

DEVOCIÓN PURA Y ESPÍRITU COMPETITIVO (Parte I)

Por Srila Bhakti Bibudha Bodhayan Maharaja Acarya, Gopinath Gaudiya Math

Si estudiamos el ejemplo de nuestros anteriores acharyas, encontraremos que la competencia no es un principio religioso. Sin embargo, hoy día vemos en la Vaishnava Sampradaya, especialmente en la Sri Brahma Madhva Gaudiya Saraswata Sampradaya, que casi todas las sociedades y los acharyas están intentando mostrar que ellos son mejores que los demás. Esta es una de las razones que explican esos artículos en Internet, cuyo único propósito parece ser el vencer a los demás. Naturalmente, cada discípulo sigue la modalidad de su maestro o maestra espiritual, de tal manera que también predica en el mismo espíritu competitivo. Si un discípulo le pregunta a su maestro ¿Puedo alcanzar mi meta espiritual cantando los Santos Nombres y propagando las glorias de mi sociedad y de mi acharya tanto como sea posible?, el acharya responderá con el silencio, lo cual es una señal de su tácita aprobación: maunam sammati-laksanam. De esta manera, el mundo de la Madhva Gaudiya Saraswata a veces parece ser un campo de batalla.

Parece que creemos que las cualificaciones de nuestra sociedad o de nuestro acharya provienen del número de partidarios, de devotos o de centros que posean, o de cuánta riqueza y opulencia material hayan acumulado. Es por eso, que muchos devotos de nuestra sampradaya parecen correr en pos de la religión, de la riqueza o de los placeres sensoriales en nombre de Mahaprabhu, en vez de estar buscando el Amor Divino, el quinto propósito de la vida o Panchama Purushartha que Él vino realmente a darnos.

Mahaprabhu dijo prithivite ache jata nagaradi gram / sarbatra prachar hoibe mor nam. Mi nombre se extenderá a cada pueblo y ciudad del mundo. Esta predicción ha llegado a cumplirse en toda su extensión debido a que Su nombre ha llegado a todos los rincones del mundo, dejando difícilmente un lugar sin ser tocado. A pesar de eso, muchos devotos mayores de la sampradaya se están sintiendo frustrados por la manera en que las actuales organizaciones Vaishnavas y sus acharyas se comportan. Sienten que en vez de difundir el mensaje de Mahaprabhu, sus seguidores se encuentran comprometidos en políticas sutiles contra otros devotos –puros o impuros- para promover su propia sociedad o acharya.

Cuando los devotos, después de una larga práctica, empiezan a perder el gusto por cantar el Santo Nombre, naturalmente quieren saber cuál es la causa. Le hemos escuchado a nuestros acharyas que cuando esto sucede, se debe a que al inicio de nuestra vida de bhajan, consciente o inconscientemente, hemos cometido ofensas. Cuando esto sucede, algunos permanecen activos en su sociedad y siguen a su acharya sin entusiasmo o un gusto real. Otros devotos dejan su sociedad con una actitud negativa hacia los Vaishnavas en general. Estos antiguos

devotos se dedican a negocios o trabajos en sitios mundanos en busca de su sustento diario. Esta es una sinopsis de la actual situación del mundo Vaishnava.

Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur dijo una vez que no nos asociamos con los Vaishnavas para convertirnos en constructores en ladrillo, madera y piedra. Si es necesario vender el ladrillo y cualquier otra riqueza con el fin de difundir el mensaje de Amor Divino de Mahaprabhu, debemos hacerlo. Debemos tratar de cultivar esta actitud al servicio de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Prabhupadas Rupa, Sanatana y Sri Jiva Goswami, y Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu!

¿Estamos predicando solamente para incrementar la riqueza mundana de nuestra particular sociedad? Si es así, ¿qué conseguiremos? ¿Estaremos siguiendo realmente el camino trazado por nuestros anteriores maestros espirituales? O estamos simplemente usando sus nombres y sus palabras para reforzar nuestro propósito de incrementar la riqueza mundana? ¿Es este el ejemplo que nos dejaron Prabhupadas Rupa, Sanatana, and Sri Jiva Goswami al construir gloriosos templos para sus deidades mientras ellos pasaron el resto de su vida escribiendo libros debajo de los árboles?

Srila Bhaktivinoda Thakur ha cantado en uno de sus kirtans (Kalyana-kalpa-taru) lo siguiente:

mukhe bolo prem prem bastuta tyajiya hem shunya granthi anchale bandhan

Les estamos predicando insistentemente a otros sobre el Amor Divino, pero en realidad, estamos muy lejos de Él. Nuestra actividad diaria nos ha hecho perder ese diamante. Ahora no tenemos nada, sólo una olla absolutamente vacía en nombre de la colmada olla divina. En otro lugar del mismo kirtan, Srila Bhaktivinoda Thakur escribió lo siguiente:

akaitaba krishna prem jena

suvimala hem ei phal nriloke

durlabh kaitabe vanchana

matra hou age jogya

patra tabe prem haibe sulabh

El Amor Divino es como una rara joya de brillante oro o diamante. Cuando nos liberamos de actividades hipócritas y nos rendimos absolutamente a Su Servicio, estaremos cualificados para alcanzar este Amor Divino. En realidad, el diamante de Krishna Prema es muy raro en este planeta. En vez de refugiarnos en la hipocresía para engañar a otros, deberíamos hacernos dignos de recibir el Amor Divino, porque aunque el Prema es muy raro, se hace muy fácil para aquellos que se han hecho merecedores, liberando sus corazones de la hipocresía y del deseo de engañar a otros. Si examinamos la esencia de la cita anterior, vemos que Srila Bhaktivinoda

Thakur explica que lo que llamamos hoy en día Prema (Amor Divino) realmente es mentira o engaño. Mi amado Maestro Espiritual, Su Divina Gracia Srila Bhakti Promode Puri Goswami Maharaj, explicó en uno de sus discursos que el primer síntoma del sentimiento de separación son las lágrimas cuando se está cantando el Santo Nombre. El mismo se pregunta, ¿De dónde vienen mis lágrimas? No lloro fácilmente, incluso si pongo pimienta en mis ojos!

Srila Gurudeva se expresó sobre sí mismo de esta humilde manera sólo para darnos una lección, porque yo mismo lo vi muchas veces llorando en la noche y lamentándose de su separación del servicio a Krishna. ¿Cuál es la actual condición de nuestros corazones en relación al sentimiento de separación de Krishna? ¿Cómo pretendemos tener Amor Divino (Prema) si tenemos metas egoístas y estamos cada vez más dedicados a alcanzarlas?

Según Srila Narottam Das Thakur, apana bhajana katha na kahiya jatha tatha, lo cual significa que no debemos demostrar o discutir sobre nuestros sentimientos de separación con todo el mundo. Debemos mantenerlos en secreto de manera que puedan crecer y desarrollarse. Hoy en día, estamos mostrando, difundiendo por todos los medios nuestro así llamado sentimiento de separación y nuestra relación secreta con Krishna a personas neófitas con el fin de atraerlas a nuestro campo. Es más, discutimos con los devotos neófitos aspectos muy íntimos de la relación conyugal de Radha-Krishna, sólo para mostrarles que tenemos un amplio conocimiento de la Vaishnava siddhanta. Pero tomemos el ejemplo de Mahaprabhu: El discutió estos asuntos en un lugar muy íntimo, el Gambhira en Jagannath Puri, donde El vivió por dieciocho años con Swarupa Damodar Prabhu y Ray Ramananda Prabhu, Sus asociados más íntimos. ¿Estamos siguiendo realmente las instrucciones de Narottam Das Thakur y el ejemplo dado por Mahaprabhu?

Hoy día, a pesar de que pertenecemos a la misma sampradaya, criticamos a los demás para robar devotos de otros campos, hacer crecer el nuestro y así poder mostrar nuestro poder. Y hacemos esto en el nombre de la prédica externa! ¿Es este el tipo de prédica que Mahaprabhu mostró? Todos conocemos cuáles fueron Sus estándares de comportamiento. Cuando convirtió a Prakashananda Saraswati, el líder del campo impersonalista, no lo hizo con una modalidad competitiva o con el fin de probarse en el campo de la competencia. Aunque Prakashananda era un impersonalista, Mahaprabhu de todas formas mostró las cualidades Vaishnavas de humildad y cortesía hacia él.

Una vez, cuando Mahaprabhu estaba visitando Kashi, Sripad Tapan Mishra y Chandrashekhar Acharya le solicitaron con gran sentimiento que estableciera la devoción pura en su ciudad, porque como devotos estaban cansados de ser constantemente insultados por los impersonalistas. En esos mismos días, Mahaprabhu fue invitado a la casa de un Brahmana donde se congregaban los impersonalistas. El líder de los Mayavadis, Prakashananda Saraswati, le preguntó a Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu porqué El no se asociaba con ellos. Mahaprabhu le respondió con humildad: La instrucción de mi maestro espiritual fue que

las personas tontas solamente deberían cantar el Santo Nombre, en vez de leer el Vedanta, la esencia de todas las escrituras. Yo soy el tonto número uno de acuerdo con el juicio de mi maestro espiritual; cómo me puedo asociar con ustedes que están dando esos discursos eruditos sobre las escrituras? harer nama harer nama harer namaiva kevalam / kalau nastyeva nastyeva nastyeva gatih anyatha

De esta manera Mahaprabhu quiso decir que la esencia de los Vedas y de todas las escrituras es el Sri Santo Nombre. Entonces Mahaprabhu hizo la siguiente declaración acerca de Krishna Prema, citada en el Sri Chaitanya Charitamrita:

*krishna vishayak prema
parama purushartha jar age
trina tulya chari purushartha
panchama purushartha
premanandamrita sindhu
brahmadi-ananda jar nahe ek bindu*

Entre los cinco purushartha, Prema es el mejor purushartha, mejor que los otros cuatro: religión, riqueza, placeres sensoriales y liberación. En comparación con el quinto purushartha, estos cuatro objetivos de la vida no tienen mucho valor, como una brizna de hierba. El quinto purushartha, Krishna Prema, es como un océano de feliz amor nectáreo. Incluso el Señor Brahma, el hijo de Dios y creador del universo, no ha probado una gota de Él. Entonces, con la adecuada etiqueta Vaishnava, Mahaprabhu venció el comentario de Shankararachaya y estableció su propio siddhanta: Dios es opulencia, plena bienaventuranza, eternidad y conciencia. Después de esto, Prakashananda, el sannyasi Mayavadi y su grupo de seguidores se rindieron a los pies de loto de Mahaprabhu. El punto es que Mahaprabhu no mostró un espíritu agresivo o competitivo, incluso con estos oponentes. “Contrasta”, con la actitud que asumimos hoy en día, cuando nos relacionamos con quienes están en nuestra propia sampradaya, qué decir con los Mayavadis.

También en el Srimad Bhagavatam, El Señor Krishna nos muestra que el espíritu retador y competitivo no está incluido en la devoción a través de la historia de Arjuna, Ugrasena Maharaj y el piadoso Brahmana cuyos hijos murieron en el momento del nacimiento.

Una vez en el reino de Maharaj Ugrasena, había un Brahmana cuya esposa había dado a luz a nueve niños varones. Desafortunadamente, cada vez que un niño nacía inmediatamente moría sin una razón aparente. El padre de los niños hacía responsable por estas muertes al rey Maharaj Ugrasena. Cada año, el Brahmana llegaba al palacio del Rey, llevando al niño muerto, maldiciendo a Maharaj Ugrasena, culpándolo por la muerte del niño. El rey, como un acharya, mostraba tolerancia permaneciendo callado.

Después de la novena muerte, Arjuna, el tercer Pandava estaba presente y escuchó los insultos que el Brahmana lanzaba al rey. Él le preguntó cuál era la razón de su protesta. El Brahmana culpó a las actividades pecaminosas del rey por la muerte de sus hijos. Arjuna se sorprendió al escuchar las acusaciones del Brahmana, pero quedó convencido que eran reales. Arjuna se llenó de falso orgullo y del deseo de derrotar a Maharaj Ugrasena y le dijo al Brahmana que la próxima vez que su esposa estuviera a punto de dar a luz lo llamara, él vendría y protegería al niño de las fuerzas de la muerte.

El piadoso Brahmana pensó que era extraño que Arjuna afirmara que iba a tener éxito en lo que habían fallado Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha. ¿Cómo puedes salvar a mi hijo?, le preguntó. Arjuna le respondió inmediatamente, Yo soy Arjuna y tengo el arco de Gandiva. No me importan esos otros, te mostraré mi poder cuando tu esposa de a luz.

El Brahmana todavía tenía dudas, pero Arjuna orgullosamente le hizo la promesa de que si no era capaz de salvar la vida de su próximo hijo, entraría al fuego y destruiría su cuerpo.

Cuando llegó el tiempo, el Brahmana recordó la promesa de Arjuna y lo mandó llamar. Arjuna fue a su casa equipado con el arco y otras armas. Al llegar, canto algunos mantras para proteger el lugar y se sentó frente a la esposa del Brahmana.

Desafortunadamente. El amado amigo de Krishna, Arjuna, se olvidó de Krishna ese día. Cuando cantó el mantra de protección usó el mantra namah Shivaya en vez del Krishna Mantra para purificar su cuerpo y su mente(he did achaman – él hizo la purificación). Arjuna se sentó en frente de la esposa del Brahmana con su arco de guerra, esperando al mensajero de la muerte, pero tan pronto ella dio a luz el niño murió, tal como había sucedido en todas las otras ocasiones. Arjuna se asombró de que el niño muriera justo en frente de él.

El se levantó para buscar a donde había ido el niño después de la muerte. Buscó en muchos sitios sin encontrarlo. Finalmente, tuvo que admitir su fracaso y procedió a cumplir su promesa entrando al fuego para terminar con su vida. Inmediatamente apareció el Señor Krishna y le dijo a Arjuna: Ven conmigo y te mostraré adónde ha ido el hijo del Brahmana. Ambos fueron a Mahakalpur y Krishna le ordenó a Karanodashayi Vishnu que le devolviera al Brahmana su décimo hijo.

La enseñanza de esta historia del Srimad Bhagavatam es que cuando cometemos ofensas con los acharya, Vaishnavas y Dios, toda nuestra práctica devocional se pierde (is nipped in the bud). Creyendo en las palabras del Brahmana, Arjuna cometió ofensa con Maharaj Ugrasena, quien era un acharya. Debido a esta ofensa olvidó a Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha, esto es, su relación con Dios. Así, cuando el Brahmana le dijo que Vasudeva,

Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha habían fallado en salvar al niño, Arjuna pretendió ser más poderoso que ellos. Con su orgullosa respuesta al Brahmana, Arjuna cometió una ofensa a los pies de loto de Chaturvyuha (Dios). Por eso, en el momento del achaman (ceremonia de purificación), pronunció el namah Shivaya en vez del Krishna mantra. Así hay muchos ejemplos en las escrituras, mostrando que la modalidad retadora y competitiva destruye la devoción pura.

En los hechos anteriores se mostró que cuando cometemos ofensas contra los acharyas y los Vaishnavas, somos expulsados de los pies de loto de Dios. Aunque Arjuna era el devoto más querido de Krishna, su ofensa lo llevó a mostrar una modalidad competitiva y a retar a Maharaj Ugrasena y Vasudeva, Sankarshan, Pradyumna y Aniruddha.

Por favor, lector, no quiero ofenderlo, estoy simplemente expresando mis sinceras preocupaciones. Por favor, bendíganme para que pueda seguir mi correcto camino devocional. Quiero seguir escribiendo sobre este tema, ofreciendo más evidencias de otras escrituras.

Su humilde servidor, B.B.Bodhayan Presidente del Sri Gopinath Gaudiya Math

DEVOCIÓN PURA Y ESPÍRITU COMPETITIVO (Parte II)

Por Srila Bhakti Bibudha Bodhayan Maharaja Acarya, Gopinath Gaudiya Math

Todas la glorias a Sri Guru, a Sri Gauranga y a la Brahma Madhva Gaudiya Saraswata Sampradaya!

Es triste decir que en nuestra actual comunidad Gaudiya Vaishnava, muchos sólo somos Vaishnavas de nombre. Hacemos gala de la devoción, pero lo que estamos llamando devoción es de hecho el cumplimiento de unas pocas reglas de comportamiento moral en el mejor de los casos. Pero esencialmente, esto no puede llamarse devoción. Es más, en nombre de la devoción pura, estamos abusando del ideal de yukta vairagya, renunciación con el adecuado ajuste a tiempo, lugar y circunstancias. No se supone que seamos seguidores de Ekalavya, quién fue rechazado hasta por su propio guru Dronacharya. ¿Debemos tomar fuerzas de nuestra verdadera existencia en el bhakti marga? El servicio al maestro espiritual está basado en la rendición y no solo en seguir unos pocos códigos morales. El servicio al guru consiste en seguir el camino devocional puro de acuerdo con sus instrucciones. Va más allá de la moralidad. Krishna lo probó cuando Le ordenó a Arjuna matar a sus propios parientes.

Krishna dijo a Arjuna: "Hazlo! No cometerás ningún pecado. Te protegeré." No era "moral" matar a Dronacharya, Bhishma y todos los otros grandes y piadosos héroes que peleaban para los Kauravas, pero Arjuna se rindió a Krishna, su guru. De esta manera superó el principio

mundano de la moralidad, que consiste en seguir normas y regulaciones para mantener la sociedad humana en paz y en orden. No debemos abandonar las instrucciones de nuestro diksha guru. Porque, si no nos rendimos, no podemos ofrecer un verdadero servicio a Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada nos dio la adecuada concepción de yukta vairagya para nuestro tiempo. Debemos tratar de entenderla si queremos servir a la causa de Sri Chaitanya Mahaprabhu.

La rendición a Krishna aparece en el Bhagavad-Gita (18.66), Sri Krishna dijo a Arjuna, "Abandona todas las variedades de religiones (sarva-dharmAn) y tan solo entrégate a Mí. Yo te libraré de todas las reacciones pecaminosas. No temas." Sarva-dharmAn indica "todo tipo de actitudes religiosas." Esto significa que debemos rechazar sin ninguna vacilación todos los métodos de avance espiritual diferentes a la rendición. Srila Rupa Goswami también recomienda que cultivemos la devoción independientemente de los intereses personales (anyabhilasita-sunyam) y de las tendencias hacia el karma y el jnana (jnana-karmady-anavrtam). La rendición es la característica primaria del bhakti. No puede encontrarse en ningún otro lugar. Los intentos de alcanzar el Absoluto adoptando los caminos del karma yoga o del jnana yoga, por ejemplo, están condenados a desilusionarnos. Saranagati o rendición a Krishna, es el nombre que Srila Bhaktivinoda Thakur le dio a una colección de maravillosas canciones de su propia autoría. En la canción introductoria de ese libro, Bhaktivinoda escribe,

*Sri Krishna caitanya prabhu jive
daya kari sva-parsada sviya
dhama saha avatari atyanta
durlabha prema karibare dana
sikhaya saranagati bhakatera prana*

Por compasión con las almas caídas, Sri Krishna Chaitanya vino a este mundo con Sus asociados personales y Su divina morada a enseñar saranagati, rendición a Krishna, y a distribuir libremente amor extático (prema) a Dios, el cual es muy difícil de obtener normalmente. El saranagati es la vida verdadera (prana) del auténtico devoto. Esta canción dice claramente que sin rendición, un devoto está sin vida (prana). La rendición al guru, a los Vaishnavas y a Krishna le devolverá la vida. No tenemos nada que perder. Este es el beneficio del proceso del bhakti. De otra parte, si una persona tiene un buen carácter, pero no tiene devoción, en el mejor de los casos puede ser considerado solo como un moralista. El alma le da vida al cuerpo, que de otra forma estaría muerto. De la misma manera, una vida de "devoción" sin rendición es como un cadáver, inútil. Es imposible alcanzar amor divino (prema) sin rendición. En este sentido, podemos aprender una buena lección de la famosa historia de Ekalavya.

La historia de Ekalavya

Una vez, cuando Arjuna, el célebre Pandava, era todavía un niño, estudiaba con sus hermanos y primos las ciencias militares con el gran maestro Dronacharya. En ese tiempo, Ekalavya, el hijo de Hiranyadhanu, el rey de una tribu aborigen, motivado por su fe se acercó a Dronacharya y le pidió que le instruyera en el manejo del arco. Dronacharya se negó a enseñarle a este potencial discípulo porque quería probar su fe, pero Ekalavya estaba tenazmente determinado a aprender arquería del maestro. Así, que sin que Drona lo supiera, Ekalavya fue al bosque y elaboró una imagen suya en arcilla. Entonces empezó a practicar con el arco en frente de esta imagen día tras día. Concentrando su mente en Dronacharya de esta manera, Ekalavya gradualmente llegó a ser el mejor arquero del mundo, más hábil incluso que Arjuna.

Arjuna no solo era el amigo más íntimo de Krishna, sino que también era el discípulo más querido de Dronacharya. El maestro alguna vez le había prometido, "Nunca nadie te superará en este arte. Serás el mejor arquero del mundo y así te recordarán, te lo prometo!" Un día, los Kauravas y los Pandavas fueron a dar un paseo por el bosque y de repente vieron algo muy sorprendente. Yaciendo pacíficamente en el suelo estaba un perro cuya boca había sido cerrado por siete flechas. Los niños pensaron que alguien que pudiera haber realizado esa extraordinaria hazaña era indudablemente el mejor arquero del mundo. También pensaron que quizás era incluso mejor que Arjuna. Cuando penetraron en el bosque más denso, vieron a un arquero desconocido practicando incansablemente su puntería. Era el arquero que había disparado al perro porque el animal estaba perturbando su concentración con sus ladridos.

Cuando los chicos volvieron al palacio, le relataron detalladamente el incidente a Dronacharya. Arjuna humildemente le recordó a Dronacharya la promesa de que nunca nadie lo superaría en el arte de la arquería. Dronacharya, que estaba muy sorprendido de la existencia de un arquero como ese, fue al bosque con Arjuna para conocerlo. Cuando llegaron a la casa de Ekalavya, lo vieron sentado frente a la imagen de arcilla de Dronacharya y disparando flechas con gran pericia. Tan pronto como Ekalavya los vio, les ofreció los debidos respetos, honrando a Dronacharya como su maestro. Cuando escuchó que Ekalavya lo consideraba su guru, le pidió la dakshina. Dakshina es la donación o el regalo que se le da a un sacerdote o al propio guru. Antiguamente, los maestros acostumbraban solicitar la dakshina a sus discípulos en el momento de la iniciación. Ekalavya se paró con las manos juntas en frente a Dronacharya, y le dijo que estaba listo a hacer lo que le ordenara. Dronacharya le pidió a Ekalavya el dedo pulgar de su mano derecha. A pesar de que la pérdida del pulgar implicaba que nunca podría volver a usar el arco, Ekalavya lo cortó sin ninguna vacilación.

Un ejemplo peligroso

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur explica que Krishna, bhakti y el bhakta comparten la misma naturaleza absoluta. Un devoto disfruta de una posición especial porque el Señor está favorablemente inclinado hacia él. De otra manera, un no-devoto puede tener muchas buenas cualidades y virtudes morales de acuerdo con los estándares de la vida mundana, pero todos

estos valores no tienen valor a los ojos de Dios. Todo el que piense que el moralismo supera el bhakti fallará en identificar el punto sutil. Debido a que Ekalavya había sido rechazado inicialmente por Dronacharya, él, movido por su fe, había hecho una imagen de arcilla de su maestro. Entonces había adquirido la perfección en la arquería practicando frente a esta imagen. Esto parece ser un ejemplo de devoción hacia el maestro.

En efecto, parece que Ekalavya estaba completamente rendido a su guru. De lo contrario, ¿cómo pudo cortarse el pulgar sin pensarlo dos veces? Sin embargo, en mi humilde opinión, un devoto en el camino de la rendición debe ignorar el ejemplo de Ekalavya. Cuando Dronacharya rehusó enseñarle a Ekalavya la arquería, tenía buenas razones para hacerlo. Ekalavya debería haber esperado la misericordia de su guru, pero no lo hizo. Al contrario, urdió su propia forma de lograr la misericordia, moldeando la imagen en arcilla y entrenándose frente a ella. De hecho, la mente de Ekalavya estaba contaminada por el deseo de ser un hábil y famoso arquero. El quería superar la destreza en la puntería de Arjuna. Esta no era una buena actitud, teniendo en cuenta sobretodo el estatus de devoto puro del Señor de Arjuna. El deseo de ser “mejor” o más famoso que otro no es algo devocional. Esto estaba también en contra del deseo de Dronacharya. Por lo tanto, Ekalavya cometió guru aparadh al desobedecer a Dronacharya y Vaishnava aparadh al sentir envidia de Arjuna. Esta es la razón por la cual Ekalavya fue muerto más tarde por Krishna y fundido en Su efulgencia brahmajyoti. Esta es la forma en que Krishna maneja a los demonios. Ellos consiguen *sayujya mukti*, la liberación que siempre es despreciada por los devotos. La forma en que Ekalavya se comportó con Dronacharya estaba también contaminada por el impersonalismo. El realmente no siguió con el corazón las instrucciones de su guru. En vez de seguir las instrucciones de su guru viviente, utilizó la imagen de arcilla de su maestro como un medio para alcanzar sus propias ambiciones. Ekalavya intentó atraer la atención de su guru, en vez de rendirse. Esto muestra que su devoción era artificial. En otras palabras, aparentemente mostró el comportamiento de un discípulo, pero su corazón estaba consumido por el egoísmo. De la misma manera, uno no puede mostrar la apariencia de un Vaishnava mientras alberga la actitud de una persona mundana. Las penitencias sin la aprobación del guru y los Vaishnavas no caen en la categoría de bhakti. Las personas materialistas con una mentalidad demoníaca también realizan muchas austeridades, pero su objetivo es conseguir beneficios materiales y disfrutar de la gratificación sensorial. A pesar de que Ekalavya no estaba interesado en los placeres sensoriales burdos, sus austeridades no habían sido aprobadas por una autoridad. Así, el experto Dronacharya fue capaz de detectar que su devoción era solo una farsa. Es por esta razón que el ejemplo de Ekalavya es un ejemplo peligroso, especialmente para quienes se inician en el camino del bhakti.

Eliminar a Ekalavya de nuestros corazones

Estamos viviendo tiempos difíciles. Tenemos que enfrentar muchos problemas incluso con la asociación de otros Vaishnavas. Los miembros antiguos de la comunidad Gaudiya Vaishnava están de alguna manera confundidos con la naturaleza de estos problemas. Ellos confiesan que no tienen idea de cómo lograr soluciones positivas. El asunto es muy intrincado y requiere mayor análisis. ¿Qué se debe hacer? Es verdad que si seguimos las instrucciones de nuestro

guru, Krishna eliminará el fantasma de Ekalavya de nuestra mente. Debemos rendirnos y si somos sinceros el Señor aceptará nuestro servicio. No debemos ser solamente de nombre o de vestido. Deberíamos dejar de pensar y actuar como Ekalavya. Debemos llegar a ser saragrahis Vaishnavas, no sólo adoradores de nuestra forma como Ekalavya. En palabras de Srila Sridhar Maharaj: debemos bucear profundo en la realidad. Lochan Das Thakur declaró que estamos masticando un pedazo de madera seca en vez de un trozo de caña de azúcar.

ikhu danda bhavi katha cunili man kemone paibi meoha

¿Cómo podremos probar la dulzura de la caña de azúcar masticando un trozo de madera seca? La caña de azúcar parece madera seca pero es dulce y sabrosa. Los Vaishnavas de nombre o vestido pueden tener muchos programas, pero no inspiran devoción pura a otros. Los Vaishnavas que están orientados hacia el exterior, están siempre ocupados construyendo templos y expandiendo sus organizaciones religiosas, pero desafortunadamente no tienen tiempo para cultivar prácticas devocionales como escuchar y cantar en asociación de otros devotos o para aconsejar a los neófitos en cómo fortalecer su fe. ¿Si masticamos la madera seca de la falsa rendición, cómo podremos probar la dulzura del bhakti? Srila Bhaktivinoda Thakur explicó los síntomas de la rendición en Saranagati:

dainya, atma-nivedana

goptrtve varana avasya

rakhibe krsna visvasa

palana bhakti-anukula

matra karyera svIkara

bhakti-pratikula-bhava

varjanangikara

"Las formas del saranagati son humildad, autoconsagración, aceptación de que el Señor es el único mantenedor, fe en que Krishna seguramente nos protegerá, realización sólo de los actos favorables a la devoción pura y renuncia a las conductas adversas a la devoción pura."

Sad-anga saranagati haibe jamhara tamhara prarthana sune sri-nanda-kumara

"El joven hijo de Nanda Maharaj, Sri Krishna, escucha las oraciones de cualquiera que se refugie en Él a través de esta práctica séxtuple."

A menos que nos rindamos a Krishna, El no aceptará ninguna oración de nosotros. ¿Cómo aceptará entonces nuestro servicio? Esto es ciertamente muy triste. Naturalmente somos los

eternos servidores de Krishna, pero como perdimos la rendición o la sinceridad o ambas, no podemos servirle. La señal de sinceridad es aceptar que Krishna viene a través del guru. Todas las escrituras lo confirman. Mi maestro espiritual, Su Divina Gracia Srila Bhakti Promode Puri Goswami Maharaj, me dijo que eso llamado “libertad” es perjudicial para la vida espiritual. No debemos apartarnos del deseo del guru y los Vaishnavas como Ekalavya lo hizo. No debemos tratar de establecer códigos morales diferentes a la rendición al guru y a Krishna. No debemos sentir envidia de las opulencias de los demás como lo hizo Ekalavya con Arjuna. El ejemplo de la devoción pretenciosa mostrada por Ekalavya puede infectar el corazón de cualquier aspirante al camino espiritual. La devoción al guru y a Krishna nunca debe ser realizada con el propósito de alcanzar beneficios materiales. Por lo tanto, debemos permanecer muy alertas y arrancar la maleza de los deseos mundanos tan pronto como aparezcan.

En conclusión, ruego con las manos juntas para que el lector excuse todas mis ofensas y me bendiga para que pueda llegar a ser un verdadero discípulo de mi Gurudeva y un verdadero servidor de todos los Vaishnavas.