

EL DESPERTAR DE LA CONCIENCIA

*Basado en las milenarias enseñanzas de
las escrituras sagradas de la India*

Adaptación de comentarios de

Su Divina Gracia

Srila Bhaktivedanta Narayan Gosvami Maharash

El máximo exponente de la sabiduría védica en la actualidad

Título original:

"Beyond liberation"

Compilación: BV Tridandi Maharash
Traducción al castellano: Prema dasi
Diseño y maquetación: Rupa Diseño Mathura
Revisión y corrección de texto: B.V. Sagar Maharash, Acyutananda dasa, Gopa-murti dasa, Mohini dasi y Vrindavanesvari dasi

Segunda edición, Kartik 2008
Publicaciones Gaudiya Vedanta 2008
Vrindavan, U.P., India

www.purebhakti.com

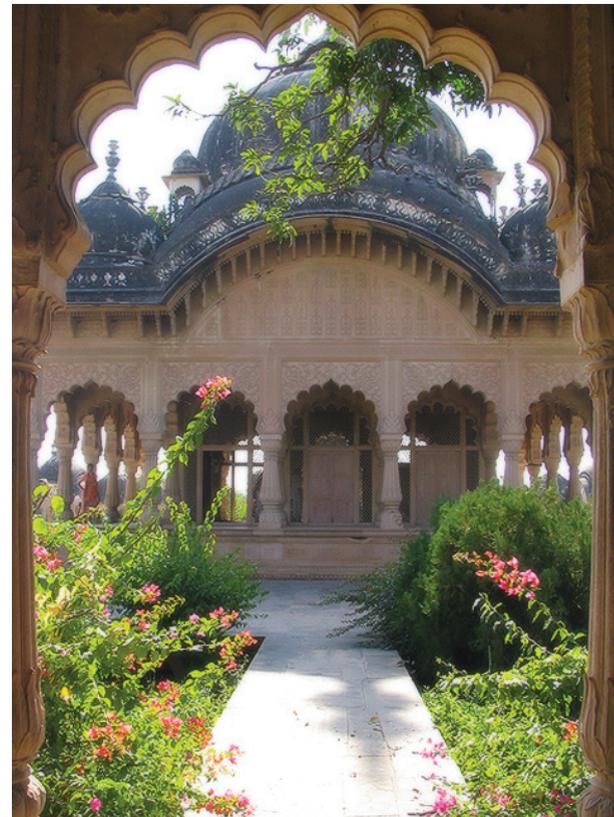
www.bhaktilatam.com

Ilustraciones (utilizadas con autorización): © Bhaktivedanta Book Trust
www.krishna.com

ISBN: 81 -86737 - 45 - 6
Impreso en Samrat Offset Pvt. Ltd., Delhi, India. + 91 1140503223-28
correo-e: samratoffset@gmail.com

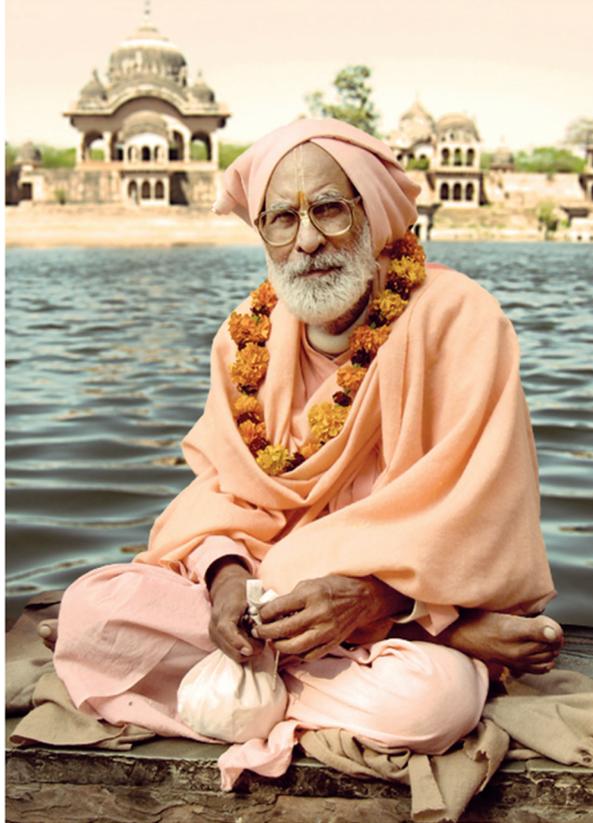
Tabla de Contenidos

Breve Biografía de Srla Bhaktivedanta Narayan Gosvami Maharash	V
Prefacio	IX
Introducción	XI
¿Me puedes mostrar a Dios?	1
¿Dónde debemos depositar nuestro amor y confianza?	4
Los logros materiales no son el objetivo final	8
El camino de la liberación	10
Observando el tiempo	13
Más allá de la liberación	14
¿Qué es amor verdadero?	16
El sendero del amor divino	17
¿Dónde podemos encontrar esa fuerza?	18
¿A quién podemos amar y con quién podemos establecer una relación?	19
Cómo meditar	20
Conclusión	23
Centros y Contactos	25

TEMPLO DE
Kusum-Sarovar

SU DIVINA GRACIA

Srila Bhaktivedanta Narayan Gosvami Maharash

Srila Bhaktivedanta Narayan Gosvami Maharash

Srila Narayan Maharash nació en las riberas del sagrado río Ganges, en Bihar, la India, en 1921. Maestro autorrealizado dentro de la sucesión discipular vaisnava que se remonta al propio Krishna, Srila Maharash es un profundo conocedor de las escrituras sagradas de la India y ha traducido al hindi más de treinta obras clásicas en sánscrito y bengalí, a las cuales ha añadido sus propios comentarios. Esta excepcional labor ha servido para preservar las enseñanzas de los antiguos Vedas, y tanto sus libros como sus clases están siendo traducidos a diversos idiomas.

Srila Narayan Maharash enseñó la filosofía vaisnava por toda la India durante más de cuarenta años antes de viajar por primera vez a Occidente en 1996. Desde entonces ha dado la vuelta al mundo más de quince veces siguiendo los pasos de su maestro espiritual instructor y amigo íntimo Srila A.C. Bhaktivedanta Svami

Maharash Prabhupada, el famoso predicador mundial de la doctrina vaisnava gaudiya y fundador de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna.

Como maestro espiritual experto, Srila Narayan Maharash ha estado proporcionando vivificante guía y amoroso refugio a cuantos han acudido a él, y mediante sus libros y giras mundiales está dando su asociación purificadora y sus comprensiones divinas a todos los buscadores sinceros de la verdad.

Prefacio

Los Vedas son las milenarias escrituras de la India que contienen toda la sabiduría conocida por el hombre. Se dice incluso que todos los campos del conocimiento hasta ahora explorados por el género humano tienen su origen en esta vasta compilación literaria. Estos libros responden a las preguntas que la humanidad tiene en relación con la búsqueda de la felicidad mediante el disfrute de los sentidos, el logro de la salvación mediante la liberación del ciclo del nacimiento y muerte (nirvana) y la descripción de la senda de la autorrealización mediante el servicio devocional puro a Dios. Los Vedas explican las cualidades personales e impersonales de Dios, así como también Sus múltiples y variadas energías. El conocimiento que contienen estos antiquísimos libros cuyo origen se pierde en el tiempo, ha sido transmitido sin adulteración por el propio Dios al maestro espiritual, de este al discípulo y así sucesivamente a lo largo de una cadena ininterrumpida.

Prefacio

En las escrituras védicas encontramos las conclusiones a toda clase de temas; incluso podemos encontrar la respuesta para satisfacer nuestro frustrado anhelo de experimentar felicidad eterna. Los miembros de la sociedad actual sufren a causa del dolor y la confusión, las riñas y las relaciones tensas, la codicia material y la hipocresía. En medio de nuestra lucha por la sobrevivencia, muchos se esfuerzan por ver las cosas desde la perspectiva correcta, pero aunque ansiamos conocer una realidad superior, constantemente somos descarriados por nuestros sentidos descontrolados y nuestra ignorancia.

Introducción

El propósito de este pequeño libro es describir los tres diferentes procesos que siguen las personas para alcanzar la felicidad en esta vida. La mayoría de la gente busca el placer en las cosas que tiene a la vista —es decir, en el mundo externo de los objetos—, intentando satisfacer todos los deseos que le pide el cuerpo. La segunda fórmula es renunciar por completo al mundo material y refugiarse en la paz interior del alma. Y la tercera —y menos seguida de todas— es cuando el alma despierta y busca su relación eterna con Dios.

La siguiente historia nos enseña que los que desean alcanzar cualquiera de estas tres metas deben seguir un determinado proceso, al igual que para ser abogados tenemos que cursar los estudios de Derecho.

El despertar de la Conciencia

¿Me puedes mostrar a Dios?

Hubo una vez un rey en la India que quería ver a Dios. Sabiendo que su primer ministro era un hombre muy erudito, le mandó llamar y le preguntó:

—¿Me puedes mostrar a Dios y decirme qué hace?

A pesar de su todo su conocimiento, en ese momento el ministro no supo qué responder, por lo que pidió al rey tres días de plazo para pensarlo. El rey accedió, pero le advirtió que si la solución no le satisfacía, dejaría de confiar en él.

Una vez en su casa, el ministro buscó entre sus libros con la esperanza de encontrar una respuesta a la pregunta del rey, pero después de dos días no había conseguido nada. Advirtiéndolo en que su padre se lamentaba en su biblioteca, su hijo de cinco años se acercó a él y le preguntó:

—¿Por qué estás triste, papá?

—No consigo encontrar una respuesta apropiada a una pregunta que me ha hecho el rey, y si no lo logro perderé su confianza.

—¿Qué pregunta? —inquirió su hijo.

—Tú no lo entenderías, hijo mío. No te preocupes.

El niño insistió tanto, que al final el ministro se lo contó todo.

—El rey quiere ver a Dios y saber lo que hace. He buscado en todas las escrituras, pero no encuentro ninguna respuesta convincente.

El pequeño sonrió dulcemente y dijo:

—Es muy fácil. Cuando vayas mañana a palacio, dile al rey que la respuesta es tan sencilla que hasta tu hijo pequeño la conoce.

El primer ministro lanzó a su hijo una mirada escéptica, pero este insistió.

—No te preocupes papá; te prometo que no te defraudaré.

Era tal su desesperación, que al ministro no le quedó más remedio que aceptar la propuesta de su hijo. Cuando a la mañana siguiente fueron juntos a palacio, el rey los recibió y preguntó de nuevo a su ministro:

—Querido ministro, ¿me puedes mostrar a Dios y decirme qué es lo que hace?

El ministro respondió humildemente:

—Majestad, la pregunta es tan sencilla, que hasta mi hijo pequeño conoce la respuesta.

Sorprendido, el rey se volvió hacia el pequeño y le dijo:

—Muy bien, ¿puedes tú mostrarme a Dios y decirme qué hace?

—Majestad, para ello necesitaría una jarra de leche —respondió el niño. Aunque al rey le extrañó aquella petición, hizo que la trajeran.

Poco después, el pequeño preguntó:

—Majestad, ¿hay mantequilla en esta leche?

—Por supuesto que hay mantequilla en esa leche —declaró el rey tras pensarlo unos instantes.

—¿Me la puede enseñar?

—Sí —respondió el rey—, pero para poder ver la mantequilla primero hay que batir la leche.

—Exacto —dijo el pequeño—. También para poder ver a Dios hay que seguir un proceso. Sin un proceso de práctica devocional no podemos ver a Dios, igual que no podemos ver la mantequilla si no seguimos el proceso de batir la leche. Cuando seguimos ese proceso divino, Dios se manifiesta ante nosotros.

El rey se mostró encantado con aquella maravillosa y lógica explicación.

—¿Y puedes decirme qué hace? —le preguntó.

—Me está haciendo preguntas como si usted fuera un estudiante y yo fuera su maestro —observó el niño—, pero su majestad está sentado en un trono y yo estoy sentado en el suelo. Por educación, su alteza debería adoptar la posición más humilde y yo debería estar sentado en la posición más elevada.

Dándose cuenta de la verdad de las palabras del pequeño, el rey se levantó del trono y se sentó en el suelo. El niño subió entonces al trono y añadió:

—Esto es lo que Dios hace. Dependiendo de los resultados de nuestras actividades, unas veces nos sitúa en una posición superior y otras en una inferior, por eso a veces nacemos en una familia acomodada y otras en una familia humilde. Dios hace que tengan lugar estos cambios dependiendo de la vida que hayamos llevado.

El rey estaba tan satisfecho con aquellas respuestas, que las proclamó por todo el reino y colmó de valiosos regalos al primer ministro y a su hijo.

¿Dónde debemos depositar nuestro amor y confianza?

Al igual que sucede en la narración, nosotros sabemos que para alcanzar cualquier objetivo tenemos que seguir

un proceso. Todos seguimos normas, ya sean costumbres sociales, leyes, valores nacionales o lo que nuestros padres nos han inculcado de pequeños. A lo largo de la vida nos adherimos a lo que nos enseñan nuestros profesores, a la tradición y a lo que aprendemos en los libros de texto; y si decidimos no seguir nada de eso y nos dejamos llevar por los impulsos de nuestra mente, podemos llegar a tener problemas con las autoridades y ser tratados en consecuencia.

Somos almas libres en el sentido de que podemos escoger libremente en qué autoridad decidimos depositar nuestra confianza. Y, sin duda, lo más conveniente para nosotros es seguir el conocimiento más puro y dejarnos guiar por la autoridad máxima, porque solo ellos nos llevarán a un estado de conciencia más elevado y lleno de paz.

A lo largo de la historia, los filósofos han ideado diferentes soluciones a los problemas de la vida, pero por muy sensatos que sean sus argumentos, ninguno muestra un camino tan concluyente ni tan amplio como el que ofrecen las antiguas escrituras védicas de la India. Durante millones de años y desde el principio de los tiempos, este conocimiento —que tiene su origen en Dios mismo— ha sido transmitido en sánscrito (el idioma más antiguo que existe) de maestro a discípulo sin sufrir

alteraciones de ninguna clase. Basándonos en él, vamos a presentar ahora un análisis del objetivo más elevado que puede alcanzar el ser humano.

Las escrituras védicas han llegado a la conclusión de que, consciente o inconscientemente, todas las personas intentan alcanzar uno de tres objetivos. Estos tres objetivos y los procesos que hay que seguir para conseguirlos se podrían resumir de la siguiente manera:

La mayoría de las personas sigue el camino que busca la felicidad mediante la satisfacción de los deseos relacionados con el cuerpo. En sánscrito, el disfrute material recibe el nombre de bhukti.

Algunos siguen el camino de la liberación de los sufrimientos de este mundo y quieren saborear los placeres del yo interior. La liberación en sánscrito se denomina mukti.

Finalmente, unos pocos quieren servir a Dios con una devoción amorosa y pura. El servicio devocional se conoce con el nombre de bhakti o bhakti-yoga, que literalmente significa “unión con la Persona Suprema”.

Si analizamos cuidadosamente la afirmación anterior, nos daremos cuenta de que la búsqueda de todo ser humano se reduce exclusivamente a uno de estos tres móviles.

¿Pueden las cosas materiales hacer que seamos completamente felices? Conseguir la felicidad a través del bienestar económico es el primer objetivo que se menciona en las escrituras védicas, y también el más extendido. Cualquiera puede obtener placeres sensoriales temporales (riqueza, fama, placer físico, etc.) siempre que su ambición sea lo suficientemente intensa, y las escrituras Védicas explican claramente el método para conseguirlos. De hecho, algunas de ellas tratan exclusivamente de cómo las personas pueden alcanzar esos logros materiales; y no solo en este planeta, sino también en planetas superiores.

Quienes no han tenido la fortuna de oír hablar de metas espirituales más elevadas buscarán lógicamente los burdos placeres del cuerpo y el mero disfrute sensual. Este mundo material está diseñado de forma que podamos disfrutar con los sentidos materiales: los ojos, la lengua, los oídos, el estómago, los genitales... La inmensa mayoría de la gente centra todos sus esfuerzos en lograr esos placeres efímeros, pero ¿consiguen realmente tener éxito? ¿Conocemos a alguien que sea siempre feliz? Hay personas muy pobres que solo pueden pensar en cosas básicas para subsistir (como alimento, ropa o vivienda) y que experimentan felicidad al conseguir, por ejemplo, un trozo de pan.

Un hombre rico puede experimentar ese mismo nivel de felicidad comprándose un yate nuevo. Si lo pensamos bien, la felicidad del rico no es mucho mayor que la del pobre.

Sea cual sea la situación en la que nos encontremos, siempre queremos ser más felices y difícilmente nos contentaremos con aceptar las cosas tal como se nos presentan. El problema es que en realidad nunca podemos llegar a dar un placer duradero y real al cuerpo y a los sentidos materiales, ya que estos no son eternos y, tarde o temprano, van a desaparecer. Sin embargo, el alma, que es nuestra auténtica identidad, es eterna y está siempre instándonos a que profundicemos en nosotros mismos y conectemos con nuestra naturaleza más elevada. Solo en esa dimensión podremos encontrar la verdadera felicidad.

Los logros materiales no son el objetivo final

Afortunadamente, hay personas que comprenden lo efímero de los logros materiales y en algún momento de sus vidas comienzan a buscar a una autoridad espiritual que les pueda guiar hacia un nivel de conciencia más

profundo. Cuando eso sucede, puede que ellas escuchen escrituras como la Bhagavad-gita (5,22), que dice: “Una persona inteligente no se involucra con las fuentes de la miseria que son originadas por el contacto con los sentidos materiales. ¡Oh, hijo de Kunti!, esos placeres tienen un principio y un final, por lo que el sabio no se deleita en ellos”.

Cuando nos damos cuenta de que los placeres terrenales no nos van a reportar una felicidad real y duradera, se despierta en nosotros el deseo de librarnos por completo de esos persistentes deseos materiales y salir del ciclo de constante actividad en el que cada acto tiene una consecuencia, ya sea agradable o desagradable. A cada acción le corresponde una reacción igual y opuesta, como ocurre con el movimiento del péndulo, que oscila primero hacia un lado y luego hacia el lado contrario. Por muy dichosos que creamos ser en un momento determinado, la aflicción nos está esperando a la vuelta de la esquina. Somos como los niños pequeños, que pasan en un instante de la risa al llanto. Incluso si el realizar buenas acciones nos proporciona resultados placenteros, la felicidad que experimentamos es pasajera y, en cuanto se termina, vuelve la aflicción. Así, llegamos a la conclusión de que la única meta que merece la pena perseguir es liberarnos de este ciclo de acción y

reacción, y de que el sendero material no proporciona un placer perdurable y no es otra cosa que la causa de nuestra esclavitud.

Todo lo que está sujeto al deterioro es material no espiritual. Los logros materiales solo nos procuran una felicidad débil y pasajera. Los Vedas nos revelan que somos algo más que estos cuerpos temporales; somos las almas eternamente dichosas que moran dentro del cuerpo, y por eso ningún placer externo y temporal puede reportarnos una felicidad real.

Si meditamos un poco en estas cosas, nuestra visión se ampliará y puede que queramos girar hacia un camino de contemplación interior. Como seres inteligentes que somos, ¿por qué contentarnos con menos?

El camino de la liberación

¿Por qué nadie quiere morir? Los Vedas afirman que, por constitución, el alma es eterna; no muere nunca. También dicen que el alma está llena de dicha y, por ese motivo, el deseo de buscar nuestra verdadera naturaleza que está saturada de felicidad es algo inherente a nosotros. La naturaleza del alma es vivir pacíficamente en el eterno presente libre de la dualidad

pasado/futuro y de la carga de los deseos materiales. Sin embargo, la naturaleza de la mente incontrolada es todo lo contrario: está siempre inquieta, llena de deseos y haciendo constantes planes para disfrutar en el futuro. Por eso el camino para liberarnos de los sufrimientos y las penalidades de este mundo nos parece tan atractivo. De hecho, muchas personas persiguen ese objetivo y llegan a realizar prácticas muy severas para lograrlo.

Decidirse por el camino que conduce a la liberación del ciclo de acción y reacción es mucho más elevado y noble que intentar disfrutar con los placeres mundanos. Estar desapegado del disfrute de las cosas materiales que el mundo nos ofrece es una cualidad del alma, y se puede llegar a ese estado por cuatro vías distintas:

- Diferenciando lo temporal o perecedero de lo eterno o espiritual.
- Renunciando al deseo de recompensas y placeres temporales de este mundo y de los planetas superiores (descritos con detalle en los Vedas).
- Desarrollando el control sobre la mente y los sentidos.
- Cultivando cuidadosamente el deseo de liberarnos.

Como se dijo antes, las escrituras védicas describen detalladamente las diferentes metas de la vida y los procesos que hay que seguir para llegar a ellas. Allí se explica que la liberación es un estado elevado de conciencia en el que el alma experimenta su individualidad y alcanza la comprensión plena de sí misma. La condición natural del alma liberada es la satisfacción y la plenitud absolutas. Ella vive en un estado de dicha espiritual liberada del sufrimiento y la felicidad mundanas y no siente ningún deseo de disfrutar con nada de este mundo.

Podemos imaginar tal estado de conciencia utilizando un ejemplo material. Imaginemos que acabamos de terminar una buena comida. Mientras nos relajamos en el sofá disfrutando de la compañía de la familia, nuestros sentidos están satisfechos y apaciguados. Como no estamos sufriendo, nuestra conciencia es capaz de vivir el momento presente. No anhelamos nada, no hacemos planes para conseguir algo que nos haga felices en el futuro y tampoco añoramos nada del pasado; solo estamos deleitándonos en el momento presente y experimentando lo que supone la ausencia de sufrimiento en este mundo material. Nuestro “generador de pensamientos interno”, la mente que no cesa, ha sido

apagada momentáneamente. Cuando esto nos sucede consideramos que somos felices y estamos en paz.

Este es un ejemplo terrenal, puesto que esa clase de satisfacción es insignificante y muy breve, pero ese estado es de algún modo similar al de la persona cuya conciencia se encuentra libre de deseos. Sin embargo, el alma que tiene la fortuna de liberarse de la esclavitud de los deseos materiales experimenta una satisfacción millones de veces mayor y, además, la dicha que alcanza es eterna.

Observando el tiempo

En este mundo hay tres etapas en el tiempo: pasado, presente y futuro. En general, nos resulta difícil vivir el momento presente; es demasiado penoso, ya que está saturado de los problemas que nos causan unas responsabilidades aparentemente abrumadoras. A esto hay que añadir las penalidades causadas por otras personas, por unas condiciones climatológicas adversas o, sencillamente, por nuestras propias mentes. Siempre confiamos en que dentro de un tiempo vamos a ser mucho más felices de lo que lo somos en este difícil presente, y eso hace que nuestra mente se dedique a urdir todo tipo

de planes y sueños futuros para escapar de una situación que no nos satisface. Nuestra mente está continuamente dedicada a intentar sacar el mayor partido posible de las cosas materiales y a explotar los recursos externos para obtener cada vez más satisfacción. Todos queremos disfrutar —es algo propio de nuestra naturaleza—, y a lo largo de nuestras vidas intentamos resolver el misterio no solo de cómo hacerlo, sino de cómo disfrutar en todo momento. Esta es nuestra constante lucha.

Las naturalezas de la mente material y el alma espiritual son muy diferentes. La mente es solo un medio para llegar al alma. El alma no tiene deseos y está siempre feliz, mientras que la mente está llena de deseos. Puesto que en este estado material de conciencia tendemos a identificarnos más con la mente que con el alma, nos sentimos frustrados cuando no podemos satisfacer los deseos de la mente. Solo entonces, si somos muy afortunados, empezamos a vislumbrar la idea de que existe una verdad más profunda y, en ese momento, nos volvemos hacia el interior; hacia la luz del alma.

Más allá de la liberación

Llegados a este punto en nuestro desarrollo, encontramos un concepto sorprendente. Las escrituras nos animan a profundizar más todavía y a encaminarnos hacia un estado de conciencia que se encuentra incluso más allá de ese estado aparentemente dichoso de liberación del mundo. De hecho, la liberación de todos los sufrimientos es solo el aspecto negativo de la auténtica liberación. El aspecto positivo es que tenemos la oportunidad de desarrollar una profunda relación de amor con Dios. Si en el estado de liberación seguimos todavía considerándonos sujetos de este mundo y no sirvientes puros de Dios, es que no hemos llegado a nuestro destino final. Esta clase de liberación se conoce como “liberación impersonal”, por lo que no constituye el objetivo más elevado al que podemos aspirar.

La cesación de todo sufrimiento material es el aspecto negativo de la felicidad suprema. La felicidad suprema está en el despertar de nuestra relación original de amor y afecto con Dios. Hay muchísimas canciones que glorifican la dulzura de las relaciones humanas, pero ni las canciones ni los fugaces momentos de amor que describen parecen durar mucho; y, aunque así fuera, al final la muerte es inevitable. Para sentirse plenamente

satisfecha, el alma necesita establecer una relación más duradera.

La experiencia del alma ante el gozo que supone liberarse de las penas de este mundo es una clase de felicidad, pero encontramos una fuente aún mayor de felicidad en el momento en que el alma despierta a su eterna relación de amor con Dios. Esa es una felicidad sin límites.

¿Qué es amor verdadero?

Desde el principio de los tiempos, el alma busca desesperadamente amor y afecto. El amor es la fuerza más poderosa que existe, y todos estamos deseando saborearlo de una manera u otra. No solo queremos experimentarlo, sino disfrutarlo siempre. Es algo a lo que tenemos derecho simplemente por haber nacido. Puede que vivamos intensamente, pero nuestra mayor necesidad, la de ser amados, sigue sin estar satisfecha. El poder del amor es inimaginable. La atracción del amor es el elemento más importante que se encuentra en cualquier circunstancia de este mundo. Todo lo demás puede ser eliminado y olvidado cuando entramos en contacto con el amor y el afecto verdaderos. Si alguien cuestiona

o desafía el principio del amor tendrá que aceptar la derrota, porque el amor es el principio más auténtico que existe.

La clave para entender la diferencia entre las dos clases de felicidad mencionadas (la liberación impersonal y la devoción por Dios) es comprender la naturaleza del amor. La felicidad a la que llegamos al conseguir la liberación impersonal es que se acaban nuestras desgracias, y el estar libres de los grandes deseos materiales nos lleva a un estado de conciencia lleno de paz. A eso no se le puede llamar amor; de hecho, no tiene nada que ver con el amor. En ese nivel no existe el caluroso sentimiento de una relación amorosa. El nivel más elevado de amor puro y total solo puede existir entre el alma y Dios, que son entidades eternas.

El sendero del amor divino

El sendero de la devoción o el servicio amoroso a Dios (bhakti) está descrito detalladamente en los Vedas. Los sabios de la antigüedad, que comprendieron esa sincera necesidad del ser humano, han explicado con claridad cómo podemos conseguir la satisfacción plena

uniéndonos de nuevo con nuestro amado Señor. En la historia del rey que quería ver a Dios preguntaron al monarca si había mantequilla en la leche y él respondió: “Sí, pero para ello es necesario seguir un proceso”. Del mismo modo, si queremos reavivar nuestra relación eterna con Dios debemos estudiar el proceso descrito por los sabios y seguir sus instrucciones; sin ellas nunca llegaremos a despertar nuestra relación espiritual con Él. No podemos conseguirlo por nuestros propios medios porque se necesita una fuerza que no es de este mundo.

¿Dónde podemos encontrar esa fuerza?

Para caminar por este elevado sendero necesitaremos el conocimiento y la fuerza de alguien que ya se encuentre en él, al igual que una persona que ha caído dentro de un pozo profundo solo puede ser salvada por otra que le arroje una cuerda desde arriba. Solo alguien que conoce y entiende estas verdades esenciales de la vida nos puede ayudar a salir de nuestro estado de sufrimiento. No hay otra manera de salir de nuestra confusión. Encontrar a esa persona debe ser nuestra máxima prioridad. Y en cuanto ese deseo surja en nuestro corazón, muy pronto

vendrá a nosotros ese representante de Dios. El único requisito es que el deseo de encontrar a esa persona sea lo suficientemente intenso.

¿A quién podemos amar y con quién podemos establecer una relación?

Las escrituras describen el nombre de Krishna como el nombre más importante de Dios. Krishna significa literalmente “el más atractivo”. Este nombre nos ayuda a entender Su personalidad. Aunque Krishna es la causa de todo y la verdad suprema y última, en Su reino espiritual Él se deleita con relaciones de afecto sorprendentes con un gran número de amigos y familiares en la más hermosa y encantadora de todas Sus moradas: Vrindavan. Esos amigos y parientes eternos están con Él mientras lleva a cabo unas actividades amorosas tan extraordinarias, que cautivan por completo la mente y el corazón. Esas actividades han sido descritas con detalle por grandes personalidades que son testigos en sus meditaciones de los maravillosos intercambios de amor entre Krishna y Sus allegados.

Nuestra morada eterna se encuentra en ese mundo espiritual con Krishna, donde se experimenta un éxtasis y una dicha sin límites. Los que aspiran a la liberación

impersonal como última meta, en el fondo desean llegar a convertirse en el propio Krishna, pero eso es imposible por la misma razón por la que yo nunca puedo llegar a ser tú y tú nunca puedes llegar a ser yo. La felicidad que se deriva de esa clase de liberación se centra en uno mismo —sin ningún tipo de intercambios personales—, por lo que es limitada. Sin embargo, cuando establecemos una relación de amor con Krishna con la sincera intención de servirle, la dicha que experimentamos es infinita. El objetivo de nuestras prácticas es despertar nuestra conciencia dormida o, lo que es lo mismo, nuestra verdadera naturaleza como amorosos sirvientes eternos de Krishna.

Leyendo sobre Él y escuchando a otros hablar de Él, especialmente a aquellos que conocen Sus gloriosas cualidades, nos sentiremos constantemente inspirados a acercarnos cada vez más a Él, y cuando llegue la hora de la muerte y tengamos que dejar este cuerpo, podremos ir con Él para siempre.

Cómo meditar

Tenemos la inmensa suerte de que el proceso para alcanzar esa relación tan dichosa en esta era consiste

sencillamente en cantar los santos nombres de Krishna. En Sus nombres Él ha investido todo Su poder y energía, así como también la posibilidad de llegar a tener una relación totalmente satisfactoria con Él. Este es un proceso trascendental, y a medida que aumente nuestra fe en él, el poder del Santo Nombre irá iluminando nuestra conciencia. De hecho, solo con el canto del Santo Nombre podemos conseguir cualquiera de las metas antes descritas. Si les cuesta creerlo, inténtenlo y experimenten por sí mismos sus efectos. Los nombres de Dios más poderosos del mundo reciben el nombre de “maha-mantra“. Al cantar el mantra comienza el proceso de unirnos a Dios para siempre. Este es el mantra:

***Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare***

Si recitamos este mantra, experimentaremos sin duda un estado de conciencia superior. Aunque se recomienda que se recite en una postura y actitud de meditación, su recitación o canto en cualquier momento, lugar y circunstancia nos reportará una dicha que irá en

El Despertar de la Conciencia

aumento. El canto, combinado con la enseñanza de las escrituras por parte de aquellos que ya han desarrollado una relación de amor con Krishna, nos sumergirá irremediamente en un océano de amor.

Existen muchos nombres de Dios: Jehová, Alá, Buda, Yahvé, Rama o Krishna, pero las escrituras Védicas nos dicen que Krishna y Rama son los más importantes y los mejores para obtener los máximos resultados por medio de su recitación.

Conclusión

Nuestro objetivo en la vida es llegar a ser plenamente felices. La naturaleza esencial del alma es disfrutar, e intentamos conseguirlo por medio de tres procesos:

- Procurando disfrutar al máximo a través de nuestros sentidos materiales,
- intentando llegar a la liberación utilizando nuestros sentidos más sutiles,
- despertando nuestra auténtica identidad y ofreciendo nuestros corazones y nuestro servicio a Dios, Krishna.

Estos tres procesos no conducen al mismo destino. Los dos primeros caminos, el que consiste en disfrutar con los sentidos corporales materiales y el de la liberación impersonal, no tienen necesariamente que conducirnos a la tercera y más elevada verdad, que es establecer una relación perfecta y pura con Krishna.

El Despertar de la Conciencia

El grado de placer que se obtiene con el primer proceso es insignificante comparado con el segundo. Y en la escala de la felicidad, el segundo camino ni siquiera cuenta comparado con la dicha que se obtiene en el tercero, en el cual se despierta nuestra relación de amor con Krishna, con Dios mismo. Aunque esto solo se puede comprender cuando se practica.

La información contenida en estas páginas es solo una fracción del inmenso conocimiento que encontramos en la literatura védica. Aquí hemos descrito una pequeña parte de forma muy sencilla, pero si después de leer esto quieres obtener más información impartida por santos que se dedican a servir a Krishna, este librito habrá sido un éxito.

Estos libros están disponibles en todas partes. Solo tienes que desearlo y, como por arte de magia, muy pronto tendrás uno en tus manos.

***Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare***

Maha-Vishnu, una expansión de Krishna. Al exhalar, de los poros de Su cuerpo emanan millones de universos.

El maestro espiritual transmite conocimiento trascendental puro en el corazón de su discípulo.

CENTROS Y CONTACTOS EN LATINOAMÉRICA Y ESPAÑA

BOLIVIA:

- Cochabamba:

Epicentro, Av. Heroínas E-435. Casilla Postal: 2070. Tel: (4) 450 2132 / 450 3667. Correo-E: epicentrohk@gmail.com, epicentrohk@yahoo.com

BRASIL:

- Rio de Janeiro:

Sri Radha Madhava Gaudiya Math. Mukundananda dasa y Rama devi dāsī. Tel: 021-25490909. Cep: 22041-080. Rua Santa Clara 216. Copacabana. Rio de Janeiro. informativo@bhaktibrasil.com

Śrī Gauravani Gauḍīya Matha. Rua Dr. Catrambi 384, Alto da boa vista. Tel: 96811831/96769766. srigauravani@gmail.com

- Teresópolis: Nueva Vrajabhumi, Subal Sakhā dāsa, Po.Box 93455. Alto Teresópolis. RJ CEP 25951 – 970 Tel: (021) 2644-7253/ (021) 2644-6191 Mobile: (021) 9725-5699 / (021) 9971-8929; Correo-E: subal@gaura.com.br Sitio web: www.gaura.com.br

- São Paulo:

Śrī Śrī Rādhā Govinda Gouranga Gauḍīya Math. Novo endereço: Rua Coriolano 1684, Lapa - São Paulo. Tel: (11) 98462996 Vrindavana Palika Devi Dasi

Sundarananda dasa. Rua do Monjolo, 325 Itap. Da Serra SP. sundarananda@psi.iol.br

- Pindamonhagaba:

Rasa-mayi devī dasī. Postal caixa postal 164 Cep 12400-970 Pindamonhangaba S.P. Tel: (12) 3645-2007. Correo-E: rasamayi_2003@yahoo.com.br

El Despertar de la Conciencia

• Belém:

BHAVA – Associação Bhaktivedānta (Belém – PA/Brazil). Pass. São Francisco 152 QD: 07 Conj. Jd. Sideral. Nova Marambaia CEP: 66.635-560. Belém-Pará.

Nitya Gopal das. Cel: (91) 8116-0115. nityagopaldasa@yahoo.com.br

• Boa Vista:

Śrī Narottama Gauḍīya Matha. Avenida Bento Brasil, 29 Centro. Boa Vista – Roraima. Cep: 69.301-050. Tel: (095) 623-0135 / 625-0283 vrajajivan@gmail.com

• Brasília:

Kṛṣṇa Kripa Dasa. QS 7 Rua 800 Lote 6/8 N°103 Águas Claras. Correo-e: gvbrasil@gmail.com Tel: 0 55 61 3356 4260

• Paraná:

Instituto Vidya Nagar (divulgação de livros, publicações e eventos). Av. Coronel Santa Rita, 671 – Bairro Tuiuti. Paranaguá – Paraná. Cep: 83203-630. www.sadhanatimes.com.br govinda@sadhanatimes.com.br

COSTA RICA:

• San José:

Śrī Sarasvatī Prabhupāda Gauḍīya Math, 1352 Avenida 1ra, Cuesta de Nuñez, San José Tel: 2256 8650 Correo-e: gaudiyamathcr@gmail.com
Radha Shop, Avenida 1ra, entre calles 3 y 5, San José. Tel: 2222 0917, Fax: 2222 6021. Correo-e: radhashop@ice.co.cr

ESPAÑA:

• Badalona (Barcelona):

Gopamurti dāsa. Correo-e: gopamurti@gmail.com

• Granada:

Sat Prema dāsa y Anjali dāsī. Correo-e: nandabavana@telefonica.net
Vṛndāvanesvarī dāsī. Correo-e: vrindavanesvari@gmail.com

• Murcia:

Kalindi dāsī . Correo-e: kalindidi@yahoo.es

• Valencia:

Jagadananda dāsa Correo-e: jagad59@gmail.com

El Despertar de la Conciencia

GUATEMALA:

• Ciudad de Guatemala:

Asociación Filosófica por la Unidad del Hombre. Apdo. Postal 157-PP, Guatemala 01063. Tel: :(502) 5668-5574. Correo-E: aniruddhaacbsp@gmail.com

MÉXICO:

• Distrito Federal:

Instituto Cultural de Bhakti Yoga

(Śrī Śrī Radha-Govindajī Gauḍīya Maṭha), Av. Centenario # 16, interior # 8, Colonia del Carmen, Centro histórico de Coyoacán (arriba de "Nalanda Libros"). C.P. 04000. Tel: (55) 5658-5514, 044 55 3911 7959 (Rohiṇī-nandan dāsa) [desde el exterior: (+52 1 55) 3911 7959]. Correo-E: contactanos@bhaktilatam.com

Durlabha dāsa, Calle Norte 73, # 3112, Colonia Obrero Popular, Azcapotzalco. Correo-E: rkrnsa@prodigy.net.mx

• Guadalajara:

Yaśomati devi dāsī, Tel: (0133) 3643 6323. Correo-E: jasomatidevi@yahoo.com.mx

VENEZUELA:

• Barquisimeto:

Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha. Quinta Saranagati, Colinas de Terepaima, Pasaje Agua Santa, Palavecino, Edo. Lara. Tel: + 58 251 7155089. Sitio web: www.bhaktipuro.com Correo-E: info@bhaktipuro.com

A.C. Śrī Bhaktivenezuela. Divakara dāsā, Calle 23 entre carrera 14 y 15 casa 14-8, (detrás del colegio "Inmaculada Concepción") en el Casco Histórico de Barquisimeto. Tel: 0416-3531414; 0251-8291186. Correo-E: divakara_108@yahoo.com

• Caracas:

Muni Priya dāsa. Tel: 4141601741 y 0414-1601741. Correo-E: munipriyadas@hotmail.com

Indupati dāsa, Tel: 414 4573022. Correo-E: Indupatidas@cantv.net
Sitio web: www.saranagati.org.ve

- Maracay:
  - Raṅga-devī dāsī, Av. Principal el Milagro, Urb. La Esperanza, Edificio La Esperanza Torre A, Piso 10, Apart. 101, Maracay, Edo. Aragua. Zona Postal: 2101 Tel: 4144576032 Correo-e: rangadevidasi@gmail.com

Centros y contactos en la India:

- Bangalore:
  - Bhakti Bangalore Gau ṛya Maṭha, #50 Eighth Main Rd., Third Stage, BEML Layout, Basavesvara Nagar, Bangalore, 560079 (KAR) Tel: 080-23235766, 080-36961491 (móvil) Correo-e: bagalore@purebhakti.com
- Mathura:
  - Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, Jawahar Hata, 281001 Tel: (91) 565 250-2334 Correo-e: mathuramath@purebhakti.com
- Navadvīpa:
  - Śrī Keśavajī Gauḍīya Maṭha, M. Kolerdanga Lane. Tel: (Harijana Mahārāja) (91) 93332.22775 (Sagruhna dāsa) (91) 9733.070869
- Nueva Delhi:
  - Śrī Ramaṅa-vihāri Gauḍīya Maṭha, OCF pocket, Block-B-3, Janakpuri Tel: (91) 11 2553-3568 / 11 3230-2159 Correo-e: rcdas@purebhakti.com
- Vrīndavan:
  - Śrī Rūpa Sanātana Gauḍīya Maṭha, Dana Gali, UP Tel: (91) 565 (244-3270).

Centros y contactos en el resto del mundo:

www.purebhakti.com