

Sri Krisna Caitanya

Por
Profesor Nisi Kanta Sanyal, M.A., Bhaktisastri,
Profesor de Historia, Ravenshaw College, Cuttack, India
(Gaudiya Math, Madras, 1933)

Serios problemas sobre los principios fundamentales de la religi—n se han venido contemplado por algun tiempo en el pasado. Para la propia soluci—n de esos problemas se requiere un profundo conocimiento sobre la situaci—n.

Si se intenta manejar la religi—n desde el punto de vista pol'tico o social, lo m's probable es que este proceso encuentre una oposici—n universal.

El volumen de la pluma del Profesor Sanyal es una oportuna contribuci—n hacia el correcto entendimiento de la funci—n del reformador y legislador hacia la religi—n.

El curpo del libro aparecerá ante los lectores como un recuento hist—rico del Diario de la vida de un HŹroe. Pero el hŹroe no es un ordinario hŹroe terrenal en persecuci—n de una ambici—n alucinante con un tinte espiritual. Lloverán conclusiones apresuradas oponiendose a esto dandole la bienvenida a pensamientos antropomorficos y apote—sicos. Pero la delineaci—n probará que el Objeto se-alado está muy por encima de la comprensi—n de lo sentidos lisiados. La EternidadAbsoluta compuesta de Conocimiento Puro e Incesante Felicidad nunca la tendremos dentro de la comprensi—n de nuestros sentidos.

El Sonido Transcendental puede, sin embargo, dar acceso al plano del Absoluto. El Sonido Transcendental tiene una denominaci—n distintiva de los sonidos mundanos los que a menudo tienden a someterse a la prueba de otros sentidos. Asi como el Sonido Transcendental no ha

tenido su origen en el fen—meno mundano, El ser† diferente en mostrar Su Verdadera Fase Cuyas manifestaciones realizaciones son identicas con el Nombre Mismo. En ese caso la esencia de tal sonido no permitir† las diferentes entidades con el mismo objetivo; así encontramos la búsqueda de objetos fenomenales de base numérica en lugar de la unidad integral. Los valores diferenciales están integrados en la transcendencia. Considerando que si los varios sonidos son puestos dentro de este ca—tico plano, no hay reconciliación con un método sintético y esta tendencia desarmonizadora con seguridad traer† conflicto y una atm—sfera desagradable la que experimentamos todos los días.

SREE KRISHNA - CAITANYA Parte II

- 1 Inauguración del Sankirtana o Canto Congregacional
- 2 El Preludio
- 3 Le predica a Su mamá
- 4 Nimai Pandit revela la Verdad a Sus alumnos
- 5 Los alumnos de Nimai Pandit se convierten
- 6 El Se-or manifiesta Su personalidad a Advaitacharyya
- 7 Kanai's Natsala: Misericordia para Sreebas
- 8 El Divino Jabal': Encuentro con Nityananda
- 9 Nityananda adora a Sree Vyasadeva
- 10 Sree Advaitacharyya adora a Sree Gaursundar
- 11 Pundarika Vidyanidhi
- 12 Kirtana en el patio de Sreebas
- 13 La Gran Manifestación
- 14 Actividades de Nityananda
- 15 Prédica de puerta a puerta: Jagai-Madhai
- 16 Jagai-Madhai (continuación)
- 17 Kirtana nocturna
- 18 El Se-or Supremo se arroja al Ganges
- 19 Baile del Se-or en la Modalidad de Adya-Shakti: El castigo a Advaita
- 20 Devananda Pandit
- 21 ILEGIBLE - NO HAY TEXTO
- 22 Cosmic Form - NO HAY TEXTO
- 23 La muerte del hijo de Seebas
- 24 ILEGIBLE - NO HAY TEXTO

PARRAFO ILEGIBLE

Esta encarnación de la cima del conocimiento será el mejor lector de este libro cuando el pueda tener el privilegio de comparar los méritos de diferentes puntos de vista teístas. Es el objetivo primordial del escritor curar la depravada mentalidad de los llamados culturistas del verdadero conocimiento. Así que el libro será acogido especialmente por esa sección de lectores quienes leen para regular sus vidas para un mejor propósito. Tales lectores estarán de acuerdo con el autor de emplear su preciado tiempo en una verdadera mejora comparando las distintas situaciones ofrecidas por volumen con otras posibles alternativas.

El Señor Supremo Sree Krishna-Caitanya no ha entusiasmado a los disfutadores elevacionistas como tampoco a los renunciantes salvacionistas. El ha prescrito el puro pensamiento teísta de la devoción espiritual a la Personalidad Todo Amor por la función amorosa de las almas puras, en vez de sumergirse en el océano de la miseria el que ofrece problemas excepcionales a los elevacionistas y a las personas quienes, teniendo experiencias terrenales amargas, desean terminar su animación por el proceso de aniquilación.

La relación amorosa transcendental enseñada por Sree Krishna-Caitanya nunca debe ser comparada con la posición lujuriosa mundana de un disfrutador. Prema alcanza su cima con el amor conyugal y su condición mas baja con el amor filial, amor de amistad, servicios y con la neutralidad. Por lo tanto, la relación amorosa transcendental no tiene comparación con las otras afinidades amorosas. No teniendo relación con deformaciones relativas, no tenemos derecho sobre el tema en busca de un razonamiento metafísico como sustentación como sustentación para combatir a los desafiantes por medio de la dialéctica.

El recuento histórico en conexión con los pasatiempos del Absoluto no se debe mezclar con las actividades mundanas de entidades transcendentales. Pero la elaboración del recuento transcendental no debe desaprobarse debido a nuestra amarga experiencia en nuestra

vida temporal aquí. No debemos rechazar sumariamente la historicidad de cosas, si ellas prestan ayuda para poder comprender la direcci—n y naturaleza del enfoque transcendental.

Las actividades sensuales del Absoluto han logrado referencia transcendental pero se evita someterlas a los sentidos humanos por ser žstos dŹbiles e inadecuados. Las descripciones de los pasatiempos transcendentales del Absoluto no deben confundirse con la analogía metaf—rica la que está extrictamente confinada a nuestra presente situaci—n adquiridora de conocimiento. Las alegorias son productos de la imaginaci—n y son tratadas como innovaciones de pensamientos viejos en una forma sistemŹtica para as' implantar cierta visi—n de las cosas. Si estŹn destinadas para prop—sitos de la Transcendencia y no para nuestra gratificaci—n sensual, podemos aceptarlas para la seguridad de nuestra salud transcendental en vez de eliminar incluso el deseo.

Así el autor ha descrito las Acciones de Sree Krishna-Caitanya las cuales llevan un parecido con aquellas de historia y alegoría, siempre que ellas no estŹn impropriamente arrastradas a los límites restrictivos mundanos. Si bajamos los Pasatiempos Eternos a un nivel mŹs bajo, el CarŹcter de la Transcendencia se convierte mas o menos a nuestros deseos sensuales - una ofensa solemne la que no debemos cometer.

ANTECEDENTES HISTORICOS

El mŹtodo seguido por los libros-fuente que describen la vida pœblica de Mahaprabhu Sri Krishna Caitanya ha sido diferente segœn la escogencia de los escritores sobre la relaci—n de los hechos referenes al tema ya sea desde el punto de vista hist—rico o religioso. En el Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagavata se ha escogido el punto de vista religioso. Es el prop—sito de Źsta disertaci—n describir el mŹtodo adoptado en esos trabajos y su relaci—n con el ordinario mŹtodo hit—rico.

El mĹtodo adoptado en el Sri Caitanya Caritamrita y en el Sri Caitanya Bhagavata no fuĹ nada nuevo. FuĹ el mĹtodo seguido en este paĹs y en toda Ĺpoca de narraciones puramente religiosas. Se llama el mĹtodo VĹdico o el mĹtodo Shrauta Pantha en la terminologĹa del Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagavata. La esencia del mĹtodo consiste en el hecho de que el sujeto es considerado transcendental. En el Sri Caitanya Caritamrita se discute a la famosa pareja la cual nos dice que no puede haber blasfemia mĹs grande que declarar a la Personalidad de Visnu como algo mundano. Visnu es .....(?) o en otras palabras El estĹ mucho mĹs allĹ de nuestra presente experiencia.

PĹrrafo ilegible.....

En el Sri Caitanya Caritamrita el escritor similarmente declara que es Sri Caitanyadeva Quien habla por medio de sus labios, y el tambiĹn nos dice que el Sri Caitanya Bhagavata no fuĹ escrito por ningoen mortal sino por el Mismo Sri Caitanya Quien habla por medio de los slabios de Thakur Vrindaban.

En el Shruta Pantha se esablece que solo se puede tener acceso a la Transcendencia cuando El estĹ satisfecho de manifestar Su Descenso en la forma del Sonido Divino (Shabda Brahma) por medio de la agencia de Sus devotos quienes son parte y porci—n de El Mismo y quienes pertenecen a la Divina Categoria.

En el caso de ambos Sri Caitanya Caritamrita, como tambiĹn Sri Caitanya Bhagabata, los escritores estĹn autorizados para cantar las narraciones de los Hechos del Se-or Caitanya por la misericordia del Se-or Nityananda.

En el Caitanya Caritamrita se describe, en dos de los capitulos preliminares, la Personalidad transcendental del Se-or Nityananda. La informaci—n clave de estos dos capĹtulos es que el Se-or Nityananda es el Segundo Mismo del Se-or Caitanya por medio de Quien el Se-or Caitanya causa la manifestaci—n de todas las entidades espirituales y materiales con el prop—sito de poderse servir El Mismo por intermedio de esas entidades en una infinita variedad de formas. Sri Nityananda por medio de Sus derivadas Personalidades divinas provoca la

manifestación, mantenimiento y no-manifestación del mundo terrenal. Pero las Divinas Personalidades permanecen siempre trascendental. El mundo terrenal funciona directamente por medio de la agencia de Brahma y Shiva quienes son porciones divinas de Sri Nityananda pero bajo la (...?) de la energía material. Por medio de Brahma y Shiva por medio de la agencia de la energía material, Sri Nityananda manifiesta el estado condicionado del alma (jiva) infinitesimal, la que emana de Su poder marginal. El teísmo puro del alma individual lo eclipsa el egoísmo mundano puesto sobre el por la energía material por medio de Brahma y Shiva. El alma condicionada no puede tener concepción de su naturaleza pura hasta cuando por la misericordia del Se-ór Nityananda como respuesta a las oraciones de la jiva para el logro de sus actividades espirituales normales en su posición marginal y con el apoyo de Sri Nityananda y Sus divinos servidores, las dos envolturas del cuerpo físico y la mente sutil sean retiradas. Por lo tanto Sri Nityananda manifiesta al alma condicionada, después de efectuar su purificación de los anillos materiales, la verdadera naturaleza de la existencia trascendental. Sri Nityananda es la Divina Personalidad o el Guru. En relación con las almas condicionadas a quienes El desea favorecer de tres maneras simultáneas en la forma del Chaitya Guru, el Mahanta Guru y el Shruti o el Descendido Sonido Divino. El Chaitya Guru y el Mahanta Guru son los mediums sucesivos para la aparición del Sonido Divino quien es los Vedas o idéntico con el Conocimiento del Absoluto.

Los autores del Sri Caitanya Caritamrita y del Sri Caitanya Bhagabata son los servidores divinos de Sri Nityananda quien descendió al plano mundano para causar el Descendimiento del Absoluto en la Forma de la Divina Narración de los Hechos Trascendentales del Se-ór Caitanya. Esas Narraciones son la Forma expandida del Divino Nombre en el Shabda Brahma. Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagabata son así parte y porción de la Transcendencia De Quienes ellos revelan a los mortales.

El método por medio del cual (5)(7) incluso aquellos quienes los leen de manera ordinaria pero con una mente prejuiciada. Esta cualidad de las Narraciones pueden ser comprendidas solo por aquellos quienes están preparados para darle al fin una audiencia propia, si es posible,

para escucharle imparcialmente bajo instrucciones de alguien quien puede explicar esas porciones que presentan dificultades a tal lector. Hay eruditos quienes están capacitados para justificar las porciones difíciles. Pero la ayuda de tales eruditos no será muy útil para este propósito constructivo.

Hay unos cuantos libros escritos muy cerca del tiempo de Sri Caitanya por personas quienes ofrecen una narración cuyas dificultades no se pueden aclarar y quienes difieren esencialmente del recuento explicativo que ha sido transmitido en la Gaudiya Vaisnava School (Escuela Gaudiya Vaisnava). El recuento de esos escritores debe ser estudiado por referencias con los recuentos más sistemáticos, de otra manera solo recibiremos una impresión mitológica de verdaderas ocurrencias históricas.

Además de esos trabajos, también proponemos el recuento histórico ordinario del período durante el cual Sri Krishna Caitanya y Sus inmediatos seguidores fueron manifestados en este mundo. Es solamente(8) la narración del Sri Caitanya Caritamrita y del Sri Caitanya Bhagabata que debemos enfocar de la misma manera como se enfocan los Vedas, escuchando sumisamente la exposición transcendental de los labios de los devotos puros quienes son servidores incorporados del Se-ñor Nityananda. Solo siguiendo este método se puede entender y comunicar a otros las experiencias transcendentales registradas en esos trabajos.

La necesidad de seguir este método para el correcto entendimiento del asunto descrito en el Sri Caitanya Caritamrita y el Sri Caitanya Bhagabata será aparente si estamos preparados a admitir la distinción categórica entre lo transcendental y lo mundano. Cualquier persona que lea esas Narraciones en una forma ordinaria debe recibir necesariamente algo incomprensible, pero exclusivamente una comunicación mundana. Esas porciones las que le parecen al lector que no concuerdan con la experiencia mundana, necesariamente ejercitarán sus pensamientos de crítica. Es muy posible escribir un recuento del contenido de Sri Caitanya Caritamrita y de Sri Caitanya Bhagabata de esta manera.

Yo creo que no hay duda en la mente de ninguna persona en lo relacionado con la aparici—n hist—rica de Sri Krishna-Caitanya. Los escritores del Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagabata recibieron su informaci—n sobre los eventos de la Carrera de Sri Krishna Caitanya de Sus contemporarios y Sus asociados. Las Narraciones, por lo tanto, poseen la calidad de transmitir informaci—n de primera mano, por supuesto, desde el punto de vista puramente religioso. Cualquier interpolaci—n o ejemplos de informaci—n defectiva de ciertos eventos que puedan ser sospechosos de haberse deslizado entre ellos no puede impedir nuestro verdadero conocimiento del tema concebido por esos escritores, en general. Si hacemos un intento para presentar fielmente el punto de vista de esos autores, no de manera literal, sino siguiendo el mŽtodo adoptado por los mismos escritores, el resultado de esta ejecuci—n debe tener su debido reclamo sobre la atenci—n de esos quienes desean familiarizarse con la historia íntima del movimiento del Se-or Caitanya.

Hay otra raz—n por la cual es necesario tal exřmen siguiendo el proceo apropiado. Las narraciones de Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhgabata explican la total posici—n de la Religi—n Vřdica en la œnica forma que es inobjetable (7)(8)

en ciertos puntos que la narraci—n del Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagabata mencionan los eventos politicos y sociales de ese per'odo. Pero estos avisos tienen, sin embargo, no conexi—n con el tema principal de la Narraci—n. Sri Krishna Caitanya y Su Carrera han sido presentados casi en completo aislamiento de los eventos hist—ricos de ese per'odo o de cualquier per'odo de la historia. Esto es posible y consistente cuando el tema tratado es puramente religioso.

Los Hechos de Sri Krishna Caitanya no pertenecen a la clase de los eventos de este mundo. Ellos pueden, por lo tanto, ser debidamente estudiados por si mismos. Si ellos son as' estudiados, ellos iluminan una persona, en forma secundaria, con el trabajo del mundo terrenal en una manera verdadera, œnica y perfectamente satisfactoria. Con tal conocimiento una persona esta en posici—n de cumplir con su deber de existencia mortal en la medida mřs completa y en la œnica y propia manera. Esta ha sido la fř universal de todo el mundo en India en

relaci—n con las escrituras VŹdicas en su totalidad, las que son explicadas por la Carrera de Sri Krishna-Caitanya.

El tema tratado en Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagabata no puede tratarse con el mŹtodo ordinario. Se estan haciendo intentos hoy en dia para traer esos libros dentro de la competencia del criticismo hist—rico. La idea parece ser despojar la Personalidad de Sri Krishna-Caitanya de toda implicaci—n transcendental. Para este prop—sito ellos dependen totalmente de la informaci—n suministrada por esas dos narraciones. Historiadores contemporŹneos y otros escritores laicos no hicieron caso de las actividades de Sri Caitanya. Historiadores emp—ricos modernos critican a los escritores yendo a los libros-fuente en desaf—o de la protesta de los autores en el sentido de que esos libros no deben ser aceptados como presentando la delineaci—n fiel de cualquier evento hist—rico. Es el deber, inclusive de los historiadores emp—ricos, tratar de explicar y describir una narraci—n de anta—o en la forma como es concebida por el autor. El puede exponer sus propias dudas y dificultades en anotaciones al piŹ de la pŹgina solamente, en lugar de hacerlas parte del texto, relegando as— los puntos de vista del autor del trabajo original a las anotaciones hechas al piŹ de las pŹginas.

Cuando, por lo tanto, me piden escribir un recuento hist—rico de Sri Caitanya, me dejan en dudas en relaci—n con la naturaleza de la realizaci—n que se espera de mi. Ninguna regla de historicidad es violada. Yo puedo familiarizar a mi audiencia con el sujeto conforme es descrito en los libros-fuente. He tratado de indicar, en forma breve, la naturaleza del sujeto y de la forma en que ha sido manejado en los libros-fuente de informaci—n. Dificultades referente a cualquier asunto hist—rico sobre lo cual los libros - fuente muy pocas veces se refieren, puede, por supuesto, ser utilizados con fines puramente hist—ricos y nada tocante con familiarizarse con la Personalidad y el Mensaje de Sri Krishna-Caitanya como es presentado en esos trabajos.

El estudio de la literatura sobre el Se—or Caitanya de la Escuela Gaudiya Vaisnava por el mŹtodo arriba citado es necesario para entender las bases espirituales del culto de este pais. Nuestras organizaciones sociales, politicas e industriales no fueron construidas

sin referirse cerradamente a las puras necesidades de la gente. De otra manera eso fué también mas o menos el método por todo el mundo, y así hasta el día de hoy. No es de suponer que un evento histórico—rico cualquiera pueda ser explicado sin hacer referencia a la base religiosa de la cultura del período al cual el evento pertenece. Son estas consideraciones las que me han llevado a darle al caso una audiencia adecuada a las narraciones de Sri Caitanya Caritamrita y Sri Caitanya Bhagabata por la manera como se insiste en los resultados iniciales por los escritores de esos libros. No puedo prometer mayor iluminación acerca de la situación política o historia social de la India de ese período de una naturaleza que podría ser considerado satisfactorio, y suficiente y necesario para el presente propósito para los historiadores quienes no quieren o son incapaces de tomar un verdadero interés en las creencias religiosas de la gente de hoy. Si hubieran sido menos insensibles en este respecto, ellos pudieron haber descubierto que nada es realmente explicado a no ser que su conexión con nuestras almas pueda ser descrita.

El método que se sigue en el Sri Caitanya Caritamrita y en Sri Caitanya Bhagabata capacita a una persona a entrar en contacto con el sujeto de que se trata en esos trabajos. Este contacto directo con el sujeto puede ser establecido en cualquier momento. En este sentido la experiencia descrita en esos libros es la experiencia de cada persona. Si la meta de los historiadores es registrar información de primera mano de fuentes imparciales, esa meta es perfectamente desempeñada por devotos respecto al sujeto transcendental de su narración.

El descuido de este método ha impedido a los eruditos modernos entender la significación extraordinaria del mensaje de los expedientes espirituales de la India. Este punto ha sido ignorado por esos eruditos no por medio de un rechazo deliberado con la admisión de un procedimiento erróneo, sino mas bien por insuficiencia de conocimiento. La distintiva enseñanza de mi Divino Maestro Om Vinupada Paramahansa-paribrajakacharyya Ashtostarashata Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, el Fundador-Acharyya de la Misión Gaudiya, ha hecho posible a todos nosotros volvernos conocedores de los detalles del proceso que es seguido por los estudiantes de la ciencia espiritual de la India. El método ha sido

discutido en numerosos art'culos en la Gaudiya, el —rgano de la Misi—n Gaudiya. No es un mŽtodo que es necesario seguir solo por historiadores sino por todo aquel quien desee tener un verdadero conocimiento de la vida espiritual 'ntima de la India. Las riquezas de la herencia espiritual de la India no ha sido apreciada por medio del mŽtodo ignorante seguido por los exploradores de la tradici—n VŽdica transmitidas en iliteratura e instituciones. No va en contra de ningœn principio de verdadero mŽtodo hist—rico si lo encontramos posible aplicar el nuevo mŽtodo de estudio hecho disponible por las ense—anzas de mi Divino Maestro sobre el asunto de la literatura religiosa de este pais. Mi ligero conocimiento con el moderno mŽtodo hist—rico me capacita para asegurarle a mi audienia que es posible presentar el tema sobre una religi—n universal en una foma concreta y aceptable adoptando el mŽtodo Shrouta. Yo no quiero decir que es posible transportar la experiencia positiva de la Transcendencia a traves de los libros. Pero debe ser posible aclarar malos entendidos que ahora obstaculizan la adopci—n del mŽtodo Shrouta para acercarnos al tema de la religi—n. Es solamente escuchando sumisamente la Palabra Viva de Dios de los labios del Agente fided'gno del Absoluto o el Guru, que es posible para el alma condicionada despertar a la vida espiritual. Pero es mucho lo que se puede hacer con certeza , removiendo conceptos err—neos positivos tratando el tema sobre la Transcendencia en libros con el debido conocimiento adquirido siguiendo el mŽtodo apropiado.

El verdadero relato sobre la Carrera de Sri Krishna-Caitanya debe estar completo en si mismo. Es el tema tratado en toda la extensi—n de la literatura espiritual. Esta relaci—n de la Personalidad de Sri Krishna-Caitanya para el recuento de los registros espirituales es realizable estando habilitados para entrar en contacto con Su Carrera Transcendental por el mŽtodo as' completamente explicado por el Divino Maestro. Es un reclamo muy grande pero serŧ una mera travesura de la historia si este hecho es retenido del conocimiento de la gente en tanto que esta es la realizaci—n de los escritores de Sri Caitanya Caritamrita y Sri caitanya-Bhagabata y todos sus argumentos han sido usados para el establecimiento de esta grandiosa conclusi—n.

No es culpa de los historiadores si el mismo se encuentra atiborrado con la actual experiencia de su propia insignificancia si se le pide describir tal Carrera. Pero si tal meta vale la pena intentarla es ciertamente necesario no seguir un mĉtodo que minimice, desprecie o distorcione el asunto de que se trata. El mĉtodo Shrouta aparecerĉ en comparaci—n con cada forma de mĉtodo cientĉfico actual para ser cientĉfica como tambiĉn filosoficamente lo menos objetable para seguir el tratamiento del tema del Absoluto. Aquellos quienes niegan al comienzo la misma existencia del resultado transcendental espiritual, deben tambiĉn desempe—ar el deber hacia ellos mismos de conocer candidamente los hechos de experiencia anotados en la primera literatura religiosa del mundo, si es posible tener una exposici—n sintĉtica de todo el tema en una forma racional aunque necesariamente negativa lo cual es posible de conformidad con el mĉtodo establecido para tal prop—sito en las escrituras espirituales de la India.

Su Divina Gracia Om Visnupada

Paramahamsapariivrajacharya

108-Sri Srimad Bhakti-Siddhant Saraswati Goswami Maharaja.-

Un esbozo de Su Transcendental Carrera

Hay una gran diferencia entre milagro y transceendencia. Un evento transcendental, tal como es, es siempre inconcebible. Un evento transcendental puede manifestar su aparici—n a las facultades del conocimiento y sentidos del hombre. Cuando esto sucede presenta una forma que se puede describir en la lengua ordinaria de este mundo. Para tal fin el observador ha simplemente descrito el evento como aparece a sus sentidos y facultades. Pero tal observaci—n y descripci—n son igualmente enga—osas tanto como es solamente la vista accesible de la Transcendencia. La vista esotĉrica o transcendental que es la œnica verdadera no puede ser inspeccionada por los sentidos y las facultades humanas. Hay una diferencia categ—rica entre un sadhu y un mortal ordinario. Esta diferencia no es perceptible ni concebible por los sentidos y mentes de los hombres. El sadhu, como el en realidad es, permanece escondido de nuestra vista y conocimiento incluso

cuando el hace su aparici—n accesible a nuestra vista permitiendonos la oportunidad de mantenernos en comuni—n con el por medio de nuestros presente vehiculos de enfoque cognitivo, si estamos dispuesto a hacerlo, sin ignorar su transcendencia. Tal advertencia es difcil de esperar de un observador cualquiera quien no ha sido, aœn en cierta forma, ya favorecida con la experiencia de la verdadera visi—n del sadhu. Pero es siempre posible para todas las personas buscar acercarse al verdadero sadhu por medio de sus propias palabras. Este mĤtodo no impone ninguna experiencia previa sobre la transcendencia de quien habla. El sadhu, sin embargo, siempre habla de la transcendencia y nada mas. Aquellos que tienen un verdadero gusto por la transcendencia solamente tendrian que tener la paciencia de escuchar en las disertaciones el punto verdadero, el que estĤ totalmente mas allĤ de su compresi—n inmediata. Pero si esta paciencia es debidamente ejercitada bajo la direcci—n de las palabras del sadhu para el logro de experiencia de la transcendencia, el experiment es probable que sea recompensado con Ĥxito.

Quien escucha debe despojarse de la mala costumbre de querer experimentar cualquier milagro en el sentido de que algo anormal ocurra. El sadhu no camina sobre las aguas. El no vuela por el aire. El no come fuego. Si el hace cualquiera de estas cosa es solo para engaar a los buscadores de milagros como a su verdadero ser. El sadhu no estĤ dispuesto a ayudar a aquellos que no desean ayudarse. No es posible ayudar a cualquier perona en contra de su propia boesqueda. Esta libertad perfecta de cada individuo de escoger y avanzar el curso de su libre albedrio es garantizado por Dios Mismo para el mas grande beneficio de todos los concernientes. El sadhu nunca va contra de esta benĤfica Providencia de Dios. Pero, no obstante, este es un acto de enga-o de parte del sadhu no decirle la real verdad aœn a la persona que no estĤ inclinada a escuchar sus palabras. La prĤctica de tal enga-o e, sin embargo, un acto de lealtad con la Verdad Misma.

El aspecto accesible de la carrera de Su Divina Gracia no se debe presentar como la verdad en relaci—n con El Mismo. Ese aspecto es, a no dudarlo, en extremo maravilloso, y ha sido y es posible que sea universalmente apreciado como tal. Este es el punto de vista hist—rico.

Pero, sin embargo, no transmite la verdad de la carrera de este gran maestro de Religión. Es por esta razón que el verdadero relato de un sadhu nunca puede ser escrito por esos quienes ven solamente el aspecto accesible. Un relato de la pluma de tal persona puede resultar en una lectura muy instructiva para aquellos quienes son buscadores de fama y felicidad terrenal. Pero la información de tal recuento es perfectamente inepta, mas bien dañina, al interés del alma. No hay una ofensa mas grande que representar a Dios y a Sus sirvientes a un nivel igual al hombre mortal o acaptar tal representación como verdadera.

Hay severísimas limitaciones sobre cualquier escrito referente a la carrera de Su Divina Gracia. Pero ellas están perfectamente de acuerdo con Sus Propias Enseñanzas. El escritor presente está perfectamente conciente de su propia inelegibilidad para la meta conforme la verdadera prueba arriba mencionada. Pero el no es incrédulo referente a su servicio como un medium de poco mérito narrador del transcendental descenso y carrera de Su Divina Gracia a través de su pluma en la medida en la cual el es capaz por la misericordia por el sinceramente solicitada para que se le aceptara su solicitud como medium de comunicación. Sin lugar a dudas está perfectamente abierta para una persona la práctica de la mas burda hipocresía bajo estas formas ortodoxas de protestas vociferantes sobre la humildad y auto-rendición incondicional de uno a la guía absoluta del Divino Maestro. El real descenso de transcendencia a la receptividad pura del conocimiento de toda alma pura debe habilitarnos en su testimonio apoyado por la cualidad interior de genuina transparencia de la narración misma para juzgar la veracidad de tal relato. No es posible descuidar esta función crítica sin cometer una ofensa deliberada a los Pies de la Verdad.

Su Divina Gracia Om Visnupada Paramahamsaparibrajacharya 108 Sri Srimad Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj es el décimo Acharya en el orden de la Divina Sucesión Apostólica desde Sri Rupa y Sanatana Goswami en la Gaudiya Amnaya. El orden de los Acharyas es como sigue: Sri Krishna-Caitanya, (1) Sri Swarupa Damodara, Sri Rupa y Sanatana, (2) Sri Jiva y Raghunath, (3) Sri Krishnadas, (4) Sri Narottam, (5) Sri Biswanath, (6) Sri Baladeva, (7) Sri Jagannath, (8) Sri

Bhaktivinode, (9) Sri Gaurakishore, (10) Sri Bhakti-Siddhanta Saraswati. Si la ininterrumpida continuidad de la orden de los Acharyas es también históricamente verdadera, es un punto de la mas grande importancia práctica, pero es inaveriguable conforme a los registros disponibles. Los hechos parecen ser distintos. También hay una histórica continuidad, no hay duda, pero ese orden no es el verdadero orden espiritual. El orden espiritual es continuo en el plano de la realización espiritual con esta característica específica que conlleva su función - aspecto accesible de la transcendencia - en la forma de actividad manifiesta por su propio descenso visible a través de agencias exotéricas de continuidad histórica. Es de esta manera que los lugares de nacimiento, actividades devocionales y desapariciones empleados para su propósito por el Acharya durante su visible carrera retiene su eficacia continua incluso después de su desaparición.

Es necesario, por supuesto, abordar la face esotérica de esta sagrada herencia por medio del servicio de los devotos puros quienes están dispuestos a abolir esta ayuda acerca de la desaparición del Acharya y buscar ser conectado con sus actividades ulteriores por el método de comunicación directa con sus escritos, lugares y personas que estuvieron previamente asociadas con su visible carrera, echando de menos la oportunidad de un contacto directo, por su negligencia en los principios fundamentales de la devoción pura.

El Acharya no es un mortal ordinario, tampoco una alma infinitesimal redimida. El pertenece a la Categoría Divina. El Se-ór Supremo Sri Krishna-Caitanya es el Acharya Supremo. El es IDENTICO AL GURU, el Absoluto Mismo, los Devotos del Absoluto, las formas del Absoluto de la Descendencia, Su Yo Manifiesto, Sus Divinos Poderes. Todo esto constituye la Divina Categoría. Todos ellos exhiben el Papel del Acharya. En este respecto Sus funciones y formas son distintas de Esas de Sri Krishna y Sus Asociados. Aquellos quienes no aceptan la Misión de Mahaprabhu niegan la idea total de la Existencia Transcendental.

Una vez tuve la oportunidad de leer las humorísticas palabras de un crítico moderno de actualidad quien se mostró intensamente sorprendido al saber que Sri Krishna-Caitanya no es otro que Krishna Mismo en Su Forma del Maestro Supremo, el Mismo Quien comunicara

los Vedas al coraz—n de Brahma en el comienzo de la creaci—n mundana. Este cr'tico evidentemente pens— que esto era una declaraci—n poca ortodoxa y que tales declaraciones eran necesariamente inciertas ya que Sri Krishna-Caitanya es una persona hist—rica y muy real, quien tampoco pudo haber pertenecido a la Era de la Creaci—n. Este cr'tico particular tampoco tenia paciencia con aquellos quienes sostienen el punto de vista de que la Verdad Absoluta no puede ser experimentada por el mŽtodo emp'rico de estudio e investigaci—n. Este critico profesa ser un gran enamorado de la filosofia Kevaladvaita de Sankara. Pero inclusive Sankara concede el punto de que uno no puede aproximarse al Absoluto por el mŽtodo emp'rico de investigaci—n, aunque la posici—n de Sankara no es transparente como esas de los Vaisnavas Acharyas.

El relato acerca de la Carrera Transcendental de Su Divina Gracia Om Visnupada Paramahansaparibrajakachrya 108-Sri Srimad Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja es parte y porci—n de Su Carrera y es la oraci—n sincera del humilde escritor de pocos mŽritos que es una sinopsis muy imperfecta del recuento de la Carrera de Su Divino Maestro podr'a complacese en manifestar su descenso por medio de este opaco medium por la gracia de todos los fidedignos colegas asociados del Divino Maestro. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pies de todos los devotos puros de mi Divino Maestro por sus bendiciones.

Om Vinupada Srila Bhakti-Siddhanta Saraswati Goswami Maharaja manifest— su visible aparici—n en este mundo en Febrero 6, 1874 de la Era Critiana. Su padre, Srila Thakur Bhativinode, le di— el nombre de Bimalapasad. Su nombre Srila Bhakti Siddanta Saraswati Goswami Maharaja se ha vuelto corriente desde Marzo 27, 1918 cuando acept—tridanda sanyas. Sri Bimalaprasad naci— en Puri, la ciudad santa de Sri Jagannath Deva. El ni-o fuŽ nombrado por Sri Bimala Devi, el Poder Divino de Sri Jgannath Deva. Srila Thakur Bhaktivinode estaba en ese tiempo tratando de revivir las tradiciones del servicio transcendental puro del Absoluto que habian sido dadas al mundo por Mahaprabhu Sri Krishna-Caitanya en el papel de un Sanyasi Predicador. El ni-o Sri Bimalaprasad naci— en el hogar de este Acharya quien es el pionero del Movimiento para revivir la devoci—n pura en esta presente Era.

Srila Thakur Bhaktivinode predijo que el Movimiento se expandiría por todas las partes del mundo y pondría una base firme para los esfuerzos del pequeño bebé por medio de quien el Divino Poder del Absoluto resolvería la redención de todas las almas. Su Divina Gracia subsecuentemente fundó Purushottam Math en Puri para ser su centro principal de predicación. Él se concentró en la predicación intensiva del principio de Abhidheya y planeó la erección de una gran urna a Sri Radha-Govinda, Sri Govindaji siendo la Figura de Sri Krishna específicamente servidos por el principio de Abhidheya. Su Divina Gracia se ocupaba muy activamente, casi hasta el final de sus días de su visible Carrera, en promocionar el servicio y construyendo la urna de Sri Sri Radha Govinda en Purusottam Math. Él siempre imprimió sobre sus seguidores el significado del texto que la religión pura de todas las almas se propagará en Kali Yuga desde Sri Purosottama Khetra en la Tierra de Utkala. El hecho de que Sri Purusottama shetra es el más católico de todos los centros religiosos de la India de antaño lo hace amplio merecedor de esta distinción poco usual.

En 1881 el niño fue iniciado por su padre en la adoración de Sri Kurmadeva. Él recibió Sri Harinama Mahamantra de Srila Thakur Bhaktivinode cuando él estudiaba en la séptima clase de Srirampur High, English School. Fue por este tiempo que él estudió la nueva publicación de Thakur Bhaktivinode, " Sri Caitanya Sikshamrita " y rápidamente desarrolló un interés intenso en las actividades devocionales de su padre. En realidad este niño precoz estuvo asociado con Srila Thakur Bhaktivinode en sus actividades tanto literaria como en la predicación a una edad muy tierna. El muchacho tenía grandes capacidades naturales para todas las ramas de la educación laica, especialmente la Astronomía. Pero él deliberadamente concentró toda su atención en el estudio religioso y especialmente la literatura Gaudiya Vaisnava. Su vasto y preciso conocimiento de la literatura religiosa de India, antigua, medioeval y moderna es exhibida en todos sus escritos y alocuciones. Sri Bimalaprasad no estaba satisfecho con dedicar toda su atención al estudio y contemplación de la Religión sino que discontinuó sus estudios académicos y se entregó a ocupaciones humildes para ganarse su sustento y desanimar a sus

profanos parientes y bienquerientes a que le hicieran presi—n por su matrimonio y demas progresos mundanos. El habia decidido abstenerse para siempre del camino de la mundanalidad.

Este deseo natural que lo inclin— hacia una vida exclusivamente religiosa fuŹ consumado en Marzo 27, 1918, en su toma del tr’ple bŹculo de renunciaci—n (tridanda sanyas). Ya en 1910 el habia sido atraido hac’a un devoto muy grande, Srila Gaurkishore Das Bbaji de quien y a petici—n de Srila Thakur Bhaktivinode el subsecuentemente reci— iniciaci—n en vida espiritual (Bhagavatiya Diksha). Desde entonces en adelante el desple— el mas severo tipo de ascetismo el cual le gan— la aprobaci—n incluso de Srila Gaurkishore Das Babaji quien exhibi— a todo lo largo de su manifiesta carrera un tipo supramundano de ascetismo del cual la prŹctica de Raghunath Das Goswami ha facilitado el modelo. Por a—os el estuvo ocupado noche y dia con sus estudios y prŹcticas devocionales llevando una dedicada vida solitaria teniendo escasamente tiempo para su parca comida o para dormir.

Sri Caitanya Math habia sido establecida en Sridham Mayapur en la santa sede de Sri Chandrasekhar Acharya ya en 1906. Srila Thakur Bhaktivinode y Srila Gaurkishore Das Babaji manifestarin sus desapariciones de la vista de la gente de este mundo en 1914 y 1915 repectivamente. Desde este entonces el concibi— la idea de organizar la Misi—n Gaudiya para llevar el mensaje de Mahaprabhu Sri Krishna-Caitanya, el cual el habia recibido en la sucesi—n apost—lica de Srila Thakur Bhaktivinode y Srila Gaurkishore Das Babaji, por todas las partes del

mundo. Este deseo misericordioso del Acharya pronto di— su fruto. Un grupo maravilloso de muchachos j—venes fueron atraidos por su santos pies muchos de ellos formalmente renunciaron el mundo y ofrecieron sus servicios permanente a la Mision Divina.

En 1918 Sri Gaudiya Math qued— establecida en Calcutta en una casa arrendada y conocida con el No.1 Ultadingi Junction Road.

Las actividades de la Misi—n Gaudiya se expandieron con velocidad asombrosa y exito maravilloso. Estas actividades caen dentro de dos

estrechamente asociadas pero aœen as' categorias distintas. Esta distinción corresponde a esa entre los sistemas de pensamiento Pancharatra y Bhagavata. Pancharatra hace énfasis en Archana. El método Bhagavata similarmente enfatiza la función del Kirtan. Archana es ejercida por el mantra y por rituales para la adoración de Sri Murti. Kirtana es la adoración del Divino Sonido como Nombre y exime de todos los requisitos de mantra y rituales.

El método de adoración Bhagavata epuesto por Mahaprabhu Sri Krishna-Caitanya ha sido malentendido y hasta el día de hoy es popularmente conocido como un evento terrenal. La mayoría de los declarados seguidores de Mahaprabhu, fuera de la Gaudiya Math, opinan que cualquier persona es competente para impartir como también pronunciar el nombre de Krishna y que tan pronto como el Nombre de Krishna es así cantado, el método automáticamente posee toda eficacia espiritual. Estas personas son de parecer de que no puede haber tal cosa como ofensa contra Dios en la forma Kirtana de adoración. El resultado ha sido que esa gente no ha permanecido confinada al canto del Nombre de Krishna, pero ellos han preferido el canto y la audición de ejecuciones políticas con canciones y bailes describiendo las amorosas diversiones de Sri Krishna con las vaqueritas de Braja. El efecto de esto ha sido desastroso para la moral del hombre, la mujer y el niño quienes han consentido semejante disipación en compañía de la hez de la sociedad.

Este resultado pudo haber sido fácilmente previsto y predicho incluso por aquellos quienes son perfectamente ignorantes de los principios reales del culto Bhagavata. Es un hecho que la escuela Bhagavata se distingue categóricamente entre tal ejecución musical disoluta y el canto congregacional del Nombre bajo la guía incondicional de devotos puros en el plano de la transcendencia. Ninguno que no esté completamente libre de la lujuria de la carne es elegible para pronunciar el nombre de Krishna. Cualquier persona, deseosa de llevar una vida estrictamente regulada absteniéndose de todo lo que es inmoral y retringiendo severamente incluso las formas morales de complacencia de los sentidos, puede recibir la elegibilidad para el canto del Nombre sometándose a la guía incondicional de un devoto puro fidedigno quien no está sujeto a anhelos de la carne de ninguna clase.

La elegibilidad espiritual es impartida a tal suplicante por la misericordia del devoto puro por medio de la comunicaci—n del Nombre de Krishna por el devoto. Si el Nombre se recibe sumisamente de un verdadero sadhu y se sirve siguiendo los mŹtodos de oir y cantar absteniendose de toda forma de actividad que constituya una ofensa contra el Nombre, la elegibilidad por la cual es conferido por el Nombre Mismo, por tal esfuerzo una persona rapidamente progresa hacia la vida eterna en el plano de la transcendencia representada por el desempe—o del verdadero devoto.

En el caso de personas quienes son testarudamente adictos a modalidades de vida que han sido concebidas por los ateos para la prolongaci—n y agravaci—n de sus poderes de complacencia sensual tendiente a purificar la animalidad, los Bhagavatas sostienen que la disciplina prescrita por la modalidad Pancharatra de adoraci—n del Sri Murti es provechosa. El proceso de Pancharatrika Diksha o sea iniciaci—n en el mantra con prop—sito de culto ritual'stico de Sri Murti confiere elegibilidad para tal culto ritualistico.

El prop—sito del culto ritual'stico es, sin embargo, se pierde totalmente si no estŹ completamente subordinado al culto Bhagavata. Esto viene a constituir la verdadera relaci—n entre los dos sistemas. El mŹtodo Bhagavata se mantiene por s' solo. El mŹtodo Pancharatra tiene que ser alimentado por el Bhagavata. El mantra puede ser impartido solamente por un Bhagavata, un adorador puro de Sri Krishna en la Forma de Su Nombre. El culto del Nombra de Dios en la Forma de la Palabra o el Sonido Transcendental Divino que aparece en los labios de Sus devotos puros es la sola Sruta o sendero VŹdico. Este es el meollo, el resto es a—adidura y adorno. El culto a Sri Krishna por el mŹtodo del canto congregacional bajo la gua incondicional de devotos puros en el plano de (bajada) transcendencia es la forma del culto VŹdico sin ambigüedad y completamente desarrollado. Este hecho fuŹ dado a conocer al mundo hace cuatrocientos cincuenta a—os por Mahaprabhu Sri Krishna-Caitanya. Es precisamente esto lo que distingue la suprema Excelencia de Su Ense—anza.

Las actividades misioneras de la Gaudiya Maths han sido conducidas bajo la gua incondicional de Su Divina Gracia por la debida coordinaci

—n de los mĹtados Pancharatrik y Bhagavata de los cuales el œltimo tiene la ventaja.

El lado del culto Pancharatra es, sin embargo, externo y estĹ expuesto a degenerar en un entretenimiento llamativo e id—latra si no es estrictamente regulado por la personalidad viviente del verdadero Acharya. Existe una casi inevitable tendencia hacia tal degeneraci—n debido a la presi—n host’l del ambiente ateo de este mundo material. El apoyo popular es necesario para el Ĺxito de la actividad misionera. Pero si este apoyo tiene que ser conseguido por una politica de compromisos, el castigo debe comenzar y exparcirse rĹpidamente. Es, por lo tanto, necesario ser muy cuidadoso de no empezar la casa por el tejado. La degeneraci—n del Gaudiya Vaisnavismo lo ha ocasionado la negligencia de la debida cultura del mĹtodo Bhagavata. Nadie entiende ni le importa en lo mas m’nimo entender porquĹ y como se debe ejecutar el Kirtan. La siddhanta o el lado ontol—gico es desatendido completamente por la irreflexi—n emocional de la masa cuyo mismo noēmero estĹ propenso a estar equivocados como la prueba de la fuerza y pureza real de su mĹtodo.

Su Divina Gracia fuĹ de lo mas cuidadoso en mantener este equilibrio entre los dos lados de las actividades de la Misi—n. Todo el tiempo lo dedic— practicamente a disertaciones y escritos para dilucidar los principios de la devoci—n pura y la relaci—n entre Archana y Kirtana. Todos los lectores de la Gaudiya estĹn bastante familiarizados con este aspecto de su pensamiento. Yo recuerdo a su Divina Gracia expresandose con el prop—sito de que ninguna objeci—n se deberia tomar en cuenta que enfoque eso que ha sido expuesto en el art’culo "Benu O Bapu" y que ellos fueran sus propios puntos de vista. Este punto estĹ punto estĹ tambiĹn claramente establecido por toda su elocuci—n y escritos. El se-al— Kirtan absolutamente por encima de Archana.

Pero Su Divina Gracia no es ambiguo en su apreciaci—n referente a lo que constituye un genuino Kirtana. El lo distingue categoricamente de la preferencia del intelecto humano. La Divina Disertaci—n es Sri Krishna Mismo, el orador o escritor que sencillamente es el medium de

Su Aparición en la pura esencia del servicio puro de Su entidad espiritual. Gramaticalmente, retóricamente, poéticamente, filosóficamente y otras excelencias intelectuales o emocionales son todas juntas innecesarias y no son criterio para comprobar lo genuino del Kirtana transcendental. El verdadero devoto es el único medium elegible para el descenso del Sonido Divino en sus labios. Cada palabra hablada por el verdadero devoto es el Kirtana de Sri Krishna. El Bhagavata recitado por uno que no sea devoto es una ofensa contra Sri Krishna. La única cosa que cualquier persona genuinamente deseosa de su propio bienestar debe importarle es buscar su asociación con los devotos puros. El no puede saber quien es un devoto puro excepto por la gracia de Krishna. Pero se debe a sí mismo no buscar dharma, artha, kama, moksha. Tal búsqueda le impedirá conocer al verdadero devoto. Quienes pretenden servir a Su Divina Gracia con tales propósitos hipócritas y mezquinos fracasarán completamente en entender su verdadero propósito aunque esté completamente claro y de la manera más inequívoca desarrollado en todas sus elocuciones y escritos. Nada es más fácil para un hipócrita experimentado que engañarse al mismo.

El aspecto accesible o exotérico, como también el aspecto oculto o esotérico, los pensamientos Pancharatra como también los pensamientos Bhagavata, se les ha dado una forma detallada, tangible y ampliamente organizada, tanto literaria como institucionalmente, por las actividades de la Misión Gaudiya.

La combinación de los métodos Bhagavata y Pancharatra pueden estudiarse mejor en una forma detallada en las funciones y organización de la rama Maths de la Misión. En todas estas Maths hay arreglos para el culto a Sri Murtis of Mahaprabhu Sri Krishna-Caitanya y Sri Sri Radha-Krishna. Este culto es conducido bajo el método Pancharatra. Pero este culto no es la función principal de los Maths. Su función principal es prachara. Los Maths son centros de predicación. El culto ritualístico de los Sri Murtis es conducido conforme a principios los que son regularmente puestos en claro por disertaciones formales e informales y exposiciones que constituyen el tiempo completo de las actividades de todos sus miembros. Los ofrecimientos que se hacen a los Sri Bigrahas son solicitados pidiendo limosnas al público con el fin de encontrarse con toda la gente e inducirlos a dedicarle una parte de

su tiempo a escuchar las disertaciones acerca de Dios de los labios de esos cuya misma actividad es regulada por los principios que son explicados en esos discursos.

Los Maths son igualmente centros de entrenamiento para alumnos espirituales. Aquellos quienes se inclinan por aprender la verdad por el mĀtodo del servicio incondicional de devotos puros se les provee tal oportunidad de servicio y guĀ en estos Maths. Todo es aprendido si uno alcanza el conocimiento referente a El Mismo. Krishna aparece en este mundo en la Forma de Su Nombre en los labios de Sus devotos puros. Por medio del Nombre El se da a conocer a aquellos que se acercan a El por el mĀtodo de servicio en la forma incondicional y sumisa de oir y cantar. Por servir al devoto puro bajo su guĀ uno estĀ habilitado para oir y cantar el Nombre en Su Propio Plano de Transcendencia.

Tan pronto como uno oye el Nombre de Krishna uno estĀ libre de los vĀnculos de la ignorancia y miseria, y queda restablecida nuestra relaci—n consciente con Krishna. Conferencias acerca de Krishna de los labios de Sus devotos puros tienen el poder de inclinar a una persona, quien los escucha, a recobrar el servicio consciente de Krishna. En esta manera comienza y es mantenido el alumnado espiritual. Las reglas del culto ritualĀstico proporciona al alumno la oportunidad de servir tambiĒn al devoto de Krishna en esas actividades las cuales son necesarias para el mantenimiento de la vida mortal. Por esta raz—n, el culto Pancharatra es necesario y es aceptado por la escuela Bhagavata. Sin embargo, el culto Pancharatra puede ser propiamente ejecutado solamente cuando estĀ incorporado en el culto de del Absoluto en la Forma del Sonido Divino y no vice versa.

Esto nos presenta con el aspecto esotĒrico o espiritual de las actividades de las Gaudiya Maths. El aspecto exoterico de ellas solamente estĀ disponible a aquellos quienes se acercan estas instituciones con sus sentidos e intelecto. Pero la vista exoterica no solo es imperfecta sino tambiĒn verdaderamente enga—osa y no puede suministrar explicaci—n consistente de a mayorĀ de esas actividades.

Cuando el aspecto es—terico de las actividades del culto de Sri Radha-Krishna es desatendido, da nacimiento a un esfuerzo desesperado en defensa de esas actividades en contra de la critica exoterica por los mŽtodos de pensamiento representados por el filantropismo y el misticismo. Esto ha sido el prop—sito mas caracteristico de las actividades de Su Divina Gracia para llevarnos de vuelta al conocimiento olvidado del lado o aspecto esotŽrico de todo culto disponible por dispensa VŽdica. Su personalidad y expresiones vivas han sido el œnico medio para la realizaci—n de este fin. Todas las personas que han sido puestas en contacto personal con ŽI han sentido de una manera mas o menos completa que la personalidad transcendental del genuino guia espiritual es el eje de todo verdadero culto. Ellos han sentido que todas las actividades ejecutadas bajo tal guia nos necesariamente un culto verdadero y que cualquiera actividad que no sea ejecutada asi no puede ser otra cosa sino idolatr’a.

Las expresiones de Su Divina Gracia y las instituciones establecidas y desarrolladas por ŽI para capacitar a todas las personas para ser repatriadas a una vida espiritual 'pura', tienen una conexi—n inmediata y directa con la carrera de Srila Thakur Bhaktivinode. La característica extra-a de esta conexi—n consiste en el hecho de que muy pocos de los declarados seguidores personales de Srila Thakur Bhaktivinode pudieron apreciar perfectamente lo mismo.

Su Divina Gracia ha estado llevando a cabo las actividades de la Misi—n Gaudiya basado en la organizaci—n social espiritual daiva varnasrama de anta-o. Este es el œnico legado de su carrera poseyendo posibilidades infinitas del mas alto beneficio para toda la raza humana. Comienzan a darse cuenta las exitosas restauraciones de vida y vitalidad al sistema social Hindœ por el mŽtodo de verdadero rejuvenecimiento. Srila Thakur Bhaktivinode habia ya indicado claramente la inminente consolidaci—n de la base social de la Religi—n espiritual universal (Sanatan Dharma) por un grande personaje actuando como el instrumento del Poder Divino.

Nota: Capitulo I Parte I Tres pŁginas completamente ilegibles

CAPITULO I - Parte II

INNAUGURACION DEL CANTO CONGREGACIONAL O SAMKIRTANA (PrŹdica pœblica),-

Siendo persuadido por la voz celestial de desistir de continuar su viaje hacia Mathura en busca de Krishna como El lo habia resuelto hacer despuŹs de Su Iniciaci—n por Sree Iswara Puri, Nimai Pandit se decidi— a regresar a Nabadwip para instituir all’ el Samkirtana (prŹdica congregacional) de Sri Krishna, para la liberaci—n de todas las almas. La Voz Celestial Le inform— que este era el prop—sito de su Aparici—n en el mundo, y que la Bœsqueda de Krishna en Mathura era para ser reanudada mas tarde a su debido tiempo en cumplimiento de ese prop—sito.

Nimai Pandit con sus alumnos seguidamente viaj— de regreso a Nabadwip. Los detalles de este viaje no nos han llegado aœn. En curso del viaje Nimai Pandit tuvo una maravillosa experiencia en un lugar llamado Kanai's (Krishna's Natsala (Dancing Hall). Esto erŹ descrito con las Propias Palabras de Nimai Pandit despuŹs de Su Llegada a Nabadwip. Nimai Pandit regres— por la misma ruta que el tom— en el viaje de salida. Kanai's Natsala estŹ situada en la mitad del camino entre Gaya y Nabadwip.

La noticia de Su Llegada de Goya se conoci— rŹpidamente en Nabadwip. El Se-or salud—, de manera apropiada, a todos sus amigos y parientes quienes vinieron a encontrarse con El. El estaba contento a los ojos de Su gente, muchos de ellos habian venido de lejos de la ciudad. Viswambara Les habl— a cerca de su peregrinaje, observando que Le habia sido posible regresar seguros de la tierra santa de Gaya debido a sus bendiciones. Pero el Se-or habl— con extrema humildad. Todos estuvieron contentos con Su sorprendente humildad de conducta. Ellos Le bendijeron sin reservas. Ellos pusieron sus manos sobre Su Cabeza, deseandoLe larga vida. Algunos de ellos spasaron sus manos sobre Su Cuerpo, diciendo entre dientes una f—rmula bendecidora (mantra). Alguien, poniendo sus manos en Su Pecho, dijo,

" Que Govinda, Amado por la diosa Shitala, sea siempre bondadoso Contigo".

Sachi Devi estaba llena de contento viendo a su querido hijo. La familia del padre de Lakshmi, de Sri Vishnupriya Devi se regocijaron inmenamente. Lakshmi Devi, Sri Vishnupriya Devi se aliviaron de su tristeza al ver una vez mas la Cara de su Querido Esposo. Los Vainavas estaban contentos con las noticias de Su egreso. Algunos de ellos tambi n vinieron a encontrarse con El. El Se-or con palabras dulces salud— a todos los vistantes y expres— a cada uno Su humildad al despedirse. Despu s de que los otros se hab'an ido, el Se-or tuvo tiempo libre para atender a los Vaisnavas. Llevandolos aparte El ensay — abrir Su coraz—n a ellos en relaci—n con Su nueva experiencia.

La historia que Nimai Pandit ten'a que decir a los Vaisnavas es muy simple. Tan pronto como El entr— Gaya El se di— cuenta del muy deseado sonido del recital de mantras V dicos por los Brahmanas e invit— a los peregrinos a ver el lugar sagrado (Holy Tirtha) en donde el Se-or Krishna se lav— sus Pi s, lleno de poder para redimir a todas las almas. Cuando Krishna lleg— a Goya, en la Era de Dwapara, El se detuvo y se lav— Sus Pi s en aquel charco sagrado. La suprema santidad de Gaya se debe al Toque de los Pies del Se-or, lo que es tambi n la causa de la incomparable gloria de la santificante corriente del sagrado Ganges. Siva, quien recibe la corriente del Ganges en su cabeza, sabe acerca de esta Super-excelente Cualidad de lavar los Piés de Krishna.

Niami Pandit no pudo continuar con Su narraci—n. Tan pronto como pronunci— el nombre de la Tirtha santificada por el Toque de los Bellos Pi s de Loto de Krishna, Sus Ojos se llenaron de l grimas. La agitaci—n de Su Mente aument— tan enormemente que El perdi— todo control sobre Su Sensibilidad. El comenz— a llorar el alta voz repitiendo el nombre de Krishna. Respiraba profundamente. Los Cabellos de Su Cuerpo paraban en el éxtasis de alegria. Todo su cuerpo temblaba violentamente y sin hacer esfuerzo alguno Le fué posible recobrar el equilibrio de Su Mente.

Esta fué una vista extraordinaria para Sriman Pandit y los otros Vaisnavas quienes pudieron, sin embargo, reconocer que el Se-or lloraba por el amor a Krishna. Las l grimas, las que fluían de los Ojos de Nimai Pandit, cursaron como la corriente fuerte del Ganges. Esto fu  a en más extraño ya que Nimai Pandit no era dado a estos grados de sentimentalismo ni tampoco nunca antes había exhibido ninguna expresión externa de amor por Krishna. Al contrario El había sido el más reservado e inaccesible de todas las personas. Por lo tanto, podría Krishna haber sido verdaderamente Misericordioso con El! Pudo El haber realmente experimentado Sus indudables Manifestaciones Divinas durante Su Peregrinaje?

Nimai Pandit permaneció completamente distra ido por alg en tiempo. Cuando El pudo calmar Sus Sentimientos un poco, El les rogó que fueran al santuario de Shuklambar Brahmachari al día siguiente, y se encontraran all  en privado. El divulgar a Sus penas. El le imploró a Sriman Pandit que le presentara a Sadasiva.

Despu s de la partida de sus amigos, Nimai Pandit tuvo tiempo para atender sus asuntos personales. El no volvió a ser el mismo de antes. No trat  de ocultar su desinterés por ellos. Estaba embrujado por Krishna. Había perdido todo otro tipo de inter s. Su madre not  este Cambio Abrumador en la Disposición de su Niño. Pero ella a en no se atreví a sentir el peor temor por Su cuenta. Y ella sint  alegría pura por tener a su Muchacho una vez más a su lado.

Pero el Se-or no pudo restringirse. El continu  llorando y recitando el Nombre de Krishna. Sachi Devi pronto descubrió que su Hijo estaba constantemente en l grimas. El Se-or constantemente preguntaba en angustia profunda, "O, donde está Krishna?" Su madre no pudo entender nada de  sto, tampoco ella sospechaba la Causa del Cambio. Ella, sin embargo, constantemente adoran a Govinda, la Deidad Tutelar de la familia, por Su seguridad.

Thakur Vrindvanadas con gran deleite narra estas primeras Manifestaciones del Se-or a la gente. El Asegura a Sus lectores que estos Eventos enviaron una sensación de gozo a trav s de los mundos infinitos mientras ellos aclamaban el Comienzo Más Auspicioso de la

lluvia del Amor de Krishna por El Mismo. El relato de estos Hechos se reg— por toda la ciudad. Esos Vaisnavas, quienes se habian encontrado con el Se-or, llevaron esas agradables noticias a los otros devotos. Ellos avisaron del Deseo del Se-or de encontrarse con ellos el dia siguiente en la ermita de Shuklambar Brahmachari, cuando El les revelaria (parte ilegible).

Sriman Pandita, a quien el Se-or habia hecho la anterior Comunicaci—n, estaba rebotante de alegria al recibir esta especial Se-al de Confianza (Mark of His Confidence). La vista maravillosa de las Manifestaciones del amor mas elevado por Krishna lo habia impregnado con una extra-a alegria cuyo sabor nunca se separ— de Źl. DespuŹs del ba-o en la ma-ana siguiente, Sriman Pandita se apresur— como de costumbre al patio de Shribas para coger la provisi—n diaria de flores para el culto. En el patio de Shribas creci— un řrbol Kunda, un verdadero Arbol de Deseo, cuyas flores, siempre vivas, resplandec'an profusamente, eternamente inagotables, conservando su aroma. Todos los Vaisnavas iban por flores allř cuyo suministro nunca disminu'a.

Los Vaisnavas y estaban reunidos en el patio de Shribas. Gadadhar, Gopinath, Ramai, Shribas estaban recogiendo flores cuando Sriman Pandita hizo su aparici—n con su cara radiante y sonriente. Ellos se sintieron extraordinariamente interesados en la causa desconocida que hac'a que Sriman Paita no pudiera contener su alegria y cada uno se hac'a preguntas mientras que sus corazones palpitaban con abrumadora emoci—n. Sriman Pandita decia que el ten'a la mejor raz—n para sentirse verdaderamente fel'z. El evento mas maravilloso, la maravilla de las maravillas, hab'a en realidad sucedido - Nimai Pandita se hab'a vuelto el Mas Grande Devoto de Vishnu!!

" El ha regresado de Gaya. Una vez lo o', fu', en la tarde, a verlo a El. Su Hablar expresada completamente el sumo desapego. No hubo manife-taci—n de Su vieja Arrogancia, en absoluta nada de ello. El me confi— Su secreto haciendome entrar en Su apartamento privado. Una vez adentro y no hab'a terminado de pronunciar el Nombre del Lugar Sagrado de los PiŹs de Loto de Krishna, cuando el piso estaba ya mojado con Sus Lřgrimas.Su Cuerpo entero temblaba, y los cabellos de

todo Su Cuerpo de punta. Con un grito de combate de ' Ah Krishna!', El cay— al suelo desprovisto de toda consciencia esterna. No habia se-al de Vida en ninguna parte de Su Cuerpo. En una recuperaci—n repentina de su conciencia, El redobl— Su Llanto llamando en alta voz el Nombre de Krishna. Todo o que El pudo decir durante todo el tiempo fuŹ esto, " Ven pronto ma-ana a la casa de Shuklambar con Sadasiva y Murari. DescargarŹ Mi tristeza contigo". Perm'tanme que les asegure, amigos, con toda humildad que esto es con seguridad un Evento de lo Mas Auspicioso. Debe haber muy buenas razones para que esto acontezca."

Los devotos en forma espontanea tomaron parte en un poderoso Canto del Nombre de Hari, cantando en concierto.

El magnifico Shribas fuŹ el primero en hablar. El dijo brevemente, "Que Krishna aumente nuestra compa-ia". Los Vaisnavas ahora hablan de Krishna con mucho ardor, todos hablando al un'sono. Todos esos grandes devotos repitieron individualmente las bendiciones, "Que lo que dices se convierta en realidad!". "Que todas las personas sirvan lo PiŹs del Amado Krishna-Chandra!.

Sriman Pandita se aliger— hacia la hermita de Shuklambar Bramachari la que se encuentra a orillas del Ganges. Gadadhar hab'a oido la noticia.El tambiŹn fuŹ allı y se escondi— dentro de la choza para escuchar indiscretamente. Sadasiva, Murari, Sriman y Shuklambar ansiosamente esperaron por el Se-or.

Nimai Pandita lleg— muy temprano y fuŹ bienvenido con el mayor regocijo. El Se-or no le di— mucha importancia a la ceremonia. Tan pronto como El vi— a los Vaisnavas, los textos devocionales enseguida vinieron a Sus Labios. "Yo, en verdad, he visto a Mi Se-or", dijo el, "pero a donde se ha ido?". Con estas palabras el Se-or trat— de coger uno de los postes que sostenian el techo de paja y cay— al suelo partiendose el poste en Su Abrazo.

Una vez el Se-or cay— , el embrujo trabaj— y todos aquellos devotos puros contagiados del Se-or se desmayaron uno tras otro. Y Gadadhar, quien estaba dentro del cuarto, tambiŹn perdi— su conocimiento. Sus conciencias externas se fundieron en el excesivo goce interior de su

puro amor por Krishna. La Diosa Ganges los mir— en mudo asombro sin cesar su oleaje.

Un corto tiempo pas— en este estado fel'z. Nimai Pandita inmediatamente despu'zs despert— a Su conciencia externa. El comenz— a llorar, repitiendo continuamente el Nombre de Krishna. El cay— de nuevo al suelo y de nuevo con las palabras "Ah Krishna !. Ah Mi Se-or!. Para donde te has ido?". Mientras el Se-or lloraba de amor por Krishna, esos grandes devotos, formados en un c'rculo alrededor de su Se-or, tambi'zn lloraron. La Bella Forma del Se-or repetidamente se tambale— y cay— al suelo. El estaba perfectamente inconsciente de todo por la tierna cualidad de Su Amor por Si Mismo.

La ermita de Shuklamber rebosaba de alegría con el canto de su amado llor—n. El Se-or no reprimi— sus sentimientos y se sent— en silencio. Las l'grimas de alegría flu'an incesantemente. El luego pregunt—, "Quien est' adentro?".

Bramachari contest—, " Es Tu Propio Gadadhar". Gadadhar lloraba con una cara abatida. Nimai Pandita estaba contento de verlo en esa condici—n. El Se-or d'jo, "Gadadhar, tu siempre has actuado en la parte buena. Tu mente est' firmemente apegada a Krishna desde tu infancia. Mi Nacimiento Me di— la misma extra-a oportunidad. Pero yo estoy desperdiciando My Preciosa Vida persiguiendo las vanidades de este mundo. Yo al final asegur' este invaluable tesoro, pero en verdad, lo he perdido. Esta es Mi terrible crisis del presente. Terminando de decir esto el Se-or, una vez mas, se hundi— en el suelo. Esa Forma, el Objeto de todo culto, se revolc— en el polvo en la agon'a de dolor insoportable.

El Se-or repetidamente perdi— Su Conciencia y sufri— muchas caidas. Su Vida la preserv— un agente invisible a medida que El continuaba estrellando violentamente Su Cara contra el suelo. El no pudo abrir Sus Ojos, y se mantenía repitiendo el Nombre de Krishna con Su Bella Boca. El lloraba, lanz'ndose sobre los cuellos de los Vaisnavas. "Mis hermanos", El implr— suavemente, "Oh, dime rapidamente donde est' Mi Krishna". Ellos lloraron viendo la Gran Agonia del Se-or. Nadie pudo articular una sola palabra de consolaci—n. El Se-or continu— presionando Su sœplica, " Al'vienMe de mi tristeza. TrainganMe al Hijo

de Nanda, Príncipe de los vaqueros". Una vez el dijo eso, El respir— en forma profunda, y las lágrimas fluyeron profusamente. Sus largos y despeinados rizos arrastraban por el suelo.

El día se fue de esta manera. El Señor se alejó— a disgusto de su compañía por un breve intervalo. Gadadhar, Sadasiva, Sriman Pandita, Skuklambar y Murari estaban asombrados. La vista de amor los había robado de su poder del habla. Viendo lo que ellos nunca antes habían experimentado, cesaron de pensar en sus propios asuntos. En el éxtasis de su alegría ellos corrieron donde los otros Vaisnavas y narraron su grata experiencia con lujo de detalles, repitiéndoles a ellos una y otra vez con el más grande ardor.

A medida que los Vaisnavas escuchaban las Noticias Divinas, espontáneamente los hizo llorar. Ellos gritaban el nombre de Hari y lloraban. Ellos no habían oído de tal amor tan absorbente por Dios, a Quien ellos adoran. Ellos experimentaron todo el alcance del mensaje y desahogaron todos los pensamientos que surgían de sus mentes. Algunos decían, " Dios Mismo se ha manifestado". Otros tampoco tenían dudas acerca de ello. "Ahora que Nimai Pandita se ha vuelto un Devoto, El conquistará a toda la raza humana para que recapacitaran". Algunos expresaron en forma enfática su opinión de que 'Krishna Mismo está pronto a manifestar Sus Secretos'. Algunos estaban ansiosos por saber definitivamente sobre las Manifestaciones de Krishna que Nimai Pandita había experimentado en Gaya por Su asociación con Sri Isvara Puri.

Los devotos albergaban una nueva e irresistible alegría las que marcaban todas sus conversaciones. Ellos bendijeron a Nimai Pandita con el más grande ardor, 'Que Krishna Lo bendiga de veras!'. Ellos cantaban en compañía el Nombre de Krishna en una modalidad muy estética. Algunos bailaban, otros cantaban en alta voz, existía una profunda felicidad.

Hagamos una pequeña pausa para considerar ciertos aspectos de esos hechos los que aparentemente registraron un verdadero cambio, bastante brusco, en la carrera de Nimai Pandita.

Nimai Pandita era un Erudito, una Persona Casada, y ,hasta entonces no habia sido notoria Su religiosidad. Por el contrario, El habia evitado particularmente hablar con los Vaisnavas. El no se asoci— con los Vaisnavas, aunque Su hermano mayor habia estado siempre con ellos. Debemos tener presente que los Vaisnavas no gozaban del favor de la gente de Nabadwip.

Este asunto ya lo hemos considerado en cap'tulos anteriores. La ejecuci—n del Kirtan congregacional de Krishna que fue practicado por Advaita, Shribas y sus asociados, estaba muy lejos de ser popular. No era ni siquiera reconocido como un culto Hindu vEalido. No era reconocido como una Dispensa Shastrica. Oiremos nas sobre esto. Lo que tenemos que decir ahora es que Nimai Pandita no simplemente Se identific— con los Vaisnavas despuŽs de su regreso de Gaya, aunque esto fue un paso muy valiente. El hizo mas. El habere unido al grupo de los Vaisnavas marc— un viraje decisivo en el desenvolvimiento del mismo culto Vainava.

Aunque los Vaisnavas dieron la bienvenida al cambio operado en Nimai Pandit, no obstante se sintieron perplejos por Sus actividades. Thakur Vrindavanadas declar— repetidas veces que el Comportamiento de Nimai Pandita fue un nueva y sorprendente experiencia tambiŽn para los Vaisnavas. Ellos habian estado adorando a Krishna y ejecutando el Kirtan de Krishna en una forma que era fundamentalmente diferente de la modalidad de adoraci—n que se les ofrec'a ahora. Ellos fueron confrontados con una Dispensa verdaderamente nueva. Las actividades de Nimai Pandita fueron una revelaci—n para ellos tambiŽn.

El canto de Krishna puede ser ejecutado solo por Sus devotos puros. El canto de Krishna que era practicado en la casa de Advaita con antelaci—n a la llegada de Nimai Pandita de Gaya satisfizo este requerimiento fundamental. De no haber sido asi, esos Vaisnavas ho hubieran tenido motivo para regocijarse al presenciar el Comportamiento del Se-or. Ellos pudieron reconocer que Nimai Pandita habia aceptado esa misma funci—n, la cual ellos deseaban fuera adoptada por toda perssona. Ellos tam biŽn esperaban el pr—ximo logro de sus queridos deseos por los esfuerzos propagand'sticos de Nimai Pandita. Pero, difiere la ejecuci—n de Nimai Pandita de la de ellos solamente en el grado de su vigor?

Indudablemente así era. Pero también había en ello lo que era del todo nuevo. Los devotos no entendían por completo la Modalidad de Nitya Pandita. No tenían compasión por los ateos quienes no apreciaban su Kirtan de Krishna. Pero ellos no sentían ninguna diferencia en su propia aptitud para la ejecución del Kirtan. Ellos derramaron lágrimas cuando cantaban el Nombre de Krishna. Sus lágrimas eran debido a verdadera realización de la Bienaventuranza de Krishna.

Tomemos, como un ejemplo de la calidad de su devoción, el caso de Vishwarup, el hermano mayor de Nitya Pandita. Él renunció al mundo porque no pudo soportar estar en compañía de gente que estaban opuestos a Krishna.

Esto lo dejó con el incontenible anhelo de negar toda conexión con la sociedad para vivir por completo al servicio de Krishna. Esto indica una sensibilidad devocional bastante elevada. Este es un aspecto del servicio de Nityananda. Pero Advaita se dio cuenta de lo inadecuado de tal práctica para la cura del ateísmo militante de la Era. Se le había manifestado al mundo antes de que Sri Krishna Caitanya comenzara Su Samkirtana después de su regreso de Gaya. Jayadeva, Vidyapati, Chandidas, Thakur Vilwamangal habían también promulgado las noticias del Amoroso Coqueteo de Braja, antes del Advenimiento de Mahaprabhu.

Pero hubo una diferencia del todo importante. Nitya Pandita no se sentía del todo preocupado acerca de la aversión de la gente en contra del Kirtan de Krishna. Su modalidad fue de que de una búsqueda absorbente por Krishna de Su Propia cuenta, demasiado intensa para permitir cualquier desvío a cualquier otro propósito. Nitya Pandita no estaría feliz, aun si el mundo entero pudiera haber sido persuadido para servirle a Krishna. Él no deseaba ninguna reforma del mundo. Su sola preocupación era por Sí Mismo. Él realizaba la necesidad de amar a Krishna. Pero Él no pudo ejecutar esta función debido a que Él no pudo entrar en comunión con el Objeto de Su Amor. Él no tenía ningún deber que cumplir hacia ninguna otra entidad. Él no deseaba otra cosa sino ver a Krishna de Quien Él había, de veras, tenido un vislumbre momentáneo, después del cual Él había estado de lo más infelizmente deseredado de Su única Felicidad.

Niami Pandita no estaba satisfecho con Su profesi—n de amor que era realmente sentida por Krishna. El canto de Krishna por El era el canto de un amor irrealizado por Krishna, lo cual no le satisfacía y mas bien servía para aumentar infinitamente la Agonía de Su Amorosa Separación de Krishna. Era una terrible Miseria que lo estaban enloqueciendo. Que iba a hacer bajo estas circunstancias? A Sus amigos se le improraba seriamente buscar el remedio instantáneo para su triste condición ayudandolo a encontrar Su Krishna.

Los Vaisnava estaban muy desconcertados. Ellos no sabían como tal persona podía ser ayudada. Era la exhibición del mas elevado amor del cual ellos jamás habían experimentado. Amor por Krishna, como Sri Radhika, puede ser comunicado olo por El Mismo. Krishna había sido invocado por Advaita para que aliviara la miseria de la gente de este mundo quienes sienten repugnancia total por el servicio a Krishna. Krishna había venido a este mundo en respuesta a las oraciones de Advaita. Advaita era el mas puro de sus devotos. El le oraba a Krishna por la realización de los Propios Propósitos de Krishna. Es por la voluntad de Krishna que los ateos se oponen a la voluntad de Krishna. Krishna puede, desde luego, hacer que ellos cesen su aparente oposición si El así lo desea. Pero Krishna siempre desea llevar a cabo sus liberaciones por medio de la persuasión. El puede incluso hacer al ateo de mas alto grado, codiciar Su amoroso servicio haciendolo aparecer en el Papel del Buscador Agonizante de Su Amor. El puede convertir la práctica de aversión del ateo hacia El, en el medio para aumentar el amor de Sus devotos; justificar la super excelencia de amor por su propio bien. Quien ama a Krishna y no piensa en nada mas, se hace el mas grande beneficio para si y para todas las entidades. La razón por la cual los Vaisnavas habían sido incapaces de reformar a los ateos no era que ellos eran incorregibles. Los Vaisnavas mismos habían fallado en su deber de brindarle a Krishna su completo amor. Si ellos pudieran realizar esto y alistarse para mejorar la calidad de su propia devoción, se les relevaría de toda ansiedad. Sri Krishna ha aparecido en una Forma Visible en este mundo en la Forma de Su Propio Perfecto y Amoroso Devoto, Sri Radhika, para manifestar esta calidad distintiva del mas elevado amor.

Sri Krishna es la œnica Fuente de todos los servicios. Sri Radhika no es diferente de Sri Krishna. Sri Radhika sola posee el Aspecto de Servicio de Sri Krishna. La Cara de Servicio de la Divinidad no es divulgada por las Escrituras. Las Escrituras se esfuerzan por ser leales a sus funciones buscando describir a la Divinidad como Objeto del culto. El es el ònico Maestro, el Divino Aut—crata. El es el Mas Atractivo de todos los Maestros. Pero Sri Krishna tiene tambiŹn Su Propia Figura de Servicio la Que es inclusive mas encantadora que El Mismo como Maestro. La felicidad de Su servicio es mas elevada que Su Propia Felicidad de Su Se—oria. Krishna, en Su Forma MagnŹnima otorga a todas las entidades esta Felicidad (Bliss) superior, pues El los quiere mas que a Su Propio Ser. Las escrituras no han sido parcial con Sri Krishna reservandole la Funci—n de Maestro a El Mismo. Esas 'jivas' quienes no creen en las aseveraciones de las Escrituras de que la felicidad del servicio de Krishna es superior al de su propia Maestr'a, en sus tonterias piden tener la felicidad de su maestr'a la que El no puede y no debe dales. La 'jiva' nunca debe ser maestro, ya que solamente hay Un Maestro Real. La personalidad del sirviente de Krishna es la rŹplica de la Propia Personalidad de Servicio de Krishna, y la œnica rŹplica posible. La Magnanimidad de Sri Krishna quedar'a jutificada si hace conocer este secreto, el que las Escrituras mantiene en secreto para evitar falsas representaciones por personas mal aconsejadas quienes estŹn poseidas con el antinatural deseo de volverse maestros por derecho propio.

No puede haber servicio absoluto o genuino si el derecho del ònico Maestro no fuera absolutamente reservado. Muchos maestros universales necesitar'an una devoci—n diversa la que ser'a distinta de todo servicio real. Ya que debe haber solo Un Maestro Universal para asegurar la absoluta realidad del servicio, tambiŹn debe ser solo Un Sirviente representando la unidad y la armon'a de los diversos servicios prestados por una infinidad de sirvientes al ònico Maestro. La infinidad de sirvientes estarŹn prestos a trabajar por ese ònico Sirviente. El sirviente no es el Maestro de los otros sirvientes en el sentido de ser el Recipiente de sus servicios, el no los puede obligar a que le sirvan en lugar que al Maestro comœen. Por este arreglo se establecerŹ un sistema de completa armon'a y unidad.

El arreglo no impide el principio de que a la jiva le es permitido cumplir la Divina Dispensa solo si el tiene el perfecto deseo de hacerlo así. Si el piensa que el puede mejorar su porción por su propio juicio, el recibe la máxima amplitud para funcionar como si fuera su propio maestro. Si el se queja de que la autoridad le es negada por Dios Quien realmente se reserva para Si Mismo el monopolio de todo poder, y si el resiente esto como una injusticia, se le permite tener su deseo y absorberse en la Unidad perdiendo su existencia individual. También hay disposiciones para esa indeseable eventualidad para la satisfacción de la ambición del jiva quien tontamente aspira a ser una autoridad imposible por la negación de su propia naturaleza.

Si la jiva desea ser igual a otras jivas el se coloca en la posición de falsa-autoridad, como en este mundo fenomenal. Este es un híbrido a cabalidad con sus insignificantes posibilidades y desventajas. Quien pueda estar contento, satisfecho con esta posición, encuentra un interminable ámbito para tan tonto propósito. Pero la ambición de ser el igual de muchos es imposible de realizar, simplemente porque es auto-contradictorio. Ello significaría que cada uno debe ser maestro y sirviente. Pero si uno es ambas cosas, su propio maestro y su único sirviente, esto simplemente lo aísla de todos los otros individuos sin unirse ni al único Maestro ni al único Sirviente. Lo han dejado sin ningún piso, sin soporte.

La facultativo del devoto puro no querer perder su carácter individual. El desea servir tanto al único Maestro como a Sus otros sirvientes, por lo tanto desea con ansias retener en forma separada su función y personalidad.

Todas estas alternativas son dadas en el sistema de Gobierno Divino completamente revelado por el Señor Supremo. La escogencia de su destino descansa por completo en cada individuo. Quien ejercita su libertad individual de escogencia siguiendo cualquiera de los posibles senderos arriba anotados, esta perfectamente dentro de sus derechos. También sería irracional y antinatural si el abusa de la providencia por las consecuencias previstas de su propia libre escogencia. Las consecuencias del abuso del libre albedrío del individuo son

naturalmente conocidas y permitidas por Dios. El libre albedrío de la jiva no está en oposición con la Autocracia de Dios.

Krishna está enamorado de Su Propio Ser. Esta es la verdadera visión de la Divina Personalidad. La Forma de la Pareja está siempre allí. En Sri Sri Radha-Krishna, la manifestación del Señor Amado junto con Su Contraparte-completa. En Sri Gaurasundar la Forma de la Contraparte-completa se manifiesta enfrente de la Forma del Maestro Quien se retira al trasfondo. Los devotos de Krishna no saben que él es Krishna Mismo quien está enamorado hasta cuando Él les revela Su Propia Forma de Sri Gaurasunder.

La íntima relación entre la jiva y Krishna fue revelada a este mundo por Sri Gaurasundar. Ninguna Escritura había explícitamente descrito la Forma y Función de Dios enamorado de Sí Mismo. Ninguna Escritura había enfatizado el punto de que Dios se ofreciera amor a Sí Mismo lo que es aún más magnánimo que Dios como Recipiente del amor de otras entidades. Ninguna Escritura había dado a conocer al mundo esta Figura del amor solitario de la Divina Personalidad.

No es necesario confundir la jiva con Sri Gaurasundar y Su Parafernalia ni tampoco con Sri Krishna y Su Divina Seguidora. La jiva puede aspirar a ser maestro. Es el estado más malsano para una jiva que se le permita ser maestro por derecho propio. Las jivas son muchas numéricamente. Muchos maestros es una anomalía. Muchos maestros significa ningún maestro. Autoridad real es ignorada por tal ambición. Este es, por lo tanto, el estado anormal para la jiva. Aquellos que buscan seguir esta malsana ambición les está permitido hacerlo. En busca de un estado parecido a ese de autoridad (real) se encuentran ser de carácter anormal. A ellos también se les permite ejercitar la opción de volver a su posición normal de sirvientes. Esta opción permanece eternamente abierta para todos aquellos quienes por escogencia se extraviaron.

Cuando la jiva está firmemente establecida en la posición de sirviente de los sirvientes de Sri Gaurasundar, no es natural que vuelva a sentir más el deseo de ser maestro por derecho propio. Estar en completa armonía con los requerimientos de su propia personalidad es la posición

n natural y normal. El punto de vista de que es l'cito para la jiva desear cambiar su condici—n por lo peor es insostenible, ya que esto es suicida y terriblemente malsano. El motivo del cambio es, sin embargo, eliminado solo por la realizaci—n del estado normal. Por naturaleza, la jiva se inclina a comprometerse sin motivo al servicio de los sirvientes de Sri Gaursundar por su descubrimiento de que por medio de Źsta funci—n el estđ no simplemente satisfecho sino que le es permitido servir el Placer de Dios por el hecho de ser colocado en el plano mas alto de la existencia, donde el Se-or Supremo Mismo muestra el camino prefiriendo el Papel de Su Sirviente a ese de Autoridad.

Esto no estđ en contra del hecho de que la jiva es un componente separable del Poder Divino. La Personalidad de Sri Gaursundar demuestra claramente que el Poder de Ella Misma puede realizar Su Propia Tendencia como Entidad solo con manifestar la Figura Eterna de Servicio de la Divinidad Misma (El). El poder lo expresa Ella Misma como Divinidad en la Personalidad de Sri Gaursundar buscando manifestar la re-uni—n con la Figura del Absoluto Predominante.

Si Dios es considerado solamente como el Maestro Supremo, entonces hay campo para un sentimiento de decepci—n y de algo no completo en la Divinidad. Autoridad es el complemento necesario al incorporar Servidumbre en la Concepci—n del Absoluto. El Maestro debe tambiŹn tener Su Forma Infinita, Quien debe poseer Su Naturaleza de ser ambos, el œnico Maestro y Sus œnicos Sirvientes Propios. Estas Todo-penetrante e Infinita Forma Dual de Krishna garantiza Su completa Autoridad. La relaci—n de Identidad entre en Maestro y el Sirviente en la Divinidad hace la anarquia consecutiva a diarquia imposible en el Gobierno Divino.

Las jivas no pertenecen a la categoria de Maestro. Esto es incompatible con su posici—n individual y plural. La fusi—n de la jiva en la Unidad (Oneness) puede, por lo tanto, ser solo de la naturaleza de una contingencia anormal. Es un hecho que la jiva nunca puede en realidad fundirse en la Unidad. La jiva no es mutable. El alma o jiva siempre retiene su distintiva existencia como una infinitesimal parte del Poder del Absoluto. Si supuestamente hubiera habido mutabilidad o mudanza de juva a maestro, ello solamente significar'a, ya que la existencia de

ambos es real, que la jiva está en estado de engaño y que el engaño o ilusión es temporal y permitido.

Es muy posible que la jiva pueda sentir, debido a su inadecuado poder de conocimiento, un estado duradero de inconformidad por tener un concepto erróneo de su posición constitucional subordinada. La jiva o alma puede muy irracionalmente aspirar a ser Maestro, o igual a Dios, aunque esto es tanto tonto como auto-contradictorio o suicida. No hay nada para prevenirla de que no persiga tal ambición anti-natural. Pero tampoco hay nada que prevenga esas consecuencias que, desde su punto de vista, ahora piensa en terminos de causa y efecto, lo cual tambi n debe ser perfectamente racional. Debido a tal actitud la jiva invita solamente la inevitabilidad de hacerse el ridículo en el asunto de la pureza del conocimiento de su función que le permite existir como un sirviente engañado componente del Poder Absoluto, sin que sea interferido por su perversidad. El Principio Cósmico, representado por la Unidad del Maestro, siempre mantiene su absoluta superioridad sobre este caos permitido.

Incluso cuando el estado de caos es permitido por la Voluntad de Krishna, este puede operar solamente dentro del campo que se le ha asignado, no debe ser la totalidad del espectáculo. De haber tal estado cat tico,  ste suministraría la mayor concesión que es exigida por el juicio perverso del peor de los ateos. Y es tambi n propio que solo esas personas, quienes prefieren el goce perverso de una existencia sin propósito, deban ser las únicas víctima de su propia malvada ambición sin sentido. Ellos no están decepcionados; pero, si ellos así lo desean, a ellos se les permite estar desilucionados cada vez que ellos escogen liberarse de la amarga experiencia del éxito de sus ambiciones suicidas.

El Reino Cósmico del Absoluto est  seguramente localizado mas allá de la jurisdicción de la energía cat tica. Pero el baile diabólico de la Energía Ilusoria no está fuera de la jurisdicción del Voluntad Benigna del Omnipotente. Ello representa el trabajo de la Voluntad Divina para llevar a cabo Su propósito benefactor sin inflingir permanentemente ninguna forma de estado esencialmente malsano sobre cualquier entidad libre. Al mismo tiempo, ning n deseo de la jiva es negado pero

irregular wishes de la jiva no son endosados con el sello de aprobaci—n de Dios.

El punto que es menos aparente, pero aœen asi el menos esencial para sacar a la luz, es que el llamado cosmos mundano no es cualitativamente diferente del caos mundano. Lo mundano en ambas de estas formas es solo la reflecci—n distorcionada del Reino del Absoluto en el estado condicionado de la conciencia pervertida. La Armon'a en el Absoluto est† sobre la posibilidad de interrupcci—n. El llamado cosmos mundano es imperfecto y malzano, y parte y porci—n del caos mundano que est† localizado fuera del Cosmos del Absoluto. Aquellos quienen escogen preferir el cosmos mundano al caos mundano sin ninguna referencia con el Absoluto, no tiene una base racional definitiva por su preferencia.

Para uno, quien puede contemplarlas dede una posici—n separada, ninguna alternativa ofrece la satisfacci—n real que es buscada por la naturalza pura del alma.

De esta manera, las preferencias dogm†ticas e ignorantes por el cosmos mundano envuelven el rechazo del verdadero cosmos. El deeo puro espiritual se manifiesta como un anhelo puro por el Absoluto, neg†ndse a satisfacerse con culquier prospecto mundano. Lo que los Vaisnavas habian estado proponiendo y haciendo, antes de la Manifestaci—n de la Verdadera Funci—n por Nimai Pandita despuŽs de Su regreso de Gaya, era una forma incompleta del Servicio Divino. Sus deseos eran que el pueblo de este mundo no fuera completamente adicto a lo mundano, sino tambiŽn dirigir su atenci—n al servicio a Krishna. Esto disminuir'a su mundaner'a y aliviar'a su miseria debido a lo mismo. Que yo sepa, esto es, por supuesto, completamente cierto. El amor por Kishna fue inculcado desde el punto de vista utilitario; que no paga ser mundano. El œenico mŽtodo para obtener verdadera felicidad para uno era servirle a Krishna. Advaita se disgustaba mucho con la gente de Nabadwip por negarse a aceptar su sabio programa de reforma. El sent'a muy profundamente por las penas que ellos mismos se buscaron por tan malvada perversidad.

Todo esto está perfectamente de acuerdo con el teísmo de las Escrituras. Dios es Todo-Santo y Todo-Amor. Es el colmo tanto de ingratitud como de tontería que un ser racional no Le sirva. Debe ser posible aprender esto por el método de Kirtan o disertaciones referente a Krishna asociándose en el servicio de Sus devotos puros. Estos discursos deben inculcar a una persona esas formas concretas de actividad devocional practicada por los devotos e impuesta en las Escrituras en la forma de rituales. Los Vaisnavas practicaron el culto ritualista de Visnu impuesto por las Escrituras con claro dominio de su significación espiritual. Ellos dialogaron acerca de lo mismo porque las Sastras también impusieron sobre ellos el deber de hablar entre ellos este tema que era de su querido interés común. La religión era el asunto más serio de sus vidas a la que ellos estaban ligados por lazos de afecto en la misma forma práctica como otra gente se apega a sus intereses mundanos,

Nimai Pandita apreció la función y consejo de los Vaisnavas, pero El ya había encontrado el prevaleciente método ritualístico Pancharatrika insuficiente para su propósito. El no encontró consolación, tal culto no lo ponía a El en contacto directo con Su Amado. La práctica del culto ritualístico no era el fin, solamente el medio. El no se consolaba con ofrecerle Su Amor a Krishna a distancia. Krishna estaba, en verdad, distancientemente presente en esas ejecuciones simbólicas. El anhelo por una más cercana Presencia de Krishna también se despierta por sus medio. Realizado este objetivo, esas ejecuciones pierden su valor en la medida en que el propósito de uno sea servirle a Krishna íntimamente. y no permanecer satisfecho prestandole un servicio reverencial a distancia.

Lo que Nimai Pandita descubrió es que aquellos quienes están contentos sirviéndole a Krishna por el método reverencial impuesto por las Escrituras, aunque logran, hasta cierto punto, servicio real, ellos no sirven a Krishna completamente. Aquella esposa, contenta de servir a su Esposo conforme a Sus dictados para su guía para asegurar la felicidad de ella, pero no tiene deseo por mantener la compañía de su Esposo por Su bien, puede que sea una esposa ideal desde el punto de vista de su devoción por el esposo, pero ella, no obstante, descuida su función distintiva como esposa. De amar verdaderamente a su esposo,

ella debe, en verdad, ser fiel a El,-- eso cae de su peso, -- pero, lo que es mas al prop—sito, ella deber'a experimentar un deseo insasiable por una asociaci—n 'ntima, constante y personal con su esposo. Fidelidad en una esposa comparativamente carece de sentido, ello no es indicativo de su amor. Nimai Pandita no deseaba servir a Keishna como un deber. Cualquier cosa que El anhelaba era inconcebible para aquellos quienes estñ contentos sirviendole a Krishna como un deber impuesto por las Escrituras.

Los devotos pudieron apreciar el amor de Nimai Pandita por Krishna, el cual no obedece a ninguna ley excepto sus propios impusos libres. Pudieron ellos tambiŹn compartir Su Amor por Krishna? Nimai Pandita estaba fuera de si por Su sentido de separaci—n de Krishna. Los otros devoto tambiŹn exhibieron los s'ntomas externos de amor, mas o menos similar a aquellos de Nimai Pandita. Pero aœen asi el Amor por Krishna manifestado por Nimai Pandita fue algo distintivamente Suo y del todo desconocido por alguiŹn mas.

El Caitanya Bhagavata menciona la asamblea de los Vaisnavas en la Academia de Advaita Acharyya y sus acordados Kirtans de Krishna en ese lugar. Fue Shribas quien le anunci— a Nimai Pandita que la entonces existente Congregaci—n de los Vaisnavas aceptar'a Su guia en la ejecuci—n del Kirtan. La propuesta no vino de Nimai Pandita; fue Shribas quien lo hizo en forma personal. La funci—n del canto congregacional, como una modalidad de Culto Divino, fue predominante en cierta forma entre los Vaisnavas. No ser'a razonable sostener que Nimai Pandita adopt— una modalidad de culto vieja y familiar, en lugar de tratar de dar una Nueva Dispensa suya y propia para esta Era?

Los detalles de lo que pas— en la casa de Shuklambar Bramachari en el encuentro de Nimai Pandita con los Vaisnavas, deja en claro que los Vaisnavas en Źsa ocasi—n all' presente exhibieron las se-ales externas de la agitaci—n espiritual. La mas elevada de esas exhibiciones se conocen como -ocho-veces sattvika- (perteneciente a la sustancia espiritual pura) bikara (perturbaciones). Ellas son: stambha (estupefacci—n), aveda (sudando), romancha (horripilaci—n),

swarabhada (ronquera), bepathu (temblando), baibarna (palidez), ashru (lágrimas) y pralaya (desmayare). Cual era el significado de estas exhibiciones?

La congoja de Nimai Pandita habia sido comunicada a esos devotos, quienes compendieron que era diferente en calidad a cualquier experiencia que hubieran tenido antes. Ellos estaban fielmente dedicados al servicio de Krishna con todo coraz—n. Ellos no toleraron la conducta de esos que fueron host'les o indiferentes con Krishna. Esta es la prueba de su leal devoci—n a su ænico Maestro. El sœbdito fiel del rey debe ser el implacable enemigo de todos aquellos quienes ignoraron sus deberes para con el rey, o estan en abierta rebeli—n contra su autoridad. Pero el sœbdito fiel no le interesa tener intimidaci—n familiar con el rey. Si cualquiera de sus sœbditos tiene el honor de recibir confidencias del rey, a no dudarlo, el , personalmente, lo considera como extraordinaria buena fortuna, pero el no debe aprovecharse de Ĵste favor para reclamar derechos como buen sœbdito. Todo buen sœbdito del rey debe estar preparado para servirle con afecto y reverencia a distancia. Si el rey busca la confianza de un sœbdito, no por eso deja de ser un sœbdito y debe continuar desempe—ando sus deberes como cualquier otro sœbdito que no ha sido favorecido por el rey. Es una posici—n muy difıcil el ser admitido como un consejero 'ntimo del amo o soberano de uno. Si un sœbdito es escogido como tal, Ĵste no debe disminuir sus sentimientos de total reverencia hacia su rey.

Pero la reina, los hijos e hijas, padres, parientes, amigos y amigos confidentes del rey no est—n en el mismo nivel de igualdad verdadera en sus relaciones 'ntimas con el . El rey no puede resentir sus reclamos privados de igualdad, e incluso superioridad, mas bien quiere y aprueba tales reclamos mas allEa que aquellos provenientes de sus oficiales de servicio. Si su reina etc., no ejercita a capacidad sus derechos privados de la relaci—n, no habr— vida domĴstica o familiar para el rey. El hogar y la sociedad no son menos necesarios para el rey que para sus sœbditos. La reina, como esposa, es y debe sere inmune a la observaci—n de las formalidades que son obligatorias al sœbdito comœn.

La acompa—ante de la reina tambi—n tiene un deber correspondiente al rey. Si le asignan una misi—n confidencial ella debe llevarla a cabo de la misma manera como su principal o mandante quien la deleg— para tal prop—sito. Las damas de honor que le sirven son empleadas en diligencias personales delicadas y no se les considera faltadoras de respeto hacia el rey si ellas no se molestan acerca de formalidades que ser'an embarazosas en vez de ayudar el debido desemvolvimiento de sus deberes dom—sticos.

Debe ser la obligaci—n de una dama de honor, quien posee la mas grande confianza de la reina, borrar su propia personalidad en su trato con el rey. Ella debe someterse a fomentar los deseos de la se—ora de la casa. Esta ser'a la —nica forma de conducta fiel en su posici—n.

El oficio de la reina no es el de una sirvienta sino de completa igualdad. Cualquier s—ebdito puede hacerse reina. Pero como reina ella debe de inmediato asumir la responsabilidad que en forma apropiada pertenece a su alta posici—n, si ella ha de dar verdadera satisfacci—n a su real esposo. Ella debe naturalmente poner toda su confianza en su esposo en este asunto. Si hay verdadera confianza, no vacilaci—n, que interfiera en el camino de un s—ebdito ordinario, puede haber cualquier reclamo independiente para su consideraci—n. A ella debe solo preocuparle ser exactamente quien es, su propio ser, emprendiendo sin vacilar el ejercicio total de las prerrogativas de su exalada posici—n. Ella debe identificarse por completo con los intereses del rey en todo lo que ella haga, ya sea en p—blico o en privado.

La reina puede asi funcionar en forma natural obedeciendo los impulsos de su completa y amorosa confianza en su esposo. Solo asi su conducta ser† sabia e inobjetable en toda forma. Pero puede pasar que la reina no sienta verdadero amor por su esposo. Ella puede a—en asi esforzarse y fielmente descargar los deberes externos de su posici—n. En tal caso pueda que no haya ning—n indicio que note la diferencia en su conducta; pero su servicio es categ—ricamente diferente al del comportamiento de una esposa amorosa y debe ser completamente inaceptable al rey.

La reina no tiene necesidad de distinguir entre su esposo y el rey. En el momento en que ella está dispuesta a hacer tal distinción, está destinada a estar fuera de su elemento y su insincera actuación la traicionará, por lo cual no hay necesidad. Su deber supremo es serle fiel a su esposo. Esto también debe ser una función saludable si su amor fiel es ofrecido a un digno esposo.

Hay grados correspondientes en el servicio del Señor Supremo. El Kirtan de Krishna transcendental es la forma perfecta del servicio puro. Las Escrituras y los verdaderos Vaisnavas hacen disponible el Kirtan transcendental a las almas condicionadas. El Kirtan puede ser, y debe ser, una fuente de alivio contra la anormalidad de la existencia mundana para todas las almas quienes sinceramente desean servirle a la Divinidad. Pero la llamada fe ciega en las Escrituras nos lleva solamente a una forma de actividad engañosa y rebelde, lo que es una caricatura censurable de la verdadera función espiritual. Tal actividad debe ser desaprobada.

Hay personas que preparan el terreno en un estado de arrebatos bajo la ilusión de que demostraciones neuróticas son idénticas con la vida espiritual. La vida espiritual tiene solamente una conexión indirecta con el cuerpo físico y la mente limitada. Pero el malguiado arrebatos del cuerpo y la mente es una molestia incompetente. Personas muy astutas o muy neuróticas son propensas a hacer alarde de su verdadero o simulado sentimentalismo en el nombre de la religión. No está muy distante de la exhibición abierta de la más burda forma de ardiente deseo sensual. Una persona normal debe poseer control ordinario sobre tales flaquezas. Solamente uno que es completamente desvergonzado o incapaz o no dispuesto a ejercitar su sentido de decencia natural, puede practicar semejante burdo auto-engañeo.

Pero debido a que tales odiosas exhibiciones sensuales son habitualmente perpetradas por cierto tipo de bribón y personas neuróticas, no sería propio suponer que el estado de absoluto impasible

equilibrio debe, por lo tanto, ser el mas elevado o œnica expresi—n externa propia de la vida espiritual. El estado de serenidad interna no perturbada se logra tan pronto como se alcanza el plano espiritual. Malsanas perturbaciones del plano inferior puede encontrar su camino hacia el alma quien comprende la naturaleza de su existencia no condicionada. Inmunidad ante la degradaci—n de este mundo es pues una condici—n sine qua non del estado espiritual. Pero hay poderosas agitaciones en el plano espiritual, las que se desbordan y convulsionan el cuerpo f’sico y la mente. Estas perturbaciones espirituales visibles no deben confundirse con las exhibiciones perpetradas por bribones y neur—ticos de Žste mundo.

Si es posible debido a agitaci—n espiritual volverse visible en la forma familiar de exhibiciones mundanas, como van a distinguir sus espectadores el genuino estado espiritual del falso? Esto depender’a de la afinidad es piritual y poder de juicio imparcial de los espectadores. Solamente un alma perfectamente pura tiene el privilegio de visualizar fen—menos espirituales tal como son. Hay otra condici—n mas. Simpat’a por intelectualismo řrido no es suficiente para el cultivo o discriminaci—n de esos sucesos espirituales. Tenemos el verdadero lado transcendental. Los fen—menos espirituales tienen el poder de revelar su naturaleza transcendental a la capacidad receptiva del alma pura. Tal revelaci—n toma lugar por la Voluntad de Krishna. El devoto es el medium para la aparici—n visible de tales manifestaci—nes espirituales. Las manifestaciones son Divinas y dependen de la Iniciativa Divina para su reconocimiento y aceptaci—n por parte de las almas espirituales en el despertar del conocimiento espiritual receptivo.

Si un fen—meno espiritual escoge revelar su verdadera naturaleza al alma despierta de cualquiera persona, de inmediato le pone en contacto con Krishna de manera anřloga al medium a travŽs del cual manifiesta aparici—n. La modalidad de la Agonia Amorosa debido a Su sentido de separaci—n de Krishna que oprim’a tanto a Nimai Pandita, fue comunicada, por la Voluntad de Krishna, en su forma viviente, al conocimiento receptivo de esos devotos puros que se habian reunido

en la choza de Shuklambar Bramachari para escuchar las revelaciones transcendentales hechas por Nimai Pandita.

Aquellos quienes se refieren al estudio del Caitanya Bhagavata y Caitanya Caritamrita para asegurarse cualquier beneficio terrenal, seguramente se asombrarán por lo que a ellos les parecerá ser una sarta de exhibiciones seniles de disposiciones sensuales. Esas perturbaciones espirituales también fueron descuidadas por los eruditos del viejo Nabadwip y por Prakashananda, no importándoles a ninguno de ellos elevarse por encima de la apreciación de la condición de imperturbada serenidad de la cual ellos creían ser la única manifestación externa de una vida espiritual pura. Prakashananda estaba por sobre el nivel de esos ateos utilitaristas quienes miden los valores espirituales por el límite de su rendimiento de sus complacencias sensuales. Prakashananda pudo comprender la esencialmente frívola naturaleza de todas las formas de disfrute material. Pero él había caído víctima del error opuesto de suponer que el estado espiritual no solo no tiene específicamente afinidades mundanas ni deberes, sino que también está desprovista de toda actividad espiritual. Aquellos, quienes renuncian al mundo al darse cuenta la naturaleza poco satisfactoria de las actividades terrenales, busca encontrar paz después de su amarga experiencia de las ilusiones en la permanencia mundana, en un estado imaginario de inactividad suicida. Prakashananda falló en apreciar las Actividades de Sree Caitanya, ya que a ellos les parecía que él exhibía solamente un tipo condenable de actividades mundanas. Él lo se-ale debidamente como un neurótico sin reclamar, o aún como un actor concebido de una parte de sentimentalismo, a nivel con ejecutores de ópera.

Prakashananda fue un intelectualista completo y no concebía justificable la Conducta del Señor Caitanya conforme los cánones de su filosofía. El coherente intelectualista es un cínico. La tiranía del intelecto no es menos dañina que esa de la mundanería no pensante. Se cae la propia fuente de las cualidades melosas de la existencia e inmediatamente después hace una oferta de este hecho cumplido al final de su viaje agotador del sendero espinoso de este mundo. El sensualista en su turno se echa atrás de una propuesta que alcanza a nada menos que auto-destrucción. Si los sentidos terrenales no

producen una satisfacci—n verdadera y prolongada, no es prueba de que ellos van a morir sofocado. Aœen así ser’a posible encontrar el propio uso de los sentidos. El intelectual liberacionista profesa que no encuentra una funci—n leg’tima para los sentidos. El desea estrangular a la naturaleza mundana para as’ producir su propuesta ideal o el vac’o perfecto.

Sri Caitanya no necesit— de ninguna ayuda de los problemas de la existencia material. Pero el desde luego deseaba encontrar a Krishna para servirLe. El estaba encaprichado con un incurable amor por Krishna. Esto lo hizo perder todo gusto por cualquiera actividad que no tuviera relaci—n con Krishna. Sensualistas estñ enamorados del oro, fama y mujeres. Ellos tontamente malgastan el inestimable tesoro de su amor en Źstos indignos objetos. Uno no debe cesar de amar. Pero uno debe amar solamente a Krishna, porque El solo posee la Naturaleza que es capaz de reciprocarnos nuestro verdadero amor.

El Se-or Caitanya descubri— que no podr’a haber culto a Krishna en el plano mundano. Su caso era, por lo tanto, como el de una doncella que se encuentra rodeada de gente cuya œnica funci—n es odiar a su amante. Ella no puede compartir sus usos y costumbres, tampoco desea hacer nada en lo absoluto. Ella est‡ obligada a esperar por su Amante absteniéndose de actividades que a El le repugnen.

Tal epera no es sentimentalismo superficial. No es esa forma de inactividad mal llamada amor-en-separaci—n (biraba) a la que amantes humanos son arrastrados por sus mezquinas aflicciones. Cualquier actividad procedente del Absoluto es del todo saludable. Pasiones y tendencias son siempre consentidas en este mundo para la complacencia de los sentidos de uno. Ellas son perversamente declaradas ser acci—n-procedente del Absoluto. Semejante estratagema a menudo sirve como un conveniente pretexto para la realizaci—n de los objetivos egoistas de uno. Por sus medios las victimas de la lujuria pueden ser proporcionadas con una excusa, la cual ellos han estado buscando, para la pr‡ctica de una corrupci—n abierta en el nombre de la religi—n.

Cuando una doncella mundana llora hasta enronquecer por la visi—n de su amante ausente, ello se debe a un trastorno temporal de la mente provocado por un excesivo ardiente deseo por complacencia de los sentidos. El verdadero encuentro con su amante despuŽs de un per'odo de separaci—n pone un doble filo a su apetitos carnales. Todo esto es natural y no necesariamente condenable. Pero tal amor es esencialmente una funci—n del cuerpo f'sico y la mente hac'a otros cuerpos y mentes percibidas por los sentidos con la habilidad para atender las necesidades de su complacencia sensual moetua. Este es esencialmente un proceso aislante. Es como si un řtomo de materia estuviera dotado con la subjetividad de realizar su natural, pero muerta, inclinaci—n por la uni—n mecřnica con otra forma af'n. Este es un proceso externo o material, provocado en el fondo por la energ'a del alma, pero imaginariamente equivocada debido a ilusiones forjadas por la misma alma de tener el valor interior real para su probó ser. Cuando la uni—n sensual material estř realmente consumada, el alma verdadera sufre la amarga experiencia de la desiluci—n al encontrarse fuera sin ningœn alivio.

Es un hecho que el alma no puede satisfacerse plenamente por ningœn proceso el cual retenga la menor referencia al cuerpo f'sico y su concomitante envoltura mental. Las tristezas y alegrías de Žste mundo estřn relacionadas substantivamente solo con esos dos. El alma estř hecha para imaginarse estas experiencias como suyas, de una manera inconceivable, por la operaci—n de la Energ'a Ilusoria de Dios. Todas las actividades del estado condicionado fluyen de esta ilusi—n břsica y sirve para confirmar la misma. La doncella que suspira por amor de este mundo nunca se curarř verdaderamente de su tristeza con la visi—n de su amado como ella misma vehementemente se ha hecho creer. Su deseo por una mayor asociaci—n'ntima se incrementa debido al cultivo de intimidades tanto físicas como mentales, hasta cuando ningœn exceso de tal intimidad satisface de ninguna manera su verdadero requerimiento. Los deconsuelos de la doncella suspirante de amor son una enfermedad de la piel la cual no necesita ser consentida, tampoco preferida a ninguna otra actividad igualmente anormal en el plano fisico-mental. Este sabio juicio de la mas experimentada secci—n

incluyendo la gente de mentalidad mundana procede de un instinto natural el cual se niega a ser arrastrado a las profundidades mas bajas de la sensualidad por las sœplicas seductivas de los Cupidos terrenales de nuestros emocionados apetitos carnales.

Lo que es cierto del desempe- o de la doncella que suspira por amor mundano, se aplica igualmente al juicio de esas personas sabias de este mundo quienes no se dejan desviar por tales profesiones dedicadas a la bœsqueda exclusiva de otras formas de actividad mundana. Esos sabihondos , en s-ntesis, los encontraremos igualmente ocupados con las demandas sensuales del cuerpo f'sico, bajo, contrariamente a lo que la opini—n pœblica cree, las sugerencias suicidas de una cont'nua ilusi—n. El mundano piensa que el debe comer, beber y lograr todo tipo de comodidades generosamente proveeidas por la Naturaleza al parecer para la complacencia de sus sentidos. El tambiŹn encuentra una camino de poca estabilidad, obteniendo despuŹs de un intenso esfuerzo, una parte de lo que el codicia. Pero en el verdadero logro (?) de los objetos de su deseo, se di— cuenta estar tan enga-ado e insatisfecho como la ganancia de la doncella suspirando por amor cuyas tonterias el censura.

Una analog'a terrenal puede transmitir en el mejor de los casos una muy oscura y enga-osa idea de la naturaleza de la funci—n espiritual. La congoja de Sri Caitanya no era de una persona mezquina, sensual quien solo ans'a conseguir s—rdidos desfrutes mundanos, a costillas de otro. Aœen as' no parec'a la mas innoble pena de los liberacionistas quienes pretenden encontrar el enga-o practicado por la Naturaleza insoportable y pefieren suicidarse. Ambos piensan y actœan por referencia exclusiva al goce mundano. La importancia de un mŹtodo lo mide el grado y calidad del goce sensual, de una calidad positiva o negativa, que es tontamente esperada desde sus adepti—n.

La congoja del Se-or Caitanya era debido a lo contrario. A su inhabilidad de ejecutar cualquier funci—n positiva hacia la œnica Persona Digna a Quien debemos dirigir todas las actividades. Esa Persona no se encontr— en Źste mundo. El Se-or Caitanya no estaba deseoso de hacer ni de no hacer nada para el disfrute mundano. El pudo sentir que cualquier cosa que no sirva el Placer de Krishna no era

de valor para El. La sola Visi—n de Krishna puede intimar Su Placer, cuya promoci—n es lo que se necesita. Uno es bendecido con la Visi—n de Krishna cuando Krishna, por Su Voluntad, acepta su servicio.

Si el amante terrenal de la doncella suspirando de amor hubiera sido capaz de cumplir con tales esperanzas y fueron dignas de realizaci—n, no hubiera tenido motivo de descontento. Si la Vista de Krishna realmente da todo lo que uno necesita, y si todo lo demás no solo no da alivio sino, todo lo contrario, agrega miseria a la ya existente, le importaría a cualquier persona las protestas tontas de esos empiristas engañados quienes sugieren que debemos ocuparnos en algo más, ya que somos incapaces por nuestro propio esfuerzo lograr la verdadera Visi—n de Krishna?

No debemos, por el contrario, abandonar cualquier otra ocupaci—n y emplearnos por completo en la B squeda exclusiva de Krishna? No debemos continuar buscandoLo hasta cuando Lo hayamos encontrado? Si podemos decidirn s y embarcarnos en la B squeda de Krishna para  ste digno propósito, no se nos aparecer  a nosotros?

Krishna ha aparecido a la vista de Nimai Pandita, pero El se había retirado inmediatamente de Su Vista. Krishna se manifiesta a una persona solo una vez en esta vida. Este mundo no es para nada el lugar para Krishna. Pero El, a en así, desciende a éste mundo para bendecir a Sus devotos por medio de Su Aparici—n. Tan pronto como una persona obtiene la Vista de Krishna, el es automaticamente exonerado de sus deberes hacia cualquier otra entidad. El tiene la habilidad de compender porqu  las actividades de este mundo están destinadas a exxtraviarlo de su  nico deber. Ellas nos apartan más y más de Krishna. Por lo tanto ellas no son necesarias para  nosotros. No es ni siquiera necesario vivir en este mundo. Pero no está en nuestras manos dejar este mundo. Todo lo que podemos hacer es ir abandonando gradualmente todo inter s independiente en los asuntos de éste mundo, y dedicar todo el tiempo a la B squeda del Absoluto. Esto es lo que hay que hacer, aunque nosotros sabemos muy bien que no es posible encontrarLo de nuevo en este plano mundano.

El Absoluto es difícil de determinar. El es la única Persona Verdadera. El no es otro que el Mas Amado Se-ór de todos nosotros. Si Lo vemos, sabemos intuitivamente que esto es así. Pero nunca podemos encontrarlo por nuestros propios esfuerzos. Debemos siempre desear encontrarLo y buscarLo por el método prescrito por las Escrituras, aún mientras continuamos siendo constantemente impedidos por los fenómenos de este mundo engañoso. Krishna no está en este mundo. El esconde Su Cara de la vista de todas las entidades mundanas. Pero podemos estar conscientes de Su Ausencia de este mundo si El se complace en manifestarse a nosotros. Debemos echar de menos Su Ausencia. En la búsqueda por Krishna hay toda clase de significado aun cuando no se pueda encontrar en esta vida. Hay un método positivo en esta búsqueda verdadera. Las Escrituras nos informan de ello. Nos aseguran que el método prescrito nos capacitará para encontrar a Krishna después de estar aliviados de los últimos estertores de la muerte. A no ser que sigamos las Escrituras, con seguridad nos entregaremos a actividades que harán da-ño tanto a nosotros como a otros.

La función impuesta por las Escrituras no es ninguna actividad supersticiosa como es a menudo imaginada sin ninguna reflexión por aquellos ansiosos de hacer solo lo que les beneficia en sentido mundano, en forma concreta e inteligente. Valdría la pena aconsejar a tales personas a que se detengan a considerar las inevitables consecuencias por seguir tal método.

Krishna solo protege y beneficia a todas las entidades. El no es indiferente al bienestar de ninguna entidad, por muy insignificante que sea. Lo mejor de nosotros estamos siempre propensos a cometer errores y cambiamos de táctica a cada paso dentro del non-Absoluto. La Providencia sabia también hace amplias provisiones en contra de nuestro inevitable y aparentemente para nunca ser rectificadas metidos de pata por tal propósito. Que puede ser más extraño que el hecho de que todo esto deja de enseñarnos a ser humildes? El empírico necesita de humildad no menos que los otros.

No se propone que lloriquemos sin esperanzas por Krishna y nada más. Ese lagrimeo es peor que hipocresía. No hemos tenido conocimiento de Krishna. Por lo tanto, no podemos tener verdadero amor por El.

Pretender amar lo desconocido no nos ayuda para nada. Evitar los deberes ordinarios de la vida bajo tal pretensión hipercrita es perversión inútil. Por lo tanto, es necesario estar protegido contra exhibiciones neuróticas que son practicadas constantemente por los peores pillos y sus perversas víctimas.

Si Krishna ha sido realmente encontrado por cualquier persona, tal persona está destinada, sin dudas, a experimentar simultáneamente un profundo reajuste de todas sus actividades y perspectiva en la vida. Tal cambio es totalmente beneficioso y proporciona también una oportunidad para la liberación de aquellos quienes entraron en contacto con él, recordándoles a Krishna. Pero en el plano del servicio espiritual, la adoración y el Objeto de adoración están fuera de la jurisdicción de toda economía mundana, dimensiones, empresas de servicio público. Tales valores allí no existen. Ningún sistema sobre conducta ética, estrategia con vista a efectuar ajustes en uno con el medio ambiente, puede tener cualquier implicación directa en el plano transcendental del alma servicial desencadenada.

El servicio a Krishna es la función del alma no condicionada en el Plano del Absoluto. Sin embargo es posible obtener un vislumbre real de Krishna en esta vida. Una persona a quien Krishna se le manifieste queda automáticamente exenta de posteriores necesidades y deberes de seguimiento de cualquier propósito mundano. Se presenta incapaz de revolcarse en el lodazal mundano. El llora o se ríe, se casa o evita casarse o no hace nada - siendo perfectamente libre para hacer lo que le gusta, el realmente logra el Plano Transcendental. Justo como la motivación de un hombre, quien está en sus cabales, es diferente de los animales más bajos, en forma análoga y aún más efectivamente, los hechos del sirviente aceptado de Krishna están completamente más allá del máximo límite del juicio pervertido del hombre. En verdad, es posible tratar de justificar las obras del santo desde el punto de vista de nuestra limitada y mal aconsejada razón. Pero toda esta exposición de las obras del alma transcendental nunca puede tocar una pequeña parte de la sustantiva realidad. Las exposiciones de la fuente no contaminada sirven, sin embargo, para moderar nuestra oposición suicida ante los esfuerzos de los sadhus por incluirnos en la búsqueda de la Gracia de Krishna sin ninguna reservación mundana. Este es el

œnico mĹtodo genuino de la bœsqueda espiritual para el logro de lo cual Nimai Pandita busc— la ayuda misericordiosa de todos los sirvientes del Se-or.

El Se-or Krishna es realizable como el Objeto de la bœsqueda eterna de nuestras almas sedientas. La persona que supone que El puede alguna vez cesar de ser un Objeto de bœsqueda insatisfecha, lo hace as' por ignorancia de la verdadera Naturaleza de Krishna y de su propia relaci—n con Krishna. El alma condicionada estĹ bajo el enga-o de que es posible para el asegurar permanentemente los objetos de sus deseo. El tambiĹn piensa que su prop—sito puede ser satisfecho privando a todas las otras s personas quienes son candidatos rivales para lo mismo. En el Plano Transcendental la perspectiva es diferente es lo contrario de este. En ese Plano Krishna es el ònico Disfrutador. El no tiene rivales. Todos , naturalmente, desean servir los Placeres de Krishna, pero todos comprenden su propia completa ineligibilidad para servir los Placeres de Krishna a no ser que El por su misericordia sin causa estĹ satisfecho y otorgue tal eligibilidad. Pero no hay otro deseo que ese de complacer a Krishna, es decir, haciendo lo que El desea, y nunca interfiriendo en el camino de la Satisfacci—n de Sus Deseos. Si Krishna se complace en aceptar el servicio de cualquier persona, esa persona se vuelve un objeto de amor de todos los sirvientes de Krishna. El deseo de toda persona en ese Plano es ser capĹz de conocer todos los detalles de las Actividades de Krishna y Sus sirvientes. Este conocimiento es posible solo si a Krishna le complace comunicarlo, lo cual es hace con su Aparici—n. Por medio del canto en asociaci—n de Su Nombre, sus servidores establecen contacto con Krishna de una manera indirecta. Es Krishna Quien Se complace en manifestarSe sin ambigüedad en la Forma del Canto de Krishna en asociaci—n. Es necesario estar asociado con las actividades de los servidores de Krishna para ganar acceso a la Eterna Bœsqueda la que es Su propia Forma manifestada idĹntica con su Canto Concertado. Mahaprabhu Sri Krishna-Caitanya es lo mismo que la Forma del Canto Concertado de Krishna. Quienes no han tenido experiencia de esto estĹn condenados a seguir el curso mundano por perder la realizaci—n eterna de la Bœsqueda del Absoluto por la modalidad de amor en separaci—n. La Dispensa del Canto Congregacional Lo revela eternamente como la Carrera y Personalidad de Mahaprabhu Sri Krishna Caitanya. La Aparici

—n del Se-or Supremo en esta Forma de su Canto Congregacional ha constituido el œnico proceso de revelaci—n del Absoluto a todas las almas en todas las Eras y paises. Este es el testimonio de las Escrituras reveladas del mundo.

SREE KRISHNA CAITANYA PARTE II CAPITULO II EL PRELUDIO

Un gran cambio se observaba en todas las actividades de Nimai Pandita. El obviamente no estaba una condici—n inteliggible. En una ocasi—n Visvambhara se puso en camino para visitar a Su maestro; mientras El veneraba sus pies, Gangadas Pandita lo abraz— profusamente con el mas caluroso de los afectos felicitandolo por su Źxito como Maestro. Como un Erudito Nimai habia probado ser digno de la gran tradici—n de Su familia. Los estudiantes de Nimai estaban maravillosamente apegados a El y se habian negado a ser ense—ados por cualquier otra persona durante Su ausencia en peregrinaciones. En esto ellos habian inclusive aventajado el propio apego de Nimai por Su maestro. En verdad, ellos no se someter'an a ser ense—ados pr el mismo Brahma. Gangadas Pandita apreci— el hecho de que Niami Pandita hubiera tenido en mente a Su viejo maestro y a dar comienzo una vez mas a tomar serio interŹs en Sus deberes como maestro. Gangadas Pandita Lo importun— reumiendo su trabajo de ense—anza de una manera regular y le hizo presi—n para Su confirmaci—n definitiva para el comienzo de las clases desde el mismo dia siguiente. Nimai Pandita estaba a compa—ado por sus estudiantes en esta visita.

Habiendole ofrecido Sus respetuosas reverencias a Su maestro, Nimai Pandita regres— a casa en compa—'a de sus alumnos. Camino a casa, El lleg— a la casa de Mukunda-Sanjaya donde El habia con anterioridad dictado Sus clases. Una vez dentro de la casa, Niami Pandita tom— su asiento como de costumbre, en el espacioso Corredor de la urna de la diosa Chandi ante la delicia de toda la familia de Mukunda-Sanjaya. El Se-or tom— a Purusottama Sanjaya en Sus Brazos y empap— su cuerpo con Sus lęgrimas. Las damas dieron la bienvenida a la visita de

Nimai Pandita. El Se-or los salud— a todos con Sus Auspiciosas Miradas.

DespuŽs de Su regreso a casa, Nimai Pandita se sent— en el umbral del Templo de Visnu y despidi— a Sus alumnos con expresiones de buena voluntad. Ellos se llevaron la impresi—n de que Su Conducta era completamente incomprensible. Notaron que no habia huellas de arrogancia en Su Comportamiento. Por el contrario, Nimai Pandita constantemente despliega ahora la mayor indiferencia a toda evocaci—n terrenal.

Sachi Devi no podia entender el cambio de su Hijo. En su angustia le rindi— culto a Ganga y Visnu por la seguridad de su Ni-o. Le or— a Krishna, " O Krishna-Chandra me has quitado a mi esposo y mis hijos. Ahora solamente me queda uno. Soy una mujer desamparada. D'gnate, Oh Krishna, a otorgrme este solo favor, que Visvambhara pueda permanecer con la familia en buen estado mental! Ella hizo que Visnupriya Devi se sentara constantemente cerca de su Hijo. Pero el Se-or raras veces la miraba. El lloraba incesantemente recitando versos de las Escrituras, frecuentemente inquiriendo, " D—nde est† Krishna?" A veces El hablaba con una voz grave que la llenaba de temor y hacia retirar precipitadamente a Visnupriya Devi, y Sachi Devi esaba llena de terribles presentimientos. El Se-or nunca durmi— durante la noche. El se mantenía despierto por el gusto de la Calidad Melodiosa de Krishna. No pod'a encontrar paz mental, y lo torturaba la constante agonía de separaci—n de Krishna. Esto lo inquietaba en extremo. El se levantaba, se acostaba y se sentaba por turnos pero no podia permanecer largo tiempo en una postura. El se restring'a de la vista de extra-os. El iba al Ganges temprano por la ma-ana a tomar Su ba-o.

La relaci—n de Sri Gaursundar con Sri Visnupriya Devi est† mal representada por la secta de 'Gaur-nagaris' (Literalmente: Amantes de Gaur). Por deformaci—n mental del significado de unos pocos pasajes dudosos en Lochandas' Caitanyamanga, ellos fueron afectados creyendo que Gaursundar se deleitaba en toda clase de aventuras er—ticas y que sus explotaciones amorosas no se circunscribian a Sus consortes casadas, sino que se extend'a a toda las hijas solteras y esposas y toda clase de campesinas de Nabadwip, de una manera en

la que ellos profanamente suponen que Krishna se habia conducido en Vrindavana. La horrible inferencia que se deduce de estas aventuras er—ticas imaginarias de Sri Gaursundar es que la conducta ideal de un verdadero devoto, como se expone ante el mundo por la Ilustrativa Carrera de Sri Gaursundar, es la de una persona adicta a una abierta sexualidad prom'scua. El ideal de la conducta de un devoto en el que la sensualidad ne—fita es modelar la suya propia, es asi degradada a una desvergonzada sensualidad con la advertencia picarezca de que tal pr̄ctica debe ser secreta y perfectamente libre de toda inclinaci—n carnar interior! El cultivo de la promiscuidad sexual en asociaci—n con el sexo opuesto es asi inculcada como el m̄todo de pr̄ctica del amoroso servcio de Krishna ilustrado por la Carrera de Sri Krishna-Caitanya como el Recipiente Amoroso de tal servicio (?).

Thakur Vrindavanadas ha descrito la actitud de Sri Gaursundar hacia el otro sexo de una manera tan clara que es imposible mal interpretarse. Antes de que el Se-or Gaursundar hiciera su peregrinaci—n a Gaya, el tema de Su relaci—n matrimonial con Sus consortes habia sido ignorado por Thakur Vrindavanadas. El significado de este silencio ha sido notado y comentado. Thakur Vrindavanadas declara que el Se-or nunca habl— como tampoco permiti—, durante Su Carrera, que el nombre de una mujer se mencionara en el curo de Sus Audiencias. Sus Actividades no son identicas con Esas de Krishna en el sentido carnal mundano. Las Actividades de Sri Gaursundar y Sri Krishna no son la ejecuci—n abominable de libertinos hip—critas.

Sri Gaursundar es Krishna Mismo. El es siempre el Mestro. Todas las entidades administran directa o indirectamente para Su œnico disfrute. Sus servidores son de todo grado. Hay incontables grados de Sus Servidores. Cada grado de servidumbre es absolutamente puro y saludable aunque es bastante imposible para el juicio estrecho y pervertido del alma condicionada concevir como esto es posible. Por lo tanto es inevitable para uno quien no est̄ preparado admitir esta vasta diferencia entre la actividad mundana y la espiritual ser engañado por el estudio de las Narraciones de los Hechos de Krishna aceptando el sentido familiar del vocabulario mundano el cual es usado por su autor. Las Sastras (Escrituras) declaran que esto constituye una ofensa imperdonable en contra de Dios.

Gaur-Nagaris arguyen que como Supremo Se-*or* Sri Krishna Caitanya es id^{ntico} con el J^{ven} Hijo de Nanda, las Actividades de Sri Gaursundar son tambiⁿ necesariamente id^{nticas} con el Flirteo Amoroso de Sri Krishna en Braja; Sri Nabadwip-Dham es id^{ntico} con el Reinado de Braja y los asociados y participantes en las Actividades de Sri Gaursundar son id^{nticos} con los servidores de Braja, por lo tanto se le debe la adoraciⁿ apropiada a Sri Gauranga y Sri Visnupriya de la misma manera como las vaqueritas de Braja le sirven a Sri Krishna y Sri Radhika.

Los Gaur-nagaris van a^{en} mas all[†]. Ellos han inventado un sin n^{mero} de historias escandalosas de travesuras sexuales de Sri Gaursundar con las aldeanas de Nabadwip. Estas historias son creidas por irreflexivas y malvadas personas, y por los ^ltimos con el prop^{sito} de que esto sea una m^{scara} conveniente para incurrir en perversiⁿ practicada por muchos hombres y mujeres mal dirigidos quienes no se averguezan declarar lo mismo para estar libres de cualquiera mancha de sensualidad. La verdadera sorpresa es que tales puntos de vista y pr^{cticas} continuan recibiendo el apoyo de personas de verdadera cultura y moralidad. Es un hecho significativo que la mas burda irracionalidad y sensualidad debe permitirse pasar sin controversia como elevados principios espirituales, en una Era dominada por sofismas igualmente desvergonzados y ateos.

La relaciⁿ matrimonial entre Sri Gaursundar y Sri Visnupriya Devi como lo encontramos descrito en Sri Caitanyamangal, no se opone a las conclusiones de los seis Goswamis y los escritos de Thakur Vrindavanadas. A Sri Gaursundar no se le describe en ese trabajo como un hip^{crita} Quien dice una cosa y hace otra. Tales ep^{tetos} como Xapata (Insincero, hip^{crita}) sannyasi que fu^z dado a El por los devotos no debe ser mal entendido. El ep^{teto} aplicado a Gaursundar significa que El no es un jiva sino Dios Mismo aunque El escoja llevar un vestido de sannyasi. Sri Gaursundar no es un objeto de gozo . Tampoco es la Divina Consorte buscando el Amor de Sri Krishna Mismo, aunque El Mismo profese ser Sri Radhika.

El papel de Sri Radhika que Sri Gaursundar exhibe, no es, sin embargo, algo ficticio. Sri Krishna es el Origen de Sri Radhika y su amor por Sri Krishna. Krishna es el único Maestro de todas las entidades. La función de la amante no es esa de su Amado. Pero el Amor de Krishna puede también no ser otra cosa que pretender encontrar no distinción entre la Carrera de Sri Gaursundar y esa de Sri Krishna. Los Goswamis sostienen que las Actividades de Sri Gaursundar son diferente de, no obstante idénticas con Esas de Sri Krishna. Por lo tanto solo la mitad del propósito de los Gaur-nagaris tiene soporte ya que ningún escritor autoritario comparte la opinión de identidad sin distinción entre los dos lilas. Sri Jiva Goswami se opone específicamente a todas las doctrinas profanas. Los Gaur-nagaris no tienen escrúpulos en declarar que Jiva Goswami escribe con excesiva reserva. Sri Jiva Goswami es siempre definido y claro. Sus conclusiones tienen completo apoyo por el cuerpo entero de la literatura auténtica de la Comunidad la que sostiene la opinión de que el lila de Sri Gaursundar es realmente distinto de ese de Sri Krishna. Los Hechos de Su Carrera constituyen la refutación de las contraversias de los Gaur-nagaris. Los Gaur-nagaris pueden mantener su opinión solo negando la autenticidad del recuento de la Temprana Carrera de Sri Gaursundar enunciados en Sri Caitanya Bhagavata ya que ese recuento es inequívocamente opuesto a sus opiniones. Por esta razón Sri Caitanya Bhagavata no es una autoridad favorita con esta secta.

La significación real de las Actividades de Gaursundar consiste en el hecho de que Ellos son a la vez idénticos con y distintos de los pasatiempos de Vrindavana de Sri Krishna. Ellos solos ofrecen el verdadero significado de los Pasatiempos de Sri Krishna en una forma inteligible. Nadie puede mal entender las Actividades de Sri Gaursundar. Quienes así lo hacen intencionalmente también necesariamente dejan de entender la verdadera naturaleza de los Pasatiempos de Vrindavana del Sri Krishna. La Carrera de Sri Gaursundar no

puede ser mal interpretada aún por almas condicionadas si solo ellas están preparadas para admitir la Transcendencia de Su Carrera y a someternos a ser iluminados acerca de la importancia de la verdadera

Guia Espiritual quien solo puede dar a cada uno de nosotros el servicio de Sri Gaursundar identico con ese de Sri Krishna. Nadie, excepto Sri Gaursundar, puede dar a la gente de este mundo el servicio de Krishna. La Misericordia de Sri Gaursundar tambi n está disponible solo por la Gracia de Sri Gaursundar. La naturaleza específica de la Misericordia de Sri Gaursundar consiste en esto que El otorga Amor por Krishna a personas sin m ritos terrenales. Si Sri Gaursundar tambi n es ignorado por cualquier m todo equivocado de deliberado acercamiento a El, no hay otra manera de obtener el servicio de Krishna abierto para las almas condicionadas. Nota: P rrafo incompleto.

Krishna es Poder como tambi n Poseedor de Poder. Esta co-existencia de elementos contradictorios es posible e inevitable en el Absoluto. La Personalidad de Sri Gaursundar manifiesta la verdad de éste principio. Encontramos que Krishna lleva consigo eternamente la Gracia y Disposición de Su Amante. Krishna es el Medium de la Manifestación de El Mismo de Su Propio Poder. Krishna es Su Propia Entidad Manifiesta. Krishna revela su Propia Forma a quienes el favorece. Entonces ellos están habilitados para comprender que el Medium de Su Aparición puede tambi n ser no otro que Krishna. El Poder no es diferente de ni id ntico al Poseedor de Poder. Sin embargo, la unidad de Poder en Su origen - de Ella- con el Poseedor de Poder no anula el elemento de Dualidad en la Unidad Divina. Cuando las dos Moieties - mitades- se combinan en el Absoluto, ellos no se anulan entre sí. La Unidad resultante es tambi n una Unidad de la Pareja. El Principio Predominado no solamente no es extingible en tal unión, sino que manifiesta Su Preponderancia -de Ella- sobre la Entidad Predominante. Es solamente cuando el Poder aparece al lado del Poseedor de Poder como una segunda entidad que se realiza la preponderancia del Poseedor de Poder. La preponderancia del Poder sobre el Poseedor de Poder exhibida por la Personalidad de Sri Gaursundar, en vez de disminuir sirve para hacer resaltar de la manera mas efectiva la atracción del Predominante Poseedor de Poder. Quienes se suponen estar apegados a Krishna sin Su Ayuda como Mediador, no sirven a Krishna en lo mas mínimo sino solamente sus propias fantasias presentadas a ellos por la cara eclipsante de Su Poder. Esta es tambi n la causa de la mas miserable y desesperada s plica de los Gaur-nagaris.

Los Gaur-nagaris cometen la mism'ísima ofensa por la cual el Mas Magnánimo Lila de Sri Gaursundar proporciona el remedio específico. Esto se debe a su deliberada indiferencia por las insistentes advertencias de los asociados de Sri Gaursundar y todo escritor bona fide sobre el asunto de Su Carrera Transcendental. Los Pasatiempos de Vrindavana de Sri Krishna han probado ser la nuez mas dura de la mentalidad moderna. La Carrera de Sri Gaursundar nos proporciona el óenico modo de acercarnos a su verdadero significado. Esto es el Gran Propósito de todas Sus Actividades. Se supone, en verdad, que la escuela sensual entiende el Lila de Sri Krishna sin seguir las Enseñanzas de Sri Gaursundar. Gaur-nagaris - perrafo faltante - Quienes suponen que el servicio de Sri Gaursundar está disponible sin la misericordia de un verdadero Peceptor Espiritual, comete el error de imaginárselo ser algo fuera de lo espiritual. A no dudarlo Krishna se puede obtener muy facilmente cuando El Mismo quiere entregarse. Pero El noéncia puede ser otro que Krishna. Quiene no tienen acceso a Krishna, pueden, de veras, pensar que Krishna se asemeja a una persona sensual burda de este mundo. Ellos pueden igualmente inventar la fábula de que Sri Gaursundar es también un gran libertino ya que El es idéntico con Sri Krishna. Los Gaur-nagaris están tan enamorados de su profanidad que ellos salen mas bien fortalecidos con sus impías convicciones ante la clara advertencia de todos los asociados y devotos de Sri Caitanya.

Sri Visnupriya Devi es la Consorte Eterna de Sri Gaursundar. Pero la relación entre Sri Gaursundar y Sri Visnupriya Devi no es de ninguna manera similar a la relación entre hombre y mujer de este mundo. La relación entre Sri Krishna y Su Consorte es distinta de pero aún idéntica con esa entre Sri Gaursundar y Sri Visnupriya Devi. Es fácil para el alma condicionada, bajo la tutela absoluta un guía espiritual fidedigno entender la relación entre Sri Visnupriya Devi y Sri Gaursundar por la razón de que no tiene parecido en nada con la relación matrimonial de este mundo. La relación entre Sri Krishna y Su Consorte está propensa a ser malentendida porque ella se asemeja a la conexión sexual mundana aunque es verdaderamente trascendental. Si a la Carrera de Sri Gaursundara se le despoja de su verdadera e importante distinción, el alma condicionada, de

inmediato, rechaza la única Ayuda Divina que está de veras disponible para el logro del conocimiento del Absoluto.

Todo esto es muy importante para que el alma condicionada no mal interprete la Carrera de Sri Gaurasundara. A El se le exige modelar su propia conducta en S' Mismo. Al alma individual se le prohíbe seguir la Conducta de Sri Krishna. Si no hay una verdadera distinción entre la Conducta de Sri Krishna y la de Sri Gaurasundara, como puede el alma condicionada cumplir con este doble obligación? Los Gaur-nagaris no desean seguir a Sri Gaurasundara. Ellos desean mucho imitar a Sri Krishna y su Consorte. Este es su propósito declarado. Pero nada puede ser más atrazado para cualquier alma condicionada que desear ser como Sri Krishna o Su Consorte.

Sri Gaurasundara nunca mostró, de ninguna manera, el ideal de la conducta del esposo mundano antes de haber recibido Su iniciación al servicio espiritual de Krishna. El, a todo lo largo, había sido muy cuidadoso de mantenerse alejado de toda conversación sensual acerca de mujeres. Después de Su iniciación Su conducta externa lo separó por completo de toda asociación con Su consorte. No hay cabida en lo más mínimo para semejante especulación, ya que esos que son tan queridos a los Gaur-nagaris en relación con Su actitud bien sea con Sri Visnupriya Devi o con cualquiera mujer es de la naturaleza de un vacío. Él fue muy cuidadoso en evitar sexualidad en cualquier forma. Él evitó todo tipo de asociación con Sri Visnupriya Devi antes de Su iniciación. La posición auténtica del trabajo de Sri (ilegible) no lleva a esta conclusión la que Thakur Vrindavanadas deja sentada claramente, Por ninguna parte encontramos una palabra expresada por Sri Gaurasundara en aprobación de cualquier forma a relaciones sexuales o conyugal con mujeres.

En este mundo la vida de casado es el centro de todas las relaciones sociales y domésticas. El valor más elevado es, por consiguiente, atribuido a la unión en matrimonio de un hombre y una mujer. En las Escrituras también oímos que a Dios lo atiende Su Consorte y es el Centro de todas sus relaciones. Esto es así en el caso de Rama-Sita. Esto es muchísimo más en el caso de Krishna.

La relaci—n conyugal de Sri Sri Rama-Sita apela a nuestro sentimiento moral. Estamis guiados a suponer lo que tenemos que hacer es simplemente seguir el modelo de Sri Sri Rama-Sita en nuestras propias vidas mundanas. Sri Sri Rama-Sita, en este pervertido sentido, se han vuelto la concepci—n favorita de Dios con todos los dedicados esposos y esposas mon—gamos de este mundo. Los adoradores de Sri Rama-Sita tampoco nunca aspiraron a un contacto personal mas 'ntimo con la Divinidad que el que est† disponible a los servidores de confianza de un soberano mon—gamo amado. La Asociaci—n de Sri Rama es Asunto Privado Suyo y las necesidades deben permanecer fuera del conocimiento de toda persona con excepci—n del c'rculo 'ntimo de la Familia Real. Las relaciones de Sri Krishna con Sus consortes y novias en Vrindavana son asunto pœblico y de la naturaleza que ata-e a todos. En el Palacio Real de Dwaraka, 16.000 Reinas le sirven a Sri Krishna. El estricto c—digo connubial mon—gamo no es aplicabale en Dwaraka, mucho menos en Vrindavana.

Esta peculiaridad de Sri Krishna ha producido dos escuelas de interpretes emp'ricos de Su Carrera quienes est†n diametralmente opuestas entre si. Los escritores que no son Hindu incluyendo a los Arya-Samajists relacionan la conducta de Sri Krishna hacia las mujeres como la concubina de la desvergonzada imaginaci—n sexual obsena. Nada se dice de la anormalidad profana de llevar sus experiencias del burdel al Templo de Dios. Esta escuela considera los logros amorosos de Sri Krishna como la supervivencia de las formas primitivas de adoraci—n en las que la sexualidad se supone haber sido el tema de interŹs central e instintos animales pudieron haber ayudado a transformar las narraciones de un HŹroe nacional en una cloaca de repugnante org'a sexual. Ellos levantan el dedo acusador a la completa ausencia de restricci—n y la elaboraci—n de obscuridad circunstancial de ese vasto cuerpo de la literatura la que debe su poca envidiable existencia a los horrores del culto a Krishna, lo que ofrece un contraste triste a la pureza perfecta de la atm—sfera casta de las narraciones de los Hecho de Sri Rama-chandra, los que tambi—n han producido una sana literatura, la mejor en su campo que India puede ofrecer.

Existe otra escuela de interpretes con quienes es nuestro compromiso presente tratar. Ellos sostienen la opini—n de que el desempe—o amoroso de Sri Krishna es un hecho hist—rico de que la sexualidad es de lo mas saludable en Dios. Su punto de vista no es exactamente el de los m—sticos , tampoco aquel de los empedernidos sexualistas. Ellos estan preparados a ser mas indulgentes con el Se—or Krishna por la œnica raz—n de que El es Dios. Este argumento no est† muy claro ni convincente. Ellos parecen sostener que el Se—or Krishna tiene infinitas capacidades m†gicas para la neutralizaci—n de los efectos malignos de la mas burda pr†ctica de corrupci—n. Ellos no desean mitigar nada. Ellos completamente admiten las repugnantes características de la promiscuidad y de la enormidad de los hechos amorosos de Sri Krishna. Ellos sostienen que el mismo acto que es condenable en una persona ordinaria es laudable en Sri Krishna. Esto es en verdad , una recomendaci—n abierta de profundo libertinaje en su pleno sentido como constituyendo el Ideal de la Conducta Divina.

Un nœmero considerable de escritores, especialmente Cristianos, han intentado atribuir la pr†ctica del libertinaje en el nombre del culto a Krishna por los mal aconsejados seguidores del credo hasta la verdadera anormalidad y malsana personalidad de un Krishna m—stico a quien posteriormente deificaron e identificaron con el gran hŽroe nacional Sri Krishna famoso por Su brillante haza—a en la Guerra del Mahabarata. El culto a Krishna conforme a este enfoque es un culto mixto de un dios m—stico junto con un gran hŽroe nacional. El Krishna hit—rico fuŽ, por supuesto, pol’gamo como el ordinario Hindu Rajas de India de entonces y ahora. Estos hechos, a su juicio, necesariamente hace que el lado sexual de su car†cter inferior al del Se—or Ramachandra, el otro gran hŽroe deificado de la India Žpica. Pero Krishna de la Epica se supone ser infinamente superior que el Krishna de la Harivamsa y del Bhagavatam. Las características explicitas de Krishna del Bhagavatam est†n en la esfera de una profunda vida disoluta. Sri Krishna, el hŽroe Epico es considerado mas consp’cuo por Su diplomacia e inteligencia que por la elevaci—n moral de su cr†cter. Alguna de sus mas famosas y características proezas que tienen visos de moralidad son de naturaleza cuestionable. Pero el no es un disoluto ignorado en el Mahabarata. En la Gran Epica el autor no toma la relaci—n connubial de Krishna con Sus 16.000 consortes Reales la

mādhula de la narraci—n. Los asuntos conjugales de Dwaraka est—n elaborados en el Harivamsa.

Las narraciones condenadas del Harivamsa y del Srimad Bhagavatam encuentran su raciocinio manifiesto y saludable exposici—n en la Carrera de Sri Gaursundara, la que, sin embargo, no corresponde a ninguno de los sentidos en los cuales ellos han sido juzgados por sus cr'ticos emp'ricos. La escuela transcendental de interpretes toma su posici—n en relaci—n con la Carrera del Se-or Gaursundara. La escuela busca acercarse al Absoluto Sri Krishna desde el punto de vista del te'smo puro. No es posible rechazar las conclusiones de la Escuela Absolutista basados en inconsistencia, y nada ganaremos confundiendo una escuela con otra.

Ha sido nuestro humilde esfuerzo buscar para preservar y transmitir cada detalle de las Actividades de Sri Gaursundara escritas por Sus asociados y devotos en el esp'ritu de los escritores. No es nuestro deber denaturalizar u ofrecer nuestras propias discordantes interpretaciones. Hemos tratado de interpretar la narraci—n original con el prop—sito de esclarecer verdaderas equivocaciones. Un peque-o descuido en una narraci—n que trata del Absoluto no es una peque-a ofensa. Debe ser logicamente imposible cometerlo si la narraci—n posee la viva iniciativa para exponer al Absoluto. Tal relato debe tener una forma natural e inevitable.

El Vaisnavismo no ignora el mundo, tampoco ignora la posibilidad de que uno contraiga una relaci—n equivocada con las entidades de este mundo. La Carrera de Sri Gaursundara coloca a los ciudadanos de este mundo, quienes son adictos al mātudo equivocado, las normas de la conducta correcta. Sri Krishna es el ònico Disfrutador de toda entidad. El busca Su Propio Placer y no le importa los placeres de nadie mas. El insiste en que cada entidad no debe tener ninguna otra funci—n aparte de la de servir Su Placer. Sri Gaurssundara es Krishna Mismo. Sri Gaursundara muestra con Su Propia Conducta como otras entidades deben conducirse con Krishsna. El no exhibe el Papel del Disfrutador. El exhibe en su lugar el Papel de quien conciente y gustosamente ha sido disfrutado por Krishna. Los Vaisnavas pertenecen a la categoria de quienes concientemente han sido disfrutados por Krishna.

Seria inconsistente con el Papel de Quien ha sido Concientemente Disfrutado asumido por Sri Gaurasundara, mostrar tambi n el Papel del Disfrutador incluso a los Vaisnavas. Los Vaisnavas no deben ver a Gaurasundara como el Disfrutador. Sri Visnupriya Devi se encuentra en el plano de Sri Gaurasundara en la categoría de la concientemente disfrutada por Krishna. Su verdadera conducta en esta posición consiste en comportarse bien hacia Sri Gaurasundara no como hacia Krishna, pero como hacia el Disfrutado por Krishna. Por consiguiente, ella no puede desear ser la disfrutada de Sri Gaurasundara, aunque ella es, sin duda alguna, Su Eterna Consorte. La relación entre Sri Visnupriya Devi y Sri Gaurasundara es id ntica con pero diferente de la conducta de Bhu-Shakti, la Consorte de Krishna, en la misma forma en que la conducta de Sri Gaurasundara hacia Ella es id ntica con pero distinta de esa de Krishna hacia Su correspondiente Ser - de Ella-. Los Gaur-nagaris (Amantes de Gaurasundara) pasan por alto de un todo esta distinción y al hacerlo así ignoran el significado del lila de Sri Gaurasundara, cometiendo, por lo tanto, la más grave ofensa al establecerse como oponentes confesos de la Distintiva Personalidad de Sri Gaurasundara.

Nimai Pandita encontró esto cada vez más imposible para El ejecutar Sus deberes hacia la gente de este mundo en la manera que ellos lo operaban. El fué un Esposo ideal quien am  a su esposa-consorte sin estar sujeto a la sexualidad. Esta es la relación connubial ideal demandada por las Escrituras para los Brahmanas o grihastas. Nimai Pandita había exhibido este alto nivel de Conducta. La naturaleza de un Brahmana grihasta nunca es la sexualidad. Las escrituras prohíben casarse a toda persona sensual. Nimai Pandit no se casó con el f n de desobedecer las escrituras. Sobre este punto tenemos el testimonio de Thakur Vrindavanadas. Nimai Pandita nunca mir  a una mujer como un objeto de disfrute sexual. La esposa debe mirarse como un ayudante en la pr ctica de la función del alma. Solo en éste sentido el matrimonio puede ser un sacramento. Antes de ser iniciado uno no sabe como conducirse con la esposa. Para el alma pura no existe atracción natural por sexualidad. Tal persona desiste de toda relación carnal. Por lo tanto, la relación conyugal solo se le permite a quien está libre de la mancha de la sexualidad y conducente a su progreso espiritual. Nimai Pandita ciertamente no se lanzó en un curso de orgías del sexo bajo el

pretexto de seguir los mandatos de las Escrituras las que están sujetas a ser burdamente mal interpretadas por quienes no son Brahmanas fided'gnos.

Después de Su Iniciación Nimai Pandita no encuentra necesario cultivar una relación sexual con Su esposa. A no dudar, esto fue una decisión puramente individual en Su caso. Las Escrituras nunca hicieron obligatoria la práctica de la sexualidad a ninguna persona. Ellos solo permiten sexualidad no-carnal bajo la protección arriba anotada. Nimai Pandita era elegible, después de Su Iniciación a practicar sexo en la forma pura prescrita por las Escrituras. Pero El no lo hizo. Esto en aras del verdadero significado de los mandatos de las Escrituras. La regulación del sexo en las Escrituras no tuvo la intención de curar la sexualidad. Nimai Pandita no lo encontró necesario valerse de ello para practicar Su Devoción a Krishna.

La línea particular de conducta que Nimai Pandita adoptó coloca la naturaleza de las regulaciones de las Escrituras referente a las relaciones del casado más allá de toda ambigüedad. La conducta de Nimai Pandita prueba que la relación sexual debe ser prescindida por aquellos quienes no sienten necesidad espiritual por ella. Semejante total abstinencia no es solo un proceder no anormal sino que está en perfecta concordancia con el ideal de conducta impuesto por las Escrituras para el estado de casado. Pero tampoco es, al mismo tiempo, una cuestión de hacer del celibato un fetiche como lo fue en la Iglesia Cristiana Medioeval. Tampoco al otro extremo de hacer de la sexualidad un deber obligatorio e indispensable para ser hombres y mujeres perfectos. Esto, sin embargo, proclama en definitiva que la función espiritual es absolutamente libre de toda mancha carnal y admite la posibilidad del logro de este ideal sin la necesidad de tomar un curso curativo (?) de la sexualidad bajo la llamada protección Sastrica cuya naturaleza es propensa a ser burdamente mal entendida. El punto lo tenemos ahora absolutamente claro de que no puede haber servicio a Dios mientras que el alma retenga cualquier atractivo carnal.

El Paramahansa no está sujeto a ninguna regulación. Puede el paramahansa practicar sexo sin perder el más alto servicio a Krishna?

Las Escrituras declaran que todo es posible en Dios y Sus Divinos Asociados. El dominio por derecho propio sobre la Energ'ía Mundana de las partículas disociables de la Esencia Divina es negado por completo. Eso ser'ía equivalente a una negaci—n de su responsabilidad constitucional, como part'culas disociables, para ser dominadas por la Energía Mundana. Elevacionistas y salvacionistas no admiten esta desventaja constitucional. Tanto los elevacionistas como los salvacionistas son un descontento irracional en contra de las funciones naturales de uno como una part'cula disociable de la Esencia Divina Espiritual Plenaria. La funci—n de la part'cula disociable es eternamente distinta de la del Poder Plenario. Es tambiŽn distinta de las porciones asociadas. Si estas distinciones son ignoradas por el ejercicio de nuestras anormales inclinaci—nes por una existencia irracional, somos llevados al reino del caos por nuestro propio libre albedrío y podemos, racionalmente hablando, gracias a nosotros mismos solamente, si la ambi—n por domini—n recibe su realizaci—n en la proporci—n desagadable de la ambi—n impracticable por tal ense—ramiento ficticio. El Paramahansa es la porci—n asociada de la Energ'ía Plenaria y por su naturaleza es inmune de cualquier posibilidad de verdadero o potencial antagonismo al Poder Divino. Cualquier exhibici—n de sexualidad en su caso no puede, por lo tanto, ser debido a sumisi—n a la naturaleza f'sica. El no tiene una envoltura f'sica para experimentar los impulsos de la sexualidad. No existe responsabilidad por ninguna debilidad de la carne en este caso. El es libre de seguir la inclinaci—n de su propia naturaleza sin la posibilidad de auto decepcionarse. El alma encadenada est† maliciosamente dispuesta a no admitir el status superior del Paramahansa, para justificar su propio prop—sito infame. Si por la misericordia sin causa del Paramahansa el puede rechazar totalmente su propio prop—sito in'cuo, el puede obtener el servicio de los Paramahansas y asociarse en el servicio de la Divinidad que es el derecho reservado al Poder Divino Plenario. Sri Gaursundara exhibe la Conducta del Maestro del mundo por practicar la funci—n discipular. Su conducta est† de conformidad con el hecho de que todas las entidades ya sean part'culas disociadas como tambiŽn porciones asociadas del Poder Divino, poseen la naturaleza de los objetos de disfrute del ònico Disfrutador, Sri Krishna. La sensualidad tiene sus raíces en el hecho de que las partículas disociadas rehúsan someterse a suministrarle disfrute a Krishna. Debido a tal escogencia

anormal, ellos muestran sus preferencias para ver el estado de error e ignorancia elegido para la satisfacci—n de su vanidad referente a su abyecto soguzgamiento sin sentido a la Energia Ilusoria como confiriendoles dominio sobre la Naturaleza f'sica. Estos ni-os de la oscuridad tambiŹn experimentan la miseria de un confl'cto perpŹtuo entre su propio servicio interior y disposiciones dominadoras extra-as. Incapacidad para el verdadero gozo sumado a la anormalidad de la funci—n rebosa la copa de su auto-elegida miseria. EstŹ a su disposici—n pretender estar satisfecho con el estado de esclavitud bajo un poder extra-o. Pero siendo criaturas racionales pueden por fortuna nunca estar conformes con la prŹctica de la sensualidad. Los Paramahansa son inmunes, fuera de la jurisdicci—n de la Energia Ilusoria, por no estar permitido alli ejercer dominio sobre cualquier entidad, sino servir con la perfecci—n de la fidelidad el Deseo del ōnico Se-or Supremo. Puede que sea imposible para las almas encadenadas entender como es posible para los Paramahansas servir a Dios bajo todas las circunstancias. Tampoco es posible para ellas, por razon anŹloga, entender la Asociaci—n con Krishna.

La œnica pista sobre el Plano Transcendental lo encontramos, en esta bendecida Edad de Hierro, por la Misericordia del Santo Nombre de Krishna, disponible a todas las personas por la inimaginable Magnanimidad de Krishna Mismo. El exclusivo servicio del Nombre fuŹ proclamado a Sus alumnos por Nimai Pandita antes de que el finalmente trazara el Papel del Profesor de GramŹtica, para exhibir sin ambigüedad la naturaleza transcendental del Maestro Espiritual del mundo, por Su Propia Ejecuci—n del Canto constante del Santo Nombre de Krishna. Tratemos atentamente de seguir las œltimas Elocuciones de Nimai Pandita, mientras aœen en el Papel del Maestro emp'rico sobre este muy importante tema, tema central del presente trabajo. Es necesario seguir las verdaderas palabras de Thakur Vrindavanadas para Źste prop—sito.

Tan pronto como el Se-or regres— a casa de su ba-o en el Ganges, dice Thakur Vrindavanadas, Sus alumnos tambiŹn aparecieron. La œnica palabra que sali— de los Labios del Se-or fuŹ "Krishna". Los estudiantes no sabian nada de esto. Debido a que fuŹ importunado, el Se-or hizo un intento de comenzar de nuevo a ense-arles divulgandoles la verdad.

Como estudiantes, conforme a las costumbres, abrieron sus libros pronunciando el Nombre 'Hari'. El Hijo de Sachi Devi estaba rebotante de inmensa alegría. El Sonido del Nombre 'Hari' le robó— al Se-ór de toda conciencia externa. Al recuperar la conciencia, Nimai Pandita, el Mejor de los Brahmanas, lanzó— Su Auspiciosa Mirada sobre todos ellos. El Se-ór seguidamente comenzó— a exponer su Modalidad Exclusiva. El explicó— que el verdadero significado del texto, comentario y glosa es el Nombre 'Hari'. El Se-ór dijo, ' El Nombre Krishna es la Verdad en todo momento. Todas las Escrituras hablan de cualquier otra cosa menos de 'Krishna'. Krishna es el Destructor, Maestro, Alimentador y Regulador de todo. Aja (Brahma), Bhaba (Siva) y otros son servidores de Krishna. Quien explique cualquier cosa excepto el servicio de los Pies de Krishna, desperdicia su vida en vano expresando falsedad. En efecto, el Agama, Vedanta, todos los sistemas filosóficos y todas las Escrituras declaran la Devoción a los Pies de Krishna como el máximo logro, el summum bonum. Todos los Profesores, quienes están engañados por la Energía Ilusoria de Krishna, siguen un sendero contrario descartando la devoción a Krishna. Krishna es el Océano de la Misericordia. Krishna es la Vida del mundo. Krishna es la Alegría de Sus servidores. Krishna es la Felicidad Eterna, Hijo del transcendental Vaquero Nanda. Quien no haya saboreado o tenido siquiera una inclinación por probar el Santo Nombre 'Krishna', está en el camino equivocado, aún cuando el pueda haber estudiado todas las Escrituras. Incluso, cuando una persona innoble, llena de defectos, pronuncia el Nombre de Krishna con sincera humildad y mansedumbre de corazón, el es redimido y adquiere acceso al Reino Luminoso de Krishna. Este es el único significado de las enseñanzas de todas las Escrituras. Quien lo dude, ciertamente está condenado a irremediable miseria. Quien exponga las Escrituras y no haga mención referente a la devoción a Krishna, no sabe el verdadero significado de los Sastras y es considerada la más baja de las personas. Quien se propone a enseñar las Escrituras sin sin conocer su verdadero significado, es aplastado a muerte por el peso de los Sastras como un pobre burro. Semejante pedante y todos aquellos que tontamente lo escuchan quedan completamente arruinados, desheredados del festival supremo de Krishna debido a esta interpretación errónea de los Sastras. El Se-ór Misericordioso le otorgó— al cruel demonio Putana la bendición de la salvación. Que cosa más absurda que se encuentren

personas quienes median en otros descartando a Krishna, el Liberador de Putana? Krishna dejó libre al gran ofensor Aghasur de las ataduras de la Energía Ilusoria. Que perspectiva de felicidad puede esperar quien abandona Su Canto? El Nombre de Krishna santifica el mundo. Pero las desgraciadas jivas se abstienen de disertar sobre Sus Hechos Divinos. Los seres más elevados hasta el mismo Brahma están en Éxtasis con el Gozo Supremo del Canto de Krishna. Por abstenerse del Canto de Krishna, la gente de este mundo cosecha desgracia. El nombre de Krishna trabajó la liberación de Ajamil. Esto no es conocido para aquella persona cuya vanidad ha experimentado engreimiento debido a ventajas proporcionadas por riqueza mundana, distinción aristocrática y erudición empírica. Escuchen, Mis hermanos, Mis Palabras son ciertas. Todos ustedes sirven los Soberanos Pies de Loto de Krishna? Lakshmi Devi, Quien Preside la Deidad de la fortuna, desea servir Sus Pies. Samkara, quien preside la deidad de la destrucción del universo material, es el servidor fiel de Krishna por cuidarle constantemente Sus Pies. El santo Jabnabi (Ganges) ha salido a nuestra vista de Sus Pies. Que todos ustedes abriguen la esperanza de servir esos Pies de Loto! Yo desafío a todos los profesores de Nabadwip a refutar Mi Exposición en Mi Presencia!.

Visvambara, agrega Thakur Vrindavanadas, es el Brahmana, es la Entidad Máxima y Cuya Forma es Todo-Sonido. Lo que explique debe ser Verdad. Todos los estudiantes escuchaban en completa atención en un estado de Éxtasis mientras el Se-or se asgaba su ropa. En otras palabras, en su sentido nativo, expresa el hecho de que Krishna es la Verdad Fundamental. No hay nada sorprendente en el hecho de que el Se-or Omnisciente debería también explicar la misma Verdad.

Luego el Se-or Visvambara exhibió Su Visión Externa. El preguntó apologeticamente, ' En qué forma expliqué el texto hoy? Los estudiantes contestaron que ellos no habían entendido nada de lo que El les había dicho, que el les explicaba que cada palabra es Solo Krishna. A nadie le fue posible entender Su Exposición. Seguidamente, con una sonrisa, Visvambara dijo, "Mis hermanos, escuchen lo que les digo. Amarremos nuestros libros por el día de hoy y corramos al Ganges para tomar nuestro baño".

Todos los estudiantes amarraron sus libros y se apresuraron hacia el Ganges para su ba-o en compa-ia de Visvambara.

Nosotros siempre reconocemos la distinci—n entre la prŽdica religiosa y la conversaci—n ordinaria incluso en lenguaje comœen. Pero muy pocos lo hacen basados en cualquier principio claro. Los sermones religiosos ordinariamente son una exhortaci—n a una vida religiosa, la solemnidad de tal exhortaci—n consiste, y no en una proporci—n peque-a, en las formalidades atr—ces con las cuales se parapetan por completo. Si nuestra vida entera hubiera sido completamente aplastada dentro de los l'mites de esas formalidades que se esperan de un verdaderamente sensible predicador de la Palabra de Dios, hubiera sido profano dudar si al vida es el summum bonum, el completo Žxito de todos nuestros anhelos espirituales?

Sri Gaursundara ha venido a conocer la funci—n de la vida eterna como esultado de haber recibido la misericordia sin causa de Sri Isvara Puri en Gaya donde El ostensiblemente habia ido para la ejecuci—n ritualistica de la ceremonia Sraddha de Su difunto padre. A Su regreso de Gaya, El se hace a la confianza de los devotos de Krishna y les dice Su secreto. El les dijo que El hab'a, en verdad, sido favorecido con la Vista de Krishna, pero el perderLo de Vista lo habia hecho extraordinariamente miserable. FuŽ imposible para El vivir, a no ser que lo pudiera encontrar de nuevo. Esta fuŽ la causa de Su Sufrimiento conforme se lo habia dicho a los Vaisnavas. El estaba convencido de que simpatizar'an con El en Su aflicci—n y fuŽ muy cuidadoso en no divulgar Su secreto a aquellos quienes no simpatizaban. El no le dijo a Su madre o a Sri Visnupriya Devi el secreto debido a Su dolor. Ellos no podian entender Su cambio, que pudiera volver a Su vieja modalidad la que ellos consideraban como la forma natural de vida para un piadoso Brahmana grihasta.

FuŽ en este etado que Sus estudiantes Lo indujeron a darles sus primeras lecciones en Sus clases en la Academia despuŽs de Su larga ausencia. Los estudiantes estaban muy apegados a El como el mas ilustre profesor de Nabadwip. Ellos shabian sentido profundamente la necesidad de su erudita guia en sus estudios. Nimai Pandita de Su parte en el pasado aparentemente nunca le prest— atenci—n a nada

sino a Sus estudios seculares y a sus estudiantes. La función de un profesor de la juventud tiene justamente la reputación de ser la más elevada de las vocaciones. Nimai Pandita descubre ahora que ello es incompatible con la eterna obligación o deber de uno o sea servir a Dios.

La lección, la que Nimai Pandita dio a Sus alumnos en esta ocasión es la más maravillosa de todas las lecciones que han sido puesta delante de sus estudiantes por ningún profesor antes o desde entonces. Pero lo dicho por El en esa ocasión es perfectamente simple. El dijo en efecto que todas las palabras significan solamente Krishna y nada más que Krishna. Este es el eterno significado de todas las palabras. Aquellos quienes las explican de cualquier otra manera, simplemente desperdician su tiempo y energía por hacer eco de una falsedad.

Los estudiantes, por supuesto, dicen que ellos no pudieron seguir Su significado. Nimai Pandita había citado las Escrituras en apoyo de Su exposición. Las evidencias de las Escrituras estaban en Su favor. Pero el significado de las declaraciones de las Escrituras estaban perfectamente oscuro. El Nombre Krishna es solamente un sonido, aparentemente solo uno entre una infinidad de palabras que designan a las incontables entidades y fenómenos de este mundo. Como pueden todas las palabras significar solamente 'Krishna'?

La objeción que puede aparentemente ser tomada con razón a las enseñanzas de Sri Caitanya, las cuales comienzan en esta forma desde después de Su Iniciación, es que El debe poner semejante énfasis abrumador en esta sola palabra de nuestro inmenso vocabulario. No es posible para ninguna persona de este mundo entender por qué una aparente solitaria palabra tiene el honor de invalidar todas las otras palabras y sus diferentes significados. ¿Entonces esta insistencia en la Palabra Krishna verdaderamente significa en cualquier sentido racional?

No hay duda de que Nimai Pandita, desde el momento de Su Iniciación, no habló de otra cosa sino Krishna. Cuando, después de renunciar la vida de grihasta, Nimai Pandita, llevando el Nombre de Krishna-Caitanya como un sannyasi, comenzó Su viaje por India del Sur, El

practic— lo que El ense— y continu— por todo el mundo repitiendo a cada paso el Nombre de Krishna a todo lo largo de Su larga peregrinaci—n. El se ocup— en eruditas controversias con maestros religiosos de cada denominaci—n con el proposito de impresionar la super-eminencia del Canto del Nombre y tambiŽn debi— haber usado otras palabras del vocabulario adems de Krishna. Pero Sus argumentos fueron dirigidos a la vindicaci—n de la Verdad, que el recital del Nombre de Krishna es la œnica funci—n suficiente para todos aquellos verdaderamente ansiosos de actuar hasta las ense-anzas de las Escrituras. Si una persona es capaz de comprender esta Verdad, encontramos que el alcance total de sus deberes es idŽntico con el recital del Santo Nombre.

Este punto demostr— ser absolutamente incomprensible para los estudiantes de Nimai Pandita y ha sido desde entonces no menos mal entendido por Sus declarados seguidores y oponentes. Las Ense-anzas del Se-or han sido delucidadas por los Acharias.

Nimai Pandita habia divulgado a los Vaisnavas Su secreto, el que se resum’a en que El hab’a, en realidad, sido bendecido con la Vista de Krishna. La Vista de Krishna Lo habia vuelto loco por Su Vista. Pero El no pudo encontrarlo de nuevo. Este fuŽ el curso de Su intolerable aflicci—n. A Krishna no lo encontramos en este mundo. Esto es conocido solo por la persona que ha sido verdaderamente bendita con la Vista de Krishna en este mundo aunque esto pueda parecer auto-contrdictorio.

Pero aunque a Krishna no lo encontramos en este mundo, aœn as’ todo en este mundo tiene su mismo ser en El y solo en El. Todo carece de sentido excepto si se refiere a El. El Nombre de Krishna es la Personificaci—n de la Relaci—n de todas las cosas de este mundo con Krishna. El Nombre de Krishna da el significado de todas las cosas de este mundo aunque Krishna no se encuentre aqu’. Si el Nombre de Krishna, impartido por Sri Isvara Puri a Sri Caitanya, tambiŽn fuŽ tan inaccesible como Krishna, entonces toda actividad mundana necesariamente cesar’a de tener cualquier verdadero significado para la gente de este mundo.

Es un error suponer que los sonidos de este mundo solo expresan y estan destinados a únicamente expresar solo significado irreal de las cosas. La verdadera función de toda lengua consistente de sonidos incluyendo esos que emanan de objetos inanimados, es expresar el verdadero significado de todas esas entidades. Todo sonido es idéntico en su naturaleza subjetiva con las entidades de las cuales ellas proceden. Todas las entidades tienen su ser en Krishna. Todo en este mundo expresa a Krishna a través del medium del sonido, siendo el sonido el único medio de expresión que está completamente disponible en este plano mundano por medio del cual una entidad puede realmente comunicarse con otra.

La relación de servicio a Krishna es la única naturaleza individual verdadera de una entidad. Si el Sonido no revela esta relación sino significa otra cosa cualquiera, entonces estamos siendo engañados en relación con la naturaleza verdadera de una entidad. Esta función ilusoria del sonido es su función ordinaria en este mundo. Esta función, sin embargo, forma la sola base de todo conocimiento empírico. Los maestros empíricos de las Escrituras residentes en Nabadwip fueron la causa de la fama de Nabadwip como el emporio de toda sabiduría de esos días, igualmente fueron las peores víctimas del significado engañoso de sonido hablado.

Hay, en verdad, diferencias categóricas entre la predicación de los exponentes empíricos de las Escrituras y las palabras de los devotos transcendentales. El predicador empírico no tiene acceso al sentido iluminador del sonido. Esto constituye el defecto radical de su predicación. El solo puede engañar. Las Escrituras prohíben a los no devotos la enseñanza de la Palabra de Dios. Así como existe una diferencia categórica entre el llamado significado ordinario y el verdadero significado de todo sonido, igualmente existe la misma eterna diferencia entre los mediums o predicadores quienes transmiten los sonidos respectivos. El predicador empírico nunca se encuentra en el plano de los devotos, él siempre pertenece al plano mundano mientras que el último siempre pertenece al plano espiritual transcendental. La diferencia no está a la vista del espectador mundano. El Sonido, cuando aparece en los labios de los devotos, es la Palabra de Dios; el lenguaje del conferencista empírico es un producto de la Potencia Ilusoria. Para el alma

encadenada las palabras de un Sadhu tambiŕn parecen ser mundanas. Esto es debido al defecto del respectivo rgano del oido. Las palabras del Sadhu pueden curar este defecto si son escuchadas con el sincero propŕsito de despojarse de la completa ignorancia de uno.

Los estudianes de Nimai Pandita no estuvieron de acuerdo con la exposiciŕn de su Maestro. El nunca antes lo habia enseado as'. Ningŕn otro profesor de Nabadwip ense en esa forma. Los estudiantes, por lo tanto, estaban perplejos. Ellos ten'an el mas grande respeto por su Maestro. El era la Cabeza reconocida de los grandes panditas de Nabadwip. Ellos estaban orgullosos del alto privilegio de ser Sus estudiantes. Pero nadie les hab'a dicho antes que el significado del sonido que se encontraba en sus Gramaticas y Lexicograf'a , no era el real sino que por el contrario escond'a el verdadero significado. Su desconcierto no era menor al decirles que el verdadero significado de todo sonido es Krishna y que la ŕnica funciŕn verdadera de todo sonido es expresarlo a El y nada mas que a El. La realizaciŕn de esto era ponerle fin a todos los estudios dando cumplimiento a su ŕnico propŕsito.

A nadie se invita a abandonar ninguna actividad mundana o los estudios profanos. Todos estŕn invitados a dedicarse al constante y exclusivo Canto de los Nombres de Krishna. Debemos servir a Krishna en todas nuestras actividades. El servicio a Krishna estŕ disponible en este plano mundano solo por el mŕtodo de cantar Su Santo Nombre en compa'ia de Sus devotos. El Canto del Nombre de Krishna estŕ disponible a todas las almas encadenadas en ŕsta Era de Hierro. Si al Canto de Krishna no le concedemos nuestra completa atenciŕn de servicio, es como si no lo practicamos. El resultado se logra por grados conforme a la realizaciŕn de todas nuestras actividades pasadas, presente y futuras. Sin embargo, no hay necesidad de ninguna actividad mundana que nos aparta de la meta. Es practicable dirigir las actividades mundanas hacia la meta. Pero tambiŕn existe una distinciŕn entre las actividades mundanas espiritualmente guiadas y la actividad espiritual misma. El Canto de Krishna que es practicado por los Sadhus es la funciŕn espiritual substantiva. Tan pronto como el neŕfito realiza esto por la prŕctica leal de obediencia incondicional a la gua del Sadhu, el estŕ en posiciŕn de unirse al Canto del Sadhu en

el plano espiritual a pesar de la continuidad de las actividades mundanas las que de ahora en adelante dejan de tener verdadero asidero en el. En esas circunstancias, es un hecho que las actividades mundanas realmente cesan con la Aparición del Canto. Tales actividades, las que aún continúan siendo ejecutadas por el alma realizada del Absoluto, también adquieren una significación que es impartida a ellos por la función y objetivo espiritual. En todo caso, ellos ya no son obstáculo en el camino de la función espiritual, tampoco tiende a dirigir a la persona quien lo practica, del sendero del servicio al Absoluto.

Los Sadhus no cantan el Nombre de Krishna para ser liberados de las garras de Maya. Ellos cantan el Nombre para complacer a Krishna Quien en forma irresistible atrae sus corazones a Su servicio. Krishna es tan completo de toda forma del mas alto encanto que aún esas almas puras , quienes están enamoradas de la felicidad innata de sus propios seres y as' no requieren ayuda externa para su perfecta auto-realización, se mueven por el mas intenso y perenne anhelo por devoción a los Pies de Sri Krishna para satisfacerlo a El en cualquiera y en cada forma posible. Como el Nombre de Krishna es idéntico con El Mismo, el Canto del Nombre es una función espiritual Quien hace Su aparición en la lengua y oído espiritual del alma pura quien está libre de toda propensión mundana.

La Misericordia de Krishna es tal que no hay ofensa posible que una persona pueda cometer en contra de El que motive negar Su Misericordia al alma vil de los bellacos. Pero hay una sola cosa que efectivamente excluye la realización de la Misericordia de Krishna. La vanidad de la riqueza, linaje y conocimiento impiden a sus victimas realizar la Misericordia del Todo-Misericordioso Krishna. Esto era lo que estaba impidiendo que esos estudiantes entendieran las Enseñanzas del Señor Supremo. Fue el mismo obstáculo que permaneció en el camino de los Panditas eruditos de Nabadwip y les impidió impedir la mas mínima partícula del verdadero significado de las Escrituras reveladas las que ellos decían exponer. La Potencia Iluminadora del Sonido Transcendental se niega a ejercer su influencia hacia una persona quien no está preparada para recibirla como un favor sin causa

de no haber un anhelo sincero. Aquellos apáticos a la Misericordia de Krihna, son dejados varados en el frío desierto de este mundo material los cuales desfilan ante la inflexible ironía de la suerte, lo cual también le parece a ellos preferible que lo otro.

El Se-or Visvambara acusó a los profesores ignorantes de los Sastras con la responsabilidad de explotar a sus prospectos del mundo con interpretaciones erróneas. Todas las Escrituras enseñan el servicio a Krishna solamente. Krishna tampoco es otra persona o entidad distinta al Joven Hijo de Rey de Braja. El Nombre de Krishna es idéntico a Krishna. Esos Panditas, quienes ofrecieron cualquier otra interpretación de las Escrituras, perecen bajo el aplastante peso de su falsa erudición sástrica y son la peste del mundo. Como desafortunadamente en ese tiempo esto también parecía ser el orden del día, la gente estaba siendo completamente arruinada por el mismo estudio de las Escrituras puesto que la falsedad de tal estudio los privaría del regocijo universal que perennemente pone a Krishna y solamente a Krishna en el centro.

Visvambara, sin embargo, tomó la franca declaración de Sus alumnos referente al incomprensible carácter de Su Maestro en buena forma y sintió mucho haberles ofrecido la Verdad sin reservas no teniendo las facultades por medio de las cuales agarrar Su Significado. Sus alumnos, no obstante, Lo habían tratado con una actitud reverencial y curiosidad genuina por entender Su Verdadero Significado. Es esta actitud fiel y perfectamente humilde hacia el Maestro de la Verdad, quien fue desconocido para ellos, la que complació al Se-or y Lo hizo como parte de ellos. Consecuencialmente El propuso que El pospondría la lección para el día siguiente y que más bien disfrutarán todos de un baño en el Ganges en Su Compañía. Los muchachos obedecieron las Ordenes del Se-or con prontitud, cerraron sus libros por el día y se apresuraron al Ganges en la Compañía de Su Maestro.

Visvambara le gustaba mucho jugar en la corriente del Ganges. Haciéndolo Se parecía a la Luna Llena en la mitad del océano. La gente de Nadia, quienes habían previamente ejecutado acciones super-excelentes, tuvieron la inmensa fortuna de ser testigo de lo mismo. Brahma y sus compañeros deseaban con ansias lograr ver la Divina Belleza. El Mismo Se-or se divirtió en las aguas del Ganges. Todas las

personas que tomaban sus baños en las desembocaduras del Ganges, miraban fijamente a la Cara de Gaurachandra. Toda la gente comentaba entre sí, 'Benditos los padres de tal Hijo'. El Éxtasis del Ganges se eleva con el Toque del Señor. En su goce la diosa causa la manifestación de sus olas. La Hija de Jahnu (el Ganges) baila bajo el disfraz de las olas. La infinitud de los mundos sirve los inseparables pies del Señor. La Hija de Jahnu, rodeando al Señor por todos los lados, derrama agua sin que nadie la observara. Solo los Vedas saben el significado de esos Pasatiempos. Una pequeña porción de ellos a la larga se manifestará en todos los Puranas.

La función de devoción amorosa no es una función cualquiera del cuerpo físico o de la mente sensual deleitándose en cosas abstractas para satisfacer la imaginación pretendiendo estar en un proceso más elevado. La oposición, ofrecida por la mente cultivada a las formas más burdas del goce sensual, no se debe a ninguna repugnancia verdadera por las actividades sensuales mismas, sino para poder liberarla de los factores malsanos con los cuales notamos que está mezclada. La mente busca separar el placer del dolor que acompaña a todas las actividades sensuales. El materialista no tiene una causa real de disputa para con el procedimiento de los idealistas. La simulada renunciación a la que recurre una clase de idealistas, es con el fin de perfeccionar sus disfrutes sensuales con la eliminación de los intervalos que los separan a ellos de los objetos que los administran.

El proceso de disfrute se puede describir como un deseo por el logro de la nivelación de los objetos de nuestro goce eventual. En la medida en que la proporción a esta identificación se asegure, el gozo se pronuncia exitoso. Quienes proponen fundirse con la materia inanimada como el estado supremo de felicidad, lo hacen así debido a que el mismo sentimiento de gozo obstaculiza la vía de la culminación de la eterna identificación. Existe una posición recíproca que se siente ser la anomalía de ser liberado. El alma viva es por esencia idéntica con el principio de poder, incluso, por su naturaleza, está más cerca de la Energía Ilusoria que de Su recíproca, la Poseedora de Poder. A las vivas no les gusta la idea de fundirse con la Poseedora de Poder. La modalidad de gozo es en realidad un anhelo por la unión en el

principio por la energ'ía material. Pero la mente descubre que el proceso no es satisfactorio al llevarse a cabo su consumaci—n. Esta contradicci—n y desencanto inesperado persigue la iniciativa sensual a cada paso. No ser'ía muy apropiado describir el intento de los liberacionistas como que surge del deseo de uno disasociarse con el poder material. Quienes proponen fundirse en el Conocimiento(Chit) o Poder Espiritual, tampoco desean ser otra cosa que no sea poder. La verdadera falacia de ambas actividades consiste en el hecho de que ellos no admiten la dominaci—n de la Poseedora de Poder. Ellos vagamente entienden que el estado del poder material plenario es mas satisfactorio que el de ellos propio. Ellos en forma equivocada se imaginan que ellos son potencialmente idŽnticos con el poder material plenario. Esta es la ra'z del Monismo exclusivo. Hay cuatro categorías distintas en el Absoluto: el Poseedor de Poder, el Poder Espiritual Plenario, el Poder Material Plenario y el poder no plenario, fragmentario, marginal o intermedio. La jiva es el œltimo de estos. El alma jiva solo puede buscar ser identificada con los poderes primarios como un sirviente y no como el principal. Cuando el alma jiva estę en la posici—n marginal , si, impulsada por su deseo natural por una relaci—n de afinidad mas cercana con la Potencia Espiriual Plenaria, busca llevar a cabo lo mismo con el prop—sito de ser liberada de su propia relaci—n de servilismo a los Poderes Plenarios, cae en el delirio del Monismo y sufre los horrores del estado condicionado debido a tal anhelo anormal de volverse UNO con el Poder Plenario por medio de la expansion de su propia minœscula magnitud y no por el proceso de su servicio ajustado al mas grande Poder. Este deseo anti-natural se elimina con la realizaci—n de la verdadera naturaleza de uno como una part'cula disociable infinitesimal del Poder Espiritual Plenario.

El Pasatiempo de Sri Gaurasundara estę eternamente promulgado con Su Rec'proco Poder Espiritual Plenario. Las almas no tienen acceso directo como principales a los Pasatiempos de la Divinidad. Los Pasatiempos de Sri Gaurasundara en las aguas del Ganges son, por lo tanto, del ma alto significado para la liberaci—n del alma condcionada. Quienes creen que el Ganges no es otra cosa sino uno de los rios mundanos sobre los cuales los escritores de las Escrituras de la India expresan naturalmente sus patrióticas y agradecidas reverencias al declrarla ser la sirvienta de Visnu, automaticamente deja de tener fř en

la transcendencia de cualquier experiencia espiritual. Este es el castigo para todas las formas de ateísmo que tienden hacia el Nihilismo universal. La admisión de la eterna superioridad de cualquier entidad definitivamente envuelve la abreviación del derecho de uno a una desenfrenada sensualidad. A este prospecto se reñe la jiva a brazo partido en su estado de adicción confirmado a una vida de disfrute mundano. El fatal error puede ser curado solamente con el remedio indicado el cual está disponible en este mundo por la misericordia del Ganges. La Vista de los Pasatiempos de Sri Gaurasundara está disponible solo para aquellos quienes tienen fe en la naturaleza espiritual plenaria del Ganges. Es esta fe, con tal que sea realmente aceptable al alma que tiene una percepción despejada, la que proporciona el eterno plano de servicio de la Divinidad en forma definitiva o verdadera en este mundo. No se puede servir a Sri Gaurasundara dejando por fuera al Ganges. No puede haber realización del Reino Transcendental de Sri Nabadwip a no ser por la misericordia del Ganges. Estas características definitivas son las eternas verdades eternas. Cualquier especulación que tiende a debilitar el deseo ferviente por la realización de lo definido de la visión espiritual, es de carácter reaccionario.

El sentimiento patriótico mundano es el verdadero obstáculo en la vía de la realización del Reino Transcendental de la Divinidad. Por qué objetamos la glorificación de Sri Nabadwip o del Ganges?. Las personas que no han nacido en la tradición de la India Hindu dirían que tal glorificación es inaceptable al instinto patriótico. Ninguna persona está preparada para mostrar cualquier preferencia real por la tierra nativa de alguien más. Pero cuando se encuentra que está en contra de los mismos intereses de nuestra propia madre-patria profesar abiertamente apegos prácticos de uno por lo mismo tal como profesiones solo tiende a despertar el interés similar de otros en sus respectivos países los que son incompatibles con los intereses específicos de cualquier localidad específica, nos volvemos hipócritas y en forma extraña abogan por el culto del pseudo liberalismo. Sin embargo, tal liberalismo no expresa nuestro verdadero sentimiento. La jerga del liberalismo hipócrita también está hecha para hacer su deber en la esfera espiritual en la forma del Monismo sin rasgos distintivos. El Monista se opone a toda forma definida y tangible de realización espiritual a causa de que

ellos podrian por eso volverse localizados. El estę verdaderamente temeroso de tener que hacer algo mas allę de la devoci—n de sus fetiches locales por la complacencia de actuaci—n individual. Por el otro lado el Hindœ de mente mundana quien se aferra a su ba—o santificador en el Ganges por motivos locales y patrioticos, no es menos condenado al auto-enga—o al confundir el Poder Espiritual Plenario con un componente de la potencia material ilusoria la que prormete servir su complacencia sensual. El punto de vista parroquial mundano es tan iluso como la llamada perspectiva liberalizada cuando se busca ser aplicada a lo espiritual.

SRI KRISHNA CAITANYA Parte II Cap'tulo III

Predicęndole a su madre

De regreso de su ba—o en el Ganges, el Se-or Visvambara se despidi— de la compa—ia de Sus alumnos quienes se dispersaron a sus respectivas casas. El Se-or se cambio Su ropa y se lav— Su pies. Seguidamente roci— a Sri Tulasi con agua. DespuŽs de adorar a Govinda, el Se-or vino al comedor y se sent— a comer. Madre Sachi le sirvi— un excelente arroz cocido y otros comestibles transportdores del roc'õ de Tulasi. El Se-or de los mundos infinitos inmediatamente despuŽs de hacer Su sumisi—n a Viswaksena comenzo a comer. Sachi Devi , la madre del mundo, se sent— en frente del Se-or. Vishnupriya Devi, la consorte fiel, observaba desde el cuarto interior.

Los detalles concretos de la Narraci—n son solamente un fasc'culo de la infinidad de revelaciones de las Actividades Eternas del Se-or Supremo, solo una porci—n de la cual serę dada al mundo por todas las Escrituras del pasado, presente y futuro. Sri Vrindavanadas Thakur, con esas palabras, concluye sus observaciones por medio de las diversiones del Se-or en la compan'a de Sus estudiantes en el agua del Ganges. Evidentemente, la regla de la Historicidad no se aplica a estos sucesos espirituales. Solo se admite la evidencia de contemporarios de estos sucesos espirituales. Solo la evidencia de contemporarios es

permitida en asentar la forma de un narraci—n hist—rica emp—rica. La historia emp—rica es por lo tanto un tema cerrado limitado por la calidad y competencia de evidencia contempor—nea pasada. Este canon emp—rico se busca il—gicamente para ser impuesto tambi—n al narrador de eventos espirituales por critico empiricos quienes no pueden entender la diferencia fundamental entre un acontecimiento espiritual y otro mundano. La Narraci—n espiritual nunca es un asunto cerrado. Tampoco est— confinado a la evidencia de generaciones contempor—neas pasadas. Todas las generaciones son capaces de testificar eventos eternos con tal que ellos escojan buscar el favor Divino con el espiritu apropiado. Alguien, quien no es favorecido por Dios es completamente inepto para escribir acerca de o transportar el Mensaje del Absoluto. El escritor eleg—ble es un testigo ocular de los eventos que el describe en la —nico sentido verdadero teniendo en cuenta un acceso sustantivo a la Verdad.

El inter—s y valor de las Narraciones Espirituales consiste en el hecho de que ellas est—n entregadas por almas realizadas del Absoluo. Cada palabra proveniente de un Sadhu fided—gno posee la mas alta eficacia de veracidad si se escucha con atenci—n sumisa. Los detalles concretos son la esencia concentrada de la Verdad. Esta cualidad caracteriza cada peque—a comunicaci—n que viene de los devotos. Las mism—simas palabras que usan los devotos en la narraci—n de un evento, si son empleadas por un no devoto con id—ntico prop—sito, transmite el significado opuesto. Este no es una declaraci—n parad—jica. Esto est— impl—cito en el mism—simo concepto de vida en el Plano Transcendental revelado por las Escrituras .

El rociarle agua a Tulasi con agua es una de las aparentes pr—cticas triviales de los Vaisnavas sobre lo cual no podemos esperar que ning—en pensador emp—rico le d— su verdadero valor. No. M—s a—en. Toda persona educada en la pura tradici—n emp—rica se espantar— si un escritor de reputaci—n hace un serio intento por justificar esta pr—ctica por medios razonables. El empiricista se inclina a presumir que el empiricismo presenta la cima del pensamiento que racionaliza. El empiricismo se establece como la norma de que todo pensamiento debe someterse para poder ser considerado un pensamiento racional. El rociar con agua a Tulasi tiene su utilidad solo en la esfera en la

ocupaci—n de un jardinero conforme al testimonio unánime de toda persona perteneciente al campo emp rico el que practicamente incluye a casi toda persona quien es alguien en cualquier sociedad moderna. El transcendentalista agita su guerra en beneficio de la Verdad Absoluta contra estas injustificables pretensiones subyacentes de las cuales el pensamiento emp rico se encuentra satisfecho de s' mismo.

Sri Tulasi es la amada de Krishna. Ella es la anunciadora de la Aparici—n de Krishna. Ella sola transporta el Mensaje de Su paradero. La presencia de Sri Tulasi indica el Deseo de Sri Krishna de bendecir cualquiera de Sus sirvientes por medio de Su Aparici—n. La vista botánica de la planta es, en verdad, un verdadero y grande escollo en el camino de la aceptaci—n de uno de la vista real. Nunca se aconseja adorar a Sri Tulasi a fuerza de mera suposici—n de la naturaleza sagrada de la planta misma pues esto equivaldría a filantropismo puro y simple lo cual es verdadera idolatría. Si la persona no está verdaderamente convencida acerca de la naturaleza espiritual y venerable de Sri Tulasi, uno no debe acceder a servir a una planta botánica. Es por  sta raz—n , que el primer esfuerzo espiritual debe dirigirse exclusivamente a la b squeda del Guru-Vaisnava. Hasta cuando uno tiene experiencia referente a la naturaleza del Guru, por su misericordia, uno no tiene un lugar en el plano del servicio espiritual. Mimetismo o imitaci—n nunca pueden ayudar a una persona en el sendero de la iluminaci—n espiritual.

Quienes son tan afortunados como para estar en la verdadera posici—n de entender la excelencia y suprema importancia de estas al parecer peque-os y extra-os rituales, no se les debe considerar como desperdiciando su tiempo en actividades que no conducen a nada. La prueba pragmática no es aplicable a ning en alma. Obligar a un ocioso a ejecutar un trabajo útil por la llamada mejoría (elevacionismo) de los prospectos de éste mundo material, es tan da-ino para la persona interesada como si en verdad se le incitara a llevar una vida positivamente viciosa. Ning en curso puede llevarnos al plano de la realidad. Ambos cursos nos apartan de la realidad y son igualmente da-inos al alma en formas opuestas. Solamente aquellos quienes están enamorados de actividades con vista a la llamada mejoría de la funda

física y mental, quien puede objetar consistentemente el ritualismo aœn en su forma burda y condenable como es practicado por el encaprichamiento filantr—pico del campo elevacionista.

Viswaksena es una Deidad Quien es un eterno Asociado de Sri Vishnu y Cuya funci—n es aceptar las sobras de las ofrendas a Vishnu. Los remanentes de los alimentos probados por el Se-or es mahaprasada o el gran favor (misericordia). El Bhagabata (11-27-29 & 43) impone que el mahaprasada debe ser ofrecido a Viswaksena y de all' en adelante debe ser aceptada por el adorador mismo (vřase tambiřn la interpretaci—n de Sridhar sobre lo anterior). Se hace una distinsi—n entre las relaciones de Sachi Devi y Visnupriya Devi y el Se-or respectivamente. Esto es anřlogo a la diferencia entre los sentimientos maternos y conyugales del plano mundano. Comparativamente, la madre sirve al Se-or en una esfera externa. La madre tiene acceso al Se-or en ciertas funciones personales y domřsticas. Ella tambiřn predomina sobre la esposa en su propia esfera de deberes. Pero sin abolir ni obstaculizar la mas 'ntima relaci—n del consorte.

En este mundo material los sentimientos y deberes dependen de la relaci—n de la carne pero hasta cierto punto. Ciertos sentimientos son naturales de la madre. Si los sentimientos naturale respectivos son mal avenidos, el resultado es anormal, lo cual es condenable por el correspondiente sentido sentimental propio. Estř tambiřn el factor moral. En las relaci—nes mundanas, los sentimientos y sus condiciones břsicas estřn condicionadas a perpetuas modificaciones. Ademřs, tenemos la mas grande de todas las desventajas, es decir, existe la posibilidad de la variedad. Es řsta posibilidad la que impone l'mites en el řmbito de las operaciones de los respectivos sentimientos. La madre no puede ser la esposa del hijo. Los dos sentimientos no se pueden yuxtaponer en a misma persona. Es este hecho el que hace practicable graduar las relaciones mundanas en grados de relativa y distintas exelencias. La madre mundana de una persona, es y puede ser la esposa de otra persona sin incongruidad. La pluralidad de los objetos en parentezco proporciona el alivio necesario a řsta dificultad y permite el ejercicio de todos los diferentes sentimientos pero hacia diferentes personas.

En el campo del Absoluto Sri Krishna es el Objeto recipiente de todas las facultades. Esto presenta la insuperable dificultad del limitado entendimiento del hombre para siquiera comprender la posibilidad de tal relación. Como puede la misma persona ser simultáneamente hijo, padre, esposa, madre, hermana, etcétera, etcétera. Pero a no ser que todas las relaciones sean simultáneamente posibles con el Absoluto, la función espiritual deja de lograr la característica de libertad de toda limitación. Así, es ciertamente necesario distinguir entre los servicios de Sri Sachi Devi y esos de Sri Vishnupriya Devi, pero de tal manera que no introduzcamos en ellos esas limitantes y malsanas características que constituyen la diferencia entre las actividades análogas en el plano mundano. Tampoco es necesario mal interpretar cualquier conducta mundana anormal de ser la forma más cercana a lo espiritual. La suposición de tipos anormales de conducta puramente mundana es un ardid conveniente de los hipócritas, fanáticos y sinvergüenzas para explotar la credulidad de personas supersticiosas. Es necesario estar a la defensiva en contra de esas sugerencias de nuestra naturaleza mundana para que así nuestras almas puedan de veras aliviarse del peso de mundaneidad superimpuesto. Hay distinción de personalidad, función y sentimiento en el plano espiritual, pero ellos están exentos de toda mancha malsana, impermanente e insuficiente por ser factores en el servicio consciente exclusivo del Absoluto Transcendental Sri Krishna.

De lo anterior se colige que uno no debe imitar la conducta de Sri Gaurasundara, o esos de Sachi Devi o Vishnupriya Dev. Los amantes (Gaur-nagaris) cometen un doble error cuando caricaturizan la conducta de las novias imaginarias de Sri Gaurasundara. Los Amorosos Pasatiempos de Sri Krishna fueron mal interpretados por la gente y sus mal llamados guías religiosos en este país. El resultado fue que personas imprudentes predicaron y practicaron indiscriminadamente toda clase de libertinaje como la eterna función del alma. Cada mujer se imaginó ser la novia de Krishna, y cada hombre se portó hacia toda mujer como el amante de la última suponiéndose ser Krishna Mismo. Así se manufacturó una religión (?) de promiscua y vergonzosa sexualidad la que fue profesada y practicada como el culto de adoración a Krishna por la modalidad de la devoción amorosa por

las vaqueritas de Braja hacia Sri Krishna. La pluralidad de amantes fué asumida gratuitamente para ser la condición indispensable en la práctica de la devoción amorosa (?) aun cuando Esto debió haber sido percibido como contrario a las enseñanzas de las Escrituras. En el culto de Karta-bhajas, el maestro o preceptor jugó el papel del amante de sus encaprichadas discípulas femeninas. La comunidad que profesa seguir Ballabha Acharyya hizo una confesión pública de su feroz sobre los derechos religiosos del preceptor o maestro de libre contacto sexual con todas sus discipulas. La escandalosa revelación de Este caso en curso en la importante Corte Suprema de Bombay no ha sido seguido por ninguna desaprobación clara de tal feroz por las sectas de los filántropos pseudo-Vaisnavas que abundan en todas las partes del país.

La tendencia ciertamente no se limita a la India . El "impulso sexual" encuentra expresión a través de formas seculares de contacto sexual social cuando se intenta reprimirlo con la religión. La simple represión de la sexualidad no cura al alma de la mancha de la sensualidad. Cuando se niega la demanda de una tendencia real , con seguridad toma su venganza en la persona quien puede realmente tratar de seguir tal curso anti-natural. La práctica de la sexualidad indiscriminada como también la abstinencia artificial de la complacencia de la pasión sexual igualmente no tienen poder para reunir los requerimientos necesarios de la aptitud sexual. La conducta de Sri Gaurasundara no se debe confundir con ninguno de estos cursos. Cual fué entonces la naturaleza real de Su Conducta hacia las mujeres? Hemos tratado de entender Su relación con Su madre. La conclusión que se ofrece por los escritos de los sannyasis nos advierte en contra de suponer que la Afección Filial de Sri Gaurasundara hacia Su madre fué idéntica con la correspondiente al sentimiento mundano. Pero al mismo tiempo el Señor no tiene la idéntica relación con todas las personas. Su relación con Su consorte no es menos distinta que Su relación con Su madre que la correspondiente relaciones que se encuentran en el plano mundano. El punto será ampliado más adelante a medida que se desarrolle la Narración.

Debemos tener en cuenta permanentemente que las personalidades de Sri Sachi y Sri Vishnupriya son completamente diferentes en su naturaleza de esas que pasan como tales en los juicios oscuros de todas las almas encadenadas. Tampoco son las actividades de la madre y la consorte eterna del Se-or Supremo ejecutadas para aumentar el pesar de ellas mismas y de esas personas con quienes ellas suelen estar ejercitando. Ningún vocabulario mundano transmite ni siquiera una partícula de la perfecta y exquisita calidad de cada actividad de esas personas Divinas. Las verdaderas entidades nunca son visibles al ojo mortal ni decifrables por las lenguas de este mundo. No hay límites en el encanto de las personalidades de los eternos asociados del Se-or - la comunicación de una partícula es suficiente para impartir al alma-jiva una perfección infinitamente mucho más grande de lo que puede concebirse a sus más osadas especulaciones. La forma, movimiento, palabra de la madre y consorte de la Divinidad poseen la Cualidad Divina de ser el apoyo y sustento de todas las almas. Cuando la madre de Sri Gaurasundara escoge aparecer a la vista de la gente de este mundo, ella no necesita nacer en la matriz de la madre. Sri Sachi Devi es la madre de todas las almas-jivas quienes son perfectamente inmunes a toda forma de miseria incluyendo los terribles sufrimientos del nacimiento y muerte mundano.

La razón por la cual un empiricista puede vacilar en aceptar las declaraciones que acabamos de ofrecer a los lectores es que el está acostumbrado a suponer que su presente juicio hasta cierto punto es dependiente, por lo tanto, el tiene derecho a no estar de acuerdo en aceptar cualquiera proposición con base en su conducta a no ser que suela estar de acuerdo con los fundamentos de su facultad de juicio presente. Tal controversia no es irracional puesto que la otra única alternativa abierta a él es aceptar ciegamente cualquier declaración. Pero en verdad hay una tercera alternativa sobre la cual su atención puede también centrarse atraído con el más grande énfasis impresionándolo sobre la necesidad de adoptar la misma y descartar su presente posición.

Este mundo no es lo que aparenta ser al alma condicionada. En el juicio del alma condicionada el mundo fenomenal es la última realidad en lo que a tal alma le concierne personalmente. Cualquier propuesta que no

estŹ en contra de Źsta suposici—n fundamental puede, en verdad, acomodarse en la camara de aprobaci—n y rechazo de su juicio o sentencia tentativa. En que forma se espera que el alma condicionada se comporte en relaci—n a una proposici—n que se opone al mismo ejercicio del juicio mundano?. Si es necesario que el alma encadenada la operaci—n de su juicio, como se comportarŹ Źl en relaci—n con las proposiciones que son presentadas o que pueden ser pesentadas a la consideraci—n de la apreciaci—n que se estŹ proponiendo suspender?. Si le pedimos a una persona que ejecute y suspenda al mismo tiempo su juicio o sentencia sobre una proposici—n que estŹ ante Źl, puede que no declare que la propuesta misma es contradictoria o, de todos modos, imposible de llevarla a cabo por cualquier persona cuyo juicio es dele todo err—neo.

Cuando una persona trata simplemente de suspender la operaci—n de su juicio relacionada con asuntos transcendentales que pueden ser presentados a Źl por un Sadhu verdadero, su conducta tampoco es aprobada por las Escrituras. Hay mucho poder y mucha vida en lass palabras del Sadhu. Ellos no pueden, sin embargo, beneficiar a una persona que no les ofrece a ellos su audiencia receptiva. Pero como es la persona, a quien se le solicita parar toda las operaciones de su juicio salvo una, a saber, la de estar de acuerdo en escuchar las palabras del Sadhu y recibirlos en una forma que no sea una forma mecŹnica total?. Esto no puede satisfacer los requerimientos de las Escrituras que la persona que escucha tambiŹn recibe lo que oye, lo cual Źl no puede aparentemente hacer excepto por el ejercicio activo de su juicio err—neo el cual tambiŹn estŹ prohibido.

Pero Źl puede esperar y continuar escuchando sin aceptar o rechazar cualquier proposici—n hasta cuando Źl logre la posici—n en la cual el pueda aceptar lo que Źl oye independientemente de la ayuda de su juicio err—neo. Esto es a no dudarlo un proceso Źrduo y arriesgado. Su Źxito depende de la coincidencia fortuita o de una encuentro entre un Sadhu fided'gno y un bona fide oyente. Este estŹ realmente tan sujeto al hecho de que un bona fide buscador de la Verdad puede descubrir la mala fe del falso sadhu antes de que Źl se entregue al proceso de una audiencia incondicional.

El escepticismo no es condenable si se ejerce en defensa propia contra la práctica de los falsos Sadhus. Se vuelve fastidioso si se considera como la única función del alma condicionada. El alma puede satisfacerse a plenitud con nada menos que la búsqueda positiva de la Verdad Absoluta. El escepticismo es la negación del valor de todo lo llamado verdad tentativa para el propósito positivo del alma. Pero ello tampoco implica la suprema necesidad de tratar de encontrar el Absoluto. No hay un lado constructivo en la actitud. Un lado destructivo que no es el aspecto subordinado de la actividad constructiva solo puede significar una actitud de inflexible hostilidad por la Verdad de la clase negativa. Esta actitud está repleta de crítica destructiva o cinismo es equivalente a un deseo de cometer un enjuiciable suicidio y es el castigo por el prolongado abuso de un lado secundario de nuestra facultad positiva de juicio. El juicio crítico constructivo debe ser ejercitado por completo para rechazar la oferta de las verdades hipotéticas que son naturalmente aceptables a nuestro juicio empírico si los mismos son presentados por falsos Sadhus o por nuestra propia deshonesto mentalidad. Esta función no puede ser suspendida. Pero el juicio crítico constructivo debe también saber que no puede comprender la Verdad positiva excepto por Gracia. Debe estar preparado para recibir a la Verdad como una Persona Magistral auto-reveladora cuando El haga Su Aparición Real.

La presente Narración debe ser escuchada con un espíritu de cautela. Sri Sachi Devi y Sri Vishnupriya Devi son la madre y la consorte de Dios. Ellas no ofrecen ni tampoco comen ningún alimento para el mantenimiento o sustento de los cuerpos de carne perecederos. En la Narración se presentan como aparentemente ocupados en tales actividades. Al momento de sus apariciones en este mundo a ellas se les observan como en realidad ejecutando esas funciones.

Sobre lo anterior debemos pensar en la única manera apropiada. No tenemos necesidad de negar el poder que tienen la madre y la consorte de Dios de hacerse visibles a las almas encadenadas, si escogiesen hacerlo, como también el poder de hacerlo así en la manera que a ellas les guste. Semejante negación de nuestra parte sería la comisión de escepticismo destructivo el que es innecesario en tal caso. Tampoco necesitamos aceptar el testimonio de nuestros sentidos ,

mortales como nosotros, o de personas sect#reas tratando de deificar equivocadamente como personajes Divinos por interpretaciones forzadas de las Escrituras para as' explotar nuestra f# en la Revelaci#n asegurando nuestro servicio a ellos. Pero no debemos atribuir un motivo que en realidad no existe. De ninguna manera necesitamos relevarlos de la responsabilidad de demostrar sus proposiciones por lo menos hasta el punto que es inteligible a

nuestro confuso entendimiento, y ellos mismos deben ofrecerse escuchando atentamente sus palabras, la verdadera oportunidad de hacerlo. Pero incluso, cuando nosotros estamos preparados para hacer todo lo que es posible en el estado condicionado, podemos solamente hacerlo con el prop#sito de que nada nos detenga en la b#esqueda de la Verdad debido a la amarga experiencia de la negligencia de los falsos y p#caros que hacen un negocio de la relihi#n y quienes ciertamente abundan en el mundo por raz#n de la desafortunada condici#n en la cual la gente de este mundo ha elegido colocarse neg#ndose a valerse de la Guia Divina por medio del #nico m#todo de la rendici#n incondicional.

El Se-or Mismo se revela a Su madre ahora.El Se-or se sienta a cenar y Su madre, como era la costumbre, trat# de familiarisarse con los asuntos del su Hijo. Por consiguiente le pregunt# que libros hab'a estudiado ese dia y hab'a habido cualquier disputa pol#mica con escol#sticos rivales. Sri Sachi evidentemente estuvo en contacto con las cultas Actividades de su Hijo. La respuesta que el Se-or ahora d# a sus preguntas fu# diferente a la que Sachi Devi hab'a oido antes de Sus Labios o de cualquier cosa que ella misma pudiera esperar.

El Se-or aprovech# la oportunidad para decirle a Su madre sobre la completa falsedad de todos los estudios y disputas y, en realidad, de todas las actividades en las cuales encontramos a los hombres ordinariamente sumidos en #ste mundo. El Se-or divulg# a Su madre la causa y naturaleza o nacimiento de las jivas en #ste mundo y tambi#n su propia funci#n lo que es del todo diferente de cualquier ocupaci#n mundana. Su ense-anza de renunciaci#n del mundo al comienzo de Su ministerio p#blico se justifica y explica por el hecho

de que el cuerpo f'ísico nacido del vientre de la madre es tanto el resultado como la causa de nuestra arraigada aversi—n por Dios.

Ese d'a Nimai Pandita le dijo a Su madre que El habia estudiado el Nombre de Krishna.

El habia averiguado que el Refugio de los Pies de Loto de Krishna, la Morada de todo lo bueno, es por si sola Verdad; que cantar y escuchar del Nombre y Cualidades de Krishna son la Verdad; que los sirvientes de Krishna tambiŽn son Verdad; que la Escritura que inculca el servicio de Krishna tambiŽn es Verdad; que si cualquier Escritura no mencionaba el servirle a Krishna como una cosa necesaria, degeneraba en una ejecuci—n malvada debido a tal omisi—n; que es deber de uno no escuchar ninguna Escritura que no hable de devoci—n a Krishna aœn si el narrador de la mencionada Escrituras es Brahma mismo; que un chandala no es un chandala si el pronuncia el Nombre de Krishna y un Brahmana no es un Brahmana si el camina por el sendero equivocado.

Las arriba mencionadas proposiciones estaban sustentadas por un recuento de la causa y proceso del curso mundano de las almas condicionadas. El sirviente de Krishna no est† sujeto al proceso mundano. La espantosa rueda del Tiempo que todo lo devora se queda afuera del sendero de los devotos. El nacimiento en la matr'z de la madre se ocasion— debido a la deliverada aversi—n por servir a Krishna, el Padre de todas las entidades. El nacimiento del alma desleal es el proceso que lo dota a el con miembros de formas corporales de todos sus pecados pasados. Estos tiernos miembros son la causa de su intolerable sufrimiento mientras que se encuentra en la entra-as de la madre. Agrio, salado o amargo, en ealidad, cada clase de art'culo con gusto que es comido por la madre le causa un dolor intolerable a los miembros tiernos del ni-o en la matr'z. TambiŽn est†n las lombrices las que constantemente atacan esos miembros mientras que el feto no puede moverse en ninguna direcci—n dentro de la estrecha y oscura c†mara de su confinamiento. Los pecadores mas empedernidos no salen del œtero vivos, nacen y mueren dentro de ella una y otra vez.

Al llegar al septimo mes de la concepci—n, el ni-o en la matriz de su madre est† dotado con el verdadero cognisi—n. El est† capacitado para

recordar todas sus fechorias pasadas y volverse penitente y rogar a Krishna por el favor de retener la recolección de la Verdad y abstenerse del curso diabólico en el futuro.

Los pensamientos del pecador arrepentido en la matriz tienen los siguientes efectos. El alma se da cuenta de que es terriblemente miserable. El encuentra que solo Krishna es Misericordioso con Él y puede aliviarlo de todas sus tristezas ocasionadas por la energía ilusoria al paso por este mundo material. No es posible salirse de las garras de la Potencia Ilusoria excepto por la Misericordia de Krishna. El engaño consiste en el apego de uno a la riqueza ilusoria y a la progenie. Esto despoja a la mente de uno del servicio al verdadero Tesoro de los Pies de Krishna. Pero los hijos a quienes dedicamos una atención anti-natural y absorbente y desmesurada, ahora no se ven por ninguna parte, como el propio castigo de tales actividades. Nadie espera que Krishna pueda ser de ayuda en la angustiosa situación presente. Es la clara realización de este hecho la causa del deseo de buscar el Refugio de los Hechos de Krishna.

Al pecador se le hace entender su tontería en la escogencia deliberada de abandonar el servicio de Krishna, quien da cumplimiento a cada uno de nuestros deseos, prefiriendo el curso malvado que es calculado para guiarnos al terrible sufrimiento que nos merecemos. Pero como Krishna no solamente es el Adjudicador de castigo sino el eterno Salvador de toda miseria, la eterna oración que uno debe ofrecerLe es que uno nunca lo olvide, que uno nunca pierda el recuerdo de El como El realmente es. El mismo recuerdo de Krishna es la cura completa de toda miseria. El pecador está dispuesto a aceptar en perpetuidad incluso la miserable porción del niño en la matriz teniendo en cuenta el recuerdo verdadero de Krishna. El no codicia ni siquiera las joyas del cielo si ellas envuelven la pérdida de este recuerdo. A El no le importa nacer o morir si nunca más lo envían a una esfera que está desprovista de la presencia de Sus devotos. El no desea despojarse de sus miserias presentes o futuras, pero está ansioso en extremo por retener el recuerdo de Krishna.

Pero el niño no está destinado a permanecer en la matriz con el dulce recuerdo de Krishna. El es expulsado de la matriz y entra en este mundo.

Esta es la maravillosa dispensa de la Providencia que el niño se vuelva inconsciente en el momento antes de su nacimiento y olvida a Krishna. El es traído a este mundo en contra de su voluntad. Y es solo ahora que él se expone a las miserias sin diluir de un niño recién nacido indefenso ya que no existe más el recuerdo de Krishna para aliviar su pesar. Esta causa verdadera de las penas del niño es mal interpretada por la gente de este mundo. Pero ningún método adoptado por ellos para permitirle alivio es de ayuda alguna bajo las circunstancias.

Con el transcurso del tiempo crece el niño en un individuo pensante dotado de inteligencia y conocimiento. Si él ahora se dedica al servicio de Krishna él es, en verdad, afortunado. Pero si en vez de servirle a Krishna uno cultiva de nuevo la asociación con los demonios, uno es por lo tanto lanzado en las profundidades del pecado y la miseria como antes. Una salida fácil de este mundo y una vida libre de cualquier forma de deseos aflictivos puede ser obtenida solo por el servicio a Krishna debido a la persistencia en mantener Su recuerdo.

De esta manera Nimai Pandita exhorta a su madre a servirle a Krishna por medio de la asociación con Sus devotos, por ejemplo., las almas puras o sadhus, meditando en Krishna en su mente y pronunciando el nombre de Krishna con su boca. El trabajo desprovisto del estímulo en el servicio no tiene ningún uso. Ese trabajo está desprovisto de la cualidad de servir la que está manchada con malicia.

Lo anteriormente expuesto son las primeras declaraciones deliberadas sobre el asunto del 'deber total' de uno pronunciado por Nimai Pandita cuando El escogió explicarle a otros los fundamentos de Su propia conducta. El Nombre de Krishna se había revelado El Mismo a El. El nombre había sido realizado como la Verdad Absoluta. La vocalización y la audición del Nombre y Bondad (Guna-modalidad) de Krishna se había descubierto ser la Verdad. Quienes sirven a Krishna tomando y oyendo Su Nombre y Bondad son idénticos con la Verdad. Las escrituras que hablan del servicio de Krishna son la Verdad. Los Shastras que no hablan del servicio a Krishna son malvadas y lo separa a uno de la Verdad. Todo esto había sido realmente realizado.

Mejor dicho, mas. El racionamiento de todo Āsto tambien habia sido completamente revelado a El en la forma de la verdadera visi—n del curso completo mundano del alma condicionada y la causa real de tal estado. Toda actividad mundana es causada por y causa olvido de Krishna. Cada escenario de la vida mundana desde la concepci—n en la matr'z de la madre hasta la tumba tiene una deber no mundano que cumplir cuya naturaleza es revelada por las Escrituras pero que no puede ser comprendido por aquellas personas quienes no poseen el Conocimiento de Krishna. Al alma condicionada le parece la visi—n limitada digna de cultivarse. En realidad, est† destinada a causar olvido de Krishna.

La œnica manera por medio de la cual uno puede esperar deshacerse de Āste circulo vicioso es sirviendo a Krishna en la compa-ia de un sadhu. Los sadhus son la œnica Verdad diponible al alma condicionada. El 'deber total' del sadhu consiste en el servicio transcendental de Krishna, a saber, cantando y escuchando el Nombre y Bondad de Krishna.

Es solamente en la compa-ia del sadhu que uno tiene la oportunidad de oir y pronunciar el Nombre y Bondad de Krishna. Todo otro tipo de conversaci—n es una simple pr†ctica de aversi—n a Krishna y, por implicaci—n, a todas las entidades. Todas las ocupaciones y conversaciones mundanas deben abandonarse. Esto e posible en la compa-ia de sadhus. La asociaci—n con Sadhus no es una actividad mundana. A no ser que uno se asocie con Sadhus, uno es forzado a asociarse con esos quienes practican aversi—n a Krishna. La asociaci—n con quienes tienen aversi—n a Krishna es idŽntica que con la pr†ctica de la aversi—n a Krishna y a todas las entidades. El Sadhu es la œnica ayuda real. La asociaci—n con los Sadhus es la cosa necesaria para la redenci—n de las almas condicionadas.

La mayoria de las aprciaciones corriente en el mundo en relaci—n con la naturaleza del mĀtudo y objeto del noviciado espiritual son refutados por las proposici—nes arriba citadas. La personalidad del hombre en el estado condicional como serio, de fiar, mediante su cuerpo f'sico y mente ignorante no es su ser real. Ello es un adventicio y eclipsante

sustituto del ser. La externa cobertura de la entidad es erroneamente tomada por la entidad descubierta o alma pura.

Cada entidad tiene un alma, la que no es perceptible por los sentidos ni la mente del hombre. Lo que los sentidos y la mente perciben o conciben son las coberturas externas temporales que envuelven esta alma de una entidad en su estado condicionado. Mediante los sentidos y la mente es posible estar conectado solamente con las envolturas de las cosas. Este mundo fenomenal esconde la naturaleza real de cosas que incluyen esas del espectador mundano mismo. La persona, quien considera este mundo por medio de los sentidos y la mente, tiene una engañosa percepción de la naturaleza de las cosas. Esto es avidya o ignorancia. No hay esfuerzo mental que pueda desechar esta alucinación. Ella es la esencia del proceso.

Se argumenta que nadie debe ser responsable por practicar aversión a Krishna ya que cada uno en este mundo está destinado a hacerlo así por el ejercicio inevitable de la mente y sentidos a no ser que de veras el escoja suicidarse para evitar lo inevitable lo que no sería verdadera solución del problema en sí. Sobre esto la respuesta de Nimai Pandita está contenida en las proposiciones expuestas arriba, es que la mente y los sentidos son los productos de nuestras previas actividades. Cada persona sufre la debida recompensa y castigo de las acciones buenas o malas hechas por él en este mundo. Quienes son defensores de las actividades mundanas tienen que reconocer las obligaciones naturales de la práctica de tal actividad.

El mundo no es malo en sí. La regulación moral de los asuntos del mundo es la no infracción de los principios de justicia y misericordia en su amplio sentido por lo que esto es concebible por los poderes limitados de juicio poseídos por el hombre en el estado condicionado. El sufrimiento del hombre le hace un inmenso bien y hace al mundo un lugar apropiado para su residencia. El objeto de la búsqueda de la Védica no debe ser la abolición del orden del universo sino descubrir la relación del hombre como un ser Védico del cosmos, como un acuerdo para ayudar la realización de la buena vida. Desde este provechoso punto de vista, las alegrías y tristezas que caen a la porción del hombre en este mundo vienen a ser la dispensación perfecta de la

Providencia. Tal realizaci—n debe reconciliar a todos los seres sinceros, es decir, todos aquellos quienes no estñ preparados para ignorar los dictados reales de su propia facultad Źtica interior, de las vicisitudes de la vida humana y al mismo tiempo mantener abierto todo el sendero del esfuerzo progresivo en todos los campos de la actividad humana.

La relaci—n propia del hombre como una entidad Źtica del cosmos como un arreglo proyectado por la sabia Providencia para ayudarlo a obtener la buena vida, encuentra que en la prćtica es imposible incluso una realizaci—n progsiva. El factor que es fatal a todo esfuerzo artificial en esta direcci—n es conocido como el principio del mal. Que es bueno?. Que es malo? Una respuesta satisfactoria a estas preguntas eternas del partidario de un vivir Źtico estę aœen por llegar. Normas diferentes y contradictorias de conducta Źtica son puestas en prćtica todos los dias por pensadores verdaderamente sinceros. Es perfectamente evidente a la mayoria de las personas que cualquier soluci—n cerrada del problema en la l'nea de investigaci—n emp'rica es tanto inalcanzable como indeseable. Esta es la auto-contradicci—n de la Etica especulativa. Ella dice tanto 'si' como 'no' en un solo suspiro y se calcula perpetrar la perenne posibilidad de la consciente-inconsciente maldad.

Nimai Pandita declar— que el habia podido encontrar la verdadera soluci—n del problema. Nada en este mundo es Verdad excepto el nombre de Krishna. La especulaci—n Źtica que no establezca Źsta œnica Verdad es tambiœn falsa. Tal especulaci—n tiene solo una apariencia de Verdad, pero no es realmente verdad. Esta œltima parte de Su conclusi—n no se opone a la actual experiencia de la ciencia emp'rica de la Etica como se enuncia arriba.

La soluci—n real del problema Źtico estę muy relacionado con la naturaleza del concepto general ue uno tenga de la vida. Quien soy? Que es Źste mundo fenomenal? Porquœ estoy aqu'? Estas son las preguntas preliminares fundamentales las que no tienen respuesta de la recapitulaci—n total de la raza. Quienes abogan por el culto de la libertad del juicio individual admiten las pocas ganas de lindar con incluso el veredicto universal de la raza, pasado, presente y futuro. Esto

es perfectamente racional siempre que se relacione con la autoridad de la naturaleza inválida de la solución democrática favorecida por mayoría numérica por tales pensadores como Calvino. Pero es también destructivo del reclamo de infabilidad por el juicio individual ayudado o no por cualquier veredicto comunal en la comprobación de la Verdad Absoluta.

Estas consideraciones aparecerían como dejándonos sin apoyo por completo en relación con cualquier esfuerzo espiritual de cualquier modalidad lítica verdadera. Ninguna conclusión empírica puede darnos el proceso positivo que se necesita. Esto ofrece las Escrituras espirituales. La revelación sástrica se hace inteligible por la gracia del Sadhu ya que Él es el agente que confiere al alma condicionada el don del despertar espiritual el cual es necesario para la comprensión y práctica del servicio del Absoluto en el Plano Transcendental. Las escrituras espirituales declaran que este logro del Plano Transcendental se realiza por la Misericordia del Nombre de Krishna impartido a nuestro oído sumiso por la gracia de los devotos de Krishna.

Objeciones empíricas que son más bien incitadas contra la aceptación de la posición de arriba han sido ya consideradas al tratar el caso de Thakur Haridas, el Maestro autorizado del servicio del Nombre. La luz fresca que se derrama sobre el asunto por la Disertación de Nimai Pandita a Su madre es que la Verdad del Nombre no manifiesta Su Aparición al juicio de las personas desprovistas del conocimiento de la naturaleza del estado condicionado. Esto es suministrado por El en la forma de un recuento del ciclo completo de la existencia condicionada del alma individual conforme lo revelan las Escrituras.

Hay otro punto de lo más esencial, es decir, que el Nombre Krishna es tan importante como la Persona de Krishna. En cualquier otro nombre no es así. Esto es así porque el Nombre de Krishna es idéntico a El Mismo. El Nombre de Krishna no es meramente un signo o un símbolo vocalizado para denotar la entidad, como en el caso con los nombres de entidades mundanas. El nombre de una entidad mundana puede ser acuñado sin implicar ningún cambio en la entidad misma. La definición de un nombre mundano es solamente necesario y cualquier sonido que se haga será la nomenclatura de cualquier entidad. Krishna es

tambiŕn expresivo en esta forma indirecta. En realidad Ŗste es el verdadero prop—sito de todo sonido expresar solo la Verdad o Krishna. En realidad el verdadero prop—sito de todo sonido es expresar solo a Verdad o Krishna. Pero el Nombre Krishna no es meramente una expresi—n que denota Krishna sino toda la Entidad denotada por el termino. Esto distingue el Nombre Krishna de todas las otras palabras habladas. As' se establece la pre-eminencia del Nombre. El Nombre Krishna es la Verdad. Esta fuŕ la primera revelaci—n de Krishna a Nimai Pandit.

Una vez Ŗsto fuŕ realizado por El, Nim ai Pandit simultaneamente realiz— tambiŕn la Verdad del principio fundamental de la fŕ real. Estos son como sigue.

Los Pies de Loto de Krishna son el Centro y la Fuente de todo lo Bueno. Los piŕs de Krishna tambiŕn son Verdad. Los Pies de Krishna sobrepasan toda belleza. Ellos son los Pies del ŕnico Maestro y los ŕnicos Objetos de la adoraci—n eterna de todas las almas poseedoras del conocimiento real de Ellos. Esta declaraci—n requiere un poco mŕs de aclaraci—n.

Krishna es una Persona. Su Personalidad es ŕnica en este respecto de que El es el ŕnico Dominador Personal Rec'proco de todas otras personas. El es la Fuente y Ejecuci—n de todas otras personalidades. Estas otras personalidades son al mismo tiempo tanto externas como componentes de Krishna. Ademŕs de Ŗstas personalidades fragmentarias separadas hay Facsimiles- Porciones Plenarias - Quienes son tambiŕn Personajes Divinos. Hay Personalidades Divinas representando los respectivos Centros-Fuente de diferentes Manifestaciones Divinas como Propietario y Propiedad. Hay Personas Divinas especificas conectadas con la creaci—n, mantenimiento y destrucci—n de Ŗste mundo fenomenal.

La Divina Persona es servida por Su Propia Parafernalia Divina Externa las que son idŕntica con El. La Parafernalia Divina es el arquetipo y la Personificaci—n Divina de lo servicios de la Divinidad que estŕn disponibles a los servidores separados del Poder Divino. El alma del

hombre pertenece a la categoría de los servidores fragmentarios separados del Poder Divino.

Las Personas y Parafernalia Divina están localizadas en el plano superior y son auto-suficiente. El sistema de entidades no-Divina es una reproducción de la Parafernalia Divina como servidores separados del Poder Divino. La Parafernalia Divina pertenece a la categoría de Divinidad. En el plano de servicio las entidades separadas se comportan como servidores de Poder conectándose ellos mismos por medio del Poder Plenario para las manifestaciones del plano superior debido a tal servicio. Las jivas son responsables del abuso de su libre albedrío repudiando su relación de servidores al Poder Divino. En otras palabras, la jiva es responsable de enredarse en lo referente a su propia relación con el Poder. Hay tres alternativas. El puede buscar ser superior o igual o servidor del Poder. Ninguna de estas tres posiciones le parecen ser incompatibles con su naturaleza y su controversia es realmente verdad hasta ahora. La aspiración por igualdad con el Poder Divino la lleva a la meta de fundirse con la fuente concebida como la alternativa de la energía mundana y no-mundana, el respectivo summum bonum del Monismo Cognoscitivo y Material representado por el sistema especulativo ascético de Budha y Sankara en tiempos modernos. Aspiraciones por superioridad sobre el Poder conlleva a los varios sistemas de utilitarismo y elevacionismo, bajo o independientemente de la declarada santidad Espiritual. Este es el credo de los grupos materialistas positivos. Los Karmakandinos o Smarta Hindus son buscadores de la felicidad mundana bajo la propia santidad sástrica.

El alma individual es la eterna servidora de Krishna. Esta posición el alma nunca la pierde.

Pero el alma tiene una aparente escogencia subjetiva lo mismo entre las tres clases de relaciones con el Poder de Krishna arriba citadas. Esta relación incierta con el Poder se debe al hecho de que el alma no es la parte asociada de la Parafernalia Divina en el Plano Absoluto. Su propio plano es ese de sirviente del sirviente de la Divinidad. Si el alma no acepta esa posición del sirviente del sirviente del Poder, el alma está poseído con la alucinación que el alma es el amo por derecho propio o una entidad distinta por completo. Cualquiera de estas dos creencias equivale a un

completo olvido de la naturaleza real de su relación con Krishna. Esta es la implicación del estado condicionado.

Estos detalles del sistema no están completamente enunciados en las palabras empleadas por Thakur Vrindavanadas en este lugar. Ellas pueden reunirse de diferentes partes de su Narración. Ellos están endosados por las eneviables conclusiones de nuestro propio juicio individual y las declaraciones auténticas de los Acharyas.

Es necesario encontrar nuestro punto de apoyo en el Plano del Absoluto. La posibilidad de Esto, en el curso de nuestra vida humana presente, está implicada en el instinto Ético. Las especulaciones empíricas comienzan asumiendo en forma no natural que nosotros ya estamos en nuestra posición natural y tratamos de resolver los deberes de la presente posición con la ayuda de nuestra verdadera experiencia pasada. Si la vida de un exilado es deliberadamente equivocada, nosotros estamos inclinados a contraer lazos que se calculan demorarán nuestra repatriación para restablecernos en nuestra patria.

En el caso de la permanencia mundana esto es peor que el exilio, desterrado del arbitrio penal del Andamans (?) por la ofensa de la incurable deslealtad al rey y país de uno. Quien es transportado al Andamans de por vida se le ofrece repatriación bajo la condición de un buen comportamiento continuo indicativo de una reforma real de disposición interna. Tan pronto como una persona continúa dispuesta a romper las reglas elementales de la vida civilizada, el no se considera apto para ser repatriado. Todo Esto debe ser conforme a los requerimientos mínimos de la preservación del bienestar de la sociedad civilizada. Que derecho tenemos nosotros para asumir que las condiciones que deben satisfacerse para re-entrar a la vida eterna son necesariamente menos estrictas que las de arriba? No puede haber una medida apropiada sobre la perversidad de disposición del alma desleal. Tampoco es posible expresar con un enfoque cualquiera de carácter aproximado la perfección de la bondad implicada en el proceso de redención.

El nombre de Krishna manifiesta Su Aparición en el mundo en los labios de Sus devotos. Pero nosotros no poseemos esos oídos que están realmente dispuestos a servirle a El. Estamos tan completamente absorbidos con nuestro programa de bienestar mundano que la verdadera noticia de la posición supernatural mas elevada deja de ser reconocida propiamente o es considerada como diametralmente opuesta a nuestros intereses. El devoto de Krishna está libre de tales preocupaciones. Es está completamente consciente de la naturaleza de los residentes de Éste mundo. El es, por lo tanto, constitucionalmente adverso a la práctica de deslealtad a su rey y país, a la comunidad civilizada, a todas las entidades, por el señalamiento de un egoísmo suicida innato.

Sistemas de Teología han sido laboriosamente montados por todo el mundo por personas deseosas de proporcionar la cura de todos los males de los que la carne es heredera por métodos que encontraremos son compatibles con los intereses supuestos de los residentes de Éste mundo. Interpretaciones de las Escrituras no han sido aceptadas por el curso del tiempo que no está preparado para admitir la validez de las conclusiones de las ciencias empíricas por lo menos hasta el punto que se requiere por el supuesto canon de pensamiento racional. La admisión del principio de casualidad es uno de los fundamentos del tal pensamiento racional. Se puede probar, se propugna, que haya cualquier causa para la Aparición del Absoluto en la Forma de la Palabra 'Krishna'?

Nimai Pandita aparentemente no busca probar la verdad de Su Afirmación por medio de ninguna referencia sobre la causa de la Aparición de la Divinidad. Encontraremos en la continuación de Ésta Narración que El dice que la Misericordia de Krishna es una causa de ello. Pero ningún empiricista está preparado para darle completa libertad a Krishna. Demandaremos saber la razón (?) de Su Conducta y admitiremos su validez solo cuando Él esté satisfecho de su necesidad causal mundana como en su propio caso. El juez empírico condena Su mera Afirmación por falta de prueba.

Es a Ésta actitud de satisfacción de sí mismo que Nimai Pandita hace Su sumisión de la naturaleza real de los residentes de Éste mundo y el

mĹtudo de liberaci—n. El dice que el juez emp'rico es completamente ignorante de la Verdad y que el es tambiĹn incapaz de encontrar la causa de su ignorancia. El es dĹbil en comparasi—n con el Poder Ilusorio de Krishna quien causa su auto-olvido y tambiĹn lo orienta mal a cada paso. Cual es el medio para llevar Ĺsto a cabo no es argumento sino un hecho en la forma del estado condicionado, es decir, su cuerpo f'sico y su mente pifiadora. Ellos son el mecanismo de Maya para privarlo de la inclinaci—n fided'gna para cualquier averiguaci—n acerca del Absoluto. Ha tomado nota el juez de Ĺste hecho fundamental al decidir negarle la competencia al Absoluto de hacer Su Aparici—n en violaci—n de sus esperanzas las que son productos de una mentalidad espoeria?. Quien estĹ autorizado para prevenir la Aparici—n del Absoluto en el plano mundano si El escoge hacerlo as' o requiere Su sumisi—n previa a condiciones que son impuestas en las almas encadenadas por Su Energia Ilusoria con el prop—sito de cualificarlas para la residencia en Ĺste mundo?.

El curso mundano del alma condicionada no es la maravilla que apresuradamente los cientificos emp'ricos de cada Era y pa's dicen que es. El alivio que se busca sea permitido por la ciencias emp'ricas no sea una misericordia que hace mal. Cuando el hambre es mitigada con la comida, el alma comete una grave equivocaci—n, previniendole pensar porquĹ Ĺl estĹ sujeto a tener hambre. El hambre as' como el alivio del hambre son parecidos a los dispositivos de la Energ'a Ilusoria para mantener el alma preocupada con las consecuencias de estar sujeta a los casos fisicos. Es necesario mirar mas allĹ de los asuntos del cuerpo y la mente para ser capaz de entender el arrastre de las observaciones de Nimai Pandita que los residentes de Ĺste mundo son la causa del completo olvido de la Realidad.

Ante tal mentalidad las noticias del Absoluto son pruebas naturalmente inaceptables. Pero a no ser que y hasta cuando las noticias de la Verdad sean completamente aceptadas y seguidas, no podemos escaparnos de la esclavitud de los residentes de Ĺste mundo. Este es el c'rculo vicioso en el que el alma encuentra que todas sus actividades son cometidas por las circunstancias de su estado condicionado, sobre las cuales Ĺl no tiene control absolutamente. Si Ĺl, bajo Ĺstas circunstancias, decide aceptar lo inevitable con toda la indulgencia que

¿Pueda reunir o si el descuida conseguir ¿esos paliativos que están disponibles si se toman el trabajo de buscarlos, o mas bien seguir los métodos que no sean percividos de poseer cualquier utilidad mundana?.

El recuento sobre los residentes de ¿este mundo dado por Nimai Pandita no es probado tampoco desaprobado. Pero su aceptación envuelve serias consecuencias mundanas las cuales no pueden sino ser consideradas como desastrosas desde el punto de vista mundano. Si uno tiene hambre, ¿l debe buscar alimento. Pero si en su lugar se le pide cantar el Nombre de Krishna, la aceptación de tal consejo no será equivalente a un puro suicidio, un disparate? Eliminar ¿esto los riesgos de un malentendido si el consejo no es llevado en verdadera práctica al pie de la letra?.

No se sabe de ningoen Vaisnava que viva sin alimentarse. El testimonio de los sentidos está totalmente en contra de la conclusión de que el Sadhu no es un alma condicionada pero una entidad transcendental quien ejecuta actividades no mundanas para el logro de las necesidades y amenidades de la vida mundana. Este es el sentido literal del consejo que fue ofrecido por Nimai Pandita a su madre si deseaba deshacerse del eterno mal, es decir, olvido de Krishna engendrado por las condiciones de existencia mundana. Se le informa que no hacer nada sino cantar el Nombre de Krishna y meditar en El constantemente. Este consejo que se encuentra en las Escrituras y ofrecido por los Vaisnavas es declarado ser totalmente cierto. La total controversia en que la Verdad es auto-manifiesta e incontrovertible y requiere la sumisión incondicional y sin causa de todas las entidades cuando el se complace en revelarSe a la facultad auricular del alma condicionada en la forma del Nombre apareciendo en los labios de Sus devotos y bajo el testimonio de las Escrituras.

Si no se requiere evidencia mundana que pruebe la naturaleza sustantiva de la Realidad, la posición total no está opuesta a las exigentes demandas del principio racional en el sentido empírico. Es, de todos modos, un sistema consistente, completo y plausible y no puede ser mas de lo que es debido a la misma naturaleza del caso. No es ¿esto lo suficientemente racional?.

Las ciencias f'sica de inmediato dir'a 'No'. Las ciencias f'sica no estñ satisfechas hasta cuando a ellas se les ofrezca fundamento sustancial para admitir la verdad de cualquiera proposici—n. Ellos aceptan como verdad la proposici—n de que el agua se congela a los 4 grados cent'grados bajo presi—n atmosfŽrica normal por la poderosa raz—n que la verdad de la proposici—n puede ser probada con un verdadero experimento a satisfacci—n de nuestros sentidos. Pero la proposici—n que el Nombre de Krishna que aparece en los labios del Sadhu es la Verdad no admite ninguna verificaci—n por ninguna prueba mundana que los emp'ricos llaman conclusiva o definitiva. Si una persona canta el Nombre de Krishna, se dice estar libre de las cadenas de la Energia Material. Pero la verdadera inmunidad de la operaci—n de las leyes de la Naturaleza F'sica que se afirma ser disfrutada por el Sadhu no es suceptible de ser probada por el mŽtodo experimental mundano. Esta peculiaridad de las Ense-anzas de Nimai Pandita parecer'an impedir la posibilidad de una convincente aceptaci—n de cualquier cient'fico moderno consecuente, aunque en lo abstracto, el sistema que es puesto delante de la audiencia puede aparcer ser perfectamente razonable e incluso sumamente probable.

As' los cientificos f'sicos mirar'an con desconfianza las proposiciones que no son competente de ser propuestas para la inspecci—n de todos los sentidos en una forma tangible. Si el alma se beneficia o no por un curso particular de actividades, no es suceptible de prueba experimental de la clase que se supone reconozca las conclusiones de las especulaciones matemŁticas referente a la Naturaleza F'sica por medio de la evidencia corroborativa de la aplicaci—n prŁctica exitosa.

El progreso del alma no es para ser medido por el progreso medible de cualquier circunstancia f'sica o mental. Tal progreso es a menudo esperado como prueba de avance espiritual. Los falsos sadhus estñ capacitados para tomar ventaja de Žsta debilidad del candidato a progreso espiritual para embaucar a sus victimas espontŁnes con la exhibici—n de pruebas mundanas de las llamadas actividades espirituales. La ciencia de la Psicolog'a Experimental, las practicas de los pseudo-yogis y ascetas, las elaboradas ceremonias de los sacrificios furtivos VŽdicos, las conclusiones razonadas de teolog'a

dependiendo en la historia, todo esto impide la concentraci—n de la mente en la Transcendencia.

Hay una etapa cuando la verdadera curiosidad sobre la Religi—n despierta en el alma condicionada en cada caso. Es en Źsta etapa cuando la oportunidad de entregarse al verdadera servicio de Krishna se presenta. Pero si el candidato en busca de iluminaci—n espiritual permite que por negligencia la oportunidad pase desapercibida, se extrav’a del sendero de la devoci—n y se expone indefinidamente a todas las miserias de la limitada existencia.

Esta es la verdadera tragedia de aceptar un credo basado en la confianza hereditaria o consejeros oficiales. No puede haber una comunidad mundana de liberados. Cualquier proposici—n mundana por la preservaci—n y propagaci—n de la Verdad complicar’a y obstruir’a el trabajo natural de la disposici—n espiritual innata de cada entidad. El muy erudito, muy virtuoso, muy liberal, Clerigo muy celoso no son agentes del Absoluto por raz—n de sus mundanos. No hay motivo para hacer alarde de que el Calvinismo y el secularismo esten libres del œnico peligro, es decir, la mundanería. Las mas ostentosas, desde el punto de vista mundano, organizaciones eficientes son defectivas por la misma circunstancia de su plausibilidad mundana. La Verdad es real y completamente independiente de apoyo cualquiera que sea. Es necesario desistir de los cursos mundanos para situarse en la Transcendencia. Est† disponible a todos hacer su escogencia en este asunto desde el mismo principio de su vida. Ningœn argumento que obstaculice la via de tal direcci—n dada para las actividades de la raz—n humana, debe encontrar un lugar en las literaturas y pr†cticas de Źste mundo. Lo mismo dijo Nimai Pandita, " Todos los Sastras que hablen del servicio al Absoluto son verdaderas. Todos los Sastras que se abstienen de mencionar el servicio de Krishna e invitaci—n de algo mas son positivamente da-inos!"

Todo sonido se-ala al Nombre de Krishna en su significaci—n verdadera. Si ello no expresa Krishna, ello muestra su cara enga-adora. Esto saldr† claramnte cuando tengamos que tratar con la Conducta de Nimai Pandita como Maestro de la Ciencia de la Gram†tica, la que haremos ahora.

Pero antes de dejar el vasto t—pico que es colocado delante de nosotros por las palabras de Nimai Pandita a Su madre, es necesario ofrecer unas pocas observaciones sobre la doctrina de la Metempsicosis la que se aduce es el proceso que gobierna a los viajeros mundanos del alma condicionada. No es nuestro prop—sito sobrestimar o sub-estimar el status del hombre en este mundo. Hay una diferencia obvia y fundamental entre el hombre y todos los otros objetos animados de los cuales no tenemos ninguna experiencia. El hombre no es un simple atado de actividades estereotipadas. El hombre es cap z de aprovechar las fuerzas de la naturaleza cada vez mas con nuevos inventos concebidos por él para la mejoría progresiva de su mundana condi n. El posee libertad perfecta de iniciativa y la facultad de idear y llevar a cabo actividades en la forma que le guste siempre sujeto a los límites impuestos por su propias capacidades físicas y mentales. El hombre piensa que el tiene derecho a saber todos los secretos de la Naturaleza y al logro de la Vista a la Verdad completamente descubierta. En  stas circunstancias, cualquier estimativo que busque sub-estimar los  xitos mundanos de la raza y sus perspectivas lo mas probable es que sea recibido sin mucho entusiasmo.

En primer lugar, quienes tienen una percepción propia de la verdadera superioridad del hombre sobre todos otros animales no estar n de acuerdo con el enfoque de que cada entidad en este plano mundano es completamente ignorante de su verdadero futuro. En este sentido no hay diferencia entre el hombre como hombre y cualquier otra entidad animada o inanimada. El alma del hombre es diferente del cuerpo físico y la mente material. El llamado progreso ornamental corporal de la raza no lo diferencia categóricamente de los llamados inferiores o incluso de las familias de animales, plantas y piedras. El hombre no está en una situación por encima del poder de las leyes de la Naturaleza que cualquier otra entidad viviente. El es realmente un autómata pero le gusta imaginarse que él es cap z de adquirir control sobre las fuerzas de la Naturaleza. Si esto es realmente una alucinación, como puede probar ser superior a las otras entidades las que supuestamente carecen de libre iniciativa y decisión?. Si la libertad de iniciativa está sujeta a las leyes de la Naturaleza, porqu  no debemos

suponerlo como un derivado de la misma. La experiencia de los científicos f'sicos es opuesta a la teor'a de la libertad de la iniciativa humana. La causa principal opera no decisivamente en el dominio de la mente, sino en las mas burdas formas de existencia material . La Psicolog'a, ciencia en crecimiento, es optimista en la averiguaci—n de las leyes que gobiernan las actividades de la mente.

Si el hombre estę realmente sujeto a las leyes de la Naturaleza f'sica en una forma u otra incluyendo su vida mental, no hay raz—n por la cual Źl no deba darle ningœn credito de su parte por sus llamados Źxitos. Ellos son el producto de la operaci—n de las leyes de la Naturaleza sobre entidades que son una conglomeraci—n de sentimientos moœtuos. La Naturaleza es el principio y el fin de toda actividad en el plano mundano incluyendo al humano.

El fen—meno del nacimiento y la muerte no afecta al alma. Ellos son acontecimientos materiales debido completamente a la materia y, en ese sentido, a causas explicables. La mente no se destruye con el cuerpo. La mente es simplemente sacada del cuerpo descompuesto y puesta en un cuerpo reciŽn nacido. Las actividades de la mente no son la misma en en todas las circunstancias. Ellas difieren conforme con la naturaleza del cuerpo f'sico externo. La misma mente operar'a diferentemente en diferentes cuerpos.

Esta transferencia de la mente de un cuerpo a otro causa el fen—meno del nacimiento y la muerte. La mente no es una entidad auto-consciente. De haber sido as', no ser'a responsable de olvido y dependiente de su medio ambiente y —rganos f'sicos correlativos para la calidad de sus actividades. Pero la mente humana es privilegiada en saber que estę en el estado de completa ignorancia en relaci—n con la Verdad real. Esta es la gloria que distingue al hombre y es solo Źsto lo que le dę una mas alta posici—n en la escala de la creaci—n que cualquier otro animal.

Una vez una persona estę en posici—n de entender lo esencial del status del hombre y otras entidades, puesto que ambas son

igualmente ignorantes por completo de la Verdad, ĀI no objetar'a el proceso de metempsicosis como comprometiendo cualquier p'rdida de valor al hombre cuando su mente se transfiere en el caso f'sico de cualquier animal inferior o incluso encarcelado en materia muerta.

El alma no comparte Āstas vicisitudes de la mente. En su estado condicionado el hombre es privilegiado, como lo he anotado, para darse cuenta de que ĀI no es la mente, la que es verdaderamente ignorante, sino algo m's que es auto-consciente y en ninguna forma ignorante. La mente es una adici—n for'nea y no la entidad sustantiva misma. Ninguna otra entidad de Āste mundo tiene el privilegio de saber que ĀI es alma y no materia. Esto hace una diferencia categ—rica y real entre el hombre y las otras entidades.

Por lo tanto, esto es la mas elevada buena fortuna para el alma condicionada cuando su envoltura mental 'nace' en el cuerpo humano ya que es solo en tal nacimiento que hay la posibilidad de ser redimido del estado condicionado por la operaci—n de Āsta facultad discriminatoria. El abuso de la facultad lleva al traslado del hombre ofensor a los cuerpos inferiores. Si el nacimiento humano es desperdiciado una vez, no es posible recuperarlo hasta cuando uno haya pasado por cada tipo de vida mas baja por la fuerza siempre en aumento de resultados humanos debido a la caida.

No necesariamente el nacimiento humano asegura la liberaci—n del alma condicionada. El nacimiento humano se debe a causas que son puramente mundana s. Si el alma condicionada lleva una vida Ātica de orden intermedio, el nace como un hombre. Si ĀI es anormalmente Ātico o falta de Ātica ĀI sube y baja en la escala de la existencia mundana. Las mas altas esferas mundanas son tan incompatibles con los intereses del alma como las mas bajas. La posici—n intermedia ocupada por el hombre es de por s' apropiada para el prop—sito espiritual.

Este valor espiritual es impartido a la vida humana en el s'ptimo mes de su permanencia en la matr'z de la madre cuando ĀI es hecho conocedor del verdadero estado de cosas por el recuerdo de Krishna. Esto no sucede en el caso de cualquier otro nacimiento que no sea el

humano. Es esto lo que hace posible a Āl inclinarse a ser liberado a lo largo de su existencia. Pero raramente un ser humano se dedica al servicio de Krishna. Las otras tentaciones prueban un obstáculo insuperable en la vía de la mayoría de los hombres. Los Sadhus, sin embargo, se ponen a la disposición de la incipiente propensión del hombre por servirle a Krishna, para emplearlo en Āse propósito sin su completo conocimiento. Es Āsto lo que fortalece la disposición de servicio y gradualmente establece su preponderancia sobre las modalidades de disfrute y abnegación, entre las cuales encontramos que extremos mundanos de conducta a menudo oscilan y fluctúan.

La función del Sadhu es, por lo tanto, de dos caras en relación con las entidades en el plano mundano. El imparte las disposiciones espirituales a las almas condicionadas empleándolas, no sus envolturas, consciente o inconscientemente en el servicio de Krishna. En el caso del hombre este empleo es casi siempre quasi-consciente ya que Āl lleva la experiencia espiritual de su permanencia en la matriz de la madre mas la disposición resultante del servicio a Krishna bajo la guía del Sadhu en sus nacimientos previos. La acumulación continúa lo que finalmente causa su liberación.

La cadena que lleva a la liberación no es la serie de actividades que llevan a la metempsicosis. Pero el nacimiento humano tampoco es la resultante de la actividad mundana. Es el primer término de las series de nacimientos mundanos. Si esta oportunidad es descuidada, ejecutaremos actividades mundanas. El resultado es un nacimiento de un mas bajo o alto orden mundano. Dentro de la raza humana misma también hay grados y divisiones. Esa división es la mejor y la mas favorable para el propósito espiritual.

La organización espiritual de la sociedad por medio de la asignación de deberes al hombre conforme con su varna y ashrama, es la mas elevada orden humana. El Brahmana es el mas elevado entre esos que pertenecen a la comunidad espiritual organizada. La organización espiritual Varnashrama es realmente la única iglesia universal. La reaparición de la institución es la única cosa necesaria para el bienestar espiritual de la raza humana. Pero no es una institución hecha por el hombre. Tampoco puede ser mantenida sin la efectiva

Misericordia de Krishna concedida al hombre por medio de sus agentes, es decir, los Sadhus.

Los Brahmanas son aquellos quienes están de acuerdo en servir a Krishna bajo la guía absoluta del Sadhu y forman el eslabón que conecta la Transcendencia con lo Mundano. Ellos son la orden más elevada de seres en el mundo material y son más elevados que los semi-dioses. Pero nadie es un Brahmana si no está dispuesto al servicio exclusivo de Krishna bajo la guía incondicional de un Sadhu verdadero.

Los Sadhus son servidores transcendentales de Krishna quienes descienden a éste plano mundano para la liberación de las almas condicionadas. Ellos no son reconocidos como lo que son excepto por los Brahmanas. El hábito no hace al Sadhu. El Sadhu, en realidad, no tiene vestidura distintiva. La vestidura es prescrita para los novicios. Pero inclusive el noviciado espiritual no es logrado por cualquiera persona que no haya sido elegida por el Sadhu para tal fin. El Sadhu es un Paramahansa. El está en una posición de vivir en éste mundo para servirle al mundo sirviéndole a todas las almas en la medida en que ellas están dispuestas a ofrecer sus servicios a Krishna. He pract ca este m todo verdadero de servir a todas las entidades vivientes sirviéndole a Krishna. Pero sus caminos están, por lo tanto, necesariamente más allá de la comprensión del hombre e incluso de los Brahmanas.

El Sadhu es libre de maldad hacia cualquiera entidad. El alma condicionada practica maldad pura hacia todas las entidades enrol ndolos en actividades diferentes al servicio de Krishna. El ate sismo es id ntico con la pr ctica de la maldad hacia todas las entidades. Cualquiera actividad que tiende a reconciliar al hombre con el mundo material y por lo tanto olvidándose de Krishna y de su propio ser es inspirado por la maldad en contra de toda la raza. Quien sirve a Krishna sirve a las almas de todas las entidades, tanto animadas como inanimadas.

La propia realizaci n de lo arriba expuesto es el primer paso tomado en la dirección de la vida espiritual. Como la verdadera f  se produce en  stas verdades transcendentales es el verdadero punto crucial de

todo el asunto. En el caso de Nimai Pandita , la fŁ se produjo por la misericordia de Sri Isvara Puri quiŁn Le otorg— la iluminaci—n necesaria. Nimai Pandita a su vez, estaba tan completamente absorto considerando la verdadera causa y naturaleza de las miserias de Łste mundo y tan completamente persuadido de la certeza de que el œnico mŁtodo para una cura real era que El Mismo se dedicara desde Łste momento en adelante al servicio exclusivo de Krishna en la forma de la ejecuci—n del constante Cantar del Santo Nombre y Disertaciones acerca de el Nombre, Forma, Calidad, Actividad y Parafernalia de Krishna en la compa—'a de Sus devotos. El estaba ahora en posici—n de reconocer a los Vaisnavas como ellos realmente son y entender que el œnico mŁtodo de lograr el ervicio transcendental de Krishna es sirviendole a Sus servidores. DespuŁs de Łsto Nimai Pandita se describe como el sirviente de los sirvientes de los sirvientes del Amado Se—or de las vaqueras espirituales de Braja.

Durante Sus comidas, durante el sue—o y horas de desvelo, Nimai Pandita no hablaba otra cosa excepto Krishna. La noticia de Łste maravilloso cambio pronto fuŁ transmitido por amigos a los devotos. Los Vaisnavas entendieron lo que en realidad habia pasado. Ellos saben que la Misericordia de Krishna se obtiene de dos maneras, a saber, (1) por asociaci—n con Sadhus, y (2) por la persistencia de los previos recuerdos de Krishna. Ellos concluyeron que una de Łstas dos causas debe haber sido debido a su actividad en el caso de Nimai Pandita.

Quienes se imaginan que la Misericordia de Krishna es sin causa y que no puede haber un medio para su logro, son mal guiados por los consejeros ignorantes de su propia naturaleza desleal. No hay dudas de que la Misericordia de Krishna no es el resultado de ninguna forma de actividad que estŁ dispsonible a cualquier entidad por derecho propio. No obstante, Łsto no quiere decir que la asociaci—n con Sadhus sea innecesaria. Verdadera asociaci—n con Sadhus por s' sola despierta la funci—n natural del alma que estŁ inactiva en el estado condicionado. Esta es parte y porci—n de la Misericordia de Krishna. Es solamente cuando Krishna es misericordioso con cualquier individuo que el œltimo estŁ capacitado para encontrarse con un Sadhu y estŁ dispuesto a asociarse con Łl como su sirviente. Pero la Misericordia de Krishna no se puede obtener excepto por la

misericordia de Sus devotos, la cual se logra sirviendole a los devotos fielmente.

Los Sadhus no tienen otra función excepto el servicio incondicional de Sri Krishna. Si uno está dispuesto a servir a los Sadhus, tal persona es empleada por ellos en el servicio de Krishna. El Sadhu tiene el poder de distribuir el servicio de Krishna a cualquier persona. Pero el Sadhu nunca está complacido con una persona a no ser que él esté sinceramente preparado a rendirse por completo a los Piñs de Krishna. Esta auto-entrega a Krishna debe ser efectuada por mediación de Su devoto. Una persona que se entrega incondicionalmente al servicio de los Sadhus, debe haber ya tenido la buena fortuna de entender que el servicio al Sadhu es idéntico con el servicio de Krishna. Cuando, por lo tanto, tal persona se rinde a los piñs del Sadhu, el último acepta su auto-rendimiento a los Piñs de Krishna. El Sadhu lo hace impartiendo el conocimiento de su propio servicio de Krishna para complacer a Krishna.

Por lo tanto, es el deber de cada persona buscar la misericordia de los Sadhus la que es idéntica con la Misericordia de Krishna. Esto es opuesto a la vista de que Krishna puede ser misericordioso con una persona en cualquier otra manera excepto por medio de Sus devotos. En la misma forma en que la misericordia de los devotos está condicionada con la Misericordia de Krishna, la Misericordia de Krishna está también condicionada con la misericordia de Sus devotos. Pero el devoto de Krishna es más misericordioso que Krishna Mismo. Esto es conforme a Su deseo. El servicio de los devotos está disponible a las almas condicionadas que son ilegibles para el servicio de Krishna. La elegibilidad para el servicio de Krishna es un regalo del Sadhu que se confiere solamente a una persona que está preparada para llevar a cabo el curso de entrenamiento del noviciado en el espíritu de perfecta lealtad. En este sentido el logro del servicio de Krishna debe ser tenido en cuenta como el resultado de la misericordia del Sadhu. Así que nadie puede sentarse ocioso en espera de la Misericordia sin causa de Krishna.

Al contrario, la forma de orarle a Krishna debe ser por Su Misericordia sin causa por medio de la cual es posible reconocer al Sadhu. Hasta cuando el Sadhu se encuentre, la Misericordia de Krishna no se ha recibido. Cualquier actividad ejecutada por el alma condicionada debe ser dirigida hacia Źste solo f'n, es decir, satisfacer a Krishna y obtener de El la inclinaci—n de recibir Su Misericordia sin causa que permita sobre eso reconocer al devoto fided'gno y rendirse a Źl. Nada debe hacerse por cualquier otro prop—sito. Esto no es ni pesimismo ni ascetismo sino la Verdad desvirtuada reflejada en todos esos ideales especulativos de la conducta humana.

Sri Sachi Devi recibí— la declaraci—n de su Hijo con sentido de abrumadora felicidad. Sri Sachi Devi es idŹntica con Devahuti, la madre de Sri Kapiladeva, a quien le ense— los principios de la devoci—n pura a los PiŹs de Krishna. Sri Kapiladeva en esa ocasi—n describi— el curso y naturaleza de la permanencia mundana de las almas condicionadas en un lenguaje idŹntico al usado por Nimai Pandita en el episodio anterior.

Debemos estar en guardia en contra de la creencia de que la 'conversaci—n' misma es la atribuci—n por parte del autor de Sri Caitanya Bhagavata a Nimai Pandita sobre el Papel de Sri Kapiladeva el que era muy conocido a Źl. Dicha prŹctica es, a no dudar, rara en el caso de los autores de anta—o quienes escriben sobre asuntos seculares. El viejo pacto de Bengal, quien casi siempre le gusta dar aun giro religioso a sus narraciones, libremente copia ambas, hist—ria y mŹtodo y mucho del vocabulario de sus predecesores, para que la misma narraci—n sea manejada una y otra vez por una serie de escritores quienes son notoriamente culpables del mas burdo plagio. Pueda que Thakur Vrindavanadas no sea excepci—n de Źsta regla general?

Pero nosotros debemos recordar que Thakur Vrindavanadas es el primero de esos escritores que han dado sus formas escritas a los lilas del Se—or Supremo Sri Krishna-Caitanya. El autor de Caitanya Bhagavata no es un plagiario aunque la prŹctica no era del todo rara entre los mejores autores de Źse per'odo. Thakur Vrindavanadas tuvo toda la oportunidad de conseguir informaci—n de primera mano

acerca de esos asuntos y el debe haber escrito el trabajo completo bien por conocimiento personal o la evidencia de los contemporáneos de Sri Caitanya. Ciertamente, él estaba conciente de la identificación de Nimai Pandita con Sri Krishna. Su trabajo está absolutamente libre de sugerencias que traicionen el antropomórfico temperamento. Él firmemente creía en la Divinidad de Sri Caitanya y en la naturaleza transcendental de Sus devotos. Su abuelo materno Shribas Pandita fue uno de los más íntimos asociados de Sri Caitanya a lo largo de Su Carrera. La madre del autor fue la recipiente de los Favores de Sri Caitanya Mismo. En estas circunstancias, Thakur Vrindavanadas podía obtener prácticamente información de primera mano relacionada con las Actividades de Sri Caitanya en Nabadwip. También fue su propósito mostrar que las Actividades de Sri Caitanya poseen un carácter distintivo muy propio de ellas, aunque ellas personifican esas de todos los otros Avatares de la Divinidad, así que cada vez que exista similitud entre las Actividades de Sri Caitanya y esas de Sri Krishna, el autor se toma el trabajo de enfatizar sobre esas características que diferencian el Uno del Otro. La narración clara y sincera de Thakur Vrindavanadas ha probado el más grande escollo en el camino de esos quienes están inclinados a contemplar la opinión de que la Carrera de Sri Caitanya no es del todo diferente de la de Sri Krishna.

Antes de dejar el tema del Primer Pronunciamiento de Nimai Pandita en lo referente a la Religión en una manera autoritativa, colocaremos ante el lector una breve declaración comparativa. En la Cristiandad y Mahometismo se declara a la jiva ser una creación de Dios la que desde ese entonces ha sido engañada por ángeles caídos y traicionada por los últimos precipitándola dentro de las garras de la muerte. Hay solamente una vida y un juicio final en la conducta del hombre expuesta durante esta única vida. Dependiendo de los méritos por sus acciones en esta vida, el veredicto final de la justicia de Dios será a favor o en contra. Por lo tanto asegurarse la perdición eterna para esos quienes han sido pesados en la balanza y encontrados culpables.

Este es el fondo del asunto. En el primer plano los hombres solo son aconsejados llevar la vida ética ordinaria y le oran a Dios los capacite para hacerlo. Toda consideración de las contradicciones envueltas en la

vida Žtica misma es echada a un lado. El 'Mandamiento' de Dios es la œnica norma de conducto Žtica. Ese 'Mandamiento' tambiŇn regula la relaci—n entre hombre y hombre y entre hombre y otras entidades. El hombre debe ser tratado con amor y tolerancia, incluso si Źl estŇ equivocado. Pero todas las otras entidades son para el disfrute del hombre. El es el 'amo' de las aves y las bestias. Aquellos quienes no comulgan con Źsto son persuadidos de abandonar sus ideas id—latras y atŹas. La Transcendencia de Dios se presume pero no hay una declaraci—n clara que diga que la adoraci—n y el adorador de Dios tambiŇn son transcendentales. La forma humana del hombre mortal es muy alabada como tan bella como la forma de Dios Mismo. Esto evidentemente implica que Dios tiene una forma transcendental pero esto no es descrito o vagamente descrito en terminos generales. De todos modos, no es parte de la adoraci—n meterse con asuntos transcendentales pero rezar solamente por rectitud y humildad para poder ser capŇz de ejecutar los deberes Žticos de Źsta vida en forma apropiada. El deber del padre, la madre, la esposa, los hijos, parientes y amigos de uno, se considera ser Žtico y a todos los hombres se les aconseja que se amen en la misma forma como nosotros amamos a nuestros amigos y seres queridos.

Las palabras de Nimai Pandita no implican que Dios deba ser adorado con una conducta Žtica la que nos promueve a un bienestar social. El no dice que es el deber del hijo obedecer y amar a sus padres. La madre es la agencia por cuyo conducto el alma viene a Źste mundo de completo auto-olvido. No existe ningœn deber hacia ninguna persona debido a relaci—n carnal. El cultivo de tal relaci—n lleva a la ignorancia y la miseria. Pero hay realmente un curso positivo el que debe seguirse por todas las entidades. Ese curso consiste del servicio transcendental del Nombre de Krishna y el servicio de Sus asociados servidores cuya œnica funci—n consiste en el Canto del Nombre, Forma, Calidad, Actividad y Parafernalia de Krishna. Es Źste Canto el que pone a la disponibilidad de las almas condicionadas el conocimiento de la transcendencia, si Źl estŇ dispuesto a escucharlo con fŹ en la naturaleza transcendental de tal ejecuci—n. Para la persona que estŇ iluminada por tal proceso, no hay otra obligaci—n excepto el servicio exclusivo de Krishna en la forma de la ejecuci—n del constante Canto de Krishna. No solo el hombre sino todas las almas de

todas las entidades están inclinadas al servicio transcendental de Krishna por el poder de la Palabra transcendental articulada que aparece en los labios de Sus devotos. Esto es solamente la Verdad. Veremos más adelante como este principio fundamental es planificado dentro de los detalles de la conducta de los novicios. Para el alma auto-realizada no hay deber mundano de ninguna clase. Para el novicio, el deber mundano tiene que ser ejecutado en consonancia con los requerimientos de su actual condición bajo la guía absoluta del alma emancipada o el Sadhu. Pero Él tampoco se asocia con la gente de este mundo por cualquier propósito mundano. Todas estas actividades mundanas estarán disponibles de las personas que realmente entienden sus necesidades espirituales. Hay libertad para el ejercicio del juicio individual hasta el punto de que es en verdad, dirigida al servicio de la Transcendencia.

Se admite y enfatiza la naturaleza transcendental de la Palabra Revelada. Adoptaremos este punto específico en el siguiente capítulo.

P A R T II - CHAPTER IV

NIMAI PANDITA REVELA LA VERDAD A SUS ALUMNOS

En el capítulo anterior nos encontramos con una situación bien peculiar. El Absoluto Mismo con toda su Divina Parafernalia hace el Papel de Su Propio Devoto. Sri Sachi Devi, a quien Nimai Pandita dirige — la primera observación — como un devoto, no era otra que la Eterna Madre de Dios. Ella no era un alma condicionada en las cadenas del Poder Ilusorio de Dios. Su amor por su Hijo es la variedad eterna y está eternamente satisfecha por ser dirigida a Él. Sri Sachi Devi no tiene necesidad de volverle la espalda a su Hijo Nimai. Pero Nimai Pandita se dirige — a ella en casi las mismas palabras que Sri Capiladeva usó — para Su madre Devahuti en el Bhagavata.

Pero hay diferencias, todas importantes, entre los dos eventos. Devahuti estaba completamente convencida que Sri Capila Deva es Dios Mismo y que ella misma deber'a aprender a cultivar la actitud de devoci—n pura hacia Sri Capila Deva por medio del debido a la ejecutoria progresiva de los deberes de las diferentes etapas del noviciado. En el caso de Sri Sachi Devi, Nimai Pandita no la instruye para que Le sirva como lo hizo Sri Kapila Deva. Nimai Pandita le habla a Su madre como un devoto de Krishna a quien la Verdad referente a la Naturaleza Divina de Krishna ha sido recientemente revelada. Los peligros y sufrimientos del estado condicionado no son en absoluto aplicados a Sri Sachi Devi, pero estñ relacionados con ella, que ella podr'a ser persuadida de volver su afect hacia Krishna. Sachi Devi es, pr lo tanto, como un alma condicionada la que podr'a ser salvada por el proceso que hab'a sido revelado a su Hijo, el cual no habia sido efectivo en Su Propio Caso. En Āsto consiste el carřcter distintivo de las Actividades de Nimai Pandita. Esto no se encuentra en otra Persona Divina, ni aœen en Krishna Mismo.

Esto ser'a, sin embargo, la ofensa mas atr—z que uno pueda imaginarse, fundandose en Āstas ejecuciones, que Nimai Pandita o Sri Sachi Devi eran almas encadenadas. La dispensa que estaba siendo dada al mundo no habia estado dentro de los regalos de Krihna Mismo como Krishna. La disposici—n innata de las almas encadenadas es por dominaci—n. Al alma encadenada no le gusta admitir la supremac'a incondicional de Dios. Cualquier limitaci—n de su poder lo considera un arreglo desleal Ā injusto que lo priva a Āl de su completo derecho. Esta es la naturaleza de una diposici—n desleal propiamente dicho. Tal disposici—n no debe no debe imputarsele al devoto real de Dios. Nimai Pandia y Sachi Devi no estaban personificando lod Papeles de almas encadenadas.

Nimai Pandia Mismo se consider— y era idŹntico con Sri Radika, la primera etrella de Braja. La amorosa condici—n de Sri Radika no debe ser confundida con Āsa de una doncella cualquiera de Āste mundo. Ella es la œenica novia de Krishna. Las otras vaqueritas de Braja son expansiones de ella misma. Ellas contribuyen al aumento de la relaci—n amorosa que subsiste entre Sri Radika y Sri Krishna. El estado de Sri Radika no estř a nivel con el de las otras vaqueritas.

El status de las almas encadenadas es distinto del de las vaqueritas de Braja. La mas alta desiderata del alma condicionada es lograr poder servir a las vaqueritas de Braja. Esta posici—n de servicio es su posici—n natural. Si Źl desea cualquier otra condici—n, estŹ fuera de su propio nivel.

Los Pasatiempos de Nimai Pandita mirados desde el punto de vista del alma no emancipada son generalmente mal entendidos por la misma raz—n arriba expuesta. El alma condicionada se inclinarŹ a suponer que El es como uno de ellos en busca de ser liberado de la esclavitud de la Energ’a Ilusoria. PorquŹ debe El divulgar a Su madre las causas que ocasionaron y perpetuaron el olvido de Krishna?.

Sri Radika es la œnica persona quien no se considera ser el Amo. Ella es la misma alma dedicada al servicio de su solo Amado Se-or. Ella solo sabe que su œnico y mas a-orado deseo es amar y ser amada por Krishna como Amante (Paramour). Krishna no puede ser el esposo casado de ninguna persona. Krishna es Aut—crata. El es el Aut—crata de Su œnica amante. Este hecho es conocido por completo solo por Sri Radika. La condici—n encadenada es lo diametralmente opuesto a Źsta disposici—n. La condici—n encadenada no estŹ mas allŹ del rango de las relaciones amorosas de Sri Radika. Ella nunca se considera apta o inclinada para amar a Krishna como El debe ser amado. Esta caracteristica de su propensi—n la hace que su amor incluya la potencia manifestativa de todos los grados de existencia sumisa.

Por lo tanto, queda completamente de parte de Sri Radika permitir al alma encadenada realizar su relaci—n natural con Sri Krishna por la manifestaci—n de su propia condici—n de u percepci—n pura. Es solo cuando el alma condicionada se hace debidamente consciente de la Naturaleza de Krishna como El se le aparece a Sri Radika que sea probable que el se reconcilie a su posici—n de sirviente de los sirvientes de Sri Radika. Este es el verdadero alcance de la relaci—n devocional de Nimai Pandita referente a la condici—n del alma encadenada.

Pero la medicina no está en el mal. Tampoco la medicina se parece a las pícaras amargas que tienen que ser administradas para la cura del malestar. El alma encadenada es, sin embargo, incapaz de reconocer la medicina como medicina y no piensa que tiene que ser tomada para llevar a cabo la cura de su enfermedad. El está dispuesto a pensar que todo lo que el necesita hacer es pretender amar a Krishna y continuar su devoción por los placeres mundanos, o en otras palabras, negarse a tomar la medicina para la cura de su fatal enfermedad.

Por lo tanto, se vuelve necesario para Sri Krishna Mismo en Su Papel como Sri Baladeva o Sri Nityananda desengañar a todas las almas condicionadas de lo perverso y suicida de su error. Por consiguiente Sri Nityananda se interpone entre el alma condicionada y su destino locura. El lo hace exhibiendo una Personalidad mixta. El es el facsimile tanto de Krishna como de Radika. Como Krishna, El provee la corrección de la aversión de las almas encadenadas hacia El Mismo haciendo que ellas sufran el proceso purificador de expiación. Representando a Sri Radika, el mitiga la miseria de tal proceso dándole a las almas encadenadas que están sufriendo purificación, un anticipo de lo que sigue. Esto último es la función del bona-fide Guru.

A no ser que uno tenga acceso al camino que lleva a los Pasatiempos de Nimai Pandita por mediación del Guru o medium, es inevitable que el alma encadenada falle en el significado real de estas relaciones debido al hecho de que el está completamente desprovisto de conocimiento sobre el proceso espiritual. Revelación no significa que el alma encadenada se redima por un proceso mecánico, o mágico, por decirlo así. El Poder Divino no opera en contravención de sus propias leyes. Lo que parece al alma encadenada una aparente contravención del principio cósmico, es cuando tales rasgos son exhibidos por el devoto de Krishna, su más sorprendente realización. La borrosa visión del alma encadenada no está en posición de realizar Esto.

Es la Actividad de la Divinidad en el Papel de Su primer devoto que se describe en palabras que tiene engañosas connotaciones familiares para la gente de este mundo. La naturaleza sustantiva de Estas Actividades es transcendental y es por esta razón que nunca está

disponible a la comprensi—n de las almas encadenadas. Pero la Narraci—n es parte de la agencia por la redenci—n de todas las almas encadenadas. La Narraci—n no es para que tambi—n sea mal entendida o mal interpretada. Es para ser explicada tanto como sea posible, hacerlo as' con los recursos del vocabulario mundano a todas las personas de —ste mundo, por cada uno que haya sido admitido al significado sustantivo del mismo por la misericordia del Guru fided'gno. Son solo —stas personas favorecidas quienes en realidad est—n en una posici—n de evitar la mas burda interpretaci—n err—nea de la Narraci—n. Si la Narraci—n es propiamente hablada a la gente de —ste mundo, la narraci—n y audici—n de la misma tiene la mas completa eficacia expiatoria.

Pero el escuchar las Narraciones no beneficia a una persona quien no est— preparada para admitir su naturaleza fided'gna. No hay raz—n por la cual la Narraci—n debe ser considerada otra cosa de lo que ella pretende o reclama ser, a saber, un fiel recuento de las Actividades Transcendentales de Dios en Su Papel como Maestro de la mas alta devoci—n a El Mismo por Su Propio Ejemplo. Si alguien se inclina a suponer que —sto es inadmissible, —l no se beneficiar'a por el estudio de —ste trabajo. Tal conclusi—n conocida de antemano impedir— que —l d— su atenci—n imparcial al asunto como realmente es.

Nimai Pandita no es un hombre mortal. El es nada menos que la Persona Absoluta Misma. Si el lector puede seguir la Narraci—n con inter—s consistente, —sto debe aceptarse o creerse a ojos cerrados. La madre de Dios no es una entidad imposible para aquel quien nada conoce en relaci—n con el Absoluto. La Divina naturaleza de la Madre de Dios no necesita ser una suposici—n injustificable por una raz—n similar. El Prop—sito como tambi—n la Naturaleza de las Actividades de Nimai Pandita no necesita ser menos que id—nticas con —stas de Sri Krishna a pesar de la forma caracter'stica de las respectivas manifestaciones. Si el lector est— dispuesto a dar a la Narraci—n la misma c—ndida audici—n que —l est— acostumbrado a ofrecer a la narraci—n de cualquier asunto que es de una extraordinaria naturaleza, el estar'a en una posici—n de desarrollo espiritual despu—s de —ste estudio con una existencia de ideas que nunca han sido sugeridas por

el fen—meno de la Naturaleza f'sica a la mente de cualquier erudito emp'rico de cualquier Epoca o pa's . Si el debe o no aceptar la verdad de la Narraci—n no viene al caso. Es suficiente si Źl estę convencido que no se puede probar que es imposible.

Desde el momento de Su Iniciaci—n Nimai Pandita nunca habl— de nuevo sobre ningœn asunto salvo y excepto Krishna. Lo hac'a as' en Sus comidas, en Sus horas de vigilia y durante el sue-o. La noticia de Źste gran cambio rapidamente lleg— a los devotos por medio de amigos. Los Vaisnavas de inmediato agarraron el verdadero significado de lo que pas—. No ten'an duda de ninguna clase de que Krishna se habia complacido en manifestarSe en Nimai Pandita. Tal evento se debi— a solo uno o dos alternativas posibles. Nimai Pandita debi— haber tenido una oportunidad de asociaci—n con los devotos o El nunca estuvo en las cadenas de Maya pero record— perfectamente Su antecedente como sirviente de Krishna. Los Vaisnavas experimentaron ilimitada alegr'a mientras discutian entre ellos lo acontecido. Sus tristezas habian de veras terminado ahora por la manifestaci—n de El Mismo por el Supremo Se-or Visvambara. Los ateos encontraron ahora su derrota.

La modalidad de su devoto impregn— al Se-or Supremo . El ten'a la visi—n constante de Krishna de Krishna llenando el mundo entero. El o'a dia y noche el Nombre de Krishna. El pronunciaba incesantemente el Nombre de Krishna con Su Boca. Antes Nimai Pandita se olvidaba de todo por el gusto de aprender. Ahora no tenia gusto por nada excepto Krishna.

No es posible para el alma condicionada entender la forma de ser de los devotos. El alma condicionada no tiene un —rgano por medio del cual el tenga acceso al plano del alma. Las actividades de los devotos, aœen cuando ellos se manifiestan a la vista del alma condicionada, parece del todo inexplicable al œltimo. La evidencia del alma condicionada experimentando en forma corporal la actuaci—n de un devoto es tambiŹn del todo enga-osa por el mismo motivo. Solo los Vaisnavas pueden realmente entender y describir las acciones de los devotos por medio del vocabulario mundano en la forma que ellos solo pueden expresarlas verdaderamente. La evidencia de cualquier

número de testigos oculares desprovistos de la visión espiritual es del todo inadmisibles para ambos casos, tanto para aquellos a favor como para los en contra de cualquier evento espiritual. Solo el testimonio de los Vaisnavas puede ser aceptado. Los Vaisnavas reconocieron de inmediato que Nimai Pandita había recibido la misericordia del Guru. Mas aún, ellos también percibieron que Krishna se estaba manifestando en las Actividades de Nimai Pandita en respuesta a sus oraciones por la supresión de los ateos por intervención Divina.

Los Vaisnavas desean y están en condición de promover el verdadero bienestar de todas las entidades. El lama condicionada no puede ser liberada de la abyecta y complaciente esclavitud de la Energía Ilusoria excepto por la misericordia sin causa de los Vaisnavas. Puede, por lo tanto, aparecer a primera vista envolver una auto contradicción decir que los Vaisnavas oran a Krishna por la destrucción de los ateos. Están entonces los Vaisnavas opuestos al bienestar de los ateos?. Si ellos desean la destrucción de los ateos, como se puede salvar a éstos últimos?. No es razonable esperar que los Vaisnavas sean igualmente indulgentes también con los ateos?.

Solo los Vaisnavas están constantemente atentos al bienestar de cada entidad. Pero ellos no tienen amistad con los ateos, mas bien son empedernidos oponentes del ateísmo. No simpatizan con la actitud de los ateos, y no deben tener ninguna simpatía por ellos. Los ateos son en principio opuestos a los servicios de Krishna. La mentalidad atea es del todo repulsiva a los Vaisnavas. Quien no tiene la mas grande aversión por los ateos no puede tener amor por Krishna. El Vaisnava se regocija con la desgracia de los ateos. Ellos desean que todos los esfuerzos pudieran ser frustrados por la Misericordia de Krishna. Ellos oran por la destrucción de ellos para prevenir el daño que con seguridad resulta al alma de ésta práctica.

Es solo por una lealtad transparente a Krishna que los Vaisnavas tienen éxito en debatir el tema para el beneficio de las almas condicionadas con absoluta claridad. Esta no es una actitud de engaño. Es una conducta espontánea, saludable y amorosa. Para el alma condicionada, quien carece de la facultad de aprecio por la verdad y bondad, tal conducta le parece incompatible con la perfecta y misericordiosa disposición de los devotos. Pero es un hecho que es la prueba

concluyente de la posesi—n de una misericordia sin causa y sin fronteras.

Es obligatorio para el novicio evitar toda asociaci—n 'ntima con gente de mundo. Tal conducta puede ser considerada como merecedora de retaliaci—n. Si el novicio rehuye basado en principios asociarse con gente mundana, como, se pregunta, puede vivir en sociedad?. Pero el novicio debe pedir limosna a la gente mundana en nombre de su maestro espiritual. Si a ŹI no le importa mezclarse con gente mundana sobre una base de simpatia y cooperaci—n puede ŹI esperar recibir incluso limosnas de ellos?. La respuesta debe ser afirmativa. La gente mundana debe estar satisfecha si ellos encuentran el novicio fiel a principios mas elevados. PorquŽ es solamente por dar sus limosnas a personas quienes son conocidas ser enŹrgicamente opuestas a la vida mundana que la gente mundana puede aprender a cultivar la asociaci—n con los Sadhus en un plano mas elevado. Si el novicio es indebidamente condescendiente con e dador de limosna mundano, ŹI es falso con su maestro, consigo mismo y con el dador de limosna. Por su inconsistente condescendencia el novicio alienta al dador de limosna mundano a tomarlo como algo no mejor que un astuto pordiosero y abrigar un sentimiento de desprecio hacia ŹI aunque ŹI no pueda estar ansioso por desahogarse de su opini—n. No es el objetivo del guia espiritual incitar el desprecio para la gente de mundo. Al contrario, el devoto de Krishna es muy cuidadoso en exigir completa sumisi—n a ŹI de cuenta de Krishna. Las reglas ordinarias de la buena cria no son observadas por el Sadhu por la misma raz—n arriba citada. Esto no se debe tomar equivocadamente como para indicar que el Sadhu posee una bondad poco menos que perfecta.

El lado negativo de la conducta del devoto es explicado tan bien como completamente justificado por lo positivo. Nimai Pandita tenia ahora la visi—n ininterrumpida de Krishna. Todos Sus sentidos se encuentran completamente ocupados con Krishna. El vŹ a Krishna por todas partes, oye de Krishna en todo sonido y habla de Krishna en cada palabra que El pronuncia. Esta era Su constante realizaci—n. El cambio fuŽ de lo mas maravilloso ya que El habia sido absorbentemente monopolizado

en la búsqueda de lo último en el campo del saber. Todo ese hábito
Lo cambi— por completo.

Nada es más fácil para un alma condicionada que imitar esas
actuaciones del Se-ór y estar persuadido de que tal mimica es una
verdadera realización del Absoluto. Los empiricistas tienen tanta culpa
como responsabilidad en la caída dentro de este peligro como los
partidarios del sentimentalismo. Si una persona lee esta Rese-a con
interés simpático, lo más probable es que se impregne de una
convicción de la imperativa necesidad por servir a los Piŕs de Krishna.
En el momento de comenzar a suponiendo que él ha sido llenado con
verdadero amor por Dios y tratar a de convencerse de la realidad de su
amorosa condición comparándose con las actividades del Se-ór. De
esta manera la mayoría de los lectores de las Escrituras y oyentes de
las exposiciones de la Palabra de Krishna por personas quienes están
similarmente engañadas, se inclinan a suponer que la constante visión
y servicio de Krishna están disponible inclusive mientras uno retenga
todos sus apegos por las cosas de este mundo. El escritor ha
experimentado la ilusión de pensar seriamente que la práctica de lo
mundano es idéntico con el servicio a Krishna siempre que se
considere como tal. Esta forma de ilusión puede ser habilmente
expresada en las palabras familiares de Shakespeare, ' No hay nada
bueno o malo. El pensamiento lo hace así'.

Pero es un hecho que uno no se vuelve un santo por solo pensar que lo
es. Tal santidad es en verdad como la ilusión de Alanáscar. So-ór-
despierto es predominante en relación con la realización espiritual. La
mayoría de las personas son responsables de sus enmarañamientos en
una red de intrigas en esta atractiva tontería. Personas mayores
presumen estar dotadas de la visión espiritual como una cosa de
derecho en su edad avanzada alimentando a un melancólico
sentimentalismo en su corazón de corazones. Es también este delirio
prevalente que lleva al parecer bien intencionadas personas a soportar
la práctica de toda clase de desatinos por parte de los canallas para
engañar a los llamados inocentes hombres y mujeres.

Es necesario mantenernos en guardia en contra de Āsta forma fatal de hipocres'a. Ninguna visi—n de Krishna debe ser conocida a primera vista. Krishna es un Gran Enga-ador. A no ser que estemos preparados para escrutinarLo en una forma sin piedad, El con seguridad nos va a enga-ar. Por lo tanto, es necesario asegurar la corroboraci—n de la verdad de nuestra conclusi—n comparando nuestra experiencia con la de otros y con el significado real de las Escrituras. Personas obsecionadas por el virus de la auto-sugesti—n como nosotros no necesitan ser consultadas para Āste prop—sito. Tampoco es necesario buscar consejo de gente que no tiene fĀ en las Escrituras. Es imperiosamente necesario escuchar a las personas quienes llevan vida religiosa pero son cuidadosas en distinguir entre actividad mundana y el servicio transcendental d Krishna. Una vez tengamos la visi—n real del sirviente de Krishna, seremos capaces de realizar la suprema necesidad de llevar a cabo la eterna e incondicional tutela bajo tal gua para lograr la elegibilidad para obtener la verdadera Vista de la Divinidad.

Al mismo tiempo, no es dif'cil tampoco imposible obtener la misericordia del Sadhu fided'gno si somos cuidadosos de esperar por su aparici—n. Son la conclusiones a la ligera la que nos entrega dentro de las garras de la Energ'a Ilusoria. Prestemos nuestro oido discriminador a las palabras de todas ls personas a quienes nuestro juicio cosidere que vale la pena escuchar sobre el tema del Absoluto. Pero debemos ser en extremo cuidadosos en no formarnos ninguna opini—n dogm'tica. Debemos esperar pacientemente por la completa revelaci—n la que se origina solo por la miericordia sin causa del Sadhu, la que se explica por si sola por su aparici—n. Las Actividades de Nimai Pandita no deben ser imitadas o escuchadas de los labios de un imitador.

Hay distinsiones externas entre lo mundano y lo espiritual. Para la persona dotada con la visi—n espiritual Āste mundo no se transforma en el reino espiritual. La naturaleza enga-osa de Āste mundo y todo lo que le concierne descansa completamente abierta a la vista de los devotos de Krishna. El estĀ as' en posici—n de evitar las terribles

alucinaciones de Ğsta existencia material. Este mundo es un verdadero fast'odio. El mal no es una creaci—n de la mente. Por el contrario, la misma mente es reconocida como la mas ma-osa de todos los agentes del Poder Ilusorio. La mente estŕ constantemente anunciando las mercancías del Poder Ilusorio para nuestra aceptaci—n. Lo que la mente recomienda como bueno o malo no es ni bueno ni malo. Pero aœen as' existe la distinci—n real entre bueno y malo. Es necesario darse cuenta de Ğsta distinci—n eterna entre el plano el alma y el del cuerpo y la mente. La œltima se opone a los intereses del alma y no es un obstŕculo imaginario, tampoco es removible por nuestro mero deseo. Si alguien supone que el obstŕculo cesa en el momento en que nosotros cesemos de mirarlo como un obstŕculo, el se desenga-arŕ temprano o tarde y mejor temprano que tarde.

El devoto vŕ a Krishna por todas partes. Pero Ŗl no confunde lo mundano con Krishna. El encuentra que lo mundano es la negaci—n propia del Absoluto. Pero lo mundano no puede prevenir su visi—n del Absoluto. Sus oídos, ojo, nar'z y piel sirven a Krishna en lugar de buscar su propia complacencia. Esto no significa que el devoto es inœtil para los asuntos de Ğste mundo. Los asuntos de Ğste mundo estŕn mal manejados por gente mundana. Adicci—n a metas mundanas es la enfermedad la cual se agrava por la indulgencia de la misma. El devoto estŕ en posici—n de encontrar tal ocupaci—n para sus sentidos que, en lugar de la enfermedad molestar, ella se vuelve instrumental para efectuar su cura en forma radical y permanente. Este es el uso correcto de nuestra mente y sentidos. Para las personas mundanas la conducta del devoto parece ser suicida, puesto que en esta forma no agrava la enfermedad. La gente de mundo piensa que solo ellos son los beneficiarios reales de la humanidad, quienes pueden descubrir un horizonte mucho mas grande para el Ŗxito (expandirse?) en la persecuci—n de asuntos mundanos. Desde Ğste punto de vista, lo mŕs probable es que la conducta del devoto no sea recomendable para el juicio de observador.

No es posible para el alma condicionada entender como todos las necesidades del alma pueden ser completamene satisfechas por el simple (!) canto del Nombre de Krishna. QuŖ van a hacer los sentidos? C—mo se vŕ a preservar la vida misma? Hay falsos Sadhus quienes

tienen dos normas de conducta. Son poco severos con ellos mismos y muy estrictos en la prescripción a otros de una conducta no mundana. El falso Sadhu asume el papel del alma emancipada quien no está sujeto a las leyes de este mundo. El, por lo tanto, en forma deliberada viola todas las convenciones de la sociedad secolar por la complacencia de sus pasiones. Se escuda bajo el pretexto de que todo lo que hace un alma emancipada es servicio para Krishna y no solo es absolutamente moral sino que posee la calidad de aliviar a gente inmoral de las garras de la sensualidad.

Pero la conducta de Nimai Pandita era extremadamente simple. El no hizo otra cosa sino cantar el Nombre de Krishna. El, en verdad, llevó a cabo todas las funciones que eran a juicio de la gente de este mundo, absolutamente necesarias para el mantenimiento de la vida. Pero El apareció para ejecutarlas con la simple fuerza del hábito. Pero El no hizo nada con el propósito de preservar la vida. Tampoco renunció a comer. El, sin embargo, se confinó a las actividades mundanas necesarias. Tal conducta es diferente tanto a la sensualidad como al ascetismo. Nimai Pandita dejó de enseñarle a Sus alumnos. Pero El no hizo nada que fuera positivamente censurable. El no violó las convenciones sociales. Es necesario oír lo que El Mismo tiene que decir en dilucidación de Su conducta. Esto fue puesto de manifiesto muy claramente en los discursos a Sus alumnos. El le dijo a ellos que no Le era posible continuar enseñandoles y también dió sus razones. Thakur Vrindavanadas afortunadamente ha registrado Sus razones en una forma muy detallada. Esto es lo que Él escribió.

Temprano al amanecer, sus alumnos se reunieron con el propósito de estudiar. El Señor de los tres mundos estaba complacido de poder reparar a Su Academia por enseñarle a Sus alumnos. Pero ningún sonido salió de Sus labios excepto 'Krishna'. Los alumnos sospecharon Su condición. Ellos conjeturaron que El no recordaba ni siquiera el alfabeto. Ellos, por lo tanto, le entregaron la primera proposición de Gramática para probar Su Juicio.

" Džjenos " dijeron los alumnos, "asumir conforme el uso inmemorial como verdad axiomática los alfabetos y su orden o enumeración". Este es el primer aforismo de Kalapa o Katantra Vyakarana. El Señor

respondi— que ' es Narayana Quien es la Verdad indicada por cada letra del Alfabeto'.

La respuesta de Nimai Pandita dice su posici—n total en pocas palabras. El sonido es el mejor

medio de comunicaci—n en Ĵste mundo. Las entidades de este mundo se muestran tambiĴn a los otros sentidos. Pero esas percepciones estĴn , por su naturaleza, atrasadas y a nivel de instinto animal. Es el habla, la sola agencia para transmitir y coordinar la experiencia sensual en forma inteligente. Esto no es cierto en todas las lenguas. El diĴlogo humano de por s' estĴ dotado con Ĵsta maravillosa cualidad. La conversaci—n humana ha sido analizada en sus elementos por la Ciencia de la FonĴtica. Las diferentes letras del Alfabeto representan los sonidos elementales. Esos sonidos o letras tienen el poder de la auto-expresi—n al oido de las peronas que escuchan. Ellos pueden estar dotados con el poder de transmitir el significado del conferencista al oyente. Las letras son los s'mbolos. Los sonidos hacen posible el uso de esos s'mbolos como vehiculos de comunicaci—n. Esto tiende a expandirse en las diferentes lenguas del hombre y todos esos sistemas de s'mbolos inventados por el hombre para expresarse. El sonido articulado es la base sustantiva de todo Ĵste desarrollo. Ninguna otra entidad mundana posee Ĵsta maravillosa cualidad natural.

Nimai Pandita, sin embargo, no estaba preparado por mas tiempo para admitir la arriba mencionada opini—n aparentemente plausible de la ciencia emp'rica de la FonĴtica. El ahora ense— que los sonidos elementales constituyentes del habla humana tienen el poder de expresar como tambiĴn de ocultar la Verdad. El uso mundano ordinario del habla humana siempre encubre la Verdad. Las unidades de sonido o sus s'mbolos en la forma de letras del Alfabeto en verdad obstruyen la bœsqueda de la Verdad mientras ellas no ofrezcan su potencia iluminadora. Cada unidad de sonido tiene la potencia latente de revelar la Verdad Quien no es otro que Narayana Mismo. El uso prevalente no sospecha de la existencia de Ĵsta cualidad latente del sonido hablado. La ciencia emp'rica del Lenguaje, la trata exclusivamente con la potencia encubridora de sonido, en vez de aporar cualquier clave, nos previene del œnico mĴtodo en la bœsqueda de la Verdad. Todas las

especulaciones que han sido desarrolladas por la elaboración de la potencia eclipsante de la palabra son una sarta de engaños. Ellos llevan una persona a la mentira. La potencia iluminadora de cada sonido expresa el hecho de que cada una de tales unidades es el Cuerpo Personal Específico de Narayana. La Entidad auto-evidente se expresa en forma simbólica en cada letra del alfabeto y así hace el alma individual, el cantante de Hari. La alternativa de Esto es especulación empírica personificando la directa y completa negación de la Verdad.

La exposición de Nimai Pandita exhorta a sus alumnos a descartar del todo el método de estudios empíricos. El proceso asertivo debe ser abandonado. Hay dos métodos de comportamiento hacia la Verdad abierta a la libre escogencia de almas individuales. El método que es seguido por los empiricistas se basa en la presunción de que el sonido no está dotado con la capacidad de revelar su significado por su propia iniciativa. El asume más adelante que el sonido es capaz de ser usado como un medium para la búsqueda progresiva de la Verdad por la manipulación de la experiencia de este mundo material que está disponible a nosotros por medio de los sentidos. Esta presunción deja pasar la consideración muy importante de que la percepción que está en nosotros puede esperar un resultado aún solo por ser recíproca a una entidad cognoscitiva que se manifiesta por medio del medium de una entidad cognoscitiva comunicadora. La presunción de que el objeto de percepción como también el medium de conocimiento son naturales y reciben su valor cognoscitivo por ser traídos dentro de la competencia de la actividad cognoscitiva del observador envuelve una patente auto-contradictoria.

¿Cuál es el propósito de la actividad cognoscitiva misma incluso en el caso de los empiricistas? ¿Lo es el deseo de extender el ámbito de su conocimiento? ¿Desea seriamente extender lo mismo hacia la Verdad? ¿Es la Verdad una entidad muerta que puede ser capaz de ser dotada con cualquier carácter por el capricho de su observador respaldado por el igualmente incalculable servicio de un medium muerto? Todo Esto es lo suficientemente confuso aún para los más rabiosos seguidores del método. Es necesario retener este método excepto bajo coacción?.

Nimai Pandita aprovech— la primera oportunidad para anunciar a Sus alumnos que el mĤtodo empŕrico no es la œnica alternativa abierta al hombre para volverse familiarizado consigo mismo y sus alrededores. El fuŹ mas allŹ y denunci— la adopci—n del mĤtodo empŕrico como la raŹ-cause de la complicada ignorancia del estado condicionado. La direcci—n de la bœsqueda de la Verdad no se encontraba en el camino de los eruditos empŕricos. Ese camino nos aparta de la Verdad. Es necesario considerar los cimientos del conocimiento empŕrico para asŹ entender la completa inutilidad de persistir en su curso. Es mucho mas necesario llevar a cabo Źste exĤmen cuidadoso sobre la total posici—n empŕrica ya que las Escrituras reveladas colocan delante de nosotros la alternativa de un mĤtodo prĥctico, en directa oposici—n a lo empŕrico, el cual es realmente capĥz de llevarnos a la Verdad.

Hay un aspecto iluminador del sonido como medio de comunicaci—n. Como medio de comunicaci—n el Sonido es tambiĤn la Verdad Misma, el Sujeto de la comunicaci—n. Nimai Pandita dijo que cada letra del Alfabeto que representa una unidad de sonido articulada era tanto medium de comunicaci—n poseedor de la potencia reveladora de la Verdad, como tambi—n el Objeto comunicado por sŹ mismo. Este aspecto iluminador no estĥ accesible al alma en estado condicionado. Esto es debido al hecho de que en el estado condicionado nosotros deseamos auto-complacencia. Este es el aspecto enga—ador del sonido que se presenta al buscador de disfrute sensual y tambiĤn le ofrece un ilimitado prospecto de disfrute material. Para aquellos, quienes se abstienen del disfrute mudano y esperan fundirse en el Absoluto perdiendo su individualidad, el sonido le ofrece un prospecto de auto-aniquilaci—n por medio de la prĥctica de la abnegaci—n progresiva. Esto es conforme a la voluntaria escogencia de cada individuo.

La potencia iluminadora del sonido no es aceptable para quienes sirven a su potencia eclipsante. Es esta aversi—n innata a la iluminaci—n la responsable de que el estado condicionado perpetœe. Ninguna clase de argumento puede inducir a ninguna persona a

seguir el curso que estĥ establecido en las Escrituras para capacitarnos a servir la potencia iluminadora. La raz—n de Źsto no hay que buscarla muy lejos. Las Escrituras nos requiere buscar el servicio de la potencia

iluminadora descartando la lealtad a la potencia eclipsante. Para quienes estñ acostumbrados a considerar el servicio a la potencia eclipsante como algo valioso, no estñ lo suficientemente dispuestos a satisfacer la segunda condici—n. Pero a no ser que uno estŽ preparado para desistir del servicio a la potencia eclipsante, uno no tiene acceso a la potencia iluminadora del sonido. Esto es un aparente c’rculo vicioso.

La salida a esta dificultad nos la dñ el sonido mismo. El sonido es tanto el medio como la meta. La œnica cosa necesaria es tener la inclinaci—n a preferir el servicio de la potencia iluminadora a la de la potencia eclipsante. Esto, a no dudar, implica previa convicci—n de lo inœtil del servicio de la potencia eclipsante. **AQUELLAS PERSONAS DISPUESTAS A SATISFACERSE CON UNA EXISTENCIA SENSORIAL EXIGUA, NO TIENEN CABIDA EN LA VIDA ESPIRITUAL.** Esta es, sin embargo, la condici—n del promedio de las personas de este mundo. Ellas tienen una abrumadora afinidad por la vida sensual. Y esa afinidad solo puede alcanzar la cara eclipsante de las letras del Alfabeto.

Esto nos lleva a la segunda pregunta hecha por Sus disc’pulos. Los estudiantes estñ confundidos y preguntan como es eso de que las letras del Alfabeto estñ en verdad en condici—n de iluminar. La respuesta de Nimai Pandita es con el prop—sito de que ello es as’ por ser las letras el medio de comunicaci—n de Krsna. Ello es debido a la total Naturaleza Iluminadora de Krsna de Quien los sonidos expresan que ellos estñ dotados con la potencia perfecta.

En la esfera de la especulaci—n mental las letras del Alfabeto no poseen ningœn valor propio pero hay que darles un valor ficticio para el funcionamiento como un simple simbolo. Las letras y las palabras obtienen su valor o significado por esta superpuesta referencia a entidades de este mundo. El proceso completo es artificial e improvisado para servir a un fin presente.

Pero este no es el uso leg’timo del sonido. Este uso ignora la naturaleza subjetiva del sonido mismo. El no busca servirse de la ayuda que el sonido puede prestarle por su propia iniciativa natural. El intento de hacer el sonido una simple herramienta y cosa de juego de nuestro instinto dominante produce su justo castigo privandonos de la Verdad quien se ha complacido en **DOTAR AL SONIDO CON LA NATURALEZA DE SER EL VEHICULO ESPECIAL DE SU EXPANSION AL ALMA** **CONDICIONADA.** Es debido a los deseos de Krsna por aliviar a las almas

encadenadas de las redes de la Potencia Ilusoria que El se complace en bajar a este mundo en la forma de sonido, el mas poderoso ardid de la Potencia Ilusoria para producir y perpetuar el subservicio degradante que el alma condicionada se hace a ella misma. El deseo de Krsna torna este formidable instrumento de Maya en el incluso mas irresistible medio para liberar a sus victimas de las garras de su caida.

Es solo por la infructuosa epistemologia del escolasticismo medioeval dados a la sutíl y vanas especulaciones referente al Absoluto, que no tiene gusto por resultados tangibles. Prefiere el Sahara del reino de la existencia indistinguible (?) a la individualidad y la función específica. El busca expandirse en la nada por simple disgusto y malentendido de las condiciones de esta existencia mundana. El curso natural y uno que está en perfecta armonía con el instinto positivo de la ciencia física abierta al estado condicionado es buscar descubrir la esfera de actividades positivas y promover el crecimiento de tales actividades tan pronto como el curso es practicable. Esta es la única dirección propia de nuestro progreso sin límites y sin control. Su aceptación sin reserva involucraría necesariamente el correspondiente reajuste de nuestras actividades a la perspectiva real. Pero esto no es, por lo tanto, un consejo para perseverar en actividades mundanas, ni tampoco de nuevo un consejo impracticable e inútil para desistir de toda actividad. El transcendentalista tampoco recomienda una fe ciega en una entidad desconocida e incomprensible en el nombre de un Dios imaginario.

La unidad de sonido o su símbolo en la forma de cada letra separada del Alfabeto posee la potencia verdadera de revelar a Krsna. La única razón suficiente de esto es que EL SONIDO ESTA CONSTITUIDO PARA EXPRESARSE TANTO EL MISMO COMO OTRAS ENTIDADES APARTE DE EL. EN SU CARACTER COMO EL OBJETO DE EXPRESION EL ES NARAYANA MISMO. EN SU ASPECTO FUNCIONAL COMO EL MEDIO DE COMUNICACION SU PROPIA FORMA ES LA DE SER EL VEHICULO DE EXPRESION DE NARAYANA. Esto debe ser así por estricta deducción lógica de los sucesos familiares observados. La pregunta del porque la experiencia muestra que en vez de revelar a Krsna ella sirve para confirmarnos en la actitud de pesimismo o abierta oposición hacia el Absoluto por equivocación de nombre, es

debidamente contestada concediéndole al sonido la otra potencia eclipsante. En el estado condicionado el individuo tiene acceso solo a la potencia eclipsante la cual el, por lo tanto, supone a la ligera, ser la única función constituyente del sonido. Pero si reflexionamos un poco la función propia del sonido debe también ser fácilmente sospechada por quien no espere salvarse sin poner nada de su parte para tal propósito.

Los alumnos de Nimai Pandita no entendieron lo que El verdaderamente quiso decirles. Ellos le pidieron que explicara su significado refiriéndose a sucesos de actualidad y de conformidad con los canones de la lógica empírica. Ellos tenían toda la razón a su manera. Ellos pensaron que Nimai Pandita estaba trazando un camino muy suyo, completamente nuevo; mientras que ellos tenían en su favor el testimonio unánime de todos. Ninguno con algo de experiencia sobre las condiciones reales de la existencia mundana, en la opinión de sus alumnos, podía dejar de aceptar el manejo empírico de la ciencia del lenguaje fortificada por las enseñanzas de expertos y los logros sólidos de generaciones pasadas. Las enseñanzas de Nimai Pandita, por lo tanto, les parecían totalmente subversivas a todos esos buenos resultados y prospectos.

A esto, la Respuesta de Nimai Pandita fue no menos convincente, aun así no estaba despejado para sus discípulos comprender la Verdad Absoluta. Nimai Pandita dijo, "Practique constantemente el recordar a Kṛṣṇa. Les estoy diciendo cómo servir a Kṛṣṇa. La totalidad de las series de los Vedas (el sonido trascendental transmitido en forma ininterrumpida) significa solamente Kṛṣṇa en su primer comienzo, durante el proceso de revelación progresiva y en su conclusión."

Nimai Pandita dijo que los Vedas suministraban el continuo testimonio de la Verdad y que la Revelación Verdadera es la misma hasta el final, aunque apareciendo bajo la forma de una serie dentro de los límites de tiempo y mostrando una cara externa de evolución progresiva. Que este hecho no podía ser entendido por las almas condicionadas. Pero si le oramos a Kṛṣṇa constantemente para que nos ilumine en relación con la naturaleza verdadera de los Vedas, o el sonido trascendental, sería posible realizar la Verdad. Esto es tanto el punto de arranque, la etapa progresiva como también como la

consumasi—n de la búsqueda de la Verdad. Esto es, por lo tanto, por la conveniencia de las cosas que la ciencia del lenguaje debe tomar nota de ello al mero comienzo, si no está para engañar al incauto.

Esta exposición—n extraordinaria no fué tomada muy seriamente por Sus alumnos porque ellos sospechaban sobre la sanidad de su Maestro. Algunos de Sus estudiantes Le dijeron con toda franqueza que Su exposición—n parecía convencerlo solo a El Mismo debido al estado desequilibrado de Su mente. Ellos recibieron Su Exposición—n con risas de buen humor, confesando la completa novedad de la misma.

Para hacerle llegar a Nimai Pandita la total inutilidad de Su nueva Enseñanza, Sus alumnos Le recordaron el hecho de que El Mismo solía enseñar diferentemente en el pasado. Ellos pensaron que no había razón—n para cambiar Su método anterior. Pero Nimai Pandita persistió—n diciéndoles que a El lo apoyaba las Escrituras en Su nueva interpretación—n. Los estudiantes podían seguirlo con mas disposición—n si El pudiera exponer el asunto con mas claridad. Por lo tanto, la cosa apropiada para ellos sería dejar el asunto por el presente y retomarlo con mentes frescas por la tarde. El no propuso forzarlos a aceptar Su interpretación—n. Que todos ellos miren los textos cuidadosamente para que reconsideren todo el asunto por la tarde. Nimai Pandita de Su parte prometió—n también hacer lo mismo. Esto reconcilió—n a Sus alumnos y le dieron una segunda oportunidad para escucharlo sobre el mismo asunto.

Lo anterior trae ante nosotros la inicial y mas grande dificultad que enfrentamos los novicios en el umbral de la vida espiritual. Los estudiantes de Nimai Pandita deseaban ser versados en el aprendizaje empírico. Nadie podía dejar de entender las ventajas positivas de una educación—n empírica como una ayuda hacia la conducción—n de los asuntos de este mundo. Su valor era rápidamente reconocido por todas las personas, por los eruditos como también por los segmentos de incultos. Ciertamente, el erudito podía no necesariamente ser también un hombre práctico—n. Pero él tenía el consuelo de poseer la estimación—n y

consideración—n de su prójimo. Esto era una gran ventaja la que le daba una alta posición—n social además de abrirle una honorable vocación—n para ganarse su modus vivendi.

Además, son este mundo y sus asuntos verdaderamente de no valor para nosotros? El conocimiento empírico solamente engaña? Siempre nos separa de la Verdad en vez de acercarnos a El? En que mas vamos a depender si abandonamos su guía? Incluso Nimai Pandita pudo solamente señalar a la evidencia de la Escritura las que no eran evidentemente abiertas a la vista de los eruditos empíricos. No es indebidamente peligroso jugarselas de un todo en un experimento que era contrario a la vista y posiblemente también al interés de toda persona deseosa de seguir a aquellos quienes poseen una mayor experiencia sobre los asuntos de este mundo que ellos mismos y quienes estan, por lo tanto, en una posición de aconsejarlos apropiadamente en relación con sus deberes?

Este mundo no deja de existir por ser simplemente repudiado. La erudición empírica está tratando de mejorar las condiciones de vida de este mundo a la luz de la experiencia actual y con los recursos de nuestras limitadas facultades. Esto es un trabajo natural y útil a su manera. Mientras nosotros tengamos que vivir en este mundo con nuestro equipo presente, no podemos evitar darle algun uso a nuestras facultades incluso aun cuando los resultados pueda que no sean de nuestra satisfacción.

El gran error del concepto empírico consiste en que asume la identidad de nuestros imperfectos equipos del presente con nuestros propios seres. Bajo tal pretensión, la inevitable conclusión es tratar de sacar el mejor provecho de un mal negocio. Pero también asumimos que el negocio mismo es completamente bueno. Estas presunciones gratuitas no dejan fundamento para quejarnos a las personas humanas que están contentas. Es, por lo tanto, necesario estar satisfechos y saber si las presunciones del modo de vida mundano de por si se pueden defender a la luz de nuestra experiencia mundana actual.

Si con un examen completo y minucioso de las bases de la filosofía empírica se encuentra ser no solo deficientemente triste sino innecesariamente mal guiado, debemos persistir en el mismo curso? Debe haber por lo menos un descontento activo con el presente estado de existencia. El descontento debe ser radical y no simplemente superficial. El descontento superficial es dirigido a los síntomas de una enfermedad y no a la enfermedad misma. Las personas mundanas estan enamoradas con su modus vivendi. De otra manera ellos no se

esforzarian tanto por hacer la vida mundana llena de atracci—n. Nadie desea decorar un animal muerto. El descontento emp'rico que nos gua a esforzarnos por la disminuci—n de la condici—n mundana, no es en realidad descontento sino indicativo de unas ansias incurables por una mayor gratificaci—n sensorial. El ELEVACIONISTA o karmin es el verdadero amante de los asuntos mundanos para su propia suerte. El se hace pasar como un reformador desde adentro. El no desea destruir. El no sospecha que las mismas cosas mundanas son la enfermedad que hay que curar. Por lo tanto, aunque hay una similaridad externa entre la conducta del amante de la vida mundana y los devotos, los dos estñ en verdad localizados sobre planos radicalmente diferentes e inspirados con incompatible diferencias de esp'ritu.

LOS LIBERACIONISTAS estñ mejor informados acerca de lo irremediabilmente podrida de la naturaleza de lo mundano que los elevacionistas. Ellos, en consecuencia, suponen que la œnica cura apropiada de sus actuales males es la cesaci—n de la existencia misma. No se debe permitir sobrevivir ni una pizca de la vida mundana. Esta es la aptitud ordinaria de abnegaci—n. Pero tampoco es lo suficientemente minuciosa. Es en un todo pesimista. Son derrotistas. El mundo es muy malo para ser arreglado por los recursos de la naturaleza humana, y el œnico curso razonable a seguir por los liberacionistas es un curso puramente destructor. Este no es un mal consejo en lo que respecta a la vida mundana.

Pero, si no hay nada mas adem's de la comisi—n de suicidas voluntario, el curso recomendado debe fallar para satisfacer el lado positivo de nuestra naturaleza espiritual. Sin embargo, los liberacionistas son mejores y un tipo de perssonas mucho mas racional que los amantes a la vida mundana aunque el consejo de destrucci—n es ciertamente inaceptable por diferentes pero completamente poderosas razones.

El problema de la vida mundana hay que resolverlo en el plano de la trascendencia. Ni los salvacionistas como tampoco los liberacionistas estñ conscientes de la naturaleza sustantiva del plano trascendental. El canto del Nombre de Krsna es, por lo tanto, propenso a ser mal interpretado como una acci—n puramente mundana para el logro de resultados mundanos por personas con una mentalidad elevacionista. Los liberacionistas equivocan el proceso tomandolo como un mŽtodo para el logro de un resultado puramente negtivo, viz.,

libertad de todas las actividades mundanas. Los últimos están mas cerca de la Verdad que los anteriores. Pero ninguno de los dos es conocedor de la solución verdadera.

El canto del Nombre de Krsna admite tanto al cantante como al oyente en el plano de la trascendencia lo cual automáticamente, y como un resultado necesario, lo deja a uno en libertad de los grillos de la vida mundana. El logro del plano sustntivo de la trascendencia puede de por si solo dejarnos en libertad de la necesidad del curso material y la alternativa de la no-existencia propuesta por las alas opuestas del campo empírico.

Esto nos lleva al exámen de la Naturaleza del Nombre de Ksna y el proceso de cantarlo. El análisis nos da la clave no solo de la naturaleza de la actividad espiritual, sino también de la causa del estado condicionado. El uno no se explica por completo independientemente del otro. Pero el punto de vista mundano mismo requiere ser abandonado en su totalidad. si vamos a obtener acceso a la trascendencia. El punto de vista mundano no puede ser abandonado permanentemente hasta después de uno haber obtenido el equilibrio verdadero en la trascendencia. La posición del liberacionista está en la tierra de nadie interviniendo entre los dos.

El liberacionista es susceptible de condenar el canto del Nombre de Krsna confundiendolo como un acto mundano. El comete este error por no tener un equilibrio real en la trascendencia, Si un liberacionista está de acuerdo en cantar el Nombre, el lo puede hacer asi en forma consistente solo con el propósito de salir del paso. El liberacionista está obligado a usar el método mundano para su liberación. Cuán imposible!!

Verdadera liberación solo se obtiene por el canto del nombre y eso también como un resultado secundario. Una persona que codicia liberación no es elegible para el canto del nombre. Liberación es solamente la forma sutil de las cosas mundanas y obstruye el sendero del progreso espiritual, si es codiciada para su propio bien, no menos efectiva que la forma mas burda. Esto nos da la clave de la naturaleza de la cara accesible de las actividades de los devotos puros. La cara accesible parece ser idéntica con las actividades mundanas pero está totalmente libre de toda mancha mundana. Hay un uso espiritual para

nuestro equipo y medio ambiente actual. Esto es posible debido al hecho de que nuestro equipo y medio ambiente presente poseen una doble cara. Si nosotros sinceramente buscamos por la guía de su cara espiritual, ellos aceptarán complacidos nuestro servicio. Si deseáramos dominarlos, ellos nos ofrecerían su aspecto eclipsante, oscuro. No es dado al alma individual poseer dominio sobre otras. Es contrario a la naturaleza espiritual de uno el deseo de dominio. Pero está, sin embargo, abierto para el alma buscar ser neutral y desear dominar incluso por el proceso de ilusión temporal.

El estudio empírico es practicado por intermedio del medium de la potencia eclipsante del sonido. Por este motivo estamos burdamente mal informados en relación con la naturaleza nuestra y la de nuestro medio ambiente. Debemos perseguir este estudio? Si debemos abandonarlo, que debemos hacer en su lugar durante el período de nuestra estadía en este mundo? No hacemos nada? Debemos perseguir las actividades ordinarias del mundo sin tratar de mejorar su alcance y cualidad con la ayuda de la investigación empírica? Semejante curso no nos lanza en una posición de perpetua y merecida inferioridad en este mundo?

La respuesta es que es posible usar el estudio empírico mismo en el servicio del Absoluto. El objeto de tal dedicación no es perpetuación o aumento de la ignorancia del presente como es el propósito del estudio empírico perseguido por los amantes de lo mundano en búsqueda de una disminución de las cosas mundanas. El sabio empírico debe poner su conocimiento a la disposición de los devotos. Todos deben buscar y servir a los sub-servientes del Absoluto. Debemos abstenernos del servicio de quienes están opuestos a los mismos. El doctor y el químico no se les debe permitir buscar sus profesiones independientemente de sus referencias con el Absoluto reveladas por todas las entidades a la visión espiritual de los devotos.

No se está proponiendo una sociedad infectada de sacerdotes en lugar de la que es regulada por el sufragio de las masas. Los sacerdotes pueden o no ser en promedio mejores que los laicos. Se propone no buscar poder. Se propone en vez ofrecer todo el servicio al Absoluto por medio de sus sirvientes fidedignos. No se afirma que tal sociedad será necesariamente fuerte y unida en un sentido mundano. Sin embargo se busca que tal sociedad sea una fuente de verdadera bendición para sí misma y para las otras.

Cualquier revĹs en este mundo no es necesariamente daĹno al interĹs del alma, i.e., a nuestro verdadero y permanente interĹs. La adversidad puede ser , y es un hecho que muy a menudo es benĹfica al interĹs espiritual de los individuos y comunidades, que la prosperidad mundana. Es muy difĹcil para una persona estar en posesi—n de verdadero equilibrio de juicio en medio de una fuerte tentaci—n. El hombre pobre envidia al rico. Esta no es la actitud espiritual, tampoco es tal actitud favorable para el crecimiento de la vida espiritual. Pero el hombre rico estĹ lleno de arrogancia y estĹ seguro del valor de la vida mundana. No es probable que ponga mucha atenci—n a los consejos de quienes proponen aliviarlo del Ĺxito en la forma de su insaciable deseo por el disfrute sensual y posesi—n de dominio sobre otros.

Si, por lo tanto, un rico pone su riqueza a la disposici—n de un devoto, el œltimo con seguridad encontrarĹ el mejor uso que serĹ perfectamente incomprensible a la mentalidad empĹrica. No debemos esperar que el impostor y el brib—n simpaticen con o entiendan los mĹtodos de lo bueno y lo sabio.

En el plano espiritual no existe revĹs verdadero, mas bien solo el progreso ininterrumpido de felicidad a felicidad. En otras palabras, en este plano mundano no hay verdadero progreso sino rĹpida degradaci—n y miseria en aumento.No existe tal cosa como estancamiento en ninguno de los dos planos. Uno debe correr hacia atrĹs o hacia adelante. En este mundo todos estamos corriendo uno al lado de otro hacia profundidades abismales de miseria y degradaci—n. En el plano espiritual tenemos que correr con el resto hacia una mas completa y mas rica realizaci—n de la eterna felicidad de acuerdo al servicio al Absoluto. Si uno se pone bajo la guĹa de los devotos, uno es ayudado para que vuelva sobre sus pasos hacia la trascendencia. Este movimiento parece retr—gado para quienes estĹn corriendo en direcci—n opuesta. Pero estĹ destinado a asegurarle un alivio cada vez mas profundo a la persona que fielmente se someta al desenvolvimiento del proceso.

No se propone que uno deba adquirir o derrochar la riqueza de la tierra en una manera nueva e ingeniosa. Uno no debe hacer nada a

menos que y hasta cuando el estŕ completamente convencido que tal conducta es conduciva a su verdadero interŕs en toda forma. No es necesario abandonar la conducta hasta cuando el estŕ tan convencido que ello es del todo subversivo a sus verdaderos intereses. Esta es la gua del verdadero devoto. Es la entrega voluntaria y fiel del alma completamente iluminada en el estado de gracia que es aceptado por los devotos de Krsna como una ofrenda a Dios. Solo los servicios espontŕneos de tales personas son aceptables a Krsna. Pero tal sumisi—n es incondicional por raz—n de la perfecci—n de la entidad que sirve y el insuperable valor de la Entidad a Quien se le presta el servicio.

Estas consideraciones capacitarŕn al lector a entender en una forma negativa por quŕ es imposible explicar los detalles de conducta del devoto a la satisfacci—n de las almas condicionadas.

No es posible predecir o trazar los detalles de conducta de una persona mundana por la raz—n de que eso es determinado en forma considerable por condiciones impalpable y circunstancias cambiantes. En el caso de los devotos, el tiene que cooperar con los mandatos iluminadores de su medio ambiente espiritual. En otras palabras, asi como cuando el hombre de mundo es un esclavo espontŕneo de las tentadoras promesas ofrecidas por la Potencia Ilusoria, al devoto se le ofrece pepetualmente los servcios del Absoluto en una forma siempre nueva para la ayuda iluminadora de cada entidad espiritual. Es, por lo tanto, imposible hacer mas que indicar las condiciones generales de la vida espiritual por el mŕtodo de contrastarlos con las condiciones de la vida mundana.

El œnico mŕtodo que el alumno puede adoptar, deseoso de alcanzar el conocimiento de la Verdad Absoluta, es mantener sus facultades abiertas a los sonidos trascendentales que se manifiestan en los labios del devoto puro con el prop—sito de ofrecer su servicio incondicional al instructor en la medida de su iluminaci—n. El alumno no necesita correr para ofrecer al devoto ninguna actividad que sea practicada por hombres de mundo en el nombre de servicio entre ellos. El objetivo debe ser encontrar la funci—n natural del alma. Esta funci—n nunca es dirigida a ninguna entidad mundana insensible. Tan pronto como el alma comience a funcionar encuentra que necesita no ser

estorbado por la obstrucción de lo insensible. El alma siempre puede distinguir el grano de la cizaña.

De la misma manera ella también hace uso del método y adquisiciones del saber empírico. Pero el novena aspira ser un adepto del conocimiento empírico. En verdad, el mismo puede hacerse el llamado maestro de toda la sabiduría empírica si así lo desea. Pero él, para su propio bien, deliberadamente desiste de tal búsqueda al darse cuenta de su total inutilidad. Si, sin embargo, se atraviesa en su servicio, él está siempre en condiciones de entregarlo a la cuenta espiritual. El devoto no es ignorante de nada. Él no puede ser ignorante por la simple razón de que todo está ansioso por descubrir su identidad a Él en el momento en que haga uso de su ayuda espiritual. No hay dificultad en lo absoluto a 180 grados.

Por lo tanto, quien está bajo entrenamiento con un bona fide preceptor espiritual, tiene simplemente que ofrecerse incondicionalmente a la guía trascendental del Guru. No tiene por qué molestarse acerca de cualquier objetivo o método mundano. Tal ansiedad solo le impediría dar su completa atención a las palabras vivas las que solas pueden conferir en su alma emancipada su natural y perfectamente libre iniciativa y medio ambiente apropiado. La disposición de someterse a tal entrenamiento es algo que debemos orar por conseguir puesto que es el único regalo de la misericordia sin causa de Kṛṣṇa.

Las revelaciones de Nitya Pandita también poseen el más alto valor espiritual puesto que ellas tienen la cualidad viva de inducir la disposición espiritual incluso en las personas mundanas más fanáticas. La Palabra invocada por Nitya Pandita era para disipar todas las dudas de Sus asombrados alumnos dentro de un tiempo muy corto.

Pero antes de dejar este tema, haría mucho bien recordar a nuestra mente el hecho de que los alumnos de Nitya Pandita no son mortales ordinarios. Ellos son parte y porción del Divino Lila. Sus actividades ponen enfrente de nosotros la naturaleza de las dificultades que son experimentadas por los estudiantes que aspiran por erudición empírica cuando ellos primero encuentran al Maestro trascendental. La rápida conversión de los discípulos de Nitya Pandita a la vida espiritual no significa que es del todo fácil para un estudiante de mente mundana agarrar el asunto en una forma milagrosa. La expectativa de un milagro hay que extirparla cuidadosamente si esperamos verdadero

progreso en el sendero de la vida espiritual. No existe la posible duda de que la Misericordia especial de Krsna pueda capacitar a una persona a cruzar el sendero en un tiempo mas corto que otra. El aumento en la rata de progreso es muy deseado pero no se logra sub-estimando o descuidando los deberes presentes de uno. Es un hecho, no tiene sentido de ninguna inadecuaci—n real, en ninguna etapa, cuando uno es puesto en el sendero espiritual. Los estudiantes de Nimai Pandita son r pidamente convertidos a Sus puntos de vista. Esto no necesariamente nos lleva a minimizar la distancia a cruzar antes de uno alcanzar el plano del alma. Todo eso es necesario para que el novicio se de cuenta de que el está en el sendero e inclinado a servir al Guru con todos los recursos de su nueva iluminaci—n.

Los alumnos de Nimai Pandita son Sus eternos asociados. Ellos no están bajo ning n engaño de tipo malsano. Ellos no están bajo la esclavitud de Maya. Ellos son almas puras eternas representando el pasatiempo de recibir iluminaci—n del Instructor Divino. Esto no está hecho para la edificaci—n de la gente de este mundo. Los estudintes del Instructor Divino nunca dejaron Su Academia despu s de haber completado su entrenamiento. El entrenamiento espiritual es tanto un proceso eterno como el logro de la iluminaci—n espiritual.

Nimai Pandita despidió Su clase despu s de intimar con Sus alumnos que ellos tenian que verse con El por la tarde. Mientras tanto El les dijo que miraran los textos asegurandoles que El, de Su Parte tambi n haría lo mismo. No es ni mito ni tonteria suponer que esas palabras del Se-or tenian un serio significado. Es necesario para el Se-or Supremo Mismo mirar los stextos? Las palabras, evidentemente, fueron dichas para halagar a Sus alumnos rebeldes. No hay duda de que esto es la verdad. Es, sin embargo, solo una mitad de la Verdad. El Divino Instructor enseña a Sus discípulos actuando sobre Sus Propios Preceptos.

Por qué el Se-or Krsna aparece en el Papel de Su Devoto? La raz—n, conforme nos lo informa las Escrituras y los Acaryas, es que el Se-or Krsna no sabe de las realizaciones, personalidad o proceso de Su devoto. El Se-or Krsna es siempre el Amo. Nunca es el sirviente. Como puede El saber la condici—n de la naturaleza subjetiva de Su sirviente? A no dudar El es la Causa y Sostén de cada entidad. Pero El es especificamente solo el Amo. Su naturaleza, como Causa y Sostén, no es operativa Sri Krsna. Hay Personalidades Divinas especificas para la

ejecuci—n de Funciones Divinas espec'ficas. Esas Personalidades Divinas son secundarias y ocupan la oficina de los funcionarios. Pero los deberes de los funcionarios no es la Funci—n Distintiva del Amo. El Amo no es el funcionario sino el Controlador de Sus funcionarios. El es solo el Recipiente de sus servicios.

El es tambiŽn el dador de servicios. Como dador de servicios, el es el Instructor Divino. El papel del Instructor Divino no es, sin embargo, una funci—n secundaria. Es tan completamente Divino como el Maestro Mismo. Es la funci—n coordinada. Por lo tanto no hay inconsistencia en Nimai Pandita confesando a Sus alumnos la posibilidad de Su mala interpretaci—n de los hechos. Nimai Pandita subsecuentemente ense-a a la gente de este mundo que el Nombre de Krsna debe ser recitado constantemente y siendo mas humilde que la hoja de grama, mas tolerante que el řrbol, no deseando honores para uno mismo y estando siempre listo a ofrecer debido honor a todas las entidades. Tal es la Personalidad Real del Instructor Divino.

El alumno, por lo tanto, lleva una relaci—n eterna con su Divino Maestro. Esta es una variedad distintiva del servicio al Absoluto. No un medio para un fin. La tutela espiritual es una posici—n realizada de por si. Las actividades de los alumnos de Nimai Pandita, como alumnos, personaliza una instrucci—n en relaci—n con este aspecto penetrante de la funci—n eterna de toda alma pura.

La Academia de Nimai Pandita debe abandonarse en el presente y otra instituci—n la sustituir. El mŽtodo de la ense-anza emp'rica por medio del estudio y exposici—n de libros-textos de las varias ramas del conocimiento empirico puede impartir solo conocimiento dividido lo que es igual a ningœn conocimiento. La correspondencia del conocimiento emp'rico para la uniformidad de de resultados logrados por su aplicaci—n es solo uno de los dispositivos mas sutiles de la Potencia Ilusoria para mantener nuestra fŽ en la eficacia de tal conocimiento. La ley de la uniformidad de la Naturaleza f'sica no es prueba alguna de la validez de la sabiduria empirica. Esto es asi porque la tal uniformidad misma es tambiŽn igualmente incomprensible. Es como explicar una cantidad desconocida en terminos de otro. Esto solamente dobla la confusi—n la que propone remover.

Lo que una Academia debe ser de conformidad con los requerimientos del estado condicionado es algo que no puede

arreglarse por el mġtodo de reglas extrictas y programa de estudios. La admisi—n debe ser abierta para todas las persons y admitir todos los mġtodos o ningœn mġtodo. Es para proveer la comuni—n de alma con alma en el plano espiritual. Al alma condicionada se le debe proveer con algœn uso regulado de sus facultdes y medio ambiente, concebidas ġstas en tal manera como para ajustar las necesidades especificas de tal individuo. Consecuencialmente, no habrġ uniformidad en el mġtodo de ense-anza en tal Academia.

Por supuesto, mientras las lamentaciones por a adquisici—n del conocimiento emp'rico continúe prevaleciendo en este mundo, permanecerġn Academias impartiendo tal conocimiento. Es posible convertir estas Academias estados espirituales sin abolir o debilitando materialmente el proceso de impartir tal conocimiento? La instituci—n Varnashrama parece proveer tal arreglo para la regulaci—n de asuntos seculares de las almas condicionadas durante la continuaci—n del estado condicionado. Pero el principio fundamental de la instituci—n Varnashrama no es el ordenamiento de los asuntos seculares de este mundo con vista a promover bienestar familiar. Es por esta raz—n que el control supremo sobre la organizaci—n Varnashrama estġ investido en el devoto puro de Krsna.

El culto al progreso que es tan querido al coraz—n del alma condicionada es, en el mejor de los casos, solo un consejo para mejorar un admitido mal estado de cosas. Tal actitud estġ doblemente viciada por su presunci—n bġsica como tambiġn por la insuficiencia del mġtodo para enfrentarse con una situaci—n imaginaria. Este mundo no es un mal lugar en si. Si fuera verdaderamente malo no habr'a cura para su maldad bajo ninguna forma de manipulaci—n. Si progreso significa la creciente reducci—n de las caracter'sticas no saludables de una malsana entidad, ella debe lograr este resultado con un mġtodo artificial de ignorancia del verdadero estado de las cosas. El proceso estġ destinado a terminar en el monotono cero. Si se continœa mas allġ de ese punto, producirġ la terrible amargura de un trabajo pesado sin sentido.

La misma idea de progreso concebida en tġrminos de la experiencia mundana del alma condicionada requiere que se deseche completamente antes de que uno estġ en una posici—n de dedicar su consideraci—n imparcial al tema de la trascendencia. Serġ necesario proveer permanentemente (?) para el trabajo eficiente (?) y progresivo

(?) de las existentes instituciones educacionales, si estas instituciones tienen que ser puestas a su uso espiritual? Semejante pregunta implica su propia inconsistencia a la luz de las consideraciones que acabamos de aducir. Ninguna eficiencia ni tampoco progreso en el sentido empírico es aplicable a las condiciones que confronta el novicio en el sendero de la vida espiritual.

No es improbable que la comunidad espiritual sea capaz de llevar su vida en este mundo con un método que no atraerá al intelecto tampoco a los sentimientos de la gente mundana. Pero la sociedad espiritual estará completamente inmune de todo daño real. La sociedad espiritual ocupa un plano el cual, por su propia naturaleza, está libre de toda posibilidad diabólica. Por lo tanto no hay necesidad de ninguna de esas provisiones de rechazo de consecuencias adversas que absorban e inspiren todas las actividades de este mundo.

Por qué debe ser necesario que los niños aprendan el alfabeto con tanta dificultad?

Por temor a que sufran siendo analfabetos. Que si la ignorancia no fuera la causa de la aflicción? Semejante contingencia es inconceivable bajo las condiciones presentes. Pero que derecho tenemos para suponer sin fundamento que esta forma en particular de los interminables males del estado condicionado merece ser llevada al plano de la trascendencia? No será más lógico dejar el asunto para ser resuelto en la forma que pase nuestro entendimiento presente por aquellas personas que tienen una base verdadera en el plano más elevado como solo le concierne a ellos? Es el hombre que se está ahogando razonable en pedirle a aquellos que nunca se bañan que se aprovisionen con salvavidas?

Aquellos que están irrazonablemente orgullosos por sus logros mundanos están naturalmente inclinados a abrigar esperanzas, muy a menudo inconscientemente, un arraigado prejuicio en contra de los reparadores métodos propuestos por almas emancipadas para la cura de la enfermedad de la persecución por nuestra más baja naturaleza representada por las necesidades del cuerpo y de la mente. Ningún peligro al cual el cuerpo y la mente están momentáneamente expuestos en este plano mundano, tienen ningún acceso al alma. Ninguna medida en cuenta de esos peligros es verdaderamente efectiva para la seguridad del cuerpo y la mente. Esos peligros son el complemento necesario de la existencia corporal y mental. Hasta cuando uno se

salga del plano del cuerpo y de la mente, uno es responsable de ser asaltado por esos peligros verdaderamente irreales.

Es, por lo tanto, con una mente abierta que es necesario que el alma condicionada se entegue a la guía de un devoto de Krsna genuino. No debe haber en lo absoluto ninguna reserva en relación con los temas espirituales. Ninguna condescendencia a ninguna propuesta mundana. Los pseudo-devotos siempre propondrán cursos mundanos para la aceptación de sus voluntarias víctimas. Pero la propuesta mundana posee la salvadora cualidad de ser reconocible como mundana por la persona quien está verdaderamente deseando recibir el Absoluto y nada más que el Absoluto. Ciertamente, las ofrendas del devoto fidedigno también tienen la apariencia externa de una entidad mundana. Pero una pequeña imparcial atención a las palabras de los devotos debe ser suficiente para disipar todo aquello motivo de dificultades y dudas legítimas del buscador fidedigno de la Verdad.

La verdad en Su Propia Forma trasciende nuestras limitadas facultades no simplemente por Su Magnitud, sino por Su Naturaleza como el Incomprensible. La verdad excede todo tipo de medidas. Esa que admite ser medida no es la Verdad. Nuestras facultades presentes son, por naturaleza, instrumentos de medida y no tienen nada que ofrecer sino sus aptitudes de medida hacia la Verdad incluso cuando la Verdad toca a sus puertas. Esta aptitud evita que Lo encontremos. Esta es la relación de las facultades del estado condicionado hacia la Verdad. La Verdad trasciende todo intento de dominarlo. El se niega a ser dominado.

El alma en el estado condicionado no está en posición de agarrar el hecho de que la propensión de disfrute es idéntica con la actitud de medida o dominio. SI BUSCAMOS NUESTRO PROPIO PLACER, BUSCAMOS SER SERVIDOS, DOMINAR Y SER MÁS GRANDES QUE OTRAS ENTIDADES. Si yo miro a la expansión azoel del firmamento, yo me siento satisfecho. Esta satisfacción se debe a la realización de que el firmamento debe someterse a mi poder de visión que ha sido hecho para la satisfacción de mi facultad de visión. Yo me convierto en el centro y en el factor dominante de la experiencia. El firmamento deriva todo su valor por mí por su capacidad de satisfacerme. Yo no he sido hecho para satisfacer el firmamento. Este es uno de los objetos en el cual yo voy a estar interesado. Hay muchos otros tales objetos. Yo no debo permitirme ser dominado por eso. No debo atenderlo en cuenta de

mi voluntad. No necesita retirarse de mi vista dirigida a él. Voy a tener el poder de sojuzgarlo a mi escrutinio exhaustivo por todos mis sentidos. No debe resistir tal uso. Debe someterse a ser inspeccionado, manipulado para mi placer. Yo también estoy acostumbrado a pensar que no puede haber sentido en nada de este mundo independientemente de su relación con mi mente dominadora. Toda la propiedad de su valor se deriva de su sub-serviente relación para conmigo. Es esta aptitud en relación con todas las otras entidades que solo están disponibles para mí en el estado condicionado. Esto es lo que yo busco ofrecerle a la Verdad incluso cuando Él se me Aparezca. Tendré que estar de acuerdo con la completa eliminación de este proceso si yo voy a estar en posición de entender el significado de las palabras del Maestro Trascendental. Esto fue vagamente sospechado por los alumnos de Nimai Pandita. Esto muestra que ellos no estaban realmente en contra de la Verdad. Nadie puede evitar ser engañado por el Poder de Krsna si Krsna así lo desea. Tal decepción no es prueba de aversión a Krsna. Si el engaño es querido por una persona después de haber sido informado del mismo por el agente propio, se vuelve culpable.

Los alumnos de Nimai Pandita solo estaban desconcertados, perplejos por dos poderosas razones. Ellos habían estado acostumbrados a ser enseñados en forma diferente por Nimai Pandita Mismo. Nimai Pandita estaba padeciendo la renovación de un ataque de Su enfermedad nerviosa que había perturbado Su equilibrio mental. Pero ellos no se encargaron de amonestarlo más allá de los límites de la actitud respetuosa propia de los alumnos hacia su Maestro.

En este dilema ellos dieron con una idea muy feliz. Ellos pensaron en llevar el asunto a la única persona a quien Nimai Pandita siempre obedecía, y esta persona no fue otra que Gangadas Pandita, el antiguo maestro de Nimai Pandita Mismo. Gangadas Pandita le podía hablar a Él con la autoridad natural de Su Guru. Su consejo debe tener la calidad de obligación, de un mandato para Nimai Pandita.

La idea de los alumnos de Nimai Pandita muestra que ellos no estaban dispuestos a abandonar su lealtad por su Maestro en una forma ligera. Subsecuentemente ellos le dijeron a Nimai Pandita que ellos nunca podrán conciliar entre ellos la intolerable idea de someterse a ser enseñados por otro maestro después de haber gozado

el principio de sentarse a Sus Pies como Sus alumnos. Esta obstinada y natural disposici—n de fidelidad de los alumnos de Nimai Pandita es bastante inexplicable en los canones de la l—gica emp—rica. No es completamente inteligible como un mal-llamado proceso natural. Es esto sentimental? Nosotros debemos estar en una mejor posici—n para considerar este punto despu—s de conocer la naturaleza de la representaci—n actual hecha por ellos para visitar a Gangadas Pandita.