempre está yendo hacia fuera, así que tenemos que darle nuestra mente.

man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī mām namaskuru

mām evaiṣyasi satyam te pratijāne priyo 'si me¹⁶

Él nos dijo esto, “Te prometo que si me das tu mente, vendrás a Mi reino espiritual y te quedarás conmigo. No tengas dudas. Esta es mi promesa.”

Así que tenemos que darle nuestra mente. Esta es nuestra oración. ¿Comprenden?

Dar nuestra mente significa, todas nuestras actividades mentales. Lo que decimos que es nuestro tenemos que ofrecérselo, lo que nos gusta tenemos que ofrecerlo, lo que comemos, lo que hacemos – todo es para complacerlo. Nuestros pensamientos, nuestro bhāva, tenemos que ofrecerlos.

mudābhīrī-nārī-vadana-kamalāśvāda-madhupah

ramā-śambhu-brahmāmara-pati-gaṇeśārcita-pado

jagannāthah svāmī nayana-patha-gāmī bhavatu me

Quien a veces toca fervientemente Su flauta a orillas del río Yamunā en Śrī Vrindavana, quien es como un abejorro que prueba dichosamente los rostros de loto de las Vraja-gopīs, y cuyos pies son adorados por grandes personalidades como Lakṣmī, Shiva, Brahma, Indra, y Ganesha – que ese Śrī Jagannātha-deva sea el objeto de mi visión. (Śrī Jagannāthāṣṭakam, verso 1)

¹⁶ *man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī mām namaskuru*

mām evaiṣyasi satyam te pratijāne priyo 'si me

Siempre piensa en Mí, vuélvete Mi devoto, adórame y ofrécame reverencias. Así vendrás a Mí sin falla. Te prometen esto porque tú eres Mi muy querido amigo. (Bhagavad-gītā 18.65)

*patram puṣpam phalam toyam yo me bhaktyā prayacchati
tad aham bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanah¹⁷*

En el Gītā Él dijo, “Si alguien Me ofrece con amor y devoción una flor, fruta o agua, Yo la aceptaré.”

SERVICIO CON AFECTO

El Harināma-mahāmantra es para kali-yuga. Y si cantamos Su nombre con amor, es la mejor oración. Pero tenemos que cantar con relación, sambandha. Por ejemplo, un enemigo puede decir tu nombre, un amigo, tus hijos, tus padres – tu nombre es el mismo, pero el sentimiento es diferente. Eso es bhāva. Si un enemigo dice tu nombre ¿cómo te sientes? Si un amigo te llama, ¿cómo te sientes? El nombre es el mismo, pero hay una relación diferente. Esto es lo que tenemos que observar como devotos. También es bueno si alguien sin ninguna relación Lo llama, pero la llamada del corazón es más atractiva para Él. Entonces vienen los síntomas extáticos.

Bhaktivinoda Ṭhākura, Narottama Dāsa Ṭhākura, nuestros gosvāmīs y ācāryas han escrito muchas oraciones y kīrtanas que podemos cantar para incrementar en bhāva.

BENEFICIO DE VER EL RATHA-YĀTRA

Devoto: Mucha gente no conoce quién es el Señor Jagannātha, o de lo que se trata el ratha-yatra. Pero de alguna manera toman parte en el canto y en el baile espontáneamente. ¿Esta gente puede experimentar un cambio en el corazón? ¿Puede hablar algo más sobre el ratha-yātra?

Mahārāja: El Señor Jagannātha es sac-cid-ānanda. Tal vez esa gente que viene al ratha-yātra no tiene conocimiento, no conocen al Señor Jagannātha, y tal vez no conocen sac-cid-ānanda – lo que es la verdad. Tal vez no lo saben, pero aun así, obtienen ānanda. Tienen este ānanda en ellos, y seguramente obtendrán el beneficio. Tal vez en el futuro se vuelvan devotos. ¿Cómo los devotos se vuelven

¹⁷ *patram puṣpam phalam toyam yo me bhaktyā prayacchati
tad aham bhakty-upahṛtam aśnāmi prayatātmanah*

Si alguien Me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, una fruta o agua, Yo la aceptaré.
(Bhagavad-gītā, 9.26)

devotos? Primero no saben nada. Luego son atraídos por el kīrtana, el prasādam, como éste. Después aprenden la filosofía y la verdad, obtienen conocimiento. No hay duda de que los observadores obtendrán algún beneficio. El bhakti es como una poderosa medicina. No importa si la tomas sabiéndolo o sin saberlo, aun así te dará una reacción – tal vez no inmediatamente, pero seguramente en algún momento en el futuro.

Cuando la gente se siente feliz, en su memoria todo queda guardado ahí. Recuerdan el festival, el kīrtana, el carro y el Señor Jagannātha. La memoria no se pierde. Se queda ahí. La reacción vendrá. Ellos seguramente obtendrán algún beneficio. Los nuevos devotos tampoco saben, no conocen la filosofía o tienen conocimiento de las escrituras.

Como en la época de Prabhupāda (Śrīla Swāmī Mahārāja), ellos no sabían nada. Todos eran drogadictos y hippies, pero estaban atraídos. La devoción y el bhakti tienen este poder. La misericordia del devoto está ahí. Y Jagannātha también tiene misericordia. La condición materialista de la gente causa que no entiendan. Están bajo el control de una ilusión, y en esta condición material no pueden liberarse de la reacción sensual. Como niños, solo quieren disfrutar ellos mismos. Una y otra vez vendrán. Sin duda. Cuando alguien realiza saṅkīrtana, automáticamente se irán todo tipo de problemas. El humor dichoso saldrá. Sabiéndolo o sin saberlo el beneficio está ahí.

Los devotos deben realizar saṅkīrtana y ser misericordiosos con los demás, para darles este beneficio espiritual. Todos están buscándolo. Como devotos nuestro deber es distribuir a ellos este gusto espiritual, luego la misericordia – desde el guru-vargas, Caitanya Mahāprabhu, Jagannātha, Kṛṣṇa – vendrá a nosotros.

Sobre el autor

SU NACIMIENTO Y PRIMEROS AÑOS DE VIDA

Srila Bishnu Maharaj nació en una familia Vaiṣṇava pura el 10 de septiembre de 1956, en el auspicioso *tithi* de Lalitā Ṣaṣṭhi, el día de aparición de Sri Lalita Devi. Nació en el pueblo de Aliabad, del distrito de Ganjam en el estado de Orissa, India. Sus padres le dieron el nombre de Abhimanyu. El nombre de su padre era Khali Shyama Das, y el de su madre Candramaṇi Devī Dāsī. Eran discípulos Vaiṣṇavas de Bābāji Rādhācaraṇa Dāsa Mahārāja. Sus primeros estudios e intereses incluyeron la obtención de un título en sánscrito, y las artes espirituales como la puja, el estudio de los Puranas, el *sadhu-sanga*, la práctica del kirtan y la música devocional. Su padre era un maestro de sankirtan. Durante su juventud tuvo la fortuna de conocer, servir y recibir bendiciones de muchos Bābājis, mahāntas, yogīs y sādhus.

SU ENCUENTRO CON GURUDEVA, INICIACIÓN Y ESTUDIOS

Antes de conocer a su maestro espiritual Om Viṣṇupada 108 Śrī Śrīmad Bhakti Vaibhava Purī Gosvāmī Mahārāja, un discípulo de Srila Bhaktisidhanta Sarasvati Thakura, en el año de 1978, se relacionó con los devotos de su

Gurudeva y con otro discípulo de Srila Bhaktisidhanta Saraswati Thakura, *nitya-līlā-praviṣṭa* Nityananda Goswami Maharaj en Brahmapur, Orissa, quien también pertenecía a la Sri Krishna Caitanya Mission. En 1979, Sripad Bishnu Maharaj se unió al Matha y tomó Harinama y Diksha de Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaj. Su nombre de brahmacari era Ananta Kṛṣṇa Dāsa Brahmācārī.

Ha estudiado profundamente y asimilado las principales escrituras Gaudīyā , incluyendo el *Bhagavad-gīta* (el cual ha memorizado en su totalidad), el *Srimad Bhagavatam*, incluyendo el comentario de Srila Visvanatha Chakravarti Thakur, el *Chaitanya Charitamrita*, el *Sat Sandarbha* de Jiva Goswami, gran parte de la demás literatura de los Goswamis, el Ramayana, el Mahabharata, otros Puranas y los Upanishads.

MAHARAJA TOMA SANNYASA

Maharaj tomó sannyasa en 1984 de Su Divina Gracia *nitya-līlā-praviṣṭa* Bhakti Jivana Janardana Goswami Maharaja, un discípulo de Srila Bhaktisidhanta Saraswati Thakura en el Ashram de Puri de la Sri Krishna Caitanya Mission en presencia de su Gurudeva y otros *guru-vargas*.

TEMPLOS Y DESEMPEÑO

Maharaj fue uno de los líderes originales de la Sri Krishna Chaitanya Mission en Digapahandi, Vrindavan, Berhampur y Mayapur. Los templos de Digapahandi, Berhampur y Mayapur todavía están bajo su atenta guía. Maharaj sirve como el coordinador mundial y uno de los miembros originales de la Asociación Mundial Vaishnava, y ha fungido como el vicepresidente desde el 2004. Maharaj es uno de los *ācāryas* actuales de la Sri Krishna Chaitanya Mission, y ha establecido la International Krishna Chaitanya Mission. Bajo su guía e inspiración, esta misión está predicando y abriendo centros en países de todo el mundo.

SADHU SANGA Y EL SERVICIO A VAISHNAVAS

Śrīla Bhakti Vicāra Biṣṇu Mahārāja ha tenido la gran fortuna de asociarse y servir a muchos grandes Vaishnavas y líderes *ācāryas* Vaishnavas. Tuvo la fortuna de recibir las bendiciones y la asociación de *Nitya-līlā-praviṣṭa* Bhakti Vijñana Nityananda Goswami Maharaj, Su Divina Gracia *Nitya-līlā-praviṣṭa* Bhakti Jivana Janardana Maharaj, *Nitya-līlā-praviṣṭa* Sripad Ananda Lilamaya Dasa Prabhu, Su Divina Gracia *Nitya-līlā-praviṣṭa* Bhakti Pramode Puri

Goswami Maharaj, Su Divina Gracia Bhakti Kumuda Santa Goswami Maharaj, y muchos otros discípulos de Srila Saraswati Thakura Bhaktisidhanta como Su Divina Gracia *Nitya-lila pravista* Vamana Goswami Maharaj, Su Divina Gracia *Nitya-lila pravista* Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj, Su Divina Gracia *Nitya-lila pravista* Bhakti Gaurava Vaikhanasa Goswami Maharaj, y Su Divina Gracia *Nitya-lila pravista* Bhaktivedanta Narayana Maharaja.

Él mantiene relaciones amistosas con *ācāryas* de todas las demás instituciones Vaishnavas como GOKUL – la institución guiada por Su Divina Gracia Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Maharaj, el actual presidente de la Asociación Mundial Vaishnava. En la actualidad pasa la mayor parte del tiempo viajando y predicando en una modalidad no sectaria y no política. De manera pura y respetuosa alienta a los devotos de todas las muchas sangas que han crecido alrededor del mundo por la gracia de Sri Caitanya Mahaprabhu y de nuestros *ācāryas* Gaudīyā Vaiṣṇavas previos.

PREDICA Y GIRA MUNDIAL

Srila Bishnu Maharaj siempre ha sido un predicador entusiasta y considera que la obra de su vida es predicar y explicar cuidadosamente el *Krishna-bhakti* puro, la devoción a Sri Guru, el servicio a los Vaishnavas, y el siddhanta Gaudiya. Lo hace para el beneficio del público de todo el mundo, para que sean bendecidos y puedan aceptar el refugio de la vida espiritual. A fin de cumplir el gran deseo misionero de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Maharaj comenzó sus viajes fuera de la India por primera vez en 1995, cuando viajó a Tailandia. Luego, en 1997 viajó con su Gurudeva a Europa, y luego a América en 2001 y nuevamente en 2002. En la actualidad viaja sin parar por toda Asia, América, México, Australia, y en Italia, España, Austria, República Checa, Eslovenia, Croacia, Alemania, Hungría e Inglaterra. Cuando no está viajando internacionalmente, recorre y supervisa los templos de la India. Además habla de manera fluída muchos dialectos regionales, facilitando así el mensaje de Mahaprabhu donde quiera que habla.

Después de la desaparición de Su Divina Gracia Srila Bhakti Vaibhava Puri Maharaja, Su Santidad Tridaṇḍi-Svāmi Śrīla Bhakti Vicāra Biṣṇu Mahārāja aceptó el servicio sagrado de *ācārya* y Gurú iniciador de la Misión Sri Krishna Chaitanya.

Glosario de términos y nombres en sánscrito

ācārya: un líder espiritual, aquel que practica lo que predica o predica con su conducta ejemplar.

adharmā: irreligión; fallo al realizar los deberes de acuerdo con las Escrituras.

Ajāmila: gran picador que alcanzó la liberación al cantar el santo nombre del Señor al momento de la muerte. Su historia se cuenta en el sexto canto del *Bhāgavatam*.

Ambarīṣa: un rey santo completamente rendido; fue protegido por el *cakra* del Señor de la ira de *Durvāsā* que quería matarlo. Su historia se cuenta en el noveno Canto del *Bhāgavatam*.

ānanda: bienaventuranza.

Arjuna: amigo de Kṛṣṇa que escuchó el *Bhagavad-gītā* directamente de Él.

āsana: postura para sentarse.

āśram: una etapa de la vida; ermita.

ātma-tattva: conocimiento sobre el alma.

avadhūta: aquel que se ha sacudido de los sentimientos y obligaciones mundanos.

bābā: un término de respeto para las personas santas.

Bhagavad-gītā: la canción del Supremo, una de las Escrituras Védicas más importantes y famosas.

Bhāgavatam: Escritura revelada que cuenta los pasatiempos del Señor Supremo; *bhakti* o *bhakti-yoga:* devoción al Señor.

Bhīma: hermano de Arjuna; un gran héroe y comelón.

bhogī: una persona dedicada al disfrute.

brahmācarī: un estudiante célibe.

Brahmaloka: el planeta más elevado en el universo material.

Cāṇakya Paṇḍita: un famoso *brahmana* que escribió textos que tratan sobre la conducta moral.

dandavāt: *lit.* como una vara; caer al suelo como reverencia.

Dattatreya: una expansión del Señor Supremo en la forma de un sabio.

dhāraṇā: meditación profunda.

dharma: la función innata de un objeto; religión; deber.

dhyāna: meditación.

Dhruva Mahārāja: Famoso rey; alcanzó al Señor por la severa práctica espiritual cuando solo tenía cinco años. Su historia se cuenta en el cuarto Canto del *Bhāgavatam*.

dikṣa-guru: el maestro espiritual iniciador.

Durvāsā: un sabio; expansión de la ira del Señor Śiva. Su historia se cuenta en el noveno Canto del *Bhāgavatam*.

dvāpara-yuga: la tercera era o del cobre.

four Kumāras: los primeros hijos de Brahmā, el creador de las formas y cuerpos materiales; no envejecen sino que permanecen siempre en la forma de niños pequeños.

Garuda: el transportador del Señor Supremo en la forma de un águila.

Goloka: planeta de Kṛṣṇa.

gopī: damisela pastora.

Govinda: un nombre del Señor Supremo; que da placer a las vacas y a los sentidos; que es el tema de los Vedas.

gṛhastha: casado.

guṇa: cualidad, modalidad.

Guru: maestro espiritual.

gurukula: casa del guru, donde los discípulos viven y estudian.

Guru Mahārāja: título de respeto para el maestro espiritual.

guru-vārga: la familia o grupo de Gurus.

Hare: vocativo de Hari, el Señor Supremo o Harā, por ejemplo, Rādhā que puede robar la mente y el corazón de Kṛṣṇa.

Hari: un nombre del Señor Supremo; Aquel que roba todos los pecados y las malas cualidades de Sus devotos.

Haribol: ¡canta los nombres de Hari!

harināma: el nombre del Señor Supremo.

Jagannātha: el Señor del Universo.

Janaloka: un sistema planetario superior.

japa: canto de mantras.

jñāna: conocimiento; el camino del conocimiento.

jñāna-miśra-bhakti: devoción mezclada con el cultivo de conocimiento.

kālah: el factor tiempo.

kali-yuga: la era actual de la riña.

karatāla: platillos de mano usados para acompañar canciones devocionales.

karma: acción material; el resultado de esa acción.

karma-miśra-bhakti: devoción mezclada con esfuerzo material.

karmī: trabajador fructivo.

kīrtana: canto en voz alta de canciones devocionales y de los nombres del Señor.

Kṛṣṇa: el Supremo Señor todo atractivo.

kṣatriya: miembro de la casta de reyes o guerreros.

Kulaśekhara: un rey santo del sur de la India.

Kumbha Melā: el encuentro religioso más grande del mundo.

Kuntī: tía maternal de Śrī Kṛṣṇa.

līlā: juego divino.

liṅga-deha: cuerpo sutil.

Mahādeva: Śiva.

mahāloka: un sistema planetario superior.

mahāpuruṣa: un gran hombre.

mahātma: una gran alma.

mangalārati: ceremonia auspiciosa temprano por la mañana en el templo.

mantra: lo que libera (*trayate*) la mente (*manah*); sílabas sagradas.

māyā: ilusión material.

mṛdaṅga: un tambor de barro de dos caras, usado para acompañar canciones devocionales.

naimittika-dharma: deber temporal de acuerdo con el cuerpo material.

nāma saṅkīrtana: canto congregacional de los santos nombres del Señor.

Nārada: el sabio celestial.

nitya-līlā: pasatiempo divino eterno.

nitya-līlā-praviṣṭa: entró al pasatiempo eterno; título de respeto para maestros espirituales que han dejado este mundo.

omkāra: la vibración sonora sagrada 'Om' (ॐ).

parikramā: circumbalara; una forma de adoración o muestra de respeto a personas, objetos o lugares.

Pātalaloka: el sistema planetario más bajo.

prāṇa: el aire vital.

prāṇāyāma: ejercicio respiratorio.

prāsadam: la misericordia del Señor, sobre todo en la forma de alimento ofrecido.

prema: amor divino incondicional por el Señor.

prema-bhakti: devoción amorosa al Señor.

pujārī: el sacerdote que sirve a la deidad en el templo.

rāsa-līlā: pasatiempo de Kṛṣṇa de bailar con las damiselas de Vraja.

ratha: carro.

ratha-yātra: festival de los carros de Śrī Jagannātha.

rogī: persona enferma.

ṛṣi: sabio o vidente.

sac-cid-ānanda: eternidad, conocimiento y bienaventuranza, las cualidades de las entidades y objetos espirituales.

sādhana: práctica espiritual.

sādhu: santo.

śakha-dharma: una rama de un deber.

samādhī: profunda meditación ininterrumpida.

samsāra: ciclo de nacimiento y muerte; mundo, vida material; casa.

sanātana-dharma: función eterna del alma.

saṅga: deseo; asociación.

sāṅkhya: estudio analítico del mundo material.

saṅkīrtana: canto congregacional.

Saṅskṛt: el antiguo lenguaje de las Escrituras reveladas.

sanyāsī: un renunciante.

sāṣṭāṅga-dandavāt: caer al piso como una vara y ofrecer reverencias con ocho miembros tocando el suelo.

śāstra: escritura revelada.

śāstric: de acuerdo con la Escritura revelada.

satya-yuga: la primera era o era dorada.

sevā: servicio.

siddhi: perfección.

śikṣā-guru: el maestro espiritual instructor.

śraddhā: fe.

Śrī Upadeśāmṛta: el néctar de la instrucción escrito por Śrīla Rūpa Gosvāmī.

sṛṣṭi-līlā: el pasatiempo de creación del Señor.

śuddha: puro.

śuddha-bhakti: devoción pura.

śuddha-nāma: el santo nombre puro.

sukṛti: obras piadosas.

tapaloka: un sistema planetario más elevado.

tapasvī: aquel que realiza austeridad.

tapasya: austeridad.

treta-yuga: la segunda era o era de plata.

Uddhava: uno de los amigos más cercanos de Kṛṣṇa.

upa-dharma: deber menor.

Upaniṣad: parte filosófica de las Escrituras Védicas.

Vaikuntha: el mundo espiritual ilimitado.

Vaiṣṇava: un adorador de Viṣṇu, el Señor Supremo.

vikarma: acciones que violan las Escrituras Védicas.

Vraja: la tierra de Kṛṣṇa, donde Sus devotos se mueven (*vraja*) por Él.

Vṛndāvana: la tierra de Kṛṣṇa, el bosque de Vṛndā o plantas de Tulasī.

yajña: sacrificio.

yamadūta: mensajero de Yamarāja, el Señor de la muerte.

yoga: conexión con el Supremo.

yogī: persona que hace yoga.

yuga: era cósmica.