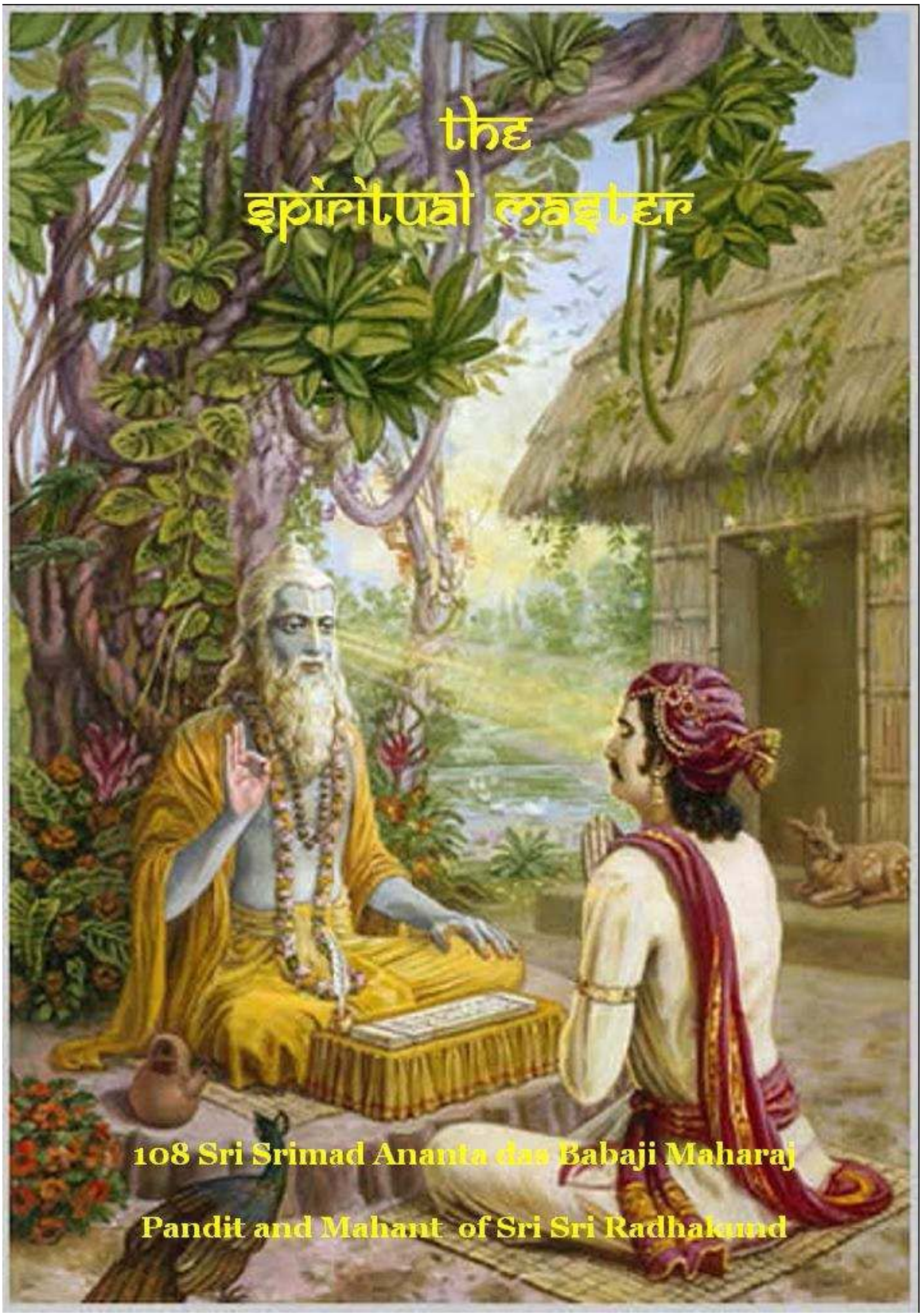
the
spiritual master
108 Sri Srimad Ananta das Babaji Maharaj
Pandit and Mahant of Sri Sri Radhakund

El Maestro Espiritual

Por

108 Sri Srimad Ananta das Bâbâji Mahârâj

Traducido del original Bengali

Por

Madhumati dâsi

Editado por Sangitâ Sangai

Todos los derechos reservados.

¿QUIEN ES EL MAESTRO ESPIRITUAL?

Sri Krshna, Quien es Dios mismo, ha definido al Maestro Espiritual, a su querido devoto Sri Uddhav, como sigue (S.B. 11.17.27) –. Sri *Bhagavân* dijo: "Oh Uddhav! Tú debes conocer al instructor, que significa Gurudev, como si fuera yo mismo y nunca estar en desacuerdo con El, no encontrar faltas en El, ni tomarlo a El como un hombre ordinario. Sri Gurudev es la suma total de todos los *devatâs."*

"Las escrituras proclaman a Gurudev como otra forma de Sri Krshna quien da su misericordia sobre los devotos en la forma de Gurudev". - (C.C.)

"Todas estas escrituras prueban que Sri Krshna aparece en el mundo en la forma de Gurudev para extender Su misericordia sobre los devotos". Su gracia consiste en un bhajan invaluable de Sri Krshna y el fruto de ese bhajan es prem invaluable. Sri Krshna, en la forma de Sri Gurudev, le da a un discípulo rendido estos dos preciosos regalos.

Sri Uddhav le dijo a Sri Krshna ¡Oh Mi Señor! Un devoto tiene muchos deseos sensuales que son obstáculos en el camino del bhajan; Tú los quitas externamente en la forma de Sri Gurudev quien instruye la verdad espiritual e internamente en la forma de la buena conciencia ya que les otorgas realizaciones sobre Ti. - (S.B. 11.29.6)

Debemos recordar que, Sri Gurudev es adorado como Sri Krshna pero El no es el último objeto de adoración como Sri Krshna. Gurudev es la manifestación especial -en forma de devoto del Señor. "Aunque Gurudev es sirviente de Sri Chaitanya Mahâprabhu, La Entidad Suprema, aún así yo lo reconozco como la manifestación del Señor. - (C.C.)

Debemos conocer a Sri Gurudev como una manifestación especial del Señor en la forma del santo mas grande - esta es la verdadera forma de Sri Gurudev.

En su Manah-Shiksâ, Srila Raghunâth dâs Goswâmi, ha escrito: "Oh Mente! recuerda Shachisuta[1] Sri Goursundar como Sri Krshna y Sri Gurudev como el devoto mas querido de Sri Krshna".

Srila Vishwanâth Chakravartipâd también ha escrito algo en su Gurvâshtakam-

"Todas las escrituras proclaman a Sri Gurudev como el Señor Hari Mismo, y los grandes santos también sienten eso, pero El también es el devoto mas querido de Sri Krshna -Yo ofrezco mis obediencias a los pies de loto de tal Sri Gurudev."

El punto es que aunque debemos percibir a Sri Gurudev como el devoto más querido de Sri Krshna, también lo consideramos como su manifestación actual y si no creemos en El de esta manera podemos comenzar a considerar a Gurudev como un mortal ordinario Y esto es una gran ofensa, eso haría que toda nuestra práctica devocional fuera infértil como el baño del elefante [2].

[1] El hijo de madre Shachi

[2] Después que el elefante toma baño y sale del agua, el rocía tierra sobre él mismo. Srimad-Bhâgavatam (7.15.26) dice- "El Maestro Espiritual no es diferente del Señor. El Prende la lámpara del conocimiento trascendental. Si alguien es tan tonto del ver al Maestro Espiritual como un mortal ordinario, todos sus estudios espirituales se perderán y no tendrán ningún sentido tal como el baño del elefante."

POR QUE ES NECESARIO TOMAR REFUGIO A LOS PIES DE LOTO DE SRI GURUDEV?

Si queremos adorar a La Entidad Suprema, entonces debemos primero tomar refugio a los pies de loto de Sri Gurudev. Nunca podremos realizar práctica devocional sino tomamos refugio a los pies de loto de Sri Gurudev, porque esta es la puerta por la que uno entra al camino del bhakti. No podemos controlar ninguna disciplina sin la ayuda de un maestro experto, entonces ¿cómo podremos lograr perfección en la ciencia espiritual que es más compleja y difícil que cualquier proceso? Otra característica especial del conocimiento devocional es que el misericordioso Sri *Bhagavân* ha personalmente aparecido en este mundo en la forma de Gurudev para enseñarnos bhakti. Aquí hemos brevemente discutido el Guru-tattva. Cuando entendemos el *Gurutva,* (gravedad) del Guru-tattva, no tendremos ninguna duda acerca de la importancia de tomar refugio en Sri Gurudev. Nosotros no conocemos la verdadera forma de Sri Gurudev, de que está hecho y cuales son los resultados positivos de rendirse a Sri Gurudev. Entonces estamos atados a tener muchas preguntas para rendirnos a Sri Gurudev, pero si nos asociamos con los devotos puros podemos obtener conocimiento en todos esos tópicos. No podemos realizar profundamente el Guru -tattva sin la asociación de devotos puros. Por esto, si deseamos el mayor beneficio y deseamos practicar la devoción, las escrituras y los grandes santos nos dicen que nos asociemos con los santos. En el En el Srimad-Bhâgavatam El Señor Kapiladev le dice a Su madre Devahuti –

"Cuando tu obtienes la excelente compañía de los santos, tu corazón y oídos disfrutarán mis glorias como néctar. Los tópicos que relatan mis excelencias son los medios más rápidos para liberarse de la ignorancia y cualquiera que disfrute amorosamente escuchándolos, gradualmente desarrollará fe, apego y devoción por Mí."
– (S.B.3.25.25)

Esto indica que escuchando los tópicos del Señor Supremo de los grandes santos ganamos fe en las escrituras, luego tomamos refugio en el *sadguru;* Comenzamos bhajan, (aquello que es tan precioso), como resultado del cual rati y prem gradualmente se obtienen.

Hemos estado vagando, (reencarnando), a través de diferentes especies de vida desde tiempos infinitos y por la gracia del Señor hemos obtenido este cuerpo humano que es la puerta a la liberación del nacimiento y la muerte. Los más afortunados entre las entidades humanas son aquellos que han adquirido la asociación de los santos. Cuando escuchamos acerca de Sri Krshna de los devotos realmente realizados del Señor, el corazón, que está contaminando por el apego a los objetos sensoriales, se purifica y realizamos que el cuerpo y todo lo relativo a él, es temporal, y el océano material parece imposible de cruzar. También comprendemos que este mundo material está lleno de agonía, lujuria e ira que nos atacan a cada momento como peligrosos cocodrilos y tiburones. Entonces, nosotros, nos volveremos ansiosos por cruzar el impasable y miserable océano de la existencia material para obtener los pies de loto, eternamente bienaventurados del Señor. Podemos usar nuestro invaluable cuerpo humano para lograr esta meta pero tendremos que encontrar un capitán que valga la pena - que no es otro sino Sri Gurudev. En el Srimad-Bhâgavatam Sri Krishna le dice a Uddhav –

"O Uddhav! Este cuerpo humano es la raíz de todo el bienestar, y está absorto en cumplir su meta. La entidad viviente obtiene este cuerpo humano que es extremadamente raro. Es como un bote excelente que tiene a Sri Gurudev como su capitán. "Es mas, yo le proveo la brisa favorable para que avance en la dirección correcta. Una persona que no quiere cruzar el océano de la existencia material desperdicia este cuerpo cometiendo suicidio."
- (S.B.11.20.17)

Ya hemos discutido que en la compañía de los devotos llegamos a realizar que debemos tomar refugio en un Maestro Espiritual. Es lógico que si no sentimos que es necesario rendirse a un Maestro Espiritual, nosotros no nos asociamos con devotos en el verdadero sentido. Cuando alguien se ha asociado con devotos o está en la compañía de devotos, en ese momento, él aún no ha realizado la seriedad de tomar refugio de Sri Gurudev, debemos entender que él no ha obtenido la asociación real de los santos o la persona ha cometido alguna falta por lo cual la relación con los santos no está mostrando resultados. Mientras no obtengamos el refugio de los pies de loto de Sri Gurudev, el último fruto de la asociación con los devotos – 'es rendirnos a Sri Gurudev', el bhajan comienza sólo después de tomar iniciación e instrucciones de un *sadguru*.

Las características de un *sadguru*

Cuando nosotros deseamos ser bendecidos con el beneficio de la práctica devocional y tomar refugio de Sri Gurudev es absolutamente necesario que nos rindamos a los pies de un *sadguru* solamente.

Quien es *Sad guru?*

Quien es un *sadguru?* Cuando la potencia de Gurudev despierta dentro de un santo el se vuelve un *sadguru.* Esta potencia de Gurudev despierta en un santo de la siguiente manera. El ha debido purificar su corazón a través de la práctica devocional. El *Bhakti* despierta en El y obtiene bellas cualidades santas tales como la compasión y amabilidad. Su corazón se derrite cuando el ve la agonía de las almas atadas materialmente. Instruyendo, en las prácticas devocionales, a estas entidades humanas el destruye su condición miserable y está extremadamente ansioso de bendecirlas dándoles el disfrute del *bhakti ras.* Por el deseo del Señor la potencia de Gurudev emana de El y aparece en el corazón de tal *bhakti siddha,* gran santo.

Cuando obtenemos la devoción del Señor Supremo, estamos siendo bendecidos por tomar refugio de un sadguru muy cualificado. El Srimad-Bhâgavatam ha descrito las características de tal *sadguru*[1] –

"Entonces una persona que inquiere acerca del mas alto bienestar debe tomar refugio de un *sadguru,* **quien es experto en la Palabra** (Escrituras Védicas) y está "realizado en La Entidad Suprema". El también tiene que estar libre de la avaricia y la lujuria." - (S.B.11.3.21)

[1] Luego nosotros describiremos esta característica con más detalle

Sridhar Swâmi ha escrito en su comentario de este verso: Que el *sadguru* que es 'experto en La Palabra' significa que él ha aprendido la literatura Védica y conoce La Verdad. Si el no es de esta manera entonces no puede remover las dudas de sus discípulos que toman su refugio. Entonces de nuevo, él tiene que ser realizado en La Suprema Entidad', lo que significa que el es un devoto o que está lleno de realizaciones trascendentales acerca de Sri Krshna. De otra manera el no podrá inspirar a su discípulo con realizaciones de *bhajan*."

Esta pregunta puede surgir, nosotros podremos discernir si el Maestro Espiritual es experto en La Palabra viéndolo y escuchando de él acerca de las escrituras, pero ¿como sabremos si él es realizado en La Entidad Suprema?

La respuesta a esto es que él debe ser *upâsantasraya*, o libre de lujuria, ira y avaricia. Cuando el *bhakti* ilumina un corazón, la oscuridad de la lujuria y la avaricia no pueden alcanzarlo.

Entonces las características de un *sadguru,* dadas por las *shâstras,* son como siguen:

1) El tiene realizaciones acerca de Sri *Bhagavân* debido a su fe sólida y a su perseverancia firme en el *bhajan*. El ha obtenido la gracia de su propio Gurudev Siendo un devoto similar a sus pies de loto.

2) El es bien versado en los *Vedas* y en las escrituras del bhakti- en las que resaltan el propósito real Védico como el Srimad-Bhâgavatam. Así él puede eliminar las dudas de sus discípulos.

3) Porque él tiene realizaciones trascendentales acerca de Sri Krishna él ha Obtenido Su misericordia. Así que él se ha vuelto tan poderoso que él es capaz de llevar al discípulo al camino del *bhakti* darle este gran poder que está dentro de él.

4) El no está lleno de vicios como la lujuria y la avaricia.

Un santo que está lleno de tales cualidades y que tiene amor parental por sus discípulos puede obtener la posición de un *sadguru*. Tal *sadguru* puede eliminar varios obstáculos que puedan perturbar al discípulo en su *bhajan.* El puede bendecir al discípulo con *prem* y llevarlo a los pies de loto de Sri Krishna. Por otra parte, una persona quien tenga deseo de ser famoso como un Gurudev puede tener muchas virtudes, como alto nacimiento etc., pero aun así si él no tiene las características arriba mencionadas, el no será contado como un *sadguru*. Si somos sinceros y deseamos hacer Sri Krishna-*bhajan* debemos refugiarnos en un santo quien tenga las cualidades correctas, recibir iniciación de Sri Krishna-*mantra* y aprender *bhajan* de él.

Características comunes de un *Sadguru*

Aquel que tiene las siguientes características es un *sadguru* –

- Ha comprendido *Los Vedas*
- Tiene realizaciones acerca de Sri Krishna
- Es muy pacífico
- Posee Sri Krishna-*bhakti*
- Realiza las glorias de Sri Krishna como el Único que ama a Sus devotos
- El ha ofrecido su corazón a Sri Krishna
- Tiene un cuerpo puro (está libre de enfermedades)
- Ha conquistado a los seis enemigos tales como la lujuria
- Tiene un profundo *râg-bhakti* por Sri Krishna
- Conoce el camino inmaculado de la literatura Védica
- Es aprobado por los *sadhus*
- Tiene control sobre sus sentidos
- Firme en La Entidad Suprema

- (Hari-Bhakti-Vilâs 1.32-35)

Las Características Especiales de un *Sadguru*

Un Maestro Espiritual que tiene las siguientes características es glorioso –

- Nació en una familia sin faltas y sin pecados
- Tiene un carácter sin falta
- Es muy cuidadoso acerca de su conducta
- Pertenece a un *ashram* específico
- Está libre de ira
- Conoce Los *Vedas*
- Conoce todas las otras escrituras
- Tiene fe
- No encuentra faltas
- Habla afectuosamente
- Es agradable al mirarlo
- Es puro
- Está bien vestido
- Joven de mente
- Se ocupa del bienestar de todas las entidades vivientes
- Inteligente
- Libre de arrogancia
- Satisfecho
- No violento
- Puede analizar las verdades transcendentales
- Tiene amor parental
- Es experto en adorar al Señor Supremo
- Agradecido
- Afectuoso hacia sus discípulos
- Puede castigar o recompensar justamente
- Practica el *hom-mantra*
- Conoce el arte de debatir
- Es de corazón puro
- Es misericordioso

- (Hari-Bhakti-Vilâs 1.38-41)
-

La Misericordia del Maestro Espiritual es Especial

Hay una diferencia en la misericordia de Sri Hari y la de Sri Gurudev. Los Upanishads dicen- “Una persona a quien Sri Hari desea rebajar ante sus ojos - Lo hará hacer actividades incorrectas y a las personas malvadas Les dará instrucciones erróneas.” Pero El *â*ch*â*rya quiere elevar a todos y llevarlos a las actividades santas. El siempre dice las palabras correctas en todas partes. Por esto debemos preferir la gracia de Sri Gurudev en vez de la de Sri Hari.

Quien es un *âchârya*? Después de todo –

“Un *âchârya* es aquel que siempre pronuncia (predica) las escrituras, las sigue el mismo y también enseña a otros a actuar de acuerdo a ellas.”

Como obtenemos un Sadguru?

Algunas personas piensan que un sadguru es muy raro en este mundo y que no es fácil de reconocer y obtener uno. Pensando de esta manera, ellos no se esfuerzan por tomar *dikshâ mantra* y así gastan los preciosos momentos de su rara vida humana. En este contexto nos gustaría agregar que El Señor mismo desciende como *sadguru* para el bienestar del mundo; entonces para un buscador genuino, alguien quien es serio en realizar *bhajan* y aquellos que quieren tomar refugio de un *sadguru,* El nunca será difícil de obtener o inalcanzable. Debemos dejar de ser deshonestos y asociarnos con devotos puros con una mente simple e inocente para poder salir de las miserias materiales. Debemos estar ansiosos de tener un *sadguru* para que podamos hacer práctica devocional y para lograr esto debemos orarle con todo nuestro corazón al Señor, entonces el nos bendecirá con un *sadguru* y no debemos tener duda de esto. El Señor Hari es misericordioso y el seguro le dará a sus devotos el deseo de su corazón.

Refugio a los pies de Loto Sri Gurudev

Srimat Rupa Goswâmipâd ha declarado 64 objetos del *bhajan.* Los primeros tres son:

1. Tomar refugio a los pies de Sri Gurudev
2. Tomar iniciación en Sri Krishna-*mantra* y aprender El Bhâgavata*dharma* (El proceso de adoración a Sri Krishna) de el.
3. Servir a Sri Gurudev con fe.

- (Bhakti-Rasâmrita-Sindhu 1.2.74)

Sri Chaitanya-Charitâmrita dice lo mismo-

guru pâdâshroy, dikshâ, gurur seban

- (C.C.)

Guru pâdâshroy significa que una persona que desea practicar devoción debe vivir cerca de los pies de Sri Gurudev, por un tiempo, antes de tomar iniciación y sinceramente rendirle servicio a El de acuerdo a sus deseos, para que Sri Gurudev este complacido. Las escrituras dicen que también es necesario que El Maestro Espiritual y el discípulo deban probarse antes de la iniciación. De esta manera, ambos, Gurudev y discípulo pueden examinar la naturaleza de uno y el otro y la cualificación. Si ellos no hacen esto entonces podrán experimentar obstáculos en su *bhajan* en el futuro. En otras palabras, si Gurudev no tiene las características que las *shâstras* describen el discípulo, inevitablemente, experimentará obstáculos en *bhajan* y si el discípulo no está calificado entonces Gurudev también va a enfrentar problemas. No sólo eso, la examinación mutua también es muy valiosa. Cuando el *sâdhak* que desea recibir *dikshâ*, se queda por unos cuantos días con Gurudev y lo sirve y así el se vuelve cualificado para ambos *dikshâ* y *bhajan.* Por otro lado, el Sri Gurudev-*tattva* se derretirá en compasión cuando vea el sincero servicio rendido por tal gran devoto. El aspirante logra una meta importante de la vida humana obteniendo el *dikshâ mantra* de Sri Gurudev. Ya que Sri Gurudev está satisfecho con el servicio del discípulo, su corazón se derrite con compasión y así el aspirante será bendecido con la verdadera satisfacción y ambrosia del *bhakti ras.* Aquí es notable que este gran santo, que tiene poderes extraordinarios, puede examinar las cualificaciones de un discípulo sólo al verlo, o puede hacer a un aspirante no cualificado, alguien cualificado de una sola vez y así darle iniciación a ese candidato. Las reglas y regulaciones expuestas arriba no se aplican para tales santos. Esto, de todas formas, no es apropiado para todos.

Dikshâ o Iniciación

Que queremos decir por *dikshâ* o iniciación? En su Bhakti-Sandarbha (283)
Srimat Jiva Goswâmipâd cita las *shâstra* para describir la grandeza de la iniciación-

Que queremos decir por *dikshâ?*

"Los *âchâryas* que conocen la verdad definen '*dikshâ*'
Como aquello que otorga conocimiento divino y destruye todos los pecados."

Sri Jivapâd agrega: "Aquí 'conocimiento divino' significa el conocimiento acerca del *swarup* del Señor que está en el *mantra,* junto con el conocimiento especial de nuestra relación con el Señor."

"El *swarup* de la entidad viviente es ser el eterno sirviente de Krishna. El es el *tatasthâ shakti* de Krishna de manera que él es diferente pero no diferente de El." – (C.C.)
Aunque somos el sirviente eterno de Sri Krishna, hemos sido adversos al Señor desde tiempo infinito. La ignorancia y la ilusión nos han atrapado. Desde que estamos bajo tal ilusión nos identificamos con nuestro cuerpo falso, sentidos y mente.
Olvidamos nuestro propio *swarup* y llamamos a este falso cuerpo "Yo". Olvidamos nuestra eterna relación con Sri Hari y nos atamos con la esposa, niños y el dinero.

"La entidad viviente ha olvidado que él es el sirviente eterno de Sri Krishna y debido a ésta falta *mâyâ* ha atado un nudo alrededor de su cuello." – (C.C.)
De ésta forma, aunque seamos originalmente trascendentales, estamos atados a *Mâyâ* y estamos en el miserable mundo material, reencarnando de una especie a la otra. Debemos sufrir el dolor del nacimiento, la enfermedad, vejez y muerte. Sri Gurudev, misericordiosamente, corta las ataduras de *mâyâ* y respira energía trascendental en nuestro corazón. Así el despierta el interés en nosotros - acerca de quiénes somos y de nuestra relación eterna y especial con Sri Hari – esto es ***dikshâ***.
Entonces de nuevo, **el *mantra* no es diferente del Señor**. Por la gracia de los devotos puros y del Maestro Espiritual, quienes son la forma condensada de la misericordia de Sri Hari, El Señor entra al corazón del discípulo en la forma de *mantra*
Para hacer a su cuerpo, mente y aires vitales trascendentalmente aptos para servirlo.

Sriman-Mahâprabhu ha dicho con sus sagrados labios-

"Al tiempo de la iniciación el devoto se rinde a sí mismo y en ese momento Sri Krishna lo hace suyo. El Señor, entonces, hace el cuerpo del devoto trascendental y en su cuerpo trascendental, el devoto sirve a Sus pies de loto." – (C. C)

Algunos conocen la gloria de rendirse a un *sadguru* y tomar iniciación,
Pero aún así piensan que no es necesario tomar *dikshâ*. Su idea es que cantar solamente el Santo Nombre será suficiente.Es fácil adivinar que enorme pérdida están sufriendo en la vida espiritual. Como sea Los Goswâmis tienen una opinión diferente acerca de esto. Ellos dicen que–

Si alguien conoce la gloria del *dikshâ*, y aún así es adverso a tomar refugio de un *sadguru*, el solamente está cometiendo ofensas al cantar el Santo Nombre.

Esto es porque las *shâstras* y *Mahâjans* han glorificado el *dikshâ* y han dicho que
El *dikshâ* es eterno; en el presente, los devotos, también están practicando este proceso purificatorio. Aún así, él está rechazando las *shâstras* y *Mahâjans*
por un lado , y mostrando respeto por la institución de Guru-*tattva* por el otro[1] – ambas son ofensas muy fuertes.

Dikshâ-Mantra

De todos los diferentes *mantras* que han sido mencionados por las *shâstras* en conexión con *dikshâ, el* Sri Krishna-*mantra* es el más importante, porque Sri Krishna es *Swayam Bhagavân* y es el origen de todas las formas divinas. Sri Krishna realiza pasatiempos divinos en las tres Moradas Sagradas-Vrindâvan, Mathurâ y Dwârakâ. La más grande cualidad de la dulzura de Sri *Bhagavân* – es manifestarse en Sri Vrindâvan donde Sri Krishna juega como un muchacho vaquero. Entonces los *mantras* en conexión con éste Vrindâvan*leelâ* son el más excelso. Entonces, de nuevo, el *mantra* de 10-sílabas[2] y 18-sílabas 'Gopijanavallabh' mantra que induce al más alto *ras (madhur leelâ*), son los más excelsos de todos. Aunque estos *mantras* están todos presentes en los libros sagrados, su *jap* no dará frutos sin iniciación! Debemos recibir el *mantra* del *sadguru*[3].
Algunas personas también consideran el Hare Krishna *Mahaamantra*[4] de 16-palabras, 32-sílabas *como un dikshâ mantra,* pero ninguna escritura en iniciación considera *Harinâm Mahâmantra* como *dikshâ mantra,* porque se canta alto, como puede ser contado entre los *dikshâ mantras?* En algunos lugares es una costumbre dar *Harinâm* antes que *dikshâ* para purificar los oídos y el corazón, pero no podemos llamarlo *dikshâ.* La pregunta debe surgir–

Cuando el Hare Krishna *mantra* es llamado el *Mahâmantra,* entonces no obtendremos perfección solamente con este *mantra*? Y por qué no logramos '*dikshâ*' – que es nuestra meta – con este *mantra*?

[1] *Gurvavagyâ* y *Shruti-shâstra-nindâ* – estas son dos ofensas
[2] El mantra de 10-sílabas está hecho para los brahmins de nacimiento.
[3] Srila Vishwanâth Chakravartipâd explica esto en su significado del Srimad-Bhâgavatam (11.21.15)
[4] Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Râm Hare Râm Râm Râm Hare Hare

La respuesta a esto es que el Hare Krishna *mantra* es llamado *Mahâmantra* porque es más poderoso que cualquier otro *mantra* para otorgar *Prem.* Aún así, la regla es que el *dikshâ mantra* debe tener un final dativo y las seis secuencias estándar que forman un cierto patrón de composición. Y ya que el *Mahâmantra* no es un *dikshâ mantra.* Nosotros debemos saber que cuando tomamos *Harinâm* antes que *dikshâ*, el *Mahâmantra* nos bendice dándonos un *sadguru* y el nos instruye acerca del *bhajan*; después de tomar *dikshâ* el resultado de *Harinâm* es *prem.*

Dikshâ-Guru and *Shikshâ*-Guru

Aquel que da *dikshâ mantra es nuestro Dikshâ*-Guru, mientras que aquel que nos instruye acerca del *bhajan* es el *Shikshâ*-Guru. El Srimad-Bhâgavatam dice–
"Tomar *dikshâ mantra* del Maestro Espiritual y luego tomar las instrucciones respetando las reglas y obtener conocimiento acerca de las *Shâstras* de El."

Entonces entendemos que el Maestro Espiritual, quién da *dikshâ,* también tiene que instruir al discípulo acerca de cómo tomar el *mantra*. Las *shâstras* quieren que nosotros tomemos refugio *en un sadguru*; no debemos pensar que él sea incapaz de impartir instrucciones. Si pensamos esto estamos reduciendo la estatura de Sri Gurudev y esto es una ofensa. De todas formas si el Maestro Espiritual desaparece antes de que hayamos obtenido instrucciones de *bhajan* de él, podemos aceptar un gran devoto que sea igualmente experto en *bhajan* como nuestro *Shikshâ*-Guru y servirlo como hubiéramos servido a nuestro propio Gurudev. Sri Krishna Mismo Es un *Shikshâ*-Guru quien reside en nuestro corazón para darnos *bhakti* y externamente El está presente en la forma del Maestro Espiritual y nos hace a nosotros Suyo. Sri Chaitanya-Charitâmrita dice–
"*Shikshâ*-Guru es Sri Krishna personificado. El reside en nuestro corazón como Supervisor y también aparece como el devoto más excelso." – (C.C.)
El *Shikshâ*-Guru quien vive en nuestro corazón (*antaryâmi)* no aparece ante nosotros. El es llamado *chaitya-Guru* (El que reside en nuestro *chitta* o mente subconciente).No debemos confundirlo con Paramâtmâ Quien regula aquellos que se alejaron de Sri *Bhagavân* e inspira su intelecto. Ese Paramâtmâ no es aquel que controla al corazón de los devotos. El no instruye a los devotos como '*chaitya-guru'*. Esa forma divina a Quien adoramos como Deidad, es nuestro *Antaryâmi*. El aparece en nuestro corazón como *Shikshâ*-Guru, instruye e inspira las normas y reglas del *bhâv* en nosotros.
También es Sri Krishna Mismo Quién aparece como Su más querido devoto fuera de nuestro corazón y nos imparte las enseñanzas cara a cara acerca del *bhajan*.
Hay una opinión de que debemos tomar '*shikshâ-mantra'* de un *shikshâ*-Guru – de otra manera no podemos hacer *bhajan*. Esto es contrario a lo que dicen las escrituras. De acuerdo a las escrituras y *Mahâjans* no hay nada como '*shikshâ-mantra'*. No debemos permitir que nadie nos engañe sucumbiendo a esta errada prédica.

Sirviendo a Sri Gurudev

Los deberes de un discípulo no terminan después de tomar *dikshâ* del *sadguru*.

Hay una necesidad especial para servir a Sri Gurudev después de tomar iniciación, porque cuando Sri Gurudev está complacido, entonces todos los obstáculos en *bhajan* serán destruidos y el Señor Krishna estará complacido. Srimat Jiva Goswâmipâd ha escrito en su Bhakti Sandarbha –

"Tenemos muchas malas cualidades que no podemos superar a pesar de muchos esfuerzos .Como sea, si complacemos al Maestro Espiritual estas malas cualidades se destruyen. Más aún Sri Hari también estará más complacido cuando el discípulo complazca a Sri Gurudev."

Srila Goswâmipâd está indicando que cuando nos dirigimos al camino del *bhajan*, todos los tipos de malas cualidades cultivadas en vidas previas o en esta vida, debido a varias ofensas, levantan sus feas cabezas y nos disturban nuestra práctica devocional .Entonces, nunca podremos liberarnos de estos malos rasgos por nosotros mismos, aunque intentemos varios métodos. La única manera de destruir estos rasgos es complacer a Sri Gurudev.

También, la única manera de hacer a Sri *Bhagavân* feliz es complacer a Sri Gurudev.

Como resultado podemos realizar que la satisfacción de Sri Gurudev es la raíz de la práctica devocional y su resultado la destrucción de todas las malas cualidades y la obtención del amor de Sri Krishna. Otra manera de complacer a Sri Gurudev Es servirlo a El honestamente. Aprendemos del Srimad-Bhâgavatam que todos los malos rasgos son destruidos cuando servimos a Sri Gurudev con devoción.

Sri Nârad le dijo al Rey Yudhisthir - "Mi querido Rey, para dejar la lujuria uno debe dejar de planificar el disfrute, para dejar la ira uno debe dejar la lujuria, porque cuando la lujuria está frustrada, la ira emerge, y para dejar la codicia uno debe ver la maldad del dinero y de todas las cosas que puede comprar. Podemos conquistar el miedo analizando constantemente la verdad, podemos dejar el sufrimiento y la ilusión considerando lo que es material y lo que es espiritual; podemos aplastar nuestro orgullo sirviendo a un devoto.

Podemos ganar concentración prohibiendo todas las pláticas que no sean acerca de Sri Krishna y así logramos la perfección en mantener el voto de silencio (Ya que el voto de silencio es perfecto no cuando mantenemos el silencio sino cuando dejamos todas las otras pláticas que no sean Sri Krishna-kathâ). Podemos conquistar la violencia dejando los esfuerzos por la gratificación de los sentidos. Podemos mitigar el sufrimiento causado por las otras entidades vivientes desarrollando compasión y podemos aliviar el sufrimiento causado por los elementos naturales (como calor, frío etc.) entrando en *samâdhi.* Podemos terminar el sufrimiento causado por nuestro cuerpo y mente practicando el camino del sistema óctuple del *âshtânga yog.* Cuando estamos en la modalidad de la bondad, (libres de pasión e ignorancia*)* podemos conquistar el sueño[1]. Cuando incrementamos nuestra bondad, naturalmente nuestra ignorancia y pasión decrecen. De esta manera un proceso destruye una mala tendencia, pero podemos conquistar todos estos vicios simplemente por servir a Sri *Gurudev* con devoción*."*

- (Srimad-Bhâgavatam 7.15.22-25)

Así podemos ver cuán importante es servir a Sri Gurudev si queremos dejar todas las malas cualidades.

[1] Obtener la cantidad correcta de sueño y la Buena cualidad de dormir, o sentirse relajado durmiendo menos

Sevâ especial de Sri Gurudev

En el Bhakti-Sandarbha Srimat Jiva Goswâmipâd ha escrito–

"Aunque es cierto que cuando tomamos refugio a los pies de loto de Sri *Bhagavân*, logramos la meta máxima, si deseamos lograr algo especial, entonces tenemos que necesariamente servir a nuestro *shikshâ-Guru*, quien nos instruye en las escrituras divinas y el *dikshâ-Guru* quien nos inicia en el divino *Mantra* regularmente en una manera especial.

Srimat Jiva Goswâmipâd utiliza las palabras "*visheshatah sevâm kuryât"* –que indica que debemos servir a Sri Gurudev en una manera especial (*vishesh* =
Especial) Tan pronto como hablamos de '*sevâ especial*' naturalmente se sabe que debe haber un '*sevâ ordinario'*.

¿Que queremos decir por ordinario Guru-*sevâ'*?

Después de tomar *dikshâ*, adoramos a Sri Hari por escuchar, glorificar, realizar *Archanam, jap* etc. diariamente. Como parte de ésta rutina diaria, adoramos y glorificamos a Sri Gurudev. Entonces, vemos que para nosotros el escuchar, *jap* etc. son las actividades principales y el *sevâ* a Sri Gurudev es una parte de estas actividades. Esto es 'Guru-*sevâ* ordinario'.

¿Que es Guru-*sevâ especial'*?

Si un devoto está solamente dirigido al Guru-*bhakti* y es completamente dedicado al *sevâ* De Sri Gurudev, el puede considerar que El *sevâ* es el aspecto más importante Para él escuchar, glorificar, etc. será una parte del Sri Guru-*sevâ*. Cualquier *sâdhanâ* que el realice es solamente para complacer a Su Gurudev. Para él, la satisfacción de Sri Gurudev es su única ambición. El intenta cumplir todos los deberes del *bhakti* sólo por complacer al Maestro Espiritual. Esto es 'Guru-*sevâ especial*'.

Srimat Jiva Goswâmipâd ha llamado a tal devoto '*vaishishtya-lipsu'* (aquel que anhela algo especial). Sri *Bhagavân* muestra *kripâ* a tal devoto (mas que al que lo sirve a Él). Encontramos a Madre Devahuti que está orando en el Sri Padma Purân –

"Si yo tuviera más devoción por mi Maestro Espiritual que la que tengo por Sri Hari entonces el tal vez me daría *darshan.*"
Cuando el Maestro Espiritual está complacido, Sri Hari está naturalmente feliz con nosotros.

Vâman-kalpa dice–
"'Sri Gurudev es verdaderamente el *mantra* y Sri Gurudev no es ningún otro sino Sri Hari; cuando Sri Gurudev está complacido con nosotros Sri Hari también está complacido."

COSAS DE LAS QUE HAY QUE CUIDARSE CUANDO SERVIMOS A SRI GURUDEV

Debemos ser especialmente cuidadosos cuando servimos a Sri Gurudev, quien es tan glorioso. Srila Thâkur Mahâshay ha dicho–
"Los pies de loto de Sri Gurudev son la morada de la devoción pura.Yo les doy mis obediencias a ellos con gran cuidado.
Cuando consideramos a Sri Gurudev como un ser humano ordinario, cometemos la tercera ofensa al santo Nombre –eso es–desacreditar al Maestro Espiritual. Y nos privará de los grandes frutos del Guru-*sevâ*. Mientras servimos al Maestro Espiritual debemos cuidarnos de lo siguiente–

- Nunca debemos desobedecer a Sri Gurudev.
- Nunca debemos pararnos o usar los zapatos, ropas, agua del baño, cama y otras utilidades de Sri Gurudev.
- No pronuncies el nombre de Sri Gurudev de una manera ordinaria o casual. Cuando es absolutamente necesario debemos inclinarnos, juntar las manos y pronunciar diferentes títulos reverenciales de Gurudev así como*' astottara shata Sri Sri', 'om vishnupâd', 'prabhupâd'* y así continuar, antes de mencionar su nombre actual.
- Nunca debemos imitar la forma de caminar, el habla, voz o gestos de Gurudev.
- No debemos estirar nuestras piernas, poner una pierna sobre otra o apuntar con los pies a Gurudev.
- No bosteces, te rías alto, no suenes tus articulaciones, no balancees tu cuerpo o hagas que tus manos, pies o cualquier otro miembro bailen en frente del Maestro Espiritual.
- No debemos sentarnos en frente de Sri Gurudev sin su permiso, sino pararse ante El con las manos juntas.
- No te acuestes en una cama enfrente de Sri Gurudev.
- Cuando vivimos en la presencia de Sri Gurudev, nunca debemos ir a ningún lugar sin su permiso.
- No adores ni alabes a nadie más enfrente de Gurudev.
- No expliques las *shâstras* en frente de Sri Gurudev.
- No des iniciación sin el permiso de Sri Gurudev.
- No muestres superioridad ante otros y no castigues a otros en frente de Sri Gurudev.
- No le digas nada a Sri Gurudev que suene como una orden.
- No hagan ningún gesto o seña delante de Él, como balancear los brazos o picar los ojos
- Siempre debemos tolerar las reprimendas de Sri Gurudev y nunca responderle con odio, molestia o envidia.
- Nunca tomar nada de Sri Gurudev sin su permiso.
- También es causa de ofensa permanecer en silencio en frente de Sri Gurudev, No alabarlo o no preguntarle acerca del *bhajan.*
- Aún si el discípulo ha tomado un voto de silencio no debe permanecer en silencio en frente de Sri Gurudev.
- No vayas a ningún lugar a donde alguien esté envidioso de Sri Gurudev y lo insulte. Si por casualidad escuchamos blasfemias al Maestro Espiritual, debemos tapar nuestros oídos, recordar a Sri Hari y dejar ese lugar.

.Está prohibido asociarse con una persona que blasfeme al Maestro Espiritual, vivir con tal persona o aún verlo a la cara.

- Cuando vemos a Sri Gurudev debemos acercarnos y ofrecerle *Sâshtânga dandavat* y cuando El se va debemos caminar detrás de Él.

- Debemos personalmente traer el agua para lavar los pies de Sri Gurudev y para bañarlo.
- Debemos personalmente masajear el cuerpo de Sri Gurudev, bañarlo, llenarlo de ungüentos como pulpa de sándalo, lavar sus ropas y masajear sus pies.
- Debemos personalmente limpiar y frotar la casa de Sri Gurudev o su cuarto y su patio.
- Debemos tomar *prasâdam* solo después de ofrecerlo a Sri Gurudev.

Siempre debemos complacer a Sri Gurudev de una manera simple y amorosa,
Con un corazón santo, con el cuerpo, mente y habla. Debemos servirlo con nuestra casa, riqueza y propia vida. Un *sâdhak* que siga estas reglas y prohibiciones en conexión con Sri Gurudev alcanzará rápidamente el resultado final de Sri *Guru-sevâ* eso es, *prem-bhakti* por los pies de loto de *Sri Bhagavân* y así se volverá el mas bendecido.

Puntos que deben ser resaltados

Sripâd Baladev Vidyâbhushan ha escrito en Sidhânta-Ratna –
"*Bhakti* está fluyendo como el río Mandâkini de los asociados eternos de Sri Hari
A los sâdhaks del presente. *Bhakti* está presente en los asociados eternos en la morada eterna y desciende como el río Mandâkini en este mundo a través de un canal de devotos."
Esto significa que como el río Mandâkini de los pies de loto de Sri *Bhagavân*, desciende a los planetas celestiales, a la tierra y a las regiones infernales – *bhakti*
(Es una característica de la potencia interna de Sri *Bhagavân*) también viaja a través del Guru-*paramparâ* y desciende al corazón de un *sâdhak.*
Similarmente como el río Mandâkini santifica los tres mundos, el *bhakti* también hace nuestro corazón puro. Podemos obtener Guru-*pranâli* de un *sadguru.*
Este *Kaliyug* es muy especial. Sriman-Mahâprabhu ha tomado misericordia y descendido para darnos el *ras* más alto, el cual es *Manjari-bhâv-sâdhanâ*. Sri *Bhagavân* no ha ofrecido este *kripâ* a la humanidad en cualquier otro *yug*. Aquellos de nosotros que deseen sentirse bendecidos tomando ventaja de esta misericordia y comenzar a realizar *Manjari-bhâvsâdhanâ debe tomar dikshâ* de un *sadguru* en Sri Goudiya-Vaishnav Paramparâ.
El debe obtener Sri Guru-*pranâli* y *siddha-pranâli* del Maestro Espiritual y luego realizar *Bhajan* bajo su guía.
Ya hemos mencionado que podemos conquistar fácilmente todos nuestros *anarthas* sirviendo al Maestro Espiritual con devoción. Ahora vamos a conocer como la misericordia de Sri *Bhagavân* desciende sobre nosotros. Fluye a través de dos canales–
1. Sri Vaishnav
2. Sri Gurudev

Cuando nos asociamos con los Vaishnavs realizamos que es nuestro deber más importante tomar refugio en Sri Gurudev y obtenemos un *sadguru* por la misericordia de los Vaishnavs.
Los Vaishnavs son tan misericordiosos que ellos nos ponen en contacto el Tesoro invaluable llamado 'Maestro Espiritual' Quien es la fuente de la práctica devocional.
Entonces si deseamos obtener *prem* tenemos que servir a Sri Gurudev y a los Vaishnavs por igual. Los Vaishnavs son la personificación de la devoción, mientras que Sri Gurudev es la encarnación de Sri *Bhagavân*; cuando ambos muestran misericordia sobre nosotros tendremos éxito en la práctica devocional. Es por esto que Srila Narottam dâs Thâkur Mahâshay ha escrito–

"*chaadiyaa baishnab sebaa, nistaar peyechhe kebaa,*
anukkhon khed uthe mone.

narottam daase koy, jeebaar uchit noy,
sri guru-baishnab-sebaabine."

Significado– "¿Quien ha obtenido liberación sin servir a los Vaishnavs? El siempre está siendo punzado por su conciencia de culpabilidad. Narottam dâs dice – nosotros no tenemos derecho a vivir si no servimos a Sri Gurudev y a los Vaishnavs."

Si servimos a Sri Gurudev e ignoramos a los Vaishnavs entonces no estamos sirviendo perfectamente al Maestro Espiritual y si servimos a los Vaishnavs, y no estamos interesados en el Maestro Espiritual entonces no podemos llamarlo "Vaishnav*sevâ completo*"

Entonces un *sadguru* rinde a su discípulo a los pies de los Vaishnavs para que así él se asocie con los Vaishnavs, los sirva y obtenga sus bendiciones. Similarmente un buen Vaishnav también instruye al devoto a que sirva a los pies de loto del Maestro Espiritual y obtenga su misericordia.
Si un Maestro Espiritual está envidioso de los grandes Vaishnavs y le prohíbe a su discípulo asociarse con ellos entonces el discípulo debe pensar: Sri Gurudev está probándome y él debe acercarse a los pies de su Gurudev y convencerlo de que retire tal orden.
Pero si aún el Maestro Espiritual sigue dando tales órdenes entonces el discípulo debe considerar su mala fortuna, tomar refugio a los pies de loto de Sri *Bhagavân*
Y continuar adorando a su Maestro Espiritual desde lejos. Bajo ninguna circunstancia el debe rechazar ese Maestro Espiritual o molestarse con El.
Tampoco debe difamarlo. Si el Maestro Espiritual comienza realmente a comportarse de una manera no -Vaishnav entonces el discípulo puede considerarlo un no-Vaishnav, rechazarlo, tomar iniciación de nuevo de un Vaishnav Gurudev y hacer *bhajan* bajo su refugio.
Srimat Jiva Goswâmipâd ha dicho muy claramente en el Sri Bhakti-Sandarbha –

Sri Naarad-Pancharaatra dice–"Aquel que habla en contra de las reglas citadas en las escrituras Vaishnav- y aquel que escucha tales pláticas está fuera de las reglas– sucumbirán, ambos, en el infierno por tiempo infinito.
Si las instrucciones del Maestro Espiritual están en contra de las escrituras Vaishnavs- entonces deberíamos rechazarlo y adorarlo desde lejos.
Pero si el Maestro Espiritual va en contra de los Vaishnavs o denigra a los Vaishnavs es mejor que lo olvidemos completamente.
'Difamación' indica los seis tipos de ofensas a un Vaishnav. Un Maestro Espiritual que comete ofensas a un Vaishnav-definitivamente no es merecedor de ser un Guru.
Las reglas dicen que debemos rechazarlo. Si un Maestro Espiritual es materialista, no conoce lo que está bien y lo que está mal (lo que debe hacer y lo que no debe hacer) y actúa de manera contraria a lo dicho en las Bhakti*shâstras*
Entonces es nuestro deber rechazar a tal Maestro Espiritual ya que él no tiene 'Vaishnav-*bhâv*' –así que es tan bueno como un no-Vaishnav. Aquí está la regla- 'Si

cantamos un *mantra* dado por un no-Vaishnav, pereceremos en el infierno' – se vuelve activa.
Podemos olvidar a un Maestro Espiritual en los siguientes casos –

- Si él está envidioso de otros Vaishnavs
- Si se comporta de una manera no-Vaishnav
- Tiene un concepto de Dios erróneo
- Se predica a sí mismo como Dios.
- No está interesado en escuchar ni glorificar las excelencias de Sri Krishna
- No siente júbilo al escuchar las excelencias de Sri Krishna
- Está intoxicado por la adoración de las personas ya que tiene un ego falso masivo

Bajo las circunstancias mencionadas anteriormente es nuestro deber rechazarlo y tomar refugio en un digno Maestro Espiritual.