

**Todas las glorias a Sus eternas Señorías
Sri Sri Guru y Gouranga,
iKi! iJay!**

EL SENDERO HACIA LA DEVOCIÓN I

SRILA ATULANANDA ACARYA

**Academia Vaisnava
Radha Dasyam Visnupriya Asram
Medellín - Colombia**

PRÓLOGO

El Sendero hacia la Devoción es un libro que los devotos han esperado con mucho entusiasmo, ya que la prédica de Srila Atulananda Acarya es una gran inspiración para todos los devotos.

Tenerla en forma escrita es una nueva inspiración para todos nosotros. Para mi mismo las charlas de Gurudeva Atulananda, la compañía de él y los proyectos que estamos desarrollando juntos son causa de gran aliento y me hacen recordar la cercanía de mis grandes maestros espirituales. Gurudeva Atulananda es una persona que tiene a Krsna como parte integral de su sentir y hablar. Debido a esto, todas las personas que se encuentran con él quedan impresionadas por la devoción que tiene por el Señor Krsna, por el Señor Caitanya, por sus maestros espirituales, por todos los devotos y por la literatura Védica que siempre vive dentro de él. Él es un poeta para quien el bolígrafo es nada más que un instrumento para acercarse al Servicio Devocional. Cada vez que sale algo de su bolígrafo los devotos lo gozan con gran alegría. Así estamos cantando sus canciones y leyendo muchas otras cosas que él ha escrito. En la línea de Srila Prabhupada, en el idioma español ha sido un emponderado extraordinario por tener fresco y hermoso este mensaje trascendental para todos nosotros.

Así, yo espero que Krsna sea misericordioso conmigo, y que para el resto de mi vida pueda yo tener su altamente valorada compañía, así como también lo de todos los lectores de este maravilloso libro.

¡Hare Krsna!

Su eterno sirviente
B.A. Paramadvaiti Swami

Buenos Aires, 6/5/97

Dedicado a toda la familia Vaisnava que Krsna ha creado, quienes por fronteras y límites estamos distanciados. Aún así la misericordia del Bhakti nos une en un mismo propósito, recibiendo todos, la lluvia del néctar que emana de Gurudeva. Mis respetuosas reverencias a todos ustedes mis queridos hermanos.

INTRODUCCIÓN

En este oscuro pantano de Kali yuga, donde nada parece detenerse, donde todo es duda e incertidumbre, donde ya no hay confianza y la esperanza de una verdadera felicidad ya no existe... Srila Atulananda Acarya nos tiende un abrazo misericordioso mediante sus realizaciones, para sacarnos de esa gran ilusión que es la vida y sembrar o devolvernos la "Fe" perdida.

Como somos niños, nuestro gran padre enviado por el Supremo, nos conduce hacia la meta mediante la perfección de sus huellas. En cada página nos demuestra su determinación, su finalidad, su entrega, su humildad, su pureza. Nos enseña a ser hijos, hermanos, padre, madre, discípulos... Es el canal puro y transparente donde Krsna desliza sus mensajes... Gurudeva es un mensajero del verdadero amor y de la verdad que todos estamos buscando. Es una gran bendición leer y escuchar las palabras de un devoto puro. Que esta dádiva caiga en cada uno de nuestros corazones para emprender todos El Sendero hacia la Devoción, hasta llegar a la meta deseada: Sri Krsna, la más hermosa realidad.

Transcribir estos mensajes es demasiada misericordia, aunque nunca podré exponer el néctar que nos entregó en ese instante. Como la trascendencia está más allá de la materia, no hay diferencia entre sus palabras y su presencia. Con mucha vergüenza he hecho este servicio ya que no soy digna de ello. Al querer que todo el mundo beba la miel que emana de su ser me he tomado la atribución de hacerlo.

Gurudeva: ¡Disculpe por este atrevimiento!

Agradezco muchísimo la colaboración de prabhu Rasikananda das, madre Krsna Lekha devi dasi y de todos los devotos que han dado sus aportes.

Insignificante aspirante a sirviente:

Aditi devi dasi

SRI KRSNA LA MÁS HERMOSA REALIDAD

«Como Meditar en Sri Krsna»

Debemos poner en práctica lo que nos dicen las escrituras y las grandes autoridades. Únicamente debemos recordar a Dios, a Krsna. Que nuestra mente no vaya a otro lugar, que no se desvíe. De esa manera podremos alcanzar la perfección de la vida, ello significa. “Paz”, saber que tengo que servir a una sola persona, dedicar mi vida a una sola persona, eso no va a ser una actividad inútil, todo lo contrario. De Él recibimos todo, obtenemos todo lo material y lo espiritual. Al meditar continuamente en Krsna estamos haciendo la actividad más práctica para satisfacer todas nuestras necesidades. Si un devoto medita mucho en Krsna, va a tener mucho entusiasmo para llevar adelante su vida, para enfrentar los diferentes problemas, mantener optimismo, inteligencia, incluso le va a dar bienvenida a las adversidades. Un devoto de Krsna es un gran Ksatriya luchando contra maya. Los Brahmanas también tienen que luchar en este mundo material, no solamente los Ksatriyas luchan. Luchar significa no buscar una vida cómoda, una vida muy pacífica, no estamos en condición de eso. La misma pasión de nuestra mente, de nuestra naturaleza nos va a llevar a algún tipo de lucha y si no luchamos en la conciencia de Krsna, entonces vamos a entrar en el campo de la lujuria y vamos a querer competir en ese campo de la sensualidad. Por eso es muy importante tomar el servicio devocional como cosa seria. Para que toda nuestra mente, nuestra vitalidad tenga un verdadero propósito, para que tengamos una verdadera perspectiva. Srila Prabhupada nos dio todo esto de una manera concreta. Tenemos metas concretas para conseguir y para ofrecer a Krsna. El servicio devocional lo hacemos de acuerdo a nuestro nivel de conciencia. Estamos muy identificados con este cuerpo y con las cosas materiales, pero también éstas pueden

espiritualizarse y utilizarse para el servicio a Sri Krsna. Un devoto muy avanzado, un babaji, un devoto puro, no se interesa siquiera por lo que come, dónde duerme, ni la ropa que se pone, nosotros no estamos en esa posición. Gourakishor Das Babaji cocinaba un arroz para dos o tres días. Comía eso con un ají nada más. Nosotros no estamos en esa posición. Necesitamos facilidades materiales para poder cantar bien nuestras rondas. Si no hay un buen prasadam, si no estamos en un templo con algunas comodidades no podremos cantar las rondas todos los días, esa es una realidad. Por un lado es como un arreglo de Krsna para que los devotos en este plano tengan que rescatar a las demás personas con templos y buen prasadam. Así podemos purificar los apegos mundanos que tenemos y utilizarlos para la conciencia de Krsna. Una vez Gourkishora Das Babaji, pensó en cocinarle a Krsna algo especial. Fue al mercado y compró una berenjena verde, la cortó en cuadritos, la mojó con agua del Ganges, le puso algo de arena y lo ofreció con mucha devoción. Luego empezó a comerse los pedacitos de berenjenas y cada vez que comía un pedacito caía en éxtasis y decía: “¡Esto está maravilloso, completamente neotáreo!”. Ahí uno ve la pureza. Si esto lo hacemos en la fiesta de domingo el cocinero corre peligro de muerte. Krsna satisface todos nuestros deseos. Si queremos comer bien, si queremos tener algunas facilidades, Krsna satisface todo eso. El devoto se siente satisfecho luchando si sabe que lo está haciendo para Krsna, bajo las instrucciones de nuestros maestros podemos tener muchos cambios para luchar. Srila Prabhupada nos ha dicho: “Primero trabajo y luego samadhi”. La salud de nuestra vida espiritual solamente la podemos encontrar en una actividad devocional, en una actitud de servicio continuo y extático, esa es la única manera de estar sanos y felices, estar siempre muy activos y dedicados. Prácticamente eso es lo único que nos queda por hacer. El movimiento tiene mucho por hacer, debe crecer más y más. Krsna está dependiendo de nosotros para ello y naturalmente va a venir nuestra satisfacción. Si un devoto no está satisfecho en la

conciencia de Krsna, en el templo es porque no está haciendo suficiente servicio, no se está comprometiendo suficientemente. Él está dejando que el fantasma de maya se apropie de su mente, que tenga otras ideas diferentes que no están en la línea de la sucesión discipular, ideas que no vienen realmente de arriba, que no son inspiraciones superiores. Maya está buscando un pretexto para servir. Uno debe buscar su servicio, algo que sea realmente necesario, lo que es más necesario para hacer, el servicio más valioso, máspreciado y mediante el cual más vamos a avanzar. Srila Bhaktivinoda Thakura ha dicho que él quería tener su residencia en Kurukshetra porque ahí su servicio iba a ser más necesario. Algunos vaisnavas hablan del Radha Kunda, de Vrindavana, pero Bhaktivinoda Thakura ha dicho que en Kurukshetra se han encontrado las gopis con Krsna después de cien años de separación. No solamente eso sino que nuevamente se iban a separar. Parece que esa vez era para siempre porque Krsna no pensaba volver a Vrindavana todavía. Srimati Radharani quería llevarse a Krsna a Vrindavana, que deje sus ropajes reales y sus opulencias de Dwarka y vuelva a Vrindavana. Pero Krsna tiene muchos compromisos y ya no puede, esto es algo terrible para el corazón de Srimati Radharani. Justamente en ese momento de tanto dolor, de la adversidad más grande, Bhaktivinoda Thakura quiere estar colaborando. Esa debe ser nuestra firme determinación. Como dice Srila Suta Goswami: “¡Con una mente firme, determinada, piensa en Krsna, adóralo!”. Este mensaje fue recibido por Maharaj Pariksit con la mayor satisfacción, con la mejor alegría, a pesar que él estaba en plena adversidad, sabiendo que iba a morir en siete días. No puede haber una adversidad mayor a esa si sabes que vas a morir en siete días, siendo joven, hermoso, rico, el emperador del mundo. Puede que alguien sea feo, pobre, con cáncer y le queden tres meses de vida. Se quiere morir, se desespera, está viviendo en una ratonera por ahí y hace cualquier cosa para prolongar su vida, pero Maharaj Pariksit, el rey del mundo, tenía todas las opulencias envidiadas por los semidioses, buena fortuna, etc.

Todo eso se le cortaba en una semana. Maharaj Pariksit prefirió estar donde Krsna. La mente es fluctuante, la mente de un yogui, de alguien que quiere conectarse con la Verdad Absoluta, siempre está marcando hacia Krsna. La mente de un devoto es como una brújula, siempre nos tiene que indicar el norte de los pies de loto de Krsna, ese es nuestro norte. En cualquier situación los demás pueden estar perdidos, pero el devoto debe dar refugio en las adversidades y sembrar la fe en los demás. Este mundo material está activamente trabajando para que nosotros perdamos nuestra fe, para que perdamos nuestro entusiasmo. Está totalmente diseñado de esa manera, es simplemente natural y hasta lógico que perdamos nuestro entusiasmo y nuestra determinación. Sri Govinda Das ora: “¡Oh! mente mundana, adora al hijo de Nanda. Sé que eres una sinvergüenza, que no quieres adorar a Krsna; loca, orgullosa, absurda, pero yo te pido que adores a Krsna». Sri Caitanya Mahaprabhu definió a un vaisnava común. El síntoma de un vaisnava es que renuncia a la asociación con materialistas, porque es peligrosa. Somos débiles, nos tentamos muy fácilmente. Muy fácilmente sentimos envidia de los materialistas si tienen una casita, video, televisor, pileta en lo mejor de los casos. Todo muy bonito, muy arregladito. Nuestra mente de inmediato se tambalea y pensamos que es una situación muy feliz, perdurable, fácil de mantener porque todo el mundo está ocultando sus insatisfacciones, ansiedades y temores. Cada uno está colaborando con maya. Cada materialista nos está mostrando su sonrisa como que está disfrutando de este mundo material. Las personas se están quemando. Los Acaryas nos hablan así, que nos estamos quemando con las lenguas del fuego del mundo material, ésa es la posición del mundo material. Krsna es completamente activo en proteger a su devoto, es conocido como Achyuta, el que no falla en proteger a Sus devotos, es infalible, éste es el mensaje que recibimos de las escrituras. Es tan maravilloso realmente... Si nosotros pudiéramos atesorarlo en nuestro corazón ya no tendríamos que vivir ansiedades de parte

de Krsna. Puedo ser negligente, perezoso, puedo volverme cobarde, me puedo apegar, puedo fallar, pero nuestra mentalidad va para otro lado. Nuestra mente es muy experta y muy loca y pensamos que Krsna puede fallar y que no es tan seguro eso lo que dicen de Krsna, que los devotos pueden fallar, con ese tipo de mentalidad uno anda descaradamente. Uno no puede desconfiar sino tener más seguridad: Tú eres muy sincero y noble pero, ¿qué seguridad puedes tener de los demás? Dudamos de Krsna y de los vaisnavas. Nos quedamos finalmente con nuestra mente, nuevamente aceptando una vida egoísta, temerosa. No tenemos fe en el bien. Krsna dice: “Mi querido Arjuna no temas, aquél que hace el bien nunca es vencido por el mal”. Nos cuesta creer mucho en esto. Pensamos que los que son buenos son pisoteados generalmente, que abusan de ellos. De esa manera nuestra mente está socavando los principios trascendentales. El que tiene fe tiene una firme convicción, una firme determinación, Krsna lo va a proteger. Eso está dicho una y otra vez. Lo primero que nos dice Sri Rupa Goswami: “Tienes que tener fe de que Krsna te va a proteger”. Tienes que abrazar la protección de Krsna. Tú mismo tienes que sentirte desamparado, desvalido, inútil, completamente ineficiente para protegerte a ti mismo. Lo único que podemos hacer es sacar la banderita blanca y rendirnos a Krsna. Tenemos una actitud de desconfianza con el único protector, la Suprema Personalidad de Dios que es el único protector, el único bienqueriente. Con la conciencia de Krsna hacemos un giro de ciento ochenta grados. Estábamos rendidos a la mente, una enemiga de Krsna. La mente sigue manteniendo su naturaleza mundana. Krsna siempre está dispuesto a recibirnos. Eso me recuerda cuando Vibhisana vino a rendirse al Señor Rama, cuando ya iba a empezar el ataque a Sri Lanka, el ejército de Rama estaba preparado con sus monos. Ahí llegó Vibhisana a rendirse. El ejército de Rama quería matarlo de inmediato o por lo menos hacía ya rato, ya que Vibhisana era nada más y nada menos que el hermano de Ravana. El Señor Rama dijo: “No, él vino a rendirse, por lo tanto debo darle toda mi protección,

incluso si Ravana mismo viniese a pedir la protección de mis pies Yo Mismo se la daría”. Esa es la posición del corazón del Señor, Él es nuestro amigo. Incluso estaba dispuesto a darle misericordia a Ravana, qué decir de la modalidad de Mahaprabhu, Quien está tomando la posición de la misericordia hacia nosotros hasta el grado más extremo del infinito. Krsna es infinito. Su misericordia es infinita. Krsna salvó a Putana, eso es inconcebible, eso termina de maravillar a los devotos. Putana iba a matar a Krsna y Él la puso como una de sus madres en el mundo espiritual, ésta es la naturaleza del corazón de Krsna ¿dónde vamos a encontrar algo así de similar? ¿Quién nos va a dar algo así de protección? Ni siquiera nuestra propia madre nos aguanta por mucho tiempo, por uno o dos días nomás podemos estar con la mamá. Por eso Krsna dice: «Yo soy el padre, la madre, el sostén y el abuelo». Es verdad, es así. Krsna es el esposo, el guardián, el bienqueriente. Cuando los semidioses y demonios estaban batiendo el océano, salió Lakshmi. Todo el mundo la deseaba como su esposa. Todos se ofrecieron, poderosos demonios llenos de poderes místicos, de riquezas, los hermosos semidioses con sus hermosos planetas y grandísimas opulencias. Sin embargo, Lakshmi los consideró como insignificantes mosquitos que no podrían darle ninguna protección. Inmediatamente fue a tomar el refugio de Krsna. Eso es lo que aprendemos de las grandes personalidades, eso es lo que nos enseña El Srimad Bhagavatam, la literatura más grande. No hay otra literatura, hay otros libros llenos de bobadas, libros de matemáticas, de filosofía especulativa. No hay nada como El Srimad Bhagavatam que nos lleva a la trascendencia. Como dice Srila Prabhupada, de Él viene todo, de Él proviene todo que hasta confunde a los grandes semidioses, a los grandes sabios. A veces hay alguien que es tenido por el mundo por un gran sabio. Pero ese gran sabio está en maya. Entonces todos los devotos se dan cuenta que todo el mundo está en maya, porque, a quién los demás consideran un gran sabio, nosotros lo vemos en maya. En realidad no tiene esa gran sabiduría porque no se puede dar

cuenta de lo que es el nacimiento y la muerte repetidos, ni siquiera pueden entender que no son estos cuerpos. Si uno es un mayavadi impersonalista y entiende que no es este cuerpo, tampoco lo entiende de una manera correcta y piensa: «Yo no soy este cuerpo, soy Dios». Las locuras son tan evidentes, y pensar que uno pertenecía a ese grupo de locos, ¿cuánto podemos confiar en nuestra mente y en nuestra inteligencia? Hace un tiempito pertenecíamos a ese grupito de locos que pensaba : «Yo soy Dios», un pobrecito mortal, sin un dólar en el bolsillo, luchando por la vida día a día para ir tirando la sopa y tener algo en el plato. Filosóficamente hablando de que son Dios, somos propensos a la locura, he ahí la prueba. Antes de eso éramos ateos, locos. Primero Dios no existía, al día siguiente «Yo soy Dios». Borrachos, locos, ateos, impersonalistas, todo lo que viene de nuestra mente, todo lo que viene de nosotros es una locura, algún tipo de mala idea, de mal razonamiento. Por eso Maharaj Paramadvaiti nos hacía recordar las clases de Srila Prabhupada. Más bien duda de dudar. No dudes, ríndete a Krsna, ríndete al Srimad Bhagavatam con pureza, con inocencia y Krsna te va a proteger. Sé realmente inocente, realmente puro. Preocúpate de eso, de que tu rendición sea genuina, pura, de que seas un verdadero colaborador, un colaborador desinteresado y así Krsna nos va a proteger. Nos va a dar inteligencia, más y más inteligencia para que podamos llegar donde Él, Él Mismo lo dice en El Bhagavad Gita, podemos ver que el camino espiritual no es tan fácil, hay muchas desviaciones, muchos falsos conceptos, no es tan fácil tener la idea completa tal como es, de hecho como Prabhupada ha traducido el Gita tal como es, hay más de trescientas traducciones del Bhagavad Gita, cada una con su especulación y ninguna ha acertado en lo justo, en lo preciso, y así vemos muchas mentalidades, aunque no se diferencian unas de otras pero hay una posición cierta y esa es la rendición a Krsna, eso es lo que tenemos que practicar en esta vida para volvernos perfectos; tenemos a un protector absoluto, bienqueriente, tenemos toda la posibilidad de vincularnos con Él,

tenemos todo el proceso, tenemos el mantra, tenemos el servicio, tenemos los vaisnavas, tenemos nuestros maestros espirituales, hemos sido tan bendecidos. Nuestra mente, nuestra conciencia deben estar sometidas totalmente al baño del canto del santo nombre y la lectura de los libros de Srila Prabhupada, de Guru Maharaha. Continuamente bañando nuestra mente y nuestro intelecto. Continuamente sumergiéndonos allí para ser buenos devotos. Cuando vemos que alguien quiere ser un buen materialista no quiere escuchar a los devotos, a veces nos toca ver que una pareja viene al templo y la mujer le tira el brazo al esposo y se lo quiere llevar, se asustan de inmediato, quieren seguir en maya, quieren seguir siendo las deidades regentes de sus casas, sienten de inmediato envidia de Krsna. Me contaba Maharaj que un cantante famoso fue a saludar a Prabhupada y él estaba bastante interesado pero había ido con una mujercita que se lo quería llevar y a cada rato le decía: “¡Vamos, ya vamos que es tarde!” Nosotros nos damos cuenta de eso porque hemos sentido el rechazo de nuestros propios familiares, de nuestros propios amigos. Cuando nosotros quisimos ocuparlos en el servicio a Krsna, cuando hemos querido que ellos saboreen el néctar de la conciencia de Krsna hemos visto el rechazo de parte de ellos. Ellos están muy determinados a seguir siendo karmis, materialistas. Ellos expertamente evitan la asociación de los devotos porque ellos quieren ese camino praviti marga, el camino de la muerte repetida, nosotros no queremos eso por eso decimos: “Renuncia a la asociación de las cosas temporales, si estás renunciando continuamente a las cosas mundanas, superficiales eres un devoto”, esa fue la definición de Sri Caitanya Mahaprabhu. “Si estás luchando con tus tendencias mundanas eres un devoto, la mente quizás te proponga muchas cosas y tú las rechaces, entonces eres un devoto”. De esa manera, hoy mismo, ahora mismo podemos ser vaisnavas, no tenemos que hacerle caso a la mente, Srila Bhaktisidanta Sarasvati compuso una canción que decía: “¿Qué clase de vaisnava eres tú, ¡Oh mente!? Si eres sinvergüenza no eres vaisnava, pero yo te

voy a transformar en una vaisnava, si quieres seguir viviendo conmigo tienes que ser vaisnava, tienes que volver a tu vínculo original con Visnu, el Señor Supremo, dejar esta locura. De esa manera la rendición es la posición sana para el alma, es la posición feliz, es la posición que nos fortalece. La conciencia de Krsna está destinada a fortalecernos, a capacitarnos. El mundo material no nos ofrece eso, nos ofrece en lo mejor de los casos un empleo miserable para que seas un chichipato toda tu vida, eso es lo que quiere el gobierno. El gobierno no quiere que seas un sankirtanero, un vendedor ambulante independiente y heroico, él quiere que seas un chichipato, que seas un empleado en la Coca Cola o en la Toyota, que seas un empleadito que marque tarjeta, un marcador de tarjeta que mira con mucho temor a su gerente cuando lo puede ver en el almuerzo del año nuevo de la empresa, por media hora comen en la misma mesa y piensan que son todos iguales. Son iguales de pecadores, el mundo material no nos ofrece ninguna posibilidad para volvernos héroes y mucho menos devotos. El mundo material quiere que seas un consumidor de productos, un colaborador en esta sociedad de consumo. No están preocupados en el progreso de tu corazón, de tu conciencia, de tu sabiduría, en lo más mínimo; más bien están preocupados por tu degradación porque tu degradación es conveniente para ellos en sus aspectos económicos, que seas un borracho, un drogadicto, una persona sensual, los devotos son un golpe para la economía mundial, una amenaza. Siempre debemos cantar, adorar y servir a Krsna, este es un mandato muy bello, muy anhelado seguramente por cada uno de los aquí presentes. También debemos ser conscientes que una meta así no podemos conseguirla estando solos. Necesitamos ardientemente la compañía de los devotos, es imprescindible sí o sí. Sin la asociación de los devotos estamos perdidos, definitivamente eso es algo estadístico, científico, algo pragmático. Si uno deja la asociación de los devotos uno es hombre muerto. Si uno quiere alcanzar la perfección de la vida debe asociarse con los devotos, tiene que estar con los devotos codo con codo, espalda con

espalda, luchando contra maya, como los tres mosqueteros, “todos para uno y uno para todos contra maya”, bien unidos, bien fuertes, con mucho entusiasmo. Buen espíritu, un espíritu muy dinámico, esa es la única manera, sin apagarse, sin bajar la guardia, eso nos va a mantener activos y vivos. Prabhupada ha hecho algo tan grande, donde la conciencia de Krsna es una verdadera tabla de salvación. Si uno verdaderamente quiere poner fin a toda la locura ahí están los devotos, aquí está el templo. Uno puede tomar fuerza, inspiración, aquí uno puede tomar su servicio, su trabajo para toda la vida, esa es realmente la forma de avanzar y poner fin al nacimiento y la muerte repetidos, poner fin a la ignorancia. Krsna nos compromete más y más, esa es la prueba de un gran amigo. Un verdadero amigo es alguien que cuenta con uno, no nos hecha al olvido, ese es el buen amigo que nos invita a trabajar, a luchar, a esforzarnos, a hacer cosas, a no dormirnos a no desanimarnos. Ese es Krsna que siempre nos da buenas tareas, esas son sus bendiciones, el servicio que recibimos, porque esa es la perfección de la vida, servir a Krsna. Tenemos tantos conceptos impersonales, somos mayavadis sin darnos cuenta. Pensamos que la bendición de Krsna es cuando estemos en Hawaii jugando en una hamaca, o que la bendición de Krsna es cuando no tenga nada que hacer, cuando no tenga ningún problema, cuando no tenga que levantarme temprano, o cuando no tenga que luchar y ¿Qué significa eso?. Eso significa que nuevamente voy a tratar de complacer a mi mente y a mis sentidos, voy a volver nuevamente a mi asociación con el cuerpo, más o menos con esa finalidad adoramos a Krsna algunas veces. Queremos tener paz con este cuerpo, cómo vestirlo, cómo alimentarlo, donde alojarlo y que nada le cause problemas, pero no, este cuerpo es algo descartable, es un producto desechable que debe ser puesto en el servicio a Krsna. Este cuerpo no es el gran señor que debe ser servido por el Señor Krsna, que Krsna le tiene que dar una vida cómoda. Nosotros tenemos que darle una vida cómoda a Krsna, ahí comienza nuestra verdadera amistad con el Señor. Vamos a ser verdaderamente felices en la medida

que estemos dedicados, Él es la esencia de todo, Él es todo, el amor, la dedicación, pasando por encima de nuestros anarthas.

«La importancia del Krsna Katha»

El Srimad Bhagavatam nos dice, que quien rechaza los temas de Vaikuntha y habla del mundo material es arrojado a la más oscura región de la ignorancia. El Bhagavatam nos enfatiza una y otra vez la importancia de hablar acerca de Krsna y todo lo que sea referente a Krsna. Como en los planetas Vaikunthas, estamos recibiendo mucha información de las escrituras acerca de cómo sumergirnos continuamente en el Krsna Katha. Se dice que Srila Vyasadeva no sintió gran satisfacción después de escribir los Vedas. Entonces su maestro espiritual Sri Narada Muni le dijo: “¡Si tú hablas directamente acerca de las glorias y los pasatiempos de sus devotos, ahí tendrás verdadera satisfacción!”. ¿Por qué las glorias del Señor son saboreadas sólo por las grandes almas? Una verdadera gran alma, un alma autorrealizada se sumerge en la descripción de los pasatiempos de Krsna y esto mismo lo demostró Sri Caitanya Mahaprabhu. La Suprema Personalidad de Dios misma saboreó continuamente la recitación del Srimad Bhagavatam y de los poemas y canciones de Sus devotos. Las personas materialistas, como dice Srila Prabhupada, leen el periódico, la revista de moda, algún libro raro y, ¿cuál es el resultado de todo eso?, que solamente los manda al infierno. Vemos como la literatura mundana cada día es más degradada, más centrada en el sexo, la pornografía, la envidia, la codicia, cada vez más. Eso es el resultado de no tener un contacto con un elemento puro. Nos degradamos a nivel individual y a nivel general, eso es lo que estamos experimentando. Estamos vivenciando la verdad del Bhagavatam. Si no nos ocupamos realmente en las glorias de Krsna, las descripciones de Vaikuntha, de cómo Sus devotos están amando a Krsna, entonces nos vamos a degradar. Vamos a pensar: “¡Yo soy el Supremo!

¡Yo soy el que tiene que disfrutar!”. En los karmis es muy natural salir a bailar, pero se dice que eso de bailar hombre con mujer es la manifestación máxima de envidia para con Dios. Eso es algo que ni siquiera Narayana lo hace. Solamente Krsna baila con sus gopis, es una actividad exclusiva de Krsna. El hombre materialista está envidioso de Dios. El quiere imitarlo, de esa manera nos llenamos de envidia. Cuando leemos sobre Vaikuntha, vemos como los devotos aman tanto a Krsna. Ahí uno queda embelesado con esos sentimientos y también lo desea para sí. El devoto piensa “¿Cuándo querré de esa manera a Krsna?”. Si uno no escucha estos pasatiempos de labios de un devoto, se pone envidioso de Krsna y piensa: “¿Cuándo alguien me querrá a mí tanto como quieren a Krsna?”. Eso es lo que sucede con los mayavadis. Ellos están rechazando la variedad del mundo Espiritual, quieren disfrutar y disfrutar de esa variedad en el mundo material, disfrutar de la fama, del prestigio falso, de la adoración. Prabhupada lo dice: “las personas más desafortunadas son los impersonalistas, porque ellos están negando justamente esa variedad espiritual”. A veces los impersonalistas hablan del Srimad Bhagavatam y describen las actividades de Krsna sin ninguna pureza, llenos de envidia. Después de describir las actividades de Krsna terminan diciendo: “¡Ese Krsna soy yo! ¿Les gustó lo que escucharon? Bueno, esas actividades las hice yo hace cinco mil años atrás, y así son”. Una vez llegó un mayavadi al templo de Los Angeles en una fiesta de domingo, vio las deidades bellamente adornadas, hermosísimas. Una linda fiesta, distribución de prasadam, bhajans, toda una adoración tan maravillosa.... Entonces el mayavadi llamó a un devoto y le dijo “¡Ven para acá! ¡Quiero decirte una cosa! ¡Me siento muy satisfecho por la manera en que me están adorando en este lugar, ésa es mi afirmación”. Existe ese tipo de enfermedad y todos estos mayavadis le están robando a Krsna. Algunos roban del Bhagavad Gita, otros roban de los Vedas, otros directamente del Srimad Bhagavatam, pero como dice el mismo Veda, ellos son como serpientes que toman leche. Han tomado la leche de los

vedas y en lugar de purificarse se han vuelto aún más ponzoñosos. Actualmente tenemos el ejemplo de «Soy bobo», soy bobo también describe pasatiempos del Srimad Bhagavatam y luego termina diciendo: “¡Yo soy Sri Krsna! ¡Son mis pasatiempos!”. Uno queda completamente envenenado. Si tú lees los libros de la conciencia de Krsna terminarás adorando a Sri Krsna. ¿Te vas a quedar esperando el último milagro de Soy bobo? ¿Que manifieste algo, qué produzca más cenizas? ¿Que te regale un plato de oro? ¿Que te regale un viaje a la Luna o algo así? Ellos no están distribuyendo amor puro, no están distribuyendo servicio amoroso, no están entregando la meta máxima de la vida. Hay millones y millones de personas que nos pueden hablar de forma atractiva: éstos son llamados recitadores profesionales del Srimad Bhagavatam. Ellos lo presentan de una manera atractiva y miles de personas los han escuchado. En la época del Señor Caitanya Mahaprabhu también había un mayavadi que en un aspecto presentaba el Srimad Bhagavatam, se llamaba Devananda Pandit, era tan famosa su recitación del Bhagavatam que una vez Srivas Pandit dijo: Voy a escucharlo, ya que tanto hablan de su recitación del Bhagavatam. Cuando Devananda Pandit comenzó a leer, yendo por la mitad de un verso, Srivas Pandit cayó en éxtasis. Comenzó a gritar, a revolcarse...” ¡Krsna, Krsna, Krsna! ¿Cómo puede haber tanto néctar, tanto éxtasis...?”. Devananda nisiquiera terminó de leer el verso. Esto causó un gran disturbio entre los seguidores de Devananda Pandit quienes sacaron inmediatamente a Srivas de ahí. “¿Quién es este señor que viene acá a causar este tipo de interrupción?”, dijeron. Devananda Pandit no respondió nada a sus seguidores y permitió que sacaran al devoto puro, continuando con la recitación del Bhagavatam. El resultado de esto fue que Devananda Pandit se enfermó de lepra por no haber reconocido la posición del devoto puro. El debería haberse bajado del asiento y haber dejado a Srivas Pandit recitar el Bhagavatam. De este modo siempre están apareciendo personas envidiosas. Había alguien que decía que le pagaban para que

muestre su comentario del Srimad Bhagavatam, que según afirmaba, era superior al de Sridhar Swami. Al principio mostró su comentario. Los devotos decían: “¡Esto es increíble! ¡Qué bello!”. El comenzó a inflarse, a sentirse más seguro y a manifestar sus sentimientos internos diciendo: “¡Yo quiero que Mahaprabhu lea este comentario para que así lo apoye y lo respalde! ¡Este es mejor que el de Sridhar Swami!”. Los devotos fueron a hablar con Damodar Goswami para pedirle que lea ese muy bello comentario y se lo presente a Mahaprabhu. Damodara Goswami lo leyó un poco y dijo: “¡Esto está lleno de imperfecciones! Desde el principio de sus comentarios empezó a ofender a la deidad del Señor Jagannatha, tratándolo como un ídolo de madera solamente y diciendo que el señor Caitanya era el verdadero Jagannath”. Eso produjo de inmediato un desagrado en el corazón de Damodar Goswami. Vemos que los demás devotos aceptaron este comentario, lo estaban leyendo, les gustaba, pero Damodara Goswami al leer el primer verso encontró una falla, una ofensa tremenda. De inmediato uno se pregunta : ¿Cómo puede ser que los demás devotos no se hayan dado cuenta?. Ellos no eran devotos ordinarios, eran asociados del Señor Caitanya, pero así es como Krsna hace las cosas, porque Su deseo es que siempre dependamos de los devotos mayores. Podemos ser fácilmente confundidos y en un momento nos podemos sentir atraídos por la presentación filosófica de un mayavadi. Llegó a oídos de Sri Caitanya Mahaprabhu que un así llamado devoto estaba diciendo que su comentario era superior al de Sridhar Swami. Mahaprabhu dijo: “¡No quiero escuchar el Bhagavatam de labios de una prostituta!, ¿cómo es esto? ¡Sridhar Swami es nuestro Señor!”. “Swami significa el esposo. Sridhar es nuestro esposo y si alguien nos va a decir algo en contra de nuestro esposo no queremos escucharlo. Si alguien no quiere seguir a su esposo entonces es una prostituta.” De esa manera Sri Caitanya Mahaprabhu rechazó de pleno este comentario. Cuando Mahaprabhu habló con el devoto, este último le argumentó: “Una esposa casta nunca pronuncia el nombre de su esposo. A todos

ustedes les pregunto, ¿por qué están diciendo siempre el nombre de Krsna?. Si Krsna es tu esposo y tu Señor y ustedes son castos, ¿por qué Lo están adorando por Su nombre? Mahaprabhu dijo: “¡Porque ésa es la orden de nuestro Señor! Si por seguir la orden de nuestro Señor debemos parecer incastos (sic), no importa. Si seguir la orden de nuestro Señor significa pasar por arriba de los Vedas, no importa. La orden de nuestro Señor es lo primordial, lo importante para el alma casta”. Este devoto purificó su inteligencia y recuperó su santidad, apreciando el mensaje del Acarya Sridhar Swami. De esa manera nuestro corazón se pone envidioso, algo tan loco, tan tonto... Los devotos nos están dando todo en forma tan pura, tan perfecta, tan sencilla, sin pedir nada a cambio, prácticamente, sólo nos piden lo que es mejor para nosotros mismos. Lo único que nos piden es... ¡sirve a Krsna! ¡Entrega tu vida a Krsna, es lo que más te va a beneficiar! La envidia es algo tan sutil. Ego y envidia significan no poder tolerar que haya alguien superior a uno. Hemos tenido la desgracia de ver algunos que se han desviado hacia la adoración al Señor Shiva. Ahí todos pueden ser exclusivos. Pueden ser distintos a los demás. Con la adoración a Krsna piensan: ¡soy uno más del montón! Tienen un panteón de semidioses. Algunos adoran a Shiva, otros a Durga, Ganesha, etc. y cada uno se pone a especular los derechos exclusivos de gurus y seudogurus. Guru Maharaj les ha dicho a ellos: ¿Qué Guru les enseñó a ustedes adorar a Shiva? ¿Han recibido la gracia de algún Guru? Sin guru no hay nada, sólo impertinencia”. Nadie puede llegar a la oficina del presidente sin una invitación previa. Sólo un impertinente lo puede hacer. Si esto sucede será mal visto. Todo es muy místico. Lo que está en el corazón se va manifestando externamente. Cuando querramos tener a Krsna El se va a manifestar a través de los devotos y del maestro espiritual. Cuando uno no quiera tener más nada que ver con Krsna, entonces tampoco tiene al maestro espiritual. Lo primero que va a hacer es sacar a su maestro del altar. El corazón no nos permite mentir. De una u otra manera se manifiesta lo que uno tiene dentro de sí. Así

recibimos todo de forma perfecta. ¿Por qué no seguirlo? ¿Cuál es la diferencia entre el Srimad Bhagavatam de Bobo y el de Srila Prabhupada? La diferencia es que bobo no está pidiendo ninguna rendición, ningún sacrificio. El no está hablando de tu egoísmo, de que te sacrifiques y que te rindas. El no está pidiendo nada de ti porque tampoco te está dando nada. El sólo quiere ostentar la posición de Dios y nada más, está loco. Cuando Krsna estaba aquí en la tierra a un loco se le ocurrió mandarLe una carta diciendo: “¡Tú no eres el Supremo! ¡Yo soy el Supremo!”. Krsna creó todo con un pestañeo de ojos. Tuvo dieciseismil cientocho reinas y de repente uno mandó una carta diciendo: “¿Hasta cuándo vas a seguir con tu show engañador? ¿Cuándo vas a aceptar mi supremacía? ¡Ya no tolero más esta farsa! ¡Si tú no estás dispuesto a aceptar que yo soy el supremo, entonces tendré que desafiarte en el campo de batalla!”. Cuando Krsna escuchó esto, se rió a mandíbula batiente, mejor que los chistes de Mafalda. Entonces Krsna dijo: “Bueno, vamos a ver a este personaje que apareció ahora. Estos personajes están a la orden del día antes, durante y después de Mi venida. Siempre habrá un loco manifestando lo máximo de locura”. Como Krsna es muy humilde fue al campo de batalla y le dijo: “¡Mi querido amigo, en realidad tú eres el supremo! ¡Qué lindo te quedan esos brazos ortopédicos! se nota que son de fabricación alemana!” Se había puesto dos brazos ortopédicos y decía: “¡Yo soy el Vishnu de cuatro brazos, tú eres un engañador!”. Krsna le dijo: “¡Tienes razón, aquí están los distintivos de Vishnu!, seguramente ¡tú debes querer tenerlos! Y así levantó su Sudarsan Chakra y le cortó la cabeza. Así es la locura de creer que uno es Dios. Mientras uno más poder tiene, más Dios se cree. Algunos se creen Dios en sus casas, otros en el trabajo, con los amigos. Un poco de poder místico y uno se vuelve una bola de ignorancia diciendo: “¡Yo soy Dios! ¿Cuál es el valor de decirle a una bola de apegos “Yo soy Dios»??. Si un ateo no cree en Dios, la mujer es su Dios, así como Madonna es una Diosa para tantos lujuriosos, ignorantes, sexópatas. Como “el macaco Jackson”. El

es un “dios”. En este mundo no valoran la posición de Dios, cualquier tarado tiene la posición de Dios. Una vez Mussolini reunió al pueblo en una plaza y le preguntó ¿Tienen hambre? ¿Quieren pan? Le respondieron: “¡Sí, tenemos hambre, queremos pan!”. El respondió:” ¡Pídanle a Dios que les dé pan!”. Al rato, como no pasó nada, dijo: “¡Pídanle a Mussolini, pídanle a él!”. Luego les tiró pan y preguntó: “¿Quién es Dios?”. Entonces, para alguien que no sabe quién es Dios, cualquiera puede serlo. Cuando vino Yogananda realizó el brahman impersonal, le preguntó a su guru. “¿Eso es Dios?”. El guru le respondió “¡Sí, eso es Dios! ¿Acaso pensabas encontrarte con un señor en un trono?”. Esa fue la respuesta de su guru. Como él no conocía a Dios, le dijo a su discípulo que eso era Dios. Así la gente está jugando con Dios, ésa es la era de Kali yuga. Dios no es importante para ellos, pero para el devoto de Krsna sí lo es. Lo único que tiene más importancia es Krsna y lo que esté vinculado con Krsna. Una vez Hanuman estaba mordiendo y tirando unas perlas, éstas eran muy finas y valiosas. Le preguntaron: “¿Cómo puedes hacer eso siendo las perlas tan finas y valiosas? ¿Cómo las puedes tirar a la basura?”. Hanuman respondió: “¿Qué valor pueden tener éstas perlas? Aquí no están Sita Ram, éstas perlas no valen nada”. Uno puede ver una casa muy grande, maravillosa, pero si no hay conciencia de Krsna dentro, uno la ve como un gran mausoleo, donde diariamente se van a meter cuerpos muertos, sin verdadera vida. Siempre hay un engañador de turno ocupando el primer puesto. En su tiempo era Guru Maharaj ji, el niño de la luz divina. Cuando niño se disfrazaba de Krsna y tenía un hermano con bigotes, quien decía que era una encarnación de Arjuna, porque tenía bigotes. Habían miles y miles que lo seguían. ¿Cuál fue el resultado de Guru Maharaj ji? Terminó casado con su secretaria, llamada Durga. "Casualmente", se casó con maya. En ese entonces él puso una fecha, creo que era entre el año 74 y el 75, en el que iban a comenzar los mil años de paz. Discutíamos con sus seguidores ese tema en la calle: “¿Tú dices que en tal fecha van a comenzar

los mil años de paz?”. ”¡Sí, eso lo dice Guru Maharaj ji...!” , así es como nos engañan. Algunos mayavadis saltean los temas del Bhagavatam, lo obvian, lo pasan por alto. El Srimad Bhagavatam está cantando directamente la posición de Krsna, declarando “¡Krsnas tu bhagavan swayam!”. Se nos dice que Krsna es la Suprema Personalidad de Dios. En el Srimad Bhagavatam está la evidencia. El mismo señor Brahma lo dice. Krsna mismo en el Bhagavad Gita lo declara y Arjuna lo confirma. De esta manera sabemos quién es Dios, no podemos tener otro Dios, no debemos admitir otro Dios. Que el dinero no sea nuestro Dios, que la fama no sea nuestro Dios, que el sexo opuesto no sea nuestro dios, que la droga no sea nuestro dios, que el conocimiento, la ciencia, el arte no sea nuestro Dios, que nada de eso sea nuestro Dios. Todo eso debemos dejarlo cuanto antes. Arjuna era el mejor guerrero de la tierra, del universo, el interés de Krsna era que Arjuna sea su mejor devoto, nada más. Para que Arjuna fuera su mejor devoto tuvo que dejar de ser el mejor guerrero. Arjuna fue insultado por Krsna mismo. Krsna le quitó todo su poder y su capacidad bélica, quedó sorprendido, ¿cómo es posible? Fue vencido por unos pastores cuando Krsna dejó el mundo. Arjuna iba llevando a las reinas de Krsna para darle protección y fue asaltado ¡por unos pastores! Las esposas y las reinas fueron secuestradas. A pesar que en ese momento él estaba sirviendo a Krsna y usó su poder para servir a Krsna, Krsna le quitó su poder porque no quería que tuviera ningún tipo de ego, no quería que se sintiera el mejor guerrero. Lo único que Krsna tolera es que uno diga: “¡Yo soy tu devoto mi Señor!”. Entonces Krsna mismo se expandió en muchos pastores y derrotó a Arjuna como a un niño chico. Se dice que Dios es muy celoso, El no permite otro Señor. Krsna estaba celoso del arco, celos trascendentales. Cuando estábamos una vez en el templo de La Serena, los devotos arrendaban una casa, esas casas pegadas. El vecino como a las 5 de la mañana prendía la radio para escuchar las noticias, todas desastrosas, pasó esto, pasó lo otro, etc. Yo pensaba: ¿cómo una persona así puede sentir éxtasis y

entusiasmo?, ¿cómo alguien puede tener una visión trascendental si lo primero que hace es prender la radio para escuchar puras tonteras? También analizaba que cuando uno despierta por la mañana quiere oír algo, saber algo. Los vaishnavas son tan sabios que nos dicen: ¡Escuchen el Srimad Bhagavatam!, lo primero que debes escuchar en la mañana es el canto del santo nombre, la glorificación de Krsna y el Srimad Bhagavatam, ¡Lléname de eso!. ¿Cuál es el resultado de todo esto? ¡Positivismo, esperanza, proyección, un gran plan para el futuro! Eso significa. Si una persona sólo escucha desgracias, está pensando “¡Bueno, menos mal que a mí no me mataron, menos mal que todavía no me tumbaron!””, se cierra, se vuelve pesimista y depresivo, ¿por qué?. Porque nunca recibe una buena noticia, nunca una palabra de afecto. Si tú lees las escrituras en la mañana, vas a encontrar muchas palabras de afecto. Vas a leer una y otra vez que Krsna te ama, que Krsna te quiere, que Krsna te llama, eso lo vas a leer en cada frase. De una u otra manera vas a leer eso y vas a recibir una inyección de entusiasmo. ¡Realiza que no eres este cuerpo, que no eres esta mente, que eres espíritu! ¡Ama a Krsna ríndete a Krsna, asóciate con los devotos, despierta tu compromiso de Amor! ¡Es algo maravilloso! ¿Quién recibe algo así? Los pobres karmis tienen que esperar el día de su cumpleaños para recibir alguna tarjeta con una frase cariñosa en medio del dolor que significa cumplir un año más o un año menos. Tienen que pagar con años de sus vidas para poder recibir unas palabras cariñosas, una tarjeta que no sea de impuestos, es así. A veces hay personas zafadas, superficiales, que dicen: ¡Yo te quiero! ¿Cómo estás mi amor? ¡Tú eres mi amigo! y luego uno suspira. A veces me decían: “te considero mi mejor amigo”, y yo preguntaba “¿Por qué? Me respondían “tú eres el único que me bancas, el único que tiene paciencia al escucharme, para acompañarme en todas las locuras que se me ocurren, por eso eres mi mejor amigo...”. Eso es puro sentido de explotación y superficialidad. Más bien, el Amor de Krsna es un amor profundo, científico, filosófico, maduro. En el mundo material cuando una pareja cumple

veinticinco años de casados es toda una celebración, ¿Cómo lo consiguieron? ¿Cómo lo hicieron? Si están cincuenta años casados es otra fiesta más, y así sucesivamente. Pero para Krsna el Amor es totalmente eterno, no hay nada que celebrar, simplemente es así, naturalmente es así. A Krsna ni se le va a ocurrir de decir: “¡vamos a celebrar que estamos tantos años juntos! Naturalmente es eterno. No se le cruza la idea de que puede haber alguna separación. Una idea así sería aplastada, pulverizada. Entonces de ese modo Krsna nos ofrece su Amor maduro, profundo, toda una cosa increíble, perfecta, así lo vemos. Tenemos Krsna Katha y cuervo Katha. Las conversaciones de los cuervos son pura maya. Srila Prabhupada nos dejó un regalo tan grande para cada día de nuestra vida, tenemos versos llenos de buena fortuna. Ese es el regalo que Krsna todos los días quiere dar, el regalo Supremo, el regalo de su Darshan. Todos los días Krsna quiere darnos ese regalo de Mangal artik, de las japas. El mismo nos está manteniendo, nos está dando un tiempo, un espacio. ¡Adórame, canta mi nombre, sírreme! Ese es el regalo que Krsna nos está dando, no puede existir algo superior a eso. No hay nada superior, porque no existe. ¿Puede existir algo más importante que servir a Krsna? ¿Hay alguna filosofía más importante? El que está en la conciencia de Krsna está en una posición superior. Tenemos la mejor filosofía, la mejor actividad. Mucho mejor que estar descansando en Hawaii o algo por el estilo. Podemos ver las revistas que nos hablan del jet set, cómo ellos disfrutaban cada vez de una manera más degradada, más loca: drogas, sexo, pornografía, puras locuras. Ahora el príncipe de Luxemburgo se quiere casar con una modelo de color. Está hasta cambiando de religión para casarse con ella. La negrita le dijo: ¡Si quieres casarte conmigo debes abrazar la religión musulmana! ¡Allah, Allah, Allah! Está dispuesto a dejar su religión, cualquier cosa para poder obtener un poco de placer sexual. Así es Kali Yuga, totalmente desvergonzado. Abiertamente quieren disfrutar, están orgullosos de ser unos difrutadores. Con orgullo dicen: “Fuimos

a pasar nuestras vacaciones a la Costa Azul, a Montecarlo; gastamos tanto dinero, millones de dólares...”. “¡Miren cómo disfrutamos!”. Ellos son como animales. Posan en las revistas a todo color a lo grande: posa la princesa, el actor, etc., la gente más abominable que puede existir. Jamás muestran una foto de ellos dando una donación, ayudando a un asilo de ancianos. Julio Iglesias nunca ha colaborado, siempre se muestra con cinco mujeres disfrutando, cree que ha alcanzado el éxito en su vida, ¿qué éxito?, si son marranos!, gente abominable. El otro día mostraban la casa del Macaco Jackson. Era una cosa tan horrible, tan sobrecargada... ¡hasta el baño mostraban! Es un “grone” con dinero. Su esposa ya no sabe qué hacer. Al poco tiempo se separaron. Compraron una casa de cincuenta millones de dólares y el divorcio le costó catorce millones. Pero para ellos la religión significa un costo muy alto, desembolsar mucho dinero. Igual ese dinero se está perdiendo en sus divorcios, en sus drogas y en mantener el status en cuanto al billete, puras locuras. Srila Prabhupada nos ha dado el tesoro más grande, vida sencilla con pensamiento elevado para poder ser enteramente felices...Krsna Katha ó Cuervo Katha, de tí depende.

«Krsna, nuestro verdadero amigo»

Uno siempre está consultando con su cuerpo: ¿tienes hambre, tienes frío, tienes algún deseo? El cuerpo siempre tiene algo que pedir. ¿Cuándo dirás “me desapego, renuncio”? Cuando digas esto ahí va a quedar el alma. Ahí quedó el yo con mi verdadero interés y con mi verdadera ganancia que es Krsna. Lo único que Krsna quiere es que no hagamos malos negocios. Esto significa estar pasando de cuerpo en cuerpo, vida tras vida. Krsna nos dice: “No es un buen negocio, ¡ríndete a Mí!, Yo puedo sacarte de este mundo material. Yo te liberaré de todos los problemas ¡Sólo tienes que rendirte a Mí, sé amigo Mío, sé Mí amigo!”. Con un amigo uno no puede ser orgulloso, no puede competir, no

tiene que tratar de ganarle. El materialista está tratando de ganarle a Krsna, de ganarle a la muerte, de ganarle a la infelicidad, pero nunca lo consigue. Krsna nos tiende sus manos amistosas a todos nosotros de la manera más sencilla. Simplemente debemos cantar, no hay que hacer ninguna postura difícil para cantar. La lengua es sumamente elástica de por sí. Podemos cantar los santos nombres de Dios y ser muy felices. Krsna nos habla como a personas inteligentes: “¿Quieres ser feliz? Lee el Bhagavad Gita. Eso se llama buen trato, un trato decente. Si yo te digo que si quieres ser feliz te tomes una soda, eso es insólito. “Mastica chicle, usa tal desodorante, ahí vas a ser feliz”, eso es un insulto. ¿Cómo es que no puedo ser feliz porque no tengo desodorante? La gente se sienta a mirar la televisión y los están insultando constantemente diciendo: “No eres feliz porque no tienes ese carro, porque no tienes la pasta de dientes tal, tienes que viajar hasta tal lugar, etc. Pero Krsna dice: “Si quieres ser feliz acá está la solución: Buen trato. Krsna dice: “¿cuál será el resultado de quien estudie este libro (el Bhagavad Gita)? El se volverá un santo y alcanzará la perfección. Krsna le dice a Arjuna: “Lo que te estoy enseñando en este libro es lo más confidencial que existe, es lo más secreto, es lo que está guardado en mi corazón, es lo más seguro. Uno puede hablar muchas cosas, puede decir muchas cosas pero ¿qué es lo que esa persona tiene en su corazón realmente?, eso no lo sabemos. Krsna les habla a los yoguis, les habla a los materialistas, a los científicos, a los astrólogos, a los médicos, a todo el mundo. Krsna habla a través de los Vedas la ciencia que ellos quieren saber, todos los temas. ¿Pero qué es realmente lo que está en el corazón de Krsna? Eso es lo más confidencial. Los yoguis nada saben de esto. Pueden tener poderes místicos, pueden hacer cosas maravillosas pero nada saben de esto; éste es el conocimiento supremo. En ninguna universidad te van a decir esto. Tal como decía en la puerta de la universidad de Salamanca: “Lo que Natura non da Salamanca non presta”. Aquí están declarando abiertamente que sólo vamos a recibir conocimiento material y lo

que la naturaleza no da nosotros tampoco podemos dar. La naturaleza no da inmortalidad, no da paz ¿uno ve a alguien con paz en la naturaleza?. Muchas veces queremos ser libres como los pájaros, pero los pájaros no son libres. Están llenos de piojos, están huyendo del peligro constantemente. Ellos no tienen paz. Las mariposas, los gusanos, todos están temerosos. Vemos que queremos inmortalidad, queremos paz, queremos felicidad pero si vemos que nadie es feliz mucho menos lo va a ser un animal, un árbol, etc. Algunos para encontrar la felicidad se van al bosque, pero ahí no hay nadie riéndose, están todos sufriendo, huyendo. Los conejos tienen las orejas bien grandes para percibir el peligro. Hay tanto peligro que ya nacen con las orejas así de grandes para percibir, para protegerse. Tienen muy buena vista, muy buen olfato, todo muy agudo para un lugar de peligro. Sri Chaitanya Mahaprabhu, quien adoramos en el altar, trajo un proceso: ‘kevala ananda kanda’, un proceso que es puramente gozoso. Kevala significa único, exclusivo. Ananda significa gozoso. Cantar los nombres de Krsna, bailar y de esta manera se desarrolla un espíritu de servicio, un espíritu de sacrificio que nos va a incentivar, a impulsar a servir a los demás, a ayudar a los demás. Salir a predicar es salir a bendecir, algo realmente gozoso. Esa es la única alternativa que tenemos. Krsna dijo: ‘dukkhalayam ashashvatam’, este es un lugar de sufrimiento, no hay felicidad. “He creado un lugar miserable”. Es para los que no quieren estar con Krsna. Los que quieren estar con Krsna de inmediato podrán ser felices, Eso lo garantizamos. Personalmente, antes de conocer la conciencia de Krsna estaba buscando muchos lugares, pasando muchas ansiedades y dudas, pero la conciencia de Krsna me satisfizo plenamente. Uno recibe una fuerza, un apoyo para luchar, para enfrentar problemas, adversidades, deseos, contaminaciones propias. Tiene que haber una transformación. Dicha transformación es a veces un poco dolorosa, pero necesaria. Es necesario que sea así, porque cuando alguien quiere algo realmente, no le importa que sea doloroso. Una mujer sabe que tener un hijo es doloroso, pero a ella no le

importa, quiere tener un hijo. Cuando nosotros queremos tener a Krsna, queremos tener la verdad absoluta. Estamos dispuestos a sufrir. Cuando viene el dolor es el síntoma de que Krsna está dentro. Si encuentro problemas en mi vida espiritual es porque estoy avanzando, estoy cruzando el océano de esta existencia material. Si uno está ahí quietito, tal vez nada lo va a perturbar, nada lo va a molestar mayormente. Pero igual la naturaleza material se va a enfrentar con él. Si uno tiene fuerza, inteligencia y voluntad, debe usarla para fortalecerse, para rendirse, ésa es la recomendación que recibimos de todos los maestros, rendirnos a nuestro fiel y verdadero amigo, Krsna, Govinda. ¡Hare Krshna!, ¡Hari bol!

« La importancia de refugiarnos en Sri Krsna »

Refugiarnos en los vaisnavas significa «ya puedo morir tranquilo», prácticamente ya tengo resuelto el problema de la vida, Krsna es la meta... Así es como apenas llegas a los pies de loto de Sri Krsna, rindes tu cabeza, la posas y entonces Krsna te acepta en ese mismo momento. Cuando tú aceptas a Krsna, Krsna te acepta. Sabemos que El es Bhagavan. Krsna está ansiando esa relación. Como dice Guru Maharaj, El está experimentando una angustia en la separación por cada uno de nosotros. Krsna dice en el Bhagavad Gita «En la medida que alguien se rinde a Mí, Yo le respondo proporcionalmente». Apenas tú te rindes a Sri Krsna, apenas decides ser Su devoto, Krsna ya te aceptó. Quizás estás ahí luchando con tu mente pero Krsna se vuelve tu aliado. Krsna sabe que va a haber una lucha con tu mente, los sentidos, la inteligencia, pero tienes a Krsna de aliado, así como los Pandavas tuvieron a Krsna de aliado. No es que no hubo batalla, ¡la hubo! Si te rindes a Krsna no significa que no va a haber batalla, sino que la vas a ganar, vas a ganar una gran batalla. Así como el gran Arjuna, Bhima, Yudhistira,

Nakula, Sahadeva y como dice el capítulo 11 del Gita, Arjuna vio el futuro en la forma universal de Krsna, vio el futuro de la batalla, ¿cuál era el futuro de la batalla? Todos iban a morir menos los Pandavas.... “Yo los maté a todos, menos a ustedes Mis pandavas...” Arjuna lo vio en la forma universal. El dice: «Veo entrando en tus miles de bocas a Bhisma, Drona, a todos los grandes generales, a todos los soldados siendo aplastados y triturados entre Sus dientes...». Voy a contar una historia de alguien que había sido devoto y después entró en las fuerzas rebeldes de Nicaragua. Empezó a luchar por la revolución Nicaraguense estando a cargo de un pequeño pelotón. Iba por un desfiladero con sus hombres y de repente vino un avión enemigo... ¡¡¡tatatatatatatatata...!!! Cuando lo vió se quedó paralizado; el avión volvió y empezó de nuevo ¡¡¡tatatatatat...!!!. Quedó atónito. Cuando miró para atrás, todos sus hombres estaban muertos. En la batalla de Kurukshetra había millones y millones de guerreros; todos murieron menos los cinco Pandavas, ¡que casualidad! ¿No? De esa manera Krsna está mostrando Su favor hacia los devotos. Por supuesto, El bendice a todo el mundo. Todos los que murieron en Kuruksetra fueron liberados, pero la lección para este mundo es que los triunfadores fueron Sus devotos. Cuando llegas a los pies de loto de Krsna, en la asociación con los vaisnavas, debes sentir, debes aceptar que has recibido el refugio de Krsna. Ya recibiste el refugio, ya estás en el ashram, ahora depende de tí nada más que lo aprecies y que lo aproveches, porque ¿qué es lo que Krsna te puede estar negando?, lo único que te está negando es maya, nada más. Cualquier cosa que sea del lado de Krsna te lo está dando ilimitadamente. Tienes el canto del santo nombre si quieres cantar más; si quieres saber más tienes el Bhagavad Gita; el Srimad Bhagavatam, el Caitanya Charitamrita, libros que jamás en la vida te imaginaste que ibas a tener. Están delante tuyo, a tu disposición, con la ciencia más perfecta de Dios, y además de eso, como si fuera poco, la posibilidad de servir a Krsna, de vivir lo que estás leyendo, de llevar a la práctica tu

ideal, vivir tu ideal, no ser un filósofo de café, no ser un comunista que vive en New York, ese es el misticismo. Esta casa por ejemplo es completamente mística, alguien llega acá y llega a otro planeta, llega a Goloka, a Mayapur. Una persona que llega por primera vez va a preguntar: ¿qué es esto? Es una célula completamente independiente a todas las demás. Si entras a cualquier otra casa sólo vas a encontrar depresión, desánimo, en cualquier casa, pobre, rico, en el barrio alto, en el barrio bajo, medio, etc. Sólo al llegar aquí vas a encontrar algo muy especial... Todo lo que es Krsna lo tenemos en forma ilimitada. Cuando los goswamis leían el Srimad Bhagavatam, ellos lloraban, de inmediato tomaban contacto con la sustancia trascendental, ilimitada. Cuando cantaban Hare Krsna caían de inmediato en éxtasis, en trance. En todo lo que sea Krsna vas a encontrar espacio ilimitado, energía ilimitada a nuestra disposición. En otras palabras ilimitado servicio. Las personas mundanas no tienen nada que hacer. Están en su trabajo y después miran televisión. Algunos explotadores tienen algo que hacer como explotar a los demás. El común de las personas sólo cumple con su horario y después se dedican a no hacer nada. Maharaj Pariksit está diciendo: «Con mi conciencia fija me rindo a la Suprema Personalidad de Dios, con toda determinación, tengo mi fe puesta en este controlador Supremo, tomando refugio en ustedes, grandes sabios y también en el Río Ganges...». Así los vaisnavas toman refugio en todos los elementos auspiciosos, plantas de tulsi, ríos sagrados, lugares de peregrinajes, en el prasadam, en la asociación con los devotos, etc. El devoto tiene todo un universo para tomar refugio, no es que sólo lo hace en una sola cosita, como un mayavadi. Su único refugio es la punta de su nariz o un punto para meditar, ahí se basa toda la concentración, toda su práctica. Cuando nosotros nos rendimos a Krsna tenemos todo un universo de ayuda: el maestro espiritual, los vaisnavas, los libros, el sadhana, las canciones de los vaisnavas, el prasadam, los lugares de peregrinaje, etc. A veces un devoto quiere visitar otros templos.

Visitarlos como ir a lugares de peregrinaje y ahí rendir servicio. Maharaj Yudhistira está diciendo esto: «Ya estoy rendido a ustedes, personas santas, y he tomado refugio en el Ganges. Cualquier cosa que se le ocurra a este brahmana para matarme, que lo haga, estoy listo para morir». Uno también puede ver el poder brahmínico. Este niño brahmana estaba creando una serpiente alada que iba a ser la causa de la muerte de un emperador. Así con nuestra mente estamos haciendo distintas creaciones. En brahmanas más avanzados las creaciones se materializan directamente. Al niño brahmana se le ocurrió una serpiente alada, entonces se creó dicha serpiente porque el brahmana lo deseó. Si la mente es tan poderosa puede llegar a crear un cuerpo, un ser vivo. El Señor Brahma con su mente crea sus hijos, nacen de su mente. La mente es sumamente poderosa, tiene muchísima energía, muchísima potencia. Nosotros queremos crear un ambiente espiritual, un ambiente de dedicación a la verdad. Queremos fortalecer nuestras mentes a través del mantra, de las prácticas del sadhana. La mente crea situaciones, ambientes, relaciones. Puedo amar a la persona que odio, todo está en la mente. Si quieres avanzar entonces tienes que lanzar esas transformaciones y superar a maya. Maya nos hace ver que Dios no existe. Tiene tan escondido a Dios que hasta muchos están dudando de su existencia, pero para el que tiene una mentalidad sana, fuerte, ve a Krsna en todos lados. Así el devoto está creando templos, centros de adoración a Sri Krsna, porque en su mente, en su corazón, él tiene a Krsna. El crea templos, deidades, que se están manifestando. Si tomamos refugio en Krsna estamos salvados, pase lo que pase de aquí en adelante va a ser auspicioso, favorable, sólo tengo que preocuparme de rendirme bien a Krsna, ese es mi trabajo principal. Así como tengo que preocuparme de alimentarme de una manera sana, si lo hago, el organismo va a funcionar correctamente y voy a estar bien. Todo tiene una reacción. Si hago algo hacia Krsna, la reacción será diferente que si la dirijo hacia este mundo. Si me alimento mal me voy a enfermar, si me

alimento bien voy a tener vitalidad. A veces uno hace una pequeña acción y luego viene toda una larga consecuencia, una gran secuela. Lo que nosotros hacemos es insignificante, pero el resultado que se puede llegar a esperar de esa acción es muy grande. Krsna nos dice en el Bhagavad Gita: «Ofréceme una flor, una fruta con amor y devoción y Yo la aceptaré». Podemos ver que la acción es mínima para recibir todo un resultado inmenso. Si alguien se va a casar y pregunta ¿sabes qué reacción es esa? Una gran reacción!, toda una vida de compromisos. Uno así, con pequeñas acciones se va comprometiendo y comprometiendo enormemente, mucho más de lo que uno imagina. Si uno va a un policía y le dice: “¡Pedazo de estúpido!” , ¿cuál será la consecuencia? Haz la prueba y verás, ya debes imaginarte lo que continúa de ese diálogo. Si tú dices HARE KRSNA lo que continúa después es ilimitado, inconcebible: HARE KRSNA HARE KRSNA KRSNA KRSNA HARE HARE HARE RAMA HARE RAMA RAMA RAMA HARE HARE. La acción es muy pequeña e insignificante. Es como la pequeña pastillita homeopática que puede curar una gran enfermedad, una gran dolencia. Unas pequeñas bolitas pueden curar un gran mal. De la misma manera el mantra HARE KRSNA nos va a aliviar del mal de la existencia material, del mal más grande que puede existir, la causa de todos los males. El mal más grande será curado de raíz. Uno debe pensar bien antes de actuar. Puede ser muy sencillo pero en la consecuencia de la acción vas a ver un gran enredo. El devoto debe actuar de tal manera que pase a ser propiedad de Krsna. La acción puede ser insignificante, pero el resultado puede ser muy grande. Por eso Krsna dice: "Por el resultado no te preocupes, Yo me hago cargo de él". Si el resultado tuviera que ser proporcional a la acción entonces tendríamos poca esperanza. El resultado es mucho más grande que la acción. Si uno pone una semilla en el suelo y la riega, después viene un gran árbol dando frutos llenos de semillas. Krsna dice: «Tú solamente actúa que Yo me hago cargo del resultado. Yo sé lo que le conviene a cada uno...». Dios es el

dueño. El es el amo de todo. Uno no puede ir a una empresa y decir, «yo voy a trabajar acá y voy a ganar tanta plata...», es el empresario el que va a decidir cuánto puedes ganar, tú sólo tienes que trabajar y ellos te van a decir lo que vas a ganar. Entonces Krsna está diciendo: «Tú sólo trabaja, Yo pongo el sueldo, no te preocupes, estás en buenas manos, tienes un buen patrón». Uno es muy rápido y enseguida piensa ¡este es el fruto! Los karmis siempre están en esa. Siempre están pensando que en el poder místico está todo, en el poder de la mente, despertar los chakras, el kundalini, ahí está todo, es algo grandioso. Otros piensan que en la ciencia está todo: «Lo que hace ese científico es increíble, el átomo, la comunicación, las computadoras, esto es algo increíble». Otros piensan que el arte es todo, así se consagran completamente. Unos están maravillados con las energías físicas del cuerpo, buscando la forma de obtener más y más, cómo obtener más vitalidad, cómo extraer energía de este cuerpo, etc. El hombre se confunde y piensa «esta es la meta». Tener un cuerpo sano, tener mucho conocimiento o poder mental, etc. El devoto piensa: «Fui engañado muchas veces. Muchas veces pensé que era un triunfador pero no era así, ahora yo vengo a rendirme a Sri Krsna, y que El oriente mi vida, que El me lleve a la meta deseada. Mi única meta es amarLo, sólo quiero amarLo y que El disponga», esa es la expresión correcta que uno debe tener, la más elevada. Ni siquiera podemos decir eso con plena sinceridad, solamente lo decimos porque sabemos que El es el ideal más elevado. Nuestra oración ha de ser la de Srimati Radharani a Krsna, dicha por Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Sikshashtaka:

Aslisya va pada ratam pinastu mam
adarsanan marma hatam karotu va
yatha tatha va vidadhatu lampato
mat prana nathas tu sa eva naparah.

«Puedes abrazarme o patearme mientras yo te esté sirviendo. Cuando yo esté sirviendo a tus pies, ahí me puedes patear o

puedes destrozarme al no estar presente ante mí». Nosotros a veces nos quejamos cuando no sentimos placer al cantar las rondas. A veces nos quejamos porque en alguna ocasión hemos sentido poco placer cantando rondas. Bailando en el kirtan, escuchando una clase, hemos sentido algún placer, pero hay momentos en los que no se siente nada y ahí estamos muy desanimados. A pesar de que el placer que hemos sentido es muy pequeño, ya nos estamos lamentando por haberlo perdido. Imagínense la posición de las gopis. Ellas han visto a Krsna, han sido abrazadas, besadas por Krsna, ¡imagínense! Uno no se lo se puede imaginar, pero igual supone lo que debe ser estar con Krsna, ver a Krsna, ser abrazado por Krsna. De repente ya no lo ves más. Si ya te estás lamentando porque alguna vez encontraste un néctar cantando Hare Krsna y ahora no lo sientes, ¿qué va a pasar cuando veas a Krsna? De repente Adarshanam, ya no lo ves más. Entonces Srimati Radharani dice que tiene todo el cuerpo destrozado, completamente arruinado, vuelto un desecho humano como se diría. Adarshanam significa por no ver a Krsna. Dice Srimati Radharani: “puedes abrazarme, puedes patearme y peor que eso, puedes ausentarte...”, cualquiera de estas tres posibilidades... “Ya sé cuales son las reglas del juego” dice Srimati Radharani. ¡No hay reglas!!! No hay abogado defensor, no hay justicia. Tú eres un mujeriego, sinvergüenza, ya lo sé. Lampato significa mujeriego; Vidhadathu significa “dejando hacer lo que quieras”. A veces el marido le está pegando a la esposa y alguien se mete “¡no le pegues a esta mujer!”, y la mujer dice: “¡Usted no se meta, él es mi esposo!”, eso ha pasado. Algo similar está pasando en esta relación, «déjenlo hacer lo que El quiera, no vengan a criticar aquí a Krsna”. Si yo estoy llorando es porque me estoy quejando, pero por dentro hay dulzura». Cuando el marido le está pegando a la mujer, la mujer está llorando, está sintiendo ¡éxtasis!!! ¿Será?... Es una idea por así decir. Ella piensa “bueno, él se preocupa por mí, es un “masoquismo” distinto al que siente Srimati Radharani. Si fuéramos "masoquistas" con las cosas que nos pasan en este

mundo todo cambiaría. Haríamos más tapasya, sacrificios, austeridades. Esto es lo que nos purifica, lo que nos autorrealiza.

«De Krsna proviene todo»

Guru Maharaj nos está diciendo: “No hay ninguna deficiencia del lado de mi Señor, soy yo el que no está colaborando debidamente. Todos los elementos necesarios para mi progreso, para mi elevación están siendo proveídos por el Señor. La deficiencia está únicamente de mi parte». Srila Bhaktivinoda Thakura dice: “No encuentro ningún gusto hacia Tí en mi corazón. Mi corazón es duro como una roca. Hay gracia ilimitada de Tu lado, pero yo soy tan insignificante y bajo, y Tú eres tan grande...». Esta es la mentalidad adecuada, totalmente contraria al pensamiento del hombre común que siempre le va a pedir a Dios, ¡dame esto, dame lo otro! Aquí siguiendo la línea de Srila Bhaktivinoda Thakura nos enseña que Krsna ha proveído todo. Antes de pedir tenemos que abrir el refrigerador y ver qué es lo que trajeron en los paquetes del supermercado. A veces el esposo le pregunta a la esposa: “¿necesitas algo querida?, ¿te traigo algo del súper?”. Entonces la esposa dulcemente abre el refrigerador, revisa toda la cocina y dice lo que le hace falta. Primero tenemos que ver que tenemos y no encargar lo que ya hay. De la misma manera Srila Bhaktivinoda Thakura nos dice: «Krsna nos ha dado todo». En el santo nombre de Krsna está todo. Todo el universo se puede cambiar por el santo nombre de Krsna, el mismo Señor Brahma vino a este mundo como Haridas Thakura y se dedicó exclusivamente al santo nombre. Hay un kirtan donde el mismo Señor Brahma y el mismo Señor Shiva están participando activamente. El Señor Brahma está diciendo: ‘Krsna Krsna Hare Hare’ y el Señor Shiva está diciendo ‘Rama Rama Hare Hare’. Los semidioses más importantes están cantando el maha mantra Hare Krsna. El Señor Shiva está absorto en el nombre de Rama. Podemos ver que es algo ilimitado. Los

grandes yoguis, místicos y los sabios más grandes están adorando al Señor Shiva, pero el Señor Shiva está cantando el nombre del Señor. Por tal razón el devoto es el más inteligente. El va directamente a lo más elevado, son personalidades que saben todo, que conocen todo y aún así están buscando el tesoro. El Señor Brahma ¿qué tiene que aprender de acá? Nada tiene que aprender. Todo lo que él ha creado en este universo es la tesis de su conocimiento, la prueba de su conocimiento. El Señor Brahma recibe el conocimiento védico en su corazón de este universo. El resultado de la adquisición de su conocimiento es la obra de Brahma. Imagínense que una persona que se conoce los Vedas puede también crear un universo, no solamente dirigir bien una sociedad, curar bien un cuerpo o saber qué dicen los astros. En los Vedas hay conocimiento para crear y construir todo un universo y aún así toda la parte del Veda es insuficiente, es sólo lo referente al lado material. El Señor Brahma está diciendo: «Fuí engañado por Krsna. El me dio mucho conocimiento védico, pero esa no era la meta. He creado todo este universo y estoy muy apegado a El». Así Krsna empondera a distintas personalidades y todas son almas. Un alma apenas puede organizar una casa, y hay alguien como el Señor Brahma administrando todo el universo tranquilo, cantando sus rondas y haciendo todos sus deberes espirituales simultáneamente. Es inconcebible toda la potencia que puede tener un alma. A esta, que tiene tanta potencia material, tanta capacidad de inteligencia, de creatividad, tanto carisma, Krsna le da un servicio muy importante, muy grandioso, crear todo el universo. El creador del universo o nuestro Guru original se está lamentando por mucho trabajo y no tiene suficiente tiempo para meditar en Krsna. Así de grande es el señor Brahma, aspirando por una vida muy sencilla. Cuando él supo que Mahaprabhu bajaba a este mundo, de inmediato bajó de su trono celestial, tomó el cuerpo de un musulmán, seguramente para que no lo disturbaran mucho, además de salvarse de todas las reglas védicas. El musulmán no podía ser visto como un brahmana. El quería estar exento de

todas esas reglas védicas. Esa misma personalidad que cobijó en su corazón la sabiduría védica, el Señor Brahma, recibió en su corazón el conocimiento védico lleno de misticismo hasta tal punto que confunde a los grandes sabios y semidioses. El santo nombre de Krsna está libre de todo concepto arcaico, védico, de castas, no hay ningún obstáculo, él es nuestro Namacharya. El mismo toma la posición más desamparada en la cultura de la India, la posición de un descastado, él es nuestro Namacharya, Srila Haridas Thakura. Así nos muestra que todo está en el nombre de Krihsna. Incluso puedes haber tenido un nacimiento musulmán. Pudiste haber nacido como peruano, como argentino, incluso como chileno y aún así hay esperanzas. En realidad no hay el más mínimo obstáculo de nacimiento, de sexo, en kali yuga menos aún. En la era de kali todos nacemos como sudras, apegados al fruto de la acción, cubiertos por la ignorancia, medio flojitos, medio chichipatos, así nos dicen los sabios.» Los hombres de la era de Kali serán perezosos, desafortunados, mal guiados, tendrán una vida corta, serán pendencieros». Nos enseñan que no hay de qué lamentarse, ya tenemos todo, todos los ingredientes para el sacrificio. Este cuerpo humano y el mantra Hare Krsna son los ingredientes suficientes para el sacrificio. Ya puedes hacer tu ofrenda espiritual al Supremo y consagrarte directamente a El y de esa manera tener al Supremo. No podemos pensar que Krsna nos está dando todo y yo no estoy aportando nada si no tengo un verdadero conocimiento del mundo superior. El sadhu me está demostrando cuánto estoy recibiendo, de qué manera estamos continuamente endeudándonos. Si leemos el Bhagavad Gita podremos ver de qué manera Krsna es todo, Krsna está proveyendo todo, siempre estamos disfrutando de Krsna. En realidad únicamente estamos disfrutando de Krsna. Krsna dice: «Yo soy la luz del sol y de la luna» y es lo que estamos disfrutando de noche. Nos gusta ver la luna, las estrellas, Krsna dice: «Entre todas las estrellas yo soy la luna, yo soy el sonido en el éter» y siempre estamos disfrutando de algún sonido, la música. Krsna dice: «Yo soy el sabor del

agua». A todos nos gusta tomar un yogur, un lassi, ahí está Krsna. Srila Prabhupada dice: «Los borrachos también deben agradecerle a Krsna. Si a uno le gusta mucho el aguardiente, ese sabor también es Krsna, todo sabor. Krsna nos dice: «Yo soy la fragancia original de la tierra». A todos nos gusta el perfume de las flores, los inciensos, todo eso es Krsna. El lo está diciendo, alguien puede decir: «Eso es falso, Krsna no es la fragancia real de la tierra». Entonces ¿quién es? Una flor tiene el misticismo de sacar fragancia de la tierra. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos agarrar un poco o una tonelada de tierra y sacar perfume. Ningún ser humano tiene esa capacidad para hacerlo, pero sí lo puede hacer una flor. Siembras una semilla en la tierra y esta simple semilla saca el perfume. La fragancia está en la tierra, la semilla no tiene fragancia, sino misticismo, el poder místico para sacar el perfume. Hay algunos yogis que tienen el poder de perfumar. Conocen el arte de cómo extraer perfume de la tierra, pero ¿quién es el creador de la tierra? Krsna nos dice: «Yo soy la fragancia de la tierra, Yo soy el sabor del agua». Siempre estamos disfrutando a Krsna. El nos dice: «Yo soy la sabiduría de los sabios». Nadie puede decir: ¡Yo no creo en Krsna!. A alguien tal vez le interesa más la teoría de Darwin y creer que descienden de macacos o toda la argumentación que él dio. Toda la argumentación viene de Krsna, todo viene de Krsna. Cuando un científico dice: «Lo único que existe son átomos y la conciencia es una combinación de átomos», esto también viene de Krsna. En otras palabras, toda la sabiduría viene de Krsna. Cuando Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a este mundo presentaba algún argumento. Todo el mundo decía ¡Sí! Luego de haber presentado el argumento él contradecía todo lo que acababa de decir. El mismo refutaba sus argumentos, nadie podía refutarlos como él. El mismo podía mostrar miles, millones de argumentos y todos eran perfectos, perfectamentes válidos, correctos. Podemos tener miles de dioses, para uno el átomo es su dios, para otros River es su dios, para otros La Macoña es su dios y así hay distintos dioses. Si Krsna no se manifiesta así van a haber

muchos dioses. Marilyn Monroe, una diva, una diosa para miles de hombres, tal como el Macaco Jackson, Las Piedras Rodadoras y todo eso son manifestaciones de Dios. Estamos adorando a Dios en distintos aspectos, como el conocimiento en los sabios, como la fragancia en la tierra, como la luz del sol y de la luna, como la belleza, como la habilidad en el hombre. El Macaco Jackson tiene mucha habilidad para bailar. Esa habilidad se la ha dado Krsna, entonces están adorando a Krsna. Krsna es el dueño de esa habilidad, él es sólo una marioneta de Krsna. Krsna bailó sobre las cientos de cabezas de Kaliya. Eso no lo hace Jackson. Krsna bailó sobre las cabezas de Kaliya distintos pasos, distintos estilos. Entonces el punto es que estamos adorando a Krsna en forma natural, porque Krsna está en todos. Este mundo tiene algún atractivo porque todo viene de la atracción de Krsna. Todo el mundo le está robando algo a Krsna. Maya es el atractivo que no vinculamos a Krsna, estamos encontrando distintas cualidades de Krsna en estas personas o en las cosas, pero el sabio adora a Krsna que es el origen de estas cualidades. Krsna se las da prestadas por un momento, como un premio. Como los niños en algunos jardines que les ponen una estrella cuando se han portado muy bien, pero esa estrella no es para siempre, sólo por un día o dos no más. Ese día contento luce la estrella, así un alma puede tener un cuerpo muy bello pero no siempre va a ser bello ó bella, eso es temporal por un nacimiento, tiene que hacer méritos si quiere mantener la belleza, eso ha sido prestado por Krsna, puedes tener la estrella de la belleza, de la riqueza, del conocimiento, de la fama. El vaisnava ve que todo viene de Krsna:»Si hay belleza quiero ir al origen de esa belleza, no quiero quedarme a mitad de camino, estoy evidenciando que hay alguna belleza, que hay algún conocimiento, que hay algo de amor, algo de riqueza, que hay algo de alegría», es como encontrar pepitas de oro en el río, nadie está satisfecho con las pepitas de oro, pero estas pepitas nos dan la evidencia de que hay una mina de oro, con esa mina de oro vas a quedar más que satisfecho ahí va alcanzar para todos, hasta el gobierno va a

cobrar su parte, así estamos viendo pedacitos de belleza, pedacitos de riquezas. Así como la naturaleza del pez es el agua, moverse en el ambiente acuoso, así nuestro corazón quiere moverse en el ámbito de la belleza, de la pureza, ese medio necesitamos, es el medio natural, en el medio natural de la belleza, de la armonía no hay muerte, no hay frustración, aquí lo hay porque no estamos en nuestro medio natural, así somos invitados para ir a ese mundo superior, todo proviene del uno, entonces se dice que este es el mundo de los peros, podemos tener todo pero...nuestro amigo corazón nos dice: Pero falta eso..... los vaisnavas dicen que cuando tú conoces a Krsna se acaban los peros, la satisfacción que viene de Sri Krsna es absoluta, sorprendente, uno se vuelve un ganador absoluto. Las personas materialistas consideran que están recibiendo beneficios espirituales cuando a través de su religión están progresando materialmente. Muchos materialistas tienen su religión pero cuando les empieza a ir mal la cambian, es decir, dejan la religión verdadera, genuina. Compran una pata de conejo, una herradura para la puerta, el incienso para el trabajo. La fe es tan débil, tan debilucha que apenas les empieza a ir mal cambian de religión. Hay gente que está adorando las pirámides porque creen que dejan tanta energía, tanto poder. Si las energías dan tanto poder entonces, ¿por qué no se sabe nada de las pirámides? Todo fue destruido, si las pirámides dan tanto poder salvador y son tan increíbles ¿por qué toda esa cultura desaparece?, ¿por qué fue borrada prácticamente de la tierra?, La gente piensa:»Tengo una pirámide, estoy salvado». Le preguntan: ¿de dónde has sacado esa pirámide? Responden: »De la tierra de las pirámides». ¿Cómo será la tierra de las pirámides?, ¿serán felices?, ¿se parecerá a la tierra de las maravillas?, ¡Nooooo!, Es en medio de un desierto, en medio de puros homosexuales, drogadictos, asaltantes, ¿cuál es la maravilla de las pirámides?, La solución de la vida no está en usar talismanes, en construir pirámides, ni siquiera en construir templos de Krsna. Si no está la conciencia de la devoción pura, el deseo del servicio puro a Krsna. Así

como se supone que toda mujer debe casarse y debe ser entregada a un hombre, toda alma debe ser entregada al Señor, ésa es la felicidad del alma. Mientras la mujer no está casada siente que no es feliz, ese sentimiento debemos tener al estar lejos de Krsna. Si el alma no se ha casado con Krsna tampoco está feliz, puede andar hippeando por ahí, conociendo, investigando, descuartizando monos, analizando sapos, analizando el excremento de los perros, comiendo lombrices fritas, haciendo distintos tipos de cosas, «nuestros científicos profesionales» han descubiertos que las lombrices son muy ricas en proteínas, que tienen un alto contenido proteico. Así la gente prueba de aquí y de allá. La gente está dispuesta a probar cualquier cosa, lombrices fritas, patas de ranas, caracoles, cualquier cosa. Uno agarra un caracol en el jardín y empieza a salir una baba. Hay gente que se le hace agua la boca cuando ve esos caracoles. Hay gente que se ha acostumbrado a encontrarle sabor a todas esas cosas, hasta los alimentos podridos incluso; como algunos quesos, por ejemplo, que hasta tienen gusanos, esos son los quesos más cotizados, con los gusanos metiéndose en medio del queso. Hay quesos que uno los abre y queda toda la casa hedionda. Mientras más podrido más cotizado. Alimentos podridos, fermentados, como el vino y la cerveza, que causan la ignorancia en el ser humano, son codiciados por la aristocracia, como comer canapé de caviar, que son huevos de peces. Les parece una exquisitez comer miles y miles de huevos. Eso es considerado muy elevado, muy aristocrático. Entonces las personas en kali yuga son necias, nosotros les decimos: ¡No pruebes caracoles, no pruebes lombrices fritas, no cerebros de mono!, pero ¡prueba el santo nombre de Krsna! Ellos quieren probar otras cosas, variedades de vida sexual, variedades de drogas, variedades de alimentos, y al final quedan enfermos y frustrados, despotricando contra todo el mundo, incluso contra Dios. Pero, cuando Dios se les presenta no quieren saber nada, ¿por qué?, porque estamos acostumbrados a ser cómodos, acostumbrados a que nos atiendan como grandes señores.

Cualquiera puede tener un televisor y ser tratado como un gran señor. ¡Ahí tienes todo el televisor! Afanados en mostrarte un gran espectáculo, escenas de la guerra de Yugoslavia, Rusia, Africa, la guerra, lo más sanguinario, lo más terrible que puede existir. Pero vemos al señor sentado en el living de su casa con música de fondo, con tomas especiales... Así el hombre se cree el controlador de todo, le gusta estar en el sillón sin que nadie le diga nada y sin tener que agachar la cabeza ante nadie. Jamás se preguntan dónde está la felicidad, dónde está el verdadero conocimiento. Este mundo material no te lo va a dar. Este mundo material es inferior y todo lo que hagas en este mundo material es de la misma naturaleza inferior. Toda creación, toda filosofía que puede dar un filósofo es de una naturaleza inferior, porque los elementos para hacer esa filosofía fueron tomados de la observación de este mundo inferior y fueron procesados en su mente, que es de una naturaleza inferior. Por consiguiente el resultado es algo inferior. La filosofía más elevada es aquella que nos va a llevar a comprender que necesitamos la ayuda de la revelación. Necesitamos la ayuda de arriba. Nuestra mente y nuestra inteligencia son como una mosca que choca con el vidrio. Podemos observar a la mosca que muchas veces choca y choca nuevamente con el vidrio. Ve que hay algo más allá, lo puede ver, pero no puede ir, sólo lo puede ver. De la misma manera nuestra mente y nuestra inteligencia, especialmente la de un filósofo muy agudo, puede percibir, puede sentir que hay más, pero algo lo frena. El puede sentir que hay algo más pero no lo puede tocar, no lo puede abrazar, no lo puede vivir, sólo lo puede ver. Tal como un preso que puede ver la ciudad pero no puede vivir en ella. La mosca entonces no entiende. ¿Qué es lo que nos está frenando? Nuestro propio orgullo, nuestra propia lujuria no nos dejan avanzar, nos frenan. Es nuestro propio orgullo, nuestra propia lujuria : ¡Sí, yo quiero eso, lo que estoy mirando, lo que veo lo quiero, sin dejar de disfrutar y sin dejar de agachar la cabeza!. Con esos conceptos el hombre quiere alcanzar la plena felicidad, el pleno conocimiento sin tener una actitud de

humildad y sin querer tener la responsabilidad de un deber. Ni siquiera en este mundo nos van a dar una mansión para vivir si no pensamos trabajar. Una persona pobre puede vivir en una gran mansión si está dispuesta a trabajar en ella. Así muchas personas pobres viven en grandes mansiones, sirviendo a sus patrones. Ellos están muy tranquilos. El patrón se rompe la cabeza tratando de hacer nuevos negocios para mantener la mansión. El pobre está todo el día en la mansión y al final recibe su sueldo. Así Krsna también se toma el trabajo con mayor esfuerzo, pero El mantiene todo. Si tú quieres servir a Krsna El te lleva a su mansión, al mundo espiritual, toda una gran mansión. Sólo tienes que tener la predisposición de servir. Una persona me dijo un día, “si yo fuera pobre trataría de emplearme en la casa de un rico y ahí tendría todo, casa, comida, teléfono, viviría en un barrio alto. Todo eso por trabajarle a un rico nada más”. En este mundo material claro está que no va a ser la perfección, sino que es una analogía solamente. No podemos comparar a Krsna con un hombre rico, porque Krsna además de ser rico es muy misericordioso, muy bondadoso y amigo de todos. Krsna dice: «Tú te has empobrecido en este mundo material. Ni siquiera puedes llegar a fin de mes, apenas te alcanza para llegar ¿cuál es tu beneficio?» Krsna nos dice: «Ven a Mí, ríndete, aquí está todo, no hay problema». Cuando uno ama el pecado tiene que sufrir. Por ejemplo en España hemos escuchado que los devotos tienen una finca maravillosa, una bella mansión. Era la casa de recreo de Franco. Ahí viven cuatro devotos. ¿Quién se iba a imaginar que los devotos en España viven muy bien, a pesar de que no necesitan de un lugar así para vivir?, En todo el mundo hay pobreza, incluso hay gente en la calle o durmiendo bajo los puentes. Prefieren eso porque viviendo así pueden aspirar pegamento, pueden intoxicarse, pueden hacer sexo como quieran. Si viven en la finca están obligados a volverse santos, en cambio si viven debajo del puente pueden seguir siendo animales. Solamente el deseo de la vida pecaminosa a uno lo mantiene en la pobreza del mundo material. Pero apenas uno

quiere servir a Krsna están todas las posibilidades. Uno debe hacer desaparecer todos los obstáculos que interrumpen el servicio devocional. Imagínense una vida sin obstáculos, sin problemas! , Así es la vida de un devoto. El puede ver que Krsna está controlando todo. Krsna dice: «Aquella persona que me ve en todo y que ve que todas las cosas están en Mí, nunca se pierde para Mí y Yo nunca me pierdo a él». Esa es la posición que se puede alcanzar mediante el servicio devocional,. Toda nuestra vida puede estar consagrada a llevar esta ciencia en el servicio devocional y nunca vamos estar frustrados, siempre vamos a estar progresando según nuestra dedicación. Bueno, muchas gracias por la atención. Gourapremanandi!

RECIBIENDO LA MISERICORDIA DE MAHAPRABHU

«Predicando los santos nombres del Señor»

Los devotos son felices predicando. El devoto naturalmente quiere depender de la misericordia de Krsna. El es más feliz predicando. Srila Prabhupada era farmacéutico, pero su corazón estaba en sankirtan, salía a distribuir folletos. Cuando llegó a Estados Unidos no lo hizo como un químico farmacéutico, sino como un sankirtanero. El sankirtan es algo místico. Bhaktivinoda Thakura fue al lugar de nacimiento del Señor Chaitanya a mendigar puerta por puerta, a juntar fondos para construir un templo en el Yogapith, el lugar de nacimiento del Señor Chaitanya. Ustedes pensarán: “pero ¿cómo puede ser? Algunos ahorros tuvo que haber tenido.” No tenía ningún ahorro. Tenía que ir a mendigar. Aunque parezca tan chocante, tan sorprendente, un devoto distinguido sacó una nota en un diario donde decía que estaban pidiendo donaciones para el templo del Señor Chaitanya. Ningún caballero se podía negar a abrirle la puerta. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati lo hizo, fué sankirtanero. El podría haber abierto una escuela de sánscrito o de astrología. El era un experto astrólogo, hasta ganó un título honorable. Podría haber sido multimillonario siendo astrólogo de los políticos. Un día estaba levantando una carta astrológica. y de repente dijo a la gente que estaba allí : “¡salgan de acá!”. En ese momento cayó el techo. El era astrólogo, podía haber puesto una academia de sánscrito, de astrología, cualquier cosa, pero esa no es la onda de los devotos, están involucrados con sankirtan. Ese es nuestro destino, mis queridos amigos. Esa es la conciencia de Krsna, depender de Krsna. El devoto sale todos los días a la calle a depender de Krsna y Krsna quiere eso, que seamos Sus hijos dependientes. Para esto debemos crear un estado de conciencia extático, positivo, ese es nuestro dharma. Debemos tomarlo con

agrado, con felicidad, ver todo lo bueno que tiene mi dharma, el deber que Krsna me ha dado para que me purifique. Krsna me dio esto para que yo vuelva a casa, para que vuelva donde El. Como dice Guru Maharaj: “no hay ningún error en el cálculo del Señor. Sería algo fabuloso si alguien encontrase algún error”. Krsna nos dice: “para aquel que ha adquirido un gusto y está atraído a las conversaciones acerca de Mí, de Mis actividades y Mis movimientos, ninguna otra tentación puede mantenerlo bajo su poder. El se vuelve indiferente a todas las demás actividades”. El punto es que pueda entender realmente que todas las demás cosas traen una reacción desagradable. Aún así, aunque puede concebir que todas estas cosas producen dolor, él está desamparado como para liberarse de estas garras; la deuda ha sido generada y sus acreedores no le permitirán escapar: “estoy en medio de tantas adquisiciones, no es fácil dejar todo esto de golpe por mi voluntad. Anteriormente incurrí en algunas deudas y no pude cortar esto abruptamente. Estas deudas no me van a dejar libre, pero sraddha (fe) es la atracción pura que he adquirido por mi naturaleza eterna”. Podemos sentir una atracción por Krsna pero nos cuesta entregarnos a esa atracción. Por un lado tenemos deudas o compromisos familiares, o tenemos que mantener nuestro cuerpo. Hay muchos obstáculos. Tenemos compromisos que nos obligan a relacionarnos con este mundo material, pero aún así la atracción por Krsna está en el corazón y uno piensa ¿cuándo será el día que pueda entregarme completamente al canto del santo nombre?, ¿cuándo estaré absorto en la conciencia de Krsna? ¿Cuándo será ese día?, ¿cuándo será ese día? A veces hay gente que quiere hacer algún retiro espiritual, pero al segundo día ya está preocupado: ¿Habrán ganado Boca? ¿Será cierto que va a venir el Macaco Jackson?... ahí uno se da cuenta que todavía no están preparados. Tengo alguna atracción, pero también tengo muchos acreedores que vienen a cobrarme. ¿Cuándo me voy a sacudir toda esta basura, como el dulce de leche, la Pizza Hut, Rambo? ¿Cuándo me voy a sacudir toda esta porquería? Mi atracción es por Krsna, lo sé, lo

entiendo, pero como un animal, soy arrastrado tal como un toro es llevado de la nariz. A veces queremos encontrar néctar en otros libros también, pero en ellos no hay tal cosa, sólo especulación mental y ofensas a la Suprema Personalidad de Dios. Lo único que uno consigue con eso es debilitar su fe y entusiasmo por servir, eso en realidad es una basura. A pesar de que uno está leyendo libros de budismo y de especuladores mentales, uno igual sigue viviendo con los devotos, porque en realidad mi atracción es por Krsna. ¿Por qué estos necios no pueden seguir algo extático? Lo extático está en unos libritos nada más, y hay que leerlos, estudiarlos y servirlos. De ese modo tenemos muchas deudas. Jñana, mi deseo de conocer, de saber, de tener cosas en el cerebro, eso también viene a cobrar. Quiero tener cosas en el cerebro, en el estómago, en el bolsillo, pero en realidad lo importante es tener algo en el corazón. Algunos dicen: “Me voy a olvidar de “los Krsnas”, voy a ir al gimnasio, a natación, etc. Vemos que eso no se puede. A pesar de haber pasado por muchos sufrimientos El nos sigue recordando. Miren cómo Krsna sabe lo que nos está pasando. A pesar de pasar por muchos sufrimientos él te sigue recordando, eso ya es sorprendente. Por eso Krsna nos manda ansiedades y problemas, porque El sabe que así va a funcionar nuestra mente. Krsna dice: “El devoto ya tiene atracción por Mí, ya la tiene. Eso no se pierde. Ahora quiero que ellos se hagan invulnerables al fuego del sufrimiento. “El sufrimiento nos hace madurar, apreciar, valorar las cosas. Una persona que no sufre es una persona superficial, un playboy, una persona que no sufre. Esa gente que tiene mucho dinero, opulencia, facilidades, esa gente de la clase alta que han nacido ya con buena situación económica ¿cuánta madurez tiene?, ¿cuánta inteligencia tiene? Nada, ni siquiera Indra tiene mucha inteligencia. Indra por un lado tiene mucha inteligencia porque administra los asuntos universales, pero ¿cuánta inteligencia espiritual tiene? No mucha, por lo menos esa fue la declaración de Bali Maharaj. Indra es muy inteligente porque administra todo el universo. Materialmente es un genio,

pero espiritualmente no lo es tanto. A él le gusta ver a sus apsaras bailándole, cantándole. Con Bali iba a perder su gran posición de disfrutador universal, entonces se asustó mucho. Le pidió a su hermano menor: “Ve a lo Bali, quítale todo, todo lo que él ha conquistado, quítaselo y dámelo a mí.” De la misma manera Bali pensó: “¡qué tonto que es Indra!”. Fue donde la Suprema Personalidad de Dios y le dijo: “Ve a donde Bali y mendígale este universo, vuélvete un mendigo.” Dhruva Maharaj quería el dominio del universo, pero cuando vio a Krsna dijo: “¿Qué estoy haciendo? ¿Qué clase de locura es esta?”. Krsna con una sonrisa le dijo: “¿Qué necesitas? ¿Para qué me llamabas?”. Cuando Dhruva Maharaj lo vio le dijo: “¡Oh maestro, me siento completamente satisfecho, completamente lleno! Por sólo verTe no necesito nada, discúlpame, no quiero nada. Me acerqué al diamante más fino para pedirle vidrios rotos” Esa fue la conclusión de Dhruva Maharaj. Indra fue a lo de Krsna y le dijo: “Krsna, devuélveme esta basura”. Bali Maharaj le dijo a Krsna: “aquí tienes todo, mi cabeza también”. Bali Maharaj está dentro de los doce Mahajananas. Nosotros somos de la onda Bali Maharaj, no de la onda Indra. Bali Maharaj le dio todo a Krsna y ¿qué hizo Krsna? Krsna le pisó la cabeza y lo mandó al infierno. Cuando Bali Maharaj bajaba a los infiernos, él seguía con las manos juntas adorando a Krsna. Esa es la onda Bali Maharaj. El tenía un reino tan hermoso que era envidiado por Indra. Así Krsna es como una cajita de sorpresas, sino pregúntenle a Sudama Vipra. Nuestra onda es que queremos servir a Krsna, queremos entrar en el lila de Krsna, debemos participar de sus travesuras. El Señor Chaitanya rompía todo en la casa de madre Sachi y ella se asustaba: “si hago algo, se me va a enojar y se me va a ir de casa. No lo puedo macear porque se puede poner igual que su hermano mayor Vishvarupa”. Krsna una vez escuchó que había una vendedora de frutas en la calle que gritaba “¡frutas, frutas, frutas, cocos, bananas!” El había visto a Sus padres que intercambiaban cereales por frutas, entonces quiso hacer un intercambio con esa señora. Krsna salió entonces con un puñadito de granos en su

manito. Como era tan chiquita se les caían, caminaba a tropiezos. La señora Le dijo: “¡ya, mi niño, toma la frutas...!” Cuando volvió a su canasto, vio que estaba lleno de joyas, principalmente la del amor por Dios, así es Krsna. Pensamos: “¡estoy perdiendo todo por haberme acercado a este Krsna!”. Guru Maharaj nos dice: “¡sí!, al principio pensamos “puro riesgo y ninguna ganancia”, pero si seguimos, si perseveramos, nuestra realización va a ser totalmente opuesta,”pura ganancia, ningún riesgo!”. Ahí tenemos que llegar, ésa es la tierra de Vaikuntha donde no hay ansiedad. Sabes que es un negocio seguro, sólo eres ganador porque ¿quiénes somos?: No somos nada, somos polvo insignificante. Para el mayavadi impersonalista todo es brahman, grandioso. Guru Maharaj nos dice que el brahman no es nada, es el polvo del mundo espiritual. Somos polvo. Aquí en el mundo material el alma es lo más grande pero en el mundo espiritual el alma es lo más pequeño, esa es la realidad. Siempre somos ganadores en relación con Krsna. Es nuestra naturaleza constitucional, por eso somos súper chicos y justamente por ser súper chicos somos ganadores, porque somos beneficiados. Cualquier cosa es grande para nosotros, cualquier cosa es un beneficio para nosotros. Si no tenemos nada es porque somos muy pequeños. Todo es beneficio. Hemos sido creados para ser ganadores, para recibir. Krsna es el que da y nosotros somos los que recibimos, Krsna es el disfrutador y nosotros los disfrutados. Sufres por el medio ambiente, por la situación externa, por la adversidad del mundo, porque la familia no te quiere, porque los amigos te dejaron, porque te va mal en los negocios, una y otra cosa, ¿cuál es el resultado? Firmeza, cada vez más sólida y finalmente invulnerable. Eso es lo que los demás no pueden comprender. Este personaje tiene menos y cada vez está más contento con Krsna. Podría haber sido un profesional, lo tenía todo; un futuro brillante, ahora no tiene nada, anda pelada, canta en las calles, se sube a los buses a vender un librito y lo único que hace es hablar de Krsna. ¡No se le puede hablar de otra cosa! Le hablas de otro tema y mira para otro lado. ¡Qué regalo más

grande, estamos recibiendo a Krsna! Por pasar el test de todas esas pruebas, Krsna dice: “mientras más presión venga de afuera, más sentirás la necesidad de Mi ayuda hacia tí. Vemos que nadie nos ayuda como Krsna y los devotos. A veces la gente dice: “¡Yo no le voy a dar nada a mi hijo para que vea qué significa estar con ese Krsna! ¡De mí que no espere nada! Entonces el devoto dice: “bueno, me quedo con Krsna. Cualquiera cosa que suceda al devoto no le interesa y aún así él sigue pensando: “¿qué he hecho? ¿Qué hice? Estas cosas han venido para prepararme”. El no muestra sus faltas ante los ojos de otros, sino que acepta su carga. “El medio ambiente me está haciendo justicia”, piensa. Las adversidades nos preparan para establecer una alianza invulnerable con Krsna. Hablando de una maera muy práctica, los devotos han tomado un riesgo con el único deseo de complacer a Krsna. Este es un gran ideal que no puede ser dejado, no puede ser abandonado. Uno debe luchar por establecerlo. Lo ideal es predicar la conciencia de Krsna en la ciudad. Krsna misericordiosamente les da a Sus devotos el peso de cargar con esta responsabilidad. Es una carga, una ansiedad, una lucha, pero sin eso somos disfrutadores nada más. El que quiere disfrutar a Krsna se vuelve un mayavadi, sino lean los libros de los mayavadis y verán que sólo quieren disfrutar a Krsna. Ellos solamente hablan de éxtasis, ananda, solamente se sientan, entran en éxtasis y no hacen ningún servicio. Ellos no aman el servicio, sólo éxtasis, trance, samadhi, esas son las palabras que usan ¿Quieres disfrutar a Krsna?, ahí tienes la luz! Krsna no es para ser disfrutado, no es un caramelo. Krsna tiene que ser servido. La realidad de las cosas es que el que quiere servir a Krsna disfruta muchísimo más que un impersonalista. El materialista se está ahogando en un vaso de agua, se vuelve un borracho que cree que su felicidad está en un vaso de alcohol y no canta el maha mantra Hare Krsna. El materialista está diciendo que su felicidad está en el deporte, en el alcohol, en la droga, en el sexo, etc. y el impersonalista está diciendo que su felicidad está en el brahman. Cada uno tiene su concepto de

felicidad. Si hacemos un análisis objetivo y situamos todos los padrones, los grandes vaisnavas nos dicen: “La felicidad que siente un mayavadi, es el agua contenida en la huella de un ternero en relación con el océano de bienaventuranza que nosotros estamos experimentando: el deseo de servir a Krsna como personas maduras, como hombres maduros”. Simplemente queremos tener una vida digna. Para ello tenemos que luchar por nuestro bien y por el de los demás. La gente que verdaderamente vale es la que está luchando por los demás. Incluso los políticos que mal que mal son famosos, y mal que mal la gente deposita su confianza en ellos, porque mal que mal quieren hacer algo por los demás. Por lo menos algo quieren hacer por los demás! Serán ladrones, tráfugas, pero por lo menos dicen: “¡quiero hacer algo por los demás! Por lo menos lo dicen. Es necesario hacer algo por los demás, es algo tan hermoso, tan imprescindible, es nuestro deber. ¿Quieres ser un gran hombre?, debes hacer algo por los demás, especialmente por Krsna y por Gurudeva. Si quieres hacer algo para tí y por tí, vas a ser un miserable, te vas a volver un miserable, chichipato, una persona restringida a un cuarto con televisión, walkman, etc. Tenemos una atracción por Krsna, eso es invulnerable. Los problemas son para solidificar esa atracción. Uno debe ser consecuente y maduro. Vemos que hay karmis que mueren por sus ideales, mueren por salvar a otros de la pobreza, de la crisis social. Hay bomberos que mueren por salvarles la casa a otros, a un tipo que ni conoce, que es un sinvergüenza, que hace sexo ilícito en esa casa. El pobre bomberito muere apagando el fuego, y nosotros somos tan chichipatos para hacer algo para Krsna... Mis queridos amigos, la unión hace la fuerza. Todo el mundo de una u otra manera está mamando del templo. Todo el mundo tiene que poner la ficha en el templo, es la única manera que las cosas marchen bien. Este templo es Krsna. Krsna se ha manifestado en este templo por lo menos para nosotros. Cada uno tiene su compromiso. Uno tiene un compromiso con su esposa, no con la esposa de otro, tiene que alimentar a esa mujer y a los hijos de su mujer. El que tiene

muchas mujeres y no las atiende es un sinvergüenza. Algunos no quieren a Krsna porque creen que trae problemas y quieren a otro Krsna. El Krsna que no trae problemas es el Krsna de los neófitos, es el Krsna de los Kanishta Adhikari. Los devotos de tercera clase dicen: “Krsna, resuélveme mi problema, todavía no tengo novia, no tengo trabajo”, pero de alguna u otra manera Krsna no nos permite ser Kanishta Adhikari, devotos de tercera clase. Las gopis estaban dispuestas a irse al infierno por aliviarle el dolor de cabeza a Krsna, ésa es la modalidad. Srila Prabhupada ha dicho: Nadie puede vencer a Krsna, nadie puede destruir el movimiento, ninguna fuerza externa puede destruir el movimiento, sólo nosotros mismos podemos destruirlo desde adentro si nos volvemos perezosos y no colaboramos, ésa no es la gracia. Tenemos que ser amigos de nuestros amigos, en las buenas y en las malas, más en las malas que en las buenas. Yo no quiero ofender a nadie, pero estoy hablando de unión y entusiasmo, mucha unión y mucho entusiasmo. En las conversaciones uno debe ser entusiasta, no debe tolerar conversaciones chichipatas como: “está duro el sankirtan, ya no lo aguanto, quiero hacer otra cosa, Krsna, está muy duro el sankirtan...” . Uno no debe tolerar estas cosas. Cuando entré a la conciencia de Krsna nadie se atrevía a decir “estoy en maya”. Estoy en maya significa ¡chau!, ¿estás en maya?, bueno, chau. A veces uno se lo puede decir a una persona de confianza, a su bienqueriente, revelando su mente en confianza, como una confesión. Uno puede ir ante un devoto mayor y decirle: “prabhu, estoy en maya, sáqueme de maya prabhu, estoy cayendo en el océano del nacimiento y la muerte, no quiero volver a ser un estúpido... A veces se dice que en este templo estamos en maya. Eso es algo que no se tolera, es prohibido decir eso. En el templo somos devotos de Krsna, estamos adorando a Krsna, estamos luchando para imponer conciencia de Krsna. Todos ponemos la ficha de alguna u otra manera, todos ponemos nuestro aporte porque queremos que el templo siga, que continúe, porque si el templo no continúa yo tampoco puedo

continuar. En realidad es una inversión para mí mismo, para mi beneficio. Tiene que haber mucha unión, mucho entusiasmo, lo necesitamos. Tiene que haber reuniones de sankirtan. Por ejemplo, todos los devotos sankirtaneros tienen que venir a compartir sus experiencias, sus ideas, todo el mundo necesita ese entusiasmo porque todos viven del sankirtan por la misericordia de Krsna. Ese es el deseo de Srila Prabhupada, que los devotos puedan vivir de sankirtan. Si eso a uno lo mantiene pobre, con algunas ansiedades, que el consuelo de esa ansiedad sea saber que estoy complaciendo a Srila Prabhupada. Si Krsna quiere cambiar de alguna manera la situación lo va a hacer. Primero tiene que haber un sacrificio. Sin sacrificio no hay felicidad ni en esta vida ni en la próxima. Cuando Maharaj Paramadvaiti era sankirtanero, él vivía en un auto toda la semana. Solamente los fines de semana llegaba al templo. Cuando Bhagavan levantó su gran imperio, incluso compró en Francia un castillo donde hay un monumento histórico. Ni imaginar cuánta fortuna salía esto, pero sus sankirtaneros salían todos los lunes a la mañana a sankirtan y volvían los viernes a la noche o el sábado a la mañana. Todo el mundo vivía en un auto. La única manera que todo funcione era machucándose. Uno ve que los karmis trabajan durísimo. Krsna no va dejar que seamos flojos ya que Krsna no es flojo. Los que están en la modalidad de la ignorancia son flojos. Krsna dice en el Gita: “Yo no necesito trabajar, pero si no trabajo van a seguir Mi ejemplo. Mi ejemplo es que debo trabajar, Soy trabajador”. Krsna no es ningún tonto, todo le sale perfecto. Cualquier cristiano sabe que Dios descansó un día, por lo menos eso dicen sus libros sagrados. Lo único que siguen de la Biblia es eso: Dios descansó un día, nosotros descansamos un día a la semana. Krsna sabe que todo el mundo quiere ser vago y si El no trabajara nadie trabajaría. Estamos presos por la ignorancia. De esa manera debemos hacer que el sankirtan sea un verdadero festival, un festival de sankirtan, porque con sankirtan uno siente que más está satisfaciendo a su maestro espiritual. Maharaj Paramadvaiti cuando salía a sankirtan hacía catorce

horas por día y nadie le puso un horario ni una cuota. El solamente lo hacía porque sabía que eso era lo que Srila Prabhupada quería. Sabía que eso era lo que alegraba a Prabhupada. Hay muchas formas de sankirtan. Se puede variar, no es necesario hacer siempre buses. Pueden hacer puerta a puerta, locales, harinam. Una maratón al mes es imprescindible, donde todos se unan y se pongan las pilas. Se sale a las ocho de la mañana. El cocinero prepara un buen prasadam para el medio día. Regresan a tomar prasadam y vuelven a salir hasta las diez de la noche. Una semana donde van a estar felices, saludables, extáticos, fuertes, colectarán buen lakshmi para salir de los problemas y luego mucho más aliviados, se pueden vender cosas de la India. Se puede probar con pinturas, o con cualquier otra cosa: vender prasadam, hasta las madres son buenas sankirtaneras. Hay que crear una conciencia de sankirtan, no sentirse maldecido por Krsna porque uno debe salir a sankirtan. Sri Chaitanya Mahaprabhu mandó a Nityananda Prabhu y a Haridas Thakura. Los mandó a sankirtan. Golpeaban puerta por puerta. En esa época ellos tenían que entusiasmar tanto a una persona para adquirir un libro que tenían que animarlo para que lo copien, pues no existía la imprenta en ese entonces. Así era el sankirtan de Nityananda Prabhu. Si uno lee el Chaitanya Bhagavata, va a encontrar que el Señor Chaitanya estaba muy ansioso de escuchar al final del día el resultado de sankirtan de Nityananda Prabhu y de Haridas Thakura. Estaba ansiosamente esperando. No es que el Señor Chaitanya los mandaba a sankirtan para quitárselos de encima. Cuando Nityananda Prabhu y Haridas Thakura fueron a predicarle a Jagai y Madai, estos empezaron a perseguirlos con un palo para matarlos. Nityananda y Haridas corrían muy fuerte. Haridas Thakura decía: “¡esto me pasa por salir a sankirtan con un loco!, ¿quién me mandó a salir a sankirtan con este loco? Nityananda le decía: “¡vamos, vamos, te van agarrar!”. Cuando llegaron donde Sri Chaitanya Mahaprabhu, Haridas Thakura contó lo que había sucedido: “a Nityananda Prabhu se le ocurrió predicar a esos dos borrachos de

Jagai y Madai, ese par de asesinos y borrachos que todo el mundo trata de evitar. ¡Nunca más salgo con él”. Aquí todas son personas mayores, maduras, jefes de familia. Entonces todos tienen que colaborar, porque eso es una ayuda para todos. Todos necesitamos estar entusiasmados y felices saliendo a sankirtan. Todos necesitamos eso, necesitamos estar con una persona que también esté entusiasmada, que también sea positiva, que también quiera luchar. Estamos viendo la inspiración de Maharaj Paramadvaiti. Y, ¿Quién es Maharaj Paramadvaiti?. Un Sankirtanero, mis queridos amigos. Agárrense los pantalones, les puedo asegurar que muchos chichipatos se han alejado de Maharaj Paramadvaiti porque él es un Sankirtanero, es un devoto pesado. Algunos dicen: “¡ay, no, el ashram de Guru Maharaj es diferente! ¿Qué es diferente? Guru Maharaj era pesado. El mismo cuenta que una vez andaba haciendo sankirtan viajero y le tocaba dormir debajo de un puente, envuelto en una frazada. Esa noche hizo tanto frío que muchas personas murieron. Así era Guru Maharaj. Hay una bola de chichipatos que piensan que la onda es diferente. La prédica es diferente, la energía está, el entusiasmo está, la inteligencia está, sólo hay que aplicarlo. Todos necesitamos ese espíritu. Tiene que haber clases de sankirtan, reuniones de sankirtan al menos cada quince días y mejor si es una vez por semana, participar en los harinam, por eso tomaron este templo, lo tomaron para hacer sankirtan, para predicar. Las bendiciones van a venir sin ninguna duda, y si tenemos problemas, si tenemos adversidades es porque Krsna está contando con nosotros. La verdadera cura ha comenzado. Mientras no duele, no hay verdadera cura, estamos realmente enfermos. Para que haya cura debe haber dolor, ése es el proceso natural. ¿Por qué hay dolor? Porque estamos enfermos justamente. Cuando estamos curados ya no hay dolor. Ahora es un dolor salir a sankirtan, ¿Por qué? Porque estás enfermo. Cuando no estás enfermo, no es un dolor. No tiene que ser dolor cocinar, limpiar el templo, no tiene que ser dolor. Para hablar de maya, para prajalpear, para desanimarse, eso es algo espontáneo

en cualquier cuarto. Eso está aconteciendo. Frustrados, se sienten desanimados porque las cosas no salen como quieren. Sienten que este mundo es una porquería, etc. Todo eso fluye naturalmente, pero para hablar de Krsna hay que hacer toda una clase, una ceremonia, hay que llamarlos porque están durmiendo, ésa es la conciencia que tenemos. Después queremos ser felices! No quieren sufrir por maya pero van a rescostarse en el regazo de maya... ¡Jiv Jago....!. Todos los días lo repiten, pero cuando Gurudeva habla muchas veces están durmiendo. ¿Qué es lo que cantamos entonces? ¿para qué cantamos? Es un proceso científico, no es un proceso caprichoso. Si no queremos algo científico, vayamos a la “new age”, la nueva era, "como tú lo sientas" ¡¿cachai?! Como a tí te llegue. Si a tí te llega que quieres bañarte en un río, entonces báñate en el río, si te llega que quieres escuchar a Charly García, escúchalo. Es la nueva era, no hay disciplina, no hay reglas ni regulaciones, puros caprichos nada más. Así no se consigue nada. Dale la mano a los comerciantes al final, porque son ellos los que están trabajando. Los Hippies caen en manos de los comerciantes; los punks caen en manos de los comerciantes, los “new age” caen en manos de los comerciantes. Todos estos son los que están trabajando y diciendo: “saquemos un disco “new age”, ¡sabes como haremos plata con eso!”. Todos estos terminan trabajando para un administrador de empresas. Los hippies terminaron trabajando en un banco porque no pudieron con sus ideales, porque el ideal de ellos es ser vagos, ser perezosos. ¿Cual es el resultado?. ¡Sexo!, Hay que mantener una familia, hay que trabajar, esa no es la onda Krsna! Un devoto no quiere comprometerse con nadie. Un devoto no le quiere lamer los pies a nadie. Una vez Diógenes estaba lavando pasto, ése era su almuerzo. Entonces vino Platón y le dijo: “amigo Diógenes, si tú sirvieras a Dionisio, que era un hombre muy rico de Grecia, no tendrías que estar lavando pasto. Diógenes le contestó: “¡sí!, pero si lavo pasto no tengo que estar sirviendo a Dionisio”. Tal vez tengamos que ser unos pobres vendedorcitos de libros, pero no tenemos que servir a ninguna

multinacional, no tenemos que servir a ningún demonio, tenemos la dignidad de decir la verdad sin compromisos. No tenemos que volvernos como los católicos que ponen un templo de la Difunta Correa para que le lleguen donaciones. No tenemos que volvernos milagreros, no tenemos para qué hacer concesiones a maya, ésa es la maravilla del sankirtan. Sin concesiones tú puedes distribuir Bhagavad Gita, Secretos de un Yogi, la verdad pura, inmaculada, tal como es, sin compromisos. No tengo que hacer compromisos con nadie. Krsna nos da esa oportunidad a través del sankirtan, la verdad sin compromisos. A Juan el Bautista le costó su cabeza. Krsna nos está embutiendo en lo mejor, a la fuerza. Hagámoslo entonces. Cuando la gente va a la guerra, va tocando tambores, música, trompetas, haciendo música, es la única manera. Si tenemos que hacer sankirtan, hagamos una fiesta de sankirtan, no nos amarguemos la vida. No puedo amargarme la vida porque tengo que entregarle un Bhagavad Gita a una persona. El Bhagavad Gita dice: “si uno regala un Bhagavad Gita a una persona se va a salvar, se va a ir al mundo espiritual. Tengo que entregar cientos de Bhagavad Gita. Hay grandes devotos que en las maratones distribuyen cien Bhagavad Gitas grandes por día. En Brasil había un devoto que se iba a la terminal de buses con una combi. Ahí dormía, se bañaba en el baño del terminal, cantaba sus rondas, terminaba de cantarlas y subía a los buses. Distribuía alrededor de mil Bhagavatams por día. Todo esto es lo que se puede llegar hacer. Cuando Maharaj Paramadvaiti tomó Brasil, lo tomó en quiebra con miles de dólares de deuda y miles de dólares de arriendos. Todos los devotos desanimados, una cosa terrible... El levantó todo eso, y no solamente lo levantó sino que después lo dejó con setenta mil dólares. Todo esto fue con sankirtan. Muchas madres dieron la cara gloriosamente, prácticamente mantenían el templo. Una madre llamada Dhanya era una súper sankirtanera. Lo que el sankirtan puede hacer es algo místico. En Brasil tenían una casa maravillosa, yo la conocí. Nadie podía mantenerla. Maharaj tuvo que venir de Europa y paró todo. Los devotos eran pesados,

pesadísimos. Salían a sankirtan incluso con lluvia. Hacían semáforos, se colocaban una frazada, no tenían impermeable, nada. Golpeaban el vidrio de los autos, la gente quedaba impresionada. Semejante lluvia en Brasil no podía pararlos, ése tiene que ser el espíritu. Si está lloviendo, se va a los subtes o a los edificios, algo hay que hacer. Ese es mi dharma, mi servicio, es lo que yo tengo que hacer por un día aunque sea. El cocinero todos los días tiene que cocinar feliz, está cocinando para Krsna, para los devotos. Es una felicidad muy grande cocinar para los devotos, esa tiene que ser la conciencia, eso significa ser trascendental, esa es la enseñanza del Bhagavad Gita. Puede ser difícil, no digo que no lo sea. Todos tienen que ayudarse, crear una conciencia. Krsna le dice a Arjuna: “sitúate por encima de las dualidades”. Ni siquiera hay que quejarse de que hace frío, ni siquiera hay que hacer comentario de eso, que hace frío, que hace calor, eso es conciencia karmi. No somos el cuerpo, tenemos que trascender, ése debe ser nuestro pensamiento. No tengo que estar pensando si hace frío o si hace calor. Si estoy ganando o perdiendo, eso son pensamientos en el nivel de las dualidades. Estoy sirviendo a Krsna, eso es lo que me propuse personalmente porque esa fue la inspiración de mi corazón, fue mi deseo. Yo me decidí a vivir en un templo, yo elegí levantarme a las cuatro de la mañana y estar en mangal artik, cantar las dieciséis rondas, salir a sankirtan, no se puede ir a comer a los restaurantes, no se puede ir al cine, yo sabía todo eso, esa fue una buena decisión. ¿Por qué me lamentó? ¿Por qué me dejo tragar por maya nuevamente? Estamos practicando yoga, entonces somos yoguis. Srila Prabhupada dijo: Un yogui es 24 horas al día yogui, no es que canta rondas a la mañana y después se va a comer pizzas de los karmis, eso no es ser yogui. Un santo nunca come en la calle. En la india nunca vas a ver a un sadhu comiendo en la calle, es algo vergonzoso, ni siquiera toman un vaso de agua. Ellos están practicando algo serio. Para ellos la cosa es de verdad. El Señor Chaitanya dice que si comes cereales hechos por karmis, estás comiendo el karma de esa persona, tu

corazón se endurece. Si comes una pizza hecha por un karmi estás endureciendo tu corazón. Quizás aquí pareces un gran yogui. En el nivel occidental eres un gran yogui, “en el país de los ciegos el tuerto es el rey”, nada más. Pero no eres un gran yogui. El verdadero yogui lo describe el B.G. como Krsna lo presenta: “Donde sea que empiece a vagar la mente, tráela de vuelta y sitúala nuevamente en el yo, en la verdad, en la austeridad, en la pureza. Eso es realmente practicar yoga”. Algunos piensan que por ir a mirar un swami a la india van a practicar yoga. Lo ven, le dan reverencias. Cuando vuelven acá llevan una vida ordinaria, otros se creen católicos porque escuchan el mensaje del Papa para semana santa, pura gente así, sin vergüenza. Por eso los devotos debemos luchar contra eso. Es una energía que funciona, que influye en nosotros. Entusiasmo, eso es lo importante, unos a otros hay que entusiasmarse. Uno no debería decir algo que va a desanimar a otro, eso es un pecado. “Estoy en maya, estoy frustrado, estoy rayado con sankirtan, entonces ¿qué quieres hacer? ¿Volver al mundo de la explotación? Alguien se puede rayar si quiere hacer algo mejor: “estoy rayado por distribuir 50 folletos, ¿cuándo voy a distribuir 100? Estoy cansado con mi nivel, con mi calidad de servicio. Eso es lo que uno debería estar comentando o hablando. El que dice otra cosa es un enemigo de mi vida espiritual. Puede estar rapado y tener tilak, pero es un enemigo. Puede que mi entusiasmo sea flojo, muy débil. Con mucho esfuerzo salgo a sankirtan, pero no puedo escuchar nada que me pueda debilitar, eso sería volverse un masoquista. Todo el mundo tiene esa política. Tú escuchas al presidente de la nación y él te dirá: “muchachos, vamos, estamos progresando, hicimos estas cosas, ahora vamos hacer otras mejores, etc. Todo el mundo busca cómo entusiasmarse, todo el mundo, y los que no, se van para abajo, se quejan: “no se puede, está difícil, está muy duro”. Son puras señoritas llorando, nada más. Lo único que saben hacer es maquillarse la cara y llorar en el momento exacto para conseguir todo lo que quieren. A Krsna no se lo consigue con lágrimas de cocodrilo. Mis queridos

devotos: ser devoto significa entusiasmarse en la conciencia de Krsna, entusiasmarse mutuamente. Krsna nos dice: “La mente de Mis devotos está en Mí, ellos están absortos en Mí, sienten gran placer y gozo iluminándose unos a otros, conversando acerca de Mí». Krsna lo dice, “conversando acerca de Mí”, no quejándose de Mi movimiento, quejándose de predicar Mis glorias. Se iluminan unos a otros, se alegran y se sienten muy afortunados por estar haciendo servicio supremo. Quizás alguien esté pensando que esto es muy lindo. ¡Fabuloso!, pero yo no lo puedo hacer. Entonces Guru Maharaj nos dice: «La atracción que ustedes tienen por Krsna es invulnerable y eterna». Si no lo hacemos ahora tendremos que hacerlo después, el proceso no va a cambiar. Nunca uno va a llegar a Krsna sin problemas, sin haber pasado por dificultades porque Siempre vamos a llegar enfermos a Krsna. Tenemos que empezar a curarnos y cuando nos curemos vamos a ver que aquello que veíamos como dificultades era puro néctar. Eso se obtiene con mucho entusiasmo en la prédica, predicar los santos nombres del Señor sabiendo que es la meta absoluta de la vida.

«Tomando refugio en Mahaprabhu»

Por tomar refugio en Mahaprabhu, Sri Krsna, Bhagavan, los vaisnavas, ya estamos en un bosque de árboles de deseos que satisfacen todo, hasta los deseos más íntimos del alma. Solamente los devotos nos van a satisfacer esos deseos. Cuando uno pide bobadas, los devotos nos macean. A veces un niño le pide a su padre un dulce y el padre le dice: “¡no!, ¡un dulce significa futuro sufrimiento, dientes con caries! Entonces así los comerciantes nos dan dulces, los políticos también nos lo dan. A ellos no les interesa nuestra vida, nuestro futuro. El señor Brahma ya nos está invitando: “¡vengan al mundo espiritual, al mundo maravilloso!”. Solamente los vaisnavas nos extienden esa invitación amplia, íntima, nos invitan a formar parte de su

familia sin trámites burocráticos. Sólo cambias tu nombre y ya perteneces a la familia internacional, universal de los Das, de los sirvientes. El mundo espiritual es el mundo de los que dan, de los “Dasas”. Muchas personas quieren estar en grandes planetas, pero son egoístas, como hoyos negros. Ellos están recibiendo mucho pero nunca se ve nada, sólo una cara agria, una cabeza hueca y un corazón burdo. Los que más están ganando en este mundo son como hoyos negros. Los devotos son lo contrario, ellos todo quieren transformar en néctar. Cualquier pequeña cosa que reciban de Krsna, ya sea grande o pequeña la quieren transformar en néctar. Es difícil avanzar solo, por eso tenemos la compañía de los devotos, para avanzar. El otro día una persona me dijo: «que fácil es la vida espiritual en el templo, todos se levantan, cantan rondas, todos están haciendo kirtans... Lo difícil es llevar la conciencia de Krsna en la casa». Las personas orgullosas hablan de esa manera: “Yo lo voy hacer mejor que ustedes. Lo voy hacer pero en mi casa, en mi pieza, en mi cama, al lado del televisor con control remoto, etc. Ni siquiera están viviendo en el templo y ya están buscándole algún defecto. Una persona que viene a vivir al templo viene a buscar más facilidades, ¿para qué? Busca facilidades pero para servir más a Krsna: “¡quiero facilidades para ser un mejor sirviente! Si quiero un mejor trabajo debo ser un buen sirviente, un buen instrumento, tener buen conocimiento, una asesoría. Si uno es un perezoso no va a querer hacer nada. Los devotos no quieren ser perezosos. Ellos quieren rodearse de personas que sean muy entusiastas en el servicio a Krsna. Queremos tener más entusiasmo, más del que nosotros tenemos. Hemos venido a robar entusiasmo. Tenemos la mochila llena, pero faltan diez por llenar. Tenemos algún entusiasmo, pero lo sentimos muy pequeño. Hay que robar el entusiasmo de los grandes vaisnavas. De esta manera nos alimentamos. Krsna nos dice: “aliméntense mutuamente. Solos no van a hacer nada”. Krsna le da a cada devoto distinta clase de realización. Parece que Krsna no es amante de los monopolios. Cada devoto tiene su realización para

que la comparta con otros. De esa manera las realizaciones se van sumando y van apareciendo distintas realizaciones. Un devoto que no se quiere asociar con otro no puede enriquecerse. Los vaisnavas son fundamentales. Krsna nos dice: «si quieres llegar al nivel más elevado, nunca dejes de hablar acerca de Mí». ¿Cuál es el resultado de esto? Mucha felicidad, la felicidad en el servicio a Srimati Radharani, la felicidad más confidencial “Reina de Vrindavan, tanto te ama Rama, Tu gracia vengo a implorar...” Esa bienaventuranza que existe en esa relación de Sri Sri Radha y Krsna. Queremos servir de alguna manera, de una posición muy lejana, con mucho respeto, con mucha cautela, no queremos ser entrometidos, no queremos ser patudos, sinvergüenzas. Queremos servir a lo más alto. Nuestros acaryas nos han empujado a ello. Krsna lo dice: “Piensa en Mí. Que Tu corazón sea Mío, de Mi propiedad. Tu conciencia. Tu pensamiento. Toda tu conciencia, vuélvela Mi propiedad». Como decía Guru Maharaj: “Mi cabeza está vendida a los pies de loto de Mahaprabhu. Krsna nos dice: “entrega tu existencia a Mí. Si dudas de lo que estoy diciendo consulta con los vaisnavas, con los científicos transcendentales”. Cualquiera que tenga inteligencia y dudas transcendentales hace estadísticas. A veces somos tan brutos que dudamos si la verdad es Krsna. Somos salvajes: “¿Existirá Krsna?”. Luego de estudiar el Bhagavad Gita uno se vuelve un rasika bhakta, un devoto que sólo está saboreando el néctar. Krsna ya es una evidencia, una realidad. Krsna es placer completo, rasa completo. Ese placer completo se está dando hacia nosotros, no se está negando. Krsna no aparece en una fotografía entre medio del jet set, disfrutando del Caribe. Krsna es el placer supremo El nos dice: “¡Vengan para acá, ya no van a necesitar más de su mente ni de su inteligencia, simplemente vengan y saboreen el fruto maduro del Srimad Bhagavatam!”. Ha venido de Sri Shukadeva, el loro divino de Srimati Radharani, el experto conocedor de los pasatiempos más íntimos y confidenciales. Es un experto ladrón de néctar, nadie puede saber donde está este loro trascendental. En los

pasatiempos trascendentales está escondido entre los follajes de las hojas de Vrindavana mirando todo lo que está aconteciendo, entregando este néctar. Por eso Bhagavan Sri Krsna le dijo al loro de Srimati Radharani: «Tú tienes que quedarte aquí. Nosotros nos vamos, pero tú te quedas y como buen loro, repite todo lo que has visto. Enseña todo lo que has visto». Cuenta Narayana Maharaj que el loro no quería quedarse en este mundo: “¿Cómo me voy a quedar en este mundo? No puedo tolerar la separación de Sri Sri Radha y Krsna». Pero bueno, era el servicio que le encomendaron. Entonces, él ansiosamente buscó un lugar donde hubiese Krsna Katha. Ahí se encontró con el señor Shiva. El señor Shiva le estaba hablando el Srimad Bhagavatam a su esposa Parvati. Ella quería escuchar el décimo canto en especial, los pasatiempos románticos, amorosos entre Sri Sri Radha y Krsna, lo demás le aburría. Se estaba quedando dormida con los otros cantos. Shukadeva Goswami pensaba: “Si Mahadev (Shiva) se da cuenta que su esposa no está escuchando, no va a seguir recitando el Bhagavatam”. Entonces él de un árbol escondido se asombraba de lo que el Señor Shiva recitaba. Imitando la voz de Parvati decía: “¡uyy, qué lindo!, ¡qué maravilloso, qué concepto!”. El Señor Shiva estaba muy entusiasmado recitando el Srimad Bhagavatam. Luego Mahadev terminó de decirlo. En ese momento Parvati despertó y le dijo: “Querido, no me recitaste el decimo canto”. El señor Shiva contestó: “¿Cómo que no? ¡Te recité todo el Srimad Bhagavatam, Parvati!” “¡No lo escuché!”. Shiva dijo: “¿quién estaba diciendo, ¡bravo, qué lindo!? El señor Shiva se dio cuenta y dijo: “Alguien estuvo escuchando el Srimad Bhagavatam. Alguien que no merece escucharlo, ya que no es para cualquiera. Se puso a buscar y encontró el loro que estaba en el árbol. Dijo: “Este loro miserable, ¿quién se ha creído que es? Tomó su tridente y lo persiguió para matarlo. Shuka empezó a volar y llegó al asram de Vyasadeva, quien estaba relatando el Srimad Bhagavatam a su esposa. Ella estaba con la boca abierta de asombro escuchándolo. Sukadeva se metió en la boca de la esposa de Vyasa,

escondiéndose en su vientre. Como sabemos, ahí estuvo dieciséis años. Luego vino el Señor Shiva y preguntó si habían visto un loro por ahí. Vyasadeva dijo: “¿Qué pasa que lo veo tan agitado?”. Shiva respondió: “estaba recitando el Srimad Bhagavatam y un loro estaba escuchando todo. Un animal no merece escuchar el Bhagavatam. Tengo que matarlo. Vyasadeva le preguntó: ¿cuál es el resultado del Srimad Bhagavatam? El Señor Shiva le respondió: “La inmortalidad “. ¿Qué haces con el tridente en la mano? preguntó Vyasadev, El Señor Shiva se fue. Este es el origen del Srimad Bhagavatam. Rasika significa los que están buscando el néctar de la conciencia de Krsna. Alguien que busca el néctar de la conciencia de Krsna no lo quiere disfrutar, solamente está buscando la realidad, nada más. El quiere sumergirse más y más en la realidad. Al principio hemos buscado defectos, errores. Por lo menos cuando yo conocí por primera vez a los devotos con mi mente tan loca, tan demoníaca, estaba siempre orando para conocer a un guru y poder conocer a Dios. Cuando ví a los devotos, me asusté. Había un grupo de hippies que siempre discutían filosofía en Plaza Francia. Fui donde ellos y uno me dijo que había derrotado a los “pelados”. Otro le preguntó cómo había hecho para derrotarlos. «Les pregunté porqué estaban vestidos todos iguales, les dije que eran un juego más del sistema». Es un argumento tonto, pensé, no han sido derrotados. Al principio uno quiere zafar, pero no hay ningún error aquí, "parece que me voy a tener que rendir", pensé. Se acabó el ping pong, se acabó el tenis, la evidencia es muy notable: no puedo cerrar los ojos ante el sol, porque si los cierro igual estoy viéndolo, es una evidencia muy grande. Al principio uno quiere encontrar algún defecto, algún error, pero no lo hay. Luego viene el rasa, solamente placer. Krsna es el bien absoluto, me rindo a El por completo. Quiero sumergirme más y más en la realidad, en ese néctar trascendental. El devoto no anda buscando el éxtasis, no anda buscando tanto el néctar sino la realidad. Mientras más esté firmemente situado en la realidad, mejor va a poder entregar Krsna a los demás. Guru Maharaj nos dice:

“Sumérgete en la realidad, no huyas de ella. Esa realidad nos va a asustar porque significa responsabilidad, deberes. Puedo cometer ofensas y caer. Si no cumples con esta responsabilidad ya estás caído, estás cometiendo una grandísima ofensa. No hay ofensa más grande que recibir un regalo y ni siquiera abrirlo. Tal como el chiste de Woody Allen. Dice que cuando él se casó, su novia tenía guardadas y cerradas todas las cartas que él le había enviado. De la misma manera Krsna nos da un regalo y lo más doloroso es que ni siquiera abres el regalo. Esa es la vida del karmi, del materialista. Recibe este cuerpo humano pero ni siquiera lo abre para ver que hay ahí dentro, para qué sirve, qué nos dieron. Es como hacer un gran regalo, un gran paquete y usarlo de asiento nada más. Quizá uno valora más el papel de regalo que el regalo mismo. De la misma manera sólo usamos la parte superficial de nuestro cuerpo que hemos recibido, hay muchas funciones que podemos hacer para servir a Krsna. La persona que no se ocupa en la conciencia de Krsna es un abaro miserable, kripana: ¿Qué significa esto? Solamente una persona rica puede ser avaro. A un pobre no le podemos decir avaro, no tiene nada para ser avaro. Krsna dice: “Si tú no practicas la conciencia de Krsna eres un avaro”, eso significa que eres rico pero si no quieres servir a Krsna entonces eres un avaro. Naciste rico, todo el mundo nació rico, todo el mundo puede servir a Krsna. Eso me recuerda cuando una vez estaba en la India, en Bombay, estaba en el festival del Ratha Yatra. Había un puesto que decía: «Todas las preguntas son respondidas, todos los problemas son resueltos». Entré al puesto para ver qué había ahí dentro. Yo estaba ahí bastante nervioso, predicando, en la India. Se acercó un hombre y me dijo: “No tengo trabajo, resuélvame el problema, yo le dije: “Todos los días puedes ir al templo, al limpiar el templo todos los días te darán algo de prasadam y así ya lo tienes sólo por servicio”, Srila Prabhupada construyó en Bombay un hotel de cinco estrellas más o menos, un hotel a todo lujo, el mejor hotel que hay en Bombay lo construyó Srila prabhupada,el templo más bello. Ese hombre podría haber sido

totalmente rico si servía a Krsna, pero quiso otra solución. Le dije: no hay otra solución mi querido amigo, la única solución es servir a Krsna. Eres tan afortunado que la única salida que tienes es ésa. Maya no te da ninguna facilidad, maya ya se cansó contigo, Tú eres como un búmerang. Maya te tira y tú vuelves donde ella. Así hay mucha gente que no quiere servir a Krsna, sino que prefiere servir a maya. Como decíamos antes, tomemos refugio en los pies de Mahaprabhu y de todos los vaisnavas. De esa manera viviremos en Su morada eterna.

«El Éxito de la Vida es Cantar los Santos Nombres»

Nuestros acaryas quieren que obtengamos el éxito en esta vida y ¿cómo se obtiene el éxito en esta vida? Cuando uno siente entusiasmo en el canto del santo nombre significa que la misericordia está actuando sobre nosotros. Para que un foco se encienda es necesario que haya una corriente tanto positiva como negativa. De esta manera se va a encender. Como explica Srila Guru Maharaj, al tomar la posición negativa atraemos al positivo y de esta manera se nos enciende la lamparita y entendemos las cosas tal como son. Si tomamos la posición positiva y nos ponemos orgullosos pensando: «Yo soy inteligente, soy pilas, a mí no me la monta nadie», entonces maya nos la va a montar y nos vamos a volver como “el burrito de San Vicente, que lleva carga y no la siente”. Así vamos a llevar carga de maya en nuestros hombros convirtiéndonos en grandes burros, gznápiros, giles de cuarta, cargando un gran peso en nuestras espaldas y sentiéndonos muy orgullosos de llevar ese gran peso. Nosotros nos sentimos orgullosos cuando vemos a alguien renunciando para Krsna. Los seis goswamis de Vrindavan se volvieron gloriosos por su renunciación. En un segundo cuando supieron de los pies de Sri Caitanya Mahaprabhu abandonaron todo, y

¿qué abandonaron? Abandonaron un señorío ilimitado, abandonaron propiedades, riquezas, considerando esto siempre insignificante. Esa es la manera en la que debemos rendirnos a Mahaprabhu, con tiquete de ida y no de vuelta. Tenían mucho, grandes posesiones, pero cuando conocieron a Sri Caitanya Mahaprabhu se despertó la misericordia en sus corazones. Cuando una persona se da cuenta que es desafortunada, ‘dina’, recibe la misericordia del guru parampara, la fuente positiva que viene a rescatarlo. Cuando una persona se siente muy bien, va a venir maya a ponerle sus condencoraciones. Srimad Bhagavatam (1.7.4): “Hay dos tipos de maya: yogamaya y mahamaya. En yogamaya Krsna está jugando sus pasatiempos trascendentales, pero mahamaya es la ilusión donde estamos actualmente. Aquí sólo está mahamaya, ilusión, pero a veces es posible recibir una ayuda de aquí. Hay muchas cosas que debemos aprender del conocimiento trascendental pero Mahaprabhu simplemente nos instruyó de cantar el mahamantra Hare Krsna, entonces vas a realizar todo. Simplemente por cantar este mantra tenemos todo. Similarmente Narada Muni habló solamente cuatro slokas a Vyasadeva, llamado el Bhagavata Chatur Shloki y a través de la meditación de estos slokas se desarrolló todo el Bhagavatam que tiene dieciocho mil slokas. Podemos ver que Vyasadeva recibió de Narada Muni el Chatur Sloki y también a su vez lo recibió el Señor Brahma. Como dice Guru Maharaj, todo parte del OM. Del Om se desarrolla el Gayatri, el vedanta sutra y de ahí el Srimad Bhagavatam. Todo nos lo entregan en una forma de semilla. Algunas personas piensan que el mantra Hare Krsna es algo monótono, algo reducido, que no hay variedad. Nosotros tenemos que profundizar este mantra. Si nosotros no podemos valorar el mantra Hare Krsna significa que somos muy superficiales. Significa que no lo hemos captado realmente, significa que no hemos recibido la misericordia. Para recibir esta misericordia tenemos que pedirla mucho. Por pedirla mucho la vamos a recibir. Es como pedir limosna. De golpear tantas puertas nos van a dar. Nosotros al cantar Hare Krsna estamos

pidiendo la limosna del mantra Hare Krsna. Todavía no hemos recibido el Suddha Nam, nombre puro, esto aparece por la misericordia del maestro espiritual, aparece de tal manera por haberlo pedido. Incluso Bhaktivinoda Thakura dice:»Yo pediré, yo mendigaré, yo rogaré el néctar del santo nombre, no me quedaré sin este suddha nam», esa debe ser nuestra aspiración. Tenemos que insistir en nuestro canto, en nuestra meditación, tomarlo muy seriamente, tomarnos de la japa, ahí vamos a experimentar algo imposible de otra manera, como una persona que ha nacido ciega y que no sabe lo que es ver, y si él se mete a un proceso para poder, tendrá que seguirlo. Algún día verá. Lo único que puede hacer por ahora es untar sus ojos con algún unguento que le permita ver, todo lo demás es una sorpresa para él, de la misma manera para algién que no puede ver ni se imagina lo que es ver, lo que podemos abarcar con el maha mantra Hare Krsna es ilimitado, inconmesurado, es un sentido trascendental que se nos abre plenamente al mundo trascendental es el sentido de la fe, hemos nacido ciegos, no tenemos ese ojo abierto, pero el santo nombre de Krsna es un unguento amoroso traído por Mahaprabhu para ungir nuestros ojos diariamente. Somos ciegos, no sabemos que hay, que es la verdadera forma donde todo caminar es una danza, donde todo hablar es un canto, donde todo es servicio, donde todo es una poesía viva. Hasta ahora no hemos tenido ese acceso pero estamos recibiendo la misericordia del Señor Caitanya. Este maha mantra Hare Krsna es el unguento, ahí está todo. El nos abrirá los ojos. Si predicamos este maha mantra a los demás, seremos beneficiados. Cuando alguien practica otros verán la vida de este practicante y se sentirán inspirados. De esta manera Sri Caitanya Mahaprabhu quiere tomar a todas las almas a este mundo trascendental. Hay innumerables jivas y si el mundo quedara vacío entonces más vendrían de inmediato a rellenarlo, así como el viento va donde se crea un vacío, donde hay un vacío va el aire. Al comienzo cuando quiere ser devoto la mente más se rebela porque tiene miedo que la dejemos por Krsna. En la vida espiritual empieza la

guerra contra la mente y más patalos hay. Krsna dice: «No se puede superar a maya. Si se rinden a Mí se supera facilmente». Lo que los grandes sabios ven como un oceano interminable, los devotos, grandes sabios lo ven como el agua contenida en la huella de un ternero, ese es el misticismo, esa es la gracia del bhakti yoga, el poder de la devoción. Son ilimitadas las joyas relucientes del bhakti yoga, ilimitadas son sus glorias. Tenemos todas las esperanzas, todas las posibilidades. Tantas esperanzas y tantas posibilidades que no hacerlo es un pecado. El que no lo hace es un pecador. Es un deber practicar bhakti yoga, ya sea que tú seas una persona sin lujuría o una persona llena de deseos. Quizás seas un materialista despreciable o que desees la liberación, cualquiera sea tu posición o la práctica del bhakti yoga, el Ser Supremo debe ser adorado. Tenemos fuerza para hacer mucho servicio devocional. Los karmis piensan que tienen mucha fuerza y toda esa fuerza la utilizan para la vida sexual. ¿Tener sexo?, para eso no nos dieron las fuerzas, ¡nos las dieron para servir a Krsna! Nos han dado una energía para que hagamos servicio, para que estudiemos, para que memoricemos y para que luchemos para controlar nuestros sentidos. El que se siente caído, descalificado, es el candidato más apropiado. Tenemos que humillarnos ante Krsna, rendirnos ante El, pedirle su misericordia, ese es el proceso. El proceso no está en ser fuerte y poderoso. Debemos sentirnos desamparados y tener sinceridad. Hay que dejarse llevar por la corriente divina. En esta existencia está todo más degradado. Esa corriente divina es la que nos lleva donde el Señor para servirlo y saborear todo el néctar deseado.

COMO MEDITAR EN EL CANTO DEL SEÑOR

«Leamos un poquito el B.G. (11.10)»

«Arjuna vio en esa Forma Universal infinidad de bocas, infinidad de ojos, infinidad de visiones maravillosas. La Forma estaba adornada con muchos ornamentos celestiales y llevaba en alto muchas armas divinas. Llevaba guirnaldas y prendas celestiales. Por todo el cuerpo tenía untadas esencias divinas. Todo era maravilloso, brillante, ilimitado, supremamente expansivo». Arjuna quiere ver de qué manera la Suprema Personalidad de Dios, Krsna, está compenetrando todo el universo, de qué manera El está participando de todos los asuntos universales, esta es una preocupación que Arjuna manifiesta constantemente en el Bhagavad Gita, de qué manera Krsna compenetra, sostiene y controla todo. Esta es una preocupación que el devoto tiene, ya que él quiere sentirse protegido por el Señor, quiere saber de qué manera está controlando todo. “¡Si yo pudiera ver, si pudiera entender cómo El se manifiesta en todas las cosas, entonces podría tener una fe bien firme, más resuelta...” Arjuna se encontraba en una situación bien grave, le tocaba luchar, matar, era una situación muy difícil, muy desagradable, teniendo que luchar contra los mismos parientes. Cuando una persona va a tomar principios religiosos, una vida pura, a veces tendrá que pelearse contra sus mismos parientes. Ahí surge toda una incertidumbre y nos preguntamos ¿estará bien esto que voy hacer? Por un lado la familia es muy importante, la unidad familiar, la armonía, pero por el otro los principios religiosos están chocando contra algunas tradiciones, contra algunas formas sociales. Uno se pregunta: ¿qué voy hacer? ¿Me quedo con Dios o con las costumbres sociales? Las costumbres sociales también tienen su nivel de religiosidad. La religión está en contra de las reglas sociales, pero a veces se presenta una situación donde mi

rendición espiritual va a ser puesta a prueba; hasta qué punto uno está dispuesto a renunciar por complacer a Dios. Un verso muy conocido del Mahabharata dice: “Para salvar a una familia, se puede renunciar a un miembro de la misma”. Si tenemos un miembro de la familia que se porta muy mal, que da muy mal ejemplo, que es drogadicto, ladrón, uno puede renunciar a ese mal elemento. Uno puede renunciar a una familia para salvar a un pueblo. Uno también debe renunciar a un pueblo para salvar al país. La estrategia que seguían los rusos cuando los invadieron Napoleón y Hitler era desocupar los pueblos mientras el enemigo iba avanzando. Para salvar el alma uno puede renunciar al mundo. Cuando uno toma muy en serio este asunto de salvar el alma, uno tiene que estar dispuesto a renunciar al mundo. En realidad ésa es la alternativa. Salvar el alma es renunciar al mundo, porque en este mundo el alma no está a salvo. Este mundo está lleno de ansiedad, lleno de peligros, de miserias. No es que uno esté frustrado o amargado, sino que ésa es la realidad. Uno entiende que este mundo es un lugar de miseria porque hay nacimiento, enfermedad, vejez, muertes, tenemos deudores, acreedores, problemas climáticos, económicos, todo tipo de ansiedades. De repente uno tiene un poco de felicidad. En ese momento de felicidad uno piensa que vale la pena vivir, ¡Sí, pero vale la pena vivir feliz, y no lleno de ansiedades! No estamos en contra de la vida pero estamos a favor de una vida feliz y una vida feliz en conciencia espiritual, entonces ¿Hasta donde tiene la conciencia espiritual? ¿Hasta dónde tiene valor la dependencia en Dios? ¿Hasta dónde Dios está inmiscuido en este mundo, en esta vida? Todo esto fue lo que quiso saber Arjuna. El dijo: “Ahora voy a participar en una guerra contra mis propios familiares y quiero tener la certeza, mi querido Señor, de que Tú estás controlando todo, que todo lo que vaya a suceder en este campo de batalla sea dirigido por Tí, todo va a suceder bajo Tu voluntad, bajo tu autorización”. Ese tipo de tranquilidad Arjuna quería tener. “¡Tú me estás pidiendo que me rinda a Tí!”. Krsna le dijo: “¡Ríndete a Mí, ocupa tu mente pensando en Mí, vuélvete

Mi devoto, ofréceme tus reverencias, adórame. Estando absorto en Mí, seguramente vendrás a Mí, Yo te lo prometo porque eres Mi gran amigo!”, así le dijo Krsna a Arjuna. Entonces Arjuna le dice: “¡Quiero ver Tu grandeza, Tu poder en este universo!”. Muchas personas están diciendo: ¡Ríndete a mí, yo te salvaré, yo te daré todo, entrega tu vida a mí, ámame, adórame como yo te adoro a ti! Uno queda muy frustrado, muy engañado. Cuando uno está verdaderamente sufriendo, la otra persona no nos está aliviando. El verdadero alivio sería: “cantemos Hare Krsna, leamos el Bhagavad Gita, escuchemos alguna conferencia...”. De esa manera podemos liberarnos del sufrimiento, pero cuando nosotros queremos tomar el lugar de Dios, ahí nos volvemos engañadores. Arjuna era un devoto puro, él ya tenía fe en Krsna, tenía fe absoluta y lo había demostrado antes de la guerra. Krsna le preguntó a Arjuna: “¿Qué prefieres, todo Mi ejército ó Yo? Yo puedo estar en tu carro como tu conductor sin pelear o ¿prefieres todo Mi ejército?”. Arjuna se hincó, tomó la mano de Krsna y le dijo: “¡Sólo a Tí te quiero, Mi señor! ¡Sólo a Tí!”. Esa es una de las tantas veces que Arjuna mostró su posición de devoto puro de Krsna. Para nuestro beneficio él quiere que sepamos históricamente de qué manera Krsna está compenetrando todo. El está en todas partes, en todas las cosas. Como dice el verso, Arjuna vio ilimitadas bocas, ilimitados ojos... Un devoto quiere ofrecer su alimento a Krsna porque El está en todas partes, ahí están Sus bocas y uno pude ofrecer su alimento y de esa manera comer alimento ofrecido a El. En todas partes están Sus ojos, El todo lo está mirando, cielo, tierra, mar. De esa manera el devoto se siente realmente protegido. El devoto quiere vivir bajo el amparo de la mirada amorosa del Señor y por el simple hecho de saber esto ya nos purificamos, esto es una realidad. Aunque nosotros no lo veamos esto es lo que está sucediendo. Arjuna vio una realidad; por todas partes están Sus bocas y ojos, por todas partes están Sus partes maravillosas, por todas partes están Sus armas levantadas para castigar a los malhechores. Todo eso es muy sutil, es muy divino. No

podemos verlo porque no somos divinos. Krsna le dijo a Arjuna: “¡Yo te daré ojos divinos para que puedas ver esto! ¡tú quieres ver todas estas formas maravillosas, pero con ojos ordinarios no se las puede ver!. Srila Rupa Goswami dijo : “Krsna, el nombre de Krsna y todo lo concerniente con El, Sus pasatiempos y Su morada trascendental no pueden ser atrapados ni percibidos por nuestros sentidos materiales, ni siquiera el nombre de Krsna. Cuando escuchamos la palabra Krsna escuchamos, pero no estamos captando el verdadero sonido de la palabra Krsna. Si realmente estuviéramos escuchando con oídos divinos, caeríamos desmayados al suelo. Este cuerpo burdo no tiene capacidad para tolerar ese impacto de éxtasis. En la época del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu los devotos veían al Señor y caían desmayados. Se paraban de nuevo para abrazarlo y caían nuevamente. Así varias veces. Sentían demasiado éxtasis. Con sólo mencionar el nombre aparecían todos los síntomas de éxtasis. Escuchamos el nombre Krsna e incluso nos gusta, pero aún así el gusto que estamos sintiendo es muy lejano del real. Nunca podremos atraparlo con los sentidos materiales, pero sí podremos concebir toda esta trascendencia mediante servicio, seva. Por servicio, un servicio que comienza por la lengua: hablar de Krsna, cantar las glorias de Krsna, probar el alimento que fue ofrecido al Señor, etc. Ciertamente podrás realizar a esta Personalidad, la Personalidad misma de Dios. Tienes todas las capacidades yóguicas, religiosas, espirituales, todo, ¿por qué? Porque tienes una lengua que puede decir Hare Krsna muchas veces, Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. Recién estábamos cantando Hare Krsna y sintiendo felicidad. Ahora hemos parado por la hora, pero ¡podríamos seguir cantando! Mientras estamos cantando, estamos practicando el proceso de meditación más elevado que pueda existir. En el Caitanya Caritamrita se dice que no existe otro proceso religioso que no sea el canto de Sri Krsna. El mismo Jesucristo dice: “¡santificado sea Tu nombre!”. Está declarado, está dado a conocer, pero las personas repiten como

un loro: “Santificado sea Tu nombre...”. ¡Glorifiquemos el nombre!, pensemos en lo que estamos diciendo, de otro modo no estamos practicando lo que decimos. Srila Rupa Goswami dice: “Si ustedes empiezan por ocupar su lengua en este proceso devocional cantando las glorias de Krsna, hablando de Sus glorias, entonces van a poder percibir todo este plano divino, ésta es la finalidad”. No queremos ser materialistas, pero en la actualidad todos lo somos porque estamos percibiendo materia y tenemos un pequeño esbozo de lo que es el espíritu. Claro, sabemos que somos conciencia, sentimos la conciencia constantemente, pero la conciencia nos vuelca siempre hacia lo material. Siempre se está vendiendo, esclavizando a este mundo externo, a este mundo muerto. La conciencia debe buscar más conciencia. Cuando decimos “debo tomar conciencia”, ¿debemos tomar conciencia ecológica, conciencia política o cualquier tipo de conciencia? ¿Qué significa eso? Significa que debemos empezar a tratar con personas, con seres que sienten. Conciencia ecológica es entender que los animales también sienten y sufren, también pueden estar alegres. Los animales están colaborando con el equilibrio natural. Tomar conciencia de algo significa verlo bajo el lente amoroso. Debo tomar conciencia social ¡que pesado! Hay mucha gente que está sufriendo mucho. De inmediato tomar conciencia de algo significa preocuparse de manera afectuosa. Cuando la conciencia busca conciencia, ahí empezamos a desarrollar cualidades divinas. Nuestro maestro espiritual trajo conciencia de Krsna. Nuestro maestro espiritual nos dijo que debemos tomar conciencia de Krsna, eso es lo más elevado. Eso comprende todo lo demás, porque Krsna es nuestro padre y nuestro padre se preocupa de todo en la vida de sus hijos: de su ropa, de su alimento, de sus amigos, de su educación, de su felicidad, de su futuro, de su pasado, de su presente, de todo. Un padre se preocupa de todo. Entonces, cuando tomamos conciencia de Krsna nos encontramos con nuestro Padre y nos damos cuenta que El está preocupado por todo. Por todos lados están Sus bocas, Sus rostros, Sus ojos, por todos lados están Sus

armas levantadas protegiendo al bueno, corrigiendo al malo. No decimos castigando, decimos corrigiendo. El que puede desarrollar este tipo de conciencia, el que puede ver esto ¡imagínense que vida tiene! ¡Qué vida tan feliz! Podemos ver a la divinidad mirándonos constantemente. Siempre nos está protegiendo con miles de brazos alzados cuidando a sus devotos. Krsna dice que mediante la vista, la meditación y el tacto, los peces, las tortugas y las aves cuidan a sus crías. ”De la misma manera Yo protejo a Mis devotos”. Este es un ejemplo muy bonito: El pez cuida sus huevos mirándolos, la tortuga pone sus huevos y después medita en ellos y de esa manera los protege mentalmente. Los pájaros colocan sus huevos y los protegen con su propio cuerpo. Cada uno está protegiendo a sus crías ya sea mediante la vista, la meditación o el contacto físico. Krsna mismo dice: “De esa misma manera yo protejo a Mis devotos, siempre los estoy observando, estoy pensando en el bienestar de ellos, estoy pensando cómo hacerlo para que su vida sea un éxito”. Si es el caso, El interviene incluso físicamente, esa es la visión que tiene un devoto. Nosotros podemos empezar a realizar esto de inmediato porque esto está aconteciendo siempre. Si uno es malo puede realizar la conciencia de Krsna en el hecho de que siempre está siendo castigado, por eso siempre le va mal, por eso nunca es feliz, porque es castigado constantemente. Esto es porque no nos queremos rendir, así es la persona rebelde. Hasta la persona que no está rendida puede experimentar que Krsna es el controlador. El dice “¡Krsna es el controlador, por eso toda mi vida ha sido un fracaso!”. La persona que empieza a ver las cosas bajo este ángulo va a empezar a entender todo. Mientras uno piensa que “¡Yo soy el controlador!” o que el presidente es el controlador o que los científicos son los controladores, o incluso que todo responde a un orden universal, cósmico, mecánico; si yo estoy pensando cualquiera de estas cosas, el resultado es que no voy a entender nada y que al final voy a pensar que todo es un caos, todo es un desorden Pero...¿Cómo es que todo es un desorden?. Todo está funcionando correctamente. Cuando nos

ponemos a hilar muy fino nos damos cuenta que todo es ordenado. Cuando analizamos todo así a grosso modo, vemos todo muy organizado, por ejemplo, los planetas. El orden natural responde a leyes, pero cuando uno empieza a estudiar las leyes se da cuenta que hay muchas excepciones. Visto de más lejos todo son leyes. A medida que uno va hilando muy fino se va acercando a las causas de esas leyes y se da cuenta que hay excepciones, variaciones, ¿por qué? Porque eso está respondiendo a la voluntad de una persona, porque la causa no es un motor mecánico y automático. La causa es la voluntad de una persona, que es Dios. Por ejemplo, si nosotros miramos una empresa desde afuera vamos a ver que todo está funcionando mecánicamente: a las ocho están entrando todos los empleados, marcan tarjeta y así sucesivamente. Todos los días pasa lo mismo. A tal hora, se ve todo como algo mecánico, pero en realidad todo eso está controlado por una personalidad a la que no podemos encasillarla dentro de ese mecanismo automático que estamos viendo desde lejos. Vemos una industria con máquinas que están funcionando constantemente. Eso no significa que el gerente de la empresa está también así todo el día. El se está moviendo y haciendo cosas que son imprevisibles para los demás, que nadie puede calcular o anticipar, por algo es jefe de la empresa. Todos los demás están subordinados al movimiento automático. Las personas ordinarias están subordinadas al trabajo automático, a todo lo que sea la parte automática. Así, los científicos también son personas ordinarias estudiando la parte automática. Eso es lo que les interesa a ellos, y cómo hacer para que el sistema automático funcione y no falle. Si ellos pueden anticipar un eclipse ó un terremoto se creen en la gloria. Es tan burdo como anticipar que una máquina en dos años más se va a echar a perder y le queda poca vida, algo así. Son cosas muy burdas. Muy pocos empleados pueden decir que el gerente va a tomar tal o cual decisión de acuerdo a los movimientos en la bolsa y las variaciones en el dólar. Eso no lo puede decir ningún empleado porque no tiene la capacidad.

Analizar los fenómenos automáticos de este mundo es algo burdo. En realidad se trata de entender la voluntad de Dios, qué es lo que El quiere, cuál es Su deseo. Eso es algo muy fino, muy sutil, muy elevado, muy personal. En la conciencia de Krsna queremos conocer a la Personalidad de Dios, queremos ver el aspecto personal que esta por detrás de cualquier movimiento mecánico y automático. Esa fue la decisión de Arjuna. El no pidió ver las estrellas o la luna, eso es algo burdo. Arjuna dijo: “¡Quiero ver Tu manifestación universal!”, entonces vio que todo era personal: miles de bocas, brazos, cuellos, joyas, una gran personalidad multiplicada ilimitadamente, ilimitadas formas maravillosas controlando todo. Esa es la verdadera visión que nos da la conciencia de Krsna. Krsna dice en el Bhagavad Guita: “Aquella persona que Me ve en todos los seres y que ve a todos los seres en Mí, para esa persona Yo nunca estoy perdido, y ella nunca está perdida para Mí”. Siempre estará sintiendo la conciencia de Krsna constantemente, al caminar, al correr, al trabajar, al dormir, en todo momento consciente de Krsna, una conciencia de Amor, llena de sabiduría. Cuando uno tiene conciencia de Krsna después sólo quiere tener más conciencia de Krsna. Todos los demás tipos de conciencia nos van a frustrar: conciencia ecológica, conciencia política, conciencia social, etc. Vamos a frustrarnos porque nos encontraremos con distintas mafias en sus campos de conciencia menor, material. En la conciencia de Krsna no nos podemos encontrar con ninguna mafia porque conciencia de Krsna verdadera es totalmente trascendental y pura. Para poder entrar en esa conciencia de Krsna pura debemos asociarnos con los devotos puros, con santos, eso es lo que debemos buscar. Si uno ve todo maravilloso e ilimitado es que tiene verdadera conciencia de Krsna. Todo se volverá maravilloso. Krsna dice: “Aquella persona que siempre está complacido conmigo, siempre satisfecha conmigo, solamente verá auspiciosidad en todas partes, donde sea que mire. Solamente va a recibir buenas noticias”. Quizás muchas veces sienta dolor, pero eso es tal como el doctor que viene a

curar. Tal vez sienta dolor, pero viene a curarte, ése es el primer secreto para el éxito en nuestra vida, estar siempre satisfecho con Krsna. El nos dice: “¡Mira de qué manera estoy controlando todo, de qué manera nada se escapa de Mí! ¡No es que haya algo fuera de Mi control, todo está funcionando por Mi voluntad!”. “De acuerdo con eso vuélvete favorable a la situación, no trates de ser tú el controlador, tú el que decide”. Todo está bajo un buen control, todo está sucediendo en forma correcta porque Krsna es el que está controlando, entonces sólo me queda rendirme, tengo que colaborar. Si digo: “¡No, yo quiero ganar más, quiero trabajar menos, quiero disfrutar más, no quiero enfermarme!”. No, uno no tiene que alegrar, tiene que analizar: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué Krsna me está dando un cuerpo para que experimente una enfermedad? Es para que me dé cuenta que no soy este cuerpo, que no tengo que apegarme a él, para que yo me vaya preparando porque en el futuro vendrán más enfermedades y algún día tendré que dejar este cuerpo. Entonces, esta enfermedad me hace mucho bien porque hace que me desencante con mi mismo cuerpo al cual estoy tan apegado. Así uno puede analizar todo. ¿Por qué estoy sintiendo tanto frío? ¿Por qué tengo tanto frío? El cuerpo es una miseria. Krsna no quiere que tú estés feliz en este mundo material. Todo esto lo está llevando a uno para arriba, hacia una conciencia superior. Uno más bien debe cuidarse en los momentos de éxito, no vaya a ser que se ilusione mucho. Puede que me esté yendo bien y me ponga orgulloso; voy a creer que soy el rey, el amo de la situación. A veces uno se eleva, progresa mucho y de repente se viene abajo. ¿Por qué?. Porque Dios me está demostrando que no soy el supremo, quiere que yo dependa de El no de mi inteligencia y mis capacidades. Eso se llama estar siempre satisfecho con Krsna. Si me está pasando algo malo, en realidad hay un buen propósito, un buen motivo. Tengo que tenerlo bien claro. Si me está pasando algo bueno, ésa es la misericordia de Krsna. Todo viene de El y ésa será mi felicidad. Mi infelicidad va a depender de cuánto yo no esté entregado a esta conciencia,

en qué medida me quiero rebelar ante esta voluntad. Si estoy siempre quejándome, si estoy insatisfecho entonces voy a ser infeliz. Uno es infeliz por su propia insatisfacción. El secreto de la sabiduría es estar siempre satisfecho con lo que uno tiene por acuerdo de la providencia. El que no aprenda a estar satisfecho con lo que tiene en forma natural, entonces nunca va a estar satisfecho. Hay que aprender a satisfacerse con poco, con lo mínimo de este mundo y con lo más grande de él que es Krsna. Esta es una ciencia que uno debe aprender. Todos debemos aprender algo, por eso debemos ir al colegio, porque todo el mundo sabe que tiene que aprender. ¿Aprender qué? Tiene que aprender a contentarse con lo que tiene por gracia de la Providencia, no aprender a tener más y más y ser un profesional en adquirir más y más cosas. Eso significa más miseria, solamente más insatisfacción, más lujuria, más codicia. La educación debería ser totalmente lo contrario; cómo aprender a estar satisfecho, tener coraje, el coraje de la pobreza de depender de Krsna, etc. Uno piensa: “tengo que ser intrépido, tener coraje y hacer grandes negocios para tener mucho dinero...”. Es mejor tener el coraje de ser pobre, llevar una vida simple y adorar a Krsna. Ahí es donde uno debe utilizar su verdadera fuerza espiritual, cuando uno no tiene nada material entonces uno debe utilizar su fuerza espiritual, pero cuando uno tiene fuerza material piensa que no necesita de la fuerza espiritual. Con el dinero quiere controlar todo pero al final termina sin controlar nada; hasta los propios familiares están esperando que se muera para poder quedarse con su dinero. Hasta aquí he dado una pobre explicación de estos maravillosos versos del Bhagavad Gita. Estamos tratando de entregar principalmente este mantra Hare Krsna. Nosotros somos hijos de Dios, tenemos la capacidad de ver a Dios, a nuestro padre pero no lo hacemos porque no queremos. En lugar de querer ver a Dios queremos ver televisión, queremos ir al cine o queremos ver un paisaje pero... ¿con estos mismos ojos podremos ver a Dios? Aquellas personas que han aprendido a ungir sus ojos con el ungüento del amor ellos pueden

ver la maravillosa forma trascendental de Shyamasundar en el corazón de todas las entidades vivientes. Ellos están constantemente viendo la presencia de Dios en el corazón de todos y eso es algo maravilloso, nos dice Krsna. Ahora estamos condenados a ver una forma de carne y hueso pero nosotros podríamos estar viendo de qué manera uno es una personalidad que tiene una relación específica con lo divino.

«Leamos todos juntos el cap.9 del Bhagavad Gita»

Krsna nos está diciendo: “Yo soy el Padre de todo, el creador de todo y el alma autorrealizada puede ver cuáles son las energías de Krsna. Siempre nos estamos relacionando con alguna energía de Krsna. Como dice Srila Prabhupada: si yo me relaciono con otra entidad viviente, estoy relacionándome con otra alma, con otra jiva que es una energía marginal de Krsna. Krsna nos dice: “de la misma manera que el viento sopla por todos lados pero nunca puede salir del espacio etéreo, de la misma manera debes saber que todas las entidades vivientes descansan en Mí”. El es el Supremo Absoluto y nada puede salir de Su dominio absoluto. Incluso la nada, la misma nada es buscada por algunos, los mayavadis, los budistas, etc. El nirvana también está dentro del cuerpo de Krsna, por lo tanto también es Krsna. Krsna es supremamente amoroso. Por tal razón nunca podemos salir de Su dominio, así como el niño rico no puede salir de la casa de su padre. La casa de su padre es muy grande y el niño rico siempre está jugando en la casa. A veces se esconde en el sótano y nadie sabe que él está ahí. “¡Aquí nadie me ve y voy hacer mi escondite!”, piensa, pero el padre está seguro que el niño no ha salido de su casa, por eso no se preocupa por buscarlo. “De la misma manera que en el espacio etéreo está conteniendo el viento, nadie puede escapar de Mí”, dice Krsna. El viento puede soplar muy fuerte, puede causar temor, pero está bajo el control de Krsna completamente. De la misma manera, el hombre puede

volverse muy poderoso a través del desarrollo científico y tecnológico, pero está dentro de la morada de Krsna, dentro de Su dominio. Un yogi también se puede ver sumamente poderoso y manifestar distintos poderes místicos. Puede hacer maravillas místicas. Siempre sabemos de algún yogi que está haciendo algo fantástico en la India, pero ninguno de esos poderes se escapa del de Krsna. Krsna está controlando todo, está diciendo “ahora puedes hacer esta pirueta” y el circo dura hasta mañana siguiente. “Los que lo quieren presenciar, vengan! Hasta los grandes yoguis tienen que dejar este mundo y desaparecer cuando Krsna así lo indica. Krsna está diciendo: “Yo soy el padre de todo el universo. Para mí todos son Mis niños”. Krsna es el Padre del mismo Señor Brahma y del Señor Shiva, grandes personalidades. Krsna es el Padre, destacadamente, sobradamente está en una posición superior, nunca podemos ser iguales a El y mucho menos superiores. No sólo nuestros padres y madres son partes íntegras de Krsna, el abuelo y la abuela también son Krsna. En realidad cualquier entidad viviente es Krsna ya que es parte integral de Krsna. Los Vedas indican que todo es Krsna. Todo lo que queremos saber a través de los Vedas no es más que un paso progresivo para llegar a entender a Krsna. Esa materia que nos ayuda a purificar nuestra posición constitucional es especialmente Krsna. De igual forma la entidad viviente que está muy interesada en entender todos los principios védicos también es parte integral y como tal también es Krsna. En todos los mantras védicos la palabra Om, llamada Pranava, es una vibración sonora trascendental y también es Krsna. En todos los himnos de los cuatro vedas, Sama, Yayur, Rig y Atharva, el omkara se considera que es Krsna. Prabhupada nos explica que todo es el Supremo. Incluso el mundo material se dice que la energía ilusoria está también cumpliendo un servicio a la Verdad, así como un psicólogo hipnotiza a su paciente para analizarlo más profundamente o para curar algún problema que tiene, de la misma manera esa energía ilusoria llamada maya nos tiene hipnotizados y produce en nosotros diferentes conceptos: que

somos hombres, que tenemos alguna profesión, alguna nacionalidad, etc. En realidad son conceptos materiales que no tienen una relación permanente con el Ser, que es eterno por naturaleza. Sin embargo ese estado temporal de hipnosis está cumpliendo el propósito de conducirnos a conocer nuestra posición constitucional. Nos encontramos en un proceso de avance, de perfeccionamiento, ya que todo emana de Krsna y El es perfecto. Todo lo que emana de El nos conduce a la perfección. De esa manera el devoto, el bhakti yogi, está viendo todo en una armonía perfecta. El está viendo la creación como una gran sinfonía donde hay distintos instrumentos; graves, agudos, altos, percusión, aerófonos, cordófonos, etc. En cada uno de ellos hay silencio también, pero en realidad el silencio no es tal, sino una parte de la sinfonía. De esa manera cuando la persona con conocimiento está viendo la realidad, el gran vacío del nirvana puede ser como el de la sinfonía, que solamente es como una nota más. No podemos permanecer en el silencio. La sinfonía continúa y en lo más alto de todo Sri Krsna está tocando su flauta, creando el sonido Om, creando todo, manteniendo todo, destruyendo, transformando siempre en un afán progresivo de perfeccionamiento. Krsna es todo. El alma es Krsna, el mundo también es Krsna, la naturaleza material, todo ha emanado de El, todo le pertenece a El y al mismo tiempo es diferente de El. Por ejemplo, el rey extiende su energía por todo su reino. Si yo quiero ganarme la amistad del rey basta con que arregle algo de su reino. Si yo prospero en la ciudad de su reino, si construyo caminos en su reino, entonces el rey como persona va a estar complacido. El rey no es el camino, no es tampoco la ciudad y al mismo tiempo lo es, porque es la energía del rey. Igual que cuando decimos que el sol apareció, abrimos la cortina para que entre. El sol en sí no puede entrar; es la energía del sol la que está entrando, de esa manera Krsna está en todas partes y todo es Krsna. Al mismo tiempo hay una separación. Tenemos el sol, la luz y el calor del sol. Podemos hacer esa diferenciación: tenemos el disco solar y el Dios del sol, la personalidad del sol, todo eso

en un sólo concepto, en una sola realidad que es el sol. Podemos hacer diversas cosas y siempre seguimos siendo una persona, la misma persona que cocina, la misma que limpia, que estudia, que habla o que escucha. Podemos hacer muchas actividades, pero la persona sigue siendo la misma. De esa manera de nosotros emanan muchas energías. Podemos pintar, podemos hacer una casa, hacer música y todo eso es energía que está emanado de nosotros. Puedo hacer una pintura, eso es una energía mía. Si alguien me quiere dañar puede romper esa pintura. Si alguien quiere agradarme puede elogiarla y así es con el Señor Supremo. Los Vedas dicen: “Las energías del Supremo son ilimitadas. Podemos hacer muchas cosas, pero Krsna es la persona carismática por excelencia. En realidad es tan grande su capacidad, tan asombrosa, que nadie puede concebir que exista una persona con tantas capacidades. Algunos filósofos piensan que ninguna persona puede tener tantas capacidades como para crear el universo. Ellos dicen: “¡No, el universo no fue creado por una persona, fue creado por una explosión!”. Todo es una energía. Los Vedas nos dicen que junto con la energía está el energético. No se puede separar la energía de su fuente. Toda energía tiene su fuente, eso lo demuestra la experiencia práctica. También está confirmado por los Vedas: cada energía tiene su energético. Las personas materialistas están interesadas en la energía y aquellos que son trascendentalistas o espiritualistas están interesados en el controlador de la energía, en el dueño de la energía. Las personas materialistas quieren adueñarse de la energía para disponer de ella de acuerdo a sus caprichos. La persona trascendentalista quiere averiguar quién es el dueño de esa energía y con qué finalidad la ha creado. Krsna nos dice en el Bhagavad Gita:”¡Hay ocho energías separadas Mías funcionando en el mundo material : tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego, energías densas, líquidas, gaseosas, eléctricas. Estos distintos tipos de energía que se citan van de lo más burdo a lo sutil. Va de Bhumi, la tierra, el elemento burdo y grueso hasta llegar a los elementos sutiles como la mente, inteligencia y

ego. Todas estas energías tienen un propósito superior. Krsna nos dice: “¡Yo soy el padre, debo ser conocido, Soy el objeto del conocimiento!”. Cuando Krsna se vuelve el objeto del conocimiento ahí tenemos verdadera sabiduría. Si yo estoy aprendiendo una cosa y otra, y otra más, nunca tendré conocimiento. Esto significa que estoy buscando conocimiento en el objeto del conocimiento. El conocimiento tiene un objetivo; no es que tú tienes que conocer o aprender cualquier cosa. Si tú aprendes cualquier cosa eso va a ser un conocimiento inútil. Hay que aprender lo que es necesario. Los vedas nos lo están diciendo. Veda significa conocimiento. El conocimiento no es el conocimiento por sí mismo. El conocimiento tiene una meta, un objetivo que alcanzar. El conocimiento no es completo si ustedes no apelan al Veda por completo, eso es conocimiento completo de todo lo que hay, de todas las leyes, de todo lo que existe. El conocimiento es sólo una herramienta, un medio para llegar a la Verdad. Necesitamos de El para no equivocarnos, para llegar a nuestra meta sin cometer errores. El conocimiento no es la meta, Krsna es la meta. La meta es un estado de amor puro, es Ananda, bienaventuranza, placer trascendental. Buscamos el amor y el afecto, la belleza y la armonía. Todo esto está por encima del conocimiento, por encima del mero concepto de existencia. Tanto la existencia como la conciencia, dice Guru Maharaj, no son suficientes en sí mismas. La existencia y la conciencia están buscando su propio bien y esto es el placer supremo; existimos pero queremos existir para algo y nos damos cuenta que nuestra existencia no tiene propósito. Entonces no queremos existir. A veces uno está aburrido y piensa: “¿para qué existo? ¿Para qué fui creado?”. Existir por existir no nos gusta. La existencia tiene un gran propósito. Algunos piensan: “voy a desarrollar mi conciencia, una conciencia cósmica, universal...”, pero incluso esa conciencia es insuficiente. Todo este universo sin Krsna es una gran casa vacía, como una gran mansión sin familia. Eso produce mucho miedo. Cuando uno ve el espacio en la noche, con tantas estrellas siente miedo en este universo tan grande.

¿Cuál es mi posición? Krsna nos está diciendo: “Búsquenme, conózcanme”. La plena conciencia universal no es suficiente porque este universo no me está acogiendo. Soy un extraño en este universo, no sé nada. Cuando uno tiene una experiencia del Supremo se puede reconocer de inmediato, tal como un ternero puede reconocer a su madre vaca con su capacidad instintiva natural. Podemos poner a un ternero entre miles de vacas. El va a ir corriendo y se va a sentar al lado de su madre. De la misma manera, cuando el alma puede descubrir a Krsna va a decir “acá está el Supremo, no tengo ninguna duda!”. Cuando nosotros podamos limpiar nuestro espíritu y nuestra conciencia tendremos una convicción absoluta de que ésta es mi familia. Estoy en un lugar familiar, pero este universo no es mi familia por que aquí estoy rodeado de la energía externa de Krsna, rodeado de estos ocho elementos: tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego, todos estos elementos son extraños a mí, tendrán que ser dejados. Esto constituye el cuerpo. Somos almas espirituales, no cuerpos materiales.

REALIZANDO LAS INSTRUCCIONES DE SRILA BHAKTI RAKSHAK SRIDHARA DEVA GOSWAMI MAHARAJ

“Bajo la amorosa mirada del Señor”

La lentitud aliada a la determinación, gana la carrera. Nuestra marcha hacia el infinito es una larga travesía. No es un recorrido que concluirá en pocas horas, en pocos días, o en pocos años. Tenemos que arreglarlo adecuadamente. No podemos correr rápidamente para progresar y luego detenernos y echarnos a dormir. Tenemos que correr un largo camino y sólo tendremos éxito si desarrollamos la humildad: “trinad api sunicena “. No debemos dar pie a circunstancias que provoquen oposición. Pero si ésta llega de manera inesperada, debemos hacer lo posible para ser tolerantes y en todo momento debemos recordar que la mirada de nuestro guardián se encuentra sobre nosotros, constantemente, deseosa de ayudarnos en nuestra campaña. No estamos solos. Podemos seguir adelante confiadamente. Hay una persona por encima de nosotros que ha de resarcir el mal del que podamos ser objetos, pero nosotros no debemos tomar la iniciativa. No podemos permitir que los propósitos ulteriores o la tentación nos induzcan a abandonar nuestra búsqueda de Sri Krsna. Nuestro único objetivo debe ser la satisfacción del guru, de Gouranga, Krsna y los vaisnavas. No permitamos que ningún otro elemento se infiltre en nuestro sendero. Nuestra pureza de propósito debe ser escrupulosamente preservada en todo momento. Debemos pensar. “Yo he de continuar solo con mi deber. No pasaré la vida buscando a alguien que venga a ayudarme. Que ellos lleven a cabo su propio deber. Este es el mío». Con esta actitud, debemos continuar. Con este tipo de ajuste, nuestra concentración se intensificará, nuestra confianza en Krsna se incrementará y nuestro deber será claro y puro. Es casi seguro que los impedimentos y los obstáculos vendrán a

atacarnos, debemos estar conscientes de esto, pero debemos enfrentarnos con humildad y tolerancia. Esta no es una vida de comodidad. . . .

(Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga)

Esta vida no es una vida de comodidades, ¡Fabuloso lo que dice! Los obstáculos vendrán a molestarnos, siempre debemos permanecer humildes. Nunca levantarnos en contra del superior porque ahí surge la ofensa y eso es algo muy inauspicioso, un delito espiritual. Eso se paga con sufrimiento, con ignorancia, con ansiedad. Con ceguera se paga muy caro. Nuestra vida es complacer a los devotos mayores. Muchas personas piensan que tienen el proceso de religión más elevado. Aquí Guru Maharaj dice que la educación primaria debe respetar a la educación superior y que la educación superior realmente tiene que ser superior. No solamente por fanatismo se debe decir “esto, lo mío, es lo mejor”. No por el simple hecho de que estoy adorando a Krsna yo soy mejor que todos los demás. Nuestra adoración a Krsna debe ser totalmente pura, sin intereses materiales. Sino ni siquiera el nombre de Krsna será suficiente, ya que no será cantado con pureza. La religión es algo genuino, algo de corazón, la única cosa donde se está poniendo en juego lo que realmente se es, lo que realmente somos, nuestro corazón. Tenemos que progresar; lentitud, calma, como dicen los italianos: “qui va piano barra un tano”. Lento, tranquilo pero con una alta meta, no es que voy lento para meterme en el saco de dormir, eso es ignorancia más ignorancia. Podemos tener paciencia en esta gran carrera que corremos contra Maya, no contra los demás. Es una marcha hacia el infinito. Puede tomar muchas vidas, no interesa, lo que uno debe desear es servir a Krsna, que nuestro servicio sea necesario, apreciado por los devotos. Mi servicio puede ser lavar las ollas, pero si es apreciado por los devotos, entonces es un buen servicio. Debo estar satisfecho, feliz de hacer ese gran servicio para Krsna. Así que Krsna disponga de nosotros con esa actitud de rendición. Si

Krsna le dice a las Gopis que laven las ollas, las Gopis salen corriendo, dejan todo lo demás para hacer ese servicio. Eso es lo más importante para ellas, eso significa Gopi. Hay una ola de sinvergüenzas que dicen: Yo quiero ser Gopi! Porque ellos piensan que las Gopis no lavan las ollas, piensan que las Gopis no salen a sankirtan. Una ola de sinvergüenzas, locos, cómodos... Entonces, Guru Maharaj dice: ¡Esta no es una vida de comodidades! En realidad, nunca tenemos una vida de comodidad. Nuestra comodidad es la comodidad de Krsna, que Krsna esté feliz y agradado, ésa es nuestra meta, eso es lo más grande. El devoto está llegando a una altura realmente grande. Acercarse a Dios a rendirle servicio. Krsna es Atmarama, El no necesita nada, pero el devoto se vuelve más grande que Krsna porque está sirviendo a Krsna y Krsna no puede servir al devoto. Como sabemos, Krsna trata de servir al devoto pero no consigue hacerlo; de la misma manera el devoto complace a Krsna. Es mucho más grande quien da que quien recibe, quien sirve que quien es servido. De esa manera Krsna glorifica a su devoto. El impersonalista se vuelve orgulloso cuando piensa que él se volvió Dios. Si vamos a entrar en ese tipo de lenguaje el devoto se vuelve más grande que Dios, ya que está atendiendo las necesidades de Krsna y Krsna no puede atender ninguna necesidad de su devoto. Es una gran ciencia el Bhakti, la ciencia del sacrificio. Cómo estar dispuesto a la disposición de sacrificio más grande, esa debería ser nuestra meditación: “Debo sacrificarme...», hemos venido a la conciencia de Krsna para disfrutar, para ser felices, pero la verdadera fórmula de la felicidad es el sacrificio. Hemos escuchado que Krsna es la felicidad más grande, el éxtasis más elevado, pero no observar a Krsna, no gratificarse con Krsna sino servirlo. Nuestro servicio empieza con nosotros mismos, limpiándonos de nuestros anarthas, desapegándonos de nuestros apegos. Eso es lo que Krsna nos pide primero, ¿vienes a servirme?, ¡bueno!, ¡debes darte un buen duchazo! Y ahí puedes comenzar a servir. Siendo un hombre nuevo podrás servir a Krsna, nacer de nuevo. El

primer nacimiento fue para servir a nuestros caprichos, a nuestra lujuria, a nuestra comodidad, a nuestra terquedad, sirvientes de anarthas, de cosas inútiles, insaciables. Grandes trabajadores echando y echando combustible a la hoguera de la lujuria, de la codicia, de la envidia, siempre insaciable. Por eso se crea un mundo de competencia. La gente ignorante piensa que tiene que competir con el otro. ¡Debes competir contigo mismo!, tienes que vencerte a ti mismo, el otro no tiene nada que ver. Es tu lujuria, tu envidia, tu codicia, son tus apegos, eso es lo que te hace sufrir. Eres tú mismo, es tu propia mente, el otro no tiene nada que ver. Si hay una oposición, un problema, debe ser bienvenido. Eso viene a enseñarnos a ser humildes, a mostrarnos que no somos los controladores supremos. ¡Bienvenido el antagonismo! La adversidad viene del lado de este mundo material, viene y nos dice: ¿ves?, ¡este mundo es tu enemigo!. La adversidad nunca viene del lado de Krsna. Puedes estar con Krsna en la adversidad. En el deprecio de este mundo quieres regocijarte, quieres ser feliz, quieres tener una posición, un descanso, pero el mundo te pega un cachetazo. ¿Cuándo vas a entender, pedazo de cretino, cuando vas a entender? ¿Crees en la vida material?, Es como estar casado con una mujer prostituta que agarra a cachetazos al marido. El se enoja pero está tan apegado al disfrute que no puede dejarla. Así es este mundo material, siempre nos está abofeteando. Srila Prabhupada hablaba del asno cuando se acerca a la asna a pedirle sexo. Uno ve eso en Vrindavan. El asno se acerca muy sigilosamente, pero la mula está preparando la patada, la patada al hocico. Así, con gran riesgo una y otra vez lo hace. Cuando queremos disfrutar de este mundo material sabemos que en cualquier momento nos van pegar una patada. Por eso hay que estar muy prevenido, hay que tener todo muy bien asegurado, tener muy buenos abogados, un buen equipo médico, todo para tratar de disfrutar con todas las garantías. Como los jugadores de Rugby u otros juegos americanos. Saben que van a ser golpeados, saben que se van a dar duro y salen todos quebrados aunque se pongan muchas

defensas, igual salen quebrados. Entonces, por mucha protección que tú te pongas, igual vas a salir quebrado. Nuestra mentalidad debe cambiar. No debemos frustrarnos. Si no disfrutamos de este mundo material debemos estar felices. Si estamos sufriendo, significa que estamos avanzando porque nos estamos purificando. No tenemos derecho al éxtasis, a la bienaventuranza, al samadhi, estamos muy lejos todavía. Pero estarán inmediatamente con nosotros si tenemos esta disposición. Ese dolor es el que me purifica, es el que me hace avanzar, esta es la prueba que tengo que pasar, ¿Cuándo van a venir esas pruebas, las verdaderas pruebas?. Como un devoto que fue a ver a Guru Maharaj y le dijo: ¡Estoy tratando de dejar la marihuana, no puedo! , Guru Maharaj le respondió: “Eso no es nada. Dejar la marihuana es un chiste, es como dejar de masticar chicles o algo por el estilo. Lo difícil es dejar el orgullo, la atracción sexual, la atracción por el dinero, la opulencia, eso es lo difícil, esas son las verdaderas pruebas...”. Lo otro es sólo para principiantes, para pichis, dejar el cigarro, la carne, seguir los cuatro principios regulativos... Krsna envía una prueba para que nosotros la superemos, como dice Guru Maharaj: “Él (Krsna) está constantemente mirándonos con deseos de ayudarnos. Él no nos mira de manera fría, indiferente y sádica...”. Krsna está buscando la parte positiva, porque tiene una buena esperanza con cada uno de nosotros, por eso nos está mirando. El nos está diciendo: “¡Cuenten conmigo! ¡Cuando tengan algún rollo, cuenten conmigo! ¡Yo soy el amigo de ustedes!”. Uno elige el amigo que quiere tener: Krsna o Maya. Quieres tener a Krsna como amigo, entonces debes acudir a El. Cuando estás en problemas si no recurres al que consideras tu amigo entonces realmente no es tu amigo, será un amigo medio lejano, al que todavía no le tienes suficiente confianza. A Krsna no le gusta eso, por eso manda problemas para ver si recurres donde El. Krsna dice: ¡”Yo sé cuál es tu problema! ¿Por qué no vienes donde Mí?. ¿Dónde estás buscando un recurso, un amparo? ¡Estás haciendo juegos mentales, haciendo diversos planes...! ¡No, no hay que hacer ni

juegos mentales, ni planes, nada! ¡Está todo hecho! La estrategia está hecha para vencer a maya, mucho servicio con dedicación, mucha oración. Es algo serio salir de maya, no es un chiste. Los que consiguen esto son glorificados en todo el universo. Uno se vuelve un Mahajan. Esa es la carrera que estamos corriendo. Parece que no fuera tanto la cosa, pero es así, esa es la naturaleza de la conciencia de Krsna. Krsna mismo confundió a Brahma de esta manera: ¿Krsna, eres tú el Supremo?, ¿descalzo?, ¡un pastor descalzo, sin ninguna opulencia! ¡Tú eres el Supremo y eso me conforma! De la misma manera Durvasa Muni quedó confundido ante Ambarish Maharaj. ¿Eres tú tan grande, Ambarish?, ¿Cómo podía saberlo? Pensé que eras un rey más en este mundo!. Hay una historia que cuenta Guru Maharaha: cuando Yudhistir Maharaj hizo el sacrificio Rajasuya, debía sonar una campana. Cuando el sacrificio estuviese concluido y cuando todo el mundo estuviera satisfecho, la campana sonaría por sí sola. Cuando el sacrificio estuvo completo, Krsna mismo fue elegido como la personalidad más grande. La campana no sonaba. Krsna dijo: ¡El vaisnava no ha sido servido! Todos se preguntaron cómo Krsna pudo haber dicho eso. Los más grandes brahmanas y rishis, estuvieron aquí y han sido atendidos correctamente. ¡Por favor Krsna!, dinos: ¿Cuál es aquel vaisnava que no ha sido servido? Krisna dijo: “¡Vayan y simplemente paren la oreja (sic). Donde escuchen que alguien cante fuertemente mi nombre, ése es el vaisnava que no ha sido servido. Escucharon a alguien que estaba cantando fuertemente el nombre de Krsna, quien no entendió nada cuando vio acercarse a su casa una carroza en la que llegaba Yudhistir Maharaj. Le dijeron: “¡Por favor brahmana, sube a la limusina!”. Lo llevaron donde estaban haciendo el sacrificio. Draupadi mismo lo sirvió, pero aún cuando terminó de tomar el prasadam, la campana no sonó, estaban todos muy sorprendidos. ¿Por qué no sonó la campana si el vaisnava había sido atendido? Entonces Krisna dijo: “¡Seguramente alguien cometió alguna ofensa!”, Yudhistir Maharaj decía: “¿Quién pudo haber cometido alguna ofensa?”.

Draupadi dijo: “¡Yo cometí una ofensa!, ¡le serví el plato de prasadam cocinado por mí misma, tantas preparaciones especiales que hice...! Y cuando este brahmuna se sirvió mezcló todas las preparaciones, juntó todo y se las empezó a comer. Yo dije: “¡Parece que este devoto no tiene mucha cultura! ¡No ha sido bien educado y está echando a perder todas mis preparaciones!, así cometí la ofensa...”. Nuevamente fueron a buscar al vaisnava. Draupadi nuevamente cocinó, le sirvieron y ahí sonó la campana. Es una historia que cuenta Guru Maharaj para que nosotros veamos la importancia del servicio a los devotos. Krsna mismo había sido adorado por todo el mundo. Los grandes reyes lo habían glorificado. Había sido elegido como la personalidad más grande. Todo un sacrificio con artículos de oro, parafernalia de primera clase... pero Krsna no estaba satisfecho. Su vaisnava, Su devoto no había sido adorado. Vemos que el servicio a los devotos es muy importante y lo fundamental en nuestra vida. Recordemos siempre lo que Srila Guru Maharaj nos ha dicho: “Esta no es una vida de comodidades»... ¡Hari Krsna!, ¡Hari bol!..

«Invita a Vasudeva al trono de tu corazón»

Srila Sridhar Maharaj

Devoto: Al principio se nos enseña qué seguir, pero parece que hay un punto en el cual imitamos y después seguimos porque no tenemos cualificaciones. Cuando tratamos de seguir realmente estamos imitando de alguna forma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos?, ¿cuándo la imitación ó Anukarana se vuelve seguimiento ó Anusarana?

S.S.M: En Anukarana, seguimiento, existe sinceridad y Anukarana, imitación, se hace sólo por nombre y fama, pratistha. Sólo imitar la devoción externamente sin tener pureza interna, es más o menos tratar de conseguir la gloria del sadhu y Anusarana, quiere decir que es obtenido del corazón sinceramente. Así,

seguimiento verdadero es progreso sincero e imitación es artificialidad.

(Ciencia Confidencial del Bhakti Yoga)

Una pregunta interesante, ¿cuál es la diferencia entre seguir e imitar? Si uno dice: “¡queremos seguir!”, Somos Rupanugas, seguidores de Srila Rupa Goswami. No hay que volverse un imitador, entonces ¿cuál es la diferencia entre imitador y seguidor? Anusarana es igual a servir y Anukarana es igual a imitación, interesante. Incluso si uno analiza la palabra Sara que significa esencia, Anusarana es seguir la esencia; el sentimiento interno de lo que el Guru ó el Acarya viene a entregarnos es éste. Debemos seguir lo que Guru Maharaj nos está diciendo, Anusarana: un logro del corazón, sinceridad, es un logro que yo hago desde el corazón. Mi corazón es el que está tomando, no mi aspecto externo. Seguir verdaderamente es progreso sincero, e imitación es un progreso artificial, o sea, no es progreso. La imitación es solamente algo artificial y seguir verdaderamente es progreso sincero. Esa es la prueba que vamos a tener que vivir cuando el maestro espiritual se vaya, cuál es la esencia, como lo explica Guru Maharaj. Todo lo que es externo, no permanece y solamente queda lo interno, eso es el aspecto inmortal del vaisnava, eso es lo que realmente hace al vaisnava; es un espíritu, algo espiritual. Queremos mundanizar todo pensando que el guru es el cuerpo, y que la verdad sólo puede venir a través de ese cuerpo, a través de esa forma física. Queremos mundanizar la conciencia, llevarlo todo al plano físico, hasta queremos llevar al plano físico el amor, ésa es la naturaleza, la de los sudras. La enseñanza del maestro espiritual está más allá del plano físico. Algunos piensan que progreso espiritual significa grandes templos, muchos seguidores, mucho dinero, entonces tenemos la tendencia de pensar que la esencia está puesta al servicio de la forma, que si no hay buena forma es porque no hay buena esencia, pero es al revés; la forma puede desaparecer, puede destruirse y la esencia debe permanecer. Esta será una prueba. El vaisnava puro nos hará pasar esta prueba, la esencia

permanecerá allí en forma perfecta, quedará allí. Le han preguntado a Guru Maharaj como uno podía superar la lujuria, la codicia y la ira. El había respondido que con un proceso de yoga solamente le podían dar un alivio temporal y no iba a ser una situación profunda y concreta, solamente nos van a dar solución muy frágil. En el Bhagavad Gita, Krsna nos dice: «Cuando un yogui realiza la trascendencia, él no puede ser removido de esa posición, ni siquiera ante las más grandes adversidades». Esto es una prueba de calidad que lo que estamos realizando es genuino. Es una prueba de calidad para nosotros mismos. Si ante la adversidad nos mantenemos firmes, determinados, significa que estamos capturando la esencia. Como dijo una vez Maharaj: “Nosotros somos esencialistas, no somos reformistas. No estamos cambiando una forma por otra sino que estamos buscando la esencia”. Las adversidades son pruebas de fe, de la calidad, a ver qué calidad de alumno eres. ¿Para qué eres un devoto de Krsna? En primer lugar o como necesidad primaria digamos, nos hemos vuelto devotos de Krsna para superar las ansiedades de este mundo, los problemas, para trascender las dualidades de este mundo. Esa es la primera instrucción de Krsna en el Bhagavad Gita: “Supera las dualidades. Mantente igual ante el frío, el calor, la felicidad, la infelicidad, no te preocupes, no observes eso, no le des importancia”. Eso es solamente el teatro de la vida. A veces ves una película cómica, una trágica, pero al final, el mundo es más bien un chiste. Para que algo sea realmente trágico, tiene que dar risa. Cuando algo es realmente trágico al final uno termina riéndose. Las adversidades son como un problema de matemáticas, si no lo resuelves es que no has aprendido bien las matemáticas. Si una persona se desalienta demasiado debido a las adversidades, significa que no ha estudiado bien el Bhagavad Gita, no ha estudiado bien la vida de los Acaryas, cuantos problemas hay en la vida espiritual o en la prédica, cuántas adversidades uno tiene que afrontar, es lo natural. En un sentido eso es bueno, porque es lo que a uno lo fortalece, le da voluntad, más determinación y más inteligencia.

Guru Maharaj dice: «Conocer que servicios responsables nos pueden ayudar de no caer presos de la lujuria, la ira, etc», esa era su ilusión, servicios responsables. Eso significa tomar un servicio de corazón; no significa que yo tengo que tener una posición de importancia en el templo, eso no necesariamente tiene que ser así. Si es así será el deseo de Krsna, de los devotos mayores, pero todo servicio que yo tengo en el templo es de responsabilidad. En un templo uno debe vivir en un ambiente fino, en ambiente de fina aristocracia. Los devotos no tienen que ser ordinarios. Si uno lee la etiqueta vaisnava de Gurudeva Paramadvaiti uno ve ahí vida aristocrática en todo sentido: preocupación por las madres, por los niños, por los invitados, por la ropa, por el kirtan, por el prasadam, etc. Una vez le preguntaron a Srila Prabhupada: ¿cómo se reconoce a un devoto? Srila Prabhupada contestó:» Van a reconocer a un devoto porque él es un caballero en todo sentido». Cuando leí esa respuesta no comprendí muy bien, pero cada vez lo he ido realizando. Ser un caballero es haber asimilado la conciencia de Krsna. Un verdadero caballero es una persona sensitiva, muy sensible. El verdadero caballero se anticipa a las necesidades de los demás y es el verdadero sirviente, el es sirviente de primera clase, el que se anticipa. Si está encargado de la limpieza se hace sumamente responsable. Uno lee en el Ramayana acerca del exilio del Señor Rama cuando llega a distintos ashrams de los munis. Eran lugares paradisíacos. Los Munis, los rishis, estaban haciendo profundas, severas, austeridades, comiendo hojas secas, raíces, pero vivían en lugares maravillosos, con ciervos, venados, pavos reales, monos, todo muy bello, jardines, productos de la bondad. La bondad no puede tolerar la suciedad, el desorden, las irregularidades. Una mente controlada, ordenada, no puede tolerar el desorden. A veces los devotos toman posiciones de Avadhutas, prácticamente babajis. Ellos han mostrado que también pueden trascender, pero ese no es el punto. Todos tenemos servicios responsables y este servicio responsable no es para que uno le duela la cabeza, al contrario, justamente para

quitarnos el dolor de cabeza, de la lujuria, de la ira, etc. Uno tiene que tomar su servicio de corazón, ahí será un servicio responsable, automáticamente. Primero está la fe, luego viene la asociación con los devotos puros, Sadhu Sanga y una profunda ocupación por los deberes prescritos por el maestro divino. Una profunda ocupación es necesaria fundamentalmente para la mente, para el cuerpo. La ocupación mental únicamente se puede alcanzar a través de la responsabilidad, ¿cómo me puedo volver así ocupado mentalmente? Responsabilidad. Tenemos la responsabilidad primero del Sadhana bhakti, del puja, la adoración todas las mañanas, eso ya es una disciplina, una condición a la cual no puedo faltar, son responsabilidades fundamentales. Nadie puede decir: «Yo no tengo ninguna responsabilidad». Tiene la responsabilidad de estar en Mangal Artik, tenemos la responsabilidad y el deber de cantar las canciones, tienes el deber de tomar un libro y seguir la canción, no estar ahí sólo moviendo los labios y haciendo cualquier ruido. También tienes que entender la canción, tienes que saber que estás diciendo. Toda la conciencia de Krsna sabes que la tienes que grabar en el corazón, porque conciencia de Krsna no es mecánica. Hemos dejado de lado el mundo mecánico. Uno prácticamente no hace nada. Nos hemos aburrido de este mundo mecánico, prácticamente hace todo y uno es esclavo de la naturaleza material. Tienen que seguirse muchos condicionamientos. Si uno quiere tener beneficios del mundo material tiene que estar siguiendo muchas reglas y regulaciones, adorando todo este orden material. Aunque débil, la conciencia es muy revolucionaria. Krsna en el Bhagavad Gita dice: «Corta este árbol védico, corta con los vedas, corta con tantas reglas y regulaciones; se tú mismo, una persona, un individuo que sirve porque quiere hacerlo». Aquí estamos de corazón, nadie está obligado a estar aquí. Queremos estar obligados pero de corazón. Queremos que nuestro corazón esté atrapado por el afecto de los devotos y por el amor a Sri Krsna. La ocupación mental sólo se puede conseguir mediante la responsabilidad. Algún servicio

responsable es dado al discípulo. El siente el peso y ocupa su cerebro, él no puede más que pensar en ello. La mente allí está ocupada con toda seguridad y así no tiene la oportunidad de pensar en cosas inferiores, esa es la belleza de la profunda ocupación de un servicio responsable. En un sentido práctico eso nos ayudará mucho. Las escrituras serán de una ayuda sustancial para nosotros. Sólo si yo tomo un servicio responsable tengo necesidad de pedir consejos, que me enseñen. Uno también siente la necesidad de refugiarse en Krsna, de sentir más responsabilidad. Siempre se deben buscar servicios responsables. Tal como uno que ha tomado un riesgo, se está jugando al tomarlo. Ese es en general el campo de la prédica. Se dice que si uno corre mucho riesgo predicando, esto lo obliga a uno a tener conciencia de Krsna. Si uno es firme en la conciencia de Krsna, le ora a Krsna y lucha para ser un buen devoto, mediante una firme conciencia se puede mantener. Si no hay un fino servicio a Krsna todo se va a desmoronar. Aquí Guru Maharaj está diciendo que si se toma este servicio con responsabilidad, necesitaremos la asociación de un santo que nos venga a inspirar. Cuando todo es muy fácil uno se relaja, por eso los devotos avanzados toman situaciones de riesgo para estar muy alertas en la conciencia de Krsna. Este ejemplo fue mostrado por Narada Muni. Cuando su madre murió él tenía sólo cinco años, quedándose solo en este mundo. Lo primero que pensó fue: “Esta es la misericordia de Krsna. Mi madre estaba en maya pensando que me estaba protegiendo, la evidencia es que nadie puede proteger a otro, solamente el Señor Supremo». Con esta realización en su mente se internó en la selva, eso es realmente heroico. Imagínense si se nos muere la madre mordida por una serpiente. Uno queda paranoico por un par de años. Si a alguien se le muere un amigo mordido por una serpiente, quizá se va a vivir a la ciudad y no quiere saber nada con la selva. Narada Muni hizo todo lo contrario, se internó en la selva con esta mentalidad, “Krsna es el único protector, el único guardián”. Pensó que todo lo que Krsna hace es bueno, «Él ahora quitó a mi

madre para consolidar mi fe en El». Se internó en la selva que está llena de serpientes y otros animales salvajes. Srila Prabhupada dice: «Un sannyasi debe hacer esto, alguien que realmente renuncia al mundo debe practicar esta dependencia absoluta en Krsna», eso va a fortalecer su conciencia. La asociación en las escrituras nos da una ayuda sustancial para nosotros. Mientras más seamos capaces de ocuparnos profundamente en servicios responsables, el afecto de los enemigos queda minimizado en nosotros. Ellos vendrán a tentarnos y se sentarán «no hay tiempo, él está profundamente ocupado, no tiene tiempo para darnos su atención, no debe ser perturbado...». De esta manera tendrán que retirarse. Si vuelven una, dos, tres veces más, no habrá tiempo para ellos; estaremos profundamente ocupados en seva, servicio. Este no debe ser solamente físico. Hay un servicio mental y solamente la responsabilidad debe capturar la mente. En la responsabilidad la mente está forzada a pensar sobre el asunto, caso contrario se sentirá libre y divagará de aquí para allá, hasta cuando el cuerpo esté aparentemente ocupado. Por lo tanto la ocupación de la mente en el profundo servicio debe ser permanente. Ocupa la mente en un servicio profundo, un servicio responsable. La responsabilidad va a atrapar tu mente, ese es un muy buen truco. La mente es inquieta. Así ven a la gente que tiene mucho dinero, ni siquiera tienen que trabajar, hacen puras estupideces todo el día, no tienen responsabilidad. Andan en sus motos, en sus autos deportivos pensando: “¿Dónde podremos ir a gastar todo nuestro dinero?”. Una persona que tiene una empresa, un negocio, tiene que ponerse las pilas, ser responsable. Nuestra responsabilidad está en la conciencia de Krsna. Debemos acabar definitivamente con los deseos materiales. Tener esos deseos es como tener un tumor maligno que una y otra vez reproduce la enfermedad. La manera de destruir estos deseos es la práctica de la renunciación. Se dice que la renunciación va tomada de la mano con el servicio devocional a Sri Krsna. No se puede servir a dos señores, debemos tener esta firme resolución de renunciar al mundo, a los

placeres. Mahaprabhu demostró esto con su ejemplo; El vino a entregar un proceso muy gozoso, muy simple. El era serio, determinado, renunciante, muy estricto, ni siquiera quería ver a Prataparudra Maharaj sólo por que el era un rey. Le molestaba todo lo que fuese mundano, no lo atraía. El no se sintió muy a gusto cuando vio la ropa elegante de Sanatana Goswami. Cuando se fue a rendir, llegó con un manto elegante. Srila Sanatana Goswami pudo darse cuenta de inmediato de esto, así que lo cambió por uno roto. Ahí el Señor Caitanya estaba muy feliz. Mahaprabhu también se puso feliz cuando vio la renunciación de Srila Raghunath Das Goswami. A la suprema personalidad de Dios le gusta mucho la renunciación de sus devotos. Esa es toda la meta de la verdadera cultura, del verdadero conocimiento, de la verdadera vida humana. Uno ya no tiene atracción por el infantil contacto con este mundo material, todo es un juego de niños, para pibes que están en la pavada. Este mundo material es para los que quieren seguir en la pavada. Pavada significa nacimiento y muerte repetidos, trabajar muy duro para vivir un momentito nada más», Piensa que el nacimiento y la muerte son dolorosos. La vida es algo muy serio. Recién cuando se mueren se dan cuenta que era algo serio. Cuando una mujer va a dar a luz se da cuenta que el nacimiento y la muerte son muy serios. Si nosotros no nos asociamos con verdaderos renunciantes no nos daremos cuenta, por ejemplo el alumno que sólo quiere estar en el recreo y cuando entra a clase aún sigue en recreo. Recuerdo cuando estudiaba en la universidad, habían unos que eran fanáticos del ajedrez y todo el recreo lo pasaban jugando. Cuando entraban a clase continuaban jugando al ajedrez. Eran tan expertos que seguían mentalmente, el profesor daba la clase y el alumno decía: «caballo, 3 alfil», «alfil 4 rey», incluso en la clase seguían en recreo. No debemos asociarnos con esa gente, sino con aquellos que están progresando, que están avanzando realmente. Si seguimos los pasos de Maharaj Pariksit vamos a ver que él estaba deseando avanzar muy seriamente, planteando esto: “Yo veo que la gente hace muchas austeridades,

penitencias, pero nuevamente vuelven a pecar”, «quiero un proceso eficiente, no quiero volver a pecar más, no caerme nunca más, tener una vida pura». Como escuchamos ya, esto es posible mediante el servicio devocional responsable. Toma una tarea responsable, de esa manera toda tu vida va a tener un sentido verdadero. Tu vida no va a ser un chiste, un gran recreo, vas a tener un papel fundamental en el plano del Señor, esa es la cosa ¿no?. La única manera de progresar en la conciencia de Krsna es tomando un servicio responsable, que cada uno se vuelva un líder, esa fue la orden de Mahaprabhu. El no dio muchas órdenes, habrá dado una, dos o tres: «Canta el Santo Nombre de Krsna», «asóciate con los devotos y vuélvete un guru», es el deseo de Mahaprabhu, El lo está ordenando. «Tomen este servicio de responsabilidad». Para ello uno debe erradicar el deseo material del corazón, pulverizarlo, destruirlo y para eso es muy buena la prédica, acercarse a las personas que están sufriendo. Predicar significa eso, buscar a los que están sufriendo, a los que están frustrados en este mundo. El devoto quiere dar el mensaje de la conciencia de Krsna, es ahí donde uno puede palpar la realidad de este mundo y no va a tener el deseo de disfrutar. Si uno no se quiere molestar por los demás va a tener que molestarse por sus propios caprichos, convirtiéndose en una situación infernal. Si empiezas a preocuparte por tus propios caprichos vas a buscar la asociación de otras personas caprichosas, comenzando toda una forma de vida completamente superficial, artificial, fría, de pura gente caprichosa que por cualquier cosa se molesta y critica, ésas son las relaciones en el mundo material. Satisfacer nuestros deseos es una situación infernal; satisfacer a Sri Krsna es la perfección, esa es la situación celestial y a ello debemos abocar nuestra existencia firmemente. Como dice Guru Maharaj cuando habla de Srila Prabhupada, contando que él vino a occidente completamente vacío refiriéndose a todo propósito mundano, vacío de todo interés personal y egoísta, y distribuyó el néctar como agua. Tal vez no lo vamos a lograr de un día para otro, pero debemos esforzarnos lo más seriamente posible en ese

sentido. Si estamos en la etapa de anukarana, imitación, hacer todo lo posible para elevarnos a la etapa de anusarana, esencia, de esa manera obtendremos la felicidad plena.

«El ojo para ver el dharma»

El ojo para ver el dharma es la fe. Como hemos escuchado, cuando se habla del tercer ojo se dice que uno puede ver lo sutil. Así mismo, con el ojo de la fe uno puede ver el mundo espiritual. Hay muchísimas capacidades y potencialidades que debemos despertar, pero como está la situación actual, el hombre no se preocupa en desarrollarse ni siquiera en un plano físico. Sólo realiza la importancia del cuerpo, de esa manera sólo está actuando contra el crecimiento natural y de ahí vienen todas las frustraciones y las depresiones. Todo está creciendo pero el hombre no se prepara para ese crecimiento. Uno se casa, tiene hijos y estos empiezan a crecer, pero no hay una educación como para prepararse para eso. El karmi siempre quiere mantener estable una situación material que nunca va a serlo. La conciencia de Krsna ó la cultura védica a uno lo va preparando para asumir ese desarrollo gradual y natural. Los karmis siempre quieren quedarse en los quince años, mirando los pajaritos, muy enamorados, muy copados en la vida familiar, en la vida de pareja y cuando no encuentran ese entusiasmo se separan, empiezan a buscar otro juguete por ahí, otra ilusión y sucede lo mismo. Primero van a estar entusiasmados, luego con el desarrollo natural ya no lo estarán más. El hombre de Kali Yuga naturalmente quiere rechazar las responsabilidades, los momentos difíciles ó cuando se nos exige crecimiento. Cuando uno comenta el plan védico muchos comentan: ¿cómo es eso de grihasthas, vanaprasthas, sannyasis, etc? "Nosotros siempre queremos estar como grihasthas o como grihamedis, ahí tratando de disfrutar"... pero eso no es lo natural. Luego los hijos se van y uno queda frustrado en un departamento esperando que llegue el

domingo para que éstos lleguen con las empanadas. Así llevan una vida dependiente, mendigando felicidad. Mientras tanto los hijos están por ahí haciendo su vida y van a ver a sus hijos como un deber. Sin embargo en la literatura védica es natural, cuando se casan los hijos, el papá y la mamá se van de viaje y hacen una gira por los lugares sagrados como Navadwipa, Jagannath Puri, etc. Esa gira se llama parikrama y de esa manera se preparan para volver a casa, volver a Dios, es algo natural. Ese crecimiento es fundamental, sino es como un niño que si el padre ve que no madura se asusta y comienza a hacer algún arreglo: lo ponen a trabajar, a que haga algo, sino sufrirá mucho. En el Bhagavad Gita quizás las instrucciones son un poco fuerte como:» Te estas lamentando como un bobo...», Krsna está haciendo madurar a Arjuna, es muy importante este crecimiento. Uno tiene que estar preparado para desprenderse de lo que naturalmente se va a tener que desprender, porque de eso viene una nueva vida, una vida superior. Krsna no quiere que estemos estancados y finalmente vayamos a morir. Cuando esto ocurra debemos saber que es para bien, que es un cambio. Krsna es revolucionario. A Krsna no le gusta la monotonía de la vida: de repente a alguien le da un paro cardíaco y le cambia totalmente la escena, ese es el estilo Krsna, así es en el mundo espiritual. De repente está hablando con todas las gopis, todo está muy bien, todas están muy felices y piensan: "Bueno, esto estará así para siempre", ¡error!... Krsna desaparece y no está más, cambios radicales ocurren, y todo esto a uno lo hace volverse más inteligente, más maduro. Las cosas monótonas son para los bobitos. Por ejemplo, una empleada tiene que ir todos los días al trabajo, apretar el mismo botón, sacar la misma botella, y si le cambian el botón se le cambia la vida. La vida espiritual que es la vida verdadera está llena de variantes, de nuevas situaciones, de nuevos planes. De esa manera uno tiene que ser muy flexible. En el servicio al maestro espiritual también vamos a ver que hay muchos cambios, muchas variantes y así uno siempre tiene que estar muy despierto, muy flexible y muy atento para saber cual es

la voluntad del Señor. Uno debe estar muy dispuesto a moldearse a esa voluntad y así se da nuestro continuo desarrollo. Eso es transformación: crecer, progresar es transformarse y significa aceptar continuamente nuevas relaciones y nuevas realizaciones. La misma naturaleza nos obliga a crecer, la familia va creciendo, los niños van creciendo, las situaciones van cambiando y hay gente que se queda en el pasado ó que quieren volver al pasado. El pasado nos tiene que servir para tener un mejor futuro pero no para volver a él. Si uno quiere volver a ese pasado es porque no ha desarrollado su conciencia. Una persona inteligente está siempre analizando su pasado y lo está corrigiendo. Guru Maharaj nos dice: «Abran el ojo de la fe, desarrollen la visión de la fe», ese es el nacimiento que recibimos del maestro espiritual, los padres nos han dado un nacimiento con algunas capacidades: sentidos, mente, inteligencia, pero eso es sólo para el desarrollo del mundo material. El maestro espiritual nos da un nacimiento para vivir en el mundo espiritual. En ese nacimiento el elemento fundamental es la fe. Los Puranas nos dicen: «Aquellas persona que tienen una fe implícita tanto en el maestro espiritual como en las escrituras, el significado de todos los sastras se le van a revelar naturalmente». Uno debe tener mucha fe tanto en el proceso como en el maestro espiritual, eso es lo que tenemos que ejercitar ahora. Antes cuando íbamos al colegio teníamos que practicar la memoria, la lectura, las matemáticas, tantos elementos que no entendíamos y que luego empezamos a entender. Ahora en el segundo nacimiento debemos desarrollar la fe. Uno va al colegio para desarrollar su mente, su inteligencia, desarrollar una disciplina. Ahora tenemos que desarrollar la fe, nada nos va a llegar así por si solo. El esfuerzo es el precio que uno está dispuesto a pagar por algo que verdaderamente desea. Si uno no se esfuerza es porque no quiere algo, entonces Krsna no nos va a dar eso que no deseamos. Krsna nos quiere regalar todo pero si no lo deseamos ¿para qué nos lo va a regalar? Si alguien no quiere tener un auto entonces tú no se lo vas a regalar. Así Krsna nos quiere dar todo, incluso está tratando de tentarnos para

que tomemos los obsequios que el nos quiere dar, pero si uno se mantiene frío, entonces, los vaisnavas siempre tratan de darnos más. Debemos desarrollar la fe y para eso está el mantra y todo el proceso purificadorio que nos va a mostrar que dicha fe está ahí. El ojo de la fe, es el que nos da más evidencia de las cosas. Siempre queremos ver todo, entonces la fe es un sentido completamente evidente. La fe no va a ser como la que tenemos ahora, tan tambaleante, endeble. Cuando tengamos verdadera fe, esta será inamovible, indestructible, así como la fe que tenía Prahlada Maharaj .Lo tiraban de un edificio y él seguía cantando Hare Krsna, no había problemas para él. Tenía una fe tan grande que siempre estaba tranquilo. Hiranyakashipu no podía estar tranquilo. El ya veía su inminente destrucción, nadie le podía asegurar la permanencia a pesar que el señor Brahma le aseguró la inmortalidad. ¿Por qué tenía tanta ansiedad de que su hijo se volviera devoto? Lo sentía ya que su hermano había sido muerto por Vishnu y veía que su hijo adoraba a Vishnu. Hiranyakashipu hacía esfuerzos para no creer en Vishnu, en el supremo. No le quedaba otra que creer ya que el mismo Vishnu había matado a su hermano. Entonces Hiranyakashipu tomó su mazo y dijo: «Voy a matar a Vishnu» y no lo pudo matar, no lo encontró por ningún lado. Se dice que cuando Hiranyakashipu estaba persiguiendo a Vishnu para matarlo, el Señor estaba muy temeroso y se escondió en el corazón de Hiranyakasipu. Ahí se dice que el Señor Supremo estaba temeroso, ¿por qué o de qué? Evidentemente que no tenía miedo de ser matado por Hiranyakasipu. El estaba temeroso de no encontrar alguna fórmula para salvarlo, ese era su temor. Es como si uno tiene un hijo muy rebelde. Pralada Maharaj tenía una gran fe, una fe asombrosa, hasta Hiranyakashipu estaba sorprendido por la fe que tenía. Otro devoto que mostró una fe asombrosa era Jada Bharata. Lo acostaron en el altar de Kali y cuando el sacerdote iba a sacrificarlo, Jada Bharata, pensó: «No hay nada en que temer, estoy en un medio ambiente amistoso, todo está controlado por el Supremo, nada malo me puede suceder», su fe

en el Supremo no varió para nada. Uno sólo puede tener esa fe cuando tiene una percepción superior de la realidad, una visión superior de la verdad y eso se logra con la fe. Guru Maharaj nos dice: «La cuestión de la credibilidad surge de la fe. La fe puede ser ciega pero en tanto la calificación de fe ciega exista, una fe que debe ver también debe ser posible. La fe ciega es una fe enferma pero debemos conectarnos con una fe verdadera ó saludable. Entonces nuevamente nuestra experiencia estará confinada a nuestros propios límites, entonces ¿cuanta fe podemos acumular?». «Vamos a empezar a abrir el ojo de la fe» dice Guru Maharaj, vamos a empezar a entender cómo es la cosa. Krsna existe, sus expansiones, El es azul, no somos este cuerpo, todas esas cosas son evidencias para un devoto, evidencias filosóficas que están clarísimas. El vaisnava tiene la gracia de abrir su ojo. Nuestra fe todavía tiene límites, nos dice Srila Guru Maharaj. Al principio sentimos el alivio de tener un granito de fe, pero luego nos damos cuenta que la fe está confinada a nuestros propios límites. Guru Maharaj nos pregunta: ¿Cuanta fe podemos acumular? Este desarrollo nunca se termina. Tendremos más situaciones en las cuales vamos a necesitar más fe. Eso acontece con la prédica. El devoto está tomando el riesgo de servir en la misión del maestro espiritual. Una vez Guru Maharaj contó que había unos devotos que pidieron un préstamo al banco para construir un templo. Tenían miedo que Guru Maharaj se molestara por ello. Cuando Bhaktisiddhanta Prabhupada supo de esto se puso muy feliz y dijo: «Al pedir este préstamo ya han comprometido su servicio para adelante. Ustedes ya le están pidiendo servicio a Krsna. Están obligados a cubrir ese préstamo». Eso fue un acto de fe. El devoto siempre está tomando un riesgo, esa es la gran dinámica del bhakti, del amor. Cuando escuchamos a los mayavadis ellos dicen: «Ya somos Dios, hemos realizado brahman, somos Narayana, ya lo tenemos». Narada Muni tuvo una gracia especial. Hizo todo un proceso técnico y vio al paramatma sólo por un segundo. Nuevamente hizo todo el proceso para verlo. Krsna le dijo: «Sólo

aparecí ese ratito para que sientas lo que es tenerme. Ya no me vas a ver en esta vida, no se me puede ver a través de los procesos técnicos, ni mecánicos. Yo quiero que me conozcas como Sri Krsna la Suprema Personalidad de Dios» Así hay muchos yoguis que quieren ver a Dios mediante procesos técnicos. Tienes que volverte el amigo de Krsna. Cuando tú tienes un amigo íntimo sabes cuando encontrarlo en su casa, esa es la relación que Krsna le quiere dar al devoto, una relación íntima. Gopa Kumar fue al mundo espiritual y Krsna de inmediato lo invitó a almorzar a su casa. No es algo mecánico. En el bhakti se nos da esa relación y al mismo tiempo habrá inseguridad, y ésta llamará a la fe. Necesito más fe, más seguridad de que Krsna no me va a dejar. Srimati Radharani misma necesita escuchar esto. Lalita y Vishaka están ahí consolando, aconsejando. Así se viven distintas ansiedades por si Krsna vuelve o no. Siempre necesitamos asistencia porque hay duda. Esto requiere más convicción. La fe es un elemento que uno tampoco puede entender plenamente. Tenemos comprensión limitada de lo que es la fe, Srimati Radharani es la personificación misma de la fe. El infinito va más allá de cualquier mitología que uno se pueda imaginar. No seamos esclavos de nuestra imaginación. Muchas veces nuestra imaginación nos engaña y pensamos que Krsna nos va a castigar y que siempre vamos a estar a duras penas, a medio morir, saltando. Es ingrato de parte nuestra pensar así, hay que ser muy mal agradecido. La verdad de las cosas es que ya tenemos todos los elementos para ser plenamente felices. La desgracia más grande cayó en Maharaj Pariksit. El era joven, rico, bello, inteligente, lleno de proyectos, lleno de deberes y de repente le dijeron que le quedaba una semana de vida. Eso no fue ninguna obstrucción para él. «¡Extático!», dijo, «¡en una semana tengo que alcanzar la perfección!, ¿será posible?». En ese momento alcanzó la perfección. Renunciando completamente a todo y entregándose por completo a la Personalidad de Dios, una semana es tiempo más que suficiente. Un segundo de asociación

con una persona santa nos puede dar toda la perfección. Sukadeva Goswami le dijo: “¿De qué sirve una vida tan prolongada, vivir tantos años?», ¿solamente para mirar televisión ó tomar helados en Lavalle y Florida? El guru y los sadhus siempre están dando chispazos. Queremos esos chispazos. Nos hemos vuelto adictos a los chispazos. Eso es necesario. Así como el relámpago es muy bello en la noche de lluvia, puede producir algo de temor a pesar de ser muy hermoso. También puede producir temor acercarse al sadhu, más compromiso, más responsabilidad, pero ese chispazo es muy bello y se nos muestra por un segundo. Así el relámpago de Srimati Radharani está mostrando la nube oscura de Krsna. Así, a fuerza de relámpagos y truenos despertamos. Vamos despertando a fuerza de maceos e instrucciones. No nos permitamos ser esclavos de nuestra imaginación, Krsna tiene algo muchísimo más maravilloso que cualquier cosa, el infinito es bien amplio. Guru Maharaj nos dice que hasta nuestra imaginación es bastante rígida a pesar de que parece el elemento más flexible. La imaginación es muy rígida porque es un producto de la mente, solamente la fe nos puede volver moldeables, completamente abiertos a la voluntad del Supremo. Solamente a través de ese elemento, Krsna puede tener la confianza de mostrarse a nosotros porque El es inconcebible. A veces uno trata de predicarle a una persona, pero si uno ve que tiene poca fe no puede hablarle mucho de Krsna. Uno solamente trata de hablar dentro de sus moldes rígidos para no marearlo mucho. Para que nosotros podamos entender más a Krsna tenemos que volvernos muy elásticos, y solamente en el ámbito de la fe podemos existir en esa elasticidad. Srimati Radharani está manifestando eso. Para la mente todo le parece indeterminado, no para la fe. Pero no queremos vivir para la mente que es muy caprichosa y limitada, sino para el mundo de Srimati Radharani. Ese es el mundo de la fe, mientras más me entrego mejor será, mientras más me entregue a los moldes rígidos mejor será. Guru Maharaj nos dice que sólo la fe genuina nos llevará a la verdadera meta. Nunca seremos los amos de

Krsna. Como dice Srimati Radharani: «Puede patearme, puede ser indiferente, puede hacer lo que quiera porque la llave está en Sus manos, eso es lo mejor. Si El está siendo indiferente conmigo, algún sentimiento quiere despertar en mí, alguna nueva realización, alguna nueva determinación, algo bueno quiere de mí. Esa es la causa de la indiferencia o el rechazo. Por eso El me ha dejado, se ha ido, persiguiendo un nuevo propósito aún superior». Tenemos la tendencia de creer que si no obtenemos lo que queremos entonces Krsna no existe. Todo lo que hacemos por nuestros caprichos es lo peor que puede acontecer. Te estás moviendo en un mundo caprichoso. Todo lo que está a tu alrededor, es lo que el hombre ha querido hacer por su propios caprichos, por su propia voluntad. ¿Por qué confiamos tanto en nuestros caprichos? La Reina Kunti dice: «Soy muy afortunada porque Krsna nunca se ha preocupado en hacerme feliz, siempre me dio una vida muy dura». Kunti perdió a su esposo, se quedó sola con sus cinco hijos viviendo en la casa de Dhritarashtra, un monstruo que quería matar a sus hijos. Krsna protegía a cada instante a Kunti Devi. Srimati Draupadi fue protegida totalmente por Krsna, una protección maravillosa. Comentarios vaisnavas decían que Krsna protegía aún más a Kunti devi porque ella estaba muy desamparada, viviendo en la casa de sus enemigos. Debemos tener ese tipo de fe de manera muy profunda. Guru Maharaj constantemente quiere introducirnos a esa melosidad. Los planteos religiosos expuestos por los vaisnavas son tan excepcionales que ni siquiera los yamadutas lo conocían. A pesar de que viven con Yamaraj y conocen bien las leyes del universo, conocen la ley del karma perfectamente y prácticamente saben lo que tienen que hacer con cada uno. Todos los yamadutas también saben lo que dispone Yamaraj, sin embargo cuando se encontraron con los Visnudutas, se dieron cuenta que había principios que no conocían y ¿cual fue el elemento principal que introdujeron los Yamadutas a sus argumentos? El elemento de la misericordia. Si esta persona cantó el nombre de Narayana tenemos que ser misericordiosos y darle una nueva oportunidad.

Este es el caso de Ajamila que nombró a su hijo en el momento de dejar su cuerpo. Como estaba muy apegado a él, lo recordó llamándolo: «Narayana, Narayana». De esa manera estaba pronunciando un nombre de Krsna y los Yamadutas no podían acercarse a él. A una persona que está recordando al Señor no se la puede tratar de una manera ordinaria. Esto era desconocido para los Yamadutas. Hay muchas religiones muy morales, muy éticas que hacen que el hombre se vuelva muy correcto, tan maravilloso que hasta puede ser elevado a un planeta celestial. Puede volverse como un semidiós por seguir esos principios religiosos, pero aún así no conocer los principios vaisnavas. Estos principios vaisnavas que sorprendieron a los Yamadutas es algo plenamente trascendental. La gente se sorprende cuando ve a los devotos y se pregunta, ¿Será que esos tienen razón?, ¿Será que estos se van a salvar y van a salvar a los demás? Esto no lo habíamos escuchado antes, no lo habíamos visto antes. Por un lado se muestra tan evidente, tan claro y por otro lado, al mismo tiempo está oculto. Ese es el misticismo de Krsna. Krsna dijo: «Esto es lo más secreto de todas las escrituras». Lo dijo por el Bhagavad Gita que está en todas las librerías y aún así sigue siendo secreto. Ahí Krsna dice: «Solamente mi devoto y mi amigo pueden entenderlo». Uno está tratando de ser un devoto para entenderlo más y se da cuenta que todavía no entiende nada. Para entender más necesitamos más luz, más purificación, eso significa más adoración, mucho mantra, continuamente, nuestras actividades deben ser una continua meditación, trabajando pensando en Krsna, eso es fundamental. Krsna dice en el Bhagavad gita: «Los yoguis siempre están actuando con su mente, con sus sentidos, inteligencia, incluso con el cuerpo, únicamente con el propósito de purificarse». Si piensan es para purificarse, si actúan es para purificarse, si miran, si oyen, lo único que piensan es en la purificación. Fanáticos de la limpieza, los yoguis piensan: »Si no me voy a purificar entonces mejor no hago nada». Debemos estudiar el mantra (5.11) del B.G.:

"Los yoguis, abandonando el apego, actúan con el cuerpo, la mente, la inteligencia, e incluso con los sentidos, únicamente con el fin de purificarse."

Es muy importante porque se nos habla de como debe ser un yogui. Bueno, mis queridos amigos abramos todos el ojo de la fe y que se desarrolle. La fe mueve montañas y ella misma es la que nos llevará hacia Krsna. Ahora cantemos todos así contenemos lo que hemos leído y hablado, de esta manera nos queda grabado en la memoria y no se pierde. ¡Hari bol!

CAMINANDO HACIA LA RENDICIÓN

« La verdadera renunciación está en la dedicación»

Krsna nos habla de cómo uno debe tener un espíritu de renunciación. Para poder tener verdaderamente los frutos del servicio devocional, tiene que haber una relación amorosa. Krsna es muy celoso. El no quiere que compartamos nuestros sentimientos con las cosas de este mundo, porque además eso demuestra una falta de inteligencia, una estupidez, una suciedad de parte de nuestro corazón querer disfrutar de ese mundo. Eso está basado en el egoísmo, en la explotación, en algo que es malo para el cuerpo y para la mente, uno queda triste, frustrado. En realidad lo que Krsna nos está pidiendo es lo mejor para nosotros. Este mundo material es un lugar de corrección, un lugar donde uno tiene que pagar, corregirse, arrepentirse. Cuando uno tiene esa disposición y dice: “Bueno, aquí he venido a trabajar, a purificarme! Ahí uno tiene una conciencia tranquila, es como estar en el trabajo y no trabajar, uno está nervioso. Mejor es que si uno va al trabajo es que se ponga a trabajar, y listo! Ahí se queda uno con la conciencia tranquila. A este mundo material uno viene a aprender. Aprender realmente significa corregirse. Uno no viene aquí para aprender las cosas de este mundo material sino que viene a conocerse a sí mismo y a tratar de entender que hay detrás de los beneficios materiales. La Reina Kunti dice: “Mi querido Krsna, Tú estás detrás de esta cortina alucinante de maya. Todos los que están de este lado de la cortina están sufriendo. ¡Por favor, abre la cortina!”. Cuando uno va al teatro, las cortinas también se abren y se cierran. Toda la variedad que hay del otro lado no nos interesa, en ese momento queremos ver que hay detrás de las cortinas, aunque sea un espacio muy pequeño, así sea un solo cuarto. Cuando se abra ahí va a aparecer todo un lila, un pasatiempo, algo muy

especial. Nosotros también queremos abrir una ventana al mundo espiritual, al plano trascendental. Los devotos no están interesados en las variedades de este mundo material. Puede parecer algo muy grande, muy variado, muchas posibilidades. Cuando uno está realmente aburrido quiere ver un espectáculo. Uno se pone a caminar por la calle, a hacer cualquier cosa, a viajar, a hacer esto o lo otro, quiere ver algo especial. El devoto es una persona muy refinada que quiere ver los pasatiempos de Krsna; él quiere servir a Krsna, quiere realizar esa realidad superior. El quiere participar de una manera humilde y servicial en dicha realidad. Para eso uno debe dejar las cadenas de maya: dinero, mujeres, orgullo, fama, todo eso debe ser dejado de lado. Si uno toma eso va a ver el sufrimiento. Si uno se identifica con esto, si uno se pone orgulloso se va enredando cada vez más. Esto se vuelve una droga. Lo mismo que nos hace sufrir al mismo tiempo nos crea una dependencia. Los hombres están apegados a sus mujeres. Nunca son muy felices con ellas, pero siempre está en maya ahí, esperando. Esta vez va a ser más especial, una gran satisfacción, pero eso es imposible. El alma fue creada para que tenga su satisfacción, su relación con Krsna. Una mujer no puede sustituir esto. Los impersonalistas dicen que son Dios, predicán en todo el mundo: “Yo soy Dios”. “Todo es Brahman, ¡todos somos uno!, ¡somos divinos! El impersonalista se va enorgulleciendo cada vez más. Cuando por misericordia puede conocer a Krsna se baja de esa posición y quiere volverse un sirviente, recibe una transformación completa y de hecho se vuelve un sirviente en este mundo donde todos queremos ser señores. El único anhelo de nuestros padres es que seamos grandes señores, de ser posible, con título. Así es este mundo absurdo, pero ¿quién está feliz realmente con esta posición de señor del sufrimiento, de ansiedad y de temor? Nadie está satisfecho. Uno tiene que realizar esto ¡Soy un sirviente! Todos quieren servir. Srimati Radharani vino para servir. En el mundo espiritual donde todos dicen que son sirvientes es muy difícil servir. Ahí hay que ser un sirviente muy experto, un profesional.

Como nosotros no somos muy expertos sirvientes entonces estamos en la tierra de los señores, donde todo el mundo quiere ser servido. Entonces aquí es más fácil. En el mundo espiritual nadie quiere ser servido, como en la historia de Gourakishor Das Babaji, quien estaba muy enfermo. Su discípulo, Bhaktisiddhanta Sarasvati, le dijo: “Gurudeva, ¿porqué no vamos a un hospital para que ahí lo atiendan y curen? ¡No voy a permitir que nadie me toque! Lo que haya que hacer, lo hago yo.” Entonces Gourakishor se levantó gritando: “¡Krsna, Krsna, Krsna!...” y se fue corriendo. Bhaktisiddhanta Sarasvati no lo encontró por varios días. Luego de varios días Gourakishor volvió y dijo: “¡no estoy dispuesto a recibir servicio de nadie!”. Esa es la modalidad de los grandes devotos. Había otro que durante una semana fue a lo de Guru Maharaj diciendo: “¡quiero hacer algún servicio!”. Toda una semana pidiendo servicio, hasta que al fin le dieron algo para hacer. Cuando un devoto viene a darnos un servicio, nosotros deberíamos ser inteligentes y darnos cuenta que es Krsna mismo quien tan amorosamente nos da el servicio. Gourakishor Das Babaji estaba mendigando de puerta en puerta. A pesar de que estaba haciendo un gran sacrificio para avanzar espiritualmente, los niños le tiraban piedras. El veía que Krsna se las tiraba. Si hubiese sido una persona ordinaria, se hubiese enojado con Krsna. Gourakisora lo vio dentro del juego de Krsna: “ahora Krsna me está tirando piedras a través de estos niños. Los voy a acusar con su madre Yasoda...”. Hay que tener una realización muy grande, hay que ser muy fuerte para estar por encima de este plano mundano. Para él esto era un juego, un chiste, todo un juego de niños. Un niño a veces nos puede insultar o a veces nos halaga, pero nunca lo que nos diga no lo vamos a tomar en serio porque viene de un niño que no sabe lo que está diciendo. Cuando está enojado no lo tomamos en serio. Cuando está muy feliz ahí nos damos cuenta que es una felicidad pasajera, a los segundos va a estar llorando y gritando. Si alguien nos está insultando u ofendiendo, para nosotros debe ser lo mismo, tal como un elefante golpeado por una flor. Así se

describe en el libro de Krsna: cuando los demonios querían matarLo no solamente Lo insultaban, sino que junto con los insultos Le tiraban armas mortales para acabarlo. Cuando a uno lo insultan queda agitado, ¡qué decir si nos atacan con un arma!. Si nos asaltan y nos muestran un arma enseguida queremos dar todo lo que tenemos, pero a Krsna lo atacaban, lo insultaban, pero El actuaba como si fuera un elefante golpeado por una flor, como una caricia, como una cosquilla, simplemente se reía. Vemos de qué manera la modalidad de la ignorancia lo tiene a uno totalmente cubierto. A veces para un borracho tú puedes ser su gran amigo. Uno lo trata con todo respeto y no lo toma en serio. Si uno le cree se rebaja al mismo nivel que el borracho. Las personas están así intoxicadas en este mundo material, embriagadas por maya. Uno no debe tomar el halago o las ofensas de ellos en serio, ni siquiera el amor material se toma en serio, es algo muy inmaduro, muy tonto. El amor que puede sentir una persona es el mismo que puede sentir un niño de colegio que está enamorado de su compañera. La diferencia es que el otro es más responsable y está trabajando, manteniendo a la mujer y a la familia. El sentimiento en sí es el mismo. No hay una verdadera preocupación espiritual, y es ahí donde se va a ver verdaderamente el amor. Debemos hacer todo lo que sea necesario e importante, de lo contrario el servicio no va a ser valorado. La sirvienta más experta de Krsna es Srimati Radharani. Por medio de la sucesión discipular nuestro servicio llega donde ella y se vuelve muy grande, exaltado. Nosotros no podemos hacer un gran servicio pero si éste llega a Srimati Radharani, ella lo va a engrandecer. Este proceso está basado en la humildad. Nosotros mismos no podemos ser grandes. Queremos servir a lo grande, queremos colaborar a los que están en esa posición superior. Cuando uno mismo quiere ser grande se vuelve pequeño. Cuando uno mismo quiere tener fama se vuelve una persona insignificante. Quizás sea un cantante, un artista, pero todos los artistas son sudras. Si uno los analiza y está con ellos se dará cuenta que son sudras. Si uno quiere ser famoso va

a tener que ser una persona de baja categoría, cada vez más hablar de sexo, de drogas, va a tener que degradarse completamente. Los políticos que buscan fama también tienen que hacer muchos negocios. Así es la fama en este mundo. Si uno quiere ser famoso está condenado a degradarse. Es feo ser famoso. Los que lo quieren ser lo ocultan. Nadie dice: “¡Estoy buscando fama!”, inmediatamente sería rechazado. La fama es para el maestro espiritual. Siguiendo a Srila Prabhupada y a Guru Maharaj los devotos se hacen famosos, presentando sus libros. Si uno quiere actuar en forma independiente será absorbido por maya. Guru Maharaj también dice: “Cuando vemos belleza queremos disfrutarla, eso es un error. La belleza debe disfrutar de nosotros. La belleza es Krsna. Las mujeres no son para nosotros, son para Krsna. Si vemos una mujer hermosa debemos pensar que esa es la manifestación de Krsna, una pequeña participación de la belleza de Krsna. Así podremos ver una flor, el sol, debemos ver la capacidad de la creación de Krsna. El está creando todo para Su placer. Nosotros no debemos intervenir en eso. Krsna nos ha creado para tener una relación con El. El es la fuente de toda belleza. Cuando uno se desvía y quiere disfrutarla en este mundo, la está perdiendo. La belleza es tan grande que atrae incluso hasta Narayana, a todo el universo. Millones y millones de cupidos quedan completamente enloquecidos, agitados, atraídos por Krsna. Lo más importante es la dedicación. Si tenemos una flor y se la dedicamos a Krsna, entonces tendrá valor. Si la flor es bonita y tiene perfume, pero no ha sido dedicada a Krsna sus cualidades no nos interesan. Uno puede ser una persona que escucha bien, que tiene muy buena comprensión e inteligencia. Puede cantar un kirtan bonito, tener buena memoria y contar muchos pasatiempos de Krsna, pero estar sirviendo por orgullo, con intereses personales. Lo más importante es la dedicación, que podamos hacer algo para Krsna y para los devotos. Si uno tiene esa dedicación será el adorno más importante. Uno puede tomar la flor más chiquita del jardín, la más feíta, pero si es ésa la que justo ofrecen a Krsna, ésa es la

que vale para nosotros. Hay mucha gente que es más inteligente que uno, pero como no se ha dedicado a Krsna, para nosotros no tiene valor. Krsna quiere sirvientes que sirvan a sus sirvientes. A veces uno no puede complacer a Krsna, pero sí al sirviente de Krsna. Decía Srila Prabhupada: “Krsna es un hombre rico al cual es muy difícil complacer porque lo tiene todo, pero si uno le da algo a su hijo él se complace completamente. Los devotos en general no tienen nada. Pueden ayudarlos, pueden servirlos y de esa manera Krsna va a estar muy feliz. Esa es la naturaleza del devoto. El no quiere recibir nada de Krsna, pero si alguien quiere ayudar al devoto para un servicio a Krsna, él aceptará esa ayuda de muy buena gana. Eso es lo que explicaba Guru Maharaj: “si podemos servir a un devoto, el Señor Krsna quedará totalmente satisfecho, feliz”. Krsna dice: “Lo que tú estás haciendo, yo no lo puedo hacer. Estoy tratando de servir a Mis devotos y ellos no me dejan, pero tú lo estás sirviendo. Así yo estoy muy feliz de que estés haciendo lo que yo no puedo hacer”. El servicio devocional es tan maravilloso que uno se conecta inmediatamente con el plano trascendental, aunque nuestra misma mente e inteligencia no sean trascendentales. El otro día estaba leyendo el Prapanna Jivanamritam de Guru Maharaj, donde dice que hay tres tipos de rendición: con el cuerpo, con la mente y con las palabras. Pueden empezar a rendirse con el cuerpo, usándolo en el servicio. Podemos usar el cuerpo en el servicio y utilizar las palabras siempre hablando de Krsna. Naturalmente después vendrá la rendición en la mente.

«La perfección de la ejecución del deber»

En un sentido podemos decir que siempre vamos a cumplir nuestro deber en una forma imperfecta, porque los deberes que recibimos son justamente para que alcancemos la perfección, para que avancemos hacia ella. Krsna o el maestro espiritual no nos dan un servicio que de partida lo vamos hacer en forma

perfecta, sino que nos dan un servicio en el cual tenemos que calificarnos para avanzar a un estado de perfección. Una vez que dominemos ese servicio, seguramente vamos a recibir otro. Es muy típico encontrar a una persona que diga: “Yo no sé hacer bien esto, voy a hacer esta otra actividad en la que me irá mejor.” Si uno lleva a cabo esa actividad en la que piensa que le va a ir bien, no tendría verdadero progreso. De esa manera uno recibe su posición. No debemos darle la espalda a ese deber, aún si la ejecución de éste es de forma imperfecta. Cuando un soldado muere en el campo de batalla no se lo considera como un fracasado, sino más bien un héroe. Hay soldados que mueren en el campo de batalla pero porque estaban huyendo. Eso son los fracasados. Uno debe intentarlo aunque muera en el intento. Como se dice: “aunque eso me cueste la muerte debo intentarlo; si no lo intento voy a quedar aquí estancado”. Eso es lo que siente una persona que conoce la conciencia de Krsna y comienza a sentir aprecio en su corazón por la filosofía; se da cuenta que está siendo llamado a un deber superior, que no puede tener temor. Por un lado tengo mucha atracción por la conciencia de Krsna y por el otro lado tengo temor de fracasar. Krsna dice: “¡Inténtalo!”. Quien no intenta no cruza el río. “Si tú mueres en el intento te voy a considerar un héroe”. No vas a estar perdido para Mí, nunca serás destruido. Arjuna tuvo esa preocupación y le preguntó a Krsna: “¿Qué pasa con el yogui que fracasa? ¿Acaso éste se desbarata y desaparece como una nube en el cielo?”. Krsna le respondió: “¡No mi querido Arjuna! Querido hijo de Pritha, una persona que practica el bien nunca es vencido por el mal. En esta vida ni en la próxima se encontrará con algo malo”. Esa persona que se esforzó por hacer el bien ya tiene la marca eterna de Krsna. Krsna nunca lo va a dejar. Srila Prabhupada nos dice que uno debe realizar todos sus deberes con plena conciencia de Krsna. En realidad ésa es la perfección de la ejecución del deber. Quizá no lo hagamos en forma perfecta. El resultado nunca depende de nosotros. Hay cinco factores que acompañan a toda acción, y dentro de estos cinco factores está el

Ser Supremo. Principalmente la Suprema Personalidad de Dios es el que concede el resultado de cada acción. Las acciones que ejecutamos en realidad tienen por meta despertar nuestra conciencia de Krsna, por eso El nos deja actuar, para que despertemos la conciencia espiritual. La persona que no actúa con conciencia de Krsna fracasa continuamente. Sus actividades lo conducirán constantemente a la frustración, ¿por qué? Porque la actividad en sí no nos puede dar satisfacción. Solamente la vinculación con Krsna puede darnos satisfacción y gozo. Krsna es el verdadero sabor, el verdadero condimento. Podemos tener muchos vegetales para cocinar, pero si no tenemos condimentos, si no tenemos ghee, eso no va a tener sabor. De la misma manera podemos hacer muchas actividades, pero si éstas no están condimentadas con el sabor del rasa, con el gusto trascendental de la relación con Krsna, entonces nuestras actividades no nos podrán dar agrado alguno. Quizás en un principio podamos sentir curiosidad, algún interés. Krsna es esa persona siempre fresca, siempre novedosa. Entonces, ¿cuál es la perfección de la acción, del deber prescrito? Es hacerlo con plena conciencia de Krsna, con pleno recuerdo de Krsna. Aunque hagamos todo en forma perfecta igual vamos a tener muchos problemas, ésta es la naturaleza de este mundo material. El devoto ve su propia posición, cuanto más problemas tenga eso significa que Krsna es más misericordioso con uno. Bhishmadeva estaba muy sorprendido por todos los problemas que habían tenido que sufrir los Pandavas y la Reina Kunti. A pesar que ellos eran devotos puros del Señor, nunca cometieron ofensas. Cuando Bhishmadeva estaba acostado en su lecho de flechas comentó esto: “¿cómo puede ser que ustedes hayan pasado por tantos sufrimientos e injusticias? “Por el hecho de ser hijos de la religión personificada, por querer implantar la religión y los principios divinos, los Pandavas y la Reina Kunti siempre ejecutaron en forma perfecta su deber, porque eran conscientes de Krsna. Srila Prabhupada dice también que recibimos los deberes de acuerdo a nuestra condición psicofísica. Hay un

determinado cuerpo y mentalidad para cada ocupación: un cuerpo de kshatriya, de shudra, de brahmana y de vaishya. Hay una mentalidad específica para cada uno. De hecho sabemos que el cuerpo es creado de acuerdo a nuestra mentalidad. No podemos desprendernos de estos deberes a menos que alcancemos la trascendencia. Así como no podemos dejar este cuerpo. Krsna toma esto muy en serio. El obligó a Arjuna a cumplir con su deber de Kshatriya, a pesar de que en un momento Arjuna le pidió permiso a Krsna para hacer un deber superior. Arjuna quiso tomar la posición de un brahmana y renunciar a todo, volverse un mendigo y no considerar a nadie como su enemigo. Krsna le estaba pidiendo una posición superior, El le dijo “¡noooooooooo!, esa no es tu naturaleza. Tienes que seguir el orden de tu naturaleza”. Así como el Señor lo tiene todo ordenado, organizado. A veces el devoto quiere saltar a etapas que no le corresponden. Hay devotos que toman sannyasa antes de su debido tiempo, o puede que algún otro diga que va a dormir solamente cuatro horas o que va a comer solo muy poquito prasadam y nada más, etc. Así a veces uno quiere dar grandes zancadas para avanzar más rápido, pero eso luego la naturaleza se impone nuevamente. Siguiendo la instrucción del maestro espiritual debemos avanzar gradualmente. Es toda una ciencia. Uno no debe ir ni muy rápido ni muy lento, no debe ser ni muy imprudente ni demasiado temeroso, dice Rupa Goswami. Uno no debe ser negligente en seguir las reglas del Bhakti ni tampoco debe tomar demasiados principios ni demasiadas reglas. Todo debe ser hecho de una manera adecuada. Por lo tanto es necesaria la instrucción del maestro espiritual porque es él quien sabe lo que me corresponde. Esta es la medicina que nos recetan para curarnos de esta enfermedad de maya. Guru Maharaj nos decía: “hacerlo ó morir, hay que tomar este riesgo”. Tal como el pájaro chataka, sólo quiere recibir agua de lluvia, lo que viene de arriba. Si no viene de arriba él está dispuesto a morir de sed. Jamás va a tomar algo de agua de abajo. Esa determinación es necesaria y muchas veces nuestra sinceridad va a estar puesta a

prueba, para ver si podemos ser como ese pájaro chataka que insiste en estar siempre determinado en mirar hacia arriba aunque el cielo esté completamente claro y no se vea ninguna nube. Aunque no vea ninguna esperanza igual este pájaro chataka ni mira para abajo. Si miramos hacia abajo es un hecho que vamos a morir y si miramos para arriba es mucho más probable que nos salvemos de la muerte, de maya que nos amenaza, diciéndonos: “Si me dejas vas a morir, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a proteger?”. Así maya trata de asustarnos de muchas maneras. Te dice que no vas a tener amigos, trabajo, posición, prestigio social, pero aún así uno debe seguir con completa determinación, dejar todo eso, como las gopis. Ellas estaban dispuestas a perder su reputación, no les importaba. Para una mujer en la cultura védica, salir de noche era perderlo todo. Aún así ellas lo hicieron. De esa manera ellas nos enseñan como uno debe ir a Krsna, con plena determinación. No es que las gopis estaban seguras de sus capacidades. Ellas se sentían ineptas en servir a Krsna, sienten que tienen muchas trabas. Ellas ven que cuando Krsna toca Su flauta, el río Yamuna se detiene, y con sus olitas hace que todos los lotos de la orilla vayan hacia los pies de Krsna. Mientras Krsna sigue tocando Su flauta, el río Yamuna le dice a las gopis: “¿porqué no vienen a escuchar a Krsna? ¿Tienen temor a la difamación, a la deshonra? Yo me he detenido, he dejado de ir donde mi esposo el océano.” Las gopis dicen: “¡Yamuna devi, qué afortunada eres! Ella tiene el coraje de dejar todo, de quedarse al lado de Krsna y desatender a su esposo aunque eso signifique tener muchos problemas.” Las gopis aprenden de las aves y de los ciervos que van directamente donde Krsna y nada más. Ellas también se sienten muy incapaces en su servicio, incluso están tomando un gran riesgo. No solamente tienen la preocupación de ser difamadas socialmente, eso es lo que menos les importa. La mayor preocupación que ellas tienen es no poder servir en forma correcta a Krsna. Cientos y miles de Lakshmis, diosas de la fortuna, están muy preocupadas sirviendo a Krsna, muy confundidas sintiéndose

ineptas. Están tomando un gran riesgo, no tienen seguridad de que van a servir de forma perfecta. Guru Maharaj cuenta que una vez Sri Lalita estaba columpiando a Sri Radha y Krsna. Ella vio una gota de transpiración corriendo por el rostro de Srimati Radharani. Sri Lalita pensó: “¿Qué error he cometido? ¿Cuál ha sido la deficiencia de mi servicio? ¿Por qué tiene que haber una gota de transpiración en el rostro de Radharani? Seguramente ella está pasando alguna ansiedad, seguro hay alguna falla, alguna ineficiencia en el servicio”. Cada devoto mientras más cerca de Krsna está, más inepto se siente para servirLo. Mientras más lejos uno esté, se siente más seguro de que lo está haciendo bien. Los políticos se sienten muy seguros de lo que están haciendo y ni siquiera alaban a Dios. Piensan que no necesitan seguir a Dios, se conforman con sólo preocuparse por la situación del país en lugar de servir a Dios. Encontramos muchas personas así que dicen: “Yo amo a Dios.” Por supuesto que son los que más lejos están y los más locos son los que nos dicen “¡Yo soy Dios, esta vez no vine con cuatro brazos porque sino me hubieran agarrado los científicos! ¡Seguramente me hubieran amputados dos brazos!”. Por eso creen que no han venido con cuatro brazos. Esa especie de engañadores es la que hay actualmente en la tierra. Cuanto más nos acercamos a Krsna, más vemos Su grandeza y nos damos cuenta cuán autosatisfecho es el Señor, cuán misericordioso es El al llamarme a Su servicio. En realidad El no me necesitaba para nada. Hay millones, millones y millones de entidades vivientes en esta misma sala. Cada hoja de pasto, cada gota de agua está llena y llena de entidades vivientes que tienen como fin, como desarrollo final la devoción pura a Krsna. Cada universo está lleno de vida. Krsna es autosatisfecho. Si ninguna de estas almas estuviese, Krsna seguiría igual, seguiría siendo el todo completo y perfecto, seguiría siendo Purnam, completo. Solamente por Su misericordia nos está llamando a su servicio, diciéndonos “¡toma el riesgo, no importa que te equivoques, que cometas muchos errores! Los errores se van corrigiendo en el camino; ahí están los devotos, el maestro

espiritual, ahí está la instrucción de los shastras, ahí está la práctica de sadhana. Más bien, si tú crees que no estás cometiendo ningún error, ése es un gran error. El devoto ansiosamente está buscando sus errores porque quiere perfeccionarse. Como decíamos en un principio, la perfección máxima es recordar siempre a Krsna y sentirse plenamente dependiente. Si algo sale bien es solamente por su gracia. Si algo sale mal es por lo que yo me merecía, es una ciencia muy sencilla. Es lo que nosotros naturalmente sentimos y deseamos en nuestro corazón, es lo que siempre soñamos y esperamos. Siempre nos hemos revelado contra lo transitorio, contra la muerte, contra la vejez, las enfermedades, etc. El único problema es nuestra falta de determinación. No es que no queramos alcanzar esa meta. Srila Prabhupada da el ejemplo del zorro que quería comer uvas: saltaba y saltaba para agarrar las uvas y como no podía agarrar ninguna dijo: “¡No importa, total las uvas estaban verdes! Así, algunas personas sienten enseguida atracción por la conciencia de Krsna y tratan de seguir el proceso. Están por un tiempo esforzándose y luego dicen: “No he conseguido nada todavía muy concreto. Parece que aquí no hay nada de lo que esperaba, tal como me lo habían dicho, me voy!””. La verdad de las cosas es que las uvas están muy dulces y maduras. Aquellos que pueden llegar al racimo lo confirman de esa manera. Uno debe insistir y si el camino es duro es porque es uno el que tiene que prepararse, uno tiene que calificarse, el camino es duro en tanto uno no está bien calificado. La práctica del sadhana es lo que nos va a ir calificando. No hay muchas novedades al respecto, tampoco fórmulas nuevas. La fórmula ya está anunciada en el Srimad Bhagavatam, ya está escrita hace cinco mil años y Sri Chaitanya Mahaprabhu vino a corroborarlo. Vemos que en las escuelas impersonalistas siempre están sacando algún nuevo proceso de yoga. A cada rato está llegando a occidente algún nuevo proceso: tantra, kundalini, Rajneesh, etc. Todo tipo de engañadores traen su venta de gaseosas. Según ellos es para refrescar un poco el alma. Las personas que no

tienen mucha inteligencia los siguen. Si conversamos con ellos nos damos cuenta que no tienen ni conocimiento ni inteligencia. Nunca leyeron el Bhagavad Gita. La mayoría de ellos comen carne y no siguen ningún principio. Está anunciado en el quinto canto del Srimad Bhagavatam que en la era de Kali habrán gurus genuinos, pero dichos gurus tendrán discípulos macacos (sic). Los discípulos macacos no van a poder seguir a sus gurus genuinos, entonces van a tener que irse y buscar gurus macacos. Los gurus macacos se pueden encontrar en las páginas amarillas o en cualquier revista de yoga, pero ellos no te van a dar lo que realmente tiene que darte un maestro espiritual. El maestro espiritual tiene que darnos el espíritu. Los Vedas nos dicen: “tal vez puedas encontrarte con una persona que es muy experta en el conocimiento védico. Puede ser un recitador profesional de las escrituras, experto en mantras y en cantos; cantar cualquier mantra para obtener todo tipo de resultado, levitar, hacerse invisible, viajar a otros planetas, cualquier cosa que se te ocurra”. Todo lo puedes obtener mediante mantras y tantra, pero si esta persona es un avaisnava ya no puede ser un guru. Por eso no hay que impresionarse con mucho conocimiento y mucho poder místico. Mayormente cuando tienen mucho poder suelen decir que se han vuelto Dios ó que son Dios. Las personas ignorantes le creen. ¿Para cuántas personas ignorantes los científicos son Dios porque han creado los aviones, computadoras, la penicilina, la luz eléctrica, ¿qué tienen de dioses? ¿Sólo porque han vuelto la vida más lujuriosa, más extravagante? Más bien son “dioses del infierno”. Con todas las investigaciones que los científicos han hecho el hombre se ha degradado más y más. Encima se enorgullecieron. La gente piensa: “¡Sí, los científicos son dioses. Por el avance tecnológico podemos disfrutar aquí y ahora. Ese es justamente el poder de «Lucifer» el que te hace disfrutar aquí y ahora. “Disfruta ahora y sufre después”, ése es el lema de Lucifer. El lema del devoto de Krsna es: “Sufro ahora y luego, samadhi, éxtasis...” “Vengo a pagar. Escuché por ahí que tengo muchas cuentas que saldar. He sido muy malo, muy explotador,

ignorante. Quiero saldar eso.” El Srimad Bhagavatam nos dice que la persona que tiene este pensamiento y que con mucha tolerancia acepta todas las adversidades, piensa: “Esto es lo que me merezco por mis actividades pasadas...”. Esta persona se vuelve merecedora de la misericordia de Krsna. Cuando una persona hace algo al menos muy leve y si no lo reconoce, si no admite que lo hizo, entonces se vuelve un caso muy grave. Si uno rompe un vaso y dice: “Yo no lo rompí” y sale corriendo, eso es mucho peor que haber roto el vaso. Cuando uno reconoce el error, la falla, con el humilde reconocimiento, viene el perdón en forma natural, es la consecuencia inevitable: “Yo hice esto, soy el culpable de esto, soy el responsable, ¡castíguenme!”. Una vez estaba leyendo un libro de alguien que era experto en argumentar, experto en obtener lo que quería de los demás con el poder del habla. El decía: “Si quieres evitar un castigo, entonces no tienes que castigar primero.” Contaba que una vez él iba paseando con su perro por un jardín donde había letrero que decía “no pisar el césped”. El estaba justo allí. Se acercó un policía a sacarle una multa. Entonces el hombre le dijo: “Ah, me va a sacar una multa porque estoy pisando el pasto... , no me di cuenta, soy tan despistado..., qué tonto soy, no me di cuenta. ¡Me merezco que me haga un parte!”. El policía le contestó: “Bueno, en realidad no le voy a sacar la multa, pero tenga cuidado”. Si el hombre lo hubiese atacado desde un principio, el policía lo hubiese multado. Como él mismo se culpó, el policía lo quería perdonar. Así en el fondo del corazón de cada persona yace la misericordia. La misericordia es el sentimiento natural de nuestro corazón. Como somos tan orgullosos no queremos reconocer nuestras faltas, nuestros errores. De este modo pocas veces se manifiesta la misericordia. Los devotos siempre están manifestando sus errores, sus deficiencias, eso es lo que Guru Maharaj llama tomar la posición negativa. Toma la posición negativa y vas atraer al positivo. Si te condenas a tí mismo, vendrán a salvarte, pero si te crees salvado, vendrán a condenarte. Así es como funciona el proceso espiritual. El que

más está convencido que no sabe, es el que más sabe. El que más está convencido que no ama es el que más ama. Jesucristo también ha dicho: “Los últimos serán los primeros... Mahaprabhu dijo: “Yo no soy un sannyasi, no soy un brahmana, no soy un gran yogui, no soy un brahmacari, no soy un grihasta, soy solamente el sirviente del sirviente del sirviente de las gopis. Soy el sirviente de los sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de los pies de las gopis”. Quiero ponerme al último de la fila, al final de la cola. Si llega alguien detrás de mí, lo hago pasar, “recibe tú el néctar...”. Esa es la posición de un verdadero vaisnava. Srila Bhaktivinoda Thakura dice: “Voy a abrazar las ofensas del Santo Nombre, voy a morir con ellas para que los demás puedan tener el nombre puro”. El vaisnava quiere tomar adversidades para que los demás disfruten el canto del santo nombre. Así vemos a los devotos, muchas veces tomando riesgos, a veces cometiendo quizás muchos errores, pero a Krsna eso no le interesa. El declara: “Si tu servicio está lleno de errores, incluso si eres destruido en la ejecución de tu servicio, no Me interesa, hazlo como una ofrenda a Mí y así alcanzarás la perfección suprema”. La perfección nunca va a venir por nosotros, Tal perfección viene de Krsna. En la medida en que nosotros sufrimos y sentimos nuestra imperfección, en esa medida nos perfeccionamos.

«El voto del devoto»

Un buen devoto del Señor debe ser una gran fuente de alivio para los demás. El no perturba al mundo y el mundo no lo puede perturbar a él. El se mantiene igual ante la felicidad y la aflicción, ante el temor y la ansiedad. El está libre de todo eso y es trascendental a este mundo, nada lo puede afectar porque no está interesado en ninguna ganancia de este plano y nunca va a afectar a alguien porque no tiene interés en explotar ni en abusar de nadie. El sólo quiere bendecir a los demás, esa es su única

preocupación. El devoto está satisfecho consigo mismo por su conocimiento adquirido, por su vida espiritual, pero se satisface cuando ve el dolor de los demás. Su única preocupación es dar alivio a los demás. El no perturba a las plantas ni a los animales, a ningún elemento de la naturaleza, porque todo lo hace científicamente conociendo el plan de Dios. El devoto es el ecologista perfecto. Por el sólo hecho de ser un devoto ya es un perfecto ecologista, el más profundo de todos, porque ¿qué significa buscar el equilibrio de la naturaleza?. Cuando hablamos de equilibrio es armonizar todo en un punto, en un centro y ese centro es la Suprema Personalidad de Dios. Si nosotros apartamos de la naturaleza a Dios, estamos apartando el elemento fundamental. El controla todo absolutamente. Si existe alguna ley y la aceptamos significa que estamos aceptando una voluntad sutil, así hasta los científicos más materialistas están buscando leyes y eso significa orden, esto es voluntad y voluntad significa una persona. De esa manera el devoto está percibiendo la presencia del Supremo en todo lo que acontece. No podemos hablar de equilibrio en la naturaleza sin Dios. No podemos armonizar el cuerpo sin el alma, esto es imposible. Si le sacas el alma al cuerpo fíjate lo que puede pasar. Entonces la vida del universo es Vishnu, el Señor Supremo quien controla todo y está presente en todo. El hace todo en forma perfecta, El es la vida de una manera totalmente activa. Todo existe para El y todo debe sostenerse en relación con El, ese es el principio, así lo observa un devoto. Las personas materialistas piensan que por establecer una armonía en la naturaleza ya vamos a haber solucionado el problema y vamos a tener un buen vivir. Toda esta naturaleza está hecha para que nosotros comprendamos la presencia divina, la verdad absoluta. Solamente armonizar con los animales, las plantas y los peces no es suficiente. Este mundo en sí mismo no es capaz de darnos satisfacción. Necesitamos la vinculación con el Supremo. El mundo solamente está mostrando la grandeza de Krsna y eso es lo que el devoto quiere percibir: lo trascendental, lo divino, lo que no se puede ver a simple vista, lo que no se

puede comprender con la inteligencia y con la mente desnuda. Es una ciencia muy elevada que se puede entender cuando uno la practica. Cuando uno aprende va a recibir el proceso, va a recibir este conocimiento como una dádiva que viene del plano superior, como algo revelado. Mediante la meditación podemos hacer crecer nuestra conciencia. Debemos darle cabida a esa Verdad Absoluta invitándola humildemente y la Verdad Absoluta vendrá, pudiendo entenderla más y más en forma gradual. Para comprender esta ciencia de la devoción, uno tiene que situarse por encima de este mundo. Nada ni nadie te puede perturbar si eres un sirviente de la Voluntad Superior. El bien absoluto está controlando todo, está sabiéndolo todo. Tanto en la felicidad como en la aflicción hay que mantenerse igual. Puede haber momentos de aflicción pero uno no se debe dejar perturbar. Esa es la naturaleza de este mundo, si algo nos perturba es el resultado de nuestras acciones en vidas pasadas. Si actuamos bien en vidas pasadas vamos a obtener beneficios, si hemos actuado mal vamos a tener que sufrir. El verdadero trascendentalista no está interesado en esos frutos, ni en los buenos ni en los malos. El quiere directamente cumplir su compromiso con el Supremo, ese el deseo más íntimo de nuestra alma, el sentido de un deber amoroso y no un interés por la conquista por el placer, por el beneficio. Mucho beneficio no podemos tener al estar separados de la Verdad. Tenemos tantos hombres que aparentemente tienen muchos beneficios, muchas riquezas, muchas posesiones pero ni siquiera tienen mucho conocimiento. No son sabios y tampoco tienen felicidad. Las propiedades y las riquezas les nublan la inteligencia y les hacen pensar que tienen algún poder, alguna influencia por encima de los demás. Pero esto es ilusorio. Todos estamos regidos por el karma por igual, no es que un hombre rico tenga asegurada una vida más larga, más saludable o más feliz. Si queremos asegurarnos una buena vida, tiene que ser pura, estar en armonía con la Voluntad Suprema. Yoga significa que uno puede establecer su vínculo con el Supremo, un vínculo trascendental al

que uno puede aspirar donde uno va a estar siempre feliz, siempre en armonía, siempre confiado en el Supremo aún en el más grande de los peligros o en las mayores adversidades. Este mundo nos empuja hacia allá ya que aquí no podemos tener verdadera felicidad, verdadero beneficio. El beneficio viene de arriba. Hay muchas escrituras materialistas que nos hablan de esa manera. Ese beneficio es ilusorio. En esta vida humana debemos conseguir beneficios trascendentales, eso es lo que Krsna nos quiere dar: felicidad, conocimiento, armonía, belleza, todo está en Krsna y El no lo está escondiendo ni evitando. Para ver eso debemos ser sus devotos y ¿qué significa ser sus devotos? Significa bhakti yoga, este yoga que practicamos, el yoga supremo, porque estamos interesados en el Supremo. A veces la gente habla de otros tipos de yoga como el kundalini yoga, el tantra o el karma yoga etc., pero esas personas no conocen realmente el propósito del yoga. Todos esos yogas que son practicados en forma genuina, tiene que conducirnos hacia el Supremo, ésa es la única meta. Raja yoga significa centrar nuestra mente completamente en el Supremo, Karma yoga significa actuar completamente para el Supremo, Jñāna yoga significa conocer, comprender al Supremo y para eso estar dispuesto a hacer cualquier sacrificio. Bhakti yoga nos habla claramente acerca de nuestra verdadera meta. Quien practica Bhakti se está enamorando de la verdad y está sintiendo una atracción natural por la Verdad Suprema. Es algo que está realizando en su corazón. Otros están apegados a la acción, a su discernimiento o a su poder de concentración, pero en el Bhakti yoga queremos hacer una transacción directa e inmediata con el Supremo. Esa posibilidad nos la da la meditación en el canto del santo nombre: Hare Krsna Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Si quieres a Krsna, si quieres al Supremo ahí está. Llámalo por su nombre y vendrá personalmente, revelando gradualmente en tu corazón todas las verdades que ha enseñado en los Vedas. El nos volverá sus devotos, nos hará sus devotos y nos permitirá dedicar

nuestras vidas a El. Eso dará un sentido completo a nuestra vida. Sin Krsna no hay equilibrio. Uno corre de un lado para otro para tratar de buscar esa estabilidad, pero al final lo único que hace es correr buscando ese punto, el punto central. Los sabios nos están diciendo: “¡Ahí está el punto central, la verdad absoluta!, ¡piensa en El, fíjate en El, sírvelo, concéntrate en El, síguelo y vas a comprender que de ahí viene todo el control, todas las leyes y todo lo que existe. Sólo después de muchos nacimientos y muertes se puede llegar a esa comprensión. Quizá mucho piensan que lo han escuchado muchas veces. Es muy posible que lo entendamos, que lo aceptemos en nuestro intelecto, pero lo difícil es vivirlo y llevarlo a la práctica. Para eso uno necesita la compañía de aquellos que lo están llevando a la práctica, que se están entregando, que se están jugando por el Supremo. Mientras no lo llevemos a la práctica no habrá beneficio. No podemos vivir de la teoría, necesitamos vivirlo y por eso Krsna nos da todo, nos da el maestro espiritual, nos da los libros, nos da el templo, el lugar de reunión, el mantra, para que esto sea algo muy práctico. Se puede empezar a practicar ya mismo, no se tiene que esperar a cumplir cierta edad o juntar tanto dinero para la matrícula o tener más conocimiento, ni siquiera esto. Con el conocimiento que tiene ahora uno ya puede comenzar. Sólo hace falta tener una visión inteligente del mundo y decir: «quiero salir de toda esta locura, ver que no hay nada interesante, que sólo vemos nacimiento, enfermedad, vejez y muerte, eso es lo único que nos ofrece este mundo. Los ricos, los pobres, los tontos, los inteligentes, los profesionales, todos están en ese círculo del nacimiento y la muerte». Es un poco duro escuchar muchas veces esas cosas pero si no las escuchamos como las vamos a resolver. El devoto no se perturba mayormente porque sabe que está protegido. ¡Qué mensaje tan bello el saber que uno está protegido, saber que Krsna es nuestro amigo y bienqueriente! El está arreglando todo para que seamos felices. Los comerciantes, los industriales, los políticos, ellos son incapaces, ni siquiera saben qué es la felicidad. Ellos nunca han sido felices, entonces

¿cómo van hacer felices a los otros? El verdadero estado de felicidad es de pleno extásis, de plena bienaventuranza. Cuando uno conoce la verdadera felicidad nunca más experimenta ninguna amargura. Ese estado de felicidad sólo se obtiene cuando hayamos purificado plenamente nuestra conciencia, cuando podamos ver quiénes somos realmente y quién es la Verdad Absoluta. Mientras más vamos descubriendo esto podemos elevarnos a esos niveles de satisfacción, de felicidad, de amor puro, eso es muy bello. Los santos y los sabios nos han hablado de esto. Sus palabras se han vuelto eternas, y han sido atesoradas y transmitidas cuidadosamente. Sus palabras han sido adoradas y reverenciadas eternamente por miles y millones de años a través del conocimiento védico. Todo lo que estos sabios han dicho, todos los ejemplos que nos han dado para que podamos entender mejor la verdad, eso ha sido atesorado y se ha transmitido hasta nuestros días. Aquí lo tenemos: son los libros de nuestros maestros espirituales y ¿por qué esto ha sido adorado de esta manera?, ¿por qué ha sido transmitido de esta manera de corazón puro a corazón puro? Porque ha sido conocimiento verdadero, un conocimiento válido, no ha habido engaño, al contrario, ha habido plena satisfacción, plena felicidad. Así lo estamos transmitiendo ahora también. No hay ningún deseo de engañar, todo lo contrario, queremos servir, queremos entregar este conocimiento que es de pleno alivio para todos. Eso es lo que estamos experimentando, eso es lo que podemos percibir cada vez que nos volvemos más conscientes cuando repasamos el Bhagavad Gita. Cuando vemos este mundo desarrollamos más convicción en estas palabras, en este mensaje y así en nuestro mismo interior. Nuestro propio ser nos está pidiendo un crecimiento. Sólo tenemos que responder a ese llamado y la conciencia de Krsna es la mejor respuesta ya que es muy natural. Cada uno con su naturaleza puede servir a Krsna. Sólo tiene que ser honesto, correcto, a nadie se le pide nada imposible. Si uno es artista puede servir a Krihsna con su arte, si es intelectual con su conocimiento, si es un buen comerciante con sus habilidades de

comerciantes, si es un buen administrador, si es hombre o mujer, si está casado o soltero cualquiera sea la condición. Srila Prabhupada decía: “Yo no he venido a quitarles nada, he venido a traerles a Krsna para que su vida se vuelva exitosa”. Ese es el principio verdadero de la civilización humana, la sociedad humana debe ser una sociedad teísta, centrada en lo divino, en el propósito trascendental. Todo ser humano busca cuatro metas: el deber primero, dharma. Saber qué debemos hacer, esto nunca nos lo enseñan. Nuestra preocupación por el deber es la preocupación por el placer. Los padres quieren que sus hijos tengan la mejor educación para que la pasen bien y disfruten. El único sentido del deber es que tienen que trabajar con mucho esfuerzo y cuidar muy bien su dinero. Ese es su único deber, trabajar como burro y cuidar el dinero. Ese es un deber animal. Los animales trabajan duro y cuidan lo que consiguen como las hormigas, las abejas, los perros, etc. El verdadero dharma en el ser humano está en relación con la Verdad Absoluta, en relación con un bienestar, ése es el verdadero dharma, un bien universal. El hombre en sí tiene capacidad de beneficiar a todo el universo o de perjudicarlo. Cuando uno se porta mal, hace sufrir a muchas personas santas y sabias que sólo anhelan nuestro bien. Cuando no actuamos en forma correcta le causamos dolor a todos ellos y cuando lo hacemos de forma correcta ellos se alegran, nos dan sus bendiciones, la capacidad de poder comprender más la conciencia de Krsna y de comprender mejor la Verdad, eso es dharma. El deber es sumamente importante, eso es lo que va a orientar toda mi vida, saber hacia donde tengo que apuntar. Si sé que tengo que apuntar hacia la Verdad Absoluta y descubrir ese tesoro, entonces nada de este mundo me va afectar. Cuando uno tiene una gran meta valiosa, está dispuesto a sacrificar cualquier cosa para tenerla porque sabe que todo lo uno sacrifica es poco para lo que va a recibir, así que vale la pena. En el mundo espiritual hay que hacer muchos sacrificios, hay muchas pérdidas, muchos fracasos, austeridades. Todos lo están haciendo para adquirir bienes percederos. Con el mismo esfuerzo, con el

mismo sacrificio, una persona inteligente puede alcanzar beneficios trascendentales, eso es dharma. El segundo es artha, desarrollo económico. Todos hacemos algo para poder tener algún desarrollo económico y poder mantenernos. Tercero: Kama, complacencia de los sentidos. Todos necesitamos alguna satisfacción. Cuarto: Moksha, liberación. Esas son las cuatro metas que persiguen los seres humanos, el deber, el desarrollo económico, la complacencia y la liberación, pero en la actualidad todo está centrado en el desarrollo económico y en la complacencia. Nos olvidamos del deber y la liberación. El deber y la liberación son justamente lo más importante. Krsna en el Gita nos indica todo al decir simplemente; “Ven a Mí”, ése es el deber supremo. Yo voy a organizar tu vida y todo va a funcionar muy bien. Voy a liberarte de la reacción, del peso del karma». Así la conciencia de Krsna viene como un gran regalo para todos. Estudiar el Bhagavad Gita, cantar los santos nombres, así uno va creciendo en la conciencia de Krsna y Krsna nos asegura que en este crecimiento no habrá frustración ni pérdida. Aprovechemos esta forma humana, ¿qué más se puede decir?, ¿dónde más vamos a aprovechar nuestro nacimiento humano? Antes de conocer la conciencia de Krsna sentía que estaba perdiendo mi tiempo en todas partes. En lo que uno estudia o trabaja, en las conversaciones, uno siente de esa manera: «aquí se está perdiendo lo sustancial, se está perdiendo la esencia, estamos olvidando lo que es verdadero». Cuando llegué a la conciencia de Krihsna me di cuenta que aquí había una verdadera preocupación por la verdad, que los devotos estaban verdaderamente dedicados a Dios, al centro, algo increíble, maravilloso y aún así pueden subsistir y mantenerse. Ambas tareas se pueden hacer, mantenerse en este mundo y al mismo tiempo uno puede estar avanzando internamente. Ese es el gran beneficio de la conciencia de Krsna. Todos los santos y los grandes devotos nos invitan a practicar este proceso que es plenamente gozoso. Adoren los santos nombres dejando de lado la esperanza del disfrute en este mundo ya que esto es solamente

un enredo nada más, una ilusión, una búsqueda detrás de un espejismo. Vamos a encontrar lo sustancial y esencial en lo eterno y ahí está la felicidad. Todos queremos felicidad, nadie quiere ser engañado, ignorante, nadie quiere estar sufriendo. El gran problema sólo es la pereza, que no queremos luchar para obtener eso. Nadie puede decir «¡no quiero eso!». Como Guru Maharaj dice: “El rey de todo es el amor». Nadie podrá decir que no quiere amor. Quizás alguien diga que no quiere poder. Alguien dirá que no quiere conocimiento, pero nadie podrá decir que no quiere amor. Al mismo tiempo sabemos que eso es muy grande y si es muy grande tenemos que luchar, eso nos va a engrandecer. La lucha no es algo malo. En el proceso se nos pide lucha, esfuerzo, eso es para el propio engrandecimiento, es para ponernos a la altura de lo que queremos recibir. ¿Quién quiere premiar a un perezoso? ¿Quién quiere premiar a un cobarde? Nadie quiere darle un gran premio, una gran sorpresa. La sorpresa, el gran premio está dentro de nosotros mismos. Tenemos que decidarnos, determinarnos completamente, eso significa esfuerzo pleno: «yo creo que eso existe, esa belleza, ese encanto, esa felicidad tiene que existir de todas maneras porque la estoy pidiendo. Tu corazón la está pidiendo, pero el hombre materialista en lugar de buscarla trata de crearla artificialmente a través de la ciencia, de la tecnología, de los arreglos políticos, de acuerdos internacionales, etc. Quiere conseguir esos bienes de paz, de felicidad, de armonía, de amor. No hay que crear nada, ya está todo creado. Existe en un plano superior, no podemos bajarlo al plano de las leyes, al plano ilusorio de los conceptos nacionales, corporales, de los intereses egoístas. Nunca habrá felicidad manchada con egoísmo, con ignorancia. La verdadera felicidad y el verdadero amor pertenecen al plano espiritual. No podemos bajarnos al plano de la carne, al plano mundano, no se puede. Llegará completamente mareado, transformado en un reflejo pervertido. Creías que estabas trayendo el amor y sólo estabas trayendo lujuria, frustración. Pensabas que estabas trayendo conocimiento pero sólo estabas trayendo especulación,

teorías. En la medida que uno se purifica está siendo elevado, estamos siendo invitados. Nadie nos quiere negar este conocimiento superior, al contrario, por todos lados se nos incentiva, tenemos todo el apoyo para inspirarnos. Todo esto es una cultura teísta. Uno puede expresar sus capacidades, sus talentos. Ofreciéndolos al Supremo, uno obtiene verdadera satisfacción y eso es muy bello. Nadie está aquí obligado; están aquí porque sienten la satisfacción y están viendo una hermosa perspectiva, un gran crecimiento. El mundo material no nos ofrece ningún crecimiento, sólo mantener nuestro cuerpo, sostener el cuerpo de alguna manera aunque éste igual nos va a dejar, es un mal negocio. Todo lo que necesitamos ya está y todo lo podemos descubrir de una manera natural. Krsna nos dice que uno debe ser muy determinado, no dejarse desviar por la propaganda, por los intereses mundanos, los así llamados amigos, la televisión, tantos elementos que aparecen para perturbar nuestra determinación. Hay tantas personas que no están interesadas, que solamente piensan en el fútbol, en el deporte o en la vida sexual, en el alcohol o en las fiestas. Determinado significa: “voy a rechazar lo que es mundano, lo que es artificial, sólo voy a buscar sadhu sanga, la asociación con los santos, la asociación con los que me elevan. Ahora me doy cuenta que yo también puedo ser un filósofo, que también puedo meditar. Eso no está reservado para los grandes yoguis o los grandes pensadores. Puedo leer el Bhagavad Gita y comprender muchas cosas bellas. Puedo cantar Hare Krsna y sentir una felicidad superior» y así decidirme a transformar mi vida. Para aquellos que son experimentados, esto no es una aventura a la que nos estamos lanzando por primera vez y no sabemos qué va a pasar, como lo hicieron los comunistas o como lo hacen los capitalistas. Se lanzan a nuevas aventuras, prueban nuevas teorías, matan gente, hacen cualquier cosa para establecer sus pruebas, sus tesis, que después resultan un gran fracaso. Está completamente probado que existe esta posibilidad de liberarse. Eso significa hombre. El que no se puede liberar no es un

hombre. El animal está en el cautiverio de su concepto corporal y no puede trascenderlo. Animal no es solamente el que tiene cuerpo animal. El ser humano que no puede entender que no es el cuerpo y que sólo busca los placeres del cuerpo también está viviendo como un animalito, tiene conciencia de animal y en su próxima vida puede nacer como uno de ellos, esa es la visión que tienen los vedas. Ellos no tienen una visión superficial. Un animal puede ser mejor que un hombre. ¡Cuántos hombres hay que son criminales y cuántos animales han arriesgado su vida por salvar a un hombre! ¡Cuántos perros se han tirado al agua para salvar a un niño y cuántos hombres han matado niños después de haber hecho atrocidades con ellos y cosas así! En la cultura védica se realiza la conciencia y no el cuerpo. Uno puede tener cuerpo humano pero ya es un animal y cuando muera ocupará uno de esos cuerpos. Hace poco cuando estuve en Lima leí una noticia de la India acerca de una mamá que fue a lavar la ropa con su hija al río. Llevaban también su vaca. La niña cayó al río y la mamá se tiró para salvarla. La vaca estaba desesperada mugiendo. Como en la India la respetan tanto se preocupaban acerca de qué le ocurría. Comenzaron a seguirla y llegaron hasta donde estaban la mamá y la hija, ahogadas. La vaca murió de pena al día siguiente. Aguantó esa noche y luego murió. Así uno ve corazones tan nobles en el cuerpo de un animal y más bien otros estarían felices por quedarse con la herencia o con cualquier cosa. Como decíamos, nuestra visión no debe ser artificial. Se dice que se ven caras pero no se ven corazones, así se nos enseña a ver el corazón y apreciar el mundo de la conciencia, eso es lo importante. Trabajemos sobre nuestra conciencia, ahí está nuestro futuro. Tu futuro no lo haces con tu dinero, con tu prestigio, con tu apellido. Tu futuro lo haces con tu conciencia, con el objeto de tu meditación. A lo que tú anheles a eso vas a llegar, eso no te será negado. Al principio uno no solamente lo desea sino que lo anhela intensamente Si uno se está ahogando en el océano desea intensamente que le llegue la ayuda y la ayuda le va a llegar en forma completa. Le van a tirar

una cuerda y uno la agarrará por más que esté áspera, este es el proceso. Muchas veces decimos: ¡Estoy buscando la verdad, estoy buscando la verdad!, pero cuando nos encontramos con la verdad ahí salimos corriendo. ¿Qué significa encontrarse con la verdad? Significa que tú tienes un compromiso con ella y encontrarse con la verdad significa que tienes que empezar a servirla, que armonizar con ella. Quizás mientras la ignoraba podía hacerme el tonto, pero ahora que la encontré y la conozco, no. Es así como lo sentí personalmente cuando conocí la conciencia de Krsna, dije: »Yo estaba buscando la verdad y aquí está, se acabó la vida pasada, ahora me tengo que consagrar a esto porque es lo que andaba buscando«. Si verdaderamente lo estás buscando entonces sé consecuente. Si sólo quieres anotar la dirección de donde está la verdad y todavía quieres seguir en la ilusión entonces se puede decir que eso es una tortura psíquica. Si sabes que los devotos hacen las cosas bien y tú las haces todo mal es porque lo que te hace falta es coraje. Seguramente apagar la televisión, separarte de tus amigos, perderte el partido, perderte las fiestas, te debe costar muchísimo. Pero lo más doloroso es perder esta oportunidad de nacimiento humano, vida humana para tener a Krsna. Esto es una invitación universal, queremos que todo el mundo aproveche este mensaje, queremos que todo el mundo se beneficie. El Bhagavad Gita es tan bello y es tan sencillo de comprender, es fácil de practicar. Por supuesto hay exigencias que uno las va haciendo gradualmente y así uno puede avanzar, es algo concreto. Aquí no estamos vendiendo pasajes a la India, prometiendo un retiro para fin de año, es ya, ahora y aquí mismo sin pérdida de tiempo, sin pérdida de más energía. Sólo hay que desearlo y ya. Sólo hay que decidirse y ya. Krsna nos dice: «Aquel que está en armonía con su mente y su inteligencia él es muy querido para mí». Esa es la ciencia bellísima del yoga. La mente y la inteligencia tienen que estar en armonía con Krsna, todo pensarlo en relación con El, todo comprenderlo en relación con El. Cuando comprendemos algo en relación con El eso se vuelve un conocimiento absoluto,

concreto. Pero cuando estamos entendiendo algo distinto a El, eso es sólo una teoría que va a permanecer en el circo de la ciencia por algún tiempo y después se va a desvanecer. Así la devoción es una fuente de buenas cualidades. Todos quisiéramos tener esas cualidades por cierto. Cuando uno lee la vida de un santo ¿quién no quisiera ser como él? Yo creo que todo el mundo quisiera tener ese entendimiento, esa fe, esa fortaleza y esa grandeza y que nada de este mundo lo afecte. Ese poder psíquico y sobre todo esa capacidad de servir de amar, esa sabiduría. Un santo es un ser completo, es el hombre acabado, el fin del hombre y de la santidad. ¿Quién puede decir que no quiere tener esa bienaventuranza, esa pureza, ese amor? Como decíamos recién, nadie puede decir que no quiere amor. Entonces tenemos que luchar, es para animarnos, para que nos unamos, para que participemos, para que así apoyados, nos iluminemos mutuamente y vayamos avanzando, ése es el deseo de Krsna, por eso está su venida, por eso él a traído a los devotos, por eso a traído los libros. Nosotros solamente tenemos que levantar la mano y decir: ¡Acá hay un voluntario para lanzarse en esta misión trascendental! ¡Ya tiré todo lo de este plano y ya no encuentro nada bueno, no hay nada fabuloso, nada increíble! A veces creemos que lo de este mundo es increíble pero, ¿para que me sirve? Es mucho más increíble saber que Krsna es nuestro amigo, eso es lo más increíble. Es mucho más increíble saber que en el Bhagavad Gita está toda la verdad. La conciencia de Krsna está llena de increíbles y todos esos increíbles te benefician. Aprovechemos esto para volvernos perfectos, felices. Este es el deseo de nuestros maestros y si nosotros nos sometemos humildemente, con inteligencia, vamos a recibir el regalo que ellos nos quieren dar. Esto nunca se termina. Mahaprabhu ha dicho: »No se vayan, no se retiren, esto no es todo, da un paso más. Si das un paso más te vas a encontrar con un nuevo océano de néctar y si das otro paso más será otro océano de néctar, así es. Por océanos vas a recibir esto, como océanos que se abren ante tí y te muestran muchísimas verdades». El devoto lo está

sintiendo y por eso su vida se está transformando tanto como una gracia. Es imposible explicar la conciencia de Krsna en un día o en un mes o en diez años, no es una cosa de conocimiento, es una cosa que tienes que caminar y practicar, eso se va a ir revelando internamente.

« La dignidad del divino sirviente »

La gente espera con sus actividades de beneficencia algo bueno. Quieren tener un buen pasar, pero como dicen los grandes vaisnavas, debemos aspirar a tener una vida eterna hasta llegar al mundo espiritual, Goloka Vrindavana. Si tú tratas de esforzarte por algo realmente bueno, eso te traerá un resultado eterno. Ahora hemos alcanzado este cuerpo humano, por lo tanto tenemos que esforzarnos lo más posible por alcanzar nuestra meta y al hacer eso podemos dejar de lado nuestros deberes materiales. Nuestra realización no es suficiente. Debemos recibir a algún poder, a alguna fuerza en nuestra mente. El sadhu (persona santa) nos está siempre iluminando, echando más luz. Nos está empujando para que avancemos más. Con nuestras pocas realizaciones sólo vamos a quedar estancados. Si no nos asociamos constantemente y si no servimos a las personas que están totalmente dedicadas entonces no vamos a poder avanzar más. Avanzar más significa servir más, avanzar más significa desear más la asociación de las personas santas. En un momento, uno cree que aprendió lo suficiente y que la cosa se va a poner más pesada. Uno piensa que tal vez si me asocio más, quizás me manden a sankirtan o me rapen o me obliguen hacer alguna promesa. Se asustan y dicen: “¡Mejor paro acá!”. Cuando uno camina y luego se para se siente incómodo; es como el hombre que va caminando por la montaña y quiere llegar a la cumbre: le incomoda pararse en la mitad del camino, sólo lo hace para tomar más fuerza. A veces uno habla con algún religioso que rechaza al maestro espiritual y a los santos. Dice: “¡Yo hablo con

Dios en mi corazón, tengo mis propias realizaciones!”. Está dicho que es insuficiente incluso leer la escritura. Si uno lee las escrituras va a recibir mucha inspiración. Puede recibir mucha instrucción y lógicamente eso nos va a dar una realización, pero igual la escritura es algo pasivo. La escritura no cae sobre nosotros para exigirnos, para apretarnos. Quizá nos dé un momento de aliento y de inspiración, pero después ¿quién va a mantener eso?. Tendríamos que volver a leerlo nosotros mismos. No es como estar asociado con el shastra antiguo que son los devotos, que están viviendo, practicando la escritura. La asociación con el sadhu enriquece nuestras realizaciones y nos empuja a nuevas realizaciones manteniéndonos en ese plano trascendental. Es ahí cuando la conciencia de Krsna se vuelve natural, cuando uno tiene sus amigos en la conciencia de Krsna, su familia, su trabajo, sus aspiraciones, todo en la conciencia de Krsna. Esa es la idea de la conciencia de Krsna. No es un proceso de yoga artificial que uno tenga que imponer ¡no! La conciencia de Krsna es vivir realmente con castidad. Ahí uno encuentra sus bienquerientes, los que están realmente interesados en el Supremo, volver a casa, volver a Dios. Que seamos sabios, que seamos puros, que salgamos a bendecir a los demás, a transmitir nuestro conocimiento ¿qué hay más bonito que eso? Ahí recibimos a Krsna. Muchos padres quieren que su hijo sea un profesional, pero qué mejor profesión que salvar a la gente del nacimiento y la muerte!. Eso es mucho mejor que un médico, que un abogado, que cualquier otra cosa. Un arquitecto sólo puede dar una morada temporal, un abogado puede resolver tus problemas temporales, un médico te cura de una enfermedad temporal. Sacarte el nacimiento y la muerte, darte un beneficio eterno, ese tipo de capacitación Prabhupada quería darnos; quería prepararnos para eso, quería que seamos brahmanas para que le demos un alivio definitivo a la gente. La profesión más grande y más importante, una profesión que a uno mismo lo satisfaga plenamente. El devoto vive la conciencia de Krsna, no es un trabajo. Para un profesional su profesión es su trabajo, para

nosotros es nuestra vida. A veces un devoto tiene que trabajar para poder hacer su conciencia de Krsna, aunque a él lo que más le gusta es adorar a Krsna! Cuando teníamos el Govinda's yo decía: "¡Me voy, me tengo que ir!". Un devoto decía: "¡Es la primera vez en un trabajo que cuando el jefe se va uno se pone triste!". Así es la conciencia de Krsna. Uno puede estar trabajando y siempre ser feliz. En el trabajo del mundo material tienes un jefe que te está pagando para que te complazcas, para que llegues a tus aspiraciones, para que cumplas tus deseos. No puedes ver al jefe, pero él te está pagando para que te pongas todo lo que te quieres comprar. Así hay buenos adoradores de los semidioses para que les den algo. Verdadero amor, devoción pura por algún semidiós, eso no existe. Solamente para Krsna existen esos sentimientos. Aquel que te quita todo, «Hari». Todo lo que Krsna hace es maravilloso, cuando nos quita, cuando nos da, cuando nos bendice, cuando nos castiga, todo lo que viene de Krsna es misericordia... Debemos tener una buena asociación "¡Dime con quién andas y te diré quién eres!" Prabhupada decía que si uno pone un hierro en el fuego, éste va a adquirir todas las cualidades del mismo. El fuego se pone rojo, ardiente. A pesar que el hierro es frío y oscuro cambia su naturaleza completamente, pero se saca del fuego y recupera su naturaleza. Nosotros somos conciencia vulnerable, dice Guru Maharaj, somos de naturaleza vulnerable. Por tal razón debemos cuidarnos de estar siempre metidos en el fuego de la conciencia de Krsna. Nosotros no tenemos capacidad por nosotros mismos. Nosotros no somos Krsna, no somos Antaranga Shakti, no somos energía interna, somos energía marginal, conciencia vulnerable. Por naturaleza estamos sujetos a caer en maya, por eso estamos en constante asociación con los devotos puros o con los que quieran seriamente serlo. Ahí vamos a estar protegidos, vamos a ser llevados por esa corriente hacia la energía interna hasta que se despierte ruchi o un verdadero apego por la trascendencia. Cuando uno no llega a esos niveles de verdadero apego trascendente, ahí naturalmente el corazón se va hacia arriba.

Guru Maharaj decía que hay una fuerza centrífuga que nos aparta del centro. Si uno sale de la órbita gravitacional de la tierra, esta ya no te atrae. Quedaremos flotando o iremos a otro planeta. Hay una fuerza que repele y otra que atrae. Hay que luchar por llegar a aquella fuerza que te atrae. Por eso están las banderas en la playa. Si están rojas te avisan que no puedes meterte mucho, sino no vas a poder salir. Si te quedas afuera no hay problema. Si te adentras en el mar la corriente te arrastrará más y más... Cuando uno entra en la conciencia de Krsna, una vez que está bien metido será atrapado hasta llegar al centro. Si uno se queda sólo por afuerita va a sentir que lo están echando, que es rechazado, cualquier cosa así. Va a pensar que su naturaleza es mayásica, se va a sentir un asura, un materialista. Había un gran vaisnava que decía: “¡Mi querido Señor, de la misma manera en que un muchacho joven se atrae por una muchacha, con esa misma naturalidad, con esa misma fuerza quiero estar atraído por Tí!”. Entonces nos damos cuenta que hay una fuerza de maya que nos aleja de Krsna, pero también vemos que hay una fuerza de Krsna que nos atrae hacia El. El devoto toma refugio en la energía interna, quiere quedar cautivado por dicha energía. El materialista quiere quedar cautivado por la energía externa. Se está esforzando para quedar cautivado por esa energía. Quiere destacarse, ser un play boy, tener dinero, un buen auto, salir con mujeres bonitas y de esa manera quedar realmente cautivado por la energía externa. Se hacen devotos puros de maya, inhalan un poco de coca, pero cuando se acerca un devoto para decirles algo, salen corriendo ó echan al devoto. ¡No sea que los despierte, que le echen agua a su fiesta!. Están muy interesados en asociarse entre ellos. Al devoto le gusta lo contrario; pájaros del mismo plumaje vuelan juntos. Mahaprabhu dijo que un devoto es aquel que no tolera la asociación con personas mundanas, no le interesa lo que ellos hablan, lo que ellos desean, no lo comparten porque no les interesa. Un devoto piensa:” ¿Cuando me voy a purificar? ¿Cuando voy a tener verdadero amor? ¿Cuando voy a tener una inteligencia firme?”. El

materialista piensa: “¿Cuándo voy a tener un auto? ¿Cuándo voy a tener mi equipo de video?”. Puras estupideces. Nunca está pensando “¿Cómo me voy a perfeccionar? ¿Cuándo seré una buena persona?”. Nunca se les cruza un pensamiento filosófico por la mente ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? Un devoto cuando ve el universo dice: “¡Que increíble todos estos universos, estas estrellas, la luna!, en cambio el materialista ve el cielo y piensa: “¡Voy a traer a mi novia, podríamos contar las estrellas!”. Están totalmente bloqueados, bloqueados por la lujuria, chatos... La lujuria es el amigo constante que cubre la inteligencia. Todo se vuelve como una droga: la luna, las estrellas, el mar, ellos prefieren disfrutar todo eso antes de preguntarse por la autorrealización, todo es una droga. Nuestro cuerpo se llama kama rupa, la forma de la lujuria. Según la lujuria que uno tenga, ese cuerpo adquiere. Si tienes lujuria por el agua nacerás como un pez, si es por el aire serás un pájaro. También tomas un cuerpo según la lujuria por sexo, lujuria por comida, lujuria por riqueza, por fuerza, por velocidad. La lujuria es muy sutil y actúa en la mente, en los sentidos y en la inteligencia. Hay una lujuria burda que es cuando uno quiere disfrutar de los sentidos. Lujuria mental e intelectual cuando uno quiere ser un gran filósofo, un gran poeta, un gran artista, cuando uno quiere destacarse en algo, eso es lujuria. Hay que reconocer que uno no hace nada, sino que es Krsna quien lo hace. La lujuria también está en la inteligencia. Es como estar rodeado de traidores donde no puedes ganar ninguna batalla, nuestra arma más elevada es nuestra inteligencia, que está constantemente siendo acechada por la lujuria. Por eso hay que escuchar a las personas santas cuando nos dicen “¡eso es lujuria!”. Esta es una lucha constante, al igual que los militares. Hacen guardia durante la guerra y cuando ésta acaba siguen haciendo guardia. Así son los santos. Hay muchos ejemplos de devotos puros. El Señor Caitanya le decía a Haridas Thakura: “Tú ya no necesitas cantar japa”. Haridas Thakura dijo: “¡Voy a dejar este cuerpo, ya no puedo cantar mis ciento sesenta rondas diarias!”. Estas eran las razones por la cual quería dejar su

cuerpo. Sanatana Goswami tenía su cuerpo lleno de heridas de las que emanaba pus y mal olor. El señor Caitanya iba y lo abrazaba todos los días. Sanatana Goswami no sabía donde meterse, se sentía mal al ver como sus llagas manchaban el cuerpo del Señor. Él pensaba dejar su cuerpo: “¡Este cuerpo sólo está cometiendo pecado!”. Mahaprabhu le dijo: “¡Tu cuerpo es totalmente puro!”. Si era alguna persona materialista iba a pensar que su cuerpo estaba contaminado, pero como él era devoto de Krsna su cuerpo era puro. Krsna mismo puede venir y decirle al devoto: “¡Tú eres mi devoto, ven que te sacaste un diez!”. Una persona a la cual le interesan los temas del nacimiento y la muerte está especialmente bendecida. Es un nivel de inteligencia superior, incluso más que una inteligencia capaz de comprender la teoría de la relatividad o las distintas teorías físicas y químicas, tan complejas pero dentro del campo de maya, de la ilusión. Yo quedo asombrado cuando veo un ciego en la calle, cómo hace para bajar en tal parada de bus, como camina... Si yo fuera ciego me chocaría con todos los postes, pero una persona que ve no necesita ese tipo de capacidad. Digamos que eso está bien para un ciego. De la misma manera cuando una persona comprende el nacimiento y la muerte, ve este mundo de una manera filosófica y no necesita las capacidades de los grandes científicos de ver el átomo o de comprender al virus del SIDA. Si a uno le muestran una gota de agua va a detectar cada microbio que hay. Cada uno tiene su nombre, su cédula, pero para nosotros eso no es nada. Todo ese conocimiento los mantiene como ciegos. Apenas uno empieza a ver todo ese conocimiento lo desecha, lo hace a un lado de inmediato. “Cuando tu inteligencia haya cruzado el espeso bosque de la ilusión entonces te volverás completamente indiferente a todo lo que se oye y a todo lo que se está por oírse”, dice Krsna. Nirveda es indiferencia. Sólo debo escuchar Bhagavad Gita, temas referente a la trascendencia, si hay un mundo de luz, para qué quiero saber de un mundo de oscuridad?. Una persona que ve no necesita el sistema de leer con los dedos.

Las personas que han sido muy pecaminosas no tienen la capacidad para despertar ante esta inquietud del nacimiento y la muerte, pero ellos aceptan eso bajo un estado de amnesia, de somnolencia. Sri Sukadeva Goswami dice: “Las personas materialistas que están muy apegados a su progreso económico y familiar no tienen visión para captar la verdad acerca del ser”. Ellos se rodean de medios y elementos materiales. A pesar de que la naturaleza material está mostrando descaradamente que no hay progreso, ellos están viendo que pueden tener tanta protección en forma de dinero, de armas, de amigos. La muerte igual se infiltra y llega hacia nosotros. Por mucho poder que uno tenga, esto es un problema. Nadie es indiferente ante esta situación. Cuando una persona empieza a hacer actividades piadosas desarrolla la inteligencia mediante la cual puede estar en un lugar donde no hay nacimiento ni muerte. Eso es el mundo espiritual. Empezar a desear salir del ciclo de nacimiento y muerte es empezar a desear la trascendencia, es un principio. Así como hay personas que viven en lugares feos y se conforman por vivir ahí y hay otras que hacen hasta lo imposible por salir de ese lugar, de la misma manera hay personas que se conforman con este mundo material y hay otras que quieren salir de aquí porque no están conformes. Si nos acercamos a las personas inteligentes, a los trascendentalistas, a los sabios y santos, vamos a ver que ellos están siempre tratando este problema del nacimiento, enfermedad vejez y muerte. Una persona que tiene verdadero conocimiento está analizando estos problemas. El no se deja distraer. Tal como un barco que se está hundiendo y una señora se queja porque se le dio vuelta la copa de vino: “¡Capitán se me dio vuelta el vaso de vino y el mozo no hizo nada!”. ¡A ella no le importa que se esté hundiendo el barco! Así la gente está tratando de tener todo arregladito, sus casitas, etc., todo muy increíble, ¡pero se están hundiendo! El Srimad Bhagavatam dice: “Cuando el sol se oculta un día ha sido quitado de tu vida! Un milímetro se ha hundido tu barco, pero tú estás preocupado por los adornos del mismo y no ves que se está hundiendo. Estás

preocupado por los adornos del “barco”: cómo peinarlo, cómo maquillarlo, cómo perfumarlo, como fortalecerlo, porque maya nos está engañando. Hay una energía que nos engaña, que nos adormece, nos estupidiza. Esa energía se llama Maya y hace que nos preocupemos por las cosas temporales. Sadhu significa asociarse con personas que están interesadas en lo eterno, que son especialmente inteligentes. En este mundo, rodeados de objetos temporales ellos están interesados en lo eterno, en la realidad. La línea recta no se desvía, eso significa Sadhu, aquel que no se desvía de la recta, de la realidad. A nadie le gusta estar en este mundo. Todos están añorando una situación mejor. Hasta un hombre muy rico está añorando una situación mejor, nadie está conforme es este mundo. Encima vamos a volver y a volver, como si nunca lo hubiéramos estado. ¿Cómo? Con un chupete en la boca, a empezar todo de nuevo. Todos los sacrificios de la vida pasada, haber mantenido toda una familia, tener otra señora, otros hijos, otra situación. Entonces Narada Muni dijo: “Así como una persona que fue mordida por una serpiente puede ser curada con el mismo veneno en forma terapéutica, de igual manera las mismas actividades que causan el cautiverio de un persona serán aplicadas. Esa es la gracia del bhakti yoga. Si le entregas a Krsna las actividades que estás realizando, quedas liberado. Srila Prabhupada ha dicho: “No he venido a sacarles nada, sino a entregarles Krsna. Agreguen Krsna a sus vidas y éstas serán perfectas! Si uno tiene una casa puede agregar Krsna; es como tener un hijo más. Dice Guru Maharaj que se considera a Dios como un padre, pero en la escuela vaisnava Krsna también tiene la posición de hijo, una posición más central, está ocupando el centro. Cuando en una pareja vienen los hijos, ellos están ocupando la atención de la familia. Para ellos se trabaja: “Vivamos cerca del jardín”, “no podemos vivir en un departamento chico”, etc. Todo empieza a girar en torno a los niños. Krsna está ocupando la posición del hijo para los vaisnavas, la posición central. Alguien que tiene su casa puede tener un hijo más llamado Krsna, como la historia de la deidad

de Sanatana Goswami. Una vez Sanatana Goswami iba caminando por la calle y vio que unos niños jugaban con una deidad en el suelo. Preguntó:” ¿Cómo pueden ustedes estar jugando con una deidad de Krsna en el suelo? ¿Quién es vuestro padre? ¿Cómo él les permite todo esto? El padre era brahmana. Sanatana Goswami fue hacia él padre y le dijo: “¡Sus hijos están jugando con una deidad! ¿¿Cómo puede ser!?” El brahmana respondió: “¡Disculpe Maharaj, estaba distraído!”. Tomó la deidad y la puso en el altar. Sanatana Goswami a la noche tuvo un sueño en el que la deidad le dijo: “¡Yo estaba tan feliz todos los días jugando con los niños y por culpa tuya tengo que estar parado en el altar todo el día!”. Simultáneamente la deidad se le apareció en el sueño al brahmana y le dijo: “Seguramente mañana va a venir el Goswami a pedirte disculpas. Dile que Yo quiero irme con él. Sanatana Goswami fue ante el brahmana y le dijo: “Perdóneme señor. Soy tan orgulloso que quería darte instrucciones. En realidad yo no sabía que usted tenía esta relación con la deidad”. El brahmana le respondió: “Está todo bien Maharaj, más bien la deidad quiere irse con usted”. Sanatan Goswami respondió: “¡no puede ser!, usted la tiene bien cuidada, ya es como de la familia! ¿Cómo me la voy a llevar? El brahmana le contó: “Tuve un sueño y la deidad me dijo que quiere irse con usted”. Entonces Sanatana Goswami le dijo a la deidad: “Tú quieres venir conmigo pero mira que no tengo buen prasadam. Yo soy un mendigo. Lo único que te puedo dar son unos chapatis y nada más. Aquí estás bien alimentado, bien cuidado. La deidad respondió: “Quiero irme contigo. El brahmana tiene hijos y tú no tienes ninguno. La deidad se fue con Sanatana Goswami, quien no tenía nada. Sanatana Goswami la tenía debajo de un árbol y le daba chapatis. Un día la deidad dijo: “¿Sería posible que me cambies un poco la dieta? Ponle algo de mantequilla, algo de sal a los chapatis. Sanatana le respondió: “Te he dicho que conmigo la ibas a pasar mal, así que te devuelvo al brahmana, tendrás mejor prasadam. La deidad le dijo: “¡No, está bien, prometo no quejarme!” Así Krsna es parte

de la familia. Porque tenemos energía debemos hacer algo, es lo que dice Krsna. Estamos obligados a actuar. Estar obligados a actuar significa que nuestra vida es responsable, porque todo lo que hacemos tiene un resultado, hasta lo más mínimo. Cuando uno habla está matando miles y miles de microbios. Entonces, si uno no habla para Krsna o para glorificar a Krsna está cometiendo un crimen, va a ver una reacción. En la india hay una secta que anda con paños en la boca. Son tan estrictos que para no matar a ninguna entidad viviente andan con un paño. No comen nada cocinado porque el fuego mata a millones y millones de entidades vivientes. Ellos no quieren ser violentos. Eso ya es una exageración. Debemos ser prácticos. El Srimad Bhagavatam dice: “Toda entidad viviente sirve de alimento para otra”. Nosotros no podemos vivir sin respirar porque respirar es un alimento para nosotros. Cada vez que respiramos estamos matando miles de entidades vivientes. Sólo hay que respirar para Krsna, es la única manera que no sea violencia. La energía es la potencia de nuestra alma. Querer, sentir y pensar, estar presentes allí. Debemos hacer algo, pero si actuamos de una manera errada el resultado será malo. Si actuamos de una manera correcta, el resultado será bueno. Por tanto es necesario analizar qué es bueno y qué es malo. Con el cuerpo humano podemos llegar a alguna solución. Esto no es fácil, saber qué es bueno y qué es malo. Ahora hay una campaña mundial, una conferencia mundial en Río de Janeiro por la ecología. Todo el mundo se está viniendo abajo. ¿Por qué? Porque está siendo manipulado por personas que no saben qué es bueno y qué es malo. Krsna mismo dice: “¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que no hay que hacer?”. Hasta grandes sabios están confundidos por ello. La ciencia de la acción es muy difícil de entender. Por eso uno necesita la guía de un maestro espiritual, de una persona experta, de las escrituras. Estamos en una vida muy comprometida. Por ejemplo, uno va por la calle y ve a un mendigo sucio y enfermo, no hay enfermedad que no tenga. ¿Por qué está así? Porque actuó mal. Debemos darnos cuenta que estamos jugando con fuego.

Estamos actuando constantemente ¿hacia donde vamos? Recuerdo cuando escuché hablar de la ley del karma dije: “Bueno, mejor me cuido, porque en mi próxima vida voy a ser un niño boliviano trabajando en una mina de carbón”, eso es lo que se me cruzó por la cabeza... ¿Quién me aseguraba que yo iba para ese lado? ¿Quién me podía decir que no? Nadie, porque nadie tenía ni la más mínima idea de la ley del karma y la reencarnación. Si alguien lo sabía, era en forma artificial. A veces en la calle uno se encuentra con gente rica, pobre, fea, linda, ¿qué produjo eso? La acción. Entonces tenemos que conocer la ciencia de la acción, es algo muy importante, es un libro eterno, de eterna sabiduría. Se han escrito muchos otros libros acerca del átomo, Acerca de la botánica, de distintas energías materiales, de física, química, muchos libros de diferente importancia. Los libros que tratan de la acción tienen importancia eterna. Por el simple hecho de actuar ya estamos haciendo algo muy importante. No podemos evadir esa realidad. No es que sólo un abogado está haciendo algo importante ó el presidente de la república ó el padre de familia; la responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros porque estamos actuando. Hemos tenido muchos nacimientos, pero en realidad no tuvimos la oportunidad de tener esa realización. Sin embargo ahora tenemos esa oportunidad, ahora tenemos la oportunidad de saber lo que hay que hacer y lo que no. Podemos entender algo de lo que hicimos anteriormente. Cuando llegamos a la conciencia de Krsna sabemos a ciencia cierta lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, hasta sabemos lo que hicimos en vida pasada. Hemos tenido miles y miles de cuerpos, hemos recorrido todos los universos, hemos sido vagabundos, hippies, astronautas viajando de cuerpo en cuerpo, a diferentes planetas y en cada planeta disfrutamos con los distintos elementos del mismo. Por ejemplo: vinimos a la tierra como pez, como lombriz, distintos animales. Lo hemos probado todo, hemos “curtido” todo. Krsna dice: “La entidad viviente, de acuerdo con su deseo, va a tomar distintos sentidos de gusto, tacto, olfato,

oído para que pueda disfrutar de la manera que quiera”. O sea que nunca se termina el show! Todo es de mala calidad, todo conduce a la frustración. Las actividades en este mundo material están generalmente regidas por la modalidad de la pasión. Pasión significa la acción y la pasión conduce a la frustración. Justamente ahora se piensa lo contrario, que la pasión nos va a llevar al éxito y que el hombre de éxito es el que actúa, el que se mueve, el que es dinámico, el ejecutivo. Para triunfar en este mundo tienes que ser un ejecutivo y justamente Krsna dice ¡Nooooo! Justamente esa modalidad es la que te va llevar a la destrucción! Actuar en este mundo con metas materiales es destructivo. En este nacimiento podemos analizar nuestro futuro. Como decíamos antes, nadie está satisfecho con este planeta, con esta vida. Uno siempre está proyectándose para un futuro, para un futuro mejor. Pero cuando realiza la conciencia de Krsna ahí ya nos complace completamente. Hemos llegado a nuestro hogar, a nuestra casa. Cuando uno no encuentra su casa necesita dar vueltas, pero cuando uno ya llega no quiere moverse de ahí. Cuando vamos a la conciencia de Krsna ahí estamos en nuestra casa. ¡Hare Krsna!, ¡Hari bol!

«La rendición»

En este mundo material estamos en una continua guerra. Si nos rendimos al mundo material estamos perdidos. Entonces, evidentemente, tenemos que rendirnos a Krsna. No tenemos nada que nos permita vivir sin Krsna, ¿cómo vamos a vivir sin Krsna?, no hay alternativa. No tenemos dinero, no tenemos profesión, no hay suficientes recursos, no hay suficiente conocimiento, nadie lo tiene, ni los así llamados profesionales porque no saben nada acerca de la realidad, de la verdadera finalidad de la vida. Ellos no se han dado cuenta cuál es el verdadero problema: nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Krsna dice: «el que tiene verdadero conocimiento se da cuenta que estos son los

verdaderos problemas y siempre está preocupado en resolverlos». Viene un problema y lo resuelve, ahora más que nunca mediante el canto del Santo Nombre Hare Krsna, la asociación de los devotos podemos tener una vida feliz, podemos progresar continuamente. Eso significa una lucha. Tenemos que luchar porque la lucha nos hace bien, nos fortalece, nos hace desarrollar más inteligencia, más comprensión, más profundidad filosófica. No venimos a este mundo material a descansar. El que descansa está pecando, siempre tenemos que estar avanzando. El karmi piensa que ya puede descansar, que ya puede disfrutar, ¿por qué piensa así?, quizás porque con este cuerpo humano uno piensa que hay que disfrutar, “no quiero trabajar como un burro, no quiero ser más un animal». El animal siempre está disfrutando y está sufriendo y Dios siempre está disfrutando. Entonces nos damos cuenta que el hombre quiere ser como Dios, pero para eso tenemos que rendirnos a Dios. El ser humano no quiere ser un animal, es un insulto que le digan animal. Intrínsecamente no queremos ser animales, pero tampoco es fácil tomar una posición superior a la del animal. Alcanzar el estado de conciencia divina no es algo gratuito. Para alcanzar el estado de conciencia divina necesitamos un esfuerzo divino. El esfuerzo es en sí algo divino. Rishabhadev le dijo a sus hijos: “¡No se pongan a disfrutar en este mundo material igual que los perros y los chanchos, incluso son tan brutos que disfrutan cuando están comiendo excremento!” Disfrutar en este mundo no es gran cosa, el único requisito es que tienes que ser un tonto, nada más, un cabeza de ñame (sic). Entonces Rishabhadev no quería eso para sus hijos. Les dijo: “¡Hagan austeridades divinas, hagan un esfuerzo divino, purifíquense, luchen, prepárense! De esta manera ¿cuál será el resultado?, ¿habrá frustración? Noooooo, ahí van a conocer la felicidad espiritual que es ilimitada. Todos queremos felicidad ilimitada y esa felicidad existe y podemos tenerla. La felicidad del yogui, la felicidad del que está conectado con la trascendencia es Ananta, ilimitada. ¿Cuál es el secreto para ser feliz? Guru Maharaj responde esto muy hermosamente: “¡El

secreto para ser feliz es tener siempre la más grande disposición para el sacrificio. Cuando tengas la más alta disposición para el sacrificio ahí vas a ser feliz”. Si buscas el placer, si buscas la satisfacción sin sacrificio, te frustrarás. Krsna dice en el Gita: «Mi querido Arjuna, sin sacrificio no puedes ser feliz ni en esta vida ni en la otra». Así el karmi hace sacrificio. El que ahorra es porque quiere disfrutar más adelante. El sacrificio es trabajar duro, apretarse el cinturón con tal de luego disfrutar. La muerte por misericordia aparece para quitarte de ese cuerpo, para que no sigas pecando, para que no te sigas enredando con el karma. Así es la muerte, es la bendición más grande para los materialistas, así terminan su vida de pecado. Cuando uno tiene verdadero aprecio por lo que ha venido a buscar, entonces no va a tener inconveniente en hacer el sacrificio; al contrario estará muy feliz y orgulloso en pagar un alto precio. Así como la gente rica está muy feliz cuando compra un auto muy caro, una casa muy cara, eso es un motivo de orgullo para ellos. Piensan que con eso han llegado al paraíso, lo disfrazan de paraíso. A veces lo llaman «villa paraíso», «villa alegre», distintos nombres, como Mahatma Gandhi. Todavía no era Mahatma, todavía le faltaba, no es tan fácil. De esa manera queremos soñar que hemos llegado a la meta sin haber llegado. Una vez a Jesucristo le dijeron: “Señor bueno”, él respondió: “¡No, no soy bueno!, ¡Dios es bueno!”; esa es la posición de un vaisnava, todo el mundo lo considera bueno pero él no. El karmi siempre se quiere hacer el bueno, se hace pasar por bueno, tiene mucho ego. El considera que este mundo es una injusticia porque no está en el trono real, en el primer lugar del ranking de los famosos y lo creen injusto porque no le dan a él la copa, así nuestra mentalidad es totalmente diferente a la del materialista, como dice Krsna, hay una diferencia como el día a la noche. Cuando todos los bhutas, todas las entidades vivientes dicen: ¡es noche! y él señor Jaganatha dice: en ese momento despierta el autocrontolado, cuando todos se van a dormir ahí el devoto se está levantando, así dice Krsna, hay cisnes y hay cuervos, no tienen nada que ver se parecen porque

los dos son pájaros, sus gustos e inclinaciones son completamente diferentes, nunca vamos a ver a un cisne con un cuervo, a los cuervos los ves en la basura revolviendo la basura, y a los cisne los ves en el agua cristalina embelleciendo el lugar, el cuervo afea el lugar. En la sociedad el hombre es como cuervo afea todo tipo de lugar, así se ha vuelto el hombre como dice el dicho Chileno, el hombre mosca, eso va para todos los hombres. En cambio la persona que colabora con la voluntad de Krsna esa persona es una unidad de alivio, una fuente de alivio, ese es Krsna y su devoto, el señor caitanya entraba a la selva cantando el santo nombre y bendiciendo a todo el mundo, los devotos siguen sus pasos, Narada Muni también entró a la selva cantando los santos nombres de Krsna, lo mismo que Vamsi Das Babaji y tantos vaisnavas, pero cuando el materialista se mete en la selva es para entrar con sus sierras eléctricas, con sus tractores, aplanadoras para destruirlo todo. La bendición más grande que podemos desear es que en nuestro corazón no haya ningún deseo material, sólo el deseo de servir a Krsna, cuando no haya ningún deseo material ahí vamos a tener deseo por el sacrificio, ahí es donde no vamos a tenerle temor al sacrificio, cuando no tengamos deseos materiales ahí vamos a tener el deseo de ser un devoto puro de Krsna, esa es la perfección de la vida, para allá vamos por la misericordia de nuestros Acaryas, srila Guru Maharaha, Srila prabhupada, gurudeva Paramadvaiti, y todos nuestros acaryas, nuestro gurudevas y srimad bhagavatam, y tantos libros no sólo llenos de instrucciones, no solamente llenos de potencia trascendental, sino también llenos de bendiciones, el simple hecho de leer estos libros uno recibe bendiciones aunque no entienda mucho lo que está leyendo. Como leíamos recién de Guru maharaha, dice: »A veces yo me dedicaba a comprender algunos slokas, algunos versos y así meditando en ellos fui comprendiendo el significado de las escrituras y a veces pude tener algunos chispazos del mundo superior, algunas realizaciones del mundo superior», para escuchar esto uno debe entender cual es la mentalidad de un devoto puro, un devoto

avanzado, él tiene una mentalidad filosófica, analítica, él quiere entender, él se admira en la lectura, en el mensaje de los acaryas, no es indolente, abúlico ni en sus estudios, ni en sus servicios, el devoto está con todo su entusiasmo sirviendo.

Hare Krsna. Estas son algunas instrucciones del bello Bhagavad Gita. Encontramos un análisis muy claro de lo que es esta naturaleza material y de como actúan estas energías llamadas bondad, pasión e ignorancia. Si nosotros releemos este capítulo y el capítulo dieciocho encontraremos más explicación acerca de las tres modalidades. Ahí podremos entender gradualmente estas modalidades, su existencia. Ellas nos están controlando. Uno a veces ni sabe como está en la pasión con mucho entusiasmo en el éxito material. Uno a veces desea el conocimiento y a veces no quiere nada porque está en la ignorancia. La meta de la vida humana es situarse en la modalidad de la bondad. Debemos hacer un esfuerzo para tener siempre la inquietud por el conocimiento trascendental, debemos tener la inquietud por el conocimiento, por el progreso. Este mundo material nos muestra que si uno no progresa es devorado por los demás. Si uno no progresa espiritualmente será devorado por la ilusión material, víctima de una existencia superficial. Esta existencia superficial no nos va a demostrar ninguna verdadera perspectiva, ningún verdadero futuro. Sin embargo tenemos un gran futuro, un futuro trascendental, inconcebible, mucho más que viajar a Disneylandia. Mucha gente quiere viajar a un lugar que sea muy sorprendente, maravilloso, ese es el deseo del alma. Este mundo material nos aburre, tiene muy pocos recursos para hacer algo fantástico, muy pocos recursos. Por ejemplo, las piedras rodantes (Rolling Stones) son famosos mundialmente, pero muy costosos. Todo lo que ellos hacen es muy costoso, muy duro, muy artificial, no es algo natural. En este mundo para hacer algo maravilloso, algo fantástico hay que pagar muy caro. Sin embargo estamos siendo naturalmente invitados a un mundo superior cuya naturaleza es Acintya. Buscamos maravillarnos, buscamos sorprendernos. Todo aquello que es asimilado por la

mente y la inteligencia ya prácticamente nos aburre, pedimos un alimento nuevo. Como se dice, lo pasado pisado. Lo que ya comprendí, lo comprendí, no es necesario que lo repitan, ahora queremos algo nuevo. La naturaleza espiritual siempre está pidiendo algo nuevo o fresco, algo sorprendente, para ello se necesita un mundo especial, un mundo ilimitado, y eso es Vaikuntha. El mundo espiritual es llamado Vaikuntha. No hay límite para lo sorprendente, para lo maravilloso. Los científicos, los materialistas siguen la filosofía del doctor sapo. Ellos quieren limitar toda la variedad a su capacidad mental. Ellos piensan que lo que su mente comprende es lo único real. Si hay algo que sorprende a la mente no lo pueden aceptar debido a su estructura rígida, entonces lo llaman mitología. Todo lo que ellos no pueden entender lo llaman así. "Eso no puede ser, es una exageración, mitología...". Así Srila Prabhupada nos contaba la historia del doctor sapo, un gran investigador, un gran buscador. El decía que el sapo creía tener el pozo más grande que todos los demás. Se puso a hablar con un primo que había venido de vacaciones quien le contó que había estado en el océano, un lugar muy grande. El filósofo le dijo que su pozo era más grande que el océano. El primo siguió respondiéndole que el océano era inmenso. Este es el ejemplo que da Srila Prabhupada. También da la muestra del científico que da la muestra del océano. Tomó una muestra y empezó a analizarlo. Luego de haberlo estudiado dijo que no encontró mamíferos tales llamados ballenas, era puro mito. Es absurdo pensar que pueden haber mamíferos en el océano. Así nuestro pensar es como un tubo de ensayo, con esa mente nosotros queremos tocar una muestra de la realidad. En base de esa muestra queremos ya determinar la realidad. La única realidad que uno puede entender es justamente que nuestra mente es limitada. Nuestra mente es limitada, nuestra inteligencia es limitada. Si todo lo que existe es todo aquello que puede ser entendido por mi mente y mi inteligencia entonces ¿por qué tengo que estar estudiando e investigando tanto? La verdad está más allá de la mente y la inteligencia. Están

utilizando su mente a fondo usando máquinas y computadoras. La verdad está más allá. Si la verdad fuera algo físico la podría tocar con mis manos, pero no se nos dice que la verdad es algo físico, sino que es algo trascendental, trascendental incluso a la materia sutil. Nuestra mente y nuestra inteligencia son incluso materia sutil. El néctar de la devoción nos dice: “Sri Krsna, la Suprema Personalidad de Dios, Su nombre trascendental y todo lo que tenga relación con El, nunca serán agarrados por nuestros sentidos. Los sentidos nunca van a atrapar a Krsna porque El es espiritual. No podemos ver el aire, no podemos ver el olor porque el olor existe, pero lo podemos percibir de otra manera. No podemos ver la mente pero la podemos percibir de otra manera. Tenemos otros elementos para percibirlos, tenemos una mente, una inteligencia. Podemos percibir que tenemos una personalidad pero no podemos agarrarla y cortarla en pedacitos, no podemos agarrarla, pesarla y medirla, son elementos sutiles de materia sutil. Hay cosas que no podemos entender con el esfuerzo de nuestra mente, por ejemplo la matemática. Nunca uno se va a encontrar con un uno en la calle, nunca nos vamos a saludar con un dos, son conceptos abstractos. Conceptos abstractos son realidades que existen en el plano de la mente. A pesar que los números son abstractos, pertenecen a una realidad concreta, tal como una silla, como una mesa está gobernando a la silla y a la mesa, nunca uno va a pensar hacer una mesa de una pata. Primero está el pensamiento abstracto y la hacen de cuatro patas. El mundo abstracto está gobernando sobre el mundo burdo. El mundo mental a pesar que es impalpable se siente. La realidad sutil gobierna a la realidad burda, la realidad burda está subordinada a la realidad sutil. Hay una realidad aún más sutil que la realidad de la materia sutil eso es lo que nos dicen los sabios. La materia sutil está subordinada al plano trascendental. La mente y la inteligencia no son los dueños de todo, no pueden disponer de todo a pesar de que con la mente y la inteligencia podemos manipular hasta cierta medida el mundo burdo. La mente y la inteligencia no son los amos absolutos. Si fueran los

amos absolutos estarían felices y satisfechos pero no lo están ya que tienen que responder ante una realidad superior. Tienen el deber de armonizar con la verdad superior. Nuestra mente tiene que armonizar con la verdad trascendental, eso se llama yoga. La ciencia que nos va a obligar a enseñar a armonizar nuestra mente y nuestra inteligencia con la trascendencia es el yoga. Krsna nos está dando trabajo para la mente y la inteligencia. Generalmente en el mundo occidental y cristiano muchas personas piensan: “Somos hombres, por lo tanto debemos utilizar nuestra mente y nuestra inteligencia para disponer de las cosas del mundo como nosotros querramos. Dios nos ha dado la soberanía para ello”. Bajo ese concepto filosófico el hombre caprichosamente usa su mente y su inteligencia con el intento de transformar la naturaleza, pero nuestra mente y nuestra inteligencia no son independientes de la voluntad de Dios. Así como la mente y la inteligencia de un niño no es independiente de la voluntad de sus padres, existe algo que es obligatorio. Eso se llama enseñanza, es el deber de los padres y del estado educar, enseñar, ¿qué significa esto? Significa dar elementos a la mente y a la inteligencia y no sólo dar elementos, también dar correctivos. Dar elementos no es algo ordinario, es superior, eso es conocimiento trascendental, con eso tenemos que armonizar. ¿Cómo nosotros vamos a recibir ese plano trascendental? Si incluso nos cuesta percibir nuestra mente y nuestra inteligencia, ¿cómo podremos percibir aquello que es más sutil que la mente y la inteligencia! Los sentidos ya no lo pueden captar, los sentidos no pueden captar a la mente, ni olerla, ni tocarla, ni mirarla, etc. Tenemos un elemento más dentro de nosotros que es el elemento fundamental que se desarrolla gradualmente en nosotros. Cuando sentimos la profunda necesidad de conocer aquello que es definitivamente superior. Cuando sentimos el deseo profundo de conocer la realidad en su máxima profundidad, eso será fe. La fe es lo que nos va a llevar a descubrir la raíz misma de toda existencia. Si yo veo una mesa debo suponer de inmediato que alguien pensó esa mesa y por eso esa está ahí. Esa mesa tiene una

causa sutil. Los sabios nos dicen que hay una causa más sutil, que hay alguien que pensó al que pensó la mesa, esa es la causa última. El que pensó la mesa puede ser el carpintero, pero este tiene un principio y un fin, él también es dependiente, también tiene una causa y ¿cual es la causa del carpintero? Ahí uno tiene el anhelo de buscar hasta la última o la primera causa, que es la que nos va a explicar todo. Ese es Krsna. Krsna lo está declarando en el Bhagavad Gita: »Yo soy la causa primera de todo lo que existe, todo lo que hay Yo lo he expulsado a la existencia, a la vida, con fuerza, con una gran energía«. Nuestra propia vida tiene una gran energía. Queremos vivir no queremos morir. Queremos luchar y estar dispuestos a luchar ante cualquier adversidad. Hemos recibido la vida con un gran ímpetu. Vemos ese gran ímpetu en las hormigas, en las plantas, en las abejas, en los árboles, ellos están luchando intensamente por Krsna, por enraizarse, por establecerse. La vida, la existencia es algo fuerte, algo energética. La existencia, la vida nunca puede tolerar la muerte. Intrínsecamente nunca queremos aceptar la muerte, por lo tanto necesitamos esa ciencia que nos permita trascender, ese es el yoga. El yoga es esa ciencia que definitivamente está preocupada en resolver los problemas reales. El yoga no se va por las ramas, el yoga no se pone ahí a pintar el mono como se dice. Todos los demás son demagogos, una bola de demagogos. Los comerciantes, los científicos, los intelectuales, demagogos, ahora todo el mundo puede tener un televisor y no cualquier televisor, tienen que ser tridimensionales. Aparte de la demagogia de los políticos tenemos la de los filósofos, la de los artistas. Podemos ver al gran Macaco Jackson, el negrito frustrado que se lleva millones de dólares para su cuenta bancaria. Tal vez sea un poco irónico pero así nos dejamos llevar, nos dejamos engañar muy fácilmente. Preferimos ser engañados antes de ponernos a trabajar seriamente por una felicidad real. La felicidad real existe, una buena calidad de existencia existe, no tenemos que pagarle a un demagogo o que nos venga a montar un show, un espectáculo. Todos están

disimulando una situación artificial que no es natural, nadie puede abrir sinceramente su corazón, confiar su corazón. Si una persona está desesperada porque se ha quedado sin trabajo, tiene sus únicas monedas y se toma el último colectivo, va a tener que volverse caminando a su casa. Con mucho ego se presenta en otro trabajo y dice: »Tome, éste es mi currículum vitae. Si me quiere tomar me toma, si no encontraré otro trabajo», en ningún momento él va a decir: «Por favor estoy desesperado, no tengo trabajo, me siento frustrado, no estoy aportando a mi casa, dame una ayuda hermano». Así es el mundo del engaño, de la fantasía, de la soberbia. Solamente a Krsna le puedes hablar así, con el corazón abierto, sincero. Solamente a El o a su devoto le puedes hablar así. Estamos sufriendo mucho las patadas de maya. Antes las tolerábamos y quizás ahora no la toleramos más. El dolor de este mundo material es muy grande. Las decepciones son muy grandes. ¿Cuál es el propósito de todo esto, tanto trabajo, tanta vida social, tanta fantasía?, ¿Para qué? Parece que Krsna está atrás de toda esta escena, quiero correr todas las cortinas y quiero ver esa realidad, conocer esa verdad que está moviendo toda esa fantasía y quieren vivir en esta fantasía. Vivir en esta fantasía no sirve de nada, tanto trabajo para mantener algo artificial... Cuando la realidad está latente ¿por qué escapamos de la realidad?, la gente ilusionada piensa: »Esta es la realidad». La realidad significa qué fines tienes, la realidad es pasajera, ¿cuál es tu realidad? ¿Que eres joven?, mañana puedes ser viejo, ¿que eres rico?, mañana puedes ser pobre, ¿cuál es tu realidad? ¿Que trabajas en una empresa de químicos? Mañana tal vez estés trabajando de barrendero, ¿cuál es tu realidad? ¿Estar de novio? Mañana puedes que no lo estés, todas tus realidades son pasajeras. Si tú quieres sumergirte en esta realidad que crees, no vas a encontrar nada. Encuentras que todo es más y más pasajero. Mientras más real y estable lo quieras hacer, más inestable se vuelve. Mientras más quieres consolidar las cosas, más volátiles se hacen. Así dijo un filósofo: «Todo está fluyendo continuamente, como las aguas de un río». Nunca te bañarás en

las mismas aguas de un río. Este río nos tiene que llevar hacia algún lugar. Todos los ríos van hacia un lugar específico que es el océano y todo está funcionando con un propósito. Es importante que los ríos lleguen al océano, es importante que el río de nuestra vida nos lleve hacia la realidad, hacia la verdad eterna y absoluta. Vemos que todo lo demás se desmorona y a veces muy violentamente. Justo leí en una revista acerca de una señora en Rusia. Los devotos estaban distribuyendo alimentos. Ella salió entre medio de unas casas derrumbadas con un plato para que le sirvan comida, diciendo: «Yo siempre tuve de todo, tuve riquezas, comodidades, todo y en un segundo lo perdí. Lo único que tengo es lo puesto, nada más». ¿Cuál es la realidad completa?, ¿nuestro apellido o nuestro origen aristocrático? Todo eso en un segundo no puede valer nada, en un segundo puede ser peor que no haberlo tenido nunca. Hay gente que le dice a los devotos: ¡Ustedes están huyendo de la realidad!, ¡Nooooo, estamos huyendo de la ilusión, estamos corriendo hacia la realidad, queremos buscar la realidad! En el mundo de la realidad vamos a encontrar una sola verdad, vamos a encontrar algo estable, algo concreto. Por ejemplo, en este mundo vamos a ver muchas mesas pero puede que una persona haya hecho esas mesas. El tiene la idea de hacer mesas. Puede que veamos en este mundo muchas mesas, pero eso ha partido de una sola idea de una sola persona. Aquí uno ve muchas variedades, muchas cosas, cada vez nos acercamos a un mundo más sutil. Vamos a encontrar que todo termina en una sola idea, en un solo plan, en un solo propósito, en el propósito de Dios, una sola voluntad. Los cristianos oran diciendo: ¡Hágase Tu voluntad, Tu sola voluntad! Hay una sola voluntad que es una voluntad de Amor, el único deseo de Krsna. Su única voluntad es vivir con nosotros en el mundo de la felicidad, en el mundo de la esperanza, ése es su mundo espiritual. El nos dice: «Vengan a mi mundo espiritual, aquí todo es felicidad». En el mundo material nada es seguro la felicidad es pasajera, se transforma en dolor. La felicidad de la ganancia es un engaño, lo que ganas hoy es lo que vas a perder

mañana, de esa manera uno sufre. Una madre está muy feliz cuando tiene un hijo, es muy feliz cuando ve a su hijo, pero luego éste se le va de la casa. De esa manera es todo. Si alguien no está de acuerdo con lo que he dicho podemos conversarlo, solamente estoy repitiendo lo que he visto y más importante que eso es lo que han visto las personas sabias. Por ejemplo, los Vedas cuentan el pasatiempo de un rey que estaba muy ansioso por tener un hijo. Tenía todo, era el emperador del mundo, pero no era feliz porque no tenía un hijo. Entonces pidió bendiciones a un sabio: ¡Dame un hijo! El santo le respondió : ¡vas a tener un hijo!. El Rey estaba muy feliz saltando hasta el techo, pero el sabio le dijo: ¿Sabes como vas a llamar a tu hijo?, lo vas a llamar Harshashoka, harsha, felicidad y shoka, sufrimiento. Tu hijo te va a producir felicidad y sufrimiento. Se dice que el carro de la vida se desplaza en dos ruedas, la rueda de la felicidad y la del sufrimiento. Para que gire la rueda de la felicidad va a tener que girar la rueda del sufrimiento, esa es la única posibilidad. De esa manera en este mundo nunca estamos satisfechos. Así como tenemos una mano izquierda y una derecha; una mano muy experta, una mano no tanto, tenemos la duda del placer y la duda del dolor. De esa manera estamos en este mundo. Este es el mundo que nos entrena, que nos prepara para algo superior. Este mundo está hecho para que sólo pases por acá nada más, es como el colegio al que uno va a aprender. La vida está hecha para madurar, para ponerse sabio. Krsna nos dice: «Después de muchos nacimientos y muertes una persona se vuelve un sabio, alguien que posee conocimiento y se va a retirar», ése es el propósito. Después de muchos nacimientos y muertes una persona se vuelve un sabio y se rinde a Krsna. Esa persona sabia dice: “Vasudeva Sarvam”, la realidad es Vasudeva ó Krsna, Krsna es el origen de todo, de El viene todo y El controla todo, El no abandona su creación, sigue controlándola. Así Krsna está creando y está manteniendo todo. Si alguno comete una falla El mismo la repara, de El viene todo y El mantiene todo. El sabio que ha pasado por muchos nacimientos y muertes se rinde a

Krsna porque comprende que es la única realidad. El yogui nos dice que desarrollemos este deseo por conocer esa realidad superior. A Krsna nunca lo vamos a atrapar con los sentidos, éstos son solamente elementos para mantenernos en este mundo material. Así como sabemos que a Krsna nunca lo vamos a alcanzar saltando, el que quiere llegar a la verdad absoluta con la mente es tan loco como aquel que quiere con un salto alcanzar a Krsna. La mente no es para eso, sino para pensar sobre algunos negocios, para cantar Hare Krsna, para desarrollar la fe, etc. Nuestro cuerpo, mente e inteligencia sólo deben estar puestos al servicio del desarrollo de nuestra fe. Nadie va a alcanzar a Dios por ser muy musculoso, muy fuerte. Similarmente el ejercicio mental tampoco te va a llevar donde El, pero dentro del cuerpo humano está la potencialidad de la fe y es eso lo que queremos despertar. Krsna se manifiesta mediante seva, el servicio. Los Darwinistas están inventando fósiles, creando cráneos para convencernos de que somos descendientes del mono. Otros quieren convencernos de que todo fue creado por una explosión y cada uno está tratando de meter su dogma, ganar su premio nobel, ser famoso y que le den mucho dinero para seguir sus investigaciones. Nosotros no queremos servir las fantasías de esos hombres ególatras, orgullosos, queremos servir a un mensaje divino, a un propósito divino, queremos servir el mensaje del Bhagavad Gita porque nos predica la verdad, porque hay un mensaje puro, amoroso, desinteresado y real. El mensaje siempre ha estado ahí, fresco como una lechuga, más real que nuestra existencia porque ese mensaje nos ayuda a existir más aún. Estamos dormidos. Este mensaje nos despierta, el devoto se da cuenta de esto: “Este mensaje me está ayudando a existir, me hace existir más aún, lo demás me envuelve, me conforma, me hace olvidar de los problemas reales de la vida que son mis propios sufrimientos, mi propia angustia”. Los problemas de la vida son mis propios problemas, debo tratar de solucionarlos o tener un contacto con la verdad. Srila Rupa Goswami nos dice: “Seva, con servicio, este servicio comienza con la lengua, es

muy sencillo, no hace falta hacer posturas de yoga o algo complicado. Simplemente canta el santo nombre. La energía está ahí, la lengua está llena de energía. Podemos estar hablando todo el día sin problema, entonces hablemos de Krsna. Si tú hablas acerca de Krsna naturalmente vas a pensar acerca de Krsna, eso se llama meditación. Cuando uno piensa en una cosa puede estar meditando en ésta, ese es el proceso de la meditación, lo más sencillo que puede existir. Los grandes sabios, los grandes maestros del yoga nos dicen: «Habla acerca de Krsna, canta los nombres de Krsna, escucha acerca de Krsna», éstas son actividades trascendentales, es el gran valor de este cuerpo humano. A pesar de que es material puede evocar la trascendencia. Podemos cantar el nombre de Krsna y de esa manera evocar el mundo trascendental. A pesar que el cuerpo humano es transitorio al igual que los demás cuerpos, este es el único cuerpo que nos puede dar la eternidad, una existencia real en el plano eterno. Prahlada ha dicho: A pesar de que este cuerpo material es inestable, impermanente, te da todo lo que necesitas, todo lo que deseas realmente. Aprovechalo, ocúpate del servicio del Señor Hari. Sirve la verdad, no aceptes cubrirte con la ilusión. Lucha, tienes energía para luchar, tienes potencia. Ya estás luchando pero para complacer tus deseos. Lucha por la verdad, sé un héroe de la verdad y vas a salir premiado por la verdad, vas a recibir el hermoso abrazo de la verdad. De esa manera te volverás una unidad de alivio para los demás, vas a ser el amigo bienqueriente de todos, vas a querer a todos y todos te van a querer a tí, así como Jesucristo. Nadie puede decir que no cree en Jesucristo, hasta el ateo cree en Jesucristo. Ese es el poder del santo, se hace querer por todos porque es el representante auténtico de Dios. El es querido por todos y todos son queridos para él. Este es nivel que debemos alcanzar. Mi mentalidad debe ser: “Quiero darle todo a todos, que todos tomen todo de mí», esa es la postura. Los devotos quieren dar todo lo que saben, todo lo que tienen se lo quieren dar a los demás. Ojalá vinieran aquí a sacar todo lo que tienen los devotos.

Esto me recuerda una vez que fui a la casa de un devoto. Yo tenía un Bhagavad Gita y lo dejé en una mesa en el jardín de su casa. Ibamos a salir y dije: “Esperen un momento que guarde el Bhagavad Gita, tengo miedo que me lo roben!”. Me contestaron: “¿Quién se puede robar un Bhagavad Gita? Ojalá alguien se lo robe. Así es, si dejas un helado a la vista, seguro que se lo roban. Cuesta mucho encontrar que alguien se interese con el Bhagavad Gita, pero con el helado todo el mundo se interesa. Si andas chupando un helado por la calle todo el mundo te mirará con envidia. Si vas leyendo el Bhagavad Gita por la calle, dirán: “Este loco ¿qué está leyendo? ¿Por qué no lee Isidoro Cañones?”. Los devotos piensan: “Ojalá nos vengan a robar lo que tenemos”. Como dice Srila Bhaktivinoda Thakura: «Sólo le estamos pidiendo una sola cosa, sólo una cosa le pedimos, que canten el mantra Hare Krsna, esa es la única limosna que le pedimos». Somos mendigos y pedimos que canten Hare Krsna, así es la vida espiritual. En este camino nadie te quiere sacar nada, todos te quieren dar. Si me quieren sacar algo va a ser amor, que les enseñe a amar, nada más. Es un mundo revolucionario, un mundo muy infinito. Hay que ser muy heroico para tratar de vivir en este mundo revolucionario, pero si no nos esforzamos por ello nuestra vida no tendrá verdaderos ideales. Sin verdaderos ideales no hay verdaderos valores y sin verdaderos valores, ¿De qué vale la vida? Guru Maharaj nos decía: «El hombre será juzgado por el tipo de ideal que tiene. Si tiene un ideal elevado es un hombre elevado», no importa si no alcanzó ese ideal, pero si lo tiene, si está luchando por alcanzarlo entonces es un hombre de buen calibre. Krsna dice: «Si alguien se consagra al servicio devocional con la intención de llegar a la perfección, aún si no ha alcanzado la perfección, debe ser considerado un santo, porque está consagrado totalmente a esas actividades que lo perfeccionan, está dedicado a esas actividades que están destinadas a su mejoramiento”.

UN CONSEJO VAISNAVA

«Como eliminar los anarthas»

Hay todo un análisis de lo que es anartha. Al principio nuestros anarthas son bien burdos, claros, pesados, como el hecho de comer carne, intoxicarse, sexo ilícito, juego de azar, etc. Luego, cuando se deja eso en realidad no es que esté viniendo el cambio, los anarthas siguen ahí dentro. Hay anarthas más sutiles, los que están manteniendo nuestra conciencia material, nuestros apegos materiales. Hay anarthas que surgen de nuestras actividades pecaminosas en vidas pasadas. También hay anarthas por actividades pasadas, por ejemplo, por actividades piadosas. Puedo haber tenido un buen nacimiento. Es un anartha si me pongo orgulloso. Si uno tiene mucha riqueza también uno se pone orgulloso y va a pensar que necesita descansar, que no necesita de la asociación con los devotos. El piensa: “¡Tengo mi dinero, tengo como enfrentar las cosas en esta vida!”. Entonces el mismo resultado del sukriti (reacción por actos meritorios) se puede volver anartha. El resultado me puede llevar a la fama. Es muy difícil que el famoso se quiera acercar a los devotos, el mismo sukriti material es peligrosísimo. Por eso Krsna dice en el Bhagavad Gita:” ¡Yo te voy a liberar de anartha, y del sukriti”. Todos los tipos de anarthas surgen de un buen sukriti: un buen nacimiento, opulencia, educación, belleza. En realidad es algo radical en el sentido de querer acabar con los anarthas. Es sumamente parcial querer acabar con los anarthas, con la envidia, la lujuria, el orgullo por el conocimiento, etc. Cualquier clase de orgullo que tengamos por lo material, la fama, etc., se manifiesta en nuestro corazón y podemos verlos claramente. Muchas veces nos pasa que estamos acostumbrados a vivir con esa suciedad interna, muchas veces lo podemos ver pero lo toleramos igual. Somos muy perezosos en querer erradicar los anarthas. Esa debe ser la verdadera meta de la vida humana. Debemos eliminar nuestros anarthas, limpiar nuestros de nuestra

existencia todo pecado. No sólo en la forma humana esto se manifiesta. Cuando fuimos animales fue tan abominable.... Si no, miren a los animales y verán lo abominables que son: cuando un gato se encuentra a un ratón, es algo tan abominable... El disfruta matando a una criatura, juega antes de matarlo, se divierte con su víctima, es totalmente cruel. Un perro ve a un gato y algo hace para molestarlo. ¡Mírame, estoy aquí, no te quedes tan tranquilo! El pajarito tan bonito está ahí, tan temeroso, pero cuando ve a una lombriz se le hace agua a la boca. Se tira en picada sin la más mínima misericordia. Esto es con los animales domésticos, ¡qué decir de los animales salvajes! ¡Cómo será encontrarse con el señor león o con el señor oso! Ahí uno no tiene ninguna esperanza. Cuando nos encontramos con una serpiente o un escorpión, ellos no son siquiera asesinos a sueldo, matan gratuitamente. Una vez hicieron una encuesta en Francia. Le preguntaban a la gente que querían ser en su próxima vida. Muchas mujeres querían ser serpientes, y muchos hombres decían que querían ser caballos. Sólo una persona preguntó si se podía ser humano. La naturaleza general de las personas es animal. Tuve una conversación con un primo mío y me dijo que en su próxima vida quería ser delfín, si es que existía la reencarnación, para jugar con las olas, no pagar impuestos... Pero todo eso es anartha, ya que esto significa: “no quiero servir, no quiero ser útil, quiero disfrutar, quiero aprovechar lo que hay acá”. El delfín no es un santo. Come peces, mata criaturas, es cruel. Tan terrible es este mundo... Hay muchas personas que en la india no quieren caminar para no matar a ningún ser viviente. Ellos perciben y sienten mucha crueldad. Por supuesto, todo tiene una salida. Cuando uno es un devoto de Krsna todo es mucho más auspicioso. Cuando caminamos, es un beneficio porque vamos hacia el templo; cuando respiramos es beneficioso porque lo hacemos para mantener el cuerpo en conciencia de Krsna, cuando uno cocina es para Krsna. Cuando uno no hace las cosas para Krsna se está involucrando en una infinidad de pecados, porque estamos comprometiéndonos, querramos o no.

Tenemos una conciencia tan burda que a veces nos cuesta entender que incluso tenemos un deber espiritual. Somos gurus de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros amigos, etc. Somos gurus de cualquiera que se acerque con afecto hacia nosotros. Si alguien se acerca afectuosamente hacia nosotros tenemos el deber de ser guru hacia él. La manera de responder a ese afecto es con conciencia de Krsna, ¡afecto por afecto!. Nosotros sabemos bien que el verdadero afecto es el amor por Dios. Tener la posibilidad de dar a conocer a Dios a los demás. Muchas veces nos aceptan con un afecto muy primitivo, elemental. Esto es como un enbrión, significa que uno debe ir desarrollándolo hasta que tenga conexión con el guru, con el supremo. Eliminar estos anarthas es algo analítico y radical. Hemos venido aquí a buscar la vida espiritual, a buscar la trascendencia. Hemos venido aquí a tomar medidas drásticas contra la conciencia material, contra el apego material. Hemos venido aquí para dejar de ser animales, pero vemos que nuestra conciencia fácilmente puede identificarse con la conciencia animal, ejemplo: si traen aquí un plato con tres bolitas dulces, inmediatamente nos volvemos ave de rapiña; nuestra vista se agudiza. Nuestra conciencia se vuelve ave de rapiña. Inmediatamente uno adquiere conciencia animal, que ya está ahí. Nuestro compromiso es la dedicación, el amor verdadero. Amor no necesariamente es sinónimo de placer, sino de dedicación. Lógicamente, en la dedicación está el verdadero placer. Muchas veces vemos que recibimos las cosas cuando no las buscamos, cuando ya no las queremos. Muchas veces uno se da cuenta de eso: “ahora que no lo quiero, lo tengo”. De la misma manera, cuando no querramos el placer ahí lo tendremos. El único precio que hay que pagar es el de la dedicación. La dedicación es el verdadero sacrificio. Si usamos la palabra sacrificio quizás no vamos a comprender lo que significa. Vamos a creer que tenemos que hacer ayunos, pegarnos con una correa, etc. Todos los conceptos de sacrificio son rudimentarios y están en la modalidad de la ignorancia. Sacrificio para nosotros es

dedicación a la misión del maestro espiritual, es algo sumamente práctico, sumamente concreto. No es que la misión del maestro espiritual se está desarrollando de una manera muy pausada, negligente. La misión del maestro espiritual debe expandirse con un intenso anhelo a esa tierra donde queremos ir. Queremos ir a esa tierra donde hay intenso anhelo de servir a Krsna, a esa tierra donde hay intensa dedicación al servicio, como dice el señor Brahma: “Con gran dedicación millones y millones de Lakshmis están sirviendo a Krsna”. Con gran anhelo, no con negligencia, no con recreo. En el mundo material es tan difícil encontrar ocupación y la desocupación nos lleva a la frustración, porque exigen mucho y pagan poco. La retribución es minúscula. La dedicación en el mundo material no es con el espíritu, al contrario, todos tratan de sacarle provecho al cuerpo. Ellos creen que éxito es no tener que hacer ningún sacrificio, sentarse a mirar televisión, sentarse con un habano en el escritorio del jefe firmando algunos documentos y que todos los demás trabajen. Ese es el concepto del éxito, dejar todo funcionando por sí mismo y no tener que hacer nada, pero eso no es así. Eso es una esperanza completamente vana. Krsna dice en el Bhagavad Gita: “Yo puedo hacer funcionar a todo el mundo en forma automática, bajo mi visión, bajo mi supervisión. El mundo está funcionando. Pareciera que funcionara en forma automática, pero eso es una equivocación, está supervisado por Mí”. Como Krsna es sutil, no podemos ver esa supervisión. Si El la retirara, todo se acabaría en segundos. Krsna no nos engaña. A veces vemos la foto de un triunfador. El dice “¡he triunfado!” Cree que sus negocios funcionan por él, pero si uno se mete una pulgada en sus negocios, éstos se le van por el hoyo. Krsna dice: “Yo no necesito trabajar pero igual trabajo. No le tengo miedo al trabajo. El trabajo es bueno”. Krsna no le teme a la dedicación. Nosotros apenas podemos tener uno o dos hijos y ya lo vemos complicado. Estamos muy preocupados. Krsna también tiene millones y millones de universos que están repletos de hijos. Srila Prabhupada nos dice que la única manera de arrastrar a los

anarthas, de destruirlos es mediante la dedicación. La dedicación es lo único que nos va a volver útiles y ser útiles es justamente lo contrario al cultivo de anarthas. Anartha algo innecesario. Estamos llenos de anarthas. Creemos que no podemos vivir sin ellos, eso es parte de nuestra naturaleza, en cambio un vaisnava te dice: “¡Tú puedes vivir sin esa naturaleza, sin envidia, sin lujuria, sin egoísmo!”. Uno toma identidades ilusorias. Eso fue lo que Prahlada Maharaj rechazó de la educación material que su padre le quiso dar. El se rebeló contra su padre: “¡En primer lugar tú quieres que yo me identifique como un asura, que yo sea de la familia de los demonios, que me identifique como enemigo de Vishnu y como un amigo de los demonios!...” Así la gente se identifica en este mundo: soy de River, de Boca, del Colo Colo, soy peronista, socialista, comunista, soy hombre, soy mujer, siempre estamos en la dualidad, a favor y en contra. Prahlada Maharaj rechazó ese tipo de educación. El Bhagavad Gita lo dice: El yogui ve a todos igual. Para él todos son iguales, él no ve diferencia entre su ser y el de los demás. Jesucristo dijo: “Ama a tu prójimo como a tí mismo”. ¿Por qué tú te consideras un ser? Te consideras un ser porque quieres existir. Hay algo que se llama existencia. Una rata lucha por su existencia, también una cucaracha. Todo ser quiere existir. Queremos existir, porque en el fondo todos tenemos esa esperanza de amar y de ser amados. Esa es la única esperanza que nos mueve. Como dice el dicho: “La esperanza es lo último que muere”, pero ¿cuál es tu esperanza?.. Todo el mundo tiene esperanza. Una persona puede ser muy rica pero tiene esperanzas, ¿cuál es? Esperanza significa esperar. El que tiene dinero espera tener más dinero todavía, un hombre bello tiene esperanza, uno famoso también, todos tienen esperanza, ¿cuál es su esperanza? El tener amor puro por Krsna. Ahí uno se da cuenta que eso es lo que está deseando, plena satisfacción, plena e ilimitada felicidad. Vida espiritual es un combate a muerte con los anarthas. Morir para vivir, ése es nuestro primer paso. Olvidémonos de nuestros samadhis, de nuestro extásis, olvidémonos del néctar. Todo eso es muy

avanzado para nosotros. La iniciación es morir para vivir. Te acercastes a la conciencia de Krsna a iniciarte. Ayer alguien dijo en la conferencia que escuchó que la iniciación era para los grandes, llamados iniciados. En realidad la iniciación es para los que se dan cuenta que no han iniciado nada, que ya no están “pintando el mono” como se dice. Entoces ¿qué tenemos que iniciar? Primero que nada, sacar las malezas de nuestro cuerpo, morir en nuestra atracción por ser serpientes, delfines o cualquier bicho raro, eso debe morir. Nuestra conciencia actual es la conciencia de la dedicación, cuesta asimilarlo, aceptarlo. Estamos constituídos de kama, deseo. Un cuerpo material, una forma que no quiere colaborar, servir y sólo quiere ser servido, ser atendido. Nos volvemos Julio César, rescostados en la cama comiendo uvas pensando que ésa es la perfección, ¡qué abominable! Todos los karmis están tratando de volverse Julios Césares, ¡mirando televisión con su control remoto! El que actúa así es un miserable, no tiene nada. El que quiere ser Julio César es porque es lo único que le queda. Quiere tener todo lo que le falta, lo que quisiera tener. Al mismo tiempo lo pintan todo como si estuviera en un trono: quiero esto, quiero lo otro, etc, aquí uno se enrrolla enseguida, viven ansiedades, no hay paz... Uno se amarra firme y sin compromisos para disfrutar, ahí se acaba la paz. Apenas uno renuncia a todo eso, descubre el principio de la eternidad dentro de sí y al mismo tiempo va teniendo afecto. Para Maharaj Pariksit eran suficientes siete días para llegar a la perfección. Puesto que él renunció a todo, pudo sentir y percibir el sentido de la eternidad. Dejó los compromisos materiales para tener compromisos con la eternidad. Todo nos exige disfrutar ahora: ahora quiero comer, ahora pasear, ahora quiero tener vida sexual. El querer disfrutar ahora es conciencia material. Conciencia espiritual significa “ya no quiero disfrutar nada, ¿quién soy yo para disfrutar?”. Krsna tiene que disfrutar. Cuando entra el rey, todo el mundo le da el asiento, todos se pelean por servirlo, todos quieren aceptar una posición incómoda, eso es natural. Cuando en una sociedad o en nuestra conciencia nos

olvidamos de la grandeza de Dios y pensamos ¡tengo que disfrutar!, tenemos que ver la grandeza de Dios. Los Vedas nos enseñan a ser siempre humildes. Los grandes nos enseñan “¡nunca tienes que levantarte después del sol! ¿Cómo tú te vas a levantar después del sol? Es una vergüenza levantarse después del maestro. El sirviente tiene que levantarse antes que el maestro, tiene que tener todo preparado, todo listo para cuando el maestro se levante. Hoy no se respeta nada, cada uno quiere ser el señor. Tengo una miserable casa que ni siquiera me pertenece, una casa que se va a cabar en pocos años, tengo que estar pagando al gobierno impuestos y contribuciones para que luego nos los quiten. Todo esto es a causa de nuestros anarthas. Pongámonos en campaña para eliminarlos.

«Cuidado con los gurus falsos»

Srila Guru Maharaj es el más grande expositor de la conciencia de Krsna. Uno siempre debe acercarse a los devotos puros para que nos hablen de Krsna porque de esa manera vamos a recibir a Krsna de una manera pura. El devoto puro de Krsna tiene mucho amor por El, tiene el poder, la potencia de volver a Krsna aún más atractivo. Krsna significa «El Supremo atractivo», pero Su devoto lo vuelve aún más atractivo, como un poeta. Cuando la flor es bonita, el poeta tiene que volverla aún más bella con su poema, su poesía, con su sruti, su sonido, su voz. De la misma manera Sri Krsna es el más bello, el más precioso, y cuando los devotos cantan Sus glorias y cantan el maha mantra, es aún más bello, como si le estuvieran tirando un piropo. Krsna queda encantado. Cuando los devotos puros hablan acerca de El, se oye aún más bello. Si nosotros hablamos el Bhagavad Gita prácticamente vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo, en redondo, es lo mismo. Cuando nosotros leemos los comentarios, escuchamos a un devoto mayor, obtenemos un néctar. De esa manera, leer el Bhagavad Gita es comparado con la leche. De la

leche se pueden sacar distintas sustancias como crema, manteca y ghee, depende de la persona experta que esté manipulando este libro. Si no es muy experto solo le va a salir leche nada más. Srila Prabhupada dijo: «La leche puede estar envenenada si ha sido tocada por una persona que envidia a Krsna. De seguro esa leche estará envenenada». Por ejemplo Putana. La bruja Putana le ofreció leche envenenada al Señor Krsna. Srila Bhaktivinoda Thakura dijo: «La matanza de la bruja Putana representa la matanza del guru falso, porque el guru falso es un engañador, también se acerca de una manera muy paternal, muy dulce, pero lo que él entrega a su discípulo es veneno». No entregan pureza, siempre hay engañadores de turno. Cuando entré a la conciencia de Krsna, el engañador se llamaba Guru Maharaj ji, que a los quince años se vestía como Krsna y tenía un hermano que decía que era la encarnación de Arjuna por los bigotes que usaba. Así hay muchos. Srila prabhupada decía: «El dueño del matadero también acaricia a sus animales, y a veces los animales colocan su cabeza en el regazo del matarife, y este los acaricia». Los japoneses son muy expertos para que el animal llegue bien relajado al lugar de la muerte. Primero les hacen masajes con unas máquinas muy especiales. Luego, cuando faltan metros para llegar les dan un baño de agua caliente para que se relajen, eso no es para que el animal sufra, para que la carne está bien blandita y los clientes se la lleven más. Este es el punto del crimen con pensamientos macabros. El que te acaricia es el que te da la bofetada, la misma mano que te acaricia es la mano que te va a pegar esa bofetada, esa es la naturaleza de este mundo. Sri Krsna protege, Krsna está diciendo: «Yo protejo mi palabra, mi mensaje. Siempre que hay una declinación de la religión y un aumento de la irreligión ahí Yo aparezco». Pero no siempre Krsna viene personalmente, El envía a sus devotos puros. Srila Bhaktivinoda Thakura, Srila Bhaktivedanta Prabhupada y tantos devotos puros. La persona que realmente anhela el mensaje es esencial, va a tomar, a reconocer a la persona, a traer la esencia , ¡Oh, hombres pensativos y expertos en saborear rasa!, ¡Oh,

hombres expertos conocedores de la esencia, de lo sustancial, de lo metafísico, vengan a saborear el Sri Bhagavat, dejen lo demás de lado!. La Nación, Clarín, hay que leerlos rápido porque unos segundos más y se vuelven basura. Quien no toma los vedas no ama los vedas. A través de los vedas puedes concebir todos tus deseos. El fruto maduro, el mejor fruto es seleccionado por expertos. El árbol tiene muchos frutos que van madurando, pero este es el más dulce de todos. ¿Cómo lo puedo saber?, porque la boca de Shuka mordió ese fruto, no mordió otro, sólo mordió ese fruto que trajo el gran sabio Shuka Deva, sólo mordió ese fruto y ¿cuál fue el resultado de que él haya mordido ese fruto? El extrajo el néctar, lo endulzó aun más, ese es el poder del devoto puro. El es el medio transparente y cuando pasa por su medio se endulza aún más, porque queda impregnado con su amor, con su devoción, con sus realizaciones. El le pone más todavía. Todo lo que viene es maravilloso, y si además está la experiencia queda más enriquecido. El devoto debe ser como la abeja, solo entra para tomar el néctar de la flor, no se comprende con el resto de la flor, va directamente a tomar el néctar. Así los vedas tienen muchos atractivos, muchos aspectos que pueden atraer, pero aquí los devotos son como abejas, ellos van a la esencia. Krsna nos dice en el Gita: “Yo estoy situado en el corazón de todas las entidades vivientes». Krsna ya está en tu corazón por lo tanto ya es el maestro natural de tu corazón. Si nosotros queremos poner otra cosa en nuestro corazón que no sea Krsna, eso ya no es natural, el cuerpo lo va a rechazar. Si te clavas una espina, te va a doler y se te puede infectar porque se pudre ahí dentro. Así estamos tratando de incorporar elementos ajenos a la naturaleza del alma, del ser, de la vida, pues Krsna se asimila naturalmente, con felicidad. Todos estos conceptos son una panacea, un bálsamo para el espíritu, para el intelecto, para nuestro ego. La conciencia de Krsna es lo más dulce, es lo más bello para tu ego. Krsna te dice «Yo te amo», «piensa en mí», si una persona te dice «Piensa en mí», tú vas a pensar en ella porque te lo está pidiendo. Entonces Krsna está diciendo «Piensa en mí», eso es

una declaración de amor. En la biblia se dice: “Cuando Dios creó el mundo encontró que todo estaba bueno, que estaba todo bien», pero cuando nosotros miramos el mundo no lo vemos así, lo vemos todo mal porque estamos mirando el mundo a nuestra manera. Si vemos el mundo a la manera de Dios está todo bien, eso es lo que tenemos que aprender, a ver el mundo en la perspectiva del Supremo. ¿Cuál es el mundo en la perspectiva del Supremo?. Este mundo en su perspectiva es un elemento, es un objeto de servicio. Dios nunca se desvincula de este mundo. Dios nunca dejó este mundo, nunca lo deja. «Yo creo este mundo» dice Krsna, «todo emana de Mí», «yo me responsabilizo», todo lo que hizo El es bueno. Si lo vez malo es por que tú lo estás viendo malo. En realidad no lo estás viendo, estás con los ojos cerrados. ¿Cuál es la forma correcta de ver? La forma correcta es a través de un propósito de servicio amoroso. Krsna lo dice: «Todo lo que hagas, hazlo como una ofrenda a Mí. Ofrece todo este mundo, todas tus actividades, ofrece todo como una ofrenda a Mí». Todo, la tierra, el agua, el fuego, tu mente, tu inteligencia. Imagina la mente. Lo que podemos hacer con ella es ponerla en la camilla de un psicólogo. Krsna sin cobrar ninguna consulta lo soluciona todo, “Sí, esa mente, dámela», «Dame tu mente». Nadie aguanta tu mente por un segundo, ni tus seres mas queridos. Tienes que pasar tu mente por un colador, por siete coladores. Krsna dice: «Dame tu mente», tu mente te está haciendo sufrir, tu mente en tus manos sólo te hace sufrir y cuando le quieres entregar tu mente a alguien, sólo haces sufrir a esa pobre personita. Luego dices “¿qué hago con esta mente aquí?”. Krsna es el único que se atreve, El dice «Dame tu mente», «Piensa en mí», entonces Krsna está aceptando todo, incluso nuestra mente. «No me entregues tu mente de una manera fría, entrégamela con Amor, vuélvete Mí devoto». Esto es algo sumamente bello. La conciencia de Krsna complace completamente el ser porque la Suprema Personalidad de Dios está diciendo: «Yo te amo y yo te voy a llevar para que vengas conmigo y vivas eternamente en el mundo trascendental, en Mí

casa, en Mi hogar. Quiero que seas un miembro de Mi familia», ésa es la invitación del bhakti yoga. Yoga te da conocimiento. El conocimiento es algo frío. Algunas personas piensan: «Yo prefiero el conocimiento, todavía está bajo mi control, bajo mi dominio». Eso significa que todavía está bajo tu mente, entonces todavía hay peligro. Como dice el dicho en bengalí: «Poco conocimiento es muy peligroso, por lo tanto rechazamos el conocimiento». Guru Maharaj dice : ¿Estás preparado para esto?. En la escuela del bhakti declaramos que todo conocimiento es ignorancia. En la escuela del bhakti declaramos que el conocimiento es tu peor enemigo, ¿estás preparado para escuchar esto? El conocimiento es como un gran poder, una gran energía que se acerca de una manera aparentemente dócil para servirte, es el lobo con piel de cordero, al igual que los poderes místicos. Los poderes místicos están anhelando ser ocupados por los devotos puros. Los devotos puros nunca ocupan estos poderes místicos. Nunca vas a ver a un devoto puro sacando cenizas de sus manos, regalando anillos, ¿para qué?, ¿alguien se va a liberar porque tiene un anillo? ¿Alguien va a despertar amor puro por Dios por que le pone una ceniza en la cabeza? No. El devoto puro está estudiando algo más valioso, Bhagavatam, La ciencia confidencial del bhakti yoga, ¿prefieres esto o que lo quememos y te entreguemos las cenizas? No estamos interesados en cenizas. Por encima del conocimiento está el amor, el amor divino. El conocimiento divino es Amor divino. En el amor está incluido el conocimiento, pero el verdadero conocimiento, un conocimiento Achintya, es un conocimiento inconcebible. Lo que tú estás aprendiendo en la escuela del bhakta es un conocimiento inconcebible, un conocimiento que no se puede conocer, Achintya. Estamos aburridos de la lógica, queremos Rasa, queremos algo loco, loco, loco, muy loco, de clase, de categoría Krsna. Santa Teresa de Jesús decía: «Cuanto menos entiendo más creo», es un buen consejo ese, porque lo único que uno entiende son pavadas, tomaduras de pelo. Si te dicen: “¡Que lindo eres!, ¡Que bueno eres!”, tú responderás: “¡menos mal que

alguien se da cuenta de lo que soy, menos mal que me descubrieron!”, y si alguien dice: “¡Que bueno que es Dios!”, quizás alguien responda: ¿De dónde sacaste eso? Lo que uno entiende muy fácil es maya. Queremos creer, queremos aceptar, queremos abrazar prácticamente lo que no entendemos. Todo lo que hemos entendido ha sido un engaño, una frustración, una tomada de pelo. Es una lógica que está muy, muy arriba. En esa lógica Krsna está controlando todo. Krsna es el dueño de todo. Krsna es tu amigo, tu padre, tu madre, tu amante, tu hijo. Tal como dice Bhaktivinoda Thakura en su canción. Tienes que estar muy pilas para entender esa lógica, y para estar muy pilas tienes que encenderte en el maha mantra todas las mañanas, agarrar la japa y prender la chispa, encender la chispa del canto del santo nombre. Para eso está el Brahma Muhurta. Pilas todo el día pensando en Krsna y poniéndolo en el centro, sino vas a bajar de inmediato a la lógica inferior. En la lógica inferior tú eres el centro, tú eres el disfrutador, todo tiene que girar en torno tuyo, todo tiene que ser para tí. Con el kiosquero que vende revistas pornográficas, con él también pasa esa lógica boba. Puedes hablar de Menem, de Maradona, toda esa gente abominable. Si tú quieres esa lógica sea superior debes acercarte a Guru, Sadhu, Gita, Sastra. Ahí tienes que estar caminando en las puntas de los pies casi sin tocar el suelo ¿no? Esa es la posición del devoto, quiere conocer lo incognoscible, Achintya. Ahí la mente y la inteligencia prácticamente no pueden entrar, solamente pueden decir «sí, creo, creo que es bueno, intuyo que es lo mejor, siento que es bueno, por lo tanto lo acepto». Srila Prabhupada nos ha dicho:» Donde hay conciencia hay alma», es lógico, es lo único que sabemos del alma es nuestra pobre conciencia, conciencia de un miserable cuerpo. Prácticamente no sabemos que es el alma. Sabemos el 1% de porqué el alma está en este cuerpo, de lo que rodea este cuerpo en este plano mundano, pero el alma es muchísimo más que eso. Los que ven el alma dicen: “¡Oh, es algo asombroso!, el alma es asombrosa”, quedan tan locos al ver el alma y dicen “¡Oh, esto es fantástico, no hay nada más!

Entonces ¿qué sabemos nosotros del alma?, nada. Sólo sentimos un vago aroma, pero por esa pequeñísima comprensión que tenemos, por ese pequeñísimo concepto que tenemos, el alma es conciencia. Si hay conciencia hay alma, hasta ahí llega nuestro concepto. De ahí todo lo demás es Achintya, inconcebible. Sad es inconcebible, Chid es inconcebible, Ananda es inconcebible. Nos estamos asomando, estamos tocando la puerta de lo inconcebible. Se está viendo la piel, la superficie de un océano de conciencia. Como dice Guru Maharaj: «La conciencia es lo que predomina, la conciencia es un océano». Nosotros pensamos que la materia es un océano. Nosotros pensamos que lo abunda, que lo que es superficial, que lo que es sustancial es la materia. Estamos completamente equivocados. La materia es sólo una cascarita insignificante flotando en el océano de la conciencia. Es así, estamos rodeados de guardianes, de bienquerientes, como a veces salen los niños de paseo, salen con 4 o 5 profesionales ¿para qué tantos profesionales? Hay tanta custodia porque los niños son muy locos. Mi abuelita decía: «Los niños son locos chicos». Apenas entramos en el mundo material con la idea de disfrutar, ya somos considerados locos. Hay toda una cantidad de circuitos cerrados que están observando lo que hacemos. En el Srimad Bhagavatam está dicho cuales son todos los testigos que observan : la tierra, el aire, el sol, la luna, la mente, la conciencia, paramatma, todos estos son vigilantes junto a treinta y tres millones de semidioses, vigilando todo lo que haces. Estamos en un océano de conciencia, un océano de preocupación. Nosotros no nos vemos porque no hemos querido tomar la visión del Señor. Si nosotros tomamos la visión del Señor vamos a ver que estamos flotando en un océano de protección, en un océano de amor. Ahora estamos orando para tener esta visión. Tal vez podamos entender algo de lo que estoy diciendo, lo que yo estoy diciendo no lo entiendo, sólo repito por repetirlo. Se supone que lo voy a ir comprendiendo mejor por llevar continuamente a la mente la posición correcta, al enfoque correcto «No es así, no así, sino así». Como Maharaj citó a ese mensajero cristiano que

estaba meditando en el nombre de Jesús y dijo: «Si lo dejo de hacer por un segundo ya voy a pensar en alguna tontería, por eso siempre estoy en meditación». El devoto siempre tiene esa meditación. Krsna y el nombre de Krsna es lo más elevado y más arriba ¿qué hay más arriba? Servicio a Krsna. Es muy osado decir: “Voy a ir más arriba”. En el nombre de Krsna está todo, pero el nombre de Krsna es el servicio más elevado. Al cantar el maha mantra estamos pidiendo servicio. Guru Maharaj dice: «Cuando estás en mundo espiritual el nombre de Krsna está en el trasfondo, está atrás, está respaldando a todo. Lo más importante es el servicio, la dedicación, tu anhelo de ser útil en servicio de Sri Sri Radha Govinda. Eso es lo que más va a predominar. Ahora lo que más va a predominar es el mantra, para que nuestra devoción sea sincera debe estar acompañada de servicio. Guru Maharaj dice: «Lo que es más sutil en este mundo es el sonido. El mundo espiritual es lo más dulce. El mundo espiritual va del sonido hacia arriba. Aquí es el sonido hacia abajo. En el mundo espiritual es el sonido OM para arriba. Cuando nosotros vemos el producto del OM, es Sri Sri Radha Krsna y Shiva. A es Krsna, U es Radha y M es Shiva, así estamos siendo invitados a la conciencia de Krsna, a trascender bien y para eso podemos entregarnos a Krsna sin ninguna preocupación. No exijas mente ni inteligencia, no necesitas preocuparte de nada, no necesitas hacer ningún cálculo en esta tierra Suprema. «Mi mente y mi inteligencia me han defraudado, ¿qué hice con mi mente, con mi inteligencia? ¿Qué hice?, solamente di vueltas y vueltas por estos universos materiales, dando vueltas como un loco, como un borracho, ni siquiera investigándolo”. Nunca se investigó el universo, nunca has sabido nada del universo. Siempre lo hemos observado como un borracho y esta también va para Carlos Zángano (sic), Isaac Asimov y muchos otros especuladores mentales. Ellos bien saben que están observando el mundo con algún logro, pero no, ellos están completamente embriagados. Si después de dar vueltas por este universo material como un borracho te vuelves un alma afortunada, ¿cómo te podrás volver

afortunado? Cuando Guru y Krsna te den Su misericordia, ahí vas a poder tener la semilla del bhakti. El bhakti es un regalo que viene de arriba, no es un producto de la mente, no es un producto de la inteligencia. El bhakti no se fabrica en la NASA, ni lo fabrican los yoguis en el Himalaya, ni por karma puedes llegar al bhakti. El bhakti es un regalo, ¿cómo podemos recibirlo? Solamente teniendo un deseo, un anhelo intenso por este regalo. Cuando te des cuenta de que tu mente y tu inteligencia son tus grandes enemigos, tus grandes embaucadores. Por eso Jesucristo dijo: «Sé como un niño. No confíes en tu mente, tu inteligencia. No te creas el gran científico, el gran filósofo. Sólo vas a ser el gran papanatas nada más. Justamente papanatas significa “señor de los pecados”. La palabra sánscrita PAPA significa pecado y NATHA significa señor. Nosotros somos Papanatas al tratar de ser científicos, grandes filósofos. Si deseamos bhakti, eso ya es un regalo. Bhakti es algo que toca, que conmueve al corazón, es una lucidez especial. Un gusto por lo eterno, un gusto por lo trascendental. El bhakti sólo se obtiene con la guía de un guru verdadero y no traicionados por un guru falso.

«Como comprender la esencia de la vida»

Si la gente se ríe del señor Shiva, ¡Cómo no se va a reír de los devotos! Las personas materialistas no pueden apreciar el esfuerzo y la finalidad de un devoto, ni siquiera pueden entender lo que están percibiendo. Un devoto puede entender que un comerciante quiere dinero, que un sexópata quiere sexo, que un científico quiere conocimiento, pero todas estas personas no pueden imaginar lo que el devoto está buscando, ni siquiera pueden concebir la meta y tampoco pueden explicarse y entender los medios para llegar a esa meta. De una manera más bien envidiosa se burlan del devoto. A pesar de que no entienden bien cual es la meta que persiguen, pueden intuir que es algo superior. Es un hecho que ninguna meta en este mundo es

satisfactoria. Ellos sienten que el devoto está cortando con los intereses y esperanzas materiales y que es superior a lo que ellos buscan. Ellos están sintiendo algo, están siendo atraídos hacia algo superior, perciben que hay algo más elevado, pero, ¿Cuál es la mentalidad del materialista? Quiere siempre degradar todo. Se acerca a una persona santa a pedirle cosas materiales, eso lo vemos, es muy común. En el cristianismo, cuando el mismo Jesucristo estaba predicando, la gente se acercaba para pedirle cosas para el cuerpo. El quería hablar del alma, del espíritu, aborrecer el cuerpo, pero había una presión muy grande de la gente que era muy baja y hasta hoy continúa siendo así. Los cristianos ponen como santo a una persona que cura el cuerpo, pero están muy poco interesados de qué manera puede curar nuestra alma; el estado saludable del alma es estado gozoso, extático amor por Dios, rendición en Krsna, dependencia en Krsna, ése es el estado saludable, pero cuesta mucho llegar a ese estado, nos cuesta creer que Dios existe. Lo más elemental, el primer paso, ni siquiera lo tenemos bien claro. Quizás alguien pueda creer de que Dios existe como el creador, como el que creó todo y nos dejó aquí; con esa mentalidad es difícil que tengamos una gran fe en Dios porque Dios es un concepto demasiado grande, es algo inconcebible. Para tener fe en Dios debemos tener una aptitud de conciencia, una profundidad muy, muy grande como poder aceptar y decir: ¡Sí, Dios existe, es supremamente superior! Apenas podemos aceptar a otra persona en este plano, apenas podemos comprender a otra persona, saber cuales son sus deseos, sus intenciones, reconocer sus capacidades, nos cuesta confiar en Dios porque no lo vemos, no lo conocemos, pero es un hecho que El está ahí. Le estamos exigiendo a nuestra mente, a nuestra inteligencia que vayan más allá de estos límites y comprendan más allá, así como un científico escarba y escarba en un problema hasta encontrar una respuesta, y finalmente la respuesta aparece. Si uno busca petróleo, de tanto buscar va a aparecer; así el devoto está aspirando esos frutos superiores, esa realización superior,

siempre está mirando ansiosamente hacia arriba, toda su inquietud, toda su preocupación, todo su interés está en Krsna, es otra modalidad, es una modalidad especial, porque escuchar a un devoto es algo especial, muy extraño, especialmente en kali yuga. No es decir: Me encontré a un devoto y vamos a comer pizza, encontré a un devoto y nos vamos a escuchar a Soda Stereo o especulemos sobre este o aquel libro, etc. La asociación de los devotos es para profundizar Krsna, por eso Krsna nos puso lo importante que es la asociación con los devotos, la importancia de la relación con los devotos, la importancia del Krsna Katha. Muchas personas piensan que somos una secta aparte. Secta significa sector aparte. En un sentido nos sentimos orgullosos de ser llamados que somos una secta. Ellos están reconociendo que somos una sección aparte, estamos en la sección de no fumadores, de no bebedores, en la sección de pacifistas, en la sección de los teístas, a esa sección pertenecemos, y en kali yuga todo esto es muy raro, parece un sector muy pequeño. La única secta que existe es la secta de los materialistas porque vemos que en lo general el hombre está buscando a Dios. Hay muchas religiones, muchos movimientos. Verdadera secta es el materialismo, porque se está separando del interés absoluto, del interés universal. El materialista está formando su interés aparte dentro de su egoísmo, él es el que tiene el mundo limitado, él es el que está negando a Dios, al infinito, él es el sectario. Nosotros no somos secta, Krsna no es secta, Krsna es infinito. El que dice que la conciencia de Krsna es una secta pertenece a la escuela del doctor sapo, el que decía: “Mi pozo es lo más grande que existe...”. Así algunas personas dicen: “He estudiado muchos libros y me he quedado con los conceptos más grandes, más amplios, no pertenezco a ninguna secta, soy un libre pensador”, eso es lo que piensan ellos. El canario también se siente libre dentro de su jaula. Si tú le abres la jaula al canario, el canario no sale de la jaula, nació ahí, su padre vivió siempre ahí, su abuelo vivió siempre en la misma jaula, su tatarabuelo también vivió en ese mismo lugar, entonces él es un

jaulista. Se consideran libres pensadores, pero sus pensamientos están totalmente limitados al plano sensorial. Sri Rupa Goswami dijo: «Krsna está más allá de la percepción de los sentidos», todo lo que tú ves con los sentidos es animal, los sentidos están buscando placer, placer egoísta, personal, corporal, lo que hueles, lo que escuchas todo eso es animal porque está basado en nuestro placer separado. El devoto está negando el interés, el aparente interés de sus sentidos. El verdadero interés de nuestros sentidos es ver a Krsna, percibir a Krsna, conocer la verdad absoluta. El aparente interés de nuestros sentidos es ver paisajes hermosos, oler fragancias, perfumes femeninos, escuchar la voz de una mujer y cosas por el estilo. Nuestros sentidos son arrastrados hacia la lujuria, hacia el placer pecaminoso. El devoto dice: “¡Nooooo, lo que estos sentidos me están mostrando es animal». ¿Por qué nuestros sentidos no nos muestran a Krsna?! Aquí también está Krsna, Krsna está en este lugar, el devoto puro puede ver a Krsna porque trascendió sus sentidos, ha trascendido el interés animal de su conciencia. El la ha divinizado, eso debemos hacer, divinizar nuestra conciencia, meter nuestra conciencia, nuestra mente en el fuego de la conciencia de Krsna, así como el hierro cuando es metido en el fuego se vuelve fuego, la naturaleza puede cambiar completamente por el poder del fuego. El agua no puede hacer eso, no puede lograr que el hierro se vuelva al rojo vivo, incandescente. El Maha Mantra Hare Krsna sí puede, tiene que existir esa transformación en nosotros, espiritualizar nuestra mente, nuestros sentidos, y de esa manera permitirnos ver siempre a Krsna. El otro día me preguntaron si podíamos tener evidencia de que alguien está cerca de Dios, cómo podemos tener seguridad de que esta persona está cerca de Dios. Podemos tener esa evidencia por gracia, por misericordia de Dios; los que no tienen esa misericordia van a considerar a la persona santa un loco, un fanático o un incapaz, van a tener distintos conceptos, se van a reír de esta personalidad santa. Así como unos pocos pueden atraerse por Krsna, menos aún pueden atraerse por el

devoto de Krsna, es lo más difícil. El que además de atraerse por Krsna se atrae por el devoto de Krsna, esa persona está avanzando de kanistha adhikari a madhyana adhikari. Así debemos luchar con nuestro impersonalismo y con nuestro ego. Impersonalismo significa ego, yo quiero ser yo, yo soy Dios. En realidad el impersonalista está hablando de sí mismo, el devoto habla de Krsna. El impersonalista habla de sí mismo diciendo: “Yo soy Dios”, increíble la trampa, pero tienen tanto ego que no pueden asociarse con otros, no pueden querer al devoto. Pueden decir: “¡Yo adoro a Krsna!”, cualquier impersonalista dice esto; hasta el mismo Yogananda fue a Vrindavana a adorar a Krsna pero porque él quería ser Krsna, quería sentarse al lado de Krsna. La relación del impersonalista es «yo y tú», “Krsna, yo pienso que...”. El devoto no, el devoto es el que realmente elimina su ego porque solamente piensa en gurudeva, él no tiene una misión separada, no tiene ambición, ni misión, ni propósitos separados. El no dice “yo”, él dice “gurudeva y Krsna”. Krsna ilumina a sus devotos cuando ellos hablan unos a otros de sus pasatiempos. Uno cuenta una cosa y otro le cuenta otra, ese es el proceso, siempre hablar de Krsna. ¿Cuál es el resultado de esto?, ‘tushyanti cha’ felicidad, ‘ramanti cha’, más felicidad. Guru Maharaj explica por qué Krsna habla de ‘tushyanti’ y ‘ramanti’, porque ramanti es la bienaventuranza obtenida por el servicio a Krsna en la modalidad de las gopis. Podemos obtener distintos niveles de satisfacción en el servicio a Krsna, eso se llama tushyanti, la satisfacción. Ramanti es la que se obtiene en el servicio a Srimati Radharani, las gopis y es así. Cuando alguien se acerca al templo, los devotos no le hablan el primer día de las gopis y de Srimati Radharani, la relación del amor conyugal o esa relación absoluta, sino que le hablan de que no somos estos cuerpos, que somos almas espirituales, de que Krsna es el supremo, que hay que controlar los sentidos, de a poco, y si lee el Bhagavad Gita tampoco se va a enterar de que existen las gopis, Srimati Radharani, etc. Esos son asuntos confidenciales que por asociarse con los devotos eso van a aparecer; incluso sin

asociarse con los devotos uno no puede entender cual es el significado del Bhagavad Gita. El hecho de que sea un tratado filosófico debería ser entendido bajo la simple luz de la razón, pero la cosa es tan mística que tiene un gran sello, un seguro, tal como si quisiéramos entrar al programa de una computadora y está resguardado por una contraseña. Si tú no sabes esa contraseña no puedes entrar al sistema, ahí tienes la computadora pero no puedes entrar. Aquí está el Bhagavad Gita, el Srimad Bhagavatam, pero sin la palabra mágica no puedes entender. La palabra mágica es servicio; he venido a servir, ése es el pedido al Señor Supremo, dame esa bendición Querido Señor, con actitud de servicio uno podrá entrar en esos pasatiempos de la comprensión del Bhagavad Gita, eso significa asociarse con los devotos. Si alguien quiere servir a Krsna se va a acercar a los devotos, el que no quiere servir a Krsna se aleja de los devotos. Piensa: “Krsna y yo, yo me siento enfrente de Krsna, le coloco algunas flores, le canto..., pero lejos de los devotos”, porque estar al lado de los devotos significa trabajar por la causa trascendental, significa machucarse. Estar al lado de Bhaktisiddhanta Sarasvati no era ningún chiste. Algunos discípulos se escondían de él cuando lo veían, eran sus discípulos pero ¿qué clase de discípulos tenía? Se escondían de él, le tenían miedo, sabían que había que ponerse las pilas. Srila Prabhupada decía: “Cuando el gato se va, los ratones bailan”, entonces esos son discípulos ratones que esperan que el guru se vaya para ponerse a bailar. Por eso si queremos ser sinceros en nuestro progreso, en nuestro avance debemos acercarnos al devoto que está consagrado, que está dedicado, que se está machucando, esa es la única manera de demostrar verdadero amor, no decir: “Yo te amo porque me abanicas, yo te amo porque me traes las nueces peladas”, eso no es verdadero amor. El amor va a ser probado en mi disposición de servicio. La gente siente que la vida es no meterse con el otro; eso significa «No me quiero sacrificar por algo superior». Krsna es tramposo, es el rey de los tramposos. El nos creó de tal manera que es imprescindible para

nosotros. El nos hizo la vida como para que sea imprescindible para nosotros, con esa trampita nos creó. Así como la planta no puede vivir sin el sol, no podemos vivir sin la hermosa mirada de Krsna. Tal vez hagamos intentos de independencia, pero esos intentos son infantiles, inmaduros. Madurez significa “declaro mi dependencia en Krsna”. Así como por lo general un hombre cuando crece necesita el compromiso con alguna mujer, el alma cuando crece necesita su compromiso con Dios. Si la gente se ríe del señor Shiva, ¡cómo no se van a reír de nosotros! Así como millones de personas se acercan al Señor Shiva a pedirle cosas materiales, cuántas personas no se van acercar a la conciencia de Krsna también únicamente con propósitos materiales; algunos para ver qué negocios hacen “los Krsna” para mantenerse, otros para ver si hay alguna chica bonita para raptarla, otros quieren ver el proceso de yoga, otros quieren tomar posiciones de prestigio y vivir cómodamente y así, hay muchas contaminaciones. Estamos en el mundo material, entonces la gente se acerca con inclinaciones materiales. El devoto debe ser muy atento, muy cauteloso y muy estricto: “¡Quiero lo trascendental!, ¡Quiero lo estrictamente puro!, ¡No quiero acercarme a una persona santa con intereses materiales!”. Si tenemos esos deseos materiales roguemos por dejarlos, y en la asociación con los santos y por la gracia que ellos nos brindan vamos a poder abandonarlos.

COMO PURIFICAR NUESTRA EXISTENCIA

«En poco tiempo podemos llegar a la autorrealización»

Los verdaderos devotos siempre quieren recibir reacciones para purificarse como en el caso de Maharaj Pariksit que quería recibir inmediatamente su reacción por desobedecer las órdenes del Señor y estaba dispuesto a sufrir cualquier tipo de consecuencias por cometer una sola ofensa a un Brahmana. Vemos que él está dispuesto a perder su reino, su riqueza, su vida, su fuerza, él está dispuesto a pagar con todo. Podemos ver que Maharaha Pariksit ve la reacción como la corrección, como algo que es enviado para que uno no vuelva a pecar. De esa manera el devoto con visión correcta ve el sufrimiento de este mundo como una protección, como una gran bendición, porque el sufrimiento nos mantiene conscientes de la realidad de este mundo. Las personas a las que les va bien están ilusionadas. Si alguien es exitoso en este mundo está ilusionado creyendo que está todo bien. Ni siquiera piensa que hay gente sufriendo, que hay que hacer caridad, que hay que ayudar a los demás. Se sumerge en una infinidad de pecados, como la historia de Manigriva y Nalakuvara, los hijos de Kuvera. Antes se dedicaban a disfrutar en el reino celestial, como la gente del «jet set» que se dedica a ir a las mejores playas, a los mejores lugares para disfrutar. El devoto está preocupado en avanzar, en purificarse, entonces El devoto siempre desea la corrección y se siente muy feliz cuando es corregido. El demonio se enoja. Al devoto le gusta leer las escrituras. Las escrituras están llenas de recomendaciones, de instrucciones, de consejos y también de repente hay castigo. Muchas veces uno se siente castigado cuando lee la escritura. Uno se da cuenta y piensa: “Soy codicioso, apegado, lujurioso, soy un ignorante», pero uno se complace porque sabe que se va a curar, como cuando uno va al

médico y tiene una inflamación en el hígado, úlcera o alguna otra cosa. Uno se queda tranquilo porque el médico dijo lo que verdaderamente tenía. Si a uno le detectan la causa de su mal es un alivio, ahí comienza la curación. El que puede detectar el mal se supone que lo puede curar. Si uno se acerca al maestro espiritual genuino nos señalará cual es nuestro mal, que de hecho debemos tener algo malo, o prácticamente todo malo porque nunca estamos verdaderamente en paz, verdaderamente felices. Nunca estamos verdaderamente satisfechos. Es como si a uno le doliera todo el cuerpo por una gripe u otra cosa. Así los vaisnavas nos dicen que estamos sufriendo por no servir a Krsna. Todas tus actividades las has dedicado al disfrute de tus sentidos, hay miles de actividades de ejecutar durante el día, ¿cuáles has hecho para complacer al Señor? Por otro lado está la ciencia del bhakti yoga, mediante la cual con tu actividad puedes complacer a Krsna. Esta es la bendición más grande. Con cada pensamiento, con cada acción puedes estar avanzando. Debemos sacrificar incluso nuestro pensamiento, que siempre se dirige hacia el disfrute egoísta como el placer sexual, siempre tenemos que estar corrigiendo y cada vez que uno corrige es una ofrenda a Krsna, una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro deseo de servirlo. Maharaj Pariksit está pidiendo: “Que la corrección se lleve a cabo, que el maceo que me merezco se lleve a cabo», Guru Maharaj dice que cuando el discípulo está siendo castigado por el maestro, éste piensa: »Gurudeva me está castigando porque me considera su propiedad, entonces estoy a salvo» El se siente protegido. Si Gurudeva está castigando entonces él tiene tanta confianza como para castigar y no va a permitir que me desvíe. Las personas que buscan la vida espiritual rápidamente se dan cuenta de qué manera viene la corrección del Señor: A veces uno comete algún error o hace algo incorrecto e inmediatamente piensa: “Krsna me corregirá por eso, y luego me vendrá una reacción». Vemos que hasta en el mismo día nos vienen las reacciones. Eso es porque Krsna nos está corrigiendo particularmente. Srila Prabhupada dice: “Cuando uno se rinde a

Krsna, Krsna personalmente nos protege», así como el rey protege a su familia con su guardia personal y al país con todo un ejército, de la misma manera los devotos están protegidos por Visnudutas, los agentes personales, que inmediatamente lo van corrigiendo. Por ejemplo vemos que se dice: “A este tipo le va bien y come carne, le va bien en todos los negocios, la vida le sonríe, ¿cuando le vendrá una reacción para que se de cuenta?. ¡Nunca le viene nada!», estas son personas muy desafortunadas. Maharaj Pariksit está pidiendo que rápidamente venga la reacción. La conciencia de Krsna no solamente nos aleja del pecado sino que nos ocupa en actividades auspiciosas y espirituales. Ahí es donde está el verdadero secreto, la verdadera medicina. Los cristianos por ejemplo ven esto o lo otro como pecado y al final toda la vida fue de pecados. Como no conocen la vida pura realizan una vida de pecados: mirar televisión, ser hicha de algún cuadro futbolístico, todo ese tipo de pavadas. Pavadas significa pecados. Ellos no saben lo que es ocuparse veinticuatro horas al día en lo que es propicio, como el hermano de un devoto allá en Chile que estaba siguiendo al catolicismo, en un seminario. Un día el hermano le prestó un libro donde Srila Prabhupada hablaba acerca del servicio devocional. El se preguntaba: ¿cómo es eso del servicio devocional?, nunca lo escuché en mi vida. Siempre estudié historia, lo que hizo el otro, lo que pasó aquí, lo que pasó allá, pero nunca me enseñan un proceso de acción donde vea que eso es la clave; como ocuparnos en actividades correctas. La acción correcta es la base de todo. Si siempre hacemos la correcta acción nos vamos a purificar continuamente, esa es una gran bendición. Krsna está enfatizando la gran bendición en el Bhagavad Gita. Krsna no toleró cuando Arjuna le dijo: “No voy a pelear». A pesar de que Arjuna había demostrado ser un gran yogui, un gran místico, aún así Krsna no lo encontró capacitado. Una vez Arjuna hizo grandes austeridades para ser el mejor guerrero, austeridades tan grandes que los sadhus y los rishis que vivían en el bosque quedaban impresionados. El los superó a todos en austeridades.

Al final vino el señor Shiva para comprobar qué clase de místico era, si iba de una playa a otra playa tomando coñac, jugando a la ruleta, tomando bañitos de sol, ¡nooooo!. Arjuna era pesado, pero aún así Krsna no aceptó su inacción. ¡Qué nos queda a nosotros! Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada también habló muy fuerte en contra de esta tendencia a la inacción que es muy pensada por los impersonalistas. Prabhupada Bhaktisiddhanta dice en un poema: “Oh mente engañadora, quieres llorar en un lugar solitario, para ocuparla ahí en supuesto bhajan y durante el día pensando solamente en el placer sexual. En la vida material no hay verdadera pureza. La acción es enfatizada por el Bhagavad Gita y por Gurudeva. Ese es el ímpetu del Movimiento de la Conciencia de Krsna fundado por Srila Prabhupada. El tenía a todos los devotos muy entusiastas corriendo haciendo servicio todo el día sin querer perder un segundo, ya que un segundo perdido lo consideraban maya. Así queremos consagrar nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestro cuerpo, para este progreso continuo en la conciencia de Krsna. Este es el proceso más elevado de purificación. Así como en el mundo espiritual los devotos están activos haciendo servicio para Krsna, el movimiento de sankirtan de Mahaprabhu ya es el mundo espiritual. De ese modo, Pariksit Maharaj nos demuestra su gran anhelo por la purificación, por avanzar. No le interesaba perder todo, reino, fama, riquezas. Lo único que quería era purificarse. Vemos que Maharaj Pariksit no está renunciando a su cuartito y a su televisión o equipo de sonido. Es algo inconcebible que alguien renuncie a todo un imperio, ni siquiera el rey de algún pequeño reinado. Nunca escuchamos que Clinton va a renunciar a la presidencia de Estados Unidos y se va a ir a vivir al templo para hacer sankirtan, lavar los platos, etc. Si uno no sirve a Krsna no sirve para nada, ésa era la realización que Maharaj Pariksit tenía siempre presente en su corazón. Si uno toma continuo contacto con los devotos puros y lee las escrituras entonces ahí se va a dar cuenta que hay mucho por purificar todavía. Si uno no toma contacto con las escrituras ni con los santos uno piensa

que siempre está bien: «no estoy robando, no me estoy emborrachando, no le pego a mi mamá, estoy bien». Todo el mundo piensa que está bien, pero cuando uno se asocia con los sadhus ahí uno se da cuenta que está mal. «No estoy tomando mi servicio con plena seriedad, con completa dedicación, estoy dormido en mi servicio, estoy negligenciando mi acción, mi trabajo, ¡lo que se espera de mi!». Mahaprabhu sabe que uno puede dar más. Se espera que uno de más. A veces nos podría mandar mucha más ayuda, muchas más personas pero estaríamos todos flojos. Uno se purifica cuando está muy activo, entonces ahí Krsna dice: “Sí, verdaderamente se necesita más ayuda, para hacer nuevos proyectos, para incrementar los programas, pero no ayuda para que todo el mundo se ponga espaciado. Así Mahaprabhu nos está ocupando en un servicio muy grande, muy intenso, porque la mente es muy intensa al igual que nuestros deseos, apegos y caprichos. Todos están ahí chillando dentro de nosotros con toda desfachatez, exigiendo y exigiendo. Hay que luchar contra toda esa lujuria, tantos anarthas que uno tiene: temores, caprichos, perezas, como fantasmas que uno tiene metido dentro. Para eso se necesita acción, son como pájaros que vienen a comerse la cosecha. Tienes sembrada la semilla del bhakti y viene un bruto pájaro y te la destruye. Hay que ahuyentarlo continuamente con la acción del servicio devocional, ése es el proceso. En el Bhagavad Gita vemos que dice: “Solamente actúa, actúa en conciencia de Krsna, haz servicio para Krsna». Hay que ocupar la mente, de otro modo no vamos a controlarla. Uno debe volverse un artista en su servicio. El cocinero debe pensar: “Yo debo alcanzar la devoción pura cocinando», tengo que despertar mi amor puro por Dios de esta manera, no debo pensar que sólo cuando canto Hare Krsna tengo la oportunidad de obtener amor puro por Dios y que las demás actividades son para mantener el templo y mi vida. No debe ser esta la mentalidad de un devoto. Todas las actividades que hacemos son para despertar el amor puro. Cuando el sankirtanero sale a distribuir la literatura para mantener el templo, él no lo

hace para otra cosa que para despertar el amor puro, en toda acción. Krsna dice: “El yoga es el arte de toda actividad», cada acción hazla como una ofrenda amorosa a Krsna. Todo lo que tú haces, no solamente cuando cantas tus rondas, es superior al canto del santo nombre. Lo que tú haces es lo que obtuviste por haber cantado las rondas. Cuando alguien llega al templo lo primero que se le dice es: “Canta Hare Krsna» y luego se le da algún servicio. El servicio viene después. Sino cantas Hare Krsna no se considera servicio prácticamente. Cuando cantas Hare Krsna ya es una acción para Krsna, eso ya es servicio. Ahí uno dice: «Es un devoto seguro por estar cantando Hare Krsna». Entonces los vaisnavas nos dicen canten Hare Krsna continuamente, canta muchas rondas, la mayor cantidad de rondas que puedas. Algunos vaisnavas en la India te dicen: “Canta cincuenta, cien, ciento veinte rondas», pero si tienes servicio por hacer tal vez sólo podrás cantar cuatro rondas, pero nunca estés inactivo, los espacios vacíos llénalos con los santos nombres. La acción, el servicio es lo más importante, y el maestro espiritual quiere que hagamos eso, ésa es la bendición más grande. Maharaj dice que los que viven en el templo son privilegiados porque ellos están siendo invitados continuamente a este servicio íntimo para tomar la carga, el peso sobre sus hombros. Esa es la belleza, la fortuna más grande, debemos sentirnos bendecidos si algún peso cae sobre nuestros hombros, alguna responsabilidad, porque eso significa que Krsna puso su confianza en mí. Debemos ver todo muy positivo. Maharaj Pariksit cometió un error y no se lamentó sino que pide que lo corrijan inmediatamente para que no vuelva a pecar. Así el maestro espiritual viene y nos corrige continuamente. Es una gran bendición porque podemos seguir avanzando en forma completa. Nunca perdamos esta visión, esta conciencia. Mi servicio es mi mejor bendición, mi mejor riqueza. La fortuna más grande es la única manera de actuar sin pecar. La única manera de actuar sin que haya reacción ni enredo es actuar en conciencia de Krsna. Tal como se cuenta que una vez un perro trataba de

entrar a un templo. Entonces el pujari comenzó a perseguirlo con un palo. El perro, huyendo del pujari dio tres vueltas alrededor del templo, y por haber hecho esto alcanzó la liberación. Con una acción tan sencilla, el devoto prácticamente es un alma liberada y, ¿qué significa ser un alma liberada? Un alma liberada significa que está sirviendo a Krsna y que ya no comete más pecados, que es un colaborador, bienqueriente de todos, eso significa estar liberado. Liberado no significa estar arriba de una hamaca tomando jugo de coco. La verdadera liberación significa disposición al verdadero sacrificio por el bien de los demás y por el placer de Krsna, ésa es la liberación que queremos. Si uno quiere liberarse del trabajo y de la responsabilidad, entonces es una contaminación madyavadi, mentalidad impersonalista. Dicen que muchas diosas Lakshmis están muy preocupadas sirviendo a Krsna, sintiendo una gran responsabilidad sobre sus hombros. El servicio a Krsna es tan grande, no es algo que lo hacen de taquito, como algo de segunda o tercera importancia. El servicio a Krsna siempre está en primer lugar. En la medida que uno avanza el servicio se pone más exigente para que siempre esté en primer lugar. Cuando un devoto progresa le viene un servicio más responsable de esa manera nunca va a poder hacer un servicio en forma mecánica, inconsciente. El mismo Señor Brahma, Indra y los grandes semidioses están sirviendo a Krsna con mucha preocupación. Ellos tienen grandísimas responsabilidades, pero cuando hay gran entusiasmo, cuando hay verdadero apoyo, todas esas responsabilidades se llevan adelante con ánimo, con felicidad. Las responsabilidades no son para que suframos, son para nuestro crecimiento. Una persona que no tiene responsabilidades se siente inútil, frustrada. Si uno no es responsable de nada y no tiene que responder por nada entonces es como un ser superfluo, está de más. Nadie se puede sentir bien en una posición así. Pero cuando saben que su servicio es necesario y que se cuenta con él para eso, uno ahí se siente bien porque le encuentra algún valor a la existencia. La responsabilidad es causa de felicidad. Responsabilidad significa:

»Krsna cuenta conmigo para esto...». Krsna nos dice: “Querido devoto o devota, querido hijo o hija, cuento contigo para eso, por favor ayúdame, este es mi movimiento de sankirtan. Te he llamado, he tocado especialmente tu corazón. De entre miles y millones de corazones he tocado el tuyo, te estoy llamando a tí, estoy pidiendo que vengas a colaborar», eso significa responsabilidad. Si Krsna no contara con nosotros no tendríamos nada que hacer y terminaríamos siendo unos chichipatos en el mundo material, una persona miserable que trata de complacer su lengua, sus ojos, sus oídos, sirviendo a los sentidos que son elementos mecánicos. Nada más que por complacerte te pones un pedazo de helado o un chocolate en la lengua, hasta un niño puede sentir ese placer, hasta un perro puede sentirlo. Estos son placeres automáticos, satisfacciones automáticas donde no hay ningún esfuerzo, ninguna superación, al contrario traen degradación. Nosotros queremos saborear el santo nombre de Krsna que al principio hasta nos puede parecer amargo. Queremos saborear la acción del servicio a Krsna que hasta también puede parecernos amargo al principio. A medida que uno avanza y se supera va a encontrar mucho néctar. Este es el néctar, mi servicio a Krsna, mi dedicación a Krsna, a la misión del maestro espiritual. Este es un sabor superior pero tengo que ir cultivándolo. Esto es conciencia de Krsna, un continuo placer trascendental en el servicio devocional que podemos encontrar a través de una actitud correcta.

«Como volvemos devotos puros del Señor»

Así como la presencia de un rey se siente en todo un reino, de la misma manera Krsna, Dios, está en todas partes pero su presencia se siente más intensamente en el Dham. El Dham es el lugar donde la presencia del Señor se palpa más que en otros lugares. Los devotos son llamados Dham, lugares de peregrinaje, porque por el sólo hecho de verlos uno se acuerda de Krsna. Por

estar con ellos uno siempre tiene el compromiso con el Supremo, nadie que está al lado de un devoto se puede olvidar de Krsna, ni siquiera un ateo. Hasta los ateos se ponen a hablar de Krsna, esa es la definición de Dham. Ahora ¿qué necesitamos para ver el Dham?. El Dham para una persona común y corriente, como lo dice Guru Maharaj, puede ser simplemente como la jungla, de hecho cuando Mahaprabhu llegó a Vrindavana todo era una jungla. Había unos campesinos que habían sembrado arroz en Syamakunda y en Radhakunda, pero cuando Mahaprabhu llegó se tiró en esos charcos y declaró: »Aquí está Radhakunda«. Para los demás eran sólo arrozales. Mahaprabhu entonces encomendó a los Goswamis para que siguieran descubriendo lugares de peregrinaje. Hay millones de lugares de peregrinaje, de lilas en Vrindavana, entonces, ¿cómo podemos nosotros percibir estos lugares?, ¿cómo podemos tener una visión profunda?, ¿qué nos da la visión profunda? La fe nos da esa visión. Podemos tener conocimiento de los pasatiempos de Krsna pero los mayavadis también tienen ese conocimiento, hasta nos pueden contar el Srimad Bhagavatam de punta a punta. Goura Kisor Das Babaji cierta vez le dijo a su sirviente: “Limpia este lugar, desinfecta», el sirviente le respondió: Gurudeva ¿cómo puede ser si durante días se ha recitado el Srimad Bhagavatam y eso purifica el lugar? Goura Kisor le respondió: “Tú has escuchado el Srimad Bhagavatam, lo único que yo escuché fue ¡dinero, dinero, dinero!». Aquí nos damos cuenta que recitan el Srimad Bhagavatam y sólo quieren dinero, fama, prestigio, posición. Entonces necesitamos fe para tener la visión real, para percibir la realidad. De otro modo todo se nos va a ocultar y nos parecerá un lugar, como un simple pueblo, como algo que está sucio, mal cuidado. Podemos ver en la misma agua del Ganges, que puede parecernos agua común y corriente. El mismo murti o la deidad nos parecerá una forma mal esculpida. De esa manera parece que Krsna no está preocupado del protocolo mundano, pero se manifiesta en sus devotos que son sinceros. El que viene con mucha lujuria, con muchas ganas de disfrutar no va a percibir

nada o sentirá rechazo. Hay algunas deidades que para el ojo mundano no son atractivas pero para la visión del devoto puro son supremamente extáticas aunque no se presenten así ante la visión ordinaria. Tal como la esposa no se presenta sino es agradable a su esposo. Ella no está interesada en presentarse de una manera agradable a un desconocido. De la misma manera sólo ante su devoto Krsna se está manifestando de una manera muy particular, muy atractiva. Necesitamos la fe y esta es dada por los devotos. Nosotros no podemos tener fe por nosotros mismos. Al principio hay algo de ella, pero nuestra primera fe viene por los devotos, es el sistema natural. Dijo Srila Rupa Goswami: “Es muy difícil que tengamos fe en Krsna. Krsna es muy complicado, muy difícil, muy complejo no podemos entender muchas cosas de El». En realidad lo más normal es que primero tengamos fe en los devotos. Muchas personas se acercan con mucha esperanza, pero si los devotos se portan mal ellos pierden su fe. En cambio si ellos ven que los devotos están avanzando, verán que son inteligentes, puros, limpios, honestos, veraces, entonces se darán cuenta que existe algo bueno en Kali Yuga. Se sentirán muy inspirados, esa es la gran responsabilidad que tienen los devotos. Cuando esa fe está muy debilucha apenas está naciendo. Tal fe es dejada en el regazo del devoto, tal como el niño cuando nace queda en el regazo de su madre y no puede hacer nada por si sólo. Después cuando crezca cumplirá con sus deberes. Al principio uno tiene una gran responsabilidad con esos pequeños brotes de fe que con tanta dificultad salen de algunos corazones. Sri Rupa Goswami dice: “Si al principio hay algo de fe es porque se tuvo sadhu sanga». Debemos entender que si alguien se acerca a los devotos, alguna fe genuina debe haber en su corazón. También se acerca el engañador o el curioso, pero en general la mentalidad del devoto es que si alguien se está acercando eso es algo especial. Entonces el devoto lo va a ocupar inmediatamente en bhajana kriya (servicio devocional). Anartha nivritti (purificación de impurezas) ahí va a ocupar el proceso más doloroso, descubrir nuestra personalidad

material, nuestro ego, nuestros anarthas, mirar nuestras cosas feas, purificarse realmente. A veces uno se hace una herida y ni siquiera desea mirarla, pero uno tiene que hacerlo para curarse y si otro se la cura igual le va a doler. Esto me recuerda una novela, la historia de Dorian Green donde hacía un pacto con el demonio. Hicieron una pintura sobre él, la cual iba a envejecer, y a sufrir el paso natural del tiempo, pero Dorian se iba a mantener siempre igual, a él no le afectaría, estaría de lo más bien. El que sufriría las consecuencias sería el cuadro. De vez en cuando se animaba a ver el cuadro para ver como estaba. Comenzó a asustarse porque le iba apareciendo una arruguita, una canita, ojeras, hasta que vio un salvaje mono en el cuadro, algo horroroso. Entonces tomó un cuchillo y lo destruyó. Así las personas son de aparentar que están de lo más bien. Como reza el dicho popular: «La procesión va por dentro», uno muestra una cara pero por dentro es toda una procesión de lamentaciones, de quejas, de frustraciones que es lo que siempre tratamos de ocultar. Si uno tiene el coraje de algún día enfrentarse con esa pintura que tenemos guardada dentro de nosotros ¿cuál será el resultado? Vamos a querer matarla, eliminarla, entonces Guru Maharaj nos dice: «Muere para vivir». Jesucristo nos dice: «Aborrécete a tí mismo», no estés conforme contigo mismo, mientras más puro y más avanzado seas más te vas a aborrecer. Debido a que esa persona pura y avanzada le ha tomado el gustito al avance, al progreso, se ha vuelto un espíritu ligero, veloz y optimista, quiere avanzar hacia Krsna cada vez más en el éxito del progreso, en lo fidedigno de los acaryas y es por eso que quiere beneficiarse cada vez más. Krsna nos dice: «Las grandes almas siempre están cantando mis glorias, siempre están ocupados en kirtan». La lengua siempre quiere estar activa, siempre queremos estar hablando, es algo natural. No es fácil siempre estar hablando de Krsna ya que la lengua siempre quiere hablar acerca de las viejas chismosas, etc. Mueve la lengua para Krsna! Haridas Thakura ha dicho «voy a cantar trescientos mil nombres diarios» El mismo se puso ese voto para favorecer su

propia práctica espiritual. El neófito ve esto con horror, pero el devoto avanzado se propone votos porque los ve como amigos, ayudas para la vida espiritual. Si analizamos la misma palabra «devoto» significa que está buscando votos que lo van a proteger. Guru Maharaj dice que hay tres niveles de evolución y lo compara con un viaje. Cuando uno todavía está en su casa y no hace el viaje está más o menos cómodo, cuando va por la mitad del viaje ahí todo es más difícil, más complicado, muchas incomodidades pero cuando va por el final del viaje se siente muy entusiasmado, más aliviado, nuevamente le vuelven las energías. Similarmente vemos que los devotos que son muy avanzados están más entusiasmados con estos votos, ya que ellos están percibiendo la meta. Los karmis están muy satisfechos en el mundo material, pero para los devotos que están llevando una práctica devocional es más difícil porque están en el camino. En el camino no hay muchas comodidades. Viajando no es todo, las grandes almas siempre están cantando, siempre se están esforzando. Krsna dice: “Ellos siempre me están ofreciendo reverencias con devoción y de esta manera ellos siempre están vinculados hacia mí». Esa vinculación será continua cuando surja el ruchi (gusto) por la vida espiritual. La fe es el único vínculo efectivo. Si queremos acercarnos a la verdad, si queremos conocer la pureza debemos purificarnos, si queremos ser fuertes, conocer la fuerza debemos fortalecernos, entonces hay que acercarse al objeto a través de algo similar al objeto. Si queremos conocer a Krsna, quien es la personificación del amor, debemos conocer la misericordia, la caridad. La única manera de llegar al infinito es con la ayuda de sraddha. Sraddha (fe) es lo más amplio que tenemos. Como dice Guru Maharaj: «No podemos medir la distancia al sol con algún metro, con lo que tenemos para medir cosas pequeñas. En tal caso se usan otros recursos, ya sea el sonido, la luz u otros elementos de cálculo. Para tener algún concepto del infinito, elementos tales como la mente y la inteligencia no nos van a servir. La mente y la inteligencia son instrumentos de corto alcance, solamente nos

sirven para desempeñarnos en este mundo material. Así como con las manos no puedo agarrar viento, ni agua, ni luz, con las manos sólo puedo agarrar cosas burdas, objetos burdos. De la misma manera con la mente sólo puedo tomar elementos burdos y materiales. Es solo mediante la fe que puedo tomar lo que es trascendental. La fe en realidad es el fruto del amor. Si yo amo entonces voy a confiar en la persona amada. La fe es un tipo de convicción y de comprensión interna. La fe nos desarrolla la intuición, la capacidad de entender lo que las palabras no pueden explicar, nos hablan de un rasa, de una modalidad. Podemos escuchar las palabras del Srimad Bhagavatam, pero un devoto puro al escuchar lo mismo se va a poner a llorar, va a desmayarse... La palabra tiene un significado muy profundo que se sumerge en el campo de la fe. El devoto puro tiene fe, el es un rasika, está tomando el néctar de la palabra, cada palabra es Krsna mismo. Guru Maharaj nos dice: “La palabra es Krsna mismo». Yo ahora estoy diciendo muchas palabras, pero ustedes no se van a quedar con las palabras sino que se van a captar las ideas de la palabra. Una palabra en un momento puede ser una ayuda, en otro puede ser un castigo. Hay muchos elementos en la palabra donde se está tratando de transmitir un sentimiento, un rasa. El devoto que está sumergido en el plano de la fe, está captando ese rasa, la modalidad, el sentimiento de cada palabra. Mahaprabhu a veces no podía decir una palabra, empezaba a tartamudear un verso. Ramananda Ray y Svarupa Damodara Goswami, de inmediato captaban todo el sentimiento y recitaban ese verso para Mahaprabhu. No llegaban a la palabra como una manifestación más burda, pero si podían captar ese sentimiento y manifestarlo. Solamente cuando uno tiene fe está sumergido en ese rasa, en esa modalidad y puede comprender todo en profundidad. Krsna está constituido de fe, pero nosotros mismos no sabemos que es la fe en verdad. Para nosotros fe es confiar, creer, pero la fe es mucho más que eso. Uno comienza por creer, por confiar y termina sirviendo absolutamente, por eso es un dasa. El fruto maduro de la fe es dasa dasa anudasa, sirviente, del

serviente de los sirvientes, ése es el fruto de nuestra fe. Guru Maharaj define la fe como el halo de Srimati Radharani. Cuando uno pueda percibir el halo luminoso de Srimati Radharani, cuando uno se pueda acercar a ella hasta ese punto, solo va a querer servir plenamente. Uno estará muy ocupado en servicio y no querrá quedarse de brazos cruzados. La fe comienza con una pequeña intuición o convicción de que hay algo bueno, pero esta tiene que adueñarse de nosotros, tiene que poseernos plenamente, tenemos que estar completamente constituidos de fe. Cuando uno esté completamente constituido de fe ahí uno va a servir plenamente a Krsna de todo corazón. Tal como cuando Sarvabhauma Bhattacharya discutió con Gopinath Acharya, su cuñado. Sarvabhauma Bhattacharya no podía aceptar que el Señor Caitanya era Dios mismo. Sarvabhauma era el más grande sabio de la India, el consejero de Pratap Rudra Maharaj, un erudito por excelencia, él decía que el Señor Supremo era conocido como triyuga, como que el solamente viene en los otros tres yugas y no en Kali Yuga, tal como dicen los sastras. Dijo que Gopinath Acharya era sólo un sentimentalista que hablaba por hablar, a lo que este le respondió: “Tú no puedes entender que Mahaprabhu es Dios mismo porque no has recibido la misericordia del Señor Supremo», Sarvabhauma contestó: “¿Cómo sabes que tú la has recibido?, Gopinath le respondió: »Por que yo he recibido la gracia tengo esa fe, esa convicción. Porque he recibido esa misericordia, estoy constituido de esa fe. No te puedo dar mayores argumentos porque Krsna mismo los ha escondido. Mahaprabhu viene oculto rehuyendo de los vedas». Como dice el Señor Brahma: “Es difícil encontrar a Krsna en los Vedas, pero no lo es encontrarlo entre los devotos». Con esto el Señor Brahma nos está diciendo que si estudiamos los Vedas no hay ninguna seguridad de que vamos a encontrar a Krsna. Tal vez terminemos adorando a Indra, a Shiva o a Ganesha, eso es lo que vemos en los hindúes. Ellos leen los Vedas pero no están adorando a Krsna. El Señor Brahma lo ha dicho y Mahaprabhu viene más escondido todavía. Los que han recibido la fe como un

regalo supremo podían descubrir esto y comprender que saben quien es Krsna por el regalo de la fe, porque El está encima del conocimiento de las escrituras, por encima de las razones filosóficas. Gopinatha Acharya no se molestó en darle ninguna razón filosófica ni en recitarle ninguna escritura ya que él sabía que no ganaba nada en recitárselo a Sarvabhauma Battacharya. A los vaisnavas no se les aconseja que discutan con los mayavadis porque es una cuestión de fe en última instancia. Uno puede discutir y discutir días enteros y no va a sacar nada, siempre van a haber argumentos del otro lado, argumentos inconcebibles. El mismo Ramanuja Acharya estaba discutiendo con un gran pandit, un pandit poderosísimo que llevaba veinte días discutiendo con Ramanuja. Nadie aguantaría tanto tiempo esa discusión, ni tres minutos uno duraría en esa discusión con una personalidad tan grande como Ramanuja, pero este pandit era tan poderoso que Ramanuja sentía que no podía con él. Entonces fue a ver a su Deidad y le dijo: “Señor, ¿cómo es posible que nosotros que tenemos la Verdad Suprema no la podamos demostrar claramente, fehacientemente? Es tan evidente que Tú eres el Supremo que no comprendo porqué cuesta tanto demostrárselo a este personaje», entonces Ramanuja Acharya recibió la plena bendición de la Deidad. Al día siguiente cuando entró nuevamente al debate lo hizo con mucha convicción y con una gran luz en su rostro, con un magnetismo tan poderoso, estaba totalmente empoderado por el Supremo. El pandit simplemente lo vio y cayó a sus pies, diciendo: “Me rindo, quiero ser tu discípulo, tu superioridad es incuestionable», ahí podemos ver que solamente por la gracia del Señor podemos tener una plena convicción. Ni siquiera estudiando todas las escrituras ni desmenuzando las palabras. Nos damos cuenta que los vaisnavas tienen muchas técnicas y no siempre recurren a la discusión filosofía en sí y conquistan el corazón de las personas a través del prasadam, kirtan y a través de la simpatía y del afecto sincero, de la sincera preocupación por aliviar a los demás. Eso es lo que va a conquistar más a una persona que el hecho de que

nosotros mismos tengamos mucho conocimiento. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento pero prefiere estar al lado de su mamá donde encuentra más afecto. Con mucha sencillez, Mahaprabhu mismo conquistó a Prakashananda Sarasvati mostrando mucha humildad y pureza. Cuando él fue a almorzar a la casa del brahmana con todos los sannyasis impersonalistas, todos estaban sentados en la sala principal, pero Mahaprabhu se había sentado donde se habían lavado los pies, Prakashananda Sarasvati no pudo tolerar eso y fue a buscarlo a donde estaba. Cuando lo vio tan refulgente le dijo: “Tú eres el verdadero Narayana, nosotros sólo nos hacemos llamar Narayana». Prakashananda Sarasvati se dio cuenta que ellos no estaban bien. A ellos les hacía falta bhakti, estudiar como corresponde el Bhagavad Gita donde Krsna nos muestra que El es bien práctico y nos responde que es el brahman, como adorarlo a El en forma personal y que los que lo adoran en forma impersonal también lo van a alcanzar, aunque ese proceso es más difícil. Krsna asegura que El se hace cargo de sus devotos, por lo tanto nos dice: »Piensa siempre en Mí, utiliza tu inteligencia. Así vivirás en Mí siempre sin ninguna duda. Sin embargo es difícil estar siempre pensando y utilizando tu inteligencia en Mí si no es mediante bhakti yoga. Bhakti yoga es el proceso por el cual vas a recibir el deseo por alcanzarme y ese deseo te va a llevar solito a la meditación continua en Mí. Si no puedes practicar bhakti yoga, trabaja destinando el fruto del trabajo a Mí, y si no puedes hacer eso entonces trabaja sin apegarte al fruto del trabajo, manteniendo el desapego y situándote en el yo. Se un filósofo entonces. Analiza tu yo, tu ser parte de ahí. Cultiva el conocimiento, pero mejor que el conocimiento es la meditación, mejor que la meditación es la renunciación, y es mediante esto que uno alcanza la paz mental», Krsna nos da toda una graduación y nadie puede decir: ¡No puedo! El que dice eso es un animal y tendrá un cuerpo de animal. Sus oídos son como hoyos en las cabezas de las ranas. Si alguien no saborea nada cuando uno le habla sobre Krsna, entonces será como contarle

tus problemas a una rana a un sapo. Los especuladores mentales hablan y hablan, están croando como sapos, sólo están llamando la serpiente de la muerte para que se los devore. Aquel que no ha desarrollado un gusto por oír acerca de Krsna es porque no sabe oír, no sabe escuchar. Si le cuentas tus problemas no te van a entender porque no van a la raíz del problema, que es la ignorancia, la falta de rendición a Krsna. El que ha desarrollado un gusto por saborear el mensaje es una persona con carácter sano, con una mentalidad sana. Por lo tanto nos puede curar a nosotros también. El que no disfruta en ver la forma de Krsna entonces no tiene ojos. Tales ojos son comparados con los que están pintados en las plumas del pavo real. Parece que ven pero no ven nada, eso es un gran engaño. Uno puede escuchar a los psicólogos, a los políticos, a los filósofos. Parecieran que ellos ven pero en realidad no ven, es un ciego llevando a otro ciego. A veces vemos a un ciego más experto que el otro, más capacitado pero igual los dos son ciegos, parecen que ven pero no ven. ¿Quién es el que verdaderamente ve? El que quiere ver a Krsna y a Sus devotos. A veces hacemos un gran viaje para ir a ver a un maestro espiritual o a ver a los devotos. Esa persona ve y escucha lo que uno no ve en el mundo material. En el mundo material uno siente la insensibilidad de las personas, no hay verdadera preocupación y no dan una verdadera solución. Por tal razón los sabios se acercaron a Suta Goswami y le dijeron: «Porque tú eres manso y humilde tus maestros espirituales te han concedido todas las bendiciones, por eso tú nos puedes decir lo que has aprendido científicamente de ellos. Te has vuelto el Guru Supremo y queremos escuchar de tí porque tú eres el mejor auditor, eres el más sabio». Apegarse al Santo Nombre es muy importante. Cantarlo inconscientemente también tiene su eficacia, tal como cuando tomamos una medicina sin saber su resultado o al igual que cuando tomamos un veneno sin saber que con eso nos vamos a envenenar. Krsna dice: «El bien siempre triunfa sobre el mal». Vemos que el mal es tan poderoso que uno se asusta, pero el bien es más poderoso que el mal.

Tenemos que recurrir al bien. Si vemos el poder del mal eso debería afianzar nuestra fe en el bien. Si el mal es grande el bien es aún más grande. Si este mundo nos puede causar grandísimas desgracias y sufrimientos significa que Krsna nos puede causar grandísimas buenas fortunas y alegrías, porque la alegría es superior al sufrimiento y la buena fortuna es superior a la desgracia. El bien triunfa sobre el mal, entonces ese tipo de convicción positiva debemos tener porque esa es la realidad. Vemos que hay mucha hambre y algunas personas que tienen que abortar o matar por este motivo. Si uno hace un estudio científico va a llegar a la conclusión de que hay alimentos suficientes por lo menos para alimentar tres veces la población de la tierra. Por lo menos el triple de población del mundo puede satisfacerse. No es que haya escasez, hay abundancia. En realidad el bien está ahí para vencer el mal o la desgracia. Tenemos que usar el bien, tenemos que recurrir al bien. El enfermo está ahí pero también está la medicina. A veces uno está enfermo pero no sabe como curarse. A pesar que hay distintos tipos de hierbas para curar una misma enfermedad, uno puede curarse con ayunos, masajes, remedios, colores, olores, con mantras, etc. El mal es uno y hay miles de armas para destruirlo, si uno se queda mirando el mal y perdiendo toda su fe en el bien entonces ahí uno está perdido. El mantra tiene un enorme poder sobre el mal, así como los cristianos representan al arcángel pisoteando al demonio, así el mantra pisotea a maya. Debemos ver lo bueno y lo bueno que tenemos es lo bueno que hemos recibido de Gurudeva, eso es lo bueno, todo lo demás es malo. Prabhupada dijo que si él tenía una buena cualidad es que supo escuchar. El decía: «He sabido recibir la cualidad de escuchar por la gracia de mi maestro espiritual». Se cuenta de un discípulo de Ramanuja Acharya que era ejemplar al cien por ciento. Una vez estaban elogiándolo diciendo: «Tú eres el más rendido, eres el mejor en servir a Gurudeva. El servicio que tú haces es maravilloso, ni siquiera diez de nosotros podemos hacer lo que tú haces», a lo que él respondió: «Sí, es verdad. Todo lo que tú

dices es cierto». Esto causó un revuelo que llegó a oídos de Ramanuja. El dijo: “Un devoto tiene que ser humilde, no puede creer cuando lo están elogiando o algo así». Ramanuja fue a ver a su discípulo: “Te han elogiado y tú has dicho que sí a todos los elogios cuando uno siempre debe ser humilde y no creérselos». El le respondió: “Sí, es cierto. He dicho que sí porque tú me has dado todo eso a mí, no es porque yo sea así. Durante miles de vidas he sido un ignorante, un inútil pero en esta vida porque te he conocido a tí tuve la gracia y por eso tengo buenas cualidades, que no son mías sino las que tú me has dado a mí». Es como si a uno le regalan un florero y cuando lo van a visitar elogian el florero y uno le responde: “Me lo regaló tal persona, no fue mi gusto, no fue mi elección», ésa es la mentalidad que tiene el devoto. Si hay algo bueno en mí es lo que mi guru me ha dado. Si tengo alguna cualificación es lo que mi guru ha querido depositar en mí, por eso decimos que el bien triunfa sobre el mal porque Krsna y los vaisnavas son el bien en la medida en que nosotros nos acerquemos a ellos. Guru Maharaj dice: “Invita a Vasudeva al trono de tu corazón, no te sientes tú en el trono de tu corazón, no seas tú el señor de tu vida o el señor de tu conciencia. Haz que Krsna se sienta y disponga. Si yo quiero algo bueno voy a tener que buscar a Krsna y a los vaisnavas, lo demás no resulta, está todo contaminado y mezclado con ego. El principio de la buena fortuna es cuando uno deja de lado el ego y se rinde. Ahí va a recibir todo en forma pura. Krsna ha dicho: »Te estoy dando este secreto profundo porque tú eres mi devoto y amigo, porque has dejado de lado el ego». Arjuna dejó de lado su ego y aceptó a Krsna de una vez. Para cualquier persona no sería fácil pero Krsna era el primo de Arjuna. Jugaban juntos, bromeaban. Arjuna no tenía un problema de ego con Krsna, entendía todo y se rindió a Krsna sin inconveniente. De aquí surgió el Bhagavad Gita realmente, cuando Arjuna le da la plena libertad a Krsna para que disponga de él, para que lo instruya. De esa manera uno se vuelve un devoto puro del Señor.

«El sendero hacia la devoción»

Krsna es un océano de misericordia, no debemos dejar que maya nos perturbe, nos confunda y nos desvíe de este camino. Tenemos que ser personas de inteligencia clara, de mentalidad resuelta, de carácter, de voluntad. En realidad eso es necesario para ser cualquier cosa en la vida, para ser un trabajador, un ejecutivo, un artista, un deportista, debes ser una persona voluntariosa, determinada, firme en el ideal, en el propósito. Esa es la única manera de conseguir algo. La conciencia de Krsna nos da la posibilidad de que seamos nosotros, que seamos una entidad plenamente relacionada con el Absoluto, con la Verdad. Todo el mundo busca una ciencia pensando que esta es lo más concreto, pero la ciencia es lo que va a esforzar mayormente nuestra inteligencia. Así Krsna le enseñó a Arjuna el buddhi yoga: «Sé inteligente, no te dejes perturbar por este mundo, no te dejes perturbar por las dualidades, sé firme, establécete firmemente en el yoga, levántate y lucha». ¿Qué significa «establécete firmemente en el yoga»? Krsna le dice a Arjuna en el Gita: «Establécete firmemente en la convicción de que tú estás unido a Mí, de que yo no te voy a dejar, yo no te voy a desamparar». Dale una oportunidad al amor genuino, a la amistad verdadera, dale una amistad. Ese soy Yo, tu amigo, tu bienqueriente, Yo no te voy a fallar». Si no le queremos dar una oportunidad a Krsna entonces, ¿para qué seguir viviendo?, ¿para qué existir? En realidad, la mayoría de las personas no quieren existir y la prueba de ello es que nadie se pregunta: ¿Quién soy yo?, ¿Para qué existo? Cuando alguien quiere existir, quiere saber la función de la existencia, para qué se existe, pero como nadie quiere existir...Es como tener el televisor apagado. Llega un amigo y le dice: “José me tienes el televisor apagado», y José le responde: “El televisor se prende» y él amigo no lo sabía, como si nunca le hubiera importado. Nunca quiso averiguar la función del televisor. Si no queremos averiguar nuestra función de seres humanos, significa que no nos damos la mínima

importancia, estamos ahí. Así como está el televisor, está el abuelito, está la nona, está todos ahí sentados y no nos interesa si están o no, no hay una verdadera vinculación, una verdadera relación. Nadie está averiguando la función de la existencia. La mayoría de las personas no están interesadas en existir y otras personas que conscientemente le quieren poner fin a la existencia son los budistas y los impersonalistas. Ellos quieren dejar de ser, quieren desaparecer, quieren borrarse, ¿por qué?, quizás porque ellos piensan que la creación del Señor es un fracaso. Si yo no quiero existir, si yo no quiero actuar, si yo no quiero pensar, si yo no quiero servir, significa que yo pienso que esta creación es un fracaso, pero no lo es. Este mundo está progresando hacia el lado positivo. En la cultura védica el mundo está guiado por seres luminosos que son los sadhus. En la cultura védica el mundo no está en manos de gente ignorante, de políticos, científicos, sociólogos, psicólogos, no está en manos de esa gente. Krsna dice: «Existe esa persona que conoce el valor de la existencia». Por ejemplo hace tiempo atrás aparecieron unos filósofos llamados «existencialistas» y ¿cual fue la conclusión de los existencialistas? La conclusión fue que la existencia es inútil, que es un caos, que es un chiste. Así nos podemos dar cuenta de los pensadores más agudos. Una vez tomé un libro de Sartre y no pude entender ni siquiera el primer párrafo, ni siquiera una frase pude entender. Ese libro él lo escribió cuando tenía dieciocho años, un libro bien grueso: «La náusea de existir». Después de leer todo ese libro te da náuseas la existencia. Entonces el Señor Supremo mismo les da a algunas personas mucha inteligencia, mucha capacidad mental para que analicen de qué vale la existencia. Quieren llegar a la conclusión de que la existencia es nauseabunda, ¿por qué? Porque tú analizaste la existencia sin Krsna. Todo lo que tú hablas de la existencia es la existencia pero sin Krsna. Quiero saber de la existencia por medio del Señor Supremo y no por medio de un fracasado. Krsna no se quiere morir y eso es lo que escuchamos a menudo de la gente: «Me quiero morir», ese deseo no existe en Krsna. El encuentra

que la existencia es buena, pero esta existencia no es caprichosamente buena, es científicamente buena, es profundamente buena, no caprichosa. Esta vida no es para los caprichos. No estamos para una vida caprichosa, por eso los caprichos tienen tan poca existencia, duran lo que una burbujita de jabón. Los caprichos como dice Guru Maharaj son como hongos mentales. Uno toca un gran hongo y este se cae, no tiene raíz, se ven grandes pero uno los tocan y se caen, así son los caprichos. Aparecen muy grandes en nuestras mentes y pensamos que si no los satisfacemos no podremos ser felices, pero al próximo minuto, si nos distraemos, ya se nos olvidó el bicho que teníamos, o ante una emergencia superior todos los caprichos desaparecen. Los sabios, los rishis, ellos tienen presente en su mente una necesidad superior. Una persona que tiene conocimiento está continuamente observando. Hay muchos defectos en este mundo, muchas imperfecciones, muchas deficiencias; los impuestos, los arriendos, los peajes, nunca se terminan, dice Krsna. De repente hay un momento de respiro, un momento de respiro científico para que puedas seguir sufriendo. Los chinos, los japoneses y los gringos han estudiado psicología, ¿para qué?, para saber cuánto puede trabajar un hombre con un mínimo de vacaciones y un mínimo de sueldo y cómo se puede trabajar más duramente y cuanto más rápido se pueden gastar todo lo que tienen. De esa manera esclavizarse más y más porque son tan codiciosos, lujuriosos, tan llenos de deseos que ya no tienen inteligencia para ahorrar. Entonces el gobierno dice: “No te preocupes pibe, nosotros vamos ahorrar por vos, danos el veinte por ciento de tu salario mensualmente que después vas hacer la cola de los jubilados y pensionados en el banco y ahí te damos el ahorro de toda tu vida». Esto es porque no tienes capacidad de controlar tus sentidos, porque no tienes inteligencia, porque te van a comer los créditos, porque nunca puedes dejar al vendedor profesional que tienes en tu casa que se llama televisor. Hay gente que suele decir: Ustedes están muy lejos de la práctica del yoga. Cuidense de los Hare Krsna ya que

son gente muy peligrosa. Ellos no te dejarán entrar en créditos, ni siquiera te dejaron mirar la televisión. Lo único que ellos quieren que vuelvas a casa, que vuelvas a Dios. ¡Que cosa ridícula, se van a perder a los Rolling Stones, se van a perder las telenovelas! Las personas muy poco saben del mundo espiritual, de Krsna, El es el Supremo músico, el Supremo artista, el Supremo filósofo, El es el más bello y así Krsna atrae naturalmente a todas las personas. Para quienes son muy románticos, El es el romántico supremo, El conquista con Su mirada de amor el corazón de las gopis, las muchachas más bellas del universo. Con su dulce música El conquista el corazón incluso de aquellos que ya conocen sobre el absoluto, el plano trascendental, el brahman impersonal. Sólo por conocer las dos sílabas del santo nombre, Krsna, quedan arrebatados de éxtasis, completamente confundidos y arrebatados. Así Krsna es el Supremo romántico, el Supremo conquistador, el Supremo artista. Con un solo sonido de su flauta El enloquece al mundo entero, al universo entero, tanto los seres móviles como inmóviles, a los seres móviles los paraliza y a los seres inmóviles los hace danzar, ese es el poder de la flauta de Krsna. Estas cosas no se conocen en el occidente. A Dios lo representan como un viejito de barba, arriba de las nubes mirando hacia abajo a ver quién se está portando mal. Ese es el concepto cristiano de Dios. Pero Krsna es el disfrutador supremo y nos dice: «Muchachos, este mundo no es para disfrutar, se los aseguro. No pierdan su tiempo en este mundo material, acá no pasa nada». Bhaktivinoda Thakura también nos dice: “En este mundo no pasa nada. Dentro de los catorce sistemas planetarios no hay nada, a excepción del nombre de Krsna dentro de toda esta bóveda celeste, solamente para que retumbe, para que resuene el santo nombre de Krsna y así podamos salir de este huevo universal». Solamente estamos viviendo dentro de un gran huevo nada más. Entonces todas las personas que salen de este universo, son solamente como un pollito que está saliendo de su huevo. Nosotros podemos ver a grandes swamis, grandes maestros como van a salir de este

universo, pero el plano espiritual y trascendental es tan elevado que de ahí sólo está saliendo un pollito nada más. Así Guru Maharaj nos dice: «Tal vez aquí en este mundo seas un mahatma, una gran alma, pero en el mundo espiritual estarás en la tierra de los gurus. Ahí todos serán tus maestros y estarás verdaderamente beneficiado». En este mundo material cuesta mucho tener un maestro incluso materialmente. Si quieres tener un maestro tienes que tener dinero o conseguir una beca, tienes que pagar matrícula y pasar un examen, quizás ahí puedas tener un maestro material. Un maestro mundano no te va a enseñar afectuosamente, no se va a preocupar muy esmeradamente de tí. El le va hablar a un grupo de cuarenta o cincuenta personas si tú entendiste o no, ya será tu problema. Entonces nos damos cuenta que tener un maestro material en este mundo es muy difícil, muy costoso. Tener un maestro espiritual genuino también es muy difícil. Hay que dudar mucho, hay que pedir mucho. Quizá uno tiene cerca un maestro espiritual genuino y no se da cuenta, no lo aprecia, no lo reconoce. Gurudeva está ahí pero no lo reconozco, no lo veo, es muy difícil tener un maestro, encontrar un maestro, encontrar un amigo. Un maestro es un amigo, es el único amigo. Narada Muni dice: «Una persona que practica la vida espiritual debe vivir en el ashram, en el refugio del maestro espiritual o vinculado con ese refugio». Brahmachari significa: «Todo aquel que quiere vivir una vida espiritual», brahma significa espíritu y chari viene de char que significa: caminar, moverse, desplazarse en el brahman, en el espíritu. Chari es la persona que vive en el ámbito espiritual. Si yo quiero estar en un ámbito espiritual entonces debo vivir en la casa del guru. Tal vez yo viva en otro lugar porque no puedo vivir en el templo, pero mi conciencia, mi mente, mi interés está en el templo. Debo estar decidido que ya no quiero satisfacer mis caprichos, satisfacer caprichos es tener una vida boba, un día quiero una cosa, otro día quiero otra, ahí simplemente estás perdiendo tu tiempo. Lo que querías ayer lo tienes hoy y mañana ya no lo deseas, es así como maya nos quita tanto tiempo. Una persona inteligente quiere la verdad de una,

siente que no quiere perder más tiempo, esta persona actúa con mucha humildad, con mucha mansedumbre y el maestro es su cabeza. La Biblia dice, el esposo es la cabeza de la esposa o los padres son la cabeza de los hijos, gurudeva es la cabeza del discípulo. Nuestra mente, nuestra inteligencia, necesita continuo aprendizaje, continua enseñanza, nuestra mente y nuestra inteligencia son como un estómago. El estómago necesita mucho alimento y de ahí va a salir mucha energía para tu cuerpo, para tu existencia, pero primero tiene que recibir el alimento. Nosotros no le estamos dando alimento a nuestra mente y nuestra inteligencia, ¿cual es el resultado de eso?, el resultado de eso es que estamos débiles y la prueba de eso es que nos hemos vuelto televidentes. Necesitamos que otra persona, que un locutor nos hable porque nosotros ya no sabemos que hablar, que decir, como entretenernos. Alguien con esto sale, ¿más sabio, más purificado, más elevado? No quiero ser un aguafiestas con esto, soy sincero y quiero que vayamos a la verdadera fiesta. Por eso Srila prabhupada decía: “No somos hippies, somos hapies”. Krsna es feliz y si nos vinculamos con Krsna podemos ser felices, el asunto es que nosotros debemos alimentar nuestra mente y nuestra inteligencia, sino van a estar débiles, por eso para la mente siempre tiene que haber mantras. Man, significa mente, tra, significa alimento para, «alimento para la mente». Como cuando uno va al supermercado y ve alimento para perros, para canarios, alimentos para tortugas pero ahí no hay alimento para la mente. Aquí tenemos todos los alimentos naturales, ecológicos para la mente y para la inteligencia, le recomendamos el supermercado: “Krsna, Govinda», nutre tu mente, aliméntala. La mente debe ser poderosa, debe estar firmemente situada, establecida, determinada, la mente debe ser educada. Eso es verdadera educación, la educación de cederle el asiento a una dama, ¡buenos días!, ¡permiso!, está bien, pero eso es lo elemental, que cualquier persona tiene. Verdadera educación es firmeza de la mente, determinación firme. Arjuna le ha dicho a Krsna que controlar la mente es más difícil que

detener el viento con las dos manos y Krsna dice que sí, que es muy difícil pero que la mente se puede controlar mediante la práctica continua y mediante la renunciación, a los placeres del mundo como la televisión y otros cautivos y atractivos. Debemos situarnos en el conocimiento, en la verdad. Así como la electricidad, la definición que yo recuerdo de electricidad es que un flujo de electrones que van hacia una misma dirección, cuando los electrones están todos esparcidos por todos lados no pasa nada, cuando van todos en la misma dirección, de una manera continua muchas cosas se pueden hacer con la energía eléctrica. De la misma manera todo lo podemos hacer con la energía mental, cuando va hacia una sola dirección, cuando persigue una sola meta, cuando fluye continuamente en una misma línea. Los grandes científicos e historiadores occidentales leen los libros védicos piensan que todo es mitología, no creen que alguien haga esas cosas como Krsna. Krishna nos quiere dar la ciencia suprema del yoga donde tú puedes controlar tú mente y que tú mente fluya solamente hacia Krsna y el resultado de eso va a ser «acintya», inconcebible, la mente no lo sabe, el cable de cobre no sabe la función que está haciendo, no sabe hasta donde llega y que está pasando a traes de todo eso. La mente no sabe nada, es solamente un medio para llegar a un fin, nadie puede estar satisfecho con un plano mental, poner la mente en blanco no da ninguna solución, es solamente situarse en el plano de la mente, de llegar a la nada de la persona. La mente es un medio, no es un fin y la mente nos puede y nos debe llevar al mundo real. Por eso krisha dice: «Piensa en Mí», el es Yogendra, el rey del yoga, el amo del yoga. Si uno es inteligente se va volver devoto porque solo va a querer servir lo supremo. Tenemos mantras para la mente, para que se afirme, para que se fije, para que la mente no sea turbulenta, caprichosa y necia. No estamos hablando de algo dogmático, de algo científico. Simplemente salgan a la calle y vean como está la gente por complacer sus caprichos. Como dijo Pralada Maharaj: “Lo único que pasa con las personas es que están cargando con el carro de sus mentes y

con ese carro corren por el mundo externo». Están corriendo por un basural lleno de cascara donde no hay sustancia. Tenemos este cuerpo humano que es una máquina perfecta para llegar a la verdad absoluta, pero estamos llendo a cualquier otro lado, nos estamos quedando en el mundo externo. Por eso a los devotos se los ve cantando Hare Krsna, porque ellos quieren controlar la mente, porque ellos no quieren que la energía de la mente se disperse, se pierda. Ningún empresario va a tener una empresa exitosa si los trabajadores no trabajan con disciplina, con movimientos ordenados y hasta mecánicos, todo esto es necesario para que la producción sea eficiente. El yogui a estudiado la mente, un elemento más sutil, más esotérico, el rey de todos los sentidos y el yogui conoce la ciencia de todos los mantras, el poder del mantra. Tenemos la inteligencia que está por encima de la mente, bhudi, para la inteligencia tenemos el bhagavad gita, necesitamos ese alimento diario para la mente y para la inteligencia, para que de esa manera la mente y la inteligencia estén fuerte, robustos, sanos y puedan enfrentar a maya que sólo consume nuestra vida y no nos da nada concreto. Los risis, los sabios no se preocupan por llenarse la panza, apenas comen algunas raíces, algunas hojas secas nada mas y luego toman algunos sorbitos de agua y siguen meditando, tienen un alimento superior. La conciencia de Krsna nos da científicamente la posibilidad de una vida superior, una existencia superior. Superior significa que tenemos que utilizar elementos superiores para nuestra existencia, ya no nos tenemos que preocupar por el nivel del cuerpo y de los sentidos, tenemos que existir más en el nivel de la mente y de la inteligencia, en el nivel del mantra y de la filosofía para que finalmente entremos al mundo del bhakti, de la devoción. Si Krsna nos a dado nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra inteligencia, todo debe ser utilizado para la emancipación, para la perfección. Por eso la existencia es positiva y está vinculada con la suprema existencia, Krsna. En este mundo es tan difícil de conseguir un maestro que nos alimente, que nos nutra, que nos fortalezca, en el mundo

espiritual, cuando hallamos salido de este huevo que es el universo material, vamos a llegar a la tierra de los maestros, todos son maestros, la tierra, el agua, los arboles, un pájaro, todos se vuelven nuestros maestros. Esa es la invitación de la conciencia de Krsna, nos invita a que vayamos a la tierra de los maestros. Como decía Narada Muni: “Con el maestro debes tener una firme amistad, sincera amistad, debes creer más en el que en tí», por eso buscamos un maestro espiritual. Has buscado un maestro espiritual porque ya no creías más en tí, ya no confiabas más en tí, por haber cometido tantos errores, tantas locuras, porque has perdido mucho el tiempo, por eso buscamos un maestro espiritual, para aprovechar bien su energía, su capacidad y salir de este enredo material rápidamente. Sólo mediante la fe podemos entrar en ese mundo y saber que es el supremo bien, es el bien absoluto, aunque no entienda nada, aunque me parezca muy extraño pero ahí tengo que entregarme porque es la tierra de mi corazón. Hasta ahora no conozco la tierra de mi corazón, sólo conozco la tierra de la especulación mental, todo lo que nos rodea en este mundo como los edificios, las casas, la tecnología, todo eso es producto de la mente del hombre, no es producto del corazón, del amor del hombre. El mundo del amor es algo sorprendente para nosotros que solo se nos puede revelar cuando tenemos una conciencia pura. Estamos tratando de entregar este conocimiento de la conciencia de Krsna, tal como lo recibimos de Srila Prabhupada, de Guru Maharaj, una ciencia tan grande, tan maravillosa que uno ni se lo imagina. Siempre vas a ser un alumno, siempre vas a ser un aprendiz, siempre vas a estar progresando, siempre te va a estar enriqueciendo nunca habrá quiebra, fracaso, Krsna te lo asegura. Krsna dice: “En este sendero no hay perdida ni disminución», si das un pequeño paso en esta senda eso ya será suficiente para liberarte del más grande tipo de temor. ¿Cual es el temor más grande, el temor de la no existencia, el temor a la meta de los bhudistas, de los impersonalistas, de los materialistas comunes que no están interesados en existir. Solamente existen porque existen nada

más, el materialista no está viendo con verdadero optimismo, con verdadero positivismo su existencia. Cuando uno empieza a conocer a Krsna se llena de optimismo la existencia, empieza anhelar una vida eterna junto al eterno ahí no puede haber frustración. Mi limitación está extendida por Sri Caitanya Mahaprabhu: “Vengan al mundo espiritual, agreguen a su vida una sola cosa, canten el santo nombre del Señor». Sus vidas están muy aburridas, muy monótonas, muy huecas, no quiero ofender a nadie. Llenen sus vidas con el canto del santo nombre, lean los vedas, las escrituras que hay tanta sabiduría, la sabiduría no se niega a nadie, sólo se niega al que no la desea tener. Srila Prabhupada dejó tantos libros con conocimiento trascendental, el mismo Sri Krsna vino como Srila Vyasaveda para escribir Los Vedas. Siempre nos han dado conocimiento pleno así que deberíamos aceptarlo. ¡Gourapremanandi!

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: Para ustedes, ¿uno tiene el destino ya escrito?

Respuesta: Eso depende de cada alma. Hay algunos destinos que están más escritos que otros, hay personas que tienen más karma que otros. Hay algunos que tienen más libertad que otros de acuerdo con el comportamiento que han tenido en vidas pasadas, por ejemplo: un alma que nace en una planta su destino está prácticamente marcado, no tendrá muchas posibilidades de viajes, de vacaciones o algo por el estilo, su vida está bastante predestinada, eso es debido a su karma. Una persona que ha tenido un mejor comportamiento es un alma con más libertad, con más posibilidades, hay almas que tienen menos posibilidades, por ejemplo: Si tú vas en tu carro y te sacan un parte, entonces tu estas predestinado a que tal día tenías que ir al tribunal por el parte. De esta manera pierdes ese día un poco de libertad, pero no pierdes toda tu libertad o por ejemplo si tú te

tomas un barco para ir a Europa, tienes que estar un mes en el barco, estaba predestinado eso. Hay momentos en el que uno está pagando karma y no está más predestinado su momento de libertad. Si vas en el barco y llegas a Europa vuelves otra vez a la libertad o cuando paga el parte ya está libre.

P: ¿Cómo explicar el destino de un alcoholico, de un drogadicto?

R: Cuando este nos lleva a la muerte, son karmas muy pesados, muchos pecados. Si uno está muy atado en la modalidad de la ignorancia no podrá salirse de ese condicionamiento. Pero si uno le ora a Krsna uno puede destruir todos los karmas, si una persona practica servicio devocional puede destruir todos sus karmas. Hay muchísimas cosas que nosotros no vamos a poder superar por nosotros mismos, nunca vamos a controlar la mente por nosotros mismos, no nos vamos a poder liberar de la lujuria, ni de la codicia, ni de la envidia por nosotros mismos, necesitamos la gracia del señor y eso es lo que estamos haciendo. Algunas personas para dejar el alcohol y las drogas también necesitan la gracia especial del señor, eso es algo natural, es algo lógico. Incluso en el aryuveda, la ciencia de la medicina védica, se dice que aunque uno tome todos los remedios que ellos recomiendan si no se invoca la gracia del señor no tienen ningún efecto. Debemos ser conscientes que todo lo que funciona es por la gracia del señor, si uno está dejando las drogas es por la gracia del señor.

P: Dicen que Krsna es conciencia suprema, ¿eso equivale a que es mente y corazón?

R: En realidad para la conciencia de Krsna no es necesario la mente, la mente es un organismo de cálculos o de deseos, la mente más que nada desea, la inteligencia material calcula. Cuando uno está en la conciencia de Krsna ya no tiene ningún otro deseo. Está plenamente satisfecho, ya no tiene ningún

cálculo más que hacer, ya no necesita calcular nada porque tiene todo en forma ilimitada. Nadie se pone a calcular cuanto aire hay, no se puede calcular porque es demasiado, así cuando uno toma contacto con Krsna ya no necesita calcular cuanta misericordia, cuanta felicidad, cuanta sabiduría, todo eso es ilimitado. Sería un intento absurdo tratar de calcular algo. Tener Conciencia de Krihsna es tener conciencia de que Dios existe y que nunca nadie puede ser igual ni superior a él.

P: ¿Que opina de la unificación de todos los movimientos o sociedades espirituales para realizar causas en común para servicio a la huamnidad?

R: Ese es un deseo muy bello, pero es muy difícil de realizar, más bien vemos que unificación en un sentido ya existe, porque todos están cumpliendo con el propósito del señor. Todos están actuando de acuerdo a la voluntad del Señor, ya sea en forma conciente o inconciente. Cada uno hace su servicio de acuerdo a su realización, de acuerdo a su comprensión y todos están progresando. Todo es una ciencia muy amplia, Krsna es muy amplio. Hay instituciones espirituales donde se enfatiza la caridad, la ayuda a los ancianos, la ayuda a los pobres, la ayuda educacional. Otros enfatizan el control de la mente, de los sentidos, otros enfatizan el desarrollo espiritual, despertar el amor por Dios. Hay otras sociedades que están sumergidas en la ignorancia, que están directamente conectadas con fantasmas, haciendo macumbas. Hay distintos niveles de personas, no todos son iguales, no todos tienen el mismo nivel de comprensión. Por lo tanto nunca podrá haber una unificación completa de todos los movimientos, hay personas que para ellos Dios es una energía y nunca van a poder aceptar que Dios es una persona, para algunos Dios es el universo y para otros Dios no existe. Hay distintos niveles de inteligencia y esa inteligencia uno la recibe de acuerdo a las actividades piadosas que a hecho en vidas pasadas. Uno nace con determinada inteligencia, eso es un don de Dios, de

acuerdo a las actividades piadosas que ha realizado. Para algunos Dios es una energía, para otros es el universo, para otros es paramatma, para otros es Bhagavan, Krsna. Algunos están en la primaria, otros están en la secundaria y otros en la universidad, no podemos pretender que todos vayan a la universidad directamente, sería fabuloso que todos esten en la universidad pero ese no es el proceso. Es como querer eliminar la semilla y que directamente esten los árboles y frutos, la semilla cumple una función, todo cumple una función perfecta. El profesor de primaria es necesario, el secundario, universitario, los alumnos tambien son necesarios. Es un crecimiento gradual, así como para el padre es necesario ver crecer a su hijo, es necesario, para su psicología, no es que el padre quiera que el hijo enseguida tenga 18 años así se ahorran el trabajo de criarlos. Hay muchas cosa que uno tiene que aprender y muchas cualidades que uno tiene que ir desarrollando. Los Krsna están cumpliendo muchos propósitos cuando hacen sus cosas, propósitos muy sutiles que nunca los vamos a comprender. Muchas veces nos damos cuenta después de muchos años porque fue bueno para nosotros, el conocimiento, las realizaciones son frutos que van madurando muy lentamente, por eso uno debe cuidarlos mucho, este cuerpo humano debo cuidarlo mucho. El cuerpo humano vale mucho, ya que despues de muchos nacimientos se obtiene este cuerpo, los sabios nos dicen esto, los que verdaderamente saben, los que han estudiado nos dicen esto. Ellos han visto la reinidad y nos están hablando. Krsna ha dicho: Este conocimiento del yoga ya se lo había pasado a Visvasvan, el Dios del sol. Srila Prabhupada calcula que esto fue aproximadamente hace 120.400.000 años que Krsna instruyó el Gita a visvasvan y hace 5.000 años krisna se lo vuelve a decir a Arjuna y nosotros estamos tratando de repetirlo, todo está fresco como una lechuga y al día con la realidad, el gita siempre tiene la tinta fresca, mensajes frescos.

P: ¿Cómo actúa una persona que ha realizado que no es el cuerpo?

R: Esa pregunta se la hizo Arjuna a Krishna en el B.G. Arjuna ya tuvo esa preocupación y le preguntó: ¿Cómo habla la persona que tiene sabiduría, la persona que ya está situada en el samadhi, que realizó que no es este cuerpo? Sama significa, ecuanimidad y dhi: inteligencia. Su inteligencia no tambalea más porque nada de este mundo lo puede afectar. Hasta el problema más grande, es como un ramo de flores golpeando el cuerpo de un elefante. Krsna dijo: “Se dice que un hombre está en estado trascendental puro, cuando abandona todas las variedades de deseos por complacer los sentidos, estos surgen de la invención mental y cuando su mente purificada de ese modo encuentra satisfacción únicamente en el Ser. Aquel que no se perturba ni siquiera en medio de las tres clases de sufrimientos, ni se alborota en los momentos de felicidad y que está libre de apego, temor e ira, se dice que es un sabio de mente estable. En el mundo material aquel a quien no lo afecta ningún bien y ningún mal que pueda obtener y que ni lo alaba, ni lo desprecia, tiene firmemente en su posesión el conocimiento perfecto. Estos son los síntomas que tiene alguien que ha realizado que no es el cuerpo y que nada lo afecta de este mundo. Cuando leemos la vida de Vamsi Das Babaji, él siempre estaba feliz, él estaba gozoso, no tenía nada de que depender, decía: “Un ladrón me dió, otro ladrón me quitó», pero él siempre estaba gozoso. A veces se enojaba con sus deidades, Gour nitay. Una vez él salió a coleccionar y cuando llegó le habían robado todo y les dijo: “Así que yo me voy a trabajar y ustedes se quedan aquí y no hacen nada. Ahora se quedan sin comer de castigo. Al día siguiente le dieron una donación de una olla más, esa era su ración con las deidades. El concepto de cuerpo es que nos tiene separados de la Verdad, de la armonía, de la belleza, de todo, del océano del néctar. Es como estar en un bote, te tiene separado del océano y si saltas del bote al mar estás en un océano de néctar inmediatamente. Es como una tablita que nos separa de la realidad, nosotros pensamos: “Si suelta esta tablita muero», pero los que van a morir son los anarthas, nuestros defectos. Guru Maharaj nos dice: “Si quieres morir,

preparate para morir», si quieres vivir debes matar mucho de tí mismo.

P: ¿Existe una forma contraria vaisnava?

R: Por supuesto, Krsna siempre está rompiendo las formas, por eso G.M. dice: "Krsna va en zig zag, tú no puedes calcular a Krsna. Él es un rompedor de formas, dentro de la unidad está lleno de variedades. Se dice que si nos cortan la cara por la mitad, cada mitad es diferente de la otra, todo está completamente diversificado. Tú miras el árbol, pero cada hoja es distinta a la otra, tienen distintas células, tienen movimientos diferentes. Hablamos de un todo pero ese todo es completamente diversificado. Cada pelo que tienes en tu cabeza es distinto de cada pelo que podamos tomar, una huella digital es una cosa asombrosamente maravillosa. Una vez Mahaprabhu se quedó dormido después de haber comido. Su cuerpo atravesaba la puerta de entrada del cuarto, su sirviente había quedado afuera por que había ido a lavar el plato. El tenía que entrar a masajear los pies del señor Caitanya, pasó por encima del Señor para masajear sus pies. Cuando el Señor se despertó, vió que Govinda todavía estaba ahí, el Señor le dijo: "No has comido» y Govinda le respondió: "No puedo pasar por encima suyo», Señor. "Pasastes por encima mío para masajearme los pies, Govinda. "Para servirte a Tí puedo romper cualquier formalismo, pero para servirme a mí, no». Cuando uno alcanza una devoción tan pura, como la de Arjuna. Sri Krsna hace romper todo tipo de reglas y formas. Hay una historia de Hari Candra, como sirvió a su maestro entregando todo, es una historia apasionante. Él era el rey del mundo entero y su maestro espiritual le pidió que se fuera a trabajar a crematorio cuando le dió el mundo entero. Su maestro Bisma Bitra, según la ley védica cuando tú das una donación también tienes que dar dinero, no solamente dar una cosa, sino también dinero. Pero ya le había dado todo, entonces para dar dinero, lo único que le quedaba por hacer es dar a su

esposa como esclava, en realidad la esposa le dijo: “Has dado todo, pero no a mí, puedes venderme a mí como esclava y con ese dinero puedes cumplir con tú guru» y así lo hizo. A ella la compró un brahmana abusador y se fue con su hijo, este no le daba de comer y al final el niño se murió por debilidad. La esposa va al crematorio para que le cremen al hijo y su esposo le dice: “No trajistes leña, ni dinero para comprar» y ella le respondió: “No tengo nada». En esa conversación se dan cuenta que eran marido y mujer, todavía no se habían dado cuenta, no se reconocían y él se da cuenta que el que había muerto era su hijo y lo tenía que cremar. El esposo preguntó: “¿Cómo lo vamos a cremar, si no tenemos dinero para la leña?», aunque él vendía leña no quería robarsela a su amo (en Los Vedas enseñan lo que es el dharma, no violar el dharma hasta los extremos más inconcebibles). Es una historia larga, con muchos detalles, al final el dueño del crematorio era Yamaraja, eran todos distintos semidioses que lo estaban probando nada más. O sea que se trata de hablar de Dharma, el Dharma es fuertísimo, imagínate cuando Krsna le decía a Arjuna: “Mata a tus maestros», esa es una cosa inconcebible.

P: ¿Cómo se puede meditar en los Santos Nombres del Señor sin cantarlo?

R: Se nos recomienda cantarlo. Hay distintas formas de meditar en el Santo Nombre del Señor, una de ellas es la meditación interna y eso está recomendado en algunos niveles del bhakti que son muy avanzados. Pero la recomendación que recibimos de nuestros maestros es cantar fuertemente el nombre de Krsna, siempre y cuando los vecinos no se quejen. Bhaktivinoda Takura revivió el vaisnavismo, escribió muchos libros, él descubrió el lugar en el que el Señor Caitanya había aparecido. Era una gran personalidad, después que se retiró en sus últimos años cantaba el Santo Nombre de Krsna muy fuerte. Un vecino suyo dijo que se levantaba a las tres de la mañana y se ponía a gritar los Santos

Nombres muy fuerte, como si lo estuviera llamando personalmente, daba vueltas en un patio que tenía y se sentaba en una piedra, seguía cantando fuertemente. El señor Yamaraja le ha dicho a sus sirvientes: “Analicen mis queridos hijos la grandeza del canto, del fuerte canto del santo nombre del Señor». Incluso Ajamila que era una persona pecaminosa, fue salvado de los brazos de la muerte por decir el nombre del señor «Narayana». Incluso hasta estaba el mismo semidios del karma y él quedó asombrado. Cuando nosotros cantamos el Santo Nombre de Krsna fuertemente, estamos ocupando nuestra lengua, nuestros oídos, estamos ocupando los sentidos y además la mente. Cuando cantamos debemos utilizar al máximo los sentidos, cuando cantamos con la yapa estamos utilizando el tacto también. El vaisnava super avanzado tiene a Krsna en la mente. Nosotros no estamos en esa vuelta todavía.

P: ¿Qué diferencia hay con los bhudistas?

R: No hay diferencia porque vemos la misma intención, lo que pasa que Krsna se manifiesta de una forma plena. Bhuda es como un profesor de primaria y Krsna ya está en el curso de post grado. En realidad Bhuda es Krsna. Con el bhudismo uno aprende el a.b.c. de la religión, en realidad el bhudismo prácticamente no existe. Incluso hasta el Dalai Lama come carne y uno de los propósitos de Bhuda era parar con la matanza de los animales, el incluso rechazó los vedas, cuando le dijeron: “Los Vedas permiten matar animales». Bhuda respondió: “Entonces, rechazo Los Vedas», rechazó las escrituras y enfatizó AHIMSA, la no violencia. Eso es algo que se ha tergiversado mucho. Hay dos líneas de bhudismo: Una es impersonalista que se llama Jirayana, es el bhudismo impersonalista, donde aspiran al Nirvana, a la nada absoluta y la segunda es el: Mahayana, que es el bhudismo personalista, donde lo adoran a bhuda como persona y aspiran servirlo eternamente. Esta última posición la obtienen por cantar el nombre de Bhuda, esa es la posición más elevada,

es el verdadero bhudismo. Si ustedes van a la India van a encontrar muchos Krsnas bhaktas, así llamados devotos de Krsna y que le van a decir: “Krsna no es el supremo, es una manifestación del brahman, Krsna es una forma del brahman a pesar que Krsna en el B.G. dice: “Yo soy el fundamento del brahman, yo soy la fuente del brahman». Hay personas que son impersonalistas y para ellos el supremo es una energía, una luz. Muchas veces dicen que son devotos de Krsna pero eso no es verdad, usan a Krsna para ir al brahman. Otros dicen: “Soy bhudista», en realidad no son bhudistas, aparentan serlo porque han tomado algún aspecto del bhudismo, en general es el más insignificante, el más pobre.

P: Leo el B.G. despacito pero me cuesta mucho. ¿Qué me recomienda?

R: Mi amigo, es que tienes que leer las escrituras con los devotos. Cualquier duda que usted tenga la anota y los devotos se las responden. El B.G. es lo máximo. Te está dando todo el conocimiento tanto experimental, como intelectual. Una persona que conozca esto ya no necesitará conocer nada más porque tiene el conocimiento perfecto.

P: ¿Quiénes son los semidioses?

R: Los semidioses son personalidades que están encargadas de asuntos universales y que actúan siempre siguiendo la voluntad de Krsna. Hay personalidades que se encargan de todos los fenómenos de la naturaleza, una personalidad se encarga del viento, otra de la lluvia, otro del sol, todo esto está dirigido por personas, todo está personalizado. Una persona que es un risi, un sabio, puede ver a esos semidioses. Por ejemplo: “Si una persona va a un país no se va a dar cuenta que está siendo controlado, administrado y no va a conocer al ministro, al sub ministros y al presidente». Si un presidente visita ese país, el mismo presidente

lo va a estar esperando, va a ser otro nivel, van a discutir los asuntos de administración, etc. Si un astronauta va a la luna, nadie le va a dar bolilla porque es un atorrante que llegó ahí, pero si un sabio llega es bien recibido por los semidioses, es cuestión de tener un nivel de conciencia. Para nosotros nada tiene conciencia porque somos tan burdos, toscos. El otro día estaba leyendo una revista de los experimentos que se hicieron con plantas. Los científicos han descubierto que las plantas tienen veinte sentidos y que han hecho muchos experimentos increíbles. Por ejemplo: Ponen dos plantas en un cuarto y hay un grupo de diez personas. Una de las diez personas entró y rompió una de esas plantas, (los científicos inventaron un aparato especial donde observa el movimiento de los líquidos, esa máquina la inventó el doctor boye) y se retiró y se juntó con las nueve que quedaban afuera. Luego, las diez personas empezaban a entrar una por una, las diez iban entrando. Cuando entró el hombre que había roto la planta, la planta empezó a enloquecerse, empezó a demostrar temor, ansiedad... Incluso han hecho experimentos de telepatía con las plantas, donde reciben ondas telepáticas y así unos experimentos increíbles. Después hay otros muy conocidos como cuando una persona le habla a la planta y a otros no le dicen nada, por más que le echen agua ni crece. Otras plantas se han acercado al parlante y otros que se alejaban del parlante de acuerdo a la música que le ponían. Hubo un caso de un cardo sin espina, el que la sembró le decía: »Yo te voy a proteger, no te preocupes, no necesitas crecer con espina», y así fue como ha nacido sin espinas. Todo está lleno de conciencia de Krsna hasta las plantas. Los devotos le cantan Hare Krsna para que se liberen y sus flores puedan ser ofrecidas a Krsna también, todo el mundo vino a cumplir, las flores, las plantas....

P: ¿Cómo dejamos de ser sentimentalistas?

R: Primero aclaremos lo que significa ser sentimentalista. Sentimentalista significa lamentarse mucho por asuntos

mundanos, las dualidades de la naturaleza material. Un sentimentalista es una persona que se ahoga en un vaso de agua, que se hecha a morir por algo de lo cual no vale la pena lamentarse tanto. Nuestra lamentación debe ser medida, debemos lamentarnos de lo que verdaderamente vale la pena. Ahora, ¿de que hay que lamentarse?, de ser ignorante, de no amar, de no conocer a Dios, de no saber quienes somos, de no poder servir a la verdad en forma pura, de eso hay que lamentarse. Nosotros solemos lamentarnos por si somos pobres, feos, si estamos enfermos, viejos, pelado, narigón, etc. Esas cosas no son importantes y para dejar de ser sentimentalistas uno debe tener una verdadera preocupación por la verdad. Al tener dicha preocupación automaticamente uno se va a desinteresar por las cosas que no son importantes. Michael Jackson siempre fue un frustrado por ser negro, se hizo un tratamiento para ser blanco, cuando a otros le gustaría ser negro. Gastó millones de dólares y ahora dicen: Ahí está el negro que se tiñó de blanco. Uno nunca consigue lo que quiere, así es maya. No hay que lamentarse por no tener la nariz respingada. Hay gente que ahorra mes a mes para hacerse una cirugía estética. Para dejar de ser sentimentales hay que preocuparse por las cosas reales de la existencia, ahí vamos a ser sensibles por lo que verdaderamente vale la pena, no por no ser insensibles a lo no importante significa que no nos intereza aquello que si es importante. El devoto dice: “Eso no es importante, preocúpate de lo que si es importante, de salvar tú alma, de cortar con el nacimiento y muertes repetidos», eso si es importante. Recuerdo que una vez iba en auto junto a mi familia y mi padre manejaba. Chocamos de frente, mi padre se estaba muriendo, vino el médico y le dijo que se le había roto la nariz, tenía algunas costillas rotas y las piernas todas destrozadas. Los médicos lo atendieron lo más urgente y le dejaron la nariz rota, tenía tantas cosas que se olvidaron de la nariz. Había cosas más primordiales que salvar. Esa es la mentalidad del devoto, no le importa como tengas la nariz, ellos te preguntan: ¿salvaste tú alma?, ¿Sabes quien eres?, ¿Te preparaste para dejar este

cuerpo? Ser maduros significa ser conscientes de estas cosas y al ser maduros dejamos de ser sentimentalistas.

P: ¿Por qué existe el demonio, la maldad, la envidia, el egoísmo?

R: Bueno, esto existe porque Krsna nos quiere dar la oportunidad de que vivamos sin Él. Para vivir sin Él, hay que vivir en un lugar donde se reúnan estas cosas. Si no queremos vivir donde hay luz entonces debemos vivir donde hay oscuridad. Si no quiero vivir en el dominio absoluto, entonces tendré que vivir en el dominio del mal absoluto o viceversa. Esto es algo místico, en cuanto tú quieres ser bueno ya puedes ser bueno y cuando quieras ser malo ya puedes ser malo. Se dice que todo hay en la viña del Señor. El mal es un problema temporal. Krsna no se deja morir por los malos, Él no destruye todo por que algunos le salieron malos. Todo tiene un propósito que es servir al bien, incluso el mal sirve al bien. Los que son malos nos hacen arrancar hacia los buenos justamente porque no hemos tolerado la maldad, la envidia, el egoísmo. Gracias a todas esas cosas estamos acá, porque ya no lo podíamos tolerar más. Hoy podemos ver la cara de Krsna porque el demonio nos trajo acá, el demonio mismo se encargó de hacernos la vida tan desagradable que uno busca el bien. Decir que tenemos el demonio es un concepto cristiano, donde le echamos la culpa al demonio. Como leíamos en el B.G., dentro nuestro tenemos naturaleza divina y naturaleza demoníaca y las dos están disputando por su supremacía. Si leemos el cap. 16 del gita nos daremos cuenta si tenemos naturaleza demoníaca y si esto es así tenemos que tratar de desecharla inmediatamente. Todo esto debemos analizarlo con inteligencia y comprender, si hay algo que no entendemos lo podemos conversar con los devotos y todo se va a ir aclarando con la ayuda de los libros, la meditación y el canto del santo nombre del señor.

P: ¿Cómo puedo entender el concepto de que aprender es para el conocimiento y meditar es para todo lo que hacemos?

R: Lo que sucede es que aprender es saber de Krsna y meditar es estar consciente de que todo lo que hago lo estoy haciendo como una ofrenda a Krsna, esa es nuestra meditación. La meditación que Krsna le recomendó a Arjuna: “Todo lo que comas, todo lo que hagas, todos los sacrificios que ejecutes, todo debes hacerlo como una ofrenda a mí». Eso es meditación, la verdadera meditación está en el servicio, si un devoto no hace servicio y no medita ni en Krsna, ni en su maestro espiritual y está pensando en cualquier otra cosa, no va a estar muy extático. El resultado de una meditación correcta va a ser el entusiasmo del servicio devocional.

P: ¿La mente tiene otra personalidad aparte de nosotros? o ¿cómo es?

R: La mente es una energía que está representada por una persona llamada Pradyumna. Prady dirige la mente y any dirige la inteligencia, Son expansiones de Krsna, también tienen su representación personal. Uno habla con la mente como habla con el cuerpo. Al abrir la mano, al cerrarla estoy manipulando energía. Con la mente pasa lo mismo, uno puede decir más o menos lo que quiere hacer, pensar, tiene cierto control con ese tipo de energía y toda energía emana de Krsna. Tiene su representación personal en Krsna. Por eso nosotros no podemos controlar esa energía sin la gracia de Krsna. Krsna mismo nos da las pautas para controlarla.

P: Gurudeva: ¿Cómo podemos realmente tranquilizar la mente?

R: Con el Maha mantra y leyendo mucho así se controla la mente. Es muy importante escuchar las clases, ya que nos sitúa, fortalecen nuestra inteligencia. Leer los libros, escuchar las

palabras de los acaryas, ellos llevan a la mente por buen camino. Si uno no hace eso, la mente empieza agarrar fuerza y se empieza a manifestar con guerras y otros desastres. Cuando la mente hace lo que quiere hacer empieza a dormir en los brazos de la bruja maya, entonces debemos luchar para mantenernos despiertos. Me gusta mucho el concepto que dió Jesúscristo, compara el conocimiento con una lámpara encendida y dice que uno debe estar muy cuidadoso que no le vayan a robar. Por que justamente es la noche cuando los ladrones vienen a robar. Así mismo cuando uno tiene conocimiento tiene una gran riqueza y maya va a entrar a robar, siempre hay que estar luchando. También se dice que la lámpara nunca se guarda debajo de la cama, nadie pone una lámpara encendida debajo de la cama, sino la pone arriba de la mesa, eso tambien atrae a los ladrones. Si tuvieras un conocimiento, una sabiduría es para animar a los demás tambien. Debemos ser cuidadosos que nunca le falte aceite a la lámpara. Hay que seguir este proceso tradicional de miles de años, si uno lo hace así su mente estará controlada y su vida estará feliz.

P: ¿Cómo sabemos que es lo bueno y que es lo malo?

R: Lo único bueno que tenemos es lo que nos dió gurudeva, todo lo demás es malo. Si tenemos alguna cualidad es la de saber escuchar. Prabhupada dijo: “Si tengo alguna cualidad es la de saber escuchar, esa es la bendición que me dió mi maestro espiritual». Una vez estaban elogiando un discípulo de Ramananda Ray, diciéndole que todo lo que él hacía era perfecto y que nadie servía como él lo hacía y él dijo que así era pero por la gracia de su maestro espiritual. Así es, todas las bendiciones que vengan de nuestro gurudeva es lo bueno y lo que está separado de él es lo malo.

P: ¿Cómo se logra en este mundo material desapegarse de los sentidos y trascender?

R: Krsna nos responde eso en el B.G., y nos dice: Cuando una persona puede saborear un gusto superior naturalmente va a dar la espalda al placer material. En este proceso de yoga los maestros nos entregan el mantra, el mantra es un sonido espiritual que nos permite tener una realización espiritual, es muy especial el mantra. Cuando yo comencé a cantar Hare Krihsna, no creía que fuera posible gran cosa, por sólo tras palabras me siento más feliz que nunca. He cantado tantas cosas en la vida como rock, tango, rap, pero nunca me había sentido tan feliz como cantando un canto tan sencillo. Srila Prabhupada decía: “Este gusto nunca se termina porque es un sonido espiritual». Este proceso es muy natural, si alguien conoce algo superior naturalmente va a dejar lo que es inferior. La conciencia de Krsna es para cosas superiores, una filosofía superior, un canto superior, un alimento superior ofrecido a Krihsna llamado prasadam. Todo eso es algo maravilloso, es tan claro, tan consiso, tan profundo, nos está dando elementos prácticos para que realicemos científicamente la verdad. Al dejar lo inferior por lo superior uno se desapega de los sentidos y ya no va a querer escuchar conversaciones superficiales, no va a querer cosas que no tengan un sentido profundo. Nuestra conciencia debe cambiar gradualmente, debemos estar siempre saboreando algo superior, algo nuevo, cada vez nos apegamos más y más a Krsna.

P: ¿A dónde está la Verdad?

R: Primero debemos definir que es la Verdad y la Verdad es la causa primera de todas las causas. La primera causa es la que explica todo y cuando busco la Verdad debo encontrar aquella causa que me explique todas las demás causas junto con todos los demás defectos. Siempre hay un primer movimiento, una primera intención que ha guiado a todos los demás movimientos e intenciones y a eso se lo llama Verdad. Si aceptamos que hay una intención, una voluntad, si aceptamos que hay una ley ya tenemos que aceptar que hay una persona, porque no puede

haber una voluntad si no hay una persona. Entonces la Verdad es una persona que es la causa de todas las causas, donde se origina todo, eso es la Verdad. De la Verdad también se origina el conocimiento, el proceso del conocimiento. El conocimiento es la capacidad de conocer, el conocimiento quiere reposar en algo, quiere llegar a una meta. Entonces de la Verdad proviene el conocimiento y para conocer la Verdad hay que recurrir a las escrituras sagradas. Dios nos ha dado los elementos para que podamos conocer a esa Verdad o para que lo conozcamos a él, nos dió las escrituras y ellas nos dicen que la Verdad está en nuestro corazón. La Verdad, Visnu, es omnipenetrante, Krsna está en nuestro corazón y la verdad es Krsna, el supremo, Dios. No podemos decir caprichosamente que es la Verdad, la Verdad es superior a nosotros. Si el padre no le enseña al niño, este no puede aprender, si no hay una voluntad superior para enseñarnos difícil que aprendamos. Krsna tiene toda la voluntad, todo el deseo, el anhelo de que seamos sabios, perfectos. Krsna nos dice: “Te estoy dando todo el conocimiento, tanto filosófico como científico en forma completa, una vez que tú sepas esto ya no necesitas saber nada más», eso está en el Gita. El que quiere conocer la Verdad debe estudiar el B.G. “Tál como es», no un B.G. caprichoso o especulado. Lo mejor para estudiar el B.G. es con un devoto de Krsna, porque él está amando a Krihsna, reconociendo profundamente a Krsna, lo mejor es conocer bien su B.G. Si yo quiero saber algo de un artista, recurriré al fánatico de ese artista y él me va asesorar sobre él.

“RELACION ENTRE INDIA Y AMERICA”

‘Nada hay nuevo bajo el sol,’ dice el antiguo adagio, y pensamos que es una verdad muy cierta. Las mismas prácticas y costumbres aparecen en distintas culturas, pero de hecho con distintos nombres y con ciertas diferencias en la forma. Pero en el fondo, en todos lados somos el mismo hombre, con los mismos deseos, necesidades y ambiciones; con una misma vida, con una misma forma de nacer, crecer, envejecer y morir. Compartimos las mismas incógnitas y vamos tras las mismas respuestas. Cuando buscamos nuestro origen, encontramos que la cultura y la sabiduría se pierden en los laberintos del pasado y nunca podemos aseverar que ‘en este momento el hombre comenzó a saber,’ ‘en este momento dejó de ser mico y comenzó a razonar.’ No encontramos ese momento en la historia porque de hecho no existe. El hombre siempre fue hombre y siempre hubo cultura y sabios. El hecho de ciertos hallazgos de cavernícolas no significa que todas las culturas del mundo estuviesen en ese entonces en ese mismo nivel. La ciencia actual vive de suposiciones a las que tilda con el atractivo nombre de teorías, abriendo así las puertas a un mundo de elucubraciones donde no existen respuestas claras ni valores absolutos.

Así como dos más dos siempre fue cuatro, de la misma manera, verdades más elevadas, sutiles y sofisticadas, siempre existieron, y fueron percibidas y apreciadas por personalidades de un carácter más puro y elevado. Nos encontramos en una época en la cual, espíritus más aventurados e inquietos, aprecian los valores de las antiguas culturas y admiten el fracaso de la presente.

Si somos objetivos y sinceros en nuestro análisis, llegaremos a un mismo origen de todas las cosas. Llegaremos a una misma y sola cultura, con un gran libro y lenguaje. Esta cultura no pertenece a ningún pueblo ni región en particular, pertenece al hombre, pero tampoco a cualquier hombre, sino más bien al ario. El término ‘ario,’ no designa ninguna raza en particular ni

característica corporal, como se ha mal entendido. Esta palabra es de origen sánscrito y denota a aquellas personas que se inclinan con seriedad por la búsqueda de la verdad. En el Bhagavad Gita podemos encontrarla citada cuando Krishna le dice a Arjuna: ‘an-arya-yustam, asvargyam...’ aquí Krishna dice a su discípulo que los apegos y debilidades materiales no deben confundir a un verdadero ‘arya’ o ario, pues de ser así su futuro será ‘asvargyam,’ o no conducente a los planetas superiores.

El orgullo de este siglo que termina nos ha separado de nuestros antepasados, y en realidad lo hemos estado haciendo ya de mucho tiempo antes. En el afán de volvernos positivistas y pragmáticos limitamos nuestro campo de entendimiento y percepción al que sólo pueden darnos la razón y los sentidos, el resultado de esto ha sido un hombre superficial, sin metas superiores, alienado, confundido, y deprimido. Hemos cerrado las puertas a la fe y hemos insultado las viejas tradiciones, y así hemos seguido adelante, hemos seguido, sin saber ni a quién seguimos.

Las antiguas culturas estuvieron empapadas de un misticismo especial, de un respeto a la naturaleza y a todo lo creado. De un respeto al padre y a la madre, al sacerdote y a los ancianos. Su diario vivir estaba relacionado con una visión cosmológica donde todo estaba insertado como en un organismo perfecto. Organismo que el hombre de hoy se ha encargado de viviseccionar, incapaz de encontrar el motor de vida que lo mantiene latente. Ni siquiera la medicina moderna es capaz de ver el cuerpo humano como un solo órgano y de tratarlo como tal. Todo eso ha desaparecido y sólo queremos dar espacio a lo nuevo. ¿Pero qué es lo nuevo? Lo nuevo no es más que el intento fallido de unos mal llamados científicos que rechazan realidades superiores que con certeza y claridad son entendidas y percibidas por otras miles de personas.

Hoy muchos se lamentan, como si hubiesen perdido un bello libro de poemas. El hombre comienza a sentirse solo y artificialmente apartado de su madre tierra. Se ha vuelto como el

joven rebelde que después de un tiempo anhela volver a casa. Sufre por el río que ya no es cristalino, por el aire que ya no es puro, por el alimento que enferma, por los animales que están extintos. El hombre se siente explotado y pobre. Muchos se han sentido engañados y en realidad lo hemos sido. El mismo cristianismo cometió el error de volverse demasiado aristotélico y de querer comulgar demasiado con los racionalistas, sin dar crédito a esas verdades que se revelan en el corazón de quienes sirven con amor y humildad a madre naturaleza, la verdad y lo divino. Primero persiguió la ciencia con ciego fanatismo y luego se doblegó ante ella con igual ceguera.

Arqueólogos, historiadores y antropólogos, parecen estar destapando la olla y demostrando que el verdadero siglo de las luces se dio mucho antes de lo enseñado. A este respecto, el Srimad Bhagvatam o Bhagvata Purana, es un muy valioso documento histórico de lo que fueron antiquísimas culturas que se remontan a millones y millones de años. Este libro, traducido del sánscrito en años relativamente recientes, sin duda traerá una revolución al pensamiento actual de la humanidad.

Si queremos conocer la verdad debemos sentirnos ante el deber de abrir más nuestra mente, y ser más universales y apreciativos de esa misma verdad que buscamos, sin importar donde aparezca, ni quien pueda ser su dueño.

Se ha tratado de sembrar en nosotros admiración y aprecio por lo que viene de Europa, y de afirmar nuestras raíces occidentales ¿Pero quiénes forman estas raíces? Fueron tan sólo intelectuales que en el mejor de los casos intentaron comprender alguna verdad, y en el mayor de ellos, sólo estaban detrás de prestigio y dinero, pero en ambos casos, y siendo muy generosos, sólo alcanzaron pequeños vislumbres de verdades que tanto en el oriente como en muchas de nuestras culturas de América, ya eran más que conocidas y practicadas. Prueba de ello fue el furor que causó en los europeos los condimentos, las sedas, perfumes y artesanías de la India. Eran como pigmeos descubriendo la sal. Lo mismo sucedió en el campo de la filosofía y la cultura, y así,

los filósofos que más lucieron en Europa son los que más se acercaron a las ideas de Oriente. Notables a este respecto son Schopenhauer, Hegel, Hoelderlin, Nietzsche, Carl Jung, entre muchos otros. Pero nuestra intención no es la de criticar sino la de encontrar nuestros orígenes naturales, y entender, con buena voluntad y alegría, que pertenecemos todos a una gran cultura, que somos una gran familia. Diría que esta cultura es la de la humanidad y para nuestra gran familia humana.

Así como recibimos un cuerpo, mente, e inteligencia de Dios, y así como de Él recibimos todo tipo de verduras, cereales, hierbas medicinales, fibras naturales, para atender los menesteres del cuerpo; energías como el sol, el viento, el agua, y animales como el toro y el caballo para ayudar en el trabajo; es muy razonable y hasta un deber admitir que también debió darnos algo para satisfacer necesidades más importantes y elevadas, como son las de la inteligencia y el espíritu. En otras palabras, Dios no sólo nos crea con deseos y necesidades, sino también nos da los medios y recursos para satisfacernos. Es natural y lógico ver las cosas de esta manera y por ello al hombre de oriente, o más precisamente, al hombre de la cultura Védica, no le costaba aceptar la realidad de un conocimiento superior, revelado, y perfecto, dado por Dios para satisfacer las inquietudes del espíritu, y que orientaba al hombre en todos los aspectos y necesidades de la vida. Pues la filosofía y la verdadera ciencia son el pan del alma.

De esta manera, así como no podemos decir que el aire es el derecho de un solo pueblo, o los rayos del sol, o los cereales del campo; del mismo modo no podemos decir que los Vedas son sólo para cierto grupo étnico. La verdad y el saber son para todos. Dos más dos son cuatro para todos los pueblos y tiempos. Sin embargo no faltan las personas con espíritu provinciano que tratan de adueñarse de la verdad y de administrarla a su gusto y gana, pero eso es tan absurdo como pretender guardar una canción en una caja. La verdad sólo pertenece a quienes la buscan con sinceridad, no pertenece a ninguna institución ni

iglesia, ni a los científicos pragmáticos. Existe desde siempre, junto con la creación del hombre, así como el aire.

Con estas palabras nos acercamos a definir la finalidad de este trabajo, que es probar que nuestras raíces vienen de la India, pero no olvidemos que India no posee cultura ninguna sino que pertenece a una cultura de origen divino, que Dios reveló para todos los hombres. Esta cultura se extendió en distintos grados y medidas por el mundo entero, y hoy se preserva hasta cierto punto en ese país de oriente.

Estamos seguros que en la medida que progrese en la lectura de este artículo, no le quedarán dudas de que las culturas de los indios de América provinieron del oriente. Cuando usted comprenda esto, entenderá que la filosofía de los Vedas y la práctica del yoga no son en nada algo lejano o extraño a nuestras raíces. Como de alguna manera decíamos, la India es un país que siempre da para hablar. Criticado por los materialistas, admirado por los espiritualistas, siempre es un punto de atracción para todos, y este fenómeno viene ya de tiempos antiguos.

PRESENCIA HINDU EN AMERICA

El mismo Colón estaba como loco por encontrar una nueva vía para llegar a India, incluso arriesgó su vida y la de su tripulación para ello. Cuando redescubrió el nuevo mundo en 1492 llamó a sus habitantes 'Indios,' pensando que había llegado a ella. En un sentido no estaba equivocado ya que muchas ruinas en México, Honduras, Guatemala, Perú y Bolivia, delatan una antigua influencia de la India. En Copan, Honduras, que parece haber sido una ciudad de dioses por sus ruinas de veintidós templos a orillas de un río, encontramos figuras de jinetes con turbantes montados en elefantes, lo que ha sorprendido a los investigadores del tema; incluso una figura de Buda fue encontrada allí en 1892. En los países citados pueden verse figuras de dioses hindúes tales como Ganesha en los templos Incas de Perú y en México,

también una deidad de Visnu, en este último país, es fácilmente reconocible por su escultura portando su característico disco y mazo. La revista Mexican Life de Julio de 1935 declara que: “Cuando los españoles llegaron a Yucatán encontraron un gran número de dioses siendo adorados. El dios principal era el de la lluvia, el transformado Ganesha de la India, a su lado marchaba Indra como el dios del maíz... y a su alrededor iban otras divinidades, no sólo pertenecientes al hinduismo ortodoxo, sino también al budismo.”

El renombrado investigador británico, Hewitt dice que “la gran migración tomó lugar al establecerse el comercio marítimo en el océano Indico. El ritual del mar prueba que los inmigrantes, antes de salir de Asia, celebraron un festival al dios de la lluvia, muy similar en sus detalles a los sacrificios que se celebran en India...” Después de presentar muchas otras evidencias el investigador concluye: “No puedo imaginar cómo es posible dudar que los indios de América vinieron de Asia, algunos de ellos pasando por China y Japón, y otros en forma directa.” El mismo autor dice que India no sólo introdujo cultura y dioses en América sino también el algodón, el cual fue primero utilizado en India y China y luego traído a América. El algodón fue conocido en Europa cuando las fuerzas de Alejandro el Grande lo llevaron como una curiosidad.

DEIDADES Y CEREMONIAS HINDUES EN AMERICA

La imagen de encarnación como tortuga de Visnu preservada en el museo de Quiragua en Guatemala, ha constituido un gran puzzle para los antropólogos. El templo más grande en México estaba destinado al señor Siva quien era el dios de la guerra de los mexicanos. Desde la ceremonia de nacimiento hasta los ritos fúnebres, los Aztecas observaron casi las mismas ceremonias que se aprecian en la India, incluido el sistema educativo llamado guru-kula.

Los Incas en Perú observaron la ceremonia del cordón sagrado con la cual son investidos los brahmanas en la India, al igual que el rito de perforar la oreja, y su estructura social era el de las mismas cuatro castas que caracterizan a la antigua cultura hindú. A este respecto el libro ‘The Ayar Incas,’ dice: “El sistema de castas entre los gobernantes Incas era tan rígido como similar al de los Arios brahmanas de India.”

Con razón el autor español López en su libro ‘Las razas Arias del Perú’ dice que cada página de poesía de este pueblo lleva la marca del Ramayana y el Mahabharata. Incluso el sánscrito-sostiene el estudioso Chaman Lal- era la lengua secreta de sus gobernantes, tal como el vocabulario Ario-Quechua preparado por López lo confirma.

EL GOBIERNO DE MEXICO ADMITE SU ORIGEN ORIENTAL

Con razón el gobierno de México en su publicación de la ‘Historia de México’ declara que los primeros en llegar a este continente fueron grupos de navegantes que salieron de India rumbo al este. Además hay cuatro teorías en Africa, siete en Asia, y seis en Europa, que atribuyen un origen inmigratorio al pueblo azteca.

En México se hablaban alrededor de treinta y siete idiomas y otros dialectos, y se estima que estuvo habitado desde hace diez mil años o más. La misma tradición mexicana sostiene que sus ancestros vinieron de lejanas tierras y así se lo confirmó el rey Moctezuma a Cortés, tal como el historiador de la época, Bernal Díaz, lo afirma.

La presencia de miles de personas con rasgos hindúes y mogules, sus tradiciones y costumbres religiosas, prueban que inmigraron a estas tierras en gran número. La existencia de una ruta marítima entre India y México es admitida por muchos

investigadores y es lo que la historia oficial del gobierno mexicano sostiene, tal como ya fue citado.

Esta teoría también es sostenida por Hewitt, en su libro ‘Primitive Traditional History,’ páginas 832 a 836. El profesor Rama Mena, del Museo Nacional de México, en su libro ‘Arqueología Mexicana,’ dice: “Los tipos humanos son como los de India. Su perfección en los diseños, sus suntuosos adornos en la cabeza, sus ostentosos edificios y sistemas de construcción, nos hablan muy claro de la India y del Oriente. Estudios hechos por el doctor Humberto Cornyn y Magana Peon, concluyen que las lenguas Nahuatl, Zapoteca y Maya, tienen su origen en el sánscrito, también atribuyen una existencia de diez mil años a una civilización encontrada en Palenque.”

Hyatt Verrill, autor de ‘Antiguas Civilizaciones del Nuevo Mundo,’ también sostiene que los pobladores de América provinieron de Oriente. Dice que incluso con una pequeña embarcación se puede navegar de Polinesia a Sudamérica, y que la corriente y vientos del Pacífico arrastran en forma natural hacia este continente.

UN MISMO LENGUAJE, HABITOS, FACCIÓNES

La gran similitud en el lenguaje entre tribus de Sudamérica y los dialectos de Oceanía es más que sorprendente, utilizando en miles de ocasiones palabras no sólo similares sino que incluso idénticas. Igual similitud se encuentra en sus costumbres religiosas, hábitos, arte y facciones. Tenemos por ejemplo a los indios Sirionos de Bolivia, quienes por su fino cabello, grandes barbas y rasgos, en nada se diferencian de cualquier tribu hindú. El mismo Hyatt Verrill dice que entre los miles de artefactos encontrados en la muy antigua cultura de Coclé en Panamá, un gran número de ellos sólo pueden ser explicados por reconocer la teoría de que las personas que vivieron allí estaban en directo contacto con el Oriente.

Colonel James, autor de 'El Continente Perdido,' al hablar de los Mayas, citando palabras de su propia tradición, dice: "Los habitantes de este lugar fueron personas muy poderosas. Ellos tenían grandes embarcaciones con las que viajaban a distantes lugares, a este y oeste, y les tomaba muchas lunas." El mismo autor concluye: "¿Acaso esto no concuerda con Valmiki cuando dice que los Mayas eran grandes navegantes, cuyos barcos navegaban de este a oeste y de norte a sur por los grandes océanos?" Esto concluye el autor después de cincuenta años estudiando la relación entre América y Oriente.

Mackenzie, en su libro 'Mitos de la América Pre-Colombina,' dice que las razones de estas inmigraciones fueron la sed por las riquezas y el oro. El Pacífico, dice, no era un obstáculo mayor que las grandes montañas y los interminables desiertos del viejo mundo, con valles poblados por gente agresiva.

Hewitt dice: Los Mayas y Nahuas de Yucatán, México, eran inmigrantes de las tribus de Magha y Nahusha, quienes pertenecían a una raza de navegantes conocida por los Griegos con el nombre de Fenicios.

LAZOS CULTURALES Y RELIGIOSOS

"La doctrina de las cuatro eras fue importada por la América Pre-Colombina. El orden en México de estas eras es idéntico con el de India... El hecho claro es que provienen de una misma fuente... sería ridículo suponer que tal doctrina proviene de un origen espontáneo en distintas partes del Viejo y Nuevo Mundo," escribe Mackenzie en Mitos de América Pre-Colombina.

De hecho, la famosa piedra en forma de un enorme disco de doce pies de diámetro y con un peso mayor al de veinte toneladas, mundialmente conocida como el Calendario Azteca, debería ser denominado como la 'piedra fundamental' de la cultura Hindú en América. El estudio de este calendario llevado a cabo por Hyatt-Verrill, Mackenzie y Mrs. Nuttal, comprueba la creencia de los

Aztecas en la teoría de las cuatro eras o ‘yugas,’ cada una de ellas dependientes del sol, al fin de cada una el mundo encontraba un ya pronosticado desastre. Esta piedra debió ser esculpida en los años 1487 a 1499 y fue tirada entre los escombros del templo por Cortés. En 1560 fue redescubierta, pero el obispo de la época, temiendo su influencia sobre los indígenas, ordenó enterrarla. Así permaneció oculta y olvidada por más de dos siglos hasta su reencuentro en 1790.

Al igual que en la India, los Incas acostumbraban a tocar tambores para ayudar a la luna en los momentos de eclipse. Los antiguos templos piramidales encontrados en México guardan también gran similitud con los de la India, el hogar original de las pirámides. A diferencia de las encontradas en Egipto, éstas no terminan en punta, sino que en una especie de meseta, que servía de altar para hacer ofrendas de sacrificio a los dioses.

Es interesante también notar que el credo de la eternidad del alma y su transmigración prevalecía en todo el continente americano.

Otra asombrosa similitud la encontramos en el campo de la danza. Chamal Lal declara haber visto el mismo tipo de danza entre las antiguas culturas americanas que las practicadas en el valle de Kullu, al Norte de India. Lo mismo afirma la señora Nuttal después de ver la danza Mitotilitli, la cual representa una gran rueda con dos sacerdotes principales en el centro a quienes van rodeando otros bailarines en un orden de mayor a menor importancia. Para preservar el orden en el movimiento circular de la danza, los mayores que recorren un círculo menor, avanzan con lentitud y gravedad, mientras los que están más lejos del centro deben ir a mayor velocidad para mantener la línea de los rayos de la rueda. Esta danza se hacía en honor al movimiento de las estrellas del cielo, y sin duda está lleno de conocimiento y significados.

Esta idea de girar alrededor de un centro, dice la señora Nuttal, la encontró también en un modelo en el Indian Department del South Kesington Museum. Otro tipo de danza idéntico es la que

aun se puede ver al Sur de la India en la cual los bailarines se cuelgan de cuerdas y giran alrededor de un palo central, tal como la practicada por los antiguos ‘voladores’ mexicanos.

Hewitt es de la misma idea cuando dice: “Las antiguas danzas de los indios eran muy similares a la de los hindúes, donde para ambos la danza era parte de su adoración.”

SIMILITUD DE LOS TEMPLOS Y ADORACION

Otro interesante factor de similitud lo encontramos en el color de los templos los cuales son iguales en América y la India, como lo comprueba la doctora Nuttal, quien citando a Schlagintweit en su libro ‘Budismo en Tibet,’ dice que: “Las paredes de los templos miran hacia los cuatro puntos cardinales y cada lado está pintado con un color en particular, verde el Norte, el Este blanco, el Sur amarillo, y rojo el Oeste. Ahora comparen la descripción dada con el templo de Quetzalcoatl en México, del que el historiador español Sahagun, dice: “El cuarto del Este era denominado ‘la Casa Dorada,’ y estaba decorada con platillos dorados, el cuarto del Oeste era llamado la Casa de Esmeraldas y Turquesas y era por lo tanto azul, el cuarto del Sur estaba decorado con perlas y plata, y el cuarto del Norte de rojos jaspes y conchas. Sahagun describe además un segundo cuarto decorado con los mismos colores. Otra similitud entre los templos de India y México es que ambos son redondos.”

En el antiguo México también se adoraban las montañas porque atraen y reúnen las nubes en sus cimas. En India también el pico de las montañas es visto como ese lugar sagrado en que la tierra y el cielo se encuentran y se producen las lluvias que vivifican la tierra.

El libro ‘The Ayar Incas,’ dice: “Muchos de los himnos y oraciones Incas eran similares a los nuestros. Su origen común puede encontrarse tanto en el Rig Veda como en el Zend Avesta.

Esto fue preservado mediante tradición oral en tiempos aun más antiguos que la invención de la escritura.”

El sistema numérico utilizado por los Mayas era muy similar al antiguo sistema Hindú practicado al menos hasta mediados de este siglo.

Tanto en India como en América la carpa era adorada como un pez sagrado que recuerda la encarnación de Visnu adoptando la forma de un pez.

Con respecto a las divinidades adoradas tanto en Asia como en América, Sir Willyam Jones declara “que cuando el parecido de las formas, en los distintos sistemas de politeísmo, es demasiado grande como para ser accidental, no podemos más que aceptar que cierta conexión, desde tiempo inmemorial, ha subsistido entre las varias naciones que las han adoptado.”

Mr Mc Culloh dice: “Al analizar muchas de sus instituciones, y en especial aquellas que corresponden a su historia del cosmos, a sus creencias religiosas y cálculos astronómicos, podemos, en estos temas abstractos, encontrar suficientes pruebas como para afirmar que hubo una relación entre ambos continentes, la cual, sin embargo, ocurrió en tiempos muy remotos.”

Volviendo a la semejanza entre los templos Squier indica: “Los templos budistas del Sur de la India y de las islas de su archipiélago... corresponden con gran exactitud, en sus partes esenciales y en detalles menores, con aquellos de América Central... El gran templo de Bora-Bodu (el gran Buda), puede a primera vista ser confundido por un templo de América Central.” Lo mismo sucede con la ‘Colina de Flores’ en Xochicalco, México, donde figuran numerosas esculturas y se evidencia un bien conocido tipo de adoración hindú.

En su estudio de los templos de América Central, el investigador Del Río concluye diciendo: “Un estudio apropiado de estos monumentos va a revelar el hecho de que, en su estructura interior, así como en su forma exterior, y por sus obvios propósitos, estas construcciones corresponden con gran exactitud con las que se encuentran en India y en su archipiélago.” Por su

lado Squier concluye diciendo que por encima de las grandes coincidencias de

los ornamentos en los templos, las cabezas de monstruos y otras figuras alegóricas, lo más sorprendente es la inequívoca adoración del linga o falo, como principio creador que se encuentra practicado en las culturas de India y América Central. En lenguaje Maya, Siv(a) (xib), significa falo.

Existe una gran similitud entre los dioses de la India y los adorados por los indios en México, donde Brahma era llamado Tezcatlipoca; Visnu, Tlaloc; y Siva, Huitzilpochtli. Este último era el dios de la guerra y el destructor, Tlaloc era el dios del agua o el Preservador, mientras que el primero era el Creador.

La Trinidad

Con respecto al tema de la trinidad, aunque los historiadores españoles de la época no lo trataron, o lo evitaron por razones evidentes, Clavigero afirma con claridad que esta doctrina ya era aceptada por los indios de la Península de California. El historiador Acosta informa que el mismo principio era aceptado por los indígenas peruanos y en su afirmación es apoyado por Calancha en su 'Crónica de la Orden de San Agustín.' Echeverría sostiene que la deidad principal entre los Indios de Nueva Granada se caracterizaba por tener tres cabezas, dando a entender que eran tres personas con un mismo corazón y voluntad. La tríada peruana, era llamada Tangatanga, y estaba representada por tres estatuas llamadas respectivamente Apuinti, Churiinti, e Intihuaoque; lo que quieren decir: Señor y Padre Sol; Hijo Sol; y Aire o Espíritu, Hermano Sol. A su vez Las Casas dice que en Yucatán también estaban familiarizados con la idea de la Trinidad y que Ycona, Bacab y Echuac, eran los nombres de las tres personas que la componían.

Los cristianos plantean la trinidad como: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, tres personas distintas y las mismas a la vez.

Si analizamos el concepto de la trinidad bajo la visión de los Vedas podremos tener una comprensión muy clara de este mismo principio. De acuerdo a estas escrituras el Padre es Krishna, el Espíritu es el aspecto Omnipresente del Señor conocido como Visnu, y el hijo es el alma, ya que todos somos hijos de Dios. Es absurdo pensar que Dios tiene un solo hijo. De esta manera la trinidad Védica sería: Krishna, Visnu y atman, (alma). Los Vedas también dicen que estos tres son: ‘uno y diferentes al mismo tiempo,’ a esto le llaman: ‘achintya-bheda-abheda,’ o ‘inconcebible unión y diversidad simultáneas.’ Srila Prabhupad daba a este respecto el ejemplo del fuego del cual podemos deducir su luz y calor. La luz y calor del fuego, decía él, son uno y distintos al mismo tiempo.

La sagrada sílaba ‘AUM,’ ya por todos conocida, también representa esta trinidad con cada una de sus letras, ‘A’ es Krishna, ‘U’ es Visnu, ‘M’ es el alma; ésta es la afirmación de los Vedas. De esta manera podemos ver que la idea de una trinidad no es un concepto exclusivo de la cristiandad, es algo universalmente sabido y aceptado, y los antiguos indios de América también tenían este concepto.

Dios es uno, ya sea lo llamemos Krishna, Alá, Jehová, o Viracocha, etc., está en todas partes, y por ello es llamado Visnu, y porque las almas son partes y porciones de Él, (‘amsas’ en sánscrito), también son Él, como las chispas en el fuego. Las chispas del fuego también son fuego.

Dios es una persona eterna que a su vez se expande y está presente en el corazón de todos los seres, las almas a su vez también son personas eternas y la relación que tienen entre ambos los hace ‘uno’ mediante el amor, pero esto no significa que en algún momento pierdan su identidad individual. Dios es siempre Dios y las almas son siempre almas. Son uno en el amor y distintos en identidad. Para nosotros esto permanece siendo un misterio porque debido al concepto corporal que tenemos, no podemos sentir la unión verdadera que se experimenta a través del amor puro.

También podemos dar el ejemplo de una familia donde todos tienen el mismo apellido pero se diferencian en sus nombres. Son uno en el apellido y varios en el nombre.

Los Vedas también nos hablan de otra trilogía que es más conocida en el occidente. Esta es Brahma como el creador, Visnu como el sustentador y Siva como el destructor del universo. En esta trilogía Visnu es el Supremo, y Brahma crea y Siva destruye, gracias al poder que reciben del primero.

Monoteísmo

Los judíos o cristianos, como pretenden hacernos creer, no son ni los primeros ni los únicos monoteístas que ha tenido el mundo. En realidad todas las culturas antiguas admitían la existencia de un ser supremo cuyo poder y voluntad se ejercía por encima de los demás dioses menores. Un Dios de dioses, concepto que sitúa al Señor en una posición aun más elevada que el presentado por la cristiandad, en donde Dios es sólo el Señor de la humanidad, y ni los animales, ni los árboles, ni demás seres vivos, tienen alma, por lo que no reciben el cuidado que merecen.

Al primer análisis ya podemos descubrir que los indios de América tenían un profundo concepto de Dios, tal como el que encontramos en India, donde el Señor es designado con diferentes nombres y no hay riñas, sectas, ni fanatismo a este respecto. Los indios daban gran importancia al nombre de Dios y lo mencionaban por él.

Entre los varios nombres que daban a Dios, podemos citar: Tlaclitonatic, Creador de la Luz; Ipalnemoani, el Dador de Vida; Yaoteotl, el Dios de la batalla; Moyocayatzin, el Todopoderoso; Chimalman, Nuestro escudo o Protector.

Lord Kingsborough observa lo siguiente: ‘Ellos consideraban a Tezcatlipoca como poseedor de todos los atributos imaginables, y era tenido por misericordioso o compasivo.’ Dice además que se referían a Él con epítetos tales como: el Supremo Señor del

Universo, El Disponedor y Ordenador de todas las Cosas, El que Confunde al Enemigo, El Concededor de Sabiduría, El Padre de la Humanidad, El Juez Justo, El Gobernador de los Reinos, El Padre de la Humanidad, El que Perdona los Pecados, El que Refugia bajo Sus alas, El Dador de Inspiración, Quien se ríe de la sabiduría humana, Quien ordena el matrimonio, Quien da hijos, Quien prolonga la vida, Quien Ama a los caídos, Quien acepta votos, Quien aprecia la caridad, etc.

Los indios en el Perú también reconocieron un Ser Supremo, quien fue el creador y sustentador del universo, y a quien adoraron con los nombres de Pachacamac, ‘Quien sostiene y da vida al universo,’ y Viracocha, que de acuerdo con un investigador español significa, ‘Espuma del mar,’ haciendo referencia al largo viaje hecho desde el Viejo Mundo, Asia. Está además representado sobre tres peldaños, indicando su soberanía sobre los tres mundos, concepto que encontramos también en los Vedas donde se describe el universo como dividido en tres niveles de sistemas planetarios.

En India también podemos observar esta tradición de denominar a Dios con distintos nombres de acuerdo a Sus atributos y actividades. Por ejemplo Él es conocido como Krishna o El Más Atractivo; Gopal o El que Cuida las Vacas; Govinda o Quien da Placer a las Vacas, los Sentidos y la Tierra; Mukunda, Quien da la Liberación; Bhakta-vatsala, Quien Protege a Sus devotos, etc.

A diferencia de lo que normalmente se piensa, los Vedas también hablan de un Ser Supremo, de un solo Dios, quien es Krishna, el Supremo Atractivo. Los distintos fenómenos del universo, como la lluvia, la temperatura, el paso de los astros, están entendidos como dependientes de distintas personalidades o entidades conscientes. Toda acción está supeditada a la conciencia. Ésta era su comprensión y fue compartida por todos los pueblos de la antigüedad, egipcios, griegos, romanos, americanos, etc. Ellos no vieron el universo como un órgano impersonal y mecánico, resultado accidental de una gran explosión.

Educacion, moral, ritos

Eric Thompson dice que “los españoles quedaron sorprendidos por el alto valor moral de los nativos, y por su rechazo a la mentira. Por desgracia, el contacto entre ambas civilizaciones trajo una rápida decadencia en los códigos morales de los nativos.”

El mismo saludo de los Incas da clara señal de su refinada y cuidadosa educación. En él se decían ‘ama sua, ama llulla, ama quella.....’ esto es: ‘no seas ladrón, no seas mentiroso, no seas flojo.’

Al igual que el sistema educativo en la India los niños eran puestos al cuidado de los sacerdotes desde los cinco o seis años.

Se les enseñaba a contar los años, astronomía, el arte adivinatorio, remedio para las enfermedades, a leer y escribir, matemáticas, genealogía. A las niñas de la nobleza y de clase media se les enseñaba a hilar y tejer, a cocinar, y otros artes domésticos, y siempre estaban acompañadas por una superior. Otras funciones que realizaban eran las de barrer el templo, cocer ropa para sus deidades, atender el fuego sagrado, etc. Muchas realizaban prácticas religiosas para conseguir en el futuro buenos esposos. Para cuidar su castidad debían mirar el suelo siempre que un extraño les hablaba. Incluso hasta hoy en día no existe el cortejo entre los indios mexicanos, y las muchachas sienten vergüenza de relacionarse con jóvenes sin el permiso de los padres.

Al igual que los antiguos hindúes los indios americanos trataron a la mujer como su igual y gobernaron imperios junto a sus esposos o hermanos.

“A diferencia de los so llamados cristianos civilizados- escribe Chaman Lal- los indios americanos nunca lucharon contra las mujeres, qué decir de matarlas a ellas o a los niños.”

Muchas creencias y ceremonias entre los Indios de México eran iguales a las sostenidas en India tal como está claramente

demostrado por Thompson, en su artículo ‘The Cycle of Life’ escrito en su época para ‘Mexican Life.’ En su trabajo analiza, entre muchas cosas, la ceremonia de nacimiento de un niño; la ceremonia de matrimonio, para la cual, al igual que en India, los arreglos eran más bien concertados por los padres y se recurría al consejo de un astrólogo. Los aztecas también acostumbraban a hacer ofrendas en el fuego; cada persona tomaba un trozo de alimento y lo colocaba en el bracero que estaba en el centro de la sala, como un acto de gracia dirigido al dios de las Cosechas.

Otras ceremonias especiales como la de la coronación de un rey, también guardaban gran similitud con las de la India.

Chaman Lal dice que la descripción de la coronación de Moctezuma, después de la muerte del emperador Ahuitzal, es una prueba contundente de ello. En una parte de esta interesante celebración el sacerdote le hace prometer al futuro rey: ‘En nombre del Supremo Señor Invisible, del creador del cielo y la tierra, ¿prometes seguir la religión de tus antepasados?’ ‘La mirada del Señor está sobre mí, lo prometo.’ ‘¿Prometes proteger tu país y ser comprensivo con tu pueblo?’ ‘Lo prometo.’

El hijo mayor no era necesariamente el sucesor del trono, sino el más diestro.

En la Guerra

Es triste tener que hablar de la guerra, pero incluso allí mostraron cierto refinamiento y cultura, si así puede decirse de la guerra. No era como lo aprendimos en la televisión, donde sólo se muestran como unos salvajes aullando en un caballo.

Para salir en campaña esperaban un momento propicio, siendo el primer día del mes uno de ellos. Antes de invadir enviaban espías quienes configuraban mapas detallados. En el avance marchaban primero los sacerdotes llevando sus dioses y tras ellos los guerreros más experimentados, dejando más atrás a los novatos. Se trataba de evitar las masacres, y más que matar, buscaban hacer prisioneros. Por la lectura del Ramayana y

Mahabharata podemos saber que en la antigua India los guerreros seguían rígidos códigos de guerra que eran respetados a riesgo de la deshonra, y la población civil nunca era comprometida en ella. Sólo los guerreros iban al campo de batalla siguiendo a su rey.

La familia y otras costumbres

Es también notable la similitud en lo que respecta al sentido de la familia, el respeto hacia los mayores y la obediencia al jefe de familia. Los mayores eran, y aun son, tratados como tíos y tías, y los iguales como hermanos. La costumbre de darse regalos, su forma de hablar con muchas gesticulaciones, la forma de sentarse en el suelo con las piernas cruzadas practicada por los hombres, mientras las mujeres se sientan sobre las piernas dobladas... Las mujeres además, como en la India, llevan sus bebés en la espalda.

Los indígenas eran conocedores de las hierbas y extraían lombrices y cálculos con ellas. De hecho, conocían al menos 1400 de ellas, y practicaban la cirugía al igual que los hindúes. Lamentablemente, dicen los investigadores, miles de libros que contenían valiosa información, fueron quemados por los misioneros.

Reencarnación

Con respecto a la muerte no les preocupaba tanto ésta en sí como la actitud con la que debían enfrentarla, mostrando gran concordancia con la filosofía del Bhagavad Gita. Creían en la inmortalidad del alma y en la reencarnación, y tenían un claro concepto de la vida después de la muerte.

En occidente se ha tratado de ridiculizar la idea de la reencarnación la cual es compartida en forma natural por el hombre de oriente. Muchos pensadores occidentales también la aceptaron apenas tuvieron contacto con las doctrinas de Sócrates

y Platón. Para ellos el cuerpo no era más que el vestido del alma, y el alma cambiaba su vestimenta cuando ésta envejecía. Mismo ejemplo lo encontramos en el Bhagavad Gita donde Krishna le dice Arjuna: “Así como un hombre deja sus ropas viejas y las cambia por otras nuevas, así el alma deja un cuerpo anciano y lo cambia por otro nuevo.”

Nunca se ha escuchado una razón de peso para negar la reencarnación, pero Krishna ya dice en el mismo Bhagavad Gita que: “sólo quienes tienen sus ojos entrenados en el conocimiento pueden ver las cosas como son. Los demás no pueden hacerlo, aunque así lo intenten.”

Voltaire dijo: “Si he nacido una vez, ¿porqué no puedo hacerlo dos veces?”

Krishna explica la reencarnación como un hecho que es evidente en esta misma vida, Él dice: “Así como el alma corporificada pasa de la niñez a la juventud, y luego a la vejez; en forma similar, cuando el cuerpo muere, el alma acepta otro cuerpo. Los sabios no se confunden por este cambio.” Así Krishna nos hace ver que en esta misma vida ya hemos cambiado varias veces de cuerpo, y lo seguiremos haciendo. Tuvimos el cuerpo de un bebé, después tuvimos el de un niño, luego el de un adolescente, y antes que eso fuimos una burbuja en el vientre de nuestra madre, ¿dónde están esos cuerpos ahora? Ya no están más. Los tuvimos en el pasado pero ya no están más. Sin embargo somos la misma persona que los ocupó y que los ha visto cambiar. De esta manera podemos comprobar que la reencarnación es un hecho que experimentamos en nosotros mismos y en esta misma vida. Esto es ser en realidad un filósofo y un científico.

Bien haríamos en meditar sobre este ejemplo que el mismo Señor Krishna nos da, de esta manera vamos a fortalecer y purificar nuestra inteligencia, vamos a empezar a razonar en forma correcta, y bajo esta nueva perspectiva veremos el mundo de una manera real y pragmática.

Más Similitudes

En forma general, el doctor en antropología B. Chakravarti dice en su obra introductoria: “Cuando estudiamos en profundidad las culturas de América, tal como la Inca en Perú, la Maya en México, o la Sioux en Dakota, encontramos que a pesar de ser culturas tan distantes unas de otras, existe una gran correspondencia en cuanto a ideas, ceremonias y símbolos. Más sorprendente aun es la semejanza que guardan con la antigua cultura de la India, similitud que no se limita tan sólo al tipo de construcción y su iconografía, sino que también comprende más amplias áreas como sus formas de vida, sus costumbres y etiqueta, símbolos y ritos, como la Danza del Sol en USA, los Voladores en México, o los Chadak en India, los cuales persisten tanto en América como en India hasta estos días. En un nivel más profundo la similitud se deja ver en sus visiones con respecto a la vida, religión y filosofía.”

Más adelante, el mismo doctor Chakravarti, acota: “Otras escuelas sostienen que tales similitudes a menudo se deben a una difusión de ideas y prácticas entre ambas civilizaciones. De acuerdo a eruditos como Thomas Wilson, Heine Gedern, Gordon Ekholm, Alden Mason, Chaman Lal y Hugh Fox, los americanos tuvieron contacto con India y el Sur Este de Asia durante el período Pre-Colombino. Ellos señalan la similitud en varios artefactos, símbolos, arquitectura, costumbres e iconografía, como evidencia de estos contactos y de estos intercambios culturales.”

Festival de Rama en Perú

“Rama es representado como un descendiente de Surya o el sol- escribe Sir W. Jones- se casó con Sita y su madre fue Kausalya.”
“Es muy notable, dice el mismo autor, que los peruanos, cuyos

Incas declaraban descender del mismo tronco, llamaban a su principal festival con el nombre de Rama-Sitva.” Sir Jones declara además: “En el curso de mi observación de los hindúes, la cual podría extenderse mucho más, esta es mi conclusión: que ellos tuvieron una relación, desde tiempo inmemorial, con los antiguos Persas, Egiptos, Egipcios, Fenicios, Griegos, Turcos, Celtas, Chinos, Japoneses y Peruanos.”

Vegetarianismo

Los antiguos indios de América eran vegetarianos, y aun la mayoría de ellos lo son- escribe Chaman Lal. Él nota la similitud entre el típico pan hindú llamado chapati y la tortilla mexicana, siendo ambos del mismo tamaño, forma y confección. Dice además que en sus visitas a México sintió como si estuviese sirviéndose comida hindú, al probar los platos tradicionales de los indios mexicanos.

En su carta al jefe de Washington, el gran jefe Seattle deplora la matanza de animales que hace el hombre blanco. En ella dice que para los indios cada animal, e incluso cada insecto, son como hermanos, pues comparten un mismo aire.

Si algunos indios comieron carne la consumieron en forma muy medida y después de ofrecer el animal en sacrificio ante el altar. No mantuvieron mataderos como los que hoy vemos en las distintas ciudades del mundo. Consumieron la carne en tiempos de escasez, o como decimos, con mucha moderación. No se recomienda el consumo de carne a quienes desean avanzar en el conocimiento de la verdad. Además, no es un alimento natural al hombre.

Para un vaishnava el consumo de carne es muy deplorable porque él ve a todos como sus hermanos. Comer carne endurece el corazón, cubre la capacidad de sentir, de ser sensible a la verdad. Las verdades más elevadas están todas en el plano de la conciencia, son metafísicas, es decir, no se pueden percibir con los sentidos, no se pueden atrapar mediante telescopios ni

fórmulas matemáticas, sino que se manifiestan por sí solas en el corazón de un ser bondadoso.

La verdad tiene su dueño y su custodio, y no va a permitir que sea abusada por alguien indebido. Es una gracia divina. Si alguien puede creer en Dios y en la hermandad universal, debe saberse muy afortunado, porque posee un tipo de fe más elevado que el común de la gente.

El respeto a la vida animal implica el respeto a madre tierra. De lo contrario ¿cómo podemos hablar de amor a la tierra si arrasamos con los seres que la habitan? ¿Cómo puedo decir que amo un país si mato a sus pobladores? Este era un concepto natural al antiguo residente de estas tierras.

La Pachamama, madre tierra. ¿Por qué aceptamos este concepto? ¿Por qué en forma tan natural vemos a la tierra como nuestra madre? Porque no podemos más que aceptarlo de esta manera y la ciencia de la ecología nos demuestra que es así. La industria de la carne es un gran enemigo y el segundo gran contaminante del planeta. Es la causante de la lluvia ácida, de las deforestaciones, erosiones, y hambre en el mundo. Baste por ahora con saber que el mismo espacio de tierra que me puede proveer con ochocientos ochenta kilos de poroto de soja, es el que necesitaría para producir tan sólo cincuenta kilos de carne vacuna.

La tierra es un órgano vivo, que sostiene a otros miles de billones de seres vivos, tal como nuestro cuerpo vivo sostiene a muchos otros seres dentro de él. Debemos aprender a desarrollar este tipo de visión. Nuestra visión actual está muy cerca del fósil y muy lejos del espíritu. Nos han entrenado a estudiar el fósil, a fijarnos en la materia muerta, y han retirado nuestra atención de la conciencia. Esto es un crimen, porque la felicidad, la paz y el amor, pertenecen al mundo consciente, no al fósil.

Para los antiguos habitantes de América, la Tierra, Pachamama, no era una bola muerta flotando en un espacio mecánico, atraída y repelida por otras grandes masas de materia inconsciente. Para el inconsciente nada es consciente, para el consciente, todo es

conciencia. Por su gran sensibilidad puede percibir lo sensible en otros seres, y aun más, puede percibir y ver al Supremo Sensible. No verá el mundo regido tan sólo por leyes, sino que por una voluntad por encima de ellas.

Telepatía

Los indios Americanos eran muy entendidos en predecir hechos y en la ciencia astrológica. Podían predecir con exactitud cuántos hombres y caballos se acercaban, o hacia qué dirección un amigo o enemigo estaba viajando. El doctor Juan Durand cuenta que una vez estando en la choza de un indio en Raco, éste puso su oreja contra el suelo y le dijo el número exacto de soldados que estaban pasando en pelotón a una distancia de tres kilómetros. Otro indio en Panao, sin levantarse de su cama, dijo el número de hombres a pie y de a caballo que pasaban por una ruta lejana, incluso dijo el orden en que estaban formados y la dirección que llevaban. En otra ocasión, en 1896, unos fugitivos fueron encontrados en el preciso lugar en que unos indios lo habían predicho, éstos fueron encontrados después de seguirlos durante ochenta días, cruzando desiertos, montañas y ríos.

Con lo dicho podemos quitarnos de nuestra mente la imagen del indio con su oreja pegada al suelo tratando de adivinar a ciegas. Como vemos sus conocimientos iban mucho más allá de lo imaginado y por cierto éste debe haber tenido un origen.

De acuerdo con ciertos historiadores y el doctor Durand: ellos predicen la llegada de una persona, cuáles son sus intenciones, pertenencias, etc. por analizar el ladrido de los perros, y seguramente, otros fenómenos naturales. Eran entendidos en leer los mensajes de la naturaleza, mensajes tales como el grito de un pájaro, un eclipse, un temblor, el lamento de un perro, el paso de un animal, etc.

A este respecto debemos admitir que India es famosa por sus yogis cuyos poderes místicos no terminan de asombrar al mundo.

Los Vedas también enseñan esta ciencia de leer los anuncios de la naturaleza.

Pero no debemos olvidar la existencia de una ciencia aun más profunda, sutil y elevada, y ésta es la de poner fin al ciclo de nacimientos y muertes, por el proceso de conocer la Verdad Absoluta. Este mundo está lleno de encantos y atractivos, destinados a mantener al hombre bajo este cautiverio. El verdadero buscador de la Verdad no caerá en estas trampas y buscará el fin más elevado, la Verdad Suprema. La adquisición de poderes místicos no es el verdadero fin, pues la meta no es tener más poder, sino más amor. El poder místico envanece a los hombres y les hace pensar que se han vuelto Dios, lo cual constituye un gran absurdo. El avance tecnológico también es un tipo de poder concedido al hombre, y vemos que éste lo ha envanecido y lo ha alejado de su compromiso con lo divino, por lo que está perdiendo el gran beneficio de su vida humana que es desarrollar el amor por Dios.

Sánscrito en Perú

El doctor Chakravarti escribe a este respecto: “En el curso de mi estudio de ciertas palabras Quechuas usadas por los Incas en Perú, los pronombres, números, nombres, miembros del cuerpo, e importantes palabras de uso diario, uno encuentra que no sólo tienen una similitud fonética sino que también semántica, tanto con el Sánscrito como con el Tamil hablados en India,” y a continuación, en su libro llamado ‘The Indians and the Amerindians,’ presenta una lista de palabras de impresionante similitud.

Chaman Lal, en su libro ‘Hindu América,’ presenta a su vez otra lista de palabras de gran semejanza entre el quechua y el Sánscrito. El autor dice que sólo está presentando una muestra pequeña de ellas, tomadas del Aryo-Quichua Vocabulary compilado por López en Francia. A continuación citamos algunas, de la lista de unas cien palabras, que él presenta:

Quechua

Sánscrito

Akapana: nubes coloreadas por el sol	aka: pintura
Anak: cruel	nak: matar
Chinkat: jaguar	sinha: león
Hina: también	ena: también
Huakra: cuerno	vakra: curvo
Kakarpa: tienda	karpara: sombrilla
Killa: luna	kil: blanco, radiante
Kukulla: bebé	kulla: pequeño
Llapi: cantar	lap: hablar
Paksha: luna	paksa: luna
Pisi: pequeño	pis: romper en trozos
Pitita: dormitorio	pita: causa
Sacha: árbol	saccha: árbol
Simi: boca	simi: sonrisa
Sipi: atardecer	cipi: rayo de luz
Sunu: vasija	suna: recipiente
Uma: cabeza	uma: inteligencia
Utka: veloz	utka: ávido
Yana: negro	yana: negro, etc.

En su libro Chaman Lal dice que los himnos cantados por los Incas recuerdan las oraciones Védicas cantadas por sus ancestros. El autor transcribe cuatro de estas oraciones de las cuales presentamos dos.

“¡Oh Creador! ¡Eterno Viracocha! ¡ Tú quien eres sin segundo hasta los confines de la tierra! ¡Tú que das vida y fuerza a la humanidad, y ordenas que el hombre debe vivir saludable, en paz, y libre de peligro! Manténnos bajo Tu cuidado, y acepta esta ofrenda destinada a complacerte, ¡Oh, Creador!”

“¡Oh, Creador! ¡Señor de los confines del mundo! ¡Oh, más misericordioso! Tú que das vida a todas las cosas, y creas al

hombre de manera que pueda vivir, crecer y multiplicarse. Multiplica también los frutos de la tierra, los vegetales, y demás cosas que has hecho para que el hombre no pase hambre ni miseria en la tierra. Preserva los frutos de la tierra, y haznos vivir en paz y salvos.”

El doctor Chakravarti cita una leyenda según la cual “un monje budista llamado Quetzalcoatl llegó a México desde el Este y predicó en contra de los sacrificios humanos en Tula... Al igual que Quetzalcoatl, Viracocha también dejó las orillas del Ecuador, después de terminada su misión... La leyenda dice que caminaba sobre las olas del océano.”

Conclusión

Hoy en día, el trabajo de los vaisnavas en América es el de enriquecer nuestra civilización y cultura con la sabiduría Védica. Es un natural descubrir de valores que como hemos visto, no fueron desconocidos por nuestros ancestros, mas la explotación del invasor materialista los hizo desaparecer a la fuerza. Lo que es más triste aun es ver que esta invasión sigue en su acostumbrada embestida, minando día a día las cualidades del hombre.

Debemos entender que la cultura vaisnava es la natural para cada pueblo y región, porque respeta todas las tradiciones de los distintos pueblos y al mismo tiempo enriquece su espíritu.

Por supuesto el material para agotar este tema es interminable y no es el propósito único de este libro, pero me parece que suficiente evidencia ha sido dada como para demostrar que sí existió una relación entre India y los indios de América. Muchos textos se han publicado a este respecto y es la opinión conclusiva de muchos entendidos en el ramo.

En un principio el mundo entero estaba regido bajo una cultura, la impartida por los Vedas, y todo este planeta era llamado Bharata, que es el mismo nombre que hasta hoy tiene la India. En

los textos de matemática Védicos encontramos el teorema de Pitágoras, el número 'pi,' álgebra, logaritmos, fórmulas para resolver mediante cálculo mental, etc.

En todos los campos del conocimiento podremos encontrar que sus bases están en India, o mejor dicho, en los Vedas, libros de conocimiento que no son propiedad de un país o pueblo, sino que forman parte del patrimonio científico y cultural del universo.

A través de este artículo queremos probar que las raíces de los nativos americanos provienen del Oriente, en especial de India, esto es lo que la historia nos comprueba. Además Oriente, y en particular India con sus Vedas, es la cuna de toda la cultura. Si analizamos en forma objetiva no podremos más que llegar a esta conclusión, y si esto es así, podremos obtener enorme beneficio al acercarnos a madre Veda, ya sin la actitud de estarnos dirigiendo a alguien extraño, sino a nuestro familiar más benévolo y cercano, y podremos beber la leche de su sabiduría.

La famosa carta del jefe indio Seattle enviada al jefe blanco en Washington es prueba más que suficiente de la sabiduría y sensibilidad de nuestros antiguos pueblos, sensibilidad tan tristemente perdida en estos días. Cuando escuchamos de sus palabras y de su estilo y forma de vida, en nuestro fuero interno sabemos que eso es lo que en realidad deseamos para nosotros. Hemos pisoteado el legado de nuestros antepasados en el anhelo de hacer algo mejor con nuestros intentos teóricos e inmaduros. Haríamos mejor en buscar más hondo en el origen de todo saber y conocimiento, Los Vedas, y ahí descubriremos con más y más asombro, que esa es la fuente esencial de conocimiento tanto científico como intelectual, que por siglos el hombre de occidente ha estado buscando.

En Los Vedas encontraremos los aspectos más refinados de arte, cocina, vestimenta, música, ciencia, etc., en realidad, de todos los ámbitos de la vida humana, no sólo para complacer los sentidos, sino para transmitir paz y armonía a nuestra conciencia, fin para el cual también se practicó una muy sofisticada

arquitectura, no sólo en la construcción de templos sino también de viviendas.

Es importante por otro lado admitir que los habitantes originales de América, a pesar de provenir de las sabias tierras de Oriente, no trajeron en su época lo mejor de ellas, es decir, el cultivo de una vida espiritual más elevada; no se dedicaron con mayor profundidad al cultivo de una vida espiritual centrada en el desarrollo del amor por Dios, lo cual es la meta más alta y real de la vida. Su cultura y veneración se dirigió más a la adoración de dioses menores, y su preocupación se orientó más al desarrollo material y económico, que a una seria búsqueda de nuestra alma y de nuestra relación pura y amorosa con Dios. Si esta preocupación no figura como un aspecto fundamental en un grupo social, todo su cuerpo, debido a un corazón impuro, va a decaer a un nivel de despotismos, ambiciones, juegos políticos y diplomacias, que llevan a los pueblos a guerras fratricidas y se vuelven fácil presa de ataques externos. La historia, más que limitarse a ser un mero repaso de hechos pasados, debe dejarnos una lección de valioso aprendizaje. Las distintas culturas del mundo nos muestran que tuvieron un crecimiento natural, pero luego se envanecieron, se volvieron materialistas y déspotas, y al alejarse de los principios divinos, sufrieron su decadencia. Fenómeno que con claridad vivimos en estos días.

La llegada de los invasores puede ser vista como un duro castigo para el hombre de las tierras de América por haberse desviado de los principios más elevados de la religión. No olvidemos que en algunos pueblos se llegaron a practicar sacrificios humanos y otras atrocidades, de las cuales, por supuesto, el pueblo invasor no estaba exento, pues de hecho, con la llegada de éste los sacrificios humanos se multiplicaron.

Es el deber del hombre buscar su relación más elevada con la Suprema Realidad, el Señor. Esta es la enseñanza más esotérica dada en Los Vedas y la encontramos en sus textos más confidenciales, como en el Canto del Señor o El Bhagavad Gita, y el muy famoso Bhagavat Purana o Srimad Bhagvatam, que se

presenta como ‘el fruto maduro de todo el saber Védico,’ escrito por el santo Vyasa, en su madurez espiritual. En estos textos encontramos detalladas descripciones de la Personalidad de Dios y de Su reino trascendental, y del proceso espiritual yóguico mediante el cual podemos tener realización directa de Él. Para terminar este artículo y este punto, quiero dejarlos con las palabras de disgusto del mismo Viracocha:

“El Inca Yupanqui relata que una vez se le apareció su Dios Viracocha quejándosele que, siendo Él el creador de todo y el Señor universal, quien hizo el cielo, el sol, el mundo y los hombres, y que estando bajo Su poder todo lo existente, no se le rendía el culto y la obediencia debida, haciendo mayor veneración al sol, al trueno, a la tierra, y a otras cosas de menor virtud.”

(Luis Valcarcel, Historia del Perú Antiguo.)

Colocar el símbolo ‘pi’ en la parte de la conclusión donde está citado.

En la sección ‘educación moral y ritos’ poner el saludo de los incas en el lugar donde esta citado.

EL NÉCTAR EN EL DÍA DEL ADVENIMIENTO DE SRILA ATULANANDA ACARYA

Somos muy afortunados de tener un nacimiento humano pero además somos muy afortunados por aceptar esta filosofía que es la gracia del Señor Krsna. Si de alguna manera muy mística conseguimos entender lo que Krsna nos dice, somos muy afortunados. Esto es comprender lo más secreto de lo más secreto, “Por que tú eres mi devoto y amigo tú puedes comprender este secreto”. Porque este conocimiento se transmite de corazón a corazón. No de cerebro a cerebro. Así mismo el devoto está tomando la posición más elevada porque a veces una persona muy importante no puede estar exclamando lo que hay en su corazón. O también, sólo a tus amigos les revelas lo que hay en tu corazón, la fragilidad de tu corazón. Así hasta los grandes dioses se muestran ante sus adoradores como grandes señores, pero internamente están orando para que Krsna esté complacido. Así funciona el universo. De esta manera, la mejor elección universal que puedes tener en este mundo es rendirte a Krsna. Simplemente hemos sido muy afortunados por que esa es la naturaleza de Sri Caitanya Mahaprabhu. Llamamos así a algunas almas al campo más confidencial de nuestra comprensión, de nuestro servicio, de nuestras verdades esotéricas. Abramos esta puerta para todos. Esa fue la decisión de Radha y Krsna al venir como Mahaprabhu con todos sus asociados. Hemos sido invitados a ser afortunados tomando este nacimiento. Hoy me tocó a mí, y este día es tan afortunado como el día en que les tocó nacer a uds. Así pues hay que hacer que nuestro nacimiento sea afortunado para uno y para todos. “Cuando llueve, todos se mojan”. Ese es el deseo de un devoto, quiere actuar de tal manera que su vida sea una bendición para todos. Para los que buscan bendiciones para sí mismos son cumplidos sus deseos materiales. Pero tú, pide una bendición que te bañe por completo, pero tb a los demás. ¡Oh, guerreros! Mahaprabhu quiere rodearse de guerreros, de personas que estén dispuestos a sufrir, a arrancarse

estos males. Nuestros anarthas nos están haciendo sufrir, nos torturan, porque así es el mundo material. Pero Mahaprabhu, Nityananda Prabhu vienen con sus brazos en alto diciendo: “¡Pongan fin a esta tortura y empiecen su vida humana, conságrense!” Srila Prabhupada es el doctor de verdad, él trajo la cura, pero si no tomamos la medicina ni hacemos la dieta respectiva no lograremos nada. Tenemos todos los implementos para lograr la perfección más grande. Ya estás en el camino de la perfección, sólo tienes que lograrlo. ¡Oh, guerrero! No te desanimes, no huyas del campo de batalla. Siempre avanza, Avanza hacia la muerte. Esa es la guerra, en la que hay peligro de muerte y eso es lo que queremos, ¡que venga la muerte!, que muera el egoísmo, la lujuria, la ira, la codicia, etc. Solamente allí nacerá la verdadera vida, el verdadero abono para una vida superior. Por misericordia hemos sido conectados con el Sadhu Sanga, con personas que conocen la Verdad que nos la muestran muy claro, sin lugar a dudas. Por ello deberíamos estar siempre alegres y agradecidos. Este es un proceso puramente gozoso. Cuando nos sumerjamos completamente allí saborearemos eso. ¡Ahora nos cuesta mucho, por ello, la asociación es muy importante. ¡Avancen muchachos! Es una gran fiesta avanzar hacia la muerte. ¡“Sé un héroe para Mahaprabhu”! Dice Krsna. Sé un guerrero que quiere conquistar el botín, el tesoro del Amor Divino. Qué te parece la hazaña de ser un quijote trascendental destruyendo los molinos ilusorios para encontrar el Amor Trascendental. ¡Esa es la invitación para todos ustedes mis queridos amigos! Así, cuando cumplimos años todos nos sentimos contentos, todos somos almas tan afortunadas, pero tb Krsna ha puesto mucha responsabilidad para que la buena fortuna sea transmitida y distribuida a través de nosotros. Srimati Laksmi misma ha sido puesta en nuestras manos para que el Señor Narayan llegue a todos porque hemos recibido el corazón del Bg, porque hemos recibido alguna fe en el canto del santo nombre. Todos son regalos inconcebibles, así que debemos tomarlos con tranquilidad y agradecimiento. Debemos desear

pagarlo y no ser un sinvergüenza. Quiero pagar no en una sola vida sino para siempre en todas las vidas. Ahora tenemos que sumergirnos en este regalo. El regalo tiene que ser abierto y usado, mientras más usado, mas avance satisfactorio y más realización. Ponlo en práctica como un verdadero guerrero que nunca va a soltar su arma, de esa manera jamás vamos a abandonar este proceso lo cual sería un desagradecimiento, un pecado. Y no lo vas a lograr siendo un excelente filósofo, sino como alguien que a diario hace su ofrenda al Supremo como un sadhana, como un vaidi, como una regla, pero una regla que queremos que nos transforme. Y tenemos fe en que esto funcione porque lo declaran nuestros Gurus, Krsna Mismo y porque lo estamos viendo. Es completamente místico tener una vida así lo cual está fuera de lo normal. Así nuestro trabajo es más dedicado que el trabajo de un cardiólogo. Porque el cardiólogo sólo trata de salvar el músculo en el cuerpo, pero de nosotros se espera que salvemos el alma. Es una transacción seria y fundamental. En ese momento esa persona ha tenido la gran fortuna de encontrarse con la persona que le entrega la Verdad de su deber. Si mantenemos cerrada la puerta también la mantendremos cerrada para nosotros. Ya no hay nada que pensar sólo tienes que practicar. Piensa lo menos posible, porque mientras más piensas todo lo embarras. Sólo se como el oro de Suka que sólo repite todo lo que escucha porque ya se decidió lo que tenía que decidirse. Los miles de sabios en Naimisaranya, lo mismo Caitanya Mahaprabhu ya lo decidieron. Así que no te hagas ningún problema, sigue el camino señalado por las grandes almas. Así sólo podemos ver buena fortuna por todos lados. Avanza siempre hacia Krsna, pase lo que pase, sufras lo que sufras, pierdas lo que pierdas. Riéte de todo eso, de todos los impedimentos. Solamente cierra los ojos y corre hacia donde está Krsna. Si tú quieres, esta es tu oportunidad. Corre hacia Krsna porque ahora ya lo sabes todo. Quien es Krsna, ya sabes cual es el camino. Así que ve donde Él y hazle feliz a Krsna y al universo en general. Haz feliz tu corazón. Esa es la posibilidad

para todos nosotros mis queridos amigos. Hombre y mujer, avanzados o no avanzados. Sridhara M dijo: “Con mucha paciencia, aunque sea como una tortuga, pero avanza siempre, aunque no te des cuenta”. Si escuchas a tu mente traidora te dirá: “No has avanzado nada”, pero los sadhus dirán que si has avanzado, que has recorrido todo, pero esta vez te has vuelto muy afortunado ¿Por qué? Porque el Guru y Krsna han puesto la semilla de la devoción en tu corazón, ese fenómeno místico ha acontecido. Y de alguna manera te está sugiendo una atracción por Krsna. La vida sexual es el síntoma de la vida material, lo que degrada y no satisface a nadie. Y los que glorifican el sexo son más desafortunados todavía. Y ahora nosotros estamos recibiendo esta atracción por Krsna. ¿Cuál será el resultado? Una vida de buena fortuna.