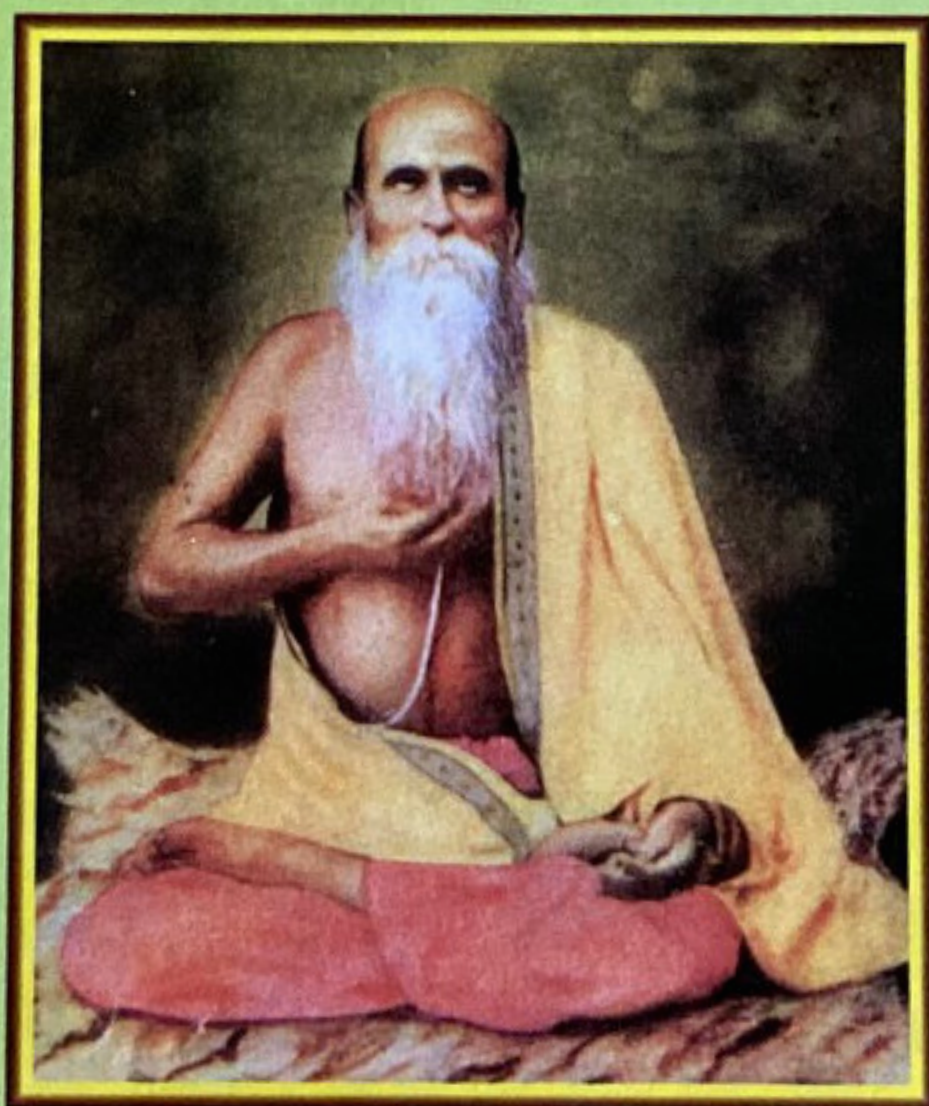

LIFE AND TEACHINGS OF MAHARSHI NAGENDRANATH

Jaba Chatterjee

**Sanatan Dharma Pracharini Sabha (1891)
Shree Shree Nagendra Math (1916)
Nagendra Mission (2005)
2B, Rammohan Roy Road
Kolkata-700 009**

Este texto es una traducción al español del libro que figura en portada, originalmente escrito en inglés por la profesora Jaba Chatterjee. La traducción se realizó utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Para más información o consultas, puedes contactar con info@kriyaban.es o visitar la página web www.kriyaban.es

Que Dios derrame sobre ti, toda Su luz, la luz que mora en tu interior.

Un poco de Biografía

Maharshi Nagendranath fue un gran líder espiritual, patriota y educador que vivió y enseñó a finales del siglo XIX en Bengala. Nacido en el verdor de la Bengala rural en 1846, creció hasta convertirse en un estudiante muy meritorio y reflexivo. Después de dejar la escuela, se unió al Duff Missionary College en Calcuta con una beca. Regresó a casa a su pueblo después de su graduación y comenzó una escuela gratuita para los pobres y necesitados, en las instalaciones de su propia casa. Más tarde, a petición del zamindar de Janai, distrito de Hooghly, se unió como Director de la Escuela Secundaria de Formación de Janai. Durante los primeros dos años de su servicio allí no aceptó remuneración. Cuando su madre se enfermó, dejó su servicio para estar cerca de ella y cuidarla. Después de su

fallecimiento se mudó a Calcuta con la intención de difundir la educación basada en el patrimonio espiritual y cultural de la India. Fundó la Institución Patriótica en 1893 e inspiró a muchos educadores a establecer tales escuelas. Comenzó la publicación de la revista espiritual Satya Pradip (Lámpara de la Verdad) desde 1881 y comenzó una sesión de discusión sobre religión y estableció una organización llamada Sanatan Dharma Pracharini Sabha desde 1891. En sus últimos años el Maharshi Dev se concentró más y más en la práctica espiritual y las discusiones religiosas. Satya Pradip es la primera revista de este tipo.

Los discípulos y seguidores del Maharshi habían adquirido tierras en el norte de Calcuta en 1913 y se construyó un edificio, el presente. El glorioso incidente, es decir, la Bendición por Maharshidev a Paramahansa Sri Sri yogananda tuvo lugar aquí. Antes de ir a América en 1920, vino a él y oró por la bendición del gran santo. En sus palabras, la bendición fue "Hijo, ve a América, Toma la dignidad de la pesada India como tu Escudo. La Victoria está escrita en tu frente, la noble gente distante te recibirá bien". Sree Sree Nagendra Math Bhaban. Aquí desde 1916 el santo pasó sus días en oración, meditación y trabajo santo y dando conferencias sobre

religión. Tenía fe implícita en el Señor Krishna y vivió una vida de completa dedicación. En el espacioso salón de oración en el primer piso del Bhaban pasó horas solo, dedicado a la meditación y el yoga. En estos años tranquilos de su vida conoció a sus discípulos y devotos y les habló paciente y amorosamente sobre Dios y la adoración de Dios. Después de un período muy breve de enfermedad en la madrugada del dos de noviembre de 1926, el Maharshi Dev partió hacia su morada celestial.

Sree Sree Nagendranath, llamado afectuosamente Apala por su madre, era diferente de otros niños. Cuando los demás jugaban en los campos abiertos, trepaban árboles y nadaban en el estanque del pueblo, Apala se retiraba a la sombra tranquila de un alto árbol de Bel y llorando con el corazón roto gritaba inconsolablemente, "¿Qué me pasará?" Los transeúntes se preguntaban ante esta escena inusual. Algunos pensaban que quizás algo andaba mal con la salud mental del niño. Nadie entendía que el niño estaba sufriendo de un anhelo espiritual. Sus amigos corrieron a su madre y le dijeron: "Ve y mira a tu hijo, cómo está llorando y rodando debajo del árbol de Bel". Su preocupada madre lo recogía del polvo y preguntaba: "¿Por qué lloras, hijo mío?" La respuesta yacía en las preguntas sin respuesta que

surgían en la mente profundamente inquisitiva del niño. Como el niño Nachiketa, el pequeño Apala estaba intrigado por preguntas como "¿de dónde he venido?" "¿cuál es mi destino?" "¿Cuál es el significado de la vida?"

Preguntas de tan profundo significado espiritual lo perseguían día y noche.

Desde su muy temprana edad, Apala tuvo una fuerte dependencia de Dios. Para todos sus problemas buscaba la ayuda del Señor Krishna. Como el niño pequeño en la historia que llamaba a Madhusudan dada pidiendo ayuda mientras cruzaba un bosque profundo, Apala llamaba al Señor "Hari" para que lo ayudara a resolver problemas aritméticos. Tal devoción y fe en un niño pequeño se celebra también en la conocida historia de Dhruba. Después de su ceremonia del Hilo Sagrado, Apala se convirtió en un vegetariano estricto y también se convirtió en un ávido lector de textos religiosos. Estaba tan absorto en la vida de hombres santos y santos que estaría leyendo sobre ellos todo el tiempo; incluso mientras caminaba, incluso mientras tomaba sus comidas.

A medida que el pequeño Apala creció hasta convertirse en un joven, se volvió profundamente reflexivo sobre la religión hindú, y como muchos de los intelectuales de la época, se unió al Brahmo Samaj. Su educación y alto espiritualismo le valieron un reconocimiento especial entre los Brahmos. Se dice que conoció al fundador del Samaj, Maharshi Debendranath Thakur (padre de Rabindranath Tagore, el célebre poeta de Bengala), y asumió el puesto de Acharya del Baluhati Brahmosamaj a petición suya. Sin embargo, el espíritu independiente de Sree Sree Nagendranath pronto lo hizo rebelarse contra ciertas rigideces practicadas por los Brahmos. Se le pidió que no usara su Hilo Sagrado. Al encontrar esta orden muy irrazonable y una imposición sobre su libertad personal, Sree Sree Nagendranath protestó renunciando a su puesto y cortando todos los lazos con el Brahmo Samaj. Ahora sus búsquedas espirituales continuaron dentro del amplio espectro del 'Sanatan Dharma'.

En Janai, Maharshi Dev celebraba discusiones religiosas regulares en el chandimandap del zamindar de Janai, quien más tarde se convirtió en miembro fundador de este Math. Maharshi Dev allí a menudo hablaba sobre los rishis de la India antigua. Para cuando se estableció en Calcuta, su reputación como líder espiritual estaba

bien establecida. A petición de sus seguidores, fundó el 'Sanatan Dharma Pracharini Sabha' en 1891. La intención principal de este 'Sabha' era contrarrestar el ataque al hinduismo lanzado por los misioneros ingleses. Anteriormente en 1881, Sree Sree Nagendranath comenzó la publicación de 'Satya Pradip' (La Lámpara de la Verdad), una revista mensual. Eruditos reputados de la época contribuyeron con artículos sobre varios aspectos de la cultura y la religión. La mayor parte de su tiempo ahora el Maharshi lo pasaba en meditación, yoga, oración y en discusiones religiosas con sus devotos en Calcuta. No viajaba mucho, pero una vez durante su estancia en Calcuta visitó la ciudad santa de Benarés y permaneció allí durante cuatro meses en 1915.

Se dice que en su camino al templo del Señor Viswanath en Benarés, el Maharshi Dev a menudo entraba en trance meditativo. Un día sus discípulos organizaron una ceremonia de 'kirtan' en un gran bote en el Ganges. Las canciones devocionales de composición propia de Thakur Nagendranath llenaron los corazones de las personas reunidas en la orilla del río con alegría y dicha. En Benarés también se dirigió a una gran reunión organizada por el Sanatan Dharma Pracharini Sabha y

habló elocuentemente sobre el deber más elevado del hombre. Dijo que amar a Dios era el deber principal de todo ser humano. En esa ciudad santa conoció a muchos de los grandes líderes religiosos que residían allí. Se dice que fue aquí, en este momento que Sadhak Nagendranath recibió el título de "Maharishi" por el jefe del 'Kasi Sumeru Math', fundado por Jagatguru Sankaracharya; y otros líderes religiosos de Benarés. En el Rik Sanhita, Rishi Katyayan define a un 'Rishi' como alguien que ha realizado a Dios. "Maharshi" significa Maha Rishi, o un gran Rishi. Entonces, con este título fue reconocido por los líderes religiosos de la época que Sree Sree Nagendranath era un Maha-Rishi, el gran ser que había realizado a Dios.

En algún momento de 1881, Maharshi Nagendranath llegó a Allahabad con la intención de participar en la Kumbha Mela y encontrarse con su Gurú. En el amanecer de Makar Sankranti, después de su baño sagrado, Maharshi esperó a Su Gurú, uno que lo iniciaría en Sannyas. El gran momento se acercó, su Gurú vino y lo inició. Maharshi ahora se convirtió en un Sannyasi. Luego buscó el permiso de su Gurú para partir hacia el Himalaya para pasar su vida en meditación, pero su Gurú no le concedió el permiso. Le instruyó en

cambio que regresara a Calcuta y trabajara por la causa del Sanatan Dharma, para crear conciencia entre las personas sobre la verdadera naturaleza del hinduismo. Siguiendo el consejo de su Gurú, Maharsi Dev renunció a su túnica azafrán, el signo de un sannyasi, y regresó a Calcuta. Este incidente revela la gran devoción del Maharshi por su Gurú.

Como muchos de los grandes 'sadhaks' de la India, Maharshi Nagendranath componía y cantaba canciones devocionales. Una colección de estas canciones fue publicada en 1918 bajo el título 'Paramartha Sangitabali'. En este contexto debemos mencionar un encuentro histórico del Maharshi Dev con otro santo cantante del siglo XIX de Bengala, Sree Sree Ramakrishna Paramahansa. Según la biografía del Maharshi Dev por Jyotsnamoy Bandyopadhyay, "Yuga Acharya Maharshi Nagendranath", los dos santos se encontraron en la habitación donde Sree Ramakrishna residía dentro de las instalaciones del famoso templo de Dakshineswar Kali. Thakur Ramakrishna saludó al Maharshi calurosamente y hablaron amorosamente sobre Dios. Luego Maharshi Dev cantó tres canciones de su propia composición. La primera canción ambientada en música Baul era "Agadh jaler meen tumi Hari". Aquí Dios se

compara con un pez en el agua profunda y el devoto con un pescador experto que atrapa el pez con devoción, conocimiento y amor profundo por Dios. La segunda canción trataba sobre la mente caprichosa que corre tras las cosas equivocadas de la vida: "Moner moto noy jere mon". La tercera canción trataba sobre el estado de dicha que el hombre alcanza cuando se rinde a Dios, "Tanu mon dhon jon /sob kori samarpan". Tan pronto como terminó esta tercera canción, Sree Ramakrishna murmuró como si estuviera en trance "Doob Doo...b" (húndete, hún...dete) y abrazó a Sree Nagendranath. Este encuentro histórico tuvo lugar en 1881.

En 1897, Swami Vivekananda dijo: "¿Cuál es el propósito detrás de todo este dinero y riqueza, Maths e instituciones, predicación y conferencias? Solo hay un propósito en toda la vida, la educación". Muchos años antes de este mensaje explosivo, un gran sabio de nuestra tierra tomó pasos pioneros para poner la educación al timón. No era otro que Maharshi Nagendranath. Su lema era "añade a tu reserva de conocimiento cada día". A una edad temprana, poco después de su graduación, comenzó una escuela secundaria inglesa gratuita en su propia casa. En 1892-93 fundó una escuela y una biblioteca en el norte

de Calcuta, La Institución Patriótica y la Biblioteca Patriótica. La biblioteca todavía funciona en las actuales instalaciones de Sree Sree Nagendra Math y Mission. La escuela cerró temporalmente pero fue reabierta más tarde por uno de sus discípulos, Kali Charan Chakraborty, como la Escuela Town. Hasta la fecha es una de las escuelas líderes de Calcuta. Otro discípulo del Maharsi Dev, Bhabataran Sarkar, fundó otra escuela, Bharati Vidyalay. Maharshi Dev inspiró a todos a educarse y difundir la educación.

El Maharshi Dev mismo estaba versado tanto en educación oriental como occidental. Alentó a sus estudiantes a ser de mente amplia en su enfoque de la educación, a estudiar tanto materias modernas como textos antiguos, ciencia y religión, inglés y sánscrito. Junto con la educación formal, enfatizó la importancia de construir el carácter de uno. Escribió y publicó para sus estudiantes 'Pratijna Sataka', cien juramentos que debían aprender de memoria y seguir. Como parte de la construcción del carácter, alentó el trabajo social. Organizó varios trabajos de ayuda, por ejemplo, envió material de ayuda a Pabna, ahora en Bangladesh, y a Tripura, afectadas por inundaciones. También proporcionó ayuda a la gente de Hooghly, Bardhaman y

Midnapur. Cavó pozos profundos para los tribales de Bankura. Debemos apreciar su esfuerzo pionero de tal trabajo de ayuda organizado por los jóvenes de su propio Asram porque puede haber servido como un orientador para instituciones tan conocidas de días posteriores como la Misión Ramakrishna o el Bharat Sebashram Sangha.

La Hermana Nivedita fundó la ahora famosa escuela para niñas en Baghbazar, el 14 de noviembre de 1898. Todos conocemos el esfuerzo y dedicación que tuvo que poner para persuadir a la sociedad conservadora de Bengala de permitir que sus niñas asistieran a la escuela. La situación no podría haber sido muy diferente cuando cinco años antes, el 19 de abril de 1893, se fundó la Mahakali Pathshala por Mataji Tapasyini Maharani Gangabai. Maharshi Nagendranath fue una inspiración detrás de la fundación de esta institución. Esta institución se estableció cinco años antes que la escuela de la Hermana Nivedita en Baghbazar. Una vez más, el papel pionero del Maharshi debe ser reconocido aquí. Debe notarse que el propio Swami Vivekananda consideraba a Mahakali Pathshala como un modelo a seguir para las escuelas de niñas. Dijo: "Mahakali Pathshalati onekta thik pathe cholechhe" (Vivekananda

Rachana Samagra en bengalí, vol. 9 página 29). Swamiji estaba hablando sobre el plan de estudios a seguir en la escuela de la Hermana Nivedita. Sentía que las materias modernas deberían enseñarse junto con las habilidades tradicionales. El plan de estudios debería estar arraigado en los valores y la cultura india y seguir el modelo de Mahakali pathshala porque en "gran medida estaba en el camino correcto". Ahora, en 2011, las mujeres de hoy, se inclinan a los pies sagrados de Maharshi Nagendranath por su visión de futuro y su corazón amoroso.

En la Introducción al Segundo Volumen de "Sree Sree Nagendra Upadeshamrita", el distinguido erudito y lingüista Dr. Sukumar Sen dice que Maharshi alcanzó un estado de excelencia espiritual a través del camino del aprendizaje. El Dr. Sen, siendo él mismo un educador, encontró que esto era lo más importante sobre Sree Sree Nagendranath. El Dr. Sen escribe: "Desde su infancia, Nagendranath había tomado el camino del aprendizaje y la educación, a lo largo de su vida se había dedicado a la enseñanza y el trabajo social y este camino lo llevó al camino hacia la espiritualidad. Este fue su logro único". (Traducido del bengalí)

El más profundo de los deseos humanos es el deseo de Dios.

Maharshi Nagendranath

(El Santo que levita)

En el libro **"Autobiografía de un Yogui" de Paramahansa Yogananda** (2001); Swami Yogananda dedica un capítulo ['El Santo Levitante' (Nagendra Nath Bhaduri)] a su encuentro con Maharsi Nagendranath. El capítulo comienza con la oración "Vi a un yogui permanecer en el aire, varios pies sobre el suelo, anoche en una reunión grupal". Un amigo le estaba informando esto al autor. El autor ya conocía a este santo. Le explicó a su amigo: "El cuerpo de un yogui pierde su grosor después del uso de ciertos pranayams. Entonces levitará... Incluso santos que no practican un yoga formal han sido conocidos por levitar durante un estado de intensa devoción a Dios". En la Nota al Pie, el autor escribe sobre dos santos cristianos, San José de Cupertino y Santa Teresa de Ávila, quienes encontraban difícil retener su peso corporal, particularmente en momentos de elevación espiritual, y consecuentemente se elevaban en el aire.

El ashram del Maharshi estaba muy cerca de la casa del autor y el autor lo visitaba con bastante frecuencia. En su libro llama a Maharshi Nagendranath un gran Yogui y dice que el Maharshi había "dominado expertamente" los diversos 'pranayams' mencionados por Patanjali (el exponente antiguo más importante del yoga). El autor había presenciado una vez al Maharshi realizar el "Bhastrika Pranayam" con tal 'fuerza asombrosa' que parecía que "una tormenta real había surgido en la habitación", e inmediatamente después de esto hizo que la tormenta se calmara y creó 'un aura de paz' tan hermosa que el autor la recordó toda su vida.

Ahora en presencia del autor, el sabio bloqueó su 'cuerpo en la postura de loto, e incluso en sus setenta, Maharshi Dev lucía recto e ideal sin signos desagradables de edad. "Su rostro era el de un rishi... Siempre se sentaba firmemente erguido, sus ojos tranquilos fijos en la Omnipresencia". Este es un testimonio ocular del Maharshi Dev. Vio a Maharshi Dev entrar en un estado de 'superconsciencia', que es un signo de un gran santo. En este estado, los santos tienen comunión directa con Dios.

El joven visitante encontró al santo especialmente atractivo porque tenía un delicioso sentido del humor. El autor le dijo a su amigo: "Estoy muy entretenido por el ingenio en su sabiduría". El autor, entonces un escolar, notó que la "cara del sabio era siempre seria, pero sutilmente tocada con una sonrisa extática". Que el santo estaba constantemente en contacto con lo divino era evidente por esta sonrisa en sus ojos. "Sus ojos de loto sostenían una risa divina oculta". El Maharshi Dev siempre estaba en contacto con el cielo pero trataba de mantenerlo 'oculto'. La risa era 'divina' pero como estaba 'oculta', tenía que ser descubierta.

El santo era de hecho tan humilde, tan en contra de cualquier tipo de publicidad que se mantenía casi encerrado en una sola habitación en su ermita; ocupado en yoga y meditación todo el tiempo. Era "inaccesible para el público en general". Cuando el joven visitante declaró: "Eres el primer yogui que he conocido que siempre se queda adentro", el yogui respondió con un 'brillo' en sus ojos: "Mi regla de reclusión no es para mi propia comodidad, sino para la de otros" porque, agregó el yogui bromeando, para la 'gente mundana', la franqueza de un sabio es muy 'desconcertante'. Sin embargo, dijo más seriamente que los caminos infinitos

de Dios no pueden reducirse a una sola regla. No todos los yoguis necesitan ser iguales. Se llamó a sí mismo el santo de Dios a quien Dios había plantado 'en suelo inesperado'.

Aunque Maharshi Dev vivía casi siempre adentro, se correspondía con sus devotos en la 'lejana América'. Le dijo a su joven visitante: "Me correspondo con algunas sociedades allí cuyos miembros están interesados en yoga". Hace más de cien años, cuando la mayoría de los yoguis guardaban celosamente sus secretos, tal apertura mental era notable. El Maharshi Dev se estaba correspondiendo con personas a quienes la conservadora sociedad hindú entonces despreciaba como 'mlechhas'. Esto mostró cuán liberado y progresista era el sabio. Maharshi Dev entonces explicó su posición sobre el tema, dijo que el conocimiento del yoga, como la luz del sol, era para todos. "Un conocimiento del yoga, como la luz del día, es libre para todos los que lo reciban". Aquí se nos recuerda las enseñanzas de Swami Vivekananda en Occidente y su argumento para llevar el Vedanta más allá de los mares a la tierra de los 'mlechhas'. El Maharshi Dev explicó además que para el bienestar de las personas del Este y del Oeste, 'alguna forma de yoga disciplinario'

necesitaba ser practicada. Las personas de Occidente se estaban interesando en la vida espiritual de la India y él estaba 'contento de ayudarlos'. Años más tarde, cuando Swami Yogananda iba a Occidente para enseñar yoga, el Maharshi Dev lo bendijo con estas palabras de despedida: "La victoria está escrita en tu frente; la noble gente distante te recibirá bien". Las palabras resultaron ser proféticas porque Swami Yogananda fue de hecho muy bien recibido por la gente de Occidente.

A Paramahansa Sri Sri Yogananda: "Tú vas a menudo al silencio, pero ¿has desarrollado 'anubhaba' (percepción real de Dios)?

Paramahansa Sri Sri Yogananda confesó que la guía profética velada del Maharshi Dev lo ayudó a menudo para la percepción real de Dios (anubhaba).

Maharshi Dev también tuvo guía profética velada para el niño Mukunda de que llevaría las enseñanzas de la India a América.

Maharshi Dev era un maestro excelente. Mantenía a su audiencia hechizada con sus mensajes ilustrados por historias de los Upanishads, Puranas, el Bhagabat Gita y otras escrituras religiosas de los hindúes. También contaba historias de la Biblia. Las ilustraciones de la vida

cotidiana que encontramos en el 'Kathamrita' son principalmente de actividades de aldea de la Bengala rural. Por ejemplo, Thakur Ramakrishna dice: "En Kamarpukur he visto a personas midiendo grano. Yace en un montón. Un hombre sigue empujando grano del montón hacia otro hombre, quien lo pesa en una balanza. Entonces el hombre que pesa no se queda sin grano. Es lo mismo con el predicador que ha recibido una comisión de Dios. Mientras enseña a las personas, la Madre Divina Misma le proporciona conocimiento fresco desde atrás. Ese conocimiento nunca llega a su fin".

El Maharshi, por otro lado, extrae principalmente sus ilustraciones cotidianas de su experiencia como maestro de escuela. Por ejemplo, dice que si comes comida mala o comida poco saludable te enfermas y te vuelves poco saludable, de manera similar si lees libros impuros tu mente se enfermará y se volverá poco saludable. Da ejemplos de gramática inglesa, Matemáticas y otras materias. Trayendo una fórmula matemática, habla sobre la infinitud de Dios. La fórmula establece que cuando uno se divide por cero, el resultado es infinito. $1/0 = \text{infinito}$. Uno representa al Absoluto, Dios. Su infinitud solo puede realizarse si el ego del yo individual se

reduce al estado de cero. Aquí el santo está enseñando al hombre cómo al volverse humilde puede apreciar la gloria de Dios. Cuanto más aprende el hombre a trascender su pequeño yo, más profunda será su comprensión de la grandeza de Dios.

La religión, insiste Maharshi Dev, no es solo meditación o yoga sino algo que debe ser 'realizado'. Otro gran líder espiritual y maestro, Swami Vivekananda, también enfatiza esto. El Maharshi Dev le dijo a Swami Yogananda que dominar la técnica de meditación no significa nada a menos que esté acompañado por 'Anubhab'. La palabra bengalí 'Anubhab' significa realización. Da algunas pautas definidas sobre cómo estar en el camino espiritual. Quizás su consejo más conocido es "Sé un sannyasi, no finjas ser uno. Finge ser un hombre del mundo, no seas uno". Sobre la eficacia de la oración dice "Cuando practicas 'japa' la mente puede dispersarse, pero si rezas con emoción la mente se vuelve calmada y concentrada".

*Anubhab—Percepción real de Dios.

Maharshi Dev recomendó un desarrollo integral del individuo. Dice: "el desarrollo del cuerpo, el alma y la

mente es la base de la paz. El hombre obtiene paz completa solo si estos tres están bien establecidos dentro de él". También dice que el hombre no solo debe amar a Dios sino también a sus padres y su gurú: "La devoción por Dios el Infinito es imposible si no tienes devoción por tu madre, tu padre, tu gurú y por los hombres santos". Nos pide tomar el nombre de Dios todo el tiempo. "Todo el tiempo, siempre que estés ocupado en tus quehaceres domésticos, sigue tomando el nombre de Dios. Si aprendes a tomar el nombre de Dios mientras estás despierto, Su amado rostro aparecerá en tu sueño".

El consejo de Maharshi Dev sobre el sufrimiento es: "Esté listo para aceptar el sufrimiento. ¿Alguna vez has pensado en las maravillosas cualidades que la tristeza y el sufrimiento sacan del corazón humano? Amabilidad, perdón y el deseo de ayudar a otros". Dijo que el sufrimiento y las dificultades involucradas en la práctica espiritual nos hacen disfrutar en mayor medida la alegría del cumplimiento espiritual, tal como un estudiante disfruta la alegría del conocimiento y el aprendizaje después de pasar por las dificultades de los estudios. Su consejo es: "Cuando estés sufriendo, no intentes analizar por qué estoy sufriendo. En cambio, invoca a

Dios. Si caes en el pozo, ¿intentarás analizar cómo caíste, alguien te empujó, etc., o más bien intentarás con todas tus fuerzas salir? Cuando estés en problemas, simplemente invoca a Dios, Él te mostrará el camino a la seguridad".

La mayoría de las enseñanzas del Maharshi Dev se encuentran en los dos volúmenes de "Sree Sree Nagendra Upadeshamitra publicados por Sree Sree Nagendra Math en los años 1978 y 1981. Los libros están en bengalí, el idioma en el que el Maharshi Dev habló a sus devotos. Las enseñanzas fueron amorosamente registradas y preservadas por sus devotos desde 1895 hasta 1915. Algunas de estas fueron publicadas por primera vez regularmente en la revista mensual del math, Satya Pradip. En conclusión de esta sección, viajemos hacia atrás en los años a una tarde cuando el Maharshi Dev está hablando a sus devotos. Mientras habla, una calma pacífica llena la habitación. Las pequeñas preocupaciones de la vida diaria se derriten en esta paz y las mentes de los oyentes se elevan hacia Dios. Así es como un devoto presente en una de tales reuniones describe la atmósfera. Me quedé solo con el yogui hasta que sus discípulos llegaron por la tarde. Bhaduri Mahasaya

comenzó uno de sus inimitables discursos como una inundación pacífica, barrió los escombros mentales de sus oyentes, haciéndolos flotar hacia Dios". (Paramahansa Yogananda).

108 Mensajes de
Maharshi Nagendranath

Prólogo

Muchos extranjeros y no bengalíes se han convertido en grandes devotos de Maharshi Nagendranath. Algunos vienen de tierras lejanas y están ansiosos por conocer a este gran yogui. Tenemos dos publicaciones de su biografía en inglés. Sin embargo, los devotos están ansiosos por leer las enseñanzas del santo en sus propias palabras. El presente folleto es una traducción de las enseñanzas del Maharshi, seleccionadas y traducidas por Jaba Chatterjee. Una traducción de las enseñanzas del yugacharya permitirá a aquellos lectores que no pueden leer bengalí, entenderlo y apreciarlo mejor. Las palabras del santo pueden compararse con la dulce fragancia del jazmín y la luz de la lámpara; a medida que las palabras se difunden, iluminan las almas y llenan los corazones de pureza y alegría. Los discursos seleccionados para la traducción provienen todos de "Sree Sree Nagendra Upodeshamrita" Volumen 1. Esperamos publicar un libro similar de traducción de sus dichos del Volumen 2 del "Upodeshamitra". Además de los devotos que no hablan

bengalí, esperamos que este libro también sea leído por otros. Los discursos seleccionados son cortos, concisos y el inglés es simple y fácil. Dado que es un volumen delgado, puede llevarse fácilmente y consultarse en cualquier momento.

Que las bendiciones de nuestro 'sadguru', Maharshi Nagendranath, se derramen sobre todos.

Hari Om Tat Sat.

Acharya, Sree Sree Nagendra Math y Nagendra Mission

Raghupati Mukhopadhyay

Introducción

Maharshi Sree Nagendranath vivió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en Bengala. Fue un líder espiritual devoto, un gran patriota y un reconocido educador. Su vida temprana la pasó en medio de la vegetación de la Bengala rural, pero más tarde se mudó a Calcuta, el semillero de agitaciones religiosas y políticas. En la ciudad vivió en muchos lugares y finalmente se estableció en una casa en 2B Rammohan Roy Road (entonces era una extensión de Sukia Street), en 1916. Vivió allí hasta su fallecimiento en 1926.

El Maharshi tuvo muchos devotos y seguidores, entre quienes había varios eruditos y académicos. Predicaba a pequeñas reuniones congregadas en los lugares de su residencia. Los procedimientos de estas reuniones y discusiones fueron fielmente registrados por sus discípulos y seguidores y posteriormente publicados en varios números de la revista mensual "Satya Pradeep", publicada por 'Sanatan Dharma Pracharini Shabha', una organización fundada por el Acharya para difundir la conciencia sobre el hinduismo, especialmente las

enseñanzas védicas. Los mensajes fueron publicados regularmente en la revista de manera continua durante seis años. Muchos años después, Srimat Bhakti Prakash Maharaj, el segundo Presidente de Sree Acharya Nagendranath Math, recopiló y compiló estos dichos y los publicó en dos volúmenes. Los libros se titulan "Sree Sree Nagendra Upodeshamrita", Volumen I y Volumen II. Las discusiones originales se realizaron en bengalí y, en consecuencia, los libros también están en bengalí. Recientemente ha habido una creciente demanda de una traducción de sus enseñanzas y el presente esfuerzo es un intento modesto de cumplir con esta demanda.

El presente texto es una traducción de las enseñanzas del Maharshi, seleccionadas y tomadas del Volumen 1 de 'Upodeshamrita'. Con toda humildad, me permito afirmar que la traducción ha sido un trabajo muy gratificante e iluminador. Me brindó la oportunidad de estudiar profundamente las enseñanzas del gran sabio y encontré su simplicidad y claridad extremadamente sorprendentes. Ilustra sus mensajes con historias y anécdotas muy interesantes y su vasto y profundo conocimiento de las escrituras hindúes deja a uno asombrado. Sin embargo, tiene la maravillosa capacidad

de hacer que incluso los conceptos más difíciles sean fácilmente comprensibles. Es más, su enfoque es muy práctico y realista. La mayoría de sus enseñanzas tratan sobre nuestras experiencias cotidianas, por ejemplo, cómo usar nuestros oídos y nuestros ojos, cómo orar, cuándo orar, cómo ofrecer algo a Dios, etc. Utiliza un lenguaje simple y directo y tiene un tono que es entrañable y tranquilizador. Te hace sentir que si sigues su consejo puedes ser un mejor ser humano y acercarte más a Dios. Las enseñanzas infunden un fuerte sentido de esperanza y optimismo en el lector.

Para concluir, me gustaría añadir que me disculpo sinceramente por cualquier error que pueda haber ocurrido, involuntariamente, en la traducción. He intentado ser lo más fiel posible al original y si he sido capaz de transmitir incluso un pequeño porcentaje del gran mensaje de este gran sabio a través de la traducción, el crédito es enteramente suyo. Él ha sido una fuente constante de inspiración.

Siempre que he estado en una pérdida por la palabra correcta o una expresión apropiada, he rezado por su ayuda y él ha respondido a mi oración con toda amabilidad. Hay un dicho que se repite a menudo en

bengalí, "Ganga jaley Ganga puja" (Adorar al río Ganges con agua del río Ganges).

Este pequeño libro de traducción es mi humilde ofrenda a este gran santo, quien como el sagrado río Ganges, trajo el agua de pensamientos sagrados a la gente de Kolkata para limpiarlos y purificarlos con sus palabras divinas.

El Autor

Algunos acontecimientos extraordinarios relacionados con la vida de Maharshi Nagendranath

No tenemos información sobre las etapas iniciales de la vida espiritual de Mahendra Nagendranath. Durante su ceremonia del hilo sagrado, debe haber sido iniciado en el Gayatri Mantra por su Acharya Guru, pero no se sabe nada sobre su guru. Ni siquiera sabemos si fue formalmente iniciado por el guru de la familia. El propio Maharshi había dicho que no fue iniciado por ningún ser humano sino por Dios Mismo. Cada día durante su puja diaria, tenía el darshan del propio Señor Narayana. Por eso cerraba la puerta de la habitación donde estaba orando. Su madre Tripura Sundari también relató que cuando Maharshi Nagendranath leía el Gita, ella tenía la visión de una figura muy hermosa, que no era otro que su guru familiar - Shree Shree Damodarji parado cerca de él. Maharshi Nagendranath también solía hablar con Dios directamente dentro de una habitación cerrada.

A veces algunos de sus devotos íntimos lo escuchaban hablar suavemente desde detrás de la puerta cerrada.

Aunque no se sabe exactamente cuándo y cómo Sree Nagendranath se convirtió en Maharshi Nagendranath, en el libro titulado "Maharshi Nagendranath", de Jyotsnamoy Bandyopadhyay, se narra una anécdota extraña. Era el comienzo del verano en Kolkata. Bajo el ardiente sol del mediodía, un sadhu con el cabello anudado estaba buscando en el vecindario del lugar donde vivía Shree Nagendranath. Estaba buscando a un santo que vivía cerca. Por casualidad se encontró con DhyanPrakash Maharaj, quien era un discípulo cercano y asistente de Shree Nagendranath y de él se enteró sobre el acharya. Cuando insistió en que debía conocer al santo, DhyanPrakash trató de disuadirlo, diciendo que el santo normalmente descansaba por la tarde - así que no deberían molestarlo. Justo entonces escucharon la voz de Shree Nagendranath y él pidió al sadhu que subiera. Cuando el sanyasi conoció a Sree Nagendranath, el sannyasi simplemente lo miró con asombro y dijo: "¡Sí, sí, él es el indicado! ¡Aquí está el bendito! ¡El virtuoso!" Luego los dos hablaron de cerca entre sí y antes de partir, el sanyasi se volvió hacia DhyanPrakash y dijo:

"Has estado viviendo con este yogui durante muchos años. ¿Sabes quién es? Es un 'maharshi', enviado por Dios para difundir la espiritualidad en este mundo. Hoy, habiéndolo visto, he sido honrado."

Cuando el sanyasi estaba diciendo estas palabras a Srimat DhyaniPrakash - Thakur Nagendranath estaba inmerso en 'samadhi' (un trance).

Se dice que después de su educación universitaria, Sri Nagendranath practicó yoga en su propio hogar. Después de solo seis meses, alcanzó el poder de contrarrestar la atracción gravitacional y podía permanecer en el aire. Una vez su madre lo descubrió en la postura flotante y se asustó. El gran yogui, Sri Sri Paramahansa Yogananda en su famosa autobiografía - "Autobiografía de un Yogui" - se refiere a Sri Nagendranath como el "Santo Levitante". Yogananda tenía un profundo conocimiento del yoga y una vasta experiencia de reunirse con 'gurus' espirituales de la India contemporánea (principios del siglo XX). Entre otros, conoció a Swami Pranabananda, Sri Yukteswar, Babaji, El 'Santo del Perfume', "El Swami Tigre", Un Trabajador de Maravillas Mahometano (Azfal Khan), 'Maestro Mahasaya', el autor del Kathamrita de Sri

Ramakrishna, Luther Burbank ("Un Santo Entre las Rosas"). Cuando un hombre con una experiencia tan vasta elogia la grandeza espiritual de Maharshi Nagendranath, tiene un significado especial. Él escribe: "Lo he visto en hazañas notables. Ha dominado expertamente los diversos 'pranayamas' mencionados en el antiguo yoga óctuple delineado por Patanjali. Una vez [él] - realizó el 'Bhastrika Pranayama' ante mí con una fuerza tan asombrosa que ¡parecía que una verdadera tormenta se había levantado en la habitación! Luego extinguió el aliento atronador y permaneció inmóvil en un alto estado de superconsciencia. El aura de paz después de la tormenta fue vívidamente inolvidable." Otra experiencia extraordinaria que el Swami tuvo en compañía del Maharshi se relata de la siguiente manera: "Permanecí a solas con [él] - hasta que sus discípulos llegaron por la noche. Comenzó uno de sus inimitables discursos. Como una inundación pacífica, barrió los escombros mentales de sus oyentes, haciéndolos flotar hacia Dios."

Tal alto tributo público a una personalidad espiritual merece nuestra atención especial. Esto es aún más así, porque Maharshi Nagendranath era tan modesto, evitaba tan sinceramente toda publicidad. Además, tal

alto elogio viniendo de alguien que no era su discípulo directo nos señala el espléndido resplandor de la espiritualidad del Maharshi.

El propio Maharshi Nagendranath ha dicho que no fue iniciado por ningún ser humano sino por el propio Señor Narayana. Se cree que el propio Señor Narayana instruyó a Sri Nagendranath para defender y difundir el mensaje del 'Sanatan Dharma' (Religión Eterna). Además, durante su Puja diaria tendría un 'darshan' directo del Señor Narayana. Por eso durante su 'puja' insistía en cerrar la puerta. A menudo, desde detrás de la puerta cerrada, algunos de sus devotos lo escuchaban hablar con alguien en voz baja. Sri Nagendranath leía el sagrado Gita todos los días. Durante tal lectura, su madre, Tripura Sundari Devi, presenció la presencia de un hombre de espléndida belleza, que no era otro que el propio guru de la familia, Sri Damodarji. Complacido con las profundas inclinaciones espirituales de Sri Sri Nagendranath, Damodarji, aunque físicamente ausente, se presentó ante Sri Nagendranath en su forma material.

A través de su ardua y profunda práctica espiritual, Maharshi Nagendranath alcanzó el poder yóguico que se manifestó ocasionalmente para el bienestar de sus

devotos. El sufrimiento y la enfermedad de las personas lo conmovían profundamente y para curarlos, era su práctica regular proporcionarles "jalpara" - es decir, "agua sagrada" especialmente potenciada por la pronunciación de 'mantras' místicos sobre ella.

Curó a varias personas enfermas haciéndolas beber esta agua. Una vez el único hijo de su devoto cercano Shashi Bhusan Bhattacharya, Kalicharan, fue atacado por la enfermedad crítica, el Cólera Asiático. Los Bhattacharyas vivían en Madan Ghosh Lane. Los médicos habían perdido todas las esperanzas. En esta etapa crítica, la madre del paciente lloró y oró a Maharshi Nagendranath. Él dio el agua especial para que el paciente la bebiera y poco después Kalicharan se recuperó.

Una vez Maharshi Nagendranath con su poder yóguico atrajo una enfermedad crítica de una persona enferma hacia su propio cuerpo. Mientras él sufría, el hombre enfermo se curó. Fue en 1910, en el mes de 'Jaistha' (mediados de mayo - mediados de junio) un joven de la localidad, que había estado recientemente casado por solo cinco meses, se enfermó críticamente. En la aprensión de su muerte inminente, los miembros de su

familia comenzaron a llorar. Maharshi Nagendranath se enteró del incidente por uno de sus asistentes. Conmovido por la desgracia, Maharshi Nagendranath fue a la casa, pidió a los residentes que quitaran la tela que cubría el cuerpo del paciente y miró fijamente al paciente durante cinco largos minutos. Luego regresó a casa con pasos inestables y se acostó, cubriéndose con una manta. Le pidió a su asistente que no lo molestara hasta que él mismo llamara por su asistencia. Pasaron tres días completos. El paciente se recuperó gradualmente, mientras el sabio yacía enfermo. En el momento en que el sabio se quitó la enfermedad del paciente, la condición del paciente comenzó a mejorar. El sabio había tomado la enfermedad sobre sí mismo y había sufrido tan intensamente que cuando se levantó de su lecho de enfermo después de tres días había una sombra de oscuridad bastante visible en su apariencia.

Maharshi Nagendranath tenía una percepción y previsión extraordinarias. La práctica de la "magia negra" era bastante común en ese momento en Calcuta. Kedarnath Biswas vivía en 23, Badridas Temple Street. Una mujer había cortado un poco del cabello de su hijo mayor - con la intención de hacer un amuleto con el cabello, para que ella pudiera dar a luz a un bebé vivo,

pero el hijo de Kedarnath, Sarat, moriría. La "dhai ma" de Sarat (una mujer que lo cuidaba) oró a Maharshi Nagendranath diciendo: "Por favor Thakur, salva a Sarat, asegúrate de que no se le haga ningún daño". Los miembros de la familia llevaron a Sarat a Maharshi Nagendranath, pero incluso sin tener información previa, Maharshi Nagendranath sabía de su llegada y estaba observando su aproximación desde su balcón. Llegaron y con su protección y seguridad - el niño estaba fuera de peligro.

La esposa de Sri Gokul Chandra Laha visitaba a menudo a Thakur. Su hermano, Pramathanath Dey vivía en Jhamapukur en el norte de Calcuta. Estaba desempleado pero tenía una gran familia que mantener. Con sus siete hijos estaba viviendo en la pobreza abyecta cuando, por consejo de su hermana mayor, decidió conocer a Maharshi Dev. Era un fuerte monzón en Kolkata con lluvias incesantes. Los caminos estaban inundados. A las 8:30 de la noche, Pramathanath partió hacia la residencia de Maharshi Nagendranath que estaba cerca. El santo no fue informado sobre esta visita. Sin embargo, por algún poder extraño, Maharshi Nagendranath sabía de la llegada de Pramathanath. En el momento en que Pramathanath partió de su casa, el

sabio le dijo a su asistente: "Después de unos cinco a siete minutos, Pramathanath viene aquí. Toma la linterna y párate cerca de la escalera. Él está haciendo un viaje arduo, no prolongues su sufrimiento haciéndolo esperar al pie de las escaleras oscuras." Exactamente después de cinco a siete minutos, Pramathanath llegó y le contó a Thakur sobre su pobreza. Poco después de su visita, Pramathanath consiguió un buen trabajo y pudo proveer bien para su familia. Thakur Nagendranath había escuchado su oración y aunque no tenía información previa, supo de su llegada incluso antes de que realmente llegara. El bondadoso santo recibió al visitante y concedió su oración.

El santo era toda bondad para todos. Sus discípulos, devotos, la gente local e incluso los extraños fueron bendecidos por él. Los ayudaba cuando oraban a él. Los ayudaba incluso cuando solo escuchaba sobre sus problemas. Tal era la grandeza de esta gran alma. Su vida fue una larga oración y meditación y siendo un verdadero devoto, era consciente de la gracia de Dios cada momento de su vida. Y cada momento de su vida santa lo pasó para el beneficio de todos, barriendo nuestros "escombros mentales... haciéndolos flotar hacia Dios." Nos arrodillamos e inclinamos nuestras cabezas y

adoramos a este gran santo por la oportunidad que nos ha dado de conocer y entender solo un pequeño rincón de su maravillosa vida. Oramos para que podamos llegar a conocerlo y entenderlo mejor a medida que pasen los días.

108 MENSAJES

1. Un verdadero bienhechor es aquel que nos muestra el camino para unirnos con Dios, quien nos guía por el camino establecido por Dios.
2. No ores continuamente por esto y aquello. No sabes qué es realmente bueno para ti. Has olvidado tu pasado, eres ignorante de tu futuro y sabes muy poco de tu presente. Dios es omnisciente, así que Él hace todos los arreglos para ti, con conocimiento completo de tu Pasado, Presente y Futuro. Además, Él también es la bondad personificada. Tiene bondad infinita para todas Sus criaturas. Por lo tanto piensa, "Todo lo que Dios hace es siempre para nuestro bien, Él nos da todo lo que es beneficioso para nosotros." Así, dejando todo en Sus manos, vive tu vida.
3. En el reino de la bondad de Dios, nadie quedará fuera de Su gracia.

4. La naturaleza humana es una combinación de bien y mal. Dependiendo del lugar, el tiempo, el tema y el entorno, una parte de la naturaleza de un hombre se manifiesta y la otra permanece suprimida. En compañía santa, sus buenas cualidades como la bondad, la pureza, el conocimiento y la no violencia florecerán. En mala compañía, cualidades opuestas como la crueldad, el egoísmo y la ignorancia florecerán. Por eso todos los grandes sabios Kabir, Shankaracharya, Tulsidas y otros nos han pedido que siempre estemos en compañía de lo santo y lo sagrado.
5. Intenta y repite el nombre de Dios todo el tiempo. Cuanto más repites Su nombre, más desarrollas un gusto por él. Cuando repites una receta una y otra vez se vuelve desagradable, pero cuando repites el nombre de Dios se vuelve cada vez más sabroso porque el sabor es nuevo con cada repetición. "Nityang Nabang Nabam".
6. Los pecadores no tienen gusto por el nombre Divino. Incluso cuando visitan sabios y santos se dedican a conversaciones mundanas ociosas y triviales. Cuando hay miel y producto de desecho en un lugar,

la mosca ordinaria se sentará en el desecho y evitará la miel. Similarmente, los pecadores elegirán hablar sobre el mal en otros y evitarán hablar sobre sus buenas cualidades.

7. El nombre de Dios es como el sol. Disipa toda oscuridad, limpiando los pecados de esta vida y también los pecados de otras vidas. ¿Puede haber alguna oscuridad una vez que sale el sol? ¿Puede haber algún pecado y mal cuando se toma el nombre de Dios?
8. Si quieres que tu muerte sea feliz y tu vida sea cómoda, entonces piensa en los pies de loto del Señor Govinda y entrega todo a Él.
9. La mente puede concentrarse solo en un tema a la vez. Si quieres concentrarte en un solo tema, piensa en todos los demás temas y objetos como irrelevantes o sin importancia. Dios es nuestro más querido; y nuestro mayor bienhechor. Cuanto más te concentres en Dios, más te beneficiarás, porque no hay fin a Su bondad y Su amor.
10. Es incorrecto asumir que solo el erudito tiene derecho a escuchar sobre Dios y el ignorante no tiene tal derecho. Cualquiera que esté ansioso por

Dios tiene derecho a escuchar sobre Él y tomar Su nombre.

11. Nunca pienses que eres un pecador, o que no tienes amor y devoción por Dios. Tu bondad y amor por Dios ahora están no manifestados. En compañía de hombres santos, todas tus buenas cualidades se manifestarán.

12. La devoción a Dios es la naturaleza básica del hombre. No es algo externo a él. Hay algunos métodos que, si se siguen sinceramente, se puede adquirir la devoción. El "Srimadbhagabath" ha instruido seguir estos métodos:

i) Seguir las Escrituras y textos sagrados.

ii) Rechazar lo que las Escrituras te dicen que rechaces.

iii) Recordar que solo Dios es el Dueño de este universo. Con esta creencia, renuncia totalmente a Sus pies.

iv) Dios siempre está con nosotros, Él nos protegerá. Él nos ha enviado a este mundo para hacer Su trabajo, para hacerlo feliz.

Pasa tu vida al servicio de Dios.

13. Si vives con tu esposa, hijos y parientes, eso no te hace mundano. Cuando te atas al ciclo de vida y muerte a través del apego a los deseos, entonces te vuelves mundano. La mundanalidad es sin principio pero puede llegar a su fin. El devoto que ha ganado sabiduría espiritual puede poner fin a su mundanalidad. Para matar al enemigo se necesitan varias armas, para destruir la mundanalidad se necesita solo un arma: el arma del Santo nombre de Dios.
14. Ten fe profunda y completa en Dios. La fe a medias solo te hace pedirle esto y aquello. Depende de Dios y Él asumirá todas tus responsabilidades. No dependemos de Él, por eso caemos en peligros. Dios puede cuidarnos mejor porque solo él sabe lo que es realmente bueno para nosotros.
15. Dios tiene la Rueda Cortante en Su mano y con ella corta en pedazos todo el dolor humano. Sin embargo, el dolor es la piedra de toque de la vida. Un devoto inmaduro culpa a Dios cada vez que tiene que enfrentar el dolor. Entonces deja de repetir el nombre de Dios y de llamarlo. El devoto maduro que

ha realizado que Dios es nuestro único refugio, abraza a Dios más ardientemente en tiempos de dolor y peligro.

16. La aguja de una brújula siempre apunta hacia el Norte. El Norte tiene un poder para atraer la aguja que las otras direcciones no tienen. Similarmente, Dios tiene el poder de atraernos hacia Él y ningún otro objeto tiene este poder.
17. Así como tu cuerpo físico necesita alimento saludable y sano para mantenerte en forma y feliz, también tu cuerpo mental o sutil necesita sustento para mantener tu mente sana y feliz. Cualquier conversación santa sobre Dios proporciona este sustento a tu cuerpo sutil. La compañía de santos y sabios te mantiene física y mentalmente en forma y feliz. Evita a las personas que no pueden proporcionar sustento mental. Te harán pasar hambre mentalmente y te enfermarán.
18. Toda conversación mundana es como el croar de una rana. Así como la rana invita inconscientemente a la serpiente con su croar, también el hombre invita inconscientemente a la muerte con su charla mundana. Participa solo en conversaciones

relacionadas con Dios, eso te hará querido para Dios.

19. No tienes que renunciar al mundo, ni debes estar inmerso en lo mundano. Haz todo tu trabajo mundano pero entrega tu corazón a los pies de loto del Señor. Deja que tu cuerpo realice todos tus deberes mundanos pero deja que tu mente esté con Dios. Si puedes realizar tus deberes mundanos con conciencia de Dios, te convertirás en uno con el Señor al final. Sukhdev vivió tal vida.
20. Para el hombre común, el camino del Bhakti es la mejor manera de llegar a Dios, porque nuestro anhelo por Dios encuentra mejor expresión en la devoción o Bhakti. Una vez que un devoto alcanza el Bhakti, se vuelve muy fácil para él entregar todo lo que tiene a los pies de loto del Señor. Su esposa e hijos, su vida y riqueza, todo lo entrega espontáneamente.
21. El Bhagabat menciona once caminos dentro del movimiento Bhakti. Si alguien sigue cualquiera de estos caminos, puede alcanzar Moksha, la salvación. Aquí está la lista de los once Caminos y los nombres

de aquellos que alcanzaron la salvación siguiendo uno de estos caminos:

i) A través de escuchar sobre Dios, el mejor ejemplo es el Rey Parikshit.

ii) A través de Kirtan\Canciones devocionales, el mejor ejemplo es Devarshi Narada.

iii) A través del Recuerdo, el mejor ejemplo es Prahlad.

iv) Por 'Pada shevan' (atender los Pies de Loto del Señor), el mejor ejemplo es Devi Lakshmi.

v) Por 'Archana' (adoración, ofrenda y homenaje), el mejor ejemplo es Raja Prithu.

vi) A través de 'Bandana' (Cantar en alabanza del Señor), el mejor ejemplo es Boliraj.

vii) A través del Servicio a Dios, el mejor ejemplo es Hanuman.

viii) A través de la Amistad, el mejor ejemplo es Arjuna.

ix) A través de la Auto Entrega, el mejor ejemplo es Karna.

x) A través de la Meditación y Concentración, el mejor ejemplo es Mahadeva.

xi) A través del Amor y el anhelo, el mejor ejemplo es Srimati Radha.

En Kali Yuga, la mente humana está extremadamente inquieta y no puede concentrarse en un solo camino, por lo tanto, todos estos diversos caminos tienen que ser combinados. A través del día y la noche, deja que tu mente esté con Dios: Adóralo día y noche a través de Kirtan, amor y anhelo, servicio y auto entrega. No lo dejes nunca. Está con él siempre.

22. La mejor medicina para que la mente envejezca y se vuelva decrepita es el santo nombre del Señor. Toma el nombre del Señor Govinda, escucha Su alabanza y canta Su alabanza. Es extremadamente beneficioso para todos: personas mundanas, aquellos que han alcanzado 'Moksha' y para el aspirante espiritual. Sin embargo, el nombre del Señor está especialmente prescrito para las personas mundanas porque el Santo Nombre es la mejor cura para todas las enfermedades mundanas. Los mundanos están continuamente afligidos por el

dolor a través de la pobreza, la enfermedad, el dolor de corazón, etc., y esto hace que la mente se vuelva decrepita.

23. El sufrimiento es de dos tipos: físico y espiritual. El sufrimiento relacionado con el cuerpo, por ejemplo, el sufrimiento causado por la enfermedad es dolor físico. El sufrimiento relacionado con la mente causado por la ignorancia, la ilusión, el engaño, la infatuación, etc., es sufrimiento espiritual. El médico trata el sufrimiento físico pero solo el hombre santo y sagrado puede tratar el sufrimiento espiritual.

24. Hay dos tipos de amor: uno que te hace llorar y el otro que te trae paz. La mente es como un niño, siempre queriendo esto y aquello. Incluso cuando un hombre tiene una buena esposa y familia, riqueza y amigos y lujo y poder, sufre de una sensación de necesidad. Siente que necesita amar a alguien más, poseer algo más y tener más poder y conocimiento. Esta constante sensación de necesidad lo hace llorar. Solo cuando uno ama y realiza a Dios quien es una mina de alegría, uno tiene una sensación de realización. No quiere nada más y su mente ahora está llena de paz.

25. Practica 'japa', repitiendo el santo nombre de Dios, con intensa emoción. Siéntate a hacer 'japa' con este anhelo en tu corazón: "Los asuntos mundanos están quemando mi alma. ¿Cuándo podré calmar mi alma ardiente en tu presencia, oh mi Dios, tú el Calmante del Alma?" Durante el 'japa' piensa: "Mi Dios está sentado frente a mí, así que debo repetir Su nombre con plena concentración, Él me está escuchando. Si pierdo mi concentración, Él se irá." Dios es Deleite, Su presencia difunde alegría, así que, recordando esto, practica 'japa'.
26. Al principio puede que no puedas practicar 'japa' con concentración. Primero aprende a tener control sobre tu cuerpo. Reduce tu ingesta de alimentos, observa regularmente 'brata y upavas', (observancia religiosa voluntaria y ayuno). Hay una conexión íntima entre el cuerpo y la mente. Cuando el cuerpo está bajo control, la mente también estará controlada. Al comer en exceso y dormir en exceso, el cuerpo se vuelve propenso a la comodidad y el lujo. Destruye tu vieja rutina e introduce una nueva rutina para guiar tu vida física. Sé estricto con tu mente. Toma una actitud agresiva hacia ella y ve cómo tu mente estará bajo tu

control. Con tu cuerpo y mente bajo tu control, puedes practicar 'japa' con plena concentración.

27. Hay una diferencia entre la necesidad y un sentimiento de necesidad. Por ejemplo, los niños traviesos que huyen de la escuela carecerán de educación, pero no tendrán la realización de su carencia. Estos niños no entienden el valor de la educación. Sus padres saben que la educación da conocimiento y proporciona un medio de subsistencia, así que se dan cuenta de que sus hijos se están perdiendo algo valioso. Se sienten apenados y preocupados por sus hijos. Similarmente, los hombres santos y sagrados se sienten preocupados y apenados por el hombre común por su falta de inclinación y búsqueda espiritual, mientras que el hombre común no tiene ninguna realización de su propia carencia.

28. Nuestra necesidad exterior es comida y agua, nuestra necesidad interior es la conciencia de Dios, la realización de Dios. En el momento en que sientes esta necesidad interior, tu anhelo por Dios se vuelve intenso. Quieres sentir Su presencia en lo más profundo de tu corazón. Te das cuenta de que Él es

el Hombre de tu Alma interior, Él es el Hombre que tu mente anhela, Él es tu 'Moner Manush' (El Hombre de tu mente). Para cada individuo su "Moner Manush" no es otro que Dios Mismo.

29. La grandeza del hombre reside en que solo él entre todas las criaturas de Dios se da cuenta de que Dios es nuestro Padre. Aunque Dios ha creado todas las criaturas, solo el hombre Lo reconoce como el Creador. Solo el hombre puede orarle como nuestro Padre y Creador y Protector. Lo llamamos "Nuestro Padre" y le agradecemos por el hermoso y maravilloso mundo que ha creado.
30. Un niño que no ha trabajado por la educación a una edad temprana no podrá disfrutar de los frutos de la educación a una edad posterior. Un hombre que no ha trabajado por la riqueza no podrá disfrutar de la riqueza más tarde en la vida. Así también, aquel que no ha enfrentado las pruebas y tribulaciones de la búsqueda espiritual, no podrá disfrutar de la dicha espiritual más adelante en la vida.
31. Cuando vives con tu esposa e hijos y tienes responsabilidades familiares, no tendrás tiempo para dos o tres horas de oración y meditación diarias. No

te preocupes, solo repite el nombre del Señor cuando puedas, donde sea que estés - ya sea en la orilla, el camino, o en tu lecho de enfermo. No tienes que preocuparte si lo estás haciendo correctamente o no. Tu único deber es llamarlo con un corazón abierto, Él escuchará tu llamado.

32. El poder del nombre del Señor es tal que si alguien pide algo tomando Su santo nombre, lo obtiene. Sin embargo, Dios no otorga Él mismo ningún regalo material. Sus regalos son solo regalos espirituales. El poder de Su nombre puede traer beneficios materiales a aquellos que lo buscan, pero Dios mismo prefiere derramar solo beneficios espirituales.
33. Ora a Dios tanto como puedas. Cada vez que enfrentes enfermedad, dolor, pena o cualquier sufrimiento, ora a Él por alivio. Obtendrás Su respuesta inmediatamente. Él está más cerca que lo más cercano y por lo tanto puede oírte instantánea y claramente. Él te concederá tu oración. Sin embargo, si tu oración es malvada o incorrecta, Él escuchará tu oración pero no te concederá lo que pides.
34. Por mucho que ores, Dios no lastimará a nadie para concederte tu oración.

35. La ausencia de contentamiento es dolor. Sé contento, el contentamiento conduce a la mayor felicidad. Evita ser demasiado ambicioso. Sé feliz con tu condición presente. El hombre realmente necesita muy poco. Necesita dos juegos de ropa, dos tazas de arroz y cuatro brazos de longitud de suelo para dormir y Dios proporciona esto sin que lo pidas. El hombre sufre porque su deseo es infinito.
36. Supón que en una noche oscura estás caminando por un camino solitario con un niño pequeño. Para evitar que tus ojos vaguen en la oscuridad y te sientas inseguro, intentas fijar tu mirada en el niño. Intentas escuchar la voz del niño y evitar que escuches los diferentes sonidos de la noche. Incluso cuando el niño no entiende o responde del todo, sigues hablándole. Todo esto te proporciona una sensación de seguridad en una noche oscura. Similarmente, caminando por el camino de tu vida mundana, fija tu mirada en Dios y sigue llamándolo. No importa si obtienes una respuesta o no, sigue llamándolo. No te rindas, te proporcionará una sensación de consuelo y seguridad.

37. Cuando estás en un mercado lleno de gente, puede que no escuches la voz de alguien hablándote desde la distancia debido al ruido. Similarmente, cuando tu mente no está calmada y pacífica sino llena de conmoción, no puedes oír la Voz de Dios. Cuando calmas tu mente y escuchas con atención y plena fe, puedes oírlo. Él responde a cada uno de nuestros llamados, solo debemos estar preparados para oírlo.
38. Colócate y mantén-te dentro del 'Círculo Divino'. Así como Sita fue establecida dentro del 'Ram-Circle' por Laksman, así también establece tu vida dentro del Círculo Divino. Sita fue llevada por el demonio Ravana cuando salió del círculo, así también serás llevado por el mal y la inmoralidad, si sales del Círculo Divino trazado por la conciencia de Dios. No salgas del 'Círculo de Dios'.
39. Aquellos que son descarriados y licenciosos no quieren ser restringidos por ningún límite, y esto conduce a tanto sufrimiento e inmoralidad en este mundo. Dios solo ha creado bondad y alegría. Nosotros creamos el mal y el dolor. Así como la ausencia de luz es la causa de la oscuridad, así también la ausencia de moralidad y alegría conduce

a la inmoralidad y el dolor. La naturaleza aborrece el vacío. Cuando no hay luz, hay oscuridad, cuando no hay moralidad, hay inmoralidad. Por lo tanto, uno debe acatar las leyes morales, estar restringido por límites morales.

40. Hay algunas personas que, al no explorar y apreciar la maravilla y la grandeza del Gita, pierden su tiempo argumentando sobre qué porción del Gita es original y qué porción está interpolada. La situación es algo así como cuando dos personas se sientan a almorzar y una comienza a comer y disfrutar la comida, mientras que la otra en lugar de comer y disfrutar el almuerzo, comienza a analizar los componentes químicos del arroz y las verduras colocadas ante él. El lector inteligente y sensato disfruta y aprecia el texto del Gita, pero el lector mundano que está ocupado analizando la veracidad del texto, se pierde la dicha celestial que el Gita proporciona.
41. El escenario del Gita en el Mahabharata es este: La gran guerra de Kurukhetra estaba a punto de comenzar. Los dos generales estaban organizando sus respectivos ejércitos en el campo de batalla. Arjuna era reacio a tomar las armas contra sus

parientes cercanos y respetados y Sri Krishna lo estaba motivando a luchar contra la injusticia. Gita es la lección que Sri Krishna le da a Arjuna en esta coyuntura crítica. Se cree que a Sri Krishna no le tomó más de 15-20 minutos, porque Él es el 'Señor del Yoga' que puede convertir un año en un momento si así lo desea.

42. Un campo de batalla es el lugar de encuentro de la vida y la muerte. En esta coyuntura, la importancia del consejo espiritual se realiza mejor. El momento y el lugar del Gita, así elegidos por Sri Krishna para Su consejo a Arjuna, son por lo tanto ideales para tal discurso espiritual.
43. La capacidad de realizar y apreciar el contenido espiritual del Gita es un signo de la buena fortuna de uno. No todos tienen tal buena fortuna, aquellos que la tienen, para ellos Dharma (religión), Artha (riqueza), Kaam (todos los objetos deseados), y Moksha están todos bien bajo su control. Sin embargo, para entender el mensaje final del Gita se necesita tener práctica continua y de larga duración de espiritualidad.

44. Hay dos tipos de fuerza: física y mental. La fuerza mental es más poderosa que la fuerza física. Aquellos que no tienen fuerza mental, dependen solo de la fuerza física. El valor del trabajo hecho a través de la fuerza física no es ni siquiera una cuarta parte de lo que se puede lograr a través de la fuerza mental. Los grandes sabios del mundo no tienen poder muscular, poder humano, poder de riqueza o poder de armas. Su única fuerza es la fuerza espiritual.
45. No es el trabajo de los hombres santos establecer 'Maths y Misiones'. Se hace a través de las donaciones dadas por los devotos, que tienen lazos familiares. Mira a los sadhus; por grande que sea el establecimiento, él vive con las necesidades básicas, está en su taparrabos. Los hombres santos no tienen conexión con bienes mundanos o riqueza material. El oro, la plata y las joyas preciosas son como veneno para él.
46. El Señor Sri Krishna es un hijo ideal, un amigo ideal, un amante ideal, un rey ideal, un héroe ideal, un yogui ideal y un político ideal. ¿Puede tal Gran Hombre de acción aconsejar a todos que renuncien a todo y se conviertan en 'sannyasis'? Él nos ha

enviado a este mundo de actividades para ser activos.

Nos ha dicho que disfrutemos la vida, solo debemos ofrecerle lo que queremos disfrutar y recibirlo como una bendición de Él. También, el resultado de nuestras actividades debemos entregarlo a Él y vivir con un sentido de desapego.

47. Si Dios quisiera que el hombre renunciara a la riqueza y las mujeres, no los habría creado. Las escrituras hablan altamente de las mujeres. Una mujer se describe como la otra 'mitad del hombre', dándole así un estatus igual. También se dice que es la encarnación del Poder. El dinero es necesario para mantener una familia, hacer buen trabajo y dirigir buenas organizaciones. El gran Sankaracarya cuando dijo 'thamanarthang', no estaba denunciando el dinero sino la codicia excesiva por él.

48. No confundas las imágenes de dioses y diosas con muñecos. Las imágenes están destinadas a ser adoradas pero los muñecos están destinados a ser jugados. Las imágenes son representaciones divinas, una imagen es para nosotros Dios Mismo; pero un muñeco es meramente un objeto material.

49. La presencia de Dios en lo animado e inanimado, la realización de la Conciencia incluso en lo inanimado: Esta es la creencia única de los hindúes.
50. Toda religión conduce al mismo destino, el mensaje interno de cada religión es el mismo. Sin embargo, las diferencias de ubicaciones geográficas, cultura local y tradición, dan lugar a diferentes ritos y rituales, abriendo así camino a diferencias externas. Por ejemplo, diferentes ubicaciones geográficas tienen diferentes conceptos de 'cielo'. Es decir, los cielos imaginados se vuelven diferentes con ubicaciones cambiantes. Aquellos que viven en países fríos cubiertos de nieve imaginan un cielo donde cuatro soles se levantan cada día y mantienen las habitaciones calientes incluso en medio de la noche. Aquellos que viven en el desierto imaginan que después de morir y cuando vayan al cielo, dormirán en chozas al lado de un lago azul rodeado de palmeras frescas.
51. Los Vedas son la madre de todas las religiones, pero esto no ha sido reconocido universalmente debido a la ignorancia. La religión védica, su contenido y significado necesitan ser analizados e investigados a fondo, pero ¿quién hará esto? Todos están

confinados en su propio círculo estrecho e imaginan que su religión es la mejor. Aquellos que han alcanzado el final del camino espiritual, solo ellos entienden el verdadero significado de los Vedas. Aquellos hombres sabios que han estudiado y discutido los Vedas, como Maxmuller y Spinoza, todos han declarado que los Vedas son la madre de todas las religiones.

52. La comida y otros artículos pueden convertirse en 'prasad' de tres maneras: A través de la comida de Dios o de cualquier hombre santo, a través de su uso de cualquier artículo; o simplemente mirándolo, la comida y los artículos se convierten en 'prasad'. Las ofrendas a Dios se convierten en Prasad cuando el devoto las ofrece con fe y devoción. Puedes preguntarte cómo algo puede permanecer igual incluso después de haber sido usado, pero esto puede suceder. Por ejemplo, toma un ramo de flores y disfruta su fragancia tanto como puedas. Las flores permanecen exactamente iguales incluso después de esto. Similarmente, las ofrendas permanecen exactamente iguales incluso después de que Dios las ha aceptado y disfrutado. Cuando alguien come

Prasad, su mente y cuerpo se purifican y recibe las bendiciones de Dios.

53. La mente y el cuerpo de un hombre santo están impregnados en la cualidad de 'sattva' (espíritu de renuncia y pureza). Consecuentemente, el aura que emana de él es 'sattvik' y cualquiera o cualquier cosa que entre en contacto con esta aura recibe la cualidad de 'sattva'. La comida y los artículos tocados o 'usados' por santos y sabios así se convierten en 'prasad' y tienen el poder de infundir bondad, pureza y alegría.
54. Hay una diferencia entre la comida sobrante de una persona ordinaria y la comida compartida y dejada por un hombre santo. La primera no debe ser comida, es dañina, pero la última si se come con fe, purifica tanto la mente como el cuerpo.
55. Alcanzar a Dios debería ser la meta más alta para todos. Otras posesiones no son de importancia. Incluso las aves y animales pasan sus vidas comiendo y durmiendo. Si el hombre también pasa su vida de la misma manera, ¿por qué se le dio esta preciosa vida humana? Por eso todos los sabios y devotos dejan todo a un lado y viven solo con

conciencia de Dios, realizando Su bondad y grandeza todo el tiempo. Se apegan a Él y se sienten felices de realizar tareas que agradan a Dios. Dios a su vez, asume todas sus responsabilidades.

56. Incluso aquellos que no son devotos de Dios no están privados de Su gracia. Mientras los devotos viven cada momento regocijándose en la gracia de Dios, los no devotos solo viven sus vidas pero no tienen la capacidad de tomar alegría en la gracia de Dios.

57. Si tienes devoción, toma el nombre de Dios y llámalo; si no tienes devoción, aun así llámalo. No dejes nunca de llamarlo. En el momento en que dejes de tomar Su nombre, caerás en el reino de 'Maya' y tendrás problemas sin fin. Tu único deber es seguir llamándolo. No te preocupes si estás siguiendo el método correcto, es la preocupación de Dios.

58. ¿Cuánto poder tenemos? El poder de todos viene de Dios. Todos están haciendo todo; moviéndose, hablando, comiendo, etc., con Su gracia, Su Poder. Dios es el puro Fuego omnipresente, de cuya Luz el sol, la luna y otros cuerpos celestiales obtienen su

luz. Por impuros que seamos, cuanto más cerca estamos de Dios, nuestras Impurezas se quemarán en la pureza de Su Fuego.

59. Ten fe en Dios. Si puedes caminar solo en la noche oscura creyendo que nada te pasará, si puedes sentarte ante el cortador de cabello creyendo que cortará tu cabello y no tu garganta, si puedes comer la comida que te sirven creyendo que es saludable y no envenenada, ¿por qué no puedes confiar en Dios quien es todo amor y bondad? Llámalo con completa fe en Su bondad y poder.

60. El poder y la cualidad del nombre de Dios son tales que cualquiera que tome Su Nombre obtiene lo que quiere. Sin embargo, así como los padres no cumplen ningún deseo incorrecto o dañino del niño pensando en su bienestar; así también Dios no concede las oraciones del hombre si son dañinas.

61. No fomentes nunca la ira. La ira da lugar al apego y el deseo y esto te hace perder tu sentido del bien y del mal. Pierdes tu sentido del juicio, olvidas tu deber, incluso olvidas quién eres. Consecuentemente, viajando por el camino de lo incorrecto y malo, tiendes hacia la destrucción.

Desde tiempos antiguos hasta hoy, mucho daño se ha causado a través de la ira. Incluso los resultados de la oración y la meditación se pierden cuando uno está enojado.

62. Cuando el silencio se encuentra con el Silencio, uno entra en un trance espiritual. Dios es el Silencio supremo. Él es tan refinado y sutil que no puedes verlo u oírlo con tus oídos y ojos físicos. Necesitas concentración para percibir algo que es demasiado fino, similarmente necesitas plena concentración para percibir a Dios y tener la realización de Dios. Con tus sentidos completamente retirados, caes en el silencio y en este silencio tienes una realización del Silencioso.

63. Un niño mimado siempre está exigiendo esto y aquello de su madre. No la deja tener un momento de paz. Cada uno de nosotros es como el niño mimado, siempre exigiendo algo u otra cosa de la Diosa Madre, ¿tal vez por eso ella se esconde de nosotros?

64. Así como cuando la madre pone 'kajal' en los ojos del niño, lo hace para hacer que los ojos se vean hermosos y mejorar la vista y no para hacer sus ojos

débiles y feos; así también Dios nos da sufrimiento y dificultad no para dañarnos, sino para nuestro beneficio.

65. El dolor que nos recuerda al Señor Govinda debe ser bienvenido, pero el lujo y el disfrute que nos hacen olvidar a Govinda deben ser rechazados.
66. Aquel que ama al señor Govinda y vive en una pequeña choza oscura y no posee oro, plata o joyas preciosas es un hombre rico. Alguien que no ama a Dios y vive en una gran casa y posee oro, plata, joyas preciosas y elefantes y caballos, es un hombre pobre.
67. Cuando el cero se coloca después de cualquier número, solo entonces el cero alcanza algún valor. Todos somos ceros y solo podemos alcanzar algún valor si nos acercamos, nos apegamos al señor Govinda.
68. 'Bhakti' (Devoción), es una cualidad inherente de la naturaleza humana. Está en el corazón de cada criatura. Bajo la mundanalidad y el mal, permanece suprimida y no se manifiesta. En compañía de hombres santos, uno escucha discusiones repetidas

sobre Dios y entonces la devoción suprimida se manifiesta.

69. Supón que un tesoro está escondido dentro de una habitación pero los residentes no saben sobre él. Luego un día un hombre santo viene y les habla sobre el tesoro. Los residentes entonces lo recuperan y lo disfrutan. Similarmente, los hombres santos y los santos nos hablan sobre nuestra devoción 'oculta' para hacernos conscientes del tesoro dentro de nosotros. Podemos entonces realizar el 'Bhakti' que está incrustado en nuestros corazones.
70. 'Bhajan' (el canto de canciones e himnos sagrados) es la forma más alta de trabajo para la humanidad. Sin embargo, la mayoría de nosotros no entendemos esta verdad.
71. Ora, ora a Dios intensamente y bajo todas las circunstancias. Enfermedad, dolor, pena o pensamientos inmorales--- cuando sufras de cualquiera de estos, ora a Dios por alivio. Si oras sinceramente y con plena fe, seguramente obtendrás una respuesta instantánea. Él escucha todas

nuestras oraciones y nos concede nuestra oración, siempre que sea correcta y beneficiosa.

72. No necesitas necesariamente conocer a Dios para amarlo. Todos comemos arroz sin conocer su composición química, aun así disfrutamos comerlo y nos nutre. Mira a los peces en el mar. No saben nada de la vastedad y profundidad del mar, sin embargo viven felices en el agua del mar. De igual manera, grandes devotos del Señor Vishnu, Sri Narada Muni, y otros, todos viven en el profundo océano del amor divino; sin intentar analizar la naturaleza de este océano.

73. Tu mente y el mundo nunca te darán completa oportunidad de orar. Tienes que llamar a Dios a pesar de tu enfermedad, sufrimiento e inquietud. Si piensas que tomarás Su nombre cuando tengas paz mental, y te sientas físicamente en forma, entonces ese tiempo nunca llegará. Si te paras junto a la orilla del mar y dices, "Que las olas se detengan, y entonces me bañaré", en ese caso nunca podrás bañarte en el mar en absoluto.

74. La manera más fácil de alcanzar a Dios es a través de 'Bhakti', Devoción.

75. Prahlad, el gran niño devoto del Señor Vishnu le dijo a Dios, "Servirte es mi única alegría. No quiero otra alegría." Esta es la forma más alta de Bhakti, conocida como "Ahaituki Bhakti", o Bhakti Espontáneo.
76. El concepto de "Aheituki Bhakti" no es solo parte del mito y la leyenda sino una realidad que ha sido probada por muchos Bhaktas. En tiempos más recientes, grandes devotos, como Sri Chaitaniya Mahaprabhu, Ramanuj, Shankar, Sri Tailangaswami, Ramdas Kathiababa, Bhagabandas y otros, todos han realizado Ahaituki Bhakti, 'Devoción a Dios, por el bien de Dios'. Es posible alcanzar tal devoción.
77. Cuando no quieres nada de Dios, cuando lo amas porque es amable, cuando servirlo se convierte en tu única alegría - entonces has alcanzado 'Ahaituki Bhakti'.
78. Mientras dure nuestro sentido del 'ego', el sentimiento de 'yo' y 'mío' permanecerá. Debemos pensar, "Tengo mis manos y pies y oídos y ojos e inteligencia y emoción, ¿entonces por qué no debería hacer todo el trabajo yo mismo? ¿Por qué

molestar a Dios?" Este es un alto estado de devoción. Hace a uno activo y alerta.

79. El conocimiento de los Vedas es otro nombre de 'Bhakti'. En los Vedas, Dios ha sido referido como 'Rasamoya' (El que está lleno de néctar), y Sri Krishna es la encarnación misma de este 'Rasa'. Las Escrituras (Los Vedas) deben ser escuchadas de un Bhakta (un devoto), para que su espiritualidad esencial no sea destruida. Un devoto puede mejor entender y apreciar al Dios de los Vedas, referido como 'Rasamoya'; así que puede mejor explicar los Vedas.
80. 'Gyan'; o 'Conocimiento' es como la cubierta dura de un coco. Bajo la cáscara dura del coco está escondida el agua fresca y sabrosa del coco. Cualquiera que quiera probar esa agua fresca tendrá que primero romper la cáscara dura. Bhakti es como el agua fresca del coco que yace dentro de la cáscara dura del conocimiento. Cualquiera que tenga la capacidad intelectual puede tomar el camino del 'Conocimiento' (El Camino Gyan). Sin embargo, es más difícil alcanzar Bhakti, necesita capacidad especial, la capacidad de ser como el agua dulce y suavizante del coco.

81. Anteriormente solía discutir el 'Shara Darshan' (Las Seis Visiones relacionadas con los seis puntos en nuestro sistema nervioso sobre los cuales trabaja el yogui), trayendo los diversos argumentos presentados por los hombres santos eruditos, los 'munees' y los 'rishis'. Estas discusiones y otros discursos filosóficos me dejaban agitado y perdí mi paz mental. Luego un día encontré un pedazo de papel en el que estaba escrito un Sloka sánscrito, en el cual las palabras "Ahang Bhaktaparadhina" (Dependo de mi Bhakta, mi Devoto) encontré esto muy intrigante. Sin embargo, en lugar de creer en estas palabras completamente, oscilé entre la duda y la fe. Luego en otro día en medio de la noche, después de mi oración y meditación, recordé estas mismas palabras, "Ahang Bhaktaparadhina." Casi al mismo instante, las palabras de Sri Krishna del Gita vinieron a mi mente: "Na mey Bhakta pranashyati" (no hay fin o destrucción de Mi Bhakta). Un escalofrío de deleite corrió por mi espina dorsal, lágrimas de pura alegría rodaron por mis mejillas. Sentí una paz profunda en mi corazón. Todas mis dudas desaparecieron y tuve una visión divina. Vi a Dios parado ante mí. El polvo debajo de Su pisada

era tan santo y puro que caí sobre el polvo y rodé sobre él para cubrir mi cuerpo con el polvo sagrado. Desde ese día he tenido fe completa e implícita en Bhakti.

82. Así como en la brillante luz del sol la oscuridad desaparece, así también en la brillante luz del sol del nombre del Señor Gobinda, todo el miedo y los obstáculos desaparecen. Mientras viajas por un camino solitario, puede haber bandidos esperando para atacarte, pero no pueden hacerte daño si tomas el nombre de Dios. Su nombre tiene el poder de limpiar todos los peligros. Por eso otro nombre de Dios es 'BIGHNAVINASHANA' (Destructor de todos los obstáculos). Cada vez que te enfrentes a cualquier obstrucción o peligro, solo repite "Bighna vinashkari Hari" y todas las obstrucciones y peligros desaparecerán.

83. En el camino al Señor Gobinda, el Señor Gobinda Mismo será tu guía. Sus devotos serán tus compañeros. Incluso si no puedes ver al Señor con tus ojos mortales, puedes ver a Sus devotos. ¿Qué miedo tienes entonces? Procede con un corazón alegre.

84. La misericordia divina nos llega de dos maneras; 'Anukul Rupey' y 'Pratikul Rupey' es decir, a través de Circunstancias Favorables y a través de Circunstancias Desfavorables. Cuando nos llega a través de circunstancias favorables, tanto el devoto como el no devoto se sienten felices.

Cuando llega a través de circunstancias desfavorables, el no devoto está infeliz y molesto y se queja de la injusticia de Dios. El devoto, por otro lado, reconociéndola como la misericordia de Dios, se llena de alegría y gratitud.

85. El verdadero devoto entiende los caminos de Dios. A través del sufrimiento, las pruebas y tribulaciones, Dios está realmente limpiando el camino del devoto. Es Su manera de disipar los resultados del 'Karma' del devoto, para que pueda ser atraído más rápido a Sus pies de loto. Sin este sufrimiento, tomaría muchos nacimientos para que el devoto encuentre la salvación. Por lo tanto, cuando un hombre es puesto a prueba y sufrimiento, es en realidad la misericordia de Dios la que se derrama sobre él.

86. Por hambrientos que estemos, comemos solo alimento limpio y no alimento venenoso, por

sedientos que estemos, bebemos solo agua limpia y no agua contaminada. ¿Por qué entonces no deberíamos tomar el camino limpio en la vida que conduce al Señor Gobinda? Es el único camino que da verdadera alegría y paz.

87. En las escrituras siempre está escrito, "Dios dijo.....", o "El Señor Sri Krishna dijo"... "Shankara dijo a Parvati" etc. Esto es así porque el escritor mismo puede no ser conocido por muchos y su autoridad puede no ser reconocida, pero Dios es reconocido por todos. Además, cada religión que se ha extendido en este mundo es extendida ya sea por Dios Mismo o por Sus representantes, los Profetas. Entonces, todos los textos religiosos del mundo pueden decirse que son, en realidad, las palabras de Dios. Por lo tanto, no está mal decir "Dios dijo..."

88. Dios está vivo y despierto. Podemos obtener Su respuesta incluso en medio de nuestras actividades cotidianas, si nos concentramos con devoción y fe. Hay innumerables situaciones en nuestras vidas cuando la misericordia de Dios se ha manifestado claramente, pero desafortunadamente no las notamos y no las reconocemos como la gracia de Dios.

89. Primero y ante todo, controla tu codicia. La codicia produce otras tendencias malvadas. La ira es como paja prendida en fuego. La paja se prende fuego instantáneamente pero el fuego también se apaga pronto. Similarmente, la ira estalla instantáneamente pero si no hay codicia detrás de ella, desaparece hiriendo quizás solo a una persona en el proceso. La codicia, sin embargo, no tiene fin. La codicia te impulsa de una necesidad a otra, no hay respiro. La codicia primero te atrae, y luego sigue el hambre de los sentidos que conduce al peligro y la ruina.
90. El lugar donde se toma el santo nombre del Señor se vuelve santo, como una peregrinación. Dios Mismo nunca deja ese lugar y santos, sabios y espíritus santos residen allí. Las almas buenas y sabias aman vivir en tal lugar, pero el no devoto lo evita y ama vivir donde solo hay conversaciones mundanas.
91. El nombre de Dios como 'Bhakta batsala', que significa 'Protector del Devoto' se ha vuelto obsoleto. Ahora es conocido como 'Abhakta-batsala', que significa 'Protector del No-devoto'.
92. Aquel que toma el santo nombre de 'Sri Hari' alcanza toda la bondad de las peregrinaciones y textos

sagrados. No tiene necesidad de visitar lugares santos ni leer libros santos.

93. Dios Mismo ha dicho: "Estoy en deuda con aquellos que Me entretienen con canto y baile, en Mi nombre y en Mi presencia." Así que cantar y bailar en el nombre de Dios, frente a Él para entretenerlo, es una forma de adoración.
94. Participa en actividades mundanas pero sin ningún sentido del ego. Haz todo tu trabajo pero sábelo como el trabajo de Dios. Conoce a Dios como el Maestro y cuida de tu familia, tu hogar, tu profesión por Su mandato. Está a Su servicio todo el tiempo y lleva a cabo tus actividades diarias como Sus órdenes. Piensa que todo tu trabajo es el trabajo de Dios.
95. Si realizas todas tus actividades mundanas con la conciencia de Dios en tu mente, tienes la ventaja de recordar a Dios y hacer tu trabajo, ambos al mismo tiempo.
96. Ora y medita al final del día y al final de la noche.
97. Si alguien sigue la rutina de orar y meditar dos veces al día y conducir todas las actividades diarias con conciencia de Dios, desarrolla un gusto por el santo

nombre del Señor. Ya sea oyendo, pronunciando o recordando el Nombre, le atrae tan dulce como el néctar. En este estado, el devoto es llamado 'Haribola'.

El hombre que ha alcanzado el estado de 'Haribola' vive en este mundo adoptando uno de estos cuatro Caminos o Métodos, llamados 'Britis'. Estos son:

i) 'Sati Britti'

ii) 'Chataki Britti'.

iii) 'Shishu Britti'

iv) 'Sharanapati Britti'

i) Sati Britti: 'Sati' es la esposa devota que ama tanto a su esposo que solo va donde su esposo es alabado y evita lugares donde se habla mal de él. El 'Hari Bola' cree que Dios es el Esposo Universal y el Hari Bola mismo es la esposa amorosa separada de su amado Esposo divino. Por lo tanto, anhela una reunión con el Señor, con la devoción, fidelidad y amor que una 'Sati' tiene por su esposo.

ii) Chataka Britti: Así como el 'Chataka' (una golondrina) levanta su cara hacia el cielo y llora por

agua de lluvia de las nubes, así también el 'Hari Bola' siempre mira hacia Dios por Su misericordia y gracia. El chataka no beberá otra agua excepto agua de lluvia cayendo de las nubes, así también el Haribola recibe solo de Dios, y de nadie más. Los 'sadhakas' muy devotos alcanzan este alto estado de devoción.

iii) Shishu Britti: Un bebé o un niño no conoce a nadie excepto a su madre. Incluso cuando su madre lo está regañando, se aferrará a ella y llorará a ella. Similarmente el 'HariBola' con la simple fe y amor de un niño, depende solo de Dios y de nadie más.

iv) Sharanapati Britti: Dios es mi único protector, Él me protegerá todo el tiempo y bajo todas las circunstancias, con esta creencia entregándose a Dios con completa fe es; 'Sharanapati Britti'.

98. Si no tienes la fortaleza financiera para organizar 'pujas' elaborados, no importa. Adora a Dios con las maravillosas cualidades internas que Dios te ha dado. Las personas colocan el altar en un trono de oro, plata o madera, haz de tu corazón el trono de loto de Dios. Las personas ofrecen las hojas santas de 'tulsi' a Dios, ofrece tu conocimiento como la hoja santa. Las personas ofrecen flores fragantes e

incienso, ofrece tu comportamiento santificado en su lugar. Las personas usan joyas para ornamentar a Dios, usa en su lugar el desinterés para ornamentarlo. Adóralo con la flor de la bondad y engalánalo con la pronunciación continua de Su santo Nombre.

99. Antes de comer, primero ofrece la comida a Dios y luego come. Tal ofrenda purifica la comida. Prahlad fue un gran devoto del Señor Vishnu. Su padre demonio, Hiranyakaashipu, le ofreció comida envenenada, pero ya que Prahlad primero ofreció la comida a su Dios Nara Hari, fue purificada y nada le pasó aunque la comió.
100. Dios ha colocado nuestras cabezas justo en la parte superior de nuestros cuerpos para que podamos controlar todas nuestras cualidades mezquinas y malvadas con nuestras cabezas. No debemos inclinar nuestras cabezas ante ninguna tendencia malvada o incorrecta como la inmoralidad, la ira, etc. Dios está por encima de todo y nuestras cabezas deberían estar tocando Sus pies de loto. Dondequiera que veas la presencia de gran riqueza, conocimiento o espíritu de sacrificio, etc., sábelo como manifestación especial de Dios. Inclina tus

cabezas y rinde homenaje. No bajes nunca tus cabezas ante ningún mal o error.

101. Si realmente quieres hacer tu mente pacífica y concentrada, entonces elige un lugar tranquilo y siéntate allí solo. Siéntate en un lugar fijo, mirando hacia una dirección fija y elige un momento fijo. Gradualmente te darás cuenta de que el ambiente ya no te distraerá. Los objetos circundantes se volverán como el paso del flujo pacífico y eterno del Ganga; no te distraerán en absoluto. En este estado, será fácil para ti concentrarte en Dios.

102. Así como cuando sale el sol, la oscuridad desaparece; cuando llueve, el polvo se lava y los árboles y plantas se ven frescos y verdes; similarmente cuando uno escucha sobre Dios y lo recuerda, todo el polvo y la oscuridad de la mente del devoto se limpia. Su corazón se purifica y se llena de alegría y paz. Su rostro brilla con belleza y sus palabras se vuelven dulces como el néctar.

103. La mente puede compararse con un tigre. El tigre vive en un bosque y la mente reside en el bosque de la mundanalidad. El tigre ataca y mata a muchas criaturas inocentes y tímidas. La mente similarmente

ataca nuestras buenas cualidades como la bondad, el afecto, la amistad, etc., con garras agresivas de crueldad, celos, egoísmo y mentalidad estrecha. Es extremadamente difícil controlar la mente porque es tanto como un tigre feroz y atacante. Por eso se dice que, aquel que puede controlar y conquistar su propia mente puede conquistar el mundo entero.

104. Ten fe en las palabras de un hombre santo, tu 'guru' y en las Escrituras.

105. Para entender y apreciar todas las historias e incidentes narrados en las Escrituras, uno tiene que alcanzar un alto estado de espiritualidad. En el Shastra hindú hay una palabra "Ashta Siddhi", significa Éxito Óctuple. Los ocho modos de éxito son: 'Anima,' 'Laghima,' 'Mahima', 'Prapti', 'Prakamya', 'Bashistva,' 'Ishittva, y', 'Jatrakama'. Cualquiera que haya cruzado estas etapas con éxito, puede viajar sin esfuerzo en el cielo, en el aire, o sobre el agua. Sree Hanumanji había alcanzado 'Ashta Siddhi' y por eso podía viajar por el aire y por lo tanto cruzó fácilmente el océano viajando por el aire y llegó a Sri Lanka. Esto es cierto, pero si quieres alguna prueba, tienes que alcanzar un alto estado de espiritualidad. Sin embargo, incluso si no puedes comprender tal

estado, no importa. Aprecia las cualidades de amor, devoción y conocimiento que encuentras en Sree Hanumanji.

106. Aquellas religiones que dicen que Dios es solo abstracto, lo están limitando a Él y Su poder. No han realizado que Dios es Infinitud, el poder infinito de Dios. Si Dios no puede tomar una forma concreta sino permanecer confinado solo en lo abstracto, entonces ¿dónde está Su divinidad? El Dios de los hindúes no es solo abstracto, Él es concreto, abstracto, crudo, fino, grande, aterrador y tiene tantos atributos que es imposible para cualquier imaginación humana concebirlos todos. La manera en que la religión se ha desarrollado en India y la manera en que los indios han realizado a Dios ('Brahma'), en ningún otro lugar del mundo ha tenido lugar tal desarrollo y tal realización.

107. Se te han dado dos ojos: usa un ojo para mirar y apreciar el mundo, y la belleza de nuestra madre tierra; usa el otro ojo para mirar y apreciar a los devotos de Dios y la belleza de Dios que reside en el corazón de cada criatura.

.....Hari Om Tat Sat.....

Así Habló Maharshi Nagendranath (Bhaduri Mahasay)

✿ Dios es.

✿ Sé Bueno y Haz el Bien.

✿ Sé Dios y haz a Dios.

✿ Dios hace al hombre a Su propia imagen.

✿ ¡Oh Dios! Salva mi alma.

✿ Orar no es ordenar. Orar es suplicar.

✿ Yo y Mi padre somos uno—Jesús. (Ayamatma
Brahman—Veda)

✿ El llamado debe ser sincero con el Corazón dentro y
Dios arriba.

✿ Sé libre pensador.

✿ Lo que el corazón piensa, la boca habla y por lo tanto
el rostro es el reflector o espejo viviente de los
pensamientos.

✠ Sentarse, las Posturas ayudan a la concentración.

✠ La demora es peligrosa.

✠ Uno no puede complacer a todos.

✠ Los más afligidos están más cerca de Dios.

✠ El único intento es tu recompensa y se formará un hábito y eso te será útil en tu Búsqueda.

✠ Dios nos da todo lo bueno si queremos ser buenos, Dios nos niega todo lo bueno si queremos ser malos.

✠ La Fe debe ser adquirida y establecida a través del Razonamiento, pero hay un límite más allá del cual la Razón no puede ir. Donde la Fe es implícita, la Razón es innecesaria.

✠ La Fe es la madre de todos como la Diosa Durga.

✠ Cristo dice, sígueme y te llevaré al cielo. No digas 'por qué', solo sigue ciegamente mi orden y se te permitirá entrar en el Reino de los Cielos.

✠ Padre, vengo aquí como una gota de lluvia del Cielo, ¡Señor! dame tu gracia para que pueda mezclarme con el océano.

✿ La Fe es parte integral de la verdadera religión. No requiere demostración. Cuanto más profunda la fe en Él, mayor la experiencia de Sus bendiciones. Nuestra fe debe ser establecida por la gracia del Gurudev a quien podemos acudir directamente. Debemos recurrir a él a través de nuestro Guru—en el verdadero sentido del término.

✿ ¡Oh Señor! Tú eres quien ordena y yo soy quien ejecuta eso sin murmurar. No hay nada que preguntar.

10 HISTORIAS CONTADAS POR MAHARSHI NAGENDRANATH

"Sus parábolas notables fueron expresadas en bengalí impecable." **Paramahansa Yogananda.**

Mientras predicaba a sus devotos, Maharshi Nagendranath a menudo les contaba historias, mayormente tomadas de las Escrituras Hindúes y cuentos populares. Su estilo narrativo y la calidez de su voz prestan frescura a sus narraciones. El contenido moral y espiritual de sus enseñanzas se manifiesta bien a través de estas historias. Las historias también introducen una nota de valores tradicionales y proporcionan una visión de la cultura contemporánea. Aquí están las traducciones de algunas historias que el Maharshi contó a sus devotos, para ilustrar ciertos puntos morales y espirituales y también para hacer su enseñanza interesante. Estas historias son todas de su Upodeshamrita Volumen 1.

HISTORIA 1

Había una vez una clase de marineros que no tenían miedo de ahogarse en ríos o mares. Para ellos, estos eran como pequeñas piscinas. Solo tenían miedo de los grandes océanos. Uno de sus hermanos, sin embargo, se ahogó en un río. Cuando el marinero escuchó de la muerte de su hermano después de regresar a casa, así es como se lamentó: "¡Oh hermano, no importa que hayas muerto, pero por qué tuviste que morir ahogándote en un río? Si tenías que ahogarte, ¿por qué no pudiste ahogarte en un vasto océano? ¡Con tu muerte ahora has puesto a toda nuestra familia en vergüenza!"

De manera similar, cuando un devoto ve a un hombre ordinario sumergido en la mundanalidad, llora: "¡Oh Hermano, por qué te has ahogado en la mundanalidad? ¿Por qué no pudiste ahogarte en el gran océano del amor divino y la dicha?"

HISTORIA 2

Un día cuando un ladrón fue a la casa de un Brahmin para robar, escuchó a la esposa decirle a su esposo, "¿Por qué no le pides a Dios algo de riqueza?" El

esposo respondió, "Durante los últimos siete días Dios me ha estado diciendo que en el cruce de caminos, bajo el árbol de banyan hay enterradas cuatro vasijas de monedas de oro. Sin embargo, no quiero ese oro, porque si poseo esa riqueza, podría perder la riqueza de mi devoción a Dios." Al escuchar esto, el ladrón se dirigió hacia el árbol de banyan y desenterró las vasijas. Sin embargo, antes de abrir las vasijas, escuchó el silbido de serpientes venenosas viniendo de dentro de las vasijas. Primero se sintió decepcionado y triste, luego se le ocurrió una idea traviesa. Llevó las vasijas a la casa del Brahmin y las dejó allí, esperando que las serpientes mordieran a la pareja y los mataran. Entonces entraría en su casa y robaría todas sus pertenencias. La pareja de brahmines, sin embargo, no murió como el ladrón había planeado porque encontraron oro y no serpientes dentro de las vasijas.

La Moraleja: Para el hombre con una mente malvada e intenciones malvadas, todo aparece como su opuesto. Donde la esposa del Brahmin escuchó el tintineo de monedas de oro, el ladrón escuchó el silbido de serpientes. El toque mismo de la persona impía convirtió el oro en serpientes venenosas.

HISTORIA 3

En cuatro cuevas en el distrito de Gaya, vivían cuatro hombres santos. Pertenecían a cuatro religiones diferentes. Uno era hindú, el segundo era musulmán, el tercero era cristiano y el cuarto era budista. Nunca se vieron entre sí, tampoco se hablaron nunca entre sí. Años después, cuando todos alcanzaron la salvación, el final de sus caminos religiosos, descubrieron que todos habían llegado al mismo lugar. Entonces se hicieron amigos y comenzaron a vivir en la misma cueva.

La Moraleja: La historia ilustra que solo aquellos que no han alcanzado la etapa final en su viaje espiritual pelean sobre las diferencias en las religiones. Aquellos que han llegado a su destino se dan cuenta de que todas las religiones llegan a la misma meta.

HISTORIA 4

Temprano una mañana, un guru y su discípulo estaban en camino al río Narmada para sumergirse en el agua sagrada. Encontraron un pedazo de oro tirado en el camino. El discípulo fue a recogerlo pero su guru le advirtió; "¡No lo toques! Si lo tocas, morirás." El discípulo

obedeció a su guru, pero estaba claro que no estaba feliz con la orden del guru. Notando el disgusto de su discípulo, el guru lo hizo esperar al lado del camino por un tiempo. Después de un rato llegaron dos viajeros, recogieron el oro y decidieron dividirlo equitativamente entre los dos. Planearon comprar una sierra con la cual intentarían cortar la pieza y así se dirigieron al mercado. En el camino ambos fueron vencidos por la codicia y cada uno planeó asesinar al otro. Uno planeó matar a su compañero ahogándolo y el otro planeó asesinar a su compañero envenenándolo. Después de comprar la sierra regresaron y fueron a bañarse en el río. Mientras se bañaban, uno de ellos golpeó al otro en la cabeza y lo mató. Luego fue y comió su comida y murió porque la comida fue envenenada por su amigo, sin que él lo supiera. El guru entonces mostró a su discípulo los dos cuerpos muertos, uno flotando en el río y el otro yaciendo bajo el árbol y le dijo, "chunio to munio", "Si lo tocas mueres."

HISTORIA 5

Un día un cazador estaba persiguiendo un cerdo en el bosque. El cerdo corrió y tomó refugio en un 'ashram'

cercano de un rishi. Pronto el cazador llegó al ashram y le preguntó al rishi si sabía dónde estaba el cerdo. El rishi se dio cuenta de que si decía la verdad, la vida del cerdo estaría en peligro, así que dijo, "No sé."

Un día un bandido estaba huyendo con la buena y fiel esposa de un hombre. De alguna manera ella logró escapar de él y entró en un pueblo de agricultores. Tomó refugio en la casa de un Brahmin. Pronto el bandido llegó a la casa del Brahmin en busca de la mujer y le preguntó al Brahmin si había visto a una mujer. El Brahmin, considerándose a sí mismo un hombre veraz, le dijo al bandido la verdad, es decir, la mujer se estaba escondiendo en su casa. Instantáneamente el bandido atrapó a la mujer de nuevo y estaba a punto de llevársela cuando los aldeanos vinieron y la rescataron.

La moraleja de estas dos historias es que, ser veraz tiene implicaciones más profundas que meramente decir la verdad. Tenemos que notar que mientras las mentiras del rishi salvaron la vida del cerdo, las palabras de verdad del Brahmin estaban a punto de arruinar a la mujer inocente. A veces la verdad produce resultados dañinos y la mentira produce buenos resultados. El hablante tiene que ser consciente del resultado que sus

palabras producirán, y entonces debe hablar. Los 'shastras' es decir, las escrituras dicen que la 'verdad' debe expresar la idea central y debe ser definitivamente beneficiosa. La verdad siempre debe intentar complacer a Dios. Si las palabras veraces de uno dañan a alguien que es inocente, entonces el hablante no está siendo veraz.

"Sattyang vyakti, sarong vyakti, hitang vyakti punah punah Asare khalu sangsarey saremeba Hari pujanam"

HISTORIA 6

Había una vez un erudito de la corte que era muy inteligente y aunque estaba bien versado en las escrituras, no llevaba su vida según las enseñanzas de estos textos sagrados. Sin embargo, debido a su inteligencia y experiencia, el rey tomaba su consejo en todas las ocasiones. Bajo el patrocinio del rey, el erudito vivía felizmente con su esposa y su único hijo. El hijo sin embargo apenas se quedaba en casa, venía allí solo para sus comidas y pasaba la mayor parte de su tiempo en compañía de un hombre santo que vivía en un bosque cercano. El erudito estaba tan ocupado tratando de complacer a su rey que no tenía tiempo para

preguntar sobre el paradero de su hijo. Influenciado por el hombre santo, el hijo fue atraído hacia Dios, y ahora pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en Dios.

Un día el rey llamó al erudito y le dio una orden muy estricta. Él dijo, "Raja Parikshit había alcanzado la salvación cuando escuchó de Sukhdev el Bhagabat. Le tomó solo siete días. Te estoy dando un mes de tiempo para liberarme de toda atadura para que pueda alcanzar la salvación. Si no puedes hacer eso, confiscaré tu riqueza y los sentenciaré a todos a muerte." Esta orden dejó al erudito extremadamente preocupado y ahora no podía ni comer ni dormir y su tensión aumentaba día a día. Luego un día, por casualidad, la familia se sentó junta para una comida. Usualmente el hijo tenía sus comidas por separado y apenas veía a su padre. En este día notó que su padre se veía muy deprimido y así preguntó la razón. El erudito era reacio a dar una respuesta porque tomaba a su hijo como un inútil. La madre, sin embargo, le contó todo el problema. El hijo no se perturbó en absoluto y le dijo a su padre con calma. "Padre, no te preocupes. Pídele al rey que me acepte como su guru y que siga mis instrucciones palabra por palabra." El padre pensó que el hijo estaba quizás

pensando en algún truco para salvarlos, así que fue al rey y le habló sobre la propuesta de su hijo.

El rey acordó y al día siguiente el erudito fue a la corte con su hijo. Ansioso por ser libre de toda atadura, el rey recibió al hijo del erudito como su guru y se sentó a sus pies, esperando las instrucciones. La corte estaba llena y todos los ojos estaban en el rey y su guru. Para sorpresa de todos, el hijo del erudito pidió al rey que trajera una cuerda muy fuerte. El erudito se agitó mucho, preguntándose qué tontería estaba haciendo su hijo inútil. Tenía miedo, y pensaba ¿atará su hijo a alguien con la cuerda, supongamos que ata al rey mismo? Justo entonces el hijo dio la orden, "Aten al rey, átenlo al pilar." El rey acordó ser atado y amarrado, así que fue atado y amarrado al pilar. Luego el hijo ordenó que su padre fuera atado y amarrado a otro pilar. Así que el erudito también fue atado y amarrado. Ahora el erudito se enojó mucho con su hijo y lo estaba maldiciendo en voz baja y planeando todo tipo de castigos severos cuando su hijo le instruyó, "Ahora, padre, desata al rey." El erudito se puso furioso y gritó exasperado, "¡Tonto! ¿No ves que estoy atado? ¿Puede un hombre que está él mismo atado, desatar las ataduras de otro hombre? ¿No entiendes que es una tarea imposible?"

El rey entonces dijo con una voz tranquila y respetuosa dirigiéndose a su joven guru, "Entiendo, mi Maestro. Uno que está él mismo atado en asuntos mundanos, atado por 'maya' no puede posiblemente liberar a otro hombre que está similarmente atado y amarrado. Aquellos que han renunciado a la mundanalidad e ido más allá del mundo de maya, que han alcanzado la libertad, solo ellos pueden liberar a otro hombre. Solo ellos pueden romper la atadura de otros."

HISTORIA 7

Una vez cuando Indra vio que todos los dioses y todos los hombres lo estaban adorando, se volvió muy orgulloso. Para destruir su orgullo, Sri Hari asumió la forma de un joven niño Brahmin y llegó a la corte de Indra. Aunque Indra no recibió al niño él mismo, hizo buenos arreglos para su recepción. Luego le preguntó al niño la razón de su venida a la corte. El niño dijo que en el pasado había visto muchos Indras y ahora había venido a ver al presente. Indra estaba sorprendido por esta respuesta y se preguntaba cómo podía ser eso posible. El niño era tan joven, ¿a esta edad tan joven cómo podría haber visto todos esos Indras del pasado?

¿Cuál podría realmente ser la edad del niño? Cuando Indra se preguntaba esto, se vio una línea de hormigas en el trono donde Indra estaba sentado. Al notar las hormigas, Indra ordenó a sus asistentes que tiraran las hormigas. "Oh No, No," gritó el niño, "Cada una de estas pequeñas hormigas fue un Indra en su nacimiento anterior, pero debido a sus 'karmas' indignos en sus vidas pasadas, en esta vida todos tienen los cuerpos de hormigas." Indra estaba conmocionado. ¿Cómo era posible que los Indras con su alto estatus y calificaciones pudieran ser así reducidos a meras hormigas? Su orgullo de ser un Indra fue destruido, su ego fue aplastado.

La moraleja de la historia es que, el ego de un hombre que está en la raíz de su orgullo, no le permite ver la verdad. La verdad es que nadie realmente tiene nada de qué estar orgulloso, porque nadie realmente tiene ningún poder. Toda la energía y todo el poder vienen solo de Dios. Además, uno siempre debe intentar realizar buenos 'karmas'.

HISTORIA 8

Un rico comerciante estaba familiarizado con el 'mohanto' de un 'math' rico (El jefe de un monasterio). Ocasionalmente visitaba el math y escuchaba las conversaciones espirituales del mohanto. Sin embargo, se preguntaba si había alguna diferencia entre él mismo y el mohanto. Ambos poseían tierra, riqueza y joyas; así que concluyó que ambos eran personas mundanas. Un día se acercó al mohanto y le dijo, "No asumas una actitud tan digna. No hay diferencia entre tú y yo, tengo riqueza y tú también. Después de todo, ambos somos de mente mundana." El mohanto sonrió y respondió, "Un día te darás cuenta de la diferencia."

Pasaron los días y luego un día el comerciante envió a uno de sus hombres a una tierra extranjera para comprar y traer a casa algunas mercancías. Sin embargo, pronto llegaron noticias de que todo el dinero se había acabado en comprar las mercancías y no quedaba dinero para el envío. El dinero tenía que ser enviado inmediatamente pero el comerciante no tenía más dinero con él. Fue al mohanto para pedirle prestado algo de dinero. El mohanto le prestó fácilmente Rs. 5000. El comerciante le ofreció el 50 por ciento de la ganancia y la ganancia, le

aseguró al mohanto, no sería menos de Rs. 15000 a Rs. 20,000. El comerciante envió el dinero y después de unos días llegó la feliz noticia de que el barco venía con las mercancías. Sin embargo, tres días después llegaron noticias, "El barco se ha hundido." El comerciante estaba fuera de sí de dolor. Corrió al mohanto y gritó ansiosamente, "¡Oh qué desgracia ha caído sobre mí! ¡El barco se ha hundido!" El mohanto solo miró al cielo una vez y dijo tranquilamente, "Si es la voluntad de Dios, que así sea." El comerciante estaba furioso ante esta respuesta calmada y gritó enojado, "¡Ahí está, no tienes preocupaciones! Incluso si pierdes todo, no es nada para ti; ¡puedes vivir muy bien en tu taparrabos! ¡Yo no puedo hacer eso!" Luego se fue como un hombre triste y enojado y desde entonces pasó sus días en miseria; sin poder dormir ni comer. Sin embargo, poco después de esto llegaron de nuevo noticias "Nuestro barco no se ha hundido. Fue otro barco." Bailando de alegría, el comerciante corrió al mohanto y le dijo, "¡Maharaj, el barco no se ha hundido. Fue otro barco!" El mohanto dijo con una voz tranquila, "Es la voluntad de Dios que el barco no se haya hundido." Luego añadió, de nuevo con una voz tranquila, "¿Ves ahora la diferencia entre tú y yo?"

Moraleja de la historia: Esta es la diferencia entre un sannyasi rico y un hombre rico ordinario. El sannyasi no tiene ningún 'apego' a su riqueza pero el hombre mundano tiene un fuerte apego. Incluso un hombre viviendo una vida familiar ordinaria puede ser como un sannyasi si aprende a liberarse de este sentido de apego y está listo para gastar su riqueza por una buena causa.

HISTORIA 9

Un día cuando un rey y su ministro estaban dando un paseo por la terraza del palacio del rey, un Fakir Musulmán estaba llorando en el camino abajo, "Si Dios da, recibiré" (Maula dei to mil jai). Al escuchar el grito, el rey le dijo a su ministro, "Soy el rey de esta tierra, proveo para todos. Mira a este fakir. En lugar de tomar mi nombre está mendigando de Dios. ¿Sabe quién es este Dios, dónde vive? Instruye al tesoro que no le den nada a este hombre." Después de un tiempo pasó otro mendigo que gritó, "Raja dei to mil jai." (Si el rey da, recibiré.)

El rey estaba complacido de escuchar su alabanza e instruyó a su ministro que se asegurara de que al mendigo se le diera una moneda de oro. Instruyó

además al ministro que escondiera la moneda dentro de una sandía. El mendigo recibió la sandía y la moneda escondida y alabando al rey, partió felizmente.

Al final del día, el fakir cansado se sentó bajo un árbol. Se preguntaba qué había salido mal y así estaba dirigiéndose a Dios, "Oh mi Amigo, ¿estás enojado conmigo? He mendigado en tu nombre todo el día pero no he recibido nada. ¿He hecho algo mal o de otra manera por qué estás descontento conmigo? Esto nunca me había pasado antes. Sin embargo, incluso si tengo que renunciar a mi vida, no renunciaré a tu nombre, que es mucho más querido para mí que la vida misma." En ese momento el otro mendigo, viendo al fakir solo vino a él. Notando que el visitante era un mendigo, el fakir le preguntó, "Para mendigar, ¿cuánto viajaste hoy?"

El otro mendigo: "Hoy no tuve que viajar mucho. Poco después de partir, recibí esta sandía del palacio del rey. ¿Qué has recibido tú hoy?"

Fakir: "No he recibido limosnas hoy, aunque he estado caminando todo el día. Hoy mi Amigo no me ha dado nada."

Otro mendigo: "Mira aquí, por mucho que puedas llorar en el nombre de Dios, nada pasará. Ya que recibimos

ayuda directamente de seres humanos, tenemos que ir a ellos. ¿Fuiste y mendigaste de algún ser humano hoy?"

Fakir: "Nunca he mendigado de ningún ser humano, porque sé que todo hombre, sea un badshah o un fakir, mendiga de Dios. Entonces, ¿cuál es el uso de mendigar de un mendigo? El que proporciona todas las comodidades básicas de la vida como agua, aire y fuego sin ningún precio - solo mendigo de Él."

Otro mendigo: "Estás en un engaño. El dolor del hombre solo puede ser entendido por un hombre. Para mitigar el sufrimiento de la vida humana, los hombres han construido caminos, estanques, hospitales, etc. Dios no ha hecho nada. ¿Por qué entonces no deberías ir a ningún hombre por ayuda?"

Fakir: "Eres miope. Recuerda detrás de todo trabajo filantrópico, está la mano de Dios. Este mundo es como una maquinaria enorme con muchas partes y cada uno de los rajas, badshahs y nawabs son como partes de esa máquina enorme. Dios es el operador y con su inspiración los rajas y nababs hacen todo el trabajo."

Otro mendigo: "Ve ahora la prueba directa de lo que digo. Porque has mendigado en el nombre de Dios, ahora no tienes comida para comer y mira lo que he

recibido. Viéndote hambriento me siento apenado. Toma la sandía. Toma toda la fruta, no necesito ninguna parte de ella porque no me gustan las sandías." El mendigo dio la sandía y se fue. Con lágrimas en sus ojos, el fakir agradeció a Dios por su bondad. Él dijo: "Oh mi Amigo, viéndome hambriento, has enviado esta fruta a través de un ser humano. No hay fin a tu bondad." Después de lavarse y orar, comió la fruta. Cerca del final de su comida, notó la moneda de oro, pero apenas podía creer lo que veía. Sin embargo, después de estar seguro, agradeció a Dios una segunda vez: "Oh mi Amigo no solo me has enviado comida sino también oro! En lugar de derramar sobre mí, un no creyente, tu bondad, si le hubieras dado esta sandía y oro a un verdadero devoto, él hubiera realizado correctamente tu bondad y difundido tu nombre."

La moraleja: Si prestamos atención, nos daremos cuenta de que la gracia de Dios se está derramando sobre nosotros continuamente. Todos reciben esta gracia pero solo el verdadero devoto toma nota de ella.

Nota: La historia muestra la amplitud de miras de Maharshi Nagendranath porque aquí el fakir musulmán se muestra como un gran devoto.

HISTORIA 10

Una tarde un hombre estaba parado junto al río, esperando cruzar al otro lado. En ese momento un sadhu estaba pasando después de su baño vespertino en el río. El sadhu notó la figura solitaria junto al río y le preguntó. "¿Por qué estás parado aquí? ¿Quieres algo?" El extraño respondió, "Estoy buscando un bote porque tengo que ir al otro lado."

El Sadhu: No conseguirás ningún bote hoy. Todos los boteros se han ido porque el río se vuelve peligroso cuando estalla una tormenta eléctrica casi todas las tardes, en esta temporada. No navegarán botes esta noche. Si quieres, puedes quedarte en mi 'asram' esta noche y mañana temprano puedes tomar un bote. Mi asram está cerca, eres bienvenido.

Al escuchar esto, el extraño estaba casi en lágrimas y en desesperación quería ir y buscar un botero allí mismo. Luego le dijo al sadhu: "Mi madre está muy enferma. Debo llegar a casa esta noche." El sadhu sintió lástima por el hombre y le dijo: "Puedes cruzar el río fácilmente. Canta este mantra cuando entres al río y el agua se secará. El mantra es uno muy simple, 'Srii Ramachandraya Nomo'."

Cuando el hombre entró al río, el agua casi le llegó hasta las rodillas. Rápidamente enrolló su dhoti por encima de sus rodillas para evitar que se mojara.

A medida que fue más profundo, el nivel del agua subió más alto y enrolló su dhoti un poco más alto también. No había señal de que el nivel del agua bajara, aunque siguió cantando el mantra todo el tiempo. Decepcionado, regresó al sadhu y le contó todo. El sadhu lo reprendió diciendo, "No cantaste el mantra con plena fe. Si hubieras tenido fe en el poder divino del mantra, no habrías enrollado tu dhoti. Si hubieras estado confiado de que el río se secaría, no habrías temido que tu dhoti se mojara. El mantra no funcionará si tienes tal duda en tu mente. ¿Por qué no puede un hombre caminar sobre el agua si tiene fe en el santo nombre de RAMA? Se dice que incluso piedras enormes y pesadas con el santo nombre 'RAMA' escrito en ella con plena fe, flotan sobre el agua." Reprendiendo al extraño así, el sadhu invitó al hombre a seguirlo al río.

El sadhu entró al río y el hombre lo siguió. Mientras iban, el sadhu cantaba el mantra en voz alta y con confianza y el agua se secó. Después de que ambos llegaron al otro lado con seguridad, el río se llenó de agua de nuevo.

El Autor

La Profesora Jaba Chatterjee nació el 22 de junio de 1949 y falleció el 4 de noviembre de 2014. Tuvo una brillante carrera educativa. Fue admitida primero en la Escuela Don Hill, Darjeeling y luego en la Escuela Memorial Pratt, Kolkata. Después de completar el nivel +2 de su educación se unió al Lady Brabourne College como estudiante de inglés (Honores). Obtuvo su título de B.A. con Honores en inglés en 1970. Hizo su título de M.A. en inglés de la Universidad de Calcuta en 1972. Se unió al Seth Anandaram Jaipuria College, Kolkata en el año 1983 como profesora de inglés y se retiró de su servicio como Lectora y Jefa del Departamento de Inglés en el año 2009. Era muy religiosa y estaba conectada a diferentes organizaciones religiosas y escribió muchos artículos religiosos/espirituales en inglés y bengalí en varios periódicos y revistas. Sus dos folletos, a saber, Vida y Enseñanzas de Maharshi Nagendra Nath y 108 mensajes de Maharshi Nagendra Nath ganaron mucha reputación. Fue muy útil para los estudiantes pobres y oprimidos. Que su alma viva en paz celestial.

Este texto es una traducción al español del libro que figura en portada, originalmente escrito en inglés por la profesora Jaba Chatterjee. La traducción se realizó utilizando herramientas de inteligencia artificial.

Para más información o consultas, puedes contactar con info@kriyaban.es o visitar la página web www.kriyaban.es

Que Dios derrame sobre ti, toda Su luz, la luz que mora en tu interior.