

Gurú y Discípulo

El despertar de la visión espiritual

Kadamba Kanana Swami

Gurú y Discípulo

El despertar de la visión espiritual

Kadamba Kanana Swami

Gurú y Discípulo

El despertar de la visión espiritual

Kadamba Kanana Swami

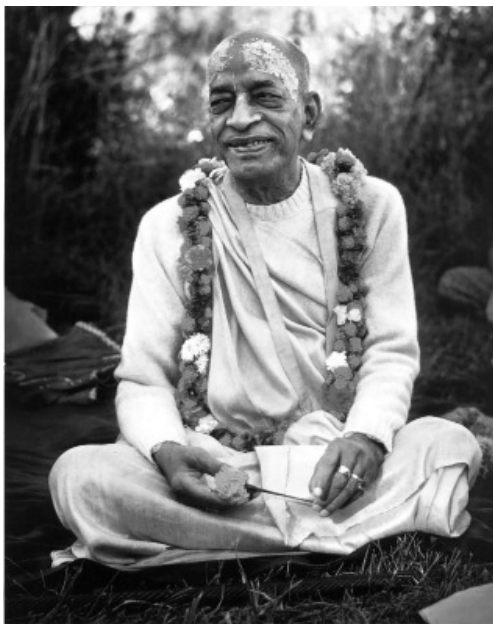
1era impresión: 1000 copias

Impreso en la República de Sudáfrica por Atlas Printers,
Durban

Citas de los libros, clases, cartas y conversaciones de Su
Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

Traducido por Bhaktin Samantha Mohindru, Daniṣṭhā
Devi Dasi, Bhaktin Sofia Mulia y Karuna Mayi Devi Dasi

© 2018 The Bhaktivedanta Book Trust International.
Usado con autorización.

Dedicatoria

Para el placer de Srila Prabhupada,
a quien le estoy eternamente agradecido

Índice

Introducción.....	1
Prabhupāda.....	3
Nuestra salvación divina.....	4
La esencia de las enseñanzas de Prabhupāda.....	8
Siguiendo los principios reguladores.....	9
La necesidad de un maestro espiritual.....	11
Elementos de la relación <i>Gurú-Discípulo</i>	14
Renovación continua.....	15
Kṛṣṇa en el centro.....	15
Enseñándonos nuestro potencial.....	17
Dando frutos.....	17
Asimilado a través de la realización.....	18
Instrucciones implícitas.....	18
Una meditación importante.....	19
El tesoro más grande.....	19
Momentos preciosos.....	20
Bendiciones asombrosas.....	20
Rendirse ante las cosas pequeñas.....	21
Esfuerzo especial.....	21
Castidad del discípulo.....	22

Siguiendo el humor del gurú	23
¡Somos de su propiedad!	24
Inspirándonos.....	25
Nuestro bienqueriente	25
El intermediario.....	26
Una relación compleja	27
Un cambio de conciencia	28
Una relación recíproca	29
Una amistad sólida	29
La iniciativa del discípulo	30
Un sirviente dedicado	31
El gurú es uno	31
El gurú tiene mérito con Kṛṣṇa	32
Postrado a los pies de Kṛṣṇa.....	32
Una relación en evolución.....	33
Una visión para los discípulos	36
Individuos fuertes.....	37
Un espíritu de familia	41
Haciendo de Kṛṣṇa una prioridad	48
Compromiso con el servicio devocional.....	52
Una petición especial.....	57
Acerca del autor	59

Introducción

Siempre estamos buscando la relación perfecta y, por lo tanto, hemos creado lazos profundos con gente y posesiones en el mundo material, creyendo que estas nos darán felicidad. Sin embargo, estos lazos son temporales y eventualmente resultan en sufrimiento. Las relaciones reales son eternas y nos dan felicidad eterna. Aquellos que realmente se preocupan por nosotros desean nuestra satisfacción plena en relaciones genuinas y nos protegen de la 'felicidad' superficial que puede derivar de una relación temporal.

El *gurú*, quien nos conecta con la Suprema Verdad Absoluta, es nuestro máximo benefactor, ya que su único deseo es vernos situados adecuadamente en nuestra verdadera identidad, como el sirviente del Señor y Sus devotos. En esta conexión, nuestras innumerables máscaras desaparecen y nuestro auténtico ser alegre sale a la luz. El *gurú* no sólo nos revela quiénes somos realmente, sino que permanece eternamente con nosotros durante todo nuestro viaje en el mundo material y más allá.

Este viaje con el maestro espiritual aviva espiritualmente y transforma al discípulo fiel. Siguiendo sus instrucciones,

la visión espiritual del discípulo despierta y un mundo de posibilidades que jamás había previsto, se abre ante él.

El śāstra señala:

om ajñāna-timirāndhasya

jñānāñjana-salākayā

caḡsur unmītaṃ yena

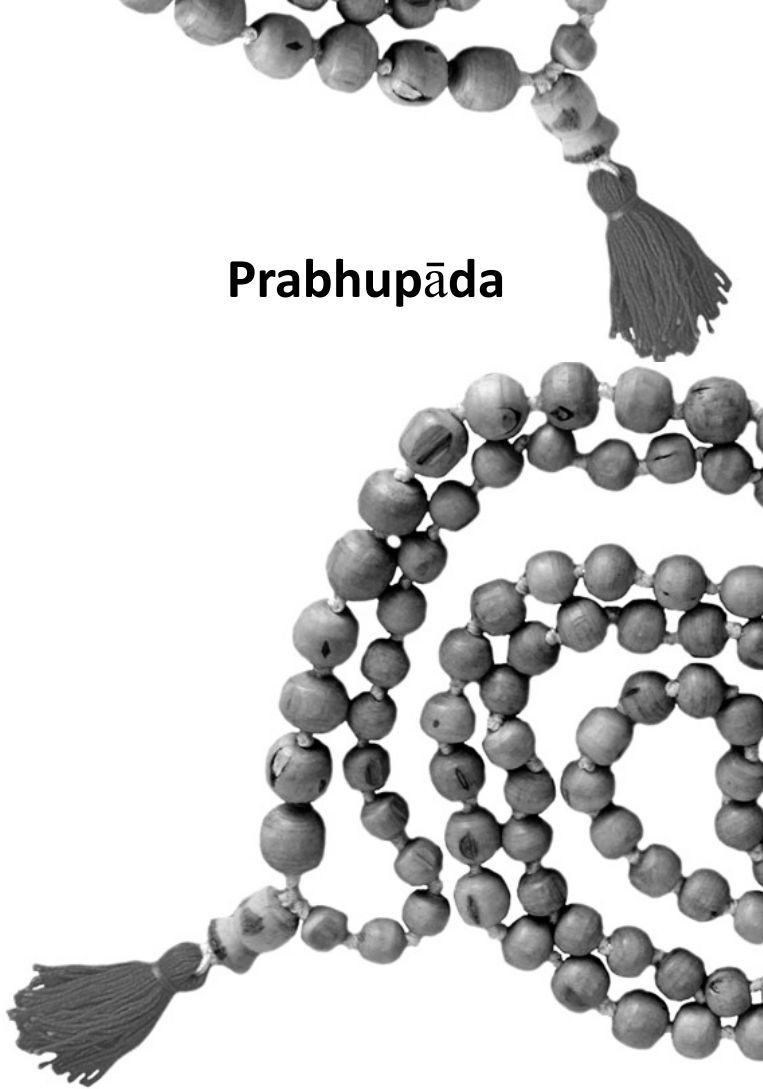
tasmai śrī-gurave namaḥ

«Ofrezco respetuosas reverencias a mi maestro espiritual, que, con la antorcha del conocimiento, abrió mis ojos, cegados por la oscuridad de la ignorancia»

Gautamīya-tantra

[Cita: Śrīmad-Bhāgavatam 8.1.11 Traducción]

Prabhupāda

Nuestra salvación divina

En nuestro movimiento, Śrīla Prabhupāda es el fundador ācārya, y de esta manera, es siempre el *gurú* de todos los miembros de este movimiento. Algunos pueden tener una relación con Śrīla Prabhupāda sirviendo al sirviente de Śrīla Prabhupāda, no para excluir a Śrīla Prabhupāda, sino para mejorar su relación con Śrīla Prabhupāda.

Brahmananda estaba hablando de Prabhupāda y un día alguien le preguntó, “Los primeros días fueron los días más íntimos con Prabhupāda y después, el movimiento se agrandó. ¿Sientes que algo cambió en la relación con Prabhupāda?”

Brahmanada dijo, “Bueno, ya sabes, cuando eres niño, tu padre es tu padre. Y cuando eres adulto, tu padre sigue siendo tu padre. Así que, nada ha cambiado. ¡Sigue siendo lo mismo!”

El entrevistador entonces dijo, “¡Veo que aceptas a Prabhupāda como Dios!”

Brahmananda contestó, “¡Oh no, eso es un error! En 1970, cometí el error de pensar que Prabhupāda era Dios. Prabhupāda no es Dios – ¡él es tan bueno como Dios! ¡Pero actualmente creo que Prabhupāda es mejor

que Dios porque vino al bajo Lado Este a salvarme!” ¡Y entonces, Brahmananda empezó a llorar!

Eso fue algo. ¡Fue algo que tocó mi corazón! Pensé, ¡Así es! ¡Esa es la posición para todos nosotros!

Lo cierto es que estamos aquí gracias a la ilimitada compasión de Śrīla Prabhupāda. Para todos nosotros que estamos en la oscuridad de *Kali-yuga*, esclavos de los sentidos, Prabhupāda vino de un mundo diferente, puro y espiritual, donde el Señor aparece en una forma de tres curvas, con su cabeza adornada con plumas de pavorreal, con ojos de flor de loto, y con asombrosas cualidades ilimitadas. ¿Cómo podría alguien realmente entenderlo?

Prabhupāda era real, Prabhupāda era genuino, Prabhupāda amaba a Kṛṣṇa; Prabhupāda vio a Kṛṣṇa, y porque Prabhupāda dijo, “Dios es azul”, ¡Él es azul! ¡Es tan sencillo como eso! Prabhupāda es la prueba viviente de la conciencia de Kṛṣṇa, que todo funciona. Prabhupāda no es solo nuestra inspiración, no solamente es la fuente de nuestra fe, sino que Prabhupāda es nuestra ancla. Cada vez que tenemos una duda, Prabhupāda es nuestra ancla, nuestra salvación divina mientras viajamos en las olas de nuestra naturaleza individual. Él es el terreno

seguro al que siempre regresamos. Confiamos en él por la persona que fue, por sus enseñanzas y sabemos que en sus enseñanzas encontraremos nuestras respuestas; encontramos las bases de nuestra conciencia de Kṛṣṇa. Aquí es a donde regresamos, a la conexión segura con Kṛṣṇa. Lo encontramos en todo lo que dejó— lo encontramos en sus devotos, lo encontramos en sus libros, lo encontramos en sus instrucciones y así sucesivamente.

Prabhupāda nos dio todo – una forma de vivir, una tarea que completar, una misión que cumplir. Nos dio una visión de lo que debería ser el mundo y también cuál es nuestro asunto en esta época de riña e hipocresía.

Permitámonos saber más y más acerca de quién es Śrīla Prabhupāda, qué deseó, qué dijo y lo que realmente le gustaría a Śrīla Prabhupāda. ¡Todo esto será nuestra salvación divina!

Amor significa poner nuestras ideas a un lado por alguien más. Cuando amamos a alguien, pondremos nuestra propia agenda a un lado y simplemente intentaremos complacer a esa persona, haciendo únicamente lo que ese alguien desea. Así que nuestro amor por Prabhupāda debe demostrar cuánto estamos dispuestos a poner

nuestra propia agenda a un lado y aceptar su agenda.

Estudiando sus libros

Deberíamos leer los libros de Śrīla Prabhupāda y entender que la esencia está ahí, deberíamos estudiarlos a fondo.

Los libros de Prabhupāda son el fundamento de nuestras vidas. Hoy en día están disponibles muchos libros. Todos han escrito libros. Muchos de los libros son muy reveladores y amplían nuestra comprensión. Aun así, tengo una comparación en la que el *Bhagavad-gītā*, el *Néctar de la Devoción*, el *Śrīmad-Bhāgavatam* y el *Caitanya-caritāmṛta* son nuestros cuatro libros principales que son como el arroz, dhal, sabjī y chapati, y estos otros libros son como el chutney.

Como sabemos, algunos tipos de chutney son muy buenos. Queremos algo de chutney y leemos algo nuevo, algo con un sabor diferente que sea interesante. Pero básicamente, nuestra dieta principal es el arroz, dhal, sabjī y chapati. ¡Si solo comes chutney, no vas a estar muy sano!

Cuando empezamos a leer los libros y explicaciones de Śrīla Prabhupāda, experimentamos un gran alivio. ¡Cada palabra es una bendición, cada palabra es *sarva*

maṅgalam, cada palabra es auspiciosa! Si hay algo en el *Bhāgavatam* de Prabhupāda que no nos gusta, entonces sabemos que hay algo desfavorable en nosotros porque el *Bhāgavatam* no tiene defectos. El *amala purāṇa*, es el *purāṇa* inmaculado. Además, las explicaciones de Śrīla Prabhupāda son aún más importantes que los textos porque nos dan acceso real al texto. Por lo tanto, estos libros trascendentales son nuestro refugio, nos dan alivio de la existencia material, y deberíamos adentrarnos profundamente en ellos.

Prabhupāda solicitó a sus discípulos que lo ayudaran en las tareas de impresión, publicación y distribución de libros para que los filósofos, académicos, religiosos y gente de todo el mundo se beneficiara al leer literatura trascendental. Hay mucha gente anhelando algo espiritual, buscándole un significado más profundo a la vida. Solo un devoto entrando a la vida de alguien con un libro puede cambiar el destino de esa persona por completo. ¡Sólo Un solo libro hace una gran diferencia!

La esencia de las enseñanzas de Prabhupāda

Estamos siendo entrenados por el devoto puro, Śrīla Prabhupāda, para llegar gradualmente al punto de adoración desinteresada, que solo se puede dedicar al

Señor Supremo. La única bendición que debemos pedirle al Señor es: “Por favor que nunca renuncie a Tu servicio.” No rendimos servicio para pedir algo, el servicio por sí solo es el mejor, mejor que cualquier otra cosa. El servicio devocional es lo que queremos. No adoramos porque queremos algo. No, lo mejor de nuestra vida es este servicio a Kṛṣṇa. Esto es lo que Śrīla Prabhupāda nos está enseñando.

Asimismo, él destacó el proceso sublime de cantar los nombres sagrados del Señor como el servicio más fácil y el más beneficioso para el Señor. Cantar el nombre de Kṛṣṇa no solamente nos liberará del nacimiento y la muerte, sino que nos otorgará la experiencia más eminente, que es el amor de Dios.

Siguiendo los principios reguladores

Uno de los hermanos espirituales de Prabhupāda platicaba con el Marqués de Zetland, quien le preguntó si podía convertirse en un *brāhmaṇa*. ¡Sí, por supuesto! fue la respuesta. “Lo único que se necesita es que renuncies al sexo ilícito, a comer carne, la intoxicación y los juegos de azar.”

“¡Imposible!” dijo el Marqués.

Cuando Prabhupāda recordó esto, pensó, “¡Imposible ... pero déjame intentar de todos modos!” y con su fe en Kṛṣṇa, gurú y el Santo Nombre, lo imposible se convirtió en posible.

Prabhupāda usó la metáfora del tráfico para la vida espiritual y me gusta esta metáfora. Esta describe que al principio de nuestra vida espiritual somos como el conductor en un viaje en las horas oscuras de la noche y estamos totalmente concentrados en las líneas blancas del camino. Las líneas blancas son los principios regulativos, y al igual que las reglas de tránsito, estas nos regulan y nos ayudan a no chocar o estrellarnos contra algo.

Conforme seguimos manejando, la luz del sol se eleva sobre el horizonte y empieza a revelar el paisaje y todos sus detalles. Todavía mantenemos nuestros ojos en las líneas blancas, pero también vemos las montañas, ríos y árboles. De igual manera, con el tiempo, nuestra conciencia de Kṛṣṇa se expande y pensamos más en Kṛṣṇa, Sus cualidades, Su nombre, fama y gloria. Conforme progresamos, los principios regulativos permanecen, pero los principios regulativos no son nuestro objetivo.

Es interesante que algunas veces pensamos en

los principios regulativos como restrictivos, pero el *Bhagavad-gītā* los describe como los principios regulativos de libertad porque nos liberan de actividades pecaminosas.

Śrīla Prabhupāda dijo en varias ocasiones, “Si sigues los cuatro principios regulativos y cantas 16 rondas diarias, al final de tu vida volverás con Dios. ¡Lo garantizo! Entonces seguimos con esperanza las palabras de Śrīla Prabhupāda.

La necesidad de un maestro espiritual

Alguien le preguntó a Śrīla Prabhupāda, “¿Realmente necesitas a un *gurú* para la vida espiritual?”

Prabhupāda dijo, “¡Por supuesto! ¿Hay algo que puedas hacer sin un *gurú*? Necesitas un maestro para todo. Si quieres convertirte en un carpintero, tienes que aprender de un carpintero. Si quieres convertirte en un mecánico, necesitas aprender de un mecánico. Si quieres convertirte en profesor, tienes que aprender de un profesor. Entonces para cualquier cosa, necesitas a un maestro, un *gurú*, alguien de quien aprender.”

Así es también en la vida espiritual. Por nuestra cuenta podemos aprender un poco, pero no a profundidad.

Si queremos profundidad necesitamos preguntar al maestro espiritual.

De una u otra forma, invierte en una relación con un maestro espiritual porque ese es el secreto de este movimiento. Incluso dentro de toda la *Gauḍīya Vaiṣṇava sampradāya*, ISKCON se destaca por una cosa – su *gurú niṣṭhā*; es una gran convicción. Y Śrīla Prabhupāda es quien destaca por su *gurú niṣṭhā*. Si estudiamos la historia de Śrīla *Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura's Gauḍīya Maṭha*, ellos no hacían *guru-pūjā* diario; ¡lo hacían una vez al año! Pero Śrīla Prabhupāda lo estableció diario. Algo muy fundamental en nuestra vida espiritual y los arreglos que Śrīla Prabhupāda hizo es la relación *gurú-discípulo*.

Śrīla Prabhupāda a menudo decía, “¿Por qué este milagro me pasó a mí? ¡Tengo tantos hermanos espirituales, todos altamente cualificados! ¿Entonces por qué este milagro me pasó a mí? ¡Solo puedo decir que es porque seguí al cien por ciento la orden de mi maestro espiritual!”

En las palabras finales del *Caitanya-caritāmṛta*, Śrīla Prabhupāda escribe que Kṛṣṇa está presente en el corazón como *Paramātmā* junto con todos Sus socios y

devotos. De esta forma, el maestro espiritual también está presente dentro del corazón, guiándonos siempre desde adentro.

Gurú y Discípulo: El despertar de la visión espiritual

Elementos de la relación *Gurú-Discípulo*

Renovación continua

Incluso con la fuerza del buen *karma*, uno no puede mantener estándares altos, pero con la misericordia de un devoto puro, todo es posible. Y esa misericordia no se da en una sola ocasión, es continua. Debe ser una constante que uno tome refugio. Cada día es ofrecido al maestro espiritual. Día a día, hay una renovación continua ... la relación con el maestro espiritual siempre es revitalizante al igual que nuestra vida espiritual y de esta manera podemos tomar refugio en el *Bhagavad-gītā*.

Por lo tanto, uno empieza cada día ofreciendo reverencias al maestro espiritual. Ofrecemos nuestras reverencias en cuanto nos despertamos para recordarnos a nosotros mismos “Voy a ofrecer este día a mi maestro espiritual”. Y otra vez al final del día, ofrecemos nuestras reverencias diciendo, “Perdón, no fue una gran ofrenda. Pero mañana intentaré mejorar.”

Kṛṣṇa en el centro

Se dice que a través de Kṛṣṇa se obtiene un *gurú* y a través del *gurú* se obtiene a Kṛṣṇa y estos dos están íntimamente vinculados. Dentro de la relación, Kṛṣṇa

se manifiesta. Por lo tanto, uno nunca debe tomar esa relación como casual; uno siempre debe de ver que todo lo que está sucediendo es para nuestro beneficio eterno.

En el momento de la iniciación, aún cuidaremos de cosas materiales, pero esas cosas son secundarias. Ahora, el interés del alma pasa a primer plano, ¡más que nunca! Por lo tanto, la iniciación significa hacer cambios en nuestras vidas.

A la hora de la iniciación, el discípulo le entrega su vida al maestro espiritual y luego el maestro espiritual le devuelve la vida al discípulo y le dice, “Ahora te doy esta vida y tienes que hacer buen uso de ella porque es mía.”

En todas las escrituras, se dice que es el *gurú* es el representante de Kṛṣṇa. Es a través del *gurú* que Kṛṣṇa libera al discípulo. Por supuesto, el *gurú* puede atraer la misericordia de Kṛṣṇa, pero en última instancia, es Kṛṣṇa quien otorga la misericordia.

Śrīla Prabhupāda oró a Kṛṣṇa por todo el planeta y entonces él simplemente nos pidió que cantáramos dieciséis rondas y que siguiéramos los cuatro principios regulativos. Śrīla Prabhupāda hizo un canal por el cual podemos ir al mundo espiritual. Esta “ofrenda de dieciséis rondas” fue insuficiente para Kṛṣṇa, pero

debido a que Śrīla Prabhupāda oró, Kṛṣṇa aceptó.

Enseñándonos nuestro potencial

Satsvarua Maharaj una vez le dijo a Śrīla Prabhupāda, “Śrīla Prabhupāda, yo soy tan incompetente, soy tan... ¡No soy nada!”

Prabhupāda respondió, “No, sí eres algo. ¡Tú eres algo, pero no eres lo que tú piensas!” De esta forma el maestro espiritual nos revelará quiénes somos en realidad. Él nos mostrará nuestro potencial y después podremos actuar más allá de lo que pudimos haber imaginado.

Dando frutos

Uno puede ser muy erudito en filosofía y explicarla intelectualmente de manera experta, pero dentro del corazón uno puede no estar en paz. Los sentidos son muy fuertes, incluso el que es culto es débil y sufre. Pero cuando uno toma refugio en las instrucciones del maestro espiritual, entonces esas instrucciones empiezan a florecer dentro de nuestro corazón y uno está realmente protegido; entonces este conocimiento se llena de frutos.

Asimilado a través de la realización

Se dice que el conocimiento trascendental debe ser asimilado a través de la realización. Hay que realizarlo y ponerlo en práctica. Esto viene de seguir las instrucciones del maestro espiritual y también de buscar su refugio y orientación. No podemos esperar a que siempre llegue a nosotros. Cuando dudamos, debemos recurrir inmediatamente al maestro espiritual en busca de dirección. Cuando Sri Caitanya Mahāprabhu cantaba el sagrado nombre, se presentó ante su maestro espiritual y dijo, “¿Qué tipo de mantra me has dado? ¡Este canto me ha vuelto loco!

El maestro espiritual comenzó a saltar en el aire y dijo, “¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Eres muy afortunado! Esto es muy raro, muy raro. Este es el verdadero propósito de cantar, que te vuelvas loco.” El punto es que Sri Caitanya Mahāprabhu, como discípulo, tomó refugio de su maestro espiritual y pedía orientación; no solo estaba esperando instrucciones, sino que las estaba buscando activamente.

Instrucciones implícitas

Algunas veces sentiremos que nuestro maestro

espiritual realmente no nos da muchas instrucciones o no nos dice algo especial. Eso significa que el solo quiere que hagamos las cosas comunes como cantar dieciséis rondas diarias de *japa* y seguir los cuatro principios regulativos: no comer carne, pescado ni huevos; no jugar juegos de azar; no intoxicación; no sexo ilícito. Esto significa que él quiere que aprendamos los principios de práctica prescrita para cada devoto. Él quiere que nos despertemos temprano en la mañana, preferentemente durante *brāhma-muhūrta*. Él quiere que estudiemos el *Bhagavad-gītā* y el *Śrīmad-Bhāgavatam*. Él quiere que seamos amables y compasivos. ¡Él quiere que respetemos a los *vaiṣṇavas* y que veamos a cada *vaiṣṇava* como nuestro maestro!

Una meditación importante

En maṅgala-ārati nos damos cuenta, sí, que estamos atrapados en este mundo material, en el ardiente incendio forestal de la existencia material y que la misericordia del maestro espiritual es la única cosa que puede extinguir el ardiente incendio forestal.

El tesoro más grande

Las instrucciones del maestro espiritual son śiromaṇi,

¡Son como joyas en la cabeza! Se llevan como una joya, como un gran tesoro. Lo que sea que el maestro espiritual haya dicho siempre debe tomarse con importancia.

Momentos preciosos

Cada momento con el maestro espiritual es un momento precioso incluso si no se revela mucho, incluso si no hay grandes declaraciones. Uno tiene que contemplar, “¿Tuve la actitud adecuada? ¿Realmente tomé la posición adecuada de un discípulo?” El discípulo debe estar plenamente disponible como un servidor del maestro espiritual.

Bendiciones asombrosas

Cuando el maestro espiritual está profundamente complacido en su corazón recibimos sus mayores bendiciones. Cuando el maestro espiritual está verdaderamente complacido entonces Kṛṣṇa está muy complacido; automáticamente la misericordia llueve sobre nosotros y todo lo mágico pasará. Por lo tanto, uno realmente debe salir de su camino y simplemente seguir hasta que el maestro espiritual esté realmente complacido.

Rendirse ante las cosas pequeñas

Śrīla Prabhupāda dijo que rendirse significa rendirse a todas las cosas pequeñas. No sólo es una gran rendición: “¡Kṛṣṇa, te estoy ofreciendo mi vida!”

Podemos hacer un anuncio muy alarmante pero la realidad es que es en las pequeñas cosas en las que no nos rendimos. ¡Las cosas pequeñas importan! Por lo tanto, la adoración del maestro espiritual va más allá de ofrecer flores o incienso. Es en cada acción en la que adoramos al maestro espiritual.

Esfuerzo especial

La adoración del maestro espiritual va más allá de la adoración personal hasta el punto en el que realmente complacemos al maestro espiritual. Cuando Śrīla Prabhupāda recibió la orden de su maestro espiritual de predicar en el idioma inglés, en esos días fue entendido como que debía predicar al mundo de habla inglesa. Pero Prabhupāda lo tomó demasiado en serio. Él pudo haber predicado en el mundo occidental, pero Prabhupāda satisfizo esa orden al máximo.

La amplió no sólo en términos de idioma, del inglés a más de setenta idiomas en el que los libros están traducidos.

También la amplió viajando alrededor del mundo. La amplió para finalmente dar por sentado que su misión era entregar al mundo entero, simplemente basado en las palabras, 'Predica en el idioma inglés'. ¿Entonces, dónde empieza la lealtad a las instrucciones del maestro espiritual y en dónde termina?

Castidad del discípulo

La castidad es esencial. Se dice que los discípulos deben ser totalmente castos, totalmente dedicados y enfocados en el maestro espiritual.

El discípulo debe tratar de entender que el maestro espiritual es una persona que funciona en una plataforma elevada, exaltada y que, por lo tanto, las consideraciones del maestro espiritual toman lugar en un nivel mucho más refinado y elevado que el nuestro. Nuestro pensamiento sucede en la plataforma burda; nuestro pensamiento toma lugar en diferentes estados de ánimo y modos.

Los sentimientos y los pensamientos del maestro espiritual son de un nivel mucho más elevado de refinamiento que los nuestros. Por lo tanto, debemos intentar lo más que podamos capturar y penetrar en

el humor del maestro espiritual. El estado de ánimo del maestro espiritual es la suma total de su manera de pensar y su manera de actuar. No es solamente la manera en la que dice las cosas sino cómo las dice y cómo las hace.

El discípulo que es casto intenta absorber el humor del maestro espiritual no imitando sino intentando entender la naturaleza de ese humor. Intenta entender cómo el maestro espiritual expresa *tr̥ṇād api sunīcena* (Śikṣāṣṭakam 3), cómo expresa plena humildad, cómo expresa tolerancia, cómo respeta a otros y cómo manifiesta las cualidades de un *vaiṣṇava*.

Siguiendo el humor del gurú

¿Qué significa seguir el humor del maestro espiritual? Significa que cualquier cosa que es importante para el maestro espiritual también debe ser esencial para el discípulo. No significa que nos convirtamos en una copia de nuestro maestro espiritual - eso es lo último que quieres ver. Esto no es acerca de convertirse en exactamente lo mismo.

Todos somos personalidades eternamente únicas, con nuestras naturalezas y nuestras relaciones únicas con

Kṛṣṇa. Cada uno tiene su forma única de servir a Kṛṣṇa.

Se trata de ser diferente, pero apreciar que el maestro espiritual está destacando ciertas cosas en el camino de regreso al mundo espiritual que son importantes para nosotros. No se trata de querer que todos se acerquen a estas cosas de la misma manera porque todos tenemos diferentes naturalezas, sin embargo, lo que es importante para el maestro espiritual debe ser identificado.

¡Somos de su propiedad!

Hay una descripción interesante en el *Caitanya-caritāmṛta*. Cuando el cuerpo de Sanātana Gosvāmī, en Jagannātha Purī, se llenó de llagas y Sri Caitanya Mahāprabhu estaba tocando su cuerpo, abrazándolo, Sanātana Gosvāmī pensó, “¡Esto es demasiado!” Sanātana Gosvāmī pensó que él era el peor delincuente por dejar que eso pasara y quería dejar su cuerpo. Sin embargo, Sri Caitanya Mahāprabhu dijo, “¡No! Ya te has entregado a mí y eso significa que entregaste tu mente, cuerpo y palabras. ¡Por lo tanto, tu cuerpo es ahora mi propiedad, no tuya!”

Entonces sí, todos somos propiedad de la Suprema Personalidad de Dios. El maestro espiritual es llamado

algunas veces cartero y algunas veces mensajero de la Suprema Personalidad de Dios. Por supuesto, el maestro espiritual, en el nombre de Kṛṣṇa, nos considera su propiedad y puede hacer cualquier cosa con nosotros...

Inspirándonos

El maestro espiritual está muy involucrado en el servicio devocional y por lo tanto profundamente absorto. Esta absorción es llamada en ocasiones *bhāva*. *Bhāva* es descrita como profunda absorción en el éxtasis por servir a Kṛṣṇa.

Alguien que está en completa absorción puede inspirar a otros, sólo con su presencia. Se dice que *chāyā bhāva*, la reflexión de *bhāva* está presente, o que la consciencia de un devoto puro se refleja en otros y en su presencia, ellos también de repente se avivan en cuanto a servir a Kṛṣṇa, se motivan: “¡Sí, la vida espiritual es lo que quiero!

Nuestro bienqueriente

El maestro espiritual no es solamente una autoridad, él es nuestro bienqueriente y no tiene otro interés más que ver que estemos bien. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura algunas veces firmaba las cartas ‘tu eterno bienqueriente’ y Prabhupāda lo tomó y siempre firmó

sus cartas con esas tres palabras.

Esa es la posición del maestro espiritual. Él está destinado a ser nuestro eterno bienqueriente. Esa es una gran posición... estás aceptando a esta persona como tu discípulo, benevolentemente, en la posición de maestro espiritual y como el eterno bienqueriente... Pero ¿qué pasa si el discípulo se convierte en asesino o comete algún crimen terrible? Entonces, ¿uno qué hace? ¡Pero eso es lo que significa ETERNO bienqueriente! No hay nada que un discípulo pueda hacer que pueda deshacerse de la misericordia. ¡Esto es algo realmente importante!

El intermediario

El maestro espiritual es la manifestación misericordiosa de Kṛṣṇa. De cierta forma, él recibe nuestro servicio, pero realmente él no lo recibe. Es Kṛṣṇa quien lo recibe. El maestro espiritual es el intermediario. Es Kṛṣṇa quien otorga la misericordia cuando el *gurú* está satisfecho. Incluso cuando el *gurú* no está de presente personalmente para observar cada ofrenda, Kṛṣṇa se da cuenta de todo.

Es revelado en varias escrituras que el maestro espiritual

es el representante directo de Kṛṣṇa. Se dice que, en la forma de maestro espiritual, Kṛṣṇa libera al discípulo. Cuando aceptamos al maestro espiritual, Kṛṣṇa acepta nuestro servicio a través del maestro espiritual, y de esta forma uno se está comprometiendo con la relación. Uno simplemente no puede decir que no funciona. Uno tiene que hacer la relación funcionar a través de servicio devocional, porque el servicio ofrecido a Kṛṣṇa afuera de la relación no es muy placentera y no tiene la potencia suficiente para atraer a Kṛṣṇa.

Una relación compleja

Realmente no es tan fácil ser un discípulo. Ser discípulo significa que uno debe averiguar los estándares de comportamiento prescritos y seguir las escrituras. Significa que la relación que existe entre el *gurú* y el discípulo es gobernada por Kṛṣṇa; no está gobernada por el sentimiento que existe entre los dos. El arte de la relación *gurú* discípulo es muy compleja y requiere mucho trabajo. No es automática; simplemente no funciona con una adaptación mental del pensamiento como: “¡Ahora voy a ser un discípulo!” ¡Uno tiene que realmente trabajar para ser un discípulo! ¡No es algo simple! Y sólo así, si uno está a la vanguardia de esa relación, uno está espiritualmente animado. Hasta

ese momento la vida espiritual está en un tipo de nivel bajo, la inspiración no es muy elevada y no hay una transformación real del corazón. En este mundo, las relaciones están gobernadas por el sentimiento que existe entre dos personas, pero la relación entre el *gurú* y su discípulo está gobernada por las escrituras. Debe haber una relación de gran amistad, debe haber una relación genuina de apreciación y confianza, pero más allá de eso, la relación está gobernada por las escrituras.

En el *Chāndogya Upaniṣad*, tres tipos de maestros espirituales son descritos. Uno es como el pájaro que alimenta a su hijo constantemente, infinitamente. El otro es como el pez que supervisa, pero permite que sus hijos anden solos, pero en el momento de peligro, el pez está ahí. El tercer tipo de maestro espiritual es como la tortuga que pone sus huevos en la arena de la playa y espera que el sol cree calor para que los huevos germinen mientras la tortuga medita en ellos. La relación *gurú-discípulo* tiene estos tres componentes.

Un cambio de conciencia

Dīkṣā es el proceso por el cual se transfiere conocimiento trascendental y ese conocimiento trascendental no es conocimiento de un libro. El maestro espiritual no

transfiere conocimiento de libro, sino que transfiere consciencia.

Kṛṣṇa se manifiesta en la consciencia pura del maestro espiritual, y esta se transfiere del maestro espiritual al discípulo. A través de un proceso gradual en el que el conocimiento madura dentro del discípulo. Este se da en la forma de semilla la cual eventualmente germina, crece y produce frutos.

Una relación recíproca

La relación *gurú*-discípulo no es unidireccional. No es sólo sobre el maestro espiritual nutriendo de manera interminable al discípulo. El maestro espiritual también se nutre cuando ve a los discípulos floreciendo y haciendo cosas maravillosas. Eso es lo que le da vida. Recuerda cuando Śrīla Prabhupāda dijo que cuando escuchaba el puntaje de libros, eso le daba vida. Por lo tanto, ver a los discípulos prosperar trae felicidad al maestro espiritual.

Una amistad sólida

La relación entre el *gurú* y el discípulo no es sólo una de maestro y sirviente porque también hay una amistad sólida. Es importante que entendamos que aquí está mi amigo y bienqueriente, y lo estamos haciendo juntos.

Uno debe continuar con la vida espiritual junto con el maestro espiritual y confiar en el maestro espiritual.

En ocasiones Prabhupāda solía firmar sus cartas con ‘Mis queridos hijos e hijas espirituales...’ Por lo tanto, hay un elemento parental, en el sentido que, como un padre, el maestro espiritual tiene experiencia y nos guía de manera paternal.

La iniciativa del discípulo

Hay mucho énfasis en el *gurú*, pero últimamente, es el discípulo quien tiene que tomar la iniciativa. Tenemos que cantar rondas, nos tenemos que absorber en el Śrīmad-Bhāgavatam, etc. De nosotros depende aceptar la misericordia y hacer algo al respecto. El *gurú* puede rezar y bendecirnos, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo, de lo contrario estamos intentado ser *kṛpā siddha* (alguien quien ha alcanzado la perfección gracias a la misericordia especial de Kṛṣṇa y del maestro espiritual) sin ningún trabajo. *Sādhana-siddha* (perfección alcanzada mediante la ejecución servicio devocional de acuerdo con las reglas y regulaciones) es requerido.

Un sirviente dedicado

Tenemos de una forma u otra que convertirnos en un sirviente dedicado - aquel que está listo para ser formado y moldeado como la masa y el barro. La masa es una cosa que se deja moldear en diferentes formas de acuerdo con la creatividad del individuo y debemos ser flexibles como la masa en las manos de los *vaiṣṇavas*, como ellos deseen. Eso no es fácil. Tal vez nos pidan tareas que son difíciles. Pero para obtener sus bendiciones uno tiene que ser más generoso - lo opuesto a un *kṛpāṇa* (un avaro).

En ocasiones decimos, “Si, puedo prestar servicio el domingo entre 3:30 pm y 4:35 pm. Sí, sí puedo.”

Pero debe ser más que eso. Con corazón abierto, debemos ir ante un *vaiṣṇava* y preguntar, “¿Cómo puedo servir?” y ¡él puede decir lo que sea! Puede pedirnos lo que sea y debemos dárselo. Entonces esta caridad *vaiṣṇava* va más allá de la simple entrega de algunas de nuestras posesiones. Es acerca de entregarnos completamente.

El gurú es uno

“El gurú es uno”, dijo Śrīla Prabhupāda. El principio de las enseñanzas trascendentales es encarnado en diferentes

personalidades en diferentes puntos de tiempo. Distintos gurús existen en nuestra vida - *śikṣā guru*, *dīkṣā guru* y en general, los *vaiṣṇavas* como un todo. Dependemos de las bendiciones de esas grandes personalidades.

El gurú tiene mérito con Kṛṣṇa

El maestro espiritual es aquel que es querido por Kṛṣṇa, tal como lo reconocemos en el *Praṇāma Mantra*: '*kṛṣṇa-preṣṭhāya bhū-tale...*' Él es querido por Kṛṣṇa, porque se ha sacrificado por Kṛṣṇa y ha ejecutado servicio para Kṛṣṇa. ¡Por lo tanto tiene mérito con Kṛṣṇa y usa ese mérito en nosotros!

Cuando él nos acepta incluso de manera informal, incluso si sólo nos dice: '¡Te acepto!' entonces realmente significa que él acepta a esa persona y su oración a Kṛṣṇa es para el bienestar continuo de la persona. No son palabras sueltas y vacías, sino que vienen del corazón.

Postrado a los pies de Kṛṣṇa

La vida nos sacude algunas veces, pero nuestro *gurú* sigue ahí - sigue ahí, haciendo lo mismo. Está ahí sirviendo a Kṛṣṇa y sigue cantando. Experimentamos mucha turbulencia, pero él simplemente sigue ahí. ¡Así es como debe ser, siempre!

Eso es algo muy lindo porque si nuestro *gurú* siempre está postrado a los pies de Kṛṣṇa, entonces cuando volteamos a él, significa que automáticamente volteamos hacia a Kṛṣṇa. No hay necesidad de detalles místicos o revelaciones. ¡Es simple! Él está enfocado en servir a Kṛṣṇa. Volteamos hacia nuestro *gurú*, buscamos su asociación y más Kṛṣṇa comienza a entrar a nuestra vida. ¡Y de nuevo, estamos revitalizados y animados!

Una relación en evolución

A veces en las etapas iniciales, la gente ve que la relación con el maestro espiritual lo es todo. Pero están viendo que pueden conseguir de la relación - una carta al día, una llamada telefónica - conseguir tanto como sea posible. ¡No debe ser así! Debemos dar a nuestro maestro espiritual.

Es lo que damos, lo que es clave para la relación. Debemos entregarnos de todo corazón y lo que se nos da de regreso, aceptarlo. Así lo podremos apreciar. Si nos entregamos en rendición y en servicio tanto cómo podamos, entonces también podemos tener los ojos para ver el valor de lo que se nos da. Esto nos da fortaleza, percepción y la inteligencia de aprovechar la misericordia que recibimos.

Tan solo estar en la presencia del maestro espiritual tiene un efecto de sobriedad, donde somos influenciados por su humor y forma de pensar, “¿Por qué estoy creando problemas por todo?” Vemos su compromiso con Kṛṣṇa, que atraviesa altibajos, pero se mantiene fijo en Kṛṣṇa. Nosotros dudamos de nuestra determinación en el servicio devocional ante el más pequeño impedimento. De esta forma la relación con el maestro espiritual nos da fuerza.

En las primeras etapas puede que también tengamos miedo de hablar libremente, pero debemos contarle a nuestro maestro espiritual lo que está pasando en nuestra vida espiritual y cuanto más lo hagamos él será más capaz de ayudarnos. Debemos entender que él es nuestro bienqueriente y no debemos temer a decepcionarlo.

Aunque al principio todo es acerca de la fe que el discípulo tiene en el maestro espiritual, después cambia al maestro espiritual tener fe en nosotros conforme maduramos en la vida espiritual. El maestro espiritual comienza a tener fe en nosotros, empieza a confiar en nosotros: “Oh, cuida de esto.” En ocasiones se nos confían tareas difíciles y esa es la siguiente fase de la relación donde nosotros, con nuestra propia fuerza e

iniciativa, intentamos representar a nuestro maestro espiritual y a representar lo que es importante para él.

Conforme la relación con el maestro espiritual madura, se convierte en una relación de apreciación y amistad, y cuando se vuelve profunda, se convierte en una relación de amor. Entonces intentamos complacerlo sin considerar nuestros propios intereses. El servicio más placentero hacia el maestro espiritual es cuando damos la conciencia de Kṛṣṇa a otros.

Una visión para los discípulos

El maestro espiritual se siente alentado cuando sus discípulos se están desempeñando bien. Al principio de la Conciencia de Kṛṣṇa todo es acerca de lo que hacemos, pero conforme maduramos, es más sobre quiénes somos. Por lo tanto, debemos intentar cultivar ciertas cualidades que nos ayudarán a mejorar enormemente nuestra vida espiritual.

Individuos fuertes

Si pienso en lo que quisiera lograr, es convertirme en un individuo fuerte - fuerte de integridad, fuerte de carácter, ser alguien que vive por su palabra, ser alguien quien acoge los principios independientemente de que me hagan perder o ganar, me den comodidad o aflicción.

Esto es lo que me gustaría ser y esto es lo que me gustaría transmitir a todos mis discípulos. Me gustaría que mis discípulos sean gente que vive de principios, que viven de su palabra sin importar la situación, quienes puedan reconocer que la energía ilusoria es fuerte pero que se observan a sí mismos y quienes no sólo van a caer presa de su mente y sentidos, pero qué dirán, “¡No!”

Para lograr esto, uno debe ser fuerte en conocimiento. Conocimiento no es cuestión de repetir como perico, es

acerca de escuchar, asimilar y pensar.

Mucho de mi consciencia de Kṛṣṇa viene de pensar las cosas. No solamente de escuchar y leer el Śrīmad-Bhāgavatam pero meditar en él, “¿Qué significa esto para mí? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estoy leyendo aquí?” Por ejemplo, cuando leo que somos sirvientes eternos de Kṛṣṇa, entonces pienso que no importa lo que pase, ¡somos sirvientes de Kṛṣṇa! ¡Nada en el mundo puede cambiar eso! Este tipo de pensamiento puede convertirnos en lo que Śrīla Prabhupāda expresó cómo ‘independientemente pensativo’. Esto significa mucho para mí. Estoy buscando personas que piensen profundamente acerca de lo que hacen de sus vidas y porque lo están haciendo. Estoy buscando personas que vivan de manera muy consciente y que de esta forma se hagan fuertes en su propia convicción y de pensamiento independiente.

Algo que aprendí al observar a Tamal Kṛṣṇa Maharaja es que la tarea principal del maestro espiritual es dar a la gente una mejor visión de sí mismos que la que pueden crear por su cuenta. Quiero discípulos que tengan una visión para su vida, quienes sepan a dónde van y qué están intentando lograr en su vida, y estaré feliz de agregar a ésta.

Otra cualidad que me gustaría ver en los individuos es bondad. ¡La bondad es muy importante! Queremos estar en el lado receptor de la bondad, pero ser bondadoso es algo muy difícil. Sin embargo, esto es algo que veo como parte de un individuo fuerte. Esto es algo que todos deberíamos intentar cultivar. Estaría muy complacido de que mis discípulos fueran conocidos por su extraordinaria bondad. Creo que sería una victoria real porque bondad es lo que realmente conquista al corazón; es lo que realmente hará la diferencia.

Esta es una cualidad que realmente aprecio de Śrīla Prabhupāda. Śrīla Prabhupāda es el más exaltado, pero también lo ves como un ser humano muy bondadoso y sabio. Esto es en lo que deseo convertirme.

Intentar cultivar humildad es también importante. No es posible desarrollar amor por Dios si no hay humildad en nuestros corazones. Una persona orgullosa está llena de sus propias ideas; ¿cómo puede escuchar? Pero si uno es humilde, entonces uno se da cuenta, 'Sí, necesito misericordia.'

Por lo tanto, una personalidad humilde está ansiosa por escuchar y está ansiosa por escuchar de personalidades superiores lo cual atrae dinámicas especiales. Cuando

las personas están ansiosas por escuchar entonces el *vaiṣṇava* experto que habla, abre su corazón. ¡El automáticamente, por la ansiedad de la audiencia, se entusiasma y encontrará que habrá muchas realizaciones en su corazón que no se había dado cuenta que tenía! En la relación entre los *vaiṣṇavas*, el humor es muy íntimo y cercano - un humor de amistad profunda y aceptación.

Humildad es la cualidad en la cual uno está listo para ver lo bueno en otros y reconoce que todos pueden hacer una contribución que puede ser apreciada. Entre *vaiṣṇavas* hay una atmósfera de apreciación.

La pared del ego falso está cimentada por el orgullo - 'yo' y 'mío'. Cuando nos enorgullecemos en el 'yo' y 'mío', esa pared se hace más grande y gruesa y fuerte. Cultivando humildad reducimos la pared del ego falso, y gradualmente llegamos al punto de tomar refugio en Kṛṣṇa. Entonces comenzamos a cantar desde nuestro corazón y bailar en éxtasis.

De esta forma hacemos un hoyo en la pared del ego falso, y podemos ver a través y lograr echar un vistazo a Kṛṣṇa. Poco a poco hacemos más y más hoyos, y tenemos más y más vistazos de Kṛṣṇa, hasta que un día queda poco de la pared. Entonces Kṛṣṇa es lo suficientemente bondadoso

para manifestarse personalmente. ¡Kṛṣṇa vendrá a la pared y la pateará! Él personalmente la destrozará a pedazos.

El hilo que conecta todos los *mantras* que cantamos es el hilo de la humildad. Humildad es la llave del éxito en la vida espiritual. Nuestro destino depende de cantar el santo nombre, y este debe hacerse en espíritu de humildad, el cual nos abrirá a bendiciones. Cuando hay humildad, uno de manera natural evitará ofensas.

Un espíritu de familia

El mundo material es el mundo donde tienes una fachada. Es el lugar donde tienes tu propia agenda, donde quieres algo de alguien sin realmente decirle. En el mundo material, nunca puedes tener una relación desinteresada.

Sin embargo, tenemos una filosofía que ofrece un camino para desarrollar relaciones desinteresadas. Cuando tenemos esto, es posible tener entre nosotros relaciones genuinas basadas en dar mutuamente el uno al otro. Servir a los *vaiṣṇavas* significa que uno debe dar a los *vaiṣṇavas*. Uno debe dar a los *vaiṣṇavas* facilidades, uno debe dar a los *vaiṣṇavas* espacio para que hagan

lo que necesiten, uno debe apreciar a los *vaiṣṇavas*, etcétera.

Algunas veces, en la amistad, uno debe caminar ante alguien y decir. ‘¿Qué estás haciendo?’ ¡Eso ayuda hasta cuando un extraño lo hace!

Hubo un periodo de mi vida en el que no me fue bien. Entonces, un extraño salió de la nada, y dijo “¿Qué estás haciendo con tu vida?” ¡Estaba en shock porque era un extraño!

Y dije, “¡Pero ni siquiera me conoces!”

Me ignoró y repitió “¿Qué estás haciendo con tu vida?”

¡Realmente me sorprendió que un extraño se preocupara! Tuvo un impacto e hice un cambio dramático. Entonces sí, debemos preocuparnos los unos por los otros.

Tan solo la aceptación de Kṛṣṇa cómo el Señor Supremo nos unirá de vez en cuando - nos reuniremos en el templo y para festivales - pero la amistad nos llevará más lejos. ¡Porque es en la amistad, la amistad verdadera, donde vamos a estimularnos entre nosotros aún más que tan solo siendo colegas!

Frecuentemente he dado este ejemplo de cómo juntos podemos ser como colegas. Todos somos devotos de Kṛṣṇa y todos somos colegas. Todos somos devotos en el mismo templo, cantamos Hare Kṛṣṇa, y bailamos en la fiesta del *kīrtana* como colegas. Pero cuando no hay amistad, no es suficiente.

La amistad verdadera significa tener un espíritu de familia. Cuando tu colega no se está desempeñando adecuadamente y perturba tu trabajo, dices, “¡Ponte las pilas!” Sabes, te echarán de aquí un día de estos si no te pones las pilas.”

Eso es lo que le dices a tu colega, pero a un familiar le dices, “¿A qué hora te vas a poner las pilas? No te podemos echar porque eres parte de la familia.”

Eso es amistad y en esa amistad hay confianza. Sabemos que vamos a ser aceptados. No tenemos que pretender y podemos ser más honestos. Si hay amistad, podemos ser quien somos y aun así somos aceptados. ¡De esta forma, podemos tener un gran soporte humano que es lo que necesitamos!

Kavi-karṇapūra describe amistad en el *Caitanya-candrodaya-nāṭaka* y señala que para que exista amistad, hay ciertas condiciones que se deben cumplir.

Primero, uno tiene que recibir misericordia del Señor para que uno se ponga en contacto con conocimiento trascendental, *kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja* (*Caitanya-caritāmṛta Madhya 19.151*). Tienes que estar en contacto con los devotos, ¿en qué otro lugar vas a encontrar amistad verdadera?

La amistad material siempre está mezclada con algún motivo material, con algún motivo personal, por lo que la verdadera amistad debe basarse en recibir la misericordia del Señor. Cuando recibes la misericordia del Señor, entras en la asociación de devotos y el apego a los devotos se desarrolla, y al estar en esa asociación, uno evoluciona gradualmente.

Kavi-karṇapūra explica que el siguiente nivel es el nivel de pensamiento y discriminación. Comienzas a reflexionar en el significado de la vida y de esa forma, maduras como persona y no reaccionas con arrebatos. Respondes de manera más reflexiva y profunda. Después llegas a una plataforma de no envidia.

Después de que este pensamiento y discriminación se vuelven más fuertes en la asociación de los devotos, te vuelves ecuánime - un estado mental que es balanceado. En este estado, aprendes a no envidiar y él dice que

después de esto realmente puedes ser un amigo. ¡Entonces la amistad es posible!

Es interesante que Kavi-karṇapūra dé condiciones antes de que la amistad real se pueda desarrollar y en la medida en que no se cumplan estas condiciones, en esa medida nos falta la amistad.

Una cualidad importante que ayuda a las relaciones es *kṣamā* qué significa perdonar. En este mundo, cada relación debe empezar con eso porque, después de todo, nadie es puro. Si todos fuéramos perfectamente puros entonces no tendríamos fallas, pero porque las tenemos, debe haber un espíritu de perdón en las relaciones.

Entonces decimos, “Ok, tienes algunas fallas y simplemente las acepto. Debemos intentar trabajarlas y no te voy a agredir por las fallas o condenar por ellas. Si no son de preocuparse entonces no vamos a mencionarlas. Pero si son de preocuparse entonces tal vez deberían de discutirse.”

La voluntad de aceptar a la gente con sus limitaciones es el principio de las amistades reales, pero es muy difícil de seguir. Lo que puede ayudar es recordar que detrás de cada devoto está Kṛṣṇa y Él está sonriendo porque él

recuerda cada servicio realizado por Su devoto, incluso cuando nosotros nos hemos olvidado. Debemos intentar ver a todos los devotos (incluso a todas las entidades vivientes) con ojos de amor en lugar de con una actitud de encontrar fallas. Podemos rezar por esto.

Otro elemento es que debemos ser un sirviente. Un devoto es un sirviente. Por lo tanto, en una relación, debes tomar la actitud de un sirviente en vez de un maestro porque si ambos son el maestro en la relación entonces habrá competencia sobre quién será más dominante. Habrá una competición constante; un jaloneo constante. Esa es la actitud del maestro.

El *Bhagavad-gītā* dice que hay austeridad del cuerpo, austeridad de las palabras y austeridad de la mente. Una de las austeridades de la mente es estar satisfecho. Eso es interesante. ¿Cómo es que estar satisfecho es una austeridad?

Significa que cuando todo es adecuado, cuando todos los arreglos adecuados están en su lugar y cuando las cosas son favorables en la vida espiritual, entonces uno tiene que detener la mente de seguir buscando fallas. ¡Simplemente uno tiene que estar satisfecho! Esa es la austeridad de la mente - estar satisfecho.

Śrīla Prabhupāda creó el movimiento Hare Kṛṣṇa y eso hace todo adecuado. Ahora nuestro problema es que queremos estar satisfechos mientras somos parte de él.

En el *Caitanya-candrodaya-nāṭaka*, en el pasatiempo justo después de que Lord Caitanya toma *sannyāsa*, Nityānanda le manda un mensaje a Advaita Ācārya diciendo que pronto debe de organizar para que el Señor vaya a la casa de Advaita Ācārya. Advaita Ācārya comienza a bailar y gritar, “¡Nityānanda, Nityānanda! ¡Que amigo! ¡Me ha conquistado! y continúa repitiendo, ¡Que amigo! ¡Me ha conquistado!”

Hay una gran lección aquí - que la amistad está basada en la conquista del corazón. En realidad, todas las relaciones están basadas en conquistar el corazón.

Observamos que en nuestra tradición *parakīya-rasa* es lo más elevado. No la relación marital pero la relación extramarital de los amantes, la relación prohibida. Esa es la relación entre Rādhā y Kṛṣṇa - ¡los momentos robados!

Su relación no es de obligación, pero una relación de conquistar el uno al otro, una y otra vez. En *parakīya-rasa*, Rādhārāṇī tiene que conquistar a Kṛṣṇa cada vez y algunas veces ¡Él la tiene que conquistar a Ella también! Esta es la naturaleza de las relaciones verdaderas, no

tomar por sentado el cariño de alguien, ni siquiera por un momento.

Haciendo de Kṛṣṇa una prioridad

Si ponemos a Kṛṣṇa en primer plano, en cada situación - primero Kṛṣṇa y después lo demás - entonces tenemos Vṛndāvana. Este es el espíritu de la consciencia de Kṛṣṇa.

Hay otro nivel en la consciencia de Kṛṣṇa, donde Kṛṣṇa es un telón de fondo. Es un fondo bonito y no nos gustaría otro fondo en nuestra vida, ¡sin embargo es un telón de fondo! En nuestros pasatiempos... en actividades que están en nuestra mente... en lo que está pasando en nuestras vidas... en lo que deseamos que nos pasara... en todo lo que no debió haber pasado... y en todo lo que pasó que nunca pedimos... y Kṛṣṇa siempre está ahí.

Es una vida bonita, auspiciosa y bendecida porque Kṛṣṇa siempre está ahí. Pero qué mejor sería si Kṛṣṇa siempre estuviera en primer plano. ¡Ese tipo de vida disolvería la demarcación entre espíritu y materia! ¡Estaríamos caminando en un mundo espiritual, y nuestros pies no tocarían el piso!

En cada aspecto de nuestra vida estamos destinados a ver la conexión con el Supremo. Nos damos cuenta, “Yo

no creé este mundo. Aparecí en este mundo. Ya estaba ahí. Este realmente fue creado por el Señor Supremo y es Suyo. Estoy destinado a usarlo para Su propósito y no para mi propósito.” Por lo tanto, uno se convierte en un agente; uno se convierte en un intermediario; uno se sobrecarga, electrifica, mistifica; uno se vuelve potente con la energía espiritual. En este punto, uno se empodera espiritualmente. Este es el propósito de la vida humana.

Los devotos que siempre ponen a Kṛṣṇa primero, en cada paso, caminan en un mundo espiritual, tocando *cintāmaṇi dhāma* -tocando estas piedras trascendentales en la tierra de los árboles que cumplen deseos y en la tierra de Kāmadeva y de la vaca *surabhi*, que da océanos de leche.

Y el devoto desarrolla las cualidades de Kṛṣṇa y se vuelve más y más santo, día a día, momento a momento. Esa santidad se traduce no sólo en oraciones devocionales, sino que llega hasta el final, en todas direcciones, y en todas las relaciones. Cada interacción está destinada a ser un espacio sagrado; cada relación debe ser santificada. ¡Esa es nuestra vida! Entonces tiene que ser transformada, en cada aspecto.

Resistencia por rendirse se deriva de mantener apegos

materiales, incluso después de recibir tantas instrucciones sobre este asunto. ¡Esto es lo que nos detiene! Pero ¿cómo vencemos este obstáculo? Lo hacemos siendo valientes en la consciencia de Kṛṣṇa, siendo valientes en elegir a Kṛṣṇa. No podemos ser devotos ordinarios y dejar que nuestra vida espiritual siga. No, tenemos que ser valientes para hacer algo especial por Kṛṣṇa. ¡Esto es lo que es requerido! Debemos intentar ser la excepción. No seamos parte de la media y digamos “Bueno, todos lo están haciendo de esta forma así que no puedes esperar nada más de mí.”

No, hagamos algo valiente por Kṛṣṇa y Prabhupāda, y así conquistaremos todos los obstáculos. En las escrituras vemos que aquellos que conquistaron hicieron un esfuerzo especial. Así que hagamos algo extraordinario por nuestra cuenta, de acuerdo con nuestra propia inspiración. Esto es entre nosotros y Kṛṣṇa.

Vemos en los pasatiempos del *Bhāgavatam* que aquellas personalidades que hicieron algo especial recibieron misericordia especial. A través de la misericordia somos purificados. No podemos purificarnos a nosotros mismos. Debemos atraer la misericordia; necesitamos la misericordia de los devotos, de los *sādhus*, de gente realmente santa y necesitamos la misericordia de Kṛṣṇa.

Todos podemos atraer igualmente la misericordia de Kṛṣṇa a través de un esfuerzo especial. Es la única manera. Ser valientes y confiar en Kṛṣṇa.

No pienses que aquellos que estuvieron con Prabhupāda recibieron misericordia especial porque Śrīla Prabhupāda, con su presencia, los llenó de tanta inspiración ¡que podían volar! No fue así. Ellos tuvieron que batallar. Varios de los seguidores íntimos de Prabhupāda batallaron. Esa batalla está ahí para cada individuo; ese es el minuto de independencia que tenemos que ofrecerle a Kṛṣṇa, no en una sola ocasión, pero de manera continua. Esa es la batalla que quiero que pelees. Acéptala. La batalla por la pureza, ¿quién dijo que es fácil? No lo es, pero esa es la batalla que quiero que pelees ya que yo estoy tratando de pelearla.

Y lo que sea que venga, ¡levántate en cada ocasión! Tarde o temprano nos enfrentamos a esa situación en la que nos sentimos dominados y pensamos, “¿Qué hago ahora? Esto está fuera de mi poder.” La respuesta es levantarse en cada ocasión de alguna manera u otra. Dejemos que este sea el principio que nos guíe - levantarse en toda ocasión y tomarlo como que Kṛṣṇa así quiere que sea. Kṛṣṇa nos ha puesto en esta situación y Él sabe la razón por lo que lo hizo, y por lo tanto no

debemos pensar, “Oh, ¿por qué me está pasando esto a mí?”

Cuando no somos capaces de vencer las debilidades personales siguiendo los estándares espirituales, el problema no es la debilidad de la persona; el problema es que no estamos poniendo el hierro en el fuego. Es por eso por lo que no funciona como fuego. El problema es que no tomamos refugio. Entonces podrías decir, “No tomo refugio porque mi trabajo no me lo permite.” Entonces cambia de trabajo; cambia tu vida si es lo que se necesita. Toma refugio y ríndete más para que Kṛṣṇa y Sus intereses se vuelvan tu prioridad.

Compromiso con el servicio devocional

Una cosa es hacer servicio devocional pero otra cosa es estar absorto en servicio devocional. Algunas personas encuentran algo de sabor, algo de satisfacción en la filosofía y en los principios morales de comportamiento, pero no es tan fácil estar absorto.

Tarde o temprano uno debe de encontrar felicidad real en la consciencia de Kṛṣṇa. Tal vez no sea suficiente que ofrezca moralidad y una sociedad segura. Tal vez no sea suficiente sólo tener gusto por el *kīrtana*. Uno realmente

tiene que hacer de Kṛṣṇa una prioridad. Uno tiene que absorberse. Absorberse significa hacer de Kṛṣṇa un todo. No puede ser como que nos 'gusta' la consciencia de Kṛṣṇa entre otras cosas.

Tal vez encontremos la consciencia de Kṛṣṇa buena e inspiradora pero tal vez no estemos completamente convencidos. No nos ha capturado al punto en el que Kṛṣṇa lo es todo. ¿A qué se debe esto? Esto es porque no hemos hecho del servicio un todo. Mientras todavía tengamos deseos personales, ambiciones personales que satisfacer, entonces la consciencia de Kṛṣṇa nos capturara de manera parcial.

Por lo tanto, surge la pregunta, "¿Qué servicio estamos haciendo?" Al principio es natural que estemos más preocupados con lo que podemos obtener - qué sabor estoy obteniendo... ¿¡qué inspiración estoy recibiendo!?

Pero el servicio es el punto de retorno.

Cuando otorgamos servicio, debemos tomar ese servicio y de todo corazón con dedicación intentar desempeñar ese servicio tan bien como podamos, haciendo un esfuerzo especial. Este es el punto donde el apego se desarrolla.

Si uno simplemente se involucra mecánicamente en la tarea prescrita entonces el servicio se comienza a secar. Entonces esa impaciencia de servir con entusiasmo y esfuerzo especial es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. Es ahí donde el apego a Kṛṣṇa y a ese servicio se desarrolla, donde uno empieza a sentir, “Este es mi servicio. ¡Es mío!”

Muchos de ustedes son capaces, muy talentosos, muy cualificados. Entonces les pido que por favor hagan esa contribución al movimiento, más allá de solamente ser un devoto, más allá de ser un buen devoto, el cual por supuesto es la primera cosa que queremos. Sí, seguir los cuatro principios y cantar 16 rondas, pero podemos hacer más que eso. Podemos contribuir trayendo este movimiento a un primer plano en este mundo, usando los talentos especiales que Kṛṣṇa nos ha dado. Se entiende que todos en el mundo tienen una oportunidad para conectar con Kṛṣṇa. Entonces tiene que ser trasladado en varias formas y figuras para que la gente pueda ser atraída a este increíble movimiento. No puedo decirles cuáles deben ser sus contribuciones. Lo único que te puedo decir es que sea una contribución en términos de los dones que Kṛṣṇa te ha dado.

Es una cosa maravillosa - la consciencia de Kṛṣṇa. Es

completamente desinteresada. Es donde uno ve que la mayor felicidad se encuentra en el dar, en entregarse a uno mismo por la felicidad de los demás. Pero esto no puede hacerse de manera artificial. No podemos hacer esto prematuramente, ignorando nuestras necesidades y solo dando a los otros sin cuidarnos a nosotros mismos. Sino tendremos crisis nerviosas u otro tipo de crisis. Pero cuando se da naturalmente por amor, entonces sólo podemos dar. Esto es lo que Prabhupāda personificó. Nunca se cansó. Siempre era un día extático incluso cuando era trabajo difícil y cuando estaba cansado o enfermo. Si la oportunidad se presentaba, él predicaba, a pesar de todos los obstáculos.

Los devotos puros dedican sus vidas al servicio. Tal vez no los reconozcamos al principio, pero después emergen claramente para que todos los vean. Esas personas extraordinarias que dan sus vidas, quienes comienzan fielmente, quienes continúan fielmente y continúan fielmente hasta el final - ¡esas personas se vuelven gloriosas!

El real significado de amor significa actuar completamente para el placer de Kṛṣṇa y los seres vivos - dedicarnos completamente al bienestar de Kṛṣṇa y el bienestar de todos los seres vivos en la creación de Kṛṣṇa . El amor

es profundamente compasivo; el amor se preocupa seriamente por toda la gente sufriendo en el mundo queriendo aliviar su sufrimiento. El amor no tiene fronteras o límites. Vemos cómo Prabhupāda y nuestros maestros espirituales en el *paramparā* personifican este amor y lo comparten con todos nosotros en el gran regalo de la relación gurú-discípulo.

Una petición especial

Cuando estamos en presencia del maestro espiritual hay dos aspectos. Uno es lo que ofrecemos al maestro espiritual y el otro es lo que recibimos del maestro espiritual. Estamos en el extremo receptor, pero después de la desaparición del maestro espiritual, la esencia de nuestra relación es lo que ofrecemos al maestro espiritual porque es ahí donde volvemos a reencontrarnos fuertemente y podemos sentir esa conexión cobrando vida.

Les pido a todos que por favor continúen con esta misión de difundir la conciencia de Kṛṣṇa. Ayúdame con este movimiento, creando espacio para que los individuos sean humanos y expresen su naturaleza humana y mantengan lealtad a los principios espirituales. Ayúdame sin importar si es que estoy aquí o no, y si lo haces, ahí estaré.

Regresemos a Dios en esta vida. Esa es la idea. Para aquellos que tienen una naturaleza fuerte, por favor carga a otros. Para aquellos que son débiles por naturaleza, por favor tomen refugio en otros. De alguna forma ayuden de manera colectiva. Nadie es fuerte todo el tiempo, pero algunos son más fuertes por naturaleza y

ellos están destinados a dirigir y otros a seguir. Entonces lo que sea que es, todos tenemos nuestros roles. Yo fui asignado a este rol de líder espiritual por mi maestro espiritual y estoy tratando de adoptarlo y hacerlo mi vida. Todos ustedes tienen un rol que ejercer. Por favor date cuenta de las maravillosas y preciosas oportunidades que se ofrecen a través de la sucesión discipular. Hay que entregarnos por completo. No hay que distraernos con las cosas insignificantes de este mundo.

Acerca del autor

Kadamba Kanana Swami es un renombrado líder espiritual y gurú iniciador en la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKCON, por sus siglas en inglés). Su trayectoria espiritual comenzó en su juventud cuando, buscando la verdad, viajó a la India. Ahí fue inspirado por las enseñanzas de Śrīla Prabhupāda, y encontró su hogar en ISKCON, un movimiento fundado por Śrīla Prabhupāda para difundir las glorias de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Kṛṣṇa, en todo el mundo. Kadamba Kanana Swami dedicó su vida a servir esta misión.

Por muchos años residió en la tierra sagrada de Vṛndāvana, ocupando varias posiciones directivas en el movimiento, incluyendo la de servir como presidente del Templo Kṛṣṇa Balarāma por 5 años.

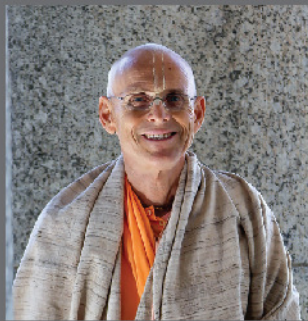
Su mayor pasión, sin embargo, siempre ha sido predicar el mensaje sublime de Kṛṣṇa y por lo tanto dar paz y felicidad a la humanidad. En 1997, aceptó *sannyāsa* de su maestro espiritual, Śrīpāda Jayadvaita Swami. Desde entonces ha viajado y predicado extensamente en la mayoría de los continentes.

Además de sus profundas clases, es un aclamado *kirtaneer* que es famoso por ambas, sus melodías llenas de ritmo así como sus melodías que conmueven el alma en glorificación del Señor Kṛṣṇa. Tiene numerosos discípulos y amigos cuyas vidas han sido transformadas por su orientación y tutoría personal, y este libro sirve como un mensaje de inspiración e instrucciones para todos aquellos que desean beneficiarse de su asociación.

Para mayor información acerca de Kadamba Kanana Swami, sus actividades de predica, clases y música, por favor visita los siguientes sitios web:

www.kksblog.com

www.kkswami.com

“La tarea principal del maestro espiritual es dar a la gente una mejor visión de sí mismos que la que pueden crear por su cuenta.”

Kadamba Kanana Swami