

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna, El Néctar de la Dicha Eterna

Una traducción del
Kathamritam
del Bengalí original

Por
Shree Maa
Swami Satyananda Saraswati

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna, El Néctar de la Dicha Eterna

Primera edición Copyright © 2005 por

Devi Mandir Publications

Todos los derechos reservados.

ISBN 1-877795-66-6

Número de control de la Biblioteca del Congreso: 2005901112

Ramakrishna, El Néctar de la Dicha Eterna,

Swami Satyananda Saraswati

1. Religión hindú. 2. Adoración a la Diosa. 3. Espiritualidad.

4. Filosofía. I. Saraswati, Swami Satyananda.

Publicado por

Devi Mandir Publications

5950 Highway 128 Napa, CA 94558 EE. UU. 707-966-2802

www.shreemaa.org

Prefacio

Shree Maa comienza cantando una canción sobre Ramakrishna. Swamiji traduce.

Swamiji: ¡Eh, todos los ciudadanos de la ciudad! ¡Venid y ved, venid y ved! Ramakrishna ha tomado la forma del árbol que concede el fruto de todos los deseos. Venid pronto y ved. Está allí de pie dando bendiciones. Cualquier deseo que tengáis en mente, venid pronto y díselo a Ramakrishna. Ramakrishna está de pie en la forma del árbol que colma los deseos. ¡Venid pronto y ved!

El impacto de la vida de Sri Ramakrishna en la evolución espiritual todavía se siente en todo el mundo 120 años después de su muerte. Incluso hoy en esta era moderna, la gente que nunca lo conoció, ni entendió su idioma o su cultura, encuentra inspiración en su ejemplo de dedicación y consuelo en su filosofía de universalidad.

Demostró el significado de la devoción y alcanzó el epítome de su éxito hasta tal punto que sólo podría definirse con una palabra. En Bengalí se le denominaba *Vyakulata*, sinceridad, anhelo profundo y sincero, tan intenso que no se puede pensar en otra cosa.

La majestuosidad de sus pensamientos se puede resumir en unas pocas y breves afirmaciones:

Hay un solo Dios de todos nosotros, que es llamado por muchos nombres en muchos idiomas.

Tan numerosos como individuos hay, tantas son las formas de adorar al Dios Único.

El sentido de la experiencia religiosa no es participar en un debate intelectual, sino sumergirse en el éxtasis del amor divino a través de la devoción a nuestro camino.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna

¡Inmediatamente podemos ver la relevancia de estudiar la vida de un hombre tan grande! En una época como esta, cuando enfrentamos las circunstancias como lo hacemos los seres humanos hoy, estas sencillas proposiciones ofrecen quizás la única promesa de paz para un mundo acosado por el conflicto.

Ramakrishna, que había practicado los principios básicos de las grandes religiones del mundo y había verificado personalmente la verdad de cada una de ellas, de modo que podía alcanzar la misma intensidad de *Vyakulata* mediante la práctica de cada una de ellas, se erige hoy como un ejemplo unificador de respeto mutuo y admiración recíproca, mientras que muchos otros miembros de la humanidad están en realidad luchando por cómo llamar a la divinidad en una variedad de idiomas.

Solía contar la historia de las diferentes escaleras que conducían al estanque de su aldea, donde los Hindús sacaban agua y la llamaban *jal*, los Musulmanes sacaban la misma agua y la llamaban *pani*, y los Cristianos sacaban la misma agua y la llamaban *agua*. Sin embargo, para todos era lo mismo.

Decía que cada acción realizada con respeto y atención era una forma de adoración, de modo que cada individuo tenía su propia manera de honrar a Dios.

Y la experiencia religiosa no nace de la mente. Ocurre cuando vamos más allá de la mente, más allá de todo pensamiento. La experiencia religiosa ocurre cuando nos consumimos por el éxtasis de la cognición intuitiva, cuando nos enamoramos hasta el punto de olvidarnos de nosotros mismos.

Y es por eso que a Ramakrishna se le llama el árbol que concede los deseos, la forma del árbol que concede el fruto de todos los deseos. Cuando lo vemos y escuchamos sus palabras, sentimos su éxtasis y practicamos sus instrucciones, vamos más allá del egoísmo de la mente y nos cautivamos con la danza de este Amante de la Vida, Amante de Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

El Néctar de la Dicha Eterna

Tanto Shree Maa como yo hemos obtenido una inspiración significativa de Ramakrishna, y durante al menos los últimos veinticinco años hemos estado traduciendo sus historias y canciones en sanghas sat en todo el mundo. En los últimos años hemos estado grabando y transcribiendo estas traducciones, y es un placer para nosotros compartir con ustedes nuestra comprensión del libro escrito por Mahendranath Gupta, llamado *Kathamrita* en el Bengali original.

El libro, publicado por primera vez en Bengali en 1887, se presenta como un diario de las grabaciones que el Sr. Gupta hizo de las conversaciones y experiencias que mantuvo con Sri Ramakrishna entre marzo de 1882 y abril de 1886, unos meses antes de la muerte de Ramakrishna. En el texto, Mahendranath Gupta se refiere a sí mismo como M., con toda la humildad de un verdadero devoto que desea permanecer anónimo, mientras comparte la sabiduría de su gurú.

En 1942, Swami Nikhilananda presentó su traducción titulada “El Evangelio de Sri Ramakrishna”. Este libro ha servido como una tremenda inspiración para familiarizar a los devotos del mundo angloparlante con la vida y los pensamientos de Sri Ramakrishna.

Es nuestro deseo actualizar el lenguaje de esta tradición y reafirmar su relevancia para nuestros tiempos. También deseamos transmitir aún más la inspiración de Ramakrishna y tal vez presentarlo menos como un intelectual y más como el místico extático que fue. Con la música de los cantos de Shree Maa y la alegría de nuestra interacción en la sangha sat, esperamos compartir el maravilloso bhava que Sri Ramakrishna ha llegado a representar.

En Bengali, *Katha* significa palabras o historia. *Amrita* se traduce como néctar, y además, néctar inmortal, el Néctar de la Dicha Inmortal o Eterna. Es nuestro deseo compartir esta historia sobre el néctar. Queremos tratar de comunicar la dicha eterna, de una manera que inspira a los devotos a ir más allá del significado intelectual de las palabras hacia el *Vyakulata*, hacia el amor que nos lleva más allá del egoísmo de la mente, hacia el éxtasis de la devoción pura.

El Néctar de la Dicha Eterna

4

Ramakrishna

Ramakrishna le dijo una vez a Mahendranath Gupta: Un yogui siempre está mirando hacia Dios. Su visión está siempre fija en Dios. Un yogui mantiene silencio interior y siempre mira hacia Dios. Si ves en los ojos de un yogui, serás capaz de entender esto. Al igual que un pájaro se sienta sobre sus huevos en el nido, la mente del pájaro está completamente sumergida en pensamientos sobre los huevos, incluso mientras sus ojos miran hacia el cielo.

Deseamos convertirnos en esos yoguis. Ramakrishna quiere que lleguemos a serlo. Shree Maa nos anima con sus bendiciones, y con este entendimiento compartimos el Néctar de la Bienaventuranza Eterna.

Shree Maa y Swami Satyananda Saraswati
Devi Mandir, 2005

Tabla de contenido

Introducción	10
Capitulo 1.....	15
Capitulo 2.....	33
Capitulo 3.....	50
Capitulo 4	64
Capitulo 5.....	83
Capitulo 6	88
Capitulo 7.....	96
Capitulo 8	107
Capitulo 9	116
Capitulo 11	125
Capitulo 11	143
Capitulo 12.....	157
Capitulo 13.....	178
Capitulo 14.....	200
Capitulo 15.....	220
Capitulo 16.....	239
Capitulo 17	253
Capitulo 18.....	270

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna, Thakur, El Maestro

El Néctar de la Dicha Eterna

Introducción

Swamiji: Ahora vamos a hablar sobre el nacimiento de Ramakrishna.

Ramakrishna nació en el pueblo de Kamarpukur en el Distrito de Hooghly en el mes de Falgun en la brillante quincena del 22 de febrero de 1836, en la casa de un sacerdote brahmán. Hay muchas opiniones sobre el nacimiento de Ramakrishna, que varían de históricas a míticas. Vivió en un cuerpo humano durante 52 años. El nombre de su padre era Khudiram Chattopadhyaya, quien era un devoto extremadamente disciplinado y grande. Su madre era Chandra Devi, quien era una dama sencilla llena de compasión. La familia vivía a tres millas de la aldea de Kamarpukur.

Swamiji: El terrateniente de Khudiram era el hombre más rico de la zona. Estaba impugnando un caso en el tribunal local. Le pidió a Khudiram que dijera una mentira para apoyar su caso. Khudiram se negó a mentirle al juez y, en cambio, dijo la verdad. El propietario perdió el caso y se enojó mucho, por lo que le quitó la propiedad a Khudiram. Khudiram luego se mudó con su familia a Kamarkupur.

Cuando era niño, el nombre de Ramakrishna fue apodado Gadadhar, quien maneja el garrote. Gadadhar fue enviado a la escuela local del pueblo para aprender a leer y escribir. Su padre se convirtió en el pujari de un templo de una forma de Rama llamada Raghuvir, el héroe de los Ragus.

A Gadadhar no le gustaba aprender en la escuela del pueblo y, después de una educación muy elemental que consistía en leer y escribir, Gadadhar se convirtió en el pujari del templo de Raghuvir. Solía cantar sus propias canciones y tenía una hermosa voz. Gadadhar veía una obra de teatro una vez y se aprendía todas las canciones de la obra.

Pasó su infancia en completa felicidad y todos en el pueblo lo amaban. Cerca de la casa familiar estaba la casa de la familia Laha, al lado de la cual había una casa de huéspedes en la que residían los sadhus visitantes. Cuando los sadhus solían quedarse allí, Gadadhar iba a realizar algunos pequeños recados para ellos. Cuando alguno de los sadhus recitaba las Escrituras, él escuchaba con gran atención. De esta manera memorizó muchos pasajes de las escrituras, del Ramayana, el Mahabharata y el Bhagavata. Se sabía todas las historias de memoria.

Un día, cuando tenía once años, estaba caminando por los campos hacia un pueblo cercano llamado Anurgram. Ramakrishna describió más tarde la escena personalmente.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: De repente vi una gran aura de luz y perdí el conocimiento. La gente decía que había entrado en bhava samadhi, la actitud de comunión perfecta.

Después de la muerte de su padre Khudiram, Ramakrishna se fue a vivir a Calcuta con su hermano mayor, Ramkumar. En ese entonces, Ramakrishna tenía unos 17 o 18 años. En Calcuta, Ramakrishna se convirtió en el asistente de su hermano mayor, que era sacerdote en la casa de Govinda Chatterjee. Los dos hermanos viajaban por todo el vecindario de casa en casa realizando pujas familiares.

Rani Rasmani compró un terreno en Dakshineswar, a unas cinco millas de Calcuta, para establecer un templo de Kali. Ella empleó a Ramkumar como sacerdote principal del templo. De vez en cuando, Ramakrishna iba a visitar el templo y comenzó a officiar en las ceremonias de adoración. Tenía unos 21 o 22 años. Para entonces, el hermano mediano de Ramakrishna, Rameshwar, también se convirtió en sacerdote en el templo de Kali. Rameshwar tenía dos hijos llamados Ramlal y Shivaram y una hija llamada Lakshmi Devi.

Después de varios días de realizar la adoración en el templo de Kali, Ramakrishna se llenó de amor divino. Comenzó a pasar todo el día sentado frente a la imagen del templo. Día tras día pasaba sentado en el templo con la deidad. Al ver esta condición, sus parientes decidieron tratar de hacerlo más mundano. Pensaron que no había nada que pudiera cambiar a un hombre más rápidamente que el matrimonio, y esto fue lo que propusieron.

A unas cuatro millas y media de Kamarkupur estaba el pueblo de Jayrambati. Ramachandra Mukherjee vivía allí. Tenía una hija llamada Saradamani.

En 1859 ella se casó con Ramakrishna. En ese momento Ramakrishna tenía 30 años y Saradamani 6.¹

Después del matrimonio, Ramakrishna regresó al templo de Kali en Dakshineswar. Comenzó a adorar a Kali con un fervor aún mayor, y algunos días después tuvo Su darshan en muchas formas. Le hacía arati² a la deidad, y el arati no tenía fin. Se sentaba para la puja, y la puja continuaba y continuaba. Se ponía una flor en la cabeza y se quedaba allí sentado durante horas completamente quieto. Finalmente, no pudo realizar la adoración en absoluto, y la gente pensó que se había vuelto como un loco.

El yerno de Rani Rasmani, Mathur Babu, pensó que Sri Ramakrishna era una gran alma, y comenzó a servirlo y a satisfacer sus necesidades. Mathur puso a otro brahmán a cargo de las pujas en el templo de Kali, Hriday Mukherjee, que era primo de Ramakrishna, y le dio la responsabilidad de cuidar de Ramakrishna.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ahora Ramakrishna no realizaba las pujas, ni entraba en una relación mundana con su esposa. Día y noche simplemente llamaba "Madre, Madre". A veces se sentaba como una piedra o un muñeco. Otras veces era como un loco o un niño pequeño. Nunca le importó el dinero. Veía a personas que estaban acosadas por muchos pensamientos y muchas preocupaciones, y huía de ellas inmediatamente. Solo hablaría de Dios. No le gustaba hablar de otra cosa. Y todo el tiempo él decía: "Madre, madre, madre".

Sadhus, santos y sanyasins acudían al templo de Kali. Uno de esos sadhu se llamaba Totapuri. Totapuri permaneció en Dakshineswar durante once meses, y enseñó el Vedanta Advaita (no dualista). Un día estaba describiendo muchos puntos sobre el Vedanta, cuando Ramakrishna entró en el nirvikalpa samadhi.³

Una mujer llamada Brahmani Bhairavi llegó a el templo de Kali. Había realizado muchos tipos de tátricos sadhanas. Otros sadhus vinieron también a enseñar a Ramakrishna sobre el Corán, el Gaurimath Sampradaya y Sri Chaitanya. Cuando el Brahmani vio que Ramakrishna estaba aprendiendo el no-dualismo de Totapuri, ella le advirtió que fuera cuidado con el Vedanta. Ella le dijo: "No escuches al Advaita Vedanta. Si estudias Vedanta, tu bhava y devoción se disipan".

Había un pandit llamado Vaishnavacharan, que era un maestro de la filosofía vaishnava. Solía venir todos los días al templo de Kali, y a menudo llevaba a Ramakrishna a la Sociedad Vaishnava, donde cantaba las canciones del Señor Chaitanya. Ramakrishna se sumergió en el bhava de Chaitanya. Vaishnavacharan era el maestro principal de esa congregación. Le dijo a Mathur Babu: "Este loco no es nada común. Está loco de amor. Está loco por Dios".

El Brahmani y Vaishnavacharan dijeron que Ramakrishna estaba lleno de mahabhava.⁴ A veces Ramakrishna permanecía completamente ajeno a todo el mundo externo, y estaba sumergido en samadhi. En otras ocasiones, estaba tan totalmente inconsciente de lo que estaba sucediendo afuera que se quedaba llorando: "Madre, Madre". Hablaba sólo de Dios. Recibía órdenes sólo de la Madre Divina. Él solía decirle: "Madre, sólo voy a escucharte a ti. No sé nada sobre las escrituras ni sobre los maestros de las escrituras. Si me instruyes, tendré fe en lo que dices". Ramakrishna sentía esto completamente, y solía actuar de esta manera.

Ramakrishna: Ella es la Divinidad Suprema, la ilimitada, incalificada Sat-Chit-Ananda.⁵ Ella es la Madre del Universo.

Ramakrishna (a la Madre del Universo): Tú y yo somos uno. Tu voluntad se manifiesta en todas partes y es sólo para el bien de todos los seres encarnados. Todos los devotos vendrán

El Néctar de la Dicha Eterna

a ti. No tienes que llamarlos. Incluso los devotos más puros con los deseos más puros van a venir. Todos van a venir.

Un día, en el momento del arati, Ramakrishna comenzó a llorar en voz alta: “Oigan, devotos, ¿dónde están? ¡Vengan rápido!”.

Siempre veía a su madre, Chandramuni, como una forma de la Madre Divina. Él solía adorarla de esa manera. Cuando su hermano mayor, Ramkumar, dejó su cuerpo, Chandramuni enfermó. Ramakrishna la llevó al templo de Kali en Dakineshwar. Ramakrishna visitaba a su madre diariamente y se inclinaba a sus pies.

Ramakrishna fue en peregrinación a varios lugares de la India dos veces. La primera vez tomó un tren a Benarés junto con su madre, Ram Chaturjee y Mathur Babu. Durante este viaje, Ramakrishna entró y salió del Samadhi con frecuencia. Visitaron Baidyanath, Kashi y Allalhabad. Durante su segunda peregrinación en 1868, viajó con Mathur Babu y su esposa, Jagadambe y Hriday. Fueron a Benarés, Prayag y Vrindavan.

Swamiji: Mahendranath está explicando los diferentes santos de esta era que Ramakrishna conoció.

En Benarés, Ramakrishna entró en samadhi en Manikarnika Ghat, el famoso lugar de cremación de la ciudad. Después de haber tenido un darshan muy intenso de Vishwanath, la deidad principal de Benarés, Vishwanath le dio a Ramakrishna el nombre de Tarak Brahma. En ese momento fue presentado a Trailanga Swami. En Vrindavan, Ramakrishna se enamoró de Radha. También hablaba con el río, Ganga, como si fuera un ser encarnado.

El respetado Keshab Sen, junto con muchos devotos, meditaron en el jardín de Belgharia. Ramakrishna, junto con Hriday, fue a ver a Keshab Sen en Belgharia en el año 1875. Había un capitán en el ejército napalés cuyo nombre era Vishwanath Upadhyaya. Solía venir a menudo a ver a Keshab Sen.

Cuando Ramakrishna fue a ver a Keshab Sen, muchos devotos vinieron a verlo. Entre 1879 y 1880, el círculo íntimo de devotos de Ramakrishna comenzó a congregarse. Cuando venían a ver a Ramakrishna, él solía volverse loco de devoción. Ramakrishna permanecía como un niño, y a menudo se quedaba en silencio. A menudo permanecía completamente sumergido en samadhi y otras veces en bhava samadhi. Después de que salía del samadhi, se encontraba en un estado de embriaguez. En otras ocasiones actuaba como un niño de 5 años. Simplemente decía "Madre, Madre, Madre", una y otra vez.

Shree Maa contó esta historia sobre Ramakrishna: Cuando Thakur tenía 5 o 6 años le encantaba estar con mujeres, como su tía. Fácilmente se hacía amigo de todas las mujeres y le encantaba escuchar a las mujeres chismear.

El Néctar de la Dicha Eterna

En la antigüedad, las mujeres se cubrían la cabeza. Nunca mostraban sus rostros. Las mujeres del pueblo van al estanque a buscar agua durante todo el día. Había un grupo de mujeres sentadas juntas cerca del estanque chismorreando. Un día, cuando él tenía 15 o 16 años, llevaba un sari y se cubría la cara para que nadie pudiera decir que no era mujer. Fue al estanque y se sentó con las mujeres y escuchó sus chismorreos. Ese chisme, ya sabes, es la naturaleza de las mujeres. Lamento decir que es la naturaleza de las mujeres, pero hablan de todo: de lo que tienen, de lo que les dijo su marido, de lo que dijo su suegra, bla, bla, bla. Entonces Thakur abrió su tapa y dijo: “¡Ahora les voy a contar todo a todos!” Constantemente solía burlarse de las mujeres y enseñarles a ser “verdaderas madres”.

El pueblo de Thakur tenía un teatro. Una vez, cuando tenía 6 años, alguien tenía previsto representar el papel de Shiva en una obra de teatro. Esa persona enfermó. La gente pensó que la obra no se podía representar porque no había nadie para representar el papel de Shiva. Todos empezaron a hablar: “¡Gadadhar lo hará, Gadadhar lo hará!”. Thakur estaba muy feliz de interpretar a Shiva en el drama. Lo transformaron en un hermoso Shiva con un trishul y lo llevaron al escenario. El tambor comenzó a tocar y Ramakrishna entró completamente en samadhi. Todos empezaron a preguntarse: “¿Qué está pasando? Se convirtió en Shiva. ¿Dónde está Su obra?”. Thakur se convirtió en una piedra y nadie podía hacer nada.

Otro día, durante su juventud, estaba caminando y se desató una tormenta. En ese momento vio una gran luz y se desmayó. Siempre fue divino. A dondequiera que mirara, veía a Dios. Desde su infancia siempre mostró respeto por toda la creación.

Thakur me dijo que respetara tus acciones todo el tiempo y me conseguirías. ¡Es verdad! Si respetamos nuestras acciones, sabremos quiénes somos.

Un día, Thakur fue a la cocina de alguien en el pueblo y vio que el arroz estaba hirviendo en una olla sobre la estufa. Estaba haciendo burbujas y un sonido de gorgoteo. Le dijo a la ama de casa: “Mira, el arroz está hirviendo. Eso es como tu ego: ¡hirviendo, burbujeando y gorgoteando! Después, cuando el plato esté listo, estará tranquilo y silencioso. Eso significa que tu ego se ha ido”. Con paciencia, enseñó a la gente del pueblo. Puedes observar cómo se hierve el arroz tú mismo. Cuando está listo, está tranquilo y silencioso, completamente en silencio. Explicó las relaciones de una manera sencilla pero con un gran significado.

1 Estos matrimonios son en realidad compromisos matrimoniales que se consumarán en un momento posterior. En el caso de Ramakrishna, nunca se consumarían.

2 Adoración vespertina.

3 Estado de conciencia más allá de toda relatividad, donde incluso las formas divinas quedan atrás.

4 El grado más alto o la culminación de la práctica devocional.

5 Existencia pura, Conciencia pura, Amor puro.

Capítulo 1

El Maestro y Mahendranath Gupta

Marzo de 1882

Calcuta

Swamiji: Ahora vamos a hablar de los primeros encuentros de Mahendranath Gupta (conocido como M.) y Sri Ramakrishna.

El templo de Dakshineshwar está a orillas del Ganges. El primer encuentro entre Mahendranath Gupta y Sri Ramakrishna ocurrió en el templo de la Madre Kali durante la primavera de 1882. Justo después del cumpleaños de Ramakrishna, Keshab Sen y Joseph Cook fueron a ver a Ramakrishna. Ese día, M. también estaba presente. Esta fue su primera visita.

Templo de Dakshineshwar

M. vio que la habitación del Maestro estaba llena de gente que estaba sentada en silencio y escuchando el néctar de la dicha inmortal de las palabras de Ramakrishna. Los devotos estaban sentados hechizados. M. estaba desconcertado y miró la escena con asombro. Él comprendió inmediatamente que era en realidad Sukadeva, el hijo de Vedavyasa, quien estaba exponiendo las escrituras con los devotos. Era como si todos los lugares sagrados

El Néctar de la Dicha Eterna

estuvieran presentes en la habitación. Entonces miró de nuevo y vio que en realidad era Sri Chaitanya sentado allí cantando las glorias de Dios.

Ramakrishna: Cuando cantas el nombre de Dios aunque sea una vez con devoción y bhava, si derramas lágrimas, entonces debes saber con certeza que todos los rituales de adoración se han cumplido por completo. Entonces las acciones se renuncian por sí mismas. El karma nos abandona, y solo queda el nombre de Dios. Entonces será suficiente si escuchas el Om en tu interior. El sandhya se disuelve en el Gayatri, y el Gayatri se disuelve en Om.

M. había ido con un amigo llamado Sidhur a Baranagore. Caminaron por el jardín de Prasanna Bannerjee. Era el veinticuatro de febrero. Sidhur le dijo a M.: "Hay un hermoso jardín en la orilla del Ganges. ¿Quieres venir conmigo a ver este jardín? Allí vive una gran alma". M. estuvo de acuerdo. Entraron en el jardín del templo de Dakshineswar y se encontraron con Ramakrishna, que vivía allí.

M. se sorprendió y empezó a pensar: "Qué lugar tan hermoso. Qué gente tan hermosa. Qué palabras tan hermosas. No quiero moverme de aquí". Después de unos momentos pensó: "Primero voy a ver este lugar y luego volveré a sentarme". Cuando se acercó de nuevo a la puerta de la casa con su amigo Sidhur, oyó el sonido del arati que venía del interior. Escuchó el sonido de campanas y címbalos de bronce. Junto con el sonido de las campanas y los címbalos se escuchaban melodías y armonías dulces.

M. se sorprendió y pensó: "¿Te lo imaginas? Estaba caminando por el Ganges y me encontré escuchando una música tan hermosa y melódica". La luna brillaba. Ramakrishna comenzó a bailar en todas direcciones en éxtasis. M. visitó los doce templos de Shiva, el templo de Radhakanta y el templo de Bhavatarini en el complejo de Dakshineswar. Escuchó las ceremonias de adoración y observó cómo se realizaban los aratis en todos los diferentes templos.

Sidhur (a M.): ¿Es este el complejo de templos que Rani Rasmani ha establecido? Veo que aquí se adora a todos los dioses. Los dos hombres hablaron mientras caminaban hacia la habitación de Sri Ramakrishna. Llegaron a la puerta de la habitación de Ramakrishna. Justo en ese momento alguien había llenado la habitación con la fragancia del incienso y había cerrado la puerta.

M. había sido educado en modales ingleses y pensó: "Bueno, tal vez no deberíamos entrar en la habitación de Ramakrishna ahora". Junto a la puerta había una sirvienta y le preguntó: "¿Está el sadhu dentro de la habitación?". La sirvienta respondió: "Sí, está en la habitación".

M: ¿Cuánto tiempo ha vivido aquí? ¿Lee muchos libros?

El Néctar de la Dicha Eterna

Sirvienta: ¿Libros? Él no tiene necesidad de libros. Todos los libros salen de su boca.

M. era un graduado universitario, y estaba asombrado de que Ramakrishna no leyera libros.

M: ¿Qué quieres decir con que este sadhu no lee libros? ¿Va a realizar el culto vespertino? ¿Podemos entrar a la habitación ahora? Por favor, averígualo y háznoslo saber.

Sirvienta: Entra, entra.

Entonces entraron en la habitación y vieron que no había nadie dentro excepto Ramakrishna, que estaba sentado en un catre de madera. El incienso llenaba la habitación. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas. M. se inclinó ante el Maestro que estaba sentado en el catre y los entabló conversación.

Ramakrishna: ¿De dónde vienes? ¿Qué haces? Vienes de la gran ciudad. ¿Por qué viniste aquí?

M. dio su presentación completa. M. vio que de vez en cuando Ramakrishna parecía distraído. Más tarde supo que esto se llama "bhava". Es como un pescador que observa su anzuelo mientras atrapa un pez. El pescador permanece completamente atento. Cuando el pez se agarra al anzuelo, el pescador no puede oír las palabras que se le dicen. La mente de Ramakrishna era así.

Ramakrishna entraba en este estado de bhava durante la meditación vespertina. A veces era completamente ajeno al mundo externo.

M: Si vas a hacer tu adoración, te dejaremos en paz.

Ramakrishna estaba lleno de bhava. Dijo: “No, no, no. No tengo necesidad de adoración formal. Todo lo que hago es adoración”. Después de unos pocos minutos, Ramakrishna estaba lleno de bhava.

Ramakrishna: Vuelve.

Cuando M. se iba, empezó a pensar: “Este hombre es tan simple. Tengo un fuerte deseo de volver a verlo. ¿Es realmente posible que no lea libros? No es un gran erudito, y sin

El Néctar de la Dicha Eterna

embargo es tan interesante. Esto es increíble y sorprendente. Tengo un gran deseo de volver. Él me invitó a volver. Iré mañana o al día siguiente”.

Mahendranath Gupta – M

Segunda Visita de M.'s

Al día siguiente, a las ocho de la mañana, Ramakrishna fue a afeitarse. Hacía un poco de frío, por lo que llevaba un chal. Vio a M. de pie allí y le preguntó: "¿Viniste de nuevo? Muy bien, siéntate aquí". Este encuentro tuvo lugar en el lado sur de la terraza. El barbero llegó y comenzó a recortar la barba de Thakur. Mientras el barbero lo afeitaba, M. inició una conversación. Ramakrishna tartamudeaba mucho porque el barbero no dejaba de tirar de los pelos de su barbilla.

Ramakrishna (a M.): ¿Dónde está tu casa?

M. respondió que vivía en Calcuta. Ramakrishna: Bueno, ¿por qué te quedas aquí?

M. respondió que vino a visitar a su hermana mayor en la casa de Ishan Kaviraj en Baranagore. Ishan Kaviraj era un gran devoto de Ramakrishna.

Ramakrishna: Oh, ¿te estás quedando en la casa de Ishan? ¿Cómo está Keshab Sen? Estuvo enfermo recientemente.

M: He oído que ahora está bien.

El Néctar de la Dicha Eterna

Swamiji: Ramakrishna le había ofrecido un coco a Kali en nombre de Keshab para que pudiera ser bendecido con buena salud.

Ramakrishna: Muy tarde en la noche fui al templo de Kali y le recé en nombre de Keshab. Lloré delante de la Madre. Le dije: “Madre, debes hacer que Keshab mejore. Aliviarlo de su enfermedad. Si Keshab no vive, entonces ¿qué haré cuando vaya a Calcuta? ¿Con quién hablaré?” Por eso le di un coco. ¿Sabes si un hombre llamado Sr. Cook ha venido a Calcuta? He oído que da conferencias. Keshab me llevó en el barco de vapor una vez, y el Sr. Cook también estaba allí.

M: He oído algo similar. Nunca he oído sus conferencias. No sé nada sobre él.

Comenzaron a hablar sobre los deberes de un jefe de familia y los deberes de un padre. El hermano de Pratap se quedó con Ramakrishna durante varios días.

Ramakrishna: Pratap me había dicho: “Me voy a quedar aquí”. Entonces tomó a toda su familia y los puso en casa de sus suegros y vino aquí para convertirse en un sadhu. Lo reprendí mucho. Le dije que había dado a luz hijos, hijas y una familia entera, ¿y había dejado su responsabilidad en manos de otra persona? Lo regañé seriamente. Le dije que se fuera de aquí y buscara algún trabajo.

Swamiji: Ahora el siguiente tema describe cómo el ego de M. fue cortado en pedazos

Ramakrishna: ¿Estás casado?

M: Sí.

Ramakrishna (poniéndose de pie, emocionado): Oh, ya te has casado.

M. bajó la cabeza como si hubiera cometido un gran error. Empezó a pensar: “¿Es el casarse una falta tan grande? ¿He hecho algo tan malo?”

Ramakrishna: ¿Tienes hijos?

M. (con el corazón latiendo rápido y temblando): Sí.

Ramakrishna (con gran desprecio): ¿También tienes hijos e hijas?

El ego de M. empezó a disolverse.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (después de unos minutos y con gran amor): Mira, tus señales son muy buenas. Estoy mirando tu frente y tus ojos, y veo que eres un hombre de gran visión. Háblame de tu familia. ¿Son espirituales o están bajo el hechizo de la ignorancia?

M: Son ignorantes, señor.

Ramakrishna: ¿Qué? ¿Y tienes conocimiento? ¡Vives en tu cabeza y no tienes corazón! En este momento no sabes qué es el conocimiento y qué es la ignorancia. ¿Crees que los libros y la educación pueden traer sabiduría?

Shree Maa: M. era un hombre muy erudito. No podía creer que Thakur lo supiera todo. M. pensaba que si quieres ganar sabiduría, tienes que leer muchos libros. Su ego se disolvió ese día.

Después de escuchar estas palabras, la falsa percepción de M. se dejó de lado. Ahora comprendía que conocer a Dios es sabiduría, y no conocer a Dios es ignorancia.

Ramakrishna: ¿Y tú eres un hombre de conocimiento?

El ego de M. había quedado profundamente conmocionado.

Ramakrishna: ¿Crees en un Dios con forma o en un Dios sin forma?

M. estaba completamente sorprendido. Se dijo a sí mismo: “Si crees en un Dios con forma, ¿cómo puedes creer que Dios no tiene forma? Si Dios no tiene forma, si tienes esta fe, ¿cómo puedes creer en un Dios con forma? ¿Es posible que ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo? Si algo es blanco como la leche, ¿podría ser negro al mismo tiempo?”

M: Me gusta pensar en Dios como algo sin forma.

Ramakrishna: De acuerdo. Si tienes fe en cualquiera de los dos, eso es suficiente. Si crees en lo que no tiene forma, entonces eso es muy bueno. Pero nunca pienses que esa es la única verdad y que todo lo demás es falso. Recuerda que Dios sin forma es verdadero, y Dios con forma es igualmente verdadero. En cualquiera de los dos tengas fe, aférrate a él y avanza hacia Dios.

Al oír que ambos eran verdaderos, M. se llenó de asombro. M. pensó que ese tipo de enseñanza no se puede aprender de los libros. “¿Cómo pueden ser verdaderas ambas cosas al

El Néctar de la Dicha Eterna

mismo tiempo?”. Entonces su ego fue sacudido por tercera vez, pero no fue demolido. Comenzó a discutir de nuevo.

M: Puedo entender que Dios tiene forma, pero ¿crees que es la de una imagen hecha de arcilla?

Ramakrishna: ¿Por qué no podría estar hecha de arcilla? Es la imagen de la Conciencia Infinita.

M. no podía entender lo que quería decir con la imagen de la Conciencia Infinita. M: Para aquellos que adoran estas imágenes hechas de arcilla, ¿no es necesario recordar que no son Dios? No es apropiado adorar a una deidad hecha de arcilla pensando que la imagen de arcilla es Dios.

Ramakrishna se agitó mucho.

Ramakrishna: Ustedes, los de Calcuta, tienen todos la misma actitud. Sólo dan conferencias y charlas. Nadie se detiene nunca para recibir la luz por sí mismo. ¿Quiénes son ustedes para dar conferencias a los demás? Ella, que ha creado todo este universo perceptible, lo entenderá. Ella ha creado todo este universo: el sol, la luna, los planetas, las estrellas, los seres humanos y las plantas. Ella ha dispuesto lo necesario para la nutrición de todas las personas. Para proteger a los jóvenes, Ella creó a las madres y a los padres. Les dio amor, devoción y apego a sus hijos. Ella lo entenderá. Ella ha creado tantos métodos de logro. ¿No nos enseñará el camino del logro? Si es necesario que lo entendamos, Ella nos lo enseñará. Ella está dentro de nosotros. Si hay algún error en adorar una imagen de Dios hecha de arcilla, ¿no lo sabrá Ella? La estamos invocando a través de estas deidades. ¿Crees que Ella no nos lo explicaría si estuviera mal? Ella se complace a través de esta adoración. No tienes que preocuparte por estos asuntos. Debes tratar de obtener conocimiento y cultivar la devoción tú mismo. Eso será suficiente para ti.

Esta vez el ego de M. se sacudió hasta sus profundidades. M. empezó a pensar: “Lo que está diciendo es verdad. ¿Qué necesidad hay de que yo le explique? ¿Me conozco a mí mismo? ¿Estoy argumentando en contra de la devoción? ¿Conozco a Dios? No lo sé y no lo entiendo. Debería avergonzarme de tratar de derrotar a alguien que es más competente que yo. Sin entenderlo yo mismo, estoy tratando de razonar con alguien que tiene un gran entendimiento. No es un hombre de pocos logros. Esto no es matemática ni historia. No es necesario que yo le explique como si fuera mi estudiante. Éste es el principio de Dios. Realmente aprecio lo que ha dicho”.

El Néctar de la Dicha Eterna

Éste fue el primer y último argumento de M. con el Maestro.

Ramakrishna: ¿Estabas hablando de adorar una imagen hecha de arcilla? Aunque esté hecha de arcilla, la adoración es apropiada. Dios ha creado varias formas de adoración. Ha creado este universo entero y ha proporcionado varias prácticas mediante las cuales las personas pueden alcanzar el conocimiento. Cualquiera que sea el camino que tome un individuo, es el más adecuado para ese individuo. La Madre Divina ha dispuesto diferentes caminos para diferentes individuos. Mire, una madre tenía cinco hijos. Ella trajo a casa un pescado para comer. Comenzó a cocinarlo de diferentes maneras. Para un individuo hizo pulao de pescado. Para otro hizo sopa de pescado. Para otro hizo pescado al horno con verduras. Otro recibió pescado frito. A cada uno le gustó el pescado que recibió, a su gusto, a su satisfacción. ¿Entiende?

M: Sí.

Swamiji: Ramakrishna habla sobre el camino de la devoción.

M. (con una actitud muy humilde): ¿Cómo podemos fijar nuestras mentes en Dios?

Ramakrishna: Tienes que cantar el nombre de Dios siempre y contemplar Sus cualidades. Busca sadhus y devotos y haz sat sangha. Siempre que sea posible, reúnete para sat sangha. Si permaneces todo el tiempo en el samsara, este mundo de objetos y relaciones, y con pensamientos mundanos, es muy difícil recordar a Dios. De vez en cuando, cuando tengas la oportunidad, ve a un lugar tranquilo y medita en Dios. Si no puedes sentarte en soledad de vez en cuando, será muy difícil llevar tu mente a la meditación. Cuando un árbol es pequeño, lo rodeas con una valla. Si no lo rodeas con una valla y lo proteges, las cabras y las vacas vendrán y se lo comerán. De la misma manera, debes retirarte y meditar en soledad o ir al bosque. Contempla siempre los ideales espirituales. Dios es verdad. Dios es eterno. Todo lo demás es transitorio y temporal. Discerniendo de esta manera, uno puede renunciar a las cosas transitorias de la mente.

M. (con actitud humilde): ¿Cómo debemos vivir en este mundo?

Swamiji: Ahora Ramakrishna va a explicar el camino espiritual para los jefes de familia.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Cumplid con vuestros deberes, pero mantened vuestra mente en Dios. Recordad que es un privilegio servir a vuestra familia y a vuestros padres, pero ellos no son vuestros. Sabed que no os pertenecen.

En el hogar de una familia adinerada hay una sirvienta que hace las tareas domésticas, pero su mente está siempre pensando en su propia casa, en su propio pueblo. Ella sirve a los niños de la casa de su amo como si estuviera sirviendo a sus propios hijos. Los llama “mi Rama”, “mi Hari”, pero en su corazón sabe que no son sus hijos.

La tortuga flota en el lago sobre el agua, pero ¿dónde está la mente de la tortuga? Allí, en la orilla con sus huevos. Dondequiera que haya puesto sus huevos, allí está su mente, aunque esté flotando en la superficie del lago.

Realizad vuestro trabajo en el mundo, pero mantened vuestra mente a los pies de Dios y dejadla allí. Si realizáis vuestras actividades en el mundo sin contemplar primero a Dios, caeréis en la mundanalidad. La carga de la responsabilidad y la mundanalidad se volverá insoportable. Cuanto más contemples los apegos mundanos, más se debilitará tu energía día a día. Antes de cortar la yaca, cúbrete las manos con aceite. La yaca es extremadamente pegajosa y sin aceite tus manos se quedarán pegadas. De la misma manera, frota tu mente con el aceite de la devoción a Dios. Entonces podrás realizar tus deberes mundanos.

Para lograr este tipo de devoción, es importante pasar algún tiempo en un lugar apartado. Para obtener mantequilla, tienes que batir yogur. Cuando estés haciendo crema, si sigues revolviendo la leche, no se solidificará hasta convertirse en crema. Tienes que ponerla en un lugar aislado para que suba a la superficie. Por lo tanto, para hacer la crema de la devoción, tienes que meditar en soledad en un lugar apartado. Entonces puedes batir la crema hasta convertirla en mantequilla de la devoción madura.

Nuevamente, al practicar de esta manera, desarrollas la sabiduría divina. Si te concentras en el mundo, tu mente irá a un estado inferior de apego. En el mundo, tu mente siempre se siente atraída por los deseos y por los medios para satisfacerlos. El mundo de los objetos y las relaciones es como el agua, y la mente es como la leche. Si pones la leche en el agua, la leche y el agua se volverán una sola. Es muy difícil separar la leche del agua. Si conviertes la leche en crema y bates la crema en mantequilla, puedes tomar esa mantequilla y ponerla en el agua y flotará. Por eso es necesario pasar algún tiempo en soledad, y entonces puedes obtener la mantequilla de la devoción y la sabiduría. Luego puedes poner esa mantequilla en el agua del mundo y flotará.

El Néctar de la Dicha Eterna

Por favor, piensa en esto muy profunda e intensamente. Hay muchas formas de deseos y muchas formas de lo que se requiere para satisfacerlos. Todos son transitorios. Dios es la única realidad verdadera. ¿Qué obtienes con el dinero? Cuando tienes dinero, obtienes arroz, ropa y un lugar donde vivir. No obtienes a Dios con dinero, por lo que el dinero no puede ser la meta de la vida. Esto se llama discriminación entre lo real y lo irreal. ¿Lo entiendes?

M: Sí. Hay una obra de teatro en sánscrito llamada Prabodha Chandrodya. Esta obra trata sobre la discriminación.

Ramakrishna: Mira, ni la riqueza ni un cuerpo hermoso son permanentes. Piensa en esto. Incluso debajo del cuerpo hermoso, sólo hay huesos, carne, orina y desechos. ¿Por qué los humanos piensan en estas cosas y se olvidan de Dios?

M: ¿Puede uno obtener darshan de Dios? ¿Puede uno ver a Dios?

Ramakrishna: Sí, ciertamente puedes ver a Dios. De vez en cuando, siéntate en un lugar apartado. Canta los nombres y las glorias en adoración a Dios. Uno debe usar todos estos medios.

M: ¿En qué circunstancias puede uno obtener la visión de Dios?

Ramakrishna: Cuando clames a Dios, llora con la más profunda sinceridad. La gente llora con tanta intensidad por dinero, riqueza, por sus hijos o sus familias. ¿Cuántos de ellos lloran por Dios? Tienes que invocar a Dios con una sinceridad real.

Diciendo esto, Ramakrishna comenzó a cantar:

Llama, oh mi mente, con un grito real. Si
lo haces, ¿puede la Divina Madre, Kali,
permanecer lejos?
¿Cómo se mantendrá lejos de un verdadero
devoto?
¿Cómo puede Ella mantenerse alejada de alguien
que llama con sinceridad en su corazón? Si
tu mente está en un lugar solitario,
exclusivamente dedicado a Ella, y en tu
corazón estás colocando flores
de hibisco y pasta de sándalo
a los pies de la Madre,

El Néctar de la Dicha Eterna

la Madre no puede estar lejos de ti.

Ramakrishna: Cuando llamas con sinceridad, Ella debe venir y prestar atención. Cuando amanece, primero comienza a irradiar la luz, y luego ves el sol. La sinceridad es la clave para la visión de Dios.

La tercera visita de M.'s

Narendra, Bhavanath y M. estaban presentes. Ramakrishna vio al muchacho de 19 años, Narendra, y se llenó de alegría. Comenzó a contar muchas historias. Narendra estaba estudiando en la escuela. Visitaba regularmente las reuniones de Brahma Samaj donde hablaba Keshab Sen. Cada una de sus palabras era precisa y exacta. Sus ojos estaban llenos de luz y tenía la mirada de un devoto de Dios. El Maestro entró en un profundo estado de ánimo espiritual.

Maestro: Narendra, ¿qué dices? Nosotros, la gente mundana, hablamos, a menudo despectivamente, de los devotos espirituales. Mira, cuando un elefante camina, varios otros animales le hacen muchos ruidos, pero el elefante ni siquiera mira hacia atrás. Si la gente habla mal de ti, ¿qué piensas? ¿Tiene algún valor?

Narendra: Pensaré que los perros están ladrando. (Ramakrishna comenzó a reír.)

Maestro: No, mi amado, no es exactamente así. (Todos se echaron a reír.) Dios está dentro de cada átomo y se lleva muy bien con la gente buena, pero cuando estás en compañía de gente mala, tienes que saber discernir. En el tigre también está Dios, pero aun sabiendo que Dios está dentro del animal, no quieres abrazar al tigre. (Todos se echaron a reír.)

Si sabes que Dios está dentro del tigre, ¿por qué huirías? Dios también está dentro de aquellos que dicen: «Huye. Huye a cierta distancia». ¿Por qué no escuchas sus palabras?

Escucha una historia. Había un sadhu que vivía en el bosque. Tenía muchos discípulos. Un día dio instrucciones a sus discípulos: «Dios está dentro de cada objeto de la creación. Si entendéis esto, entonces debéis inclinaros ante todos».

Un día, un discípulo fue al bosque a recoger leña para el fuego sagrado. De repente, se oyó un gran ruido y un crujido en el bosque. Se oyó un grito que venía del bosque: «¡Huyan todos, huyan! Hay un elefante loco suelto». Todos huyeron. El discípulo no huyó. Recordó que Dios también está en el elefante. Se preguntó: “¿Por qué debería huir?”. Pensando así, se quedó quieto. Se inclinó y comenzó a cantar himnos al elefante.

El Néctar de la Dicha Eterna

En ese momento, el cuidador del elefante corría y gritaba: “¡Huye, huye! ¡Quítate del camino!”. El discípulo no se movió en absoluto. Finalmente, el elefante lo agarró con su trompa, lo levantó y lo arrojó al costado del camino. El discípulo quedó inconsciente y gravemente herido. Al escuchar la noticia del discípulo herido, el gurú fue con todos los discípulos al lugar donde se encontraba el discípulo herido y lo llevó de regreso al ashram. Comenzaron a tratar sus heridas con medicinas. Después de un tiempo, recuperó el conocimiento. Entonces alguien le preguntó: “Cuando escuchaste que el elefante venía, ¿por qué no corriste?”. El discípulo respondió: “Nuestro maestro nos dio la instrucción de que Dios está dentro de toda manifestación, incluyendo todo lo que vive. Por eso, cuando vi venir al elefante, no quise correr”. Entonces el gurú dijo: “Es cierto, el elefante venía en la forma de Dios, pero el cuidador del elefante también tenía la forma de Dios llamándote para que te quitaras del camino. Si todos son Dios, entonces ¿por qué no creíste en las palabras del hombre que te dijo que te quitaras del camino? El cuidador tenía la forma de Dios que te pidió que te quitaras del camino del elefante”. (Todos comenzaron a reír).

Dios está en cada respiración. El agua es una forma de Dios. Algunas aguas son apropiadas para ofrecerle a Dios. Algunas aguas son apropiadas para bañarte. Algunas son apropiadas para lavar tus utensilios y ropa, pero el agua que usas para lavar tus platos y tu ropa no es apropiada para beber. De la misma manera, Dios reside en cada corazón: sadhus, devotos y aquellos que son impíos. Con los impíos e injustos, tienes que discriminar en cuanto a qué tipo de comportamiento es apropiado. Debes mantenerte a distancia de ellos. Debes mantenerte a distancia de ellos. Puede hablar con algunos, pero con otros debe mantenerse alejado por completo. De esta manera, debes discriminar cómo te comportarás con diferentes personas.

Devoto: ¿Es apropiado permanecer inactivo cuando ves a alguien cometer un acto malvado?

Maestro: Cuando estás en compañía de personas malvadas, ocasionalmente es apropiado mostrar algo de tamas u oscuridad para protegerte, pero no tienes que devolver la violencia por su violencia. Escucha una historia.

Una vez había un campo donde un pastor de vacas criaba a sus vacas. En ese campo había una serpiente muy peligrosa. Todos los que llegaban allí le tenían miedo a la serpiente, y todos tenían mucho cuidado de cruzar ese campo sin molestar a la serpiente. Un día, un brahmachari estaba caminando por el campo. Los pastorcillos corrieron hacia donde estaba el brahmachari entrando al campo y le dijeron: “No entres en este campo. Aquí vive una serpiente muy terrible”. El brahmachari dijo: “Está bien, no te preocupes por mí. No le tengo

El Néctar de la Dicha Eterna

miedo a las serpientes. Conozco mantras para protegerme”. Diciendo esto, el brahmachari prosiguió su camino. Los muchachos estaban aterrorizados y ninguno de ellos lo acompañó hasta el campo.

Mientras tanto, la serpiente empezó a silbar y a echar espuma y se deslizó hacia el brahmachari. Mientras se acercaba a la serpiente, el brahmachari empezó a recitar un mantra, y la serpiente se detuvo y se tumbó a los pies del brahmachari, quien preguntó: “¿Por qué estás aterrorizando a toda esta gente con tus malas intenciones? Te daré un mantra. Al repetirlo, te convertirás en un devoto de Dios. Alcanzarás la realización de Dios y eliminarás tu comportamiento violento”. De esta manera, el brahmachari inició a la serpiente en la vida espiritual. Cuando la serpiente recibió el mantra, se tumbó a los pies del gurú y le preguntó: “Respetado señor, ¿de qué manera debo realizar sadhana?”. El maestro respondió: “Repite el mantra y no haga daño a nadie”. Cuando el brahmachari estaba a punto de irse, le dijo a la serpiente: “Volveré”. Pasaron varios días. Los pastorcillos vieron que la serpiente ya no venía a hacerles daño. Entonces se animaron y empezaron a tirarle piedras y palos. La serpiente no respondió ni se protegió. Un día, uno de los pastorcillos se acercó a la serpiente, la agarró por la cola y la arrojó lejos. Le salió sangre de la boca y quedó inconsciente. La serpiente no se movió en absoluto y los pastorcillos pensaron que había muerto. Pensando así, todos se fueron a casa.

Aquella noche, tarde, la serpiente revivió. Con dificultad, se movió lentamente hacia su agujero y entró. No tenía energía para mover su cuerpo. Después de muchos días sin comer, se encogió y adelgazó mucho. Una noche, tarde, salió a buscar algo para comer. No salía durante el día porque tenía mucho miedo. Continuó repitiendo el mantra y dejó de hacer daño a los demás. Vivía de hojas o de cualquier fruta que cayera de los árboles.

Pasó un año y el brahmachari regresó. Caminó hacia el campo y comenzó a buscar a la serpiente. Los pastorcillos dijeron: "Esa serpiente murió hace mucho tiempo". El brahmachari no les creyó. Sabía que mientras la serpiente repetiera el mantra, no podría abandonar su cuerpo hasta que hubiera obtenido el fruto del mantra. El brahmachari buscó a la serpiente por todas partes e incluso comenzó a llamarla en voz alta por su nombre. Cuando la serpiente escuchó el sonido de la voz de su maestro, salió arrastrándose de su agujero. Con gran devoción se acostó a los pies del gurú. El brahmachari le preguntó: “¿Cómo estás?”. La serpiente dijo: “Estoy bien”. El maestro preguntó: “¿Cómo adelgazaste tanto?”. La serpiente respondió: “Reverendo Señor, me dijiste que no le hiciera daño a nadie. Por eso he estado comiendo hojas y frutas. Así es como perdí tanto peso”. La serpiente estaba llena de veracidad. No tenía ira ni malicia hacia nadie. Incluso olvidó que los pastorcillos lo habían golpeado y casi se quitaron la vida.

El Néctar de la Dicha Eterna

El brahmachari respondió: “¿Pudiste haber llegado a esta condición sólo por no comer? Estoy seguro de que hay alguna otra razón”. La serpiente comenzó a recordar y dijo: “Una vez los pastorcillos me hicieron daño. Respetado señor, ahora lo recuerdo. Un día esos pastorcillos me golpearon ferozmente. Son ignorantes y no sabían que yo había cambiado mi comportamiento. ¿Cómo podían saber que ya no mordería a nadie? No sabían que había renunciado a la violencia”. El maestro respondió: “¿Eres tan estúpido? ¿Ni siquiera pudiste protegerte a ti mismo? Te dije que no mordieras a nadie, pero no te dije que no les silbaras. Si les hubieras silbado y les hubieras infundido miedo, te habrían dejado en paz. Debes silbarlo a las personas malvadas para que no intenten lastimarte, pero nunca las lastimes ni inyectes tu veneno en nadie”.

Hay varias formas de vida en la creación de Dios: hombres, animales y plantas. Algunos animales viven en los árboles. Entre ellos, algunos son muy mansos y otros son peligrosos. Algunos animales, como los tigres, pueden causar daño. Los árboles dan néctar y fruta, pero hay otros árboles que dan veneno. De manera similar, entre los seres humanos, están los que hacen el bien y los que hacen el mal, los santos y los profanos. Están las personas mundanas y los que son devotos de Dios.

Hay cuatro clases de hombres: los atados, los buscadores espirituales, los libres y los eternamente libres. Narada pertenece a la clase de los eternamente libres que viven en el mundo para el bienestar de los demás y para enseñar a la humanidad las verdades espirituales. El alma atada vive con apego y olvida a Dios. Ni siquiera por casualidad un alma atada pensaría en Dios. Amumukshun⁶ desea la liberación. Entre esta clase, algunos pueden alcanzar la liberación y otros no.

Las almas liberadas no están atadas por deseos y apegos. Sus mentes están libres de apegos. Siempre están meditando en Dios. En la pesca, algunos peces son astutos y nunca quedan atrapados. Son como las almas eternamente liberadas. Pero la mayoría de los peces quedan atrapados en la red. Algunos tratan de salir. Son como los buscadores de la liberación, los mumukshun. Pero no todos los peces pueden escapar de la red. Algunos de ellos son capaces de liberarse. Entonces el pescador dice: "¡Uno grande se escapó!"

⁶ Aquel que desea la liberación.

Aquellos que quedan atrapados en la red no tienen forma de escapar. Ni siquiera lo intentan. Incluso aunque están atrapados, nadan hacia el fondo del estanque y se esconden en el barro pensando: "No hay miedo aquí, estamos a salvo". Pero el pescador los sacará con la red y los arrastrará. Estos son como las almas atadas.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: La gente del mundo está atada por los apegos y los medios para satisfacer sus deseos. Sus manos y pies están atados, por así decirlo. Creen que estos deseos, si se cumplen, les traerán alegría, placer y comodidad, y que al cumplir todos sus deseos, vivirán sin miedo ni ansiedad. ¡Cuán pocas veces piensan que estas cosas son transitorias, que todo esto pasará! Cuando las almas atadas abandonan este plano terrenal, sus familias dicen: “Nos dejaste. Hemos perdido tanto”. Sus vidas mundanas están atadas por la ilusión.

Cuando un alma atada se va de esta vida, dice: “Oh, la lámpara es demasiado brillante. No desperdicies aceite, acorta la mecha”. Así, siempre pensando en el mundo, la muerte le llega. Las almas atadas no piensan en Dios. Viven en maya. Incluso cuando la vida se acerca a su fin, continúan chismorreando sobre asuntos mundanos. Dicen: “No puedo quedarme quieto, por eso estoy haciendo una cerca”. Cuando el tiempo pesa sobre sus manos, comienzan a jugar a las cartas.

Swamiji: A continuación viene una discusión sobre los medios para alcanzar la fe.

Mientras el Maestro hablaba, un devoto pensó para sí: “Entonces, nosotros que estamos en el mundo no tenemos medios para escapar del mundo”.

Maestro: Ciertamente hay un medio para escapar de este mundo. Cuando tengas la oportunidad, busca hombres santos y, de vez en cuando, siéntate en un lugar tranquilo y contempla a Dios. Siempre debes discernir entre Dios, que es real y eterno, y este mundo, que es un sueño pasajero. Debes orar a Dios: “Dame fe y devoción”. Una vez que tienes fe, lo tienes todo. No hay nada más grande que la fe.

Maestro (a Kedar): Está escrito en los Puranas que Rama, que en realidad era la encarnación de Narayana Vishnu, para llegar a Lanka, tuvo que construir un inmenso puente. Pero Hanuman, que era un verdadero devoto que siempre cantaba el nombre de Rama, por su fe en Rama solamente, simplemente cantó el santo nombre y saltó a través del océano de un salto. No tenía necesidad de un puente. (Todos se echaron a reír.)

Vibishana era el hermano de Ravana y un gran devoto de Rama. Una vez escribió el nombre de Rama en una hoja, y tomó esa hoja con el nombre de Rama escrito en ella y la ató en la esquina de la tela de uno de sus amigos. Le dijo: “Con esto podrás volar a través del océano”. Le dijo a su amigo: “No tengas miedo, ten fe y cruza el océano. Pero ten cuidado, no dudes. Si comienzas a dudar y tu fe flaquea, te hundirás bajo las olas”. El hombre se despidió y de inmediato comenzó a volar a través del océano. Pero mientras volaba, comenzó a pensar: “¿Qué puso Vibishana en mi tela para que pueda volar tan fácilmente a través del

El Néctar de la Dicha Eterna

océano?” Tenía un gran deseo de saber qué había allí, así que desató cuidadosamente el nudo y encontró solo una hoja con el nombre de Rama escrito en ella. Pensó: “¿Qué es esto? Es solo el nombre de Rama”, e inmediatamente se hundió en el océano y se ahogó.

Aquel que tiene fe en Dios, incluso si es un gran pecador, incluso un asesino, si invoca a Dios con plena fe, incluso el mayor de sus pecados será destruido. Si dijera: “Nunca volveré a realizar semejante comportamiento en el futuro”, estará libre de todo temor. (Ramakrishna comenzó a cantar.)

Si muero repitiendo el nombre Durga, Durga,
Durga, todos mis días de ignorancia serán
destruidos. Ahora he llegado a conocerte a
Ti que eres la Luz Divina de la Bondad.
Tú destruyes incluso pecados tan grandes
como matar a un brahmán o beber vino. Todos
estos pecados serán destruidos, y llegaré a los
pies de Dios, si tan solo puedo morir
repitiendo, Durga, Durga, Durga.

Swamiji: Ahora la historia es acerca de Narendra y el pájaro.

Maestro (señalando a Narendra): ¿Ven todos ustedes a este joven que está aquí? Él actúa de esta manera. Cuando un niño se sienta cerca de su padre, el padre lo abraza con gran deleite. Pero cuando el niño mira la luna, es una persona diferente. Los individuos como Narendra son eternamente perfectos. Nunca están atados por el mundo. Cuando crecen hasta la madurez, su conciencia espiritual despierta y van inmediatamente hacia Dios. Vienen a este mundo de objetos y relaciones sólo para enseñar y ser ejemplos para otras personas. No están apegados a nada en este mundo. Nunca agotan su energía complaciéndose en apegos y deseos mundanos.

En los Vedas, está la historia del pájaro homa. La madre pájaro vive en lo alto del cielo. Allí pone su huevo y el huevo comienza a caer. Está a tal altura que tarda muchos días en llegar a la tierra. Mientras el huevo todavía está cayendo, se abre y el pequeño pájaro continúa cayendo. A medida que cae hacia el suelo, sus plumas comienzan a crecer y sus ojos se abren. Entonces, el polluelo se da cuenta de que está cayendo y que, si llega al suelo, morirá. Inmediatamente, bate sus alas y vuela hacia arriba, hacia su madre. Juntos se elevan hacia el cielo.

Swamiji: Ramakrishna está hablando de Narendra.

El Néctar de la Dicha Eterna

En la habitación de Sri Ramakrishna había una sangha sat. Kedar, M. y muchos otros estaban presentes.

Maestro: Mira, Narendra es muy bueno cantando, tocando instrumentos musicales, en la escuela, en el trabajo, y saca buenas notas. Ese día, cuando estaba discutiendo filosofía con Kedar, cada vez que Kedar hablaba, Narendra respondía de tal manera que cada argumento de Kedar se partía en dos. (Todos se rieron.)

Maestro (a M.): ¿Hay algún libro sobre debate en inglés?

M.: Sí, en inglés hay un libro sobre lógica.

Ramakrishna: Oh, eso es muy bueno. ¿Cómo es? Explícamelo.

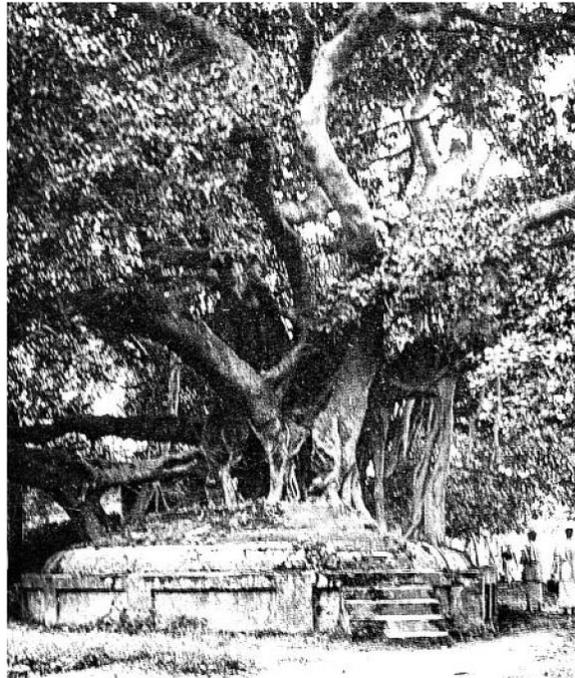
M. (avergonzado): Es una forma de razonar de lo simple a lo más complejo. “Todos los hombres mueren. Los eruditos también son hombres, por lo tanto, los eruditos morirán”. Es algo así. Razonar de esta manera dará la verdad en la mayoría de los casos.

He aquí otra forma de razonamiento: “Este cuervo es negro. Ese cuervo es negro. Todos los cuervos que veo son negros. Por lo tanto, todos los cuervos son negros”. Pero si razonas de esta manera, puedes cometer un error. ¿Qué sucede si buscas muy a fondo o llegas a otro país y encuentras un cuervo blanco? He aquí otro ejemplo: “Siempre que llueve, hay una nube”. Razonando de esta manera, concluirías que donde llueve, viene de una nube. Y he aquí otro ejemplo: “Esta persona tiene treinta y dos dientes. Esa persona tiene treinta y dos. Todas las personas que he visto tienen treinta y dos dientes. Por lo tanto, cada ser humano tiene treinta y dos dientes”. De esta manera, hay muchos libros de lógica escritos en inglés.

Ramakrishna escuchó en silencio. Mientras escuchaba estas palabras, entró en un estado de ánimo espiritual y pareció perder todo interés en el tema.

Cuando la congregación se fue, los devotos restantes comenzaron a discutir entre ellos. M. caminó hacia el Panchavati, el bosque de cinco árboles sagrados. Eran aproximadamente las cinco de la tarde. Regresó y fue a la habitación de Sri Ramakrishna, donde vio en la terraza norte de su habitación una vista maravillosa. El Maestro estaba de pie, completamente inmóvil. Narendra estaba cantando. Había otros dos, tres o cuatro devotos. M. se acercó y escuchó la canción. Quedó hipnotizado por la belleza de la canción. Aparte del canto de Sri Ramakrishna, M. nunca había escuchado una voz tan dulce.

El Néctar de la Dicha Eterna

Panchavati

De repente, Panchavati miró a Sri Ramakrishna y se sorprendió por lo que vio. Sri Ramakrishna estaba completamente inmóvil. Sus párpados no se movían. No había evidencia de su respiración. Un devoto dijo: “Esto se llama Samadhi”.

M. nunca había visto esto antes ni había oído hablar de ello. Estaba completamente sorprendido y desconcertado y pensó: “Pensando en Dios, ¿es posible que uno se vuelva tan inmóvil y libre de pensamientos? ¡Cuánta fe y devoción se requiere para alcanzar tal estado!”

El Néctar de la Dicha Eterna

Capítulo 2

Octubre de 1882

Sri Ramakrishna está en el templo de Kali. Es viernes, veintiocho de octubre, y esta noche es la Puja de Lakshmi, que cae en Ashwin Purnima, la noche de luna llena en el mes de Ashwin.

El Néctar de la Dicha Eterna

Sri Ramakrishna está sentado en el lado este de una habitación del templo de Kali hablando con Vijay y Haralal. Un discípulo Brahma de Keshab Sen se acerca al Maestro y hace pranams. Dice: “Gran Señor (Mahashay), ¿podría venir a conocer a Keshab? Keshab está esperando para saludarlo. Nos envió para llevarlo al bote”. Eran aproximadamente las tres de la tarde. Sri Ramakrishna fue al muelle del Ganges y subió a bordo del bote con Vijay. Tan pronto como se sentó, entró en samadhi. M. también estaba sentado en el bote cercano. Miró a Ramakrishna en samadhi y quedó asombrado por la escena.

A las cuatro de la tarde el barco llegó a Calcuta. M. tenía un gran deseo de presenciar este encuentro entre Keshab y Sri Ramakrishna. Quería escuchar su maravillosa conversación. Quería escuchar el tema de su discusión.

Keshab daba regularmente conferencias profundas que cautivaban e inspiraban las mentes de todos los que las escuchaban. Muchos de los jóvenes que venían a escuchar a Keshab le entregaban su corazón y su alma. Keshab era un ferviente estudiante de inglés. También estaba familiarizado con las versiones inglesas de la filosofía y la lógica, y no tenía fe en la adoración de los dioses y diosas hindúes. M. pensó: “¿Es posible que estos devotos de Brahma, que no tienen fe en dioses y diosas, tengan fe en Sri Ramakrishna? ¿Es realmente cierto que realmente vengán y se inclinen ante él? ¡Eso es algo impensable! ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Cómo pudo surgir en ellos una actitud de devoción así?” M. deseaba enormemente descubrir el secreto de cómo estas personas se enamoraron tanto de Ramakrishna.

Ramakrishna avanza hacia la realización del nirvikalpa, y luego pasa a la adoración de aquello que tiene forma. Piensa en el Infinito Más Allá de la Concepción, y luego se sienta de nuevo frente a todas las imágenes de los dioses y diosas. Pone pasta de sándalo en las flores y ofrece las flores a las deidades. Siempre está cantando. Se sienta en su catre de madera. Lleva un dhoti con borde rojo y también una camisa, calcetines y zapatos. Lleva la ropa de un caballero, pero no es una persona mundana. Su estado de ánimo y actitud internos son los de un sannyasin. Es por eso que la gente lo llama paramahansa, un gran alma. Keshab Sen, por otro lado, es un adorador del aspecto informe de Dios. Está casado, tiene hijos y está profundamente involucrado en los asuntos del mundo. Da conferencias en inglés, edita un periódico y siempre está en su mente.

Los devotos de Brahma llegaron en el barco al muelle frente al templo de Dakshineswar. Cuando subieron los escalones desde el embarcadero del Ganges, vieron los doce templos de Shiva. Estos son los templos que contienen los doce Jyotir Lingams.

El Néctar de la Dicha Eterna

Era un hermoso día de otoño con un cielo azul. Todos fueron al Bhavatarini Mandir de la Madre Kali, el templo central del complejo de Dakshineswar. Al norte estaba el Panchavati, el jardín de los cinco árboles sagrados donde Sri Ramakrishna había realizado gran parte de su sadhana. Al lado sur del templo de Kali estaba el Nahabat Mandir, la cámara de música. Entre el Nahabat y el templo de Kali estaba el jardín Udhyan donde crecían muchas flores para las ofrendas en los templos. Los numerosos arbustos florecientes estaban cubiertos de flores. El paisaje exterior era en su conjunto encantador y los corazones de los devotos estaban llenos de felicidad. Al experimentar la belleza y la presencia divina del recinto del templo, estos devotos Brahma, dedicados a la adoración exclusiva del Dios sin forma, se sintieron abrumados por la devoción.

Arriba estaba el cielo azul claro y al fondo se encontraba el sagrado río Ganges. Cualquiera que se siente tranquilamente en la orilla del Ganges entrará fácilmente en meditación. Y allí, en medio de toda esta belleza, estaba la Gran Alma Sri Ramakrishna Paramahansa, la manifestación de la perfección espiritual. No está escrito en el destino de muchos seres humanos contemplar una escena tan hermosa como la de ver a Ramakrishna sentado en samadhi, pero el corazón de cualquiera que tuviera la suerte de hacerlo se llenaría hasta el borde de paz, devoción y anhelo por Dios.

Swamiji: El alma nunca se destruye.

El barco estaba llegando y todos estaban ansiosos por ver a Ramakrishna. Keshab estaba tratando de alejar a Ramakrishna de la multitud. Ramakrishna estaba en samadhi. Con gran dificultad, Keshab llevó al Maestro a su habitación en el barco. Ramakrishna estaba lleno de bhava. Estaba apoyado en el hombro de un devoto. Sus pies apenas podían moverse. Entró en la habitación con mucho cuidado. Keshab y sus devotos se inclinaron ante Ramakrishna. Él no tenía sentido de nada. En la habitación había una mesa y algunas sillas. Sentaron a Ramakrishna en una silla. Keshab también se sentó en una y Vijay se sentó en otra. Algunos devotos tomaron asiento en el suelo. Muchas otras personas no tenían dónde sentarse, pero se quedaron de pie en la puerta estirando el cuello para echar un vistazo al interior.

Ramakrishna todavía estaba inmerso en samadhi. Estaba totalmente ajeno al mundo exterior. Todos lo miraban con atención concentrada. En el centro de la habitación, Keshab vio a Vijay, que empezó a hablar con varios miembros del Brahma Samaj. Cuando Keshab vio toda esta actividad y a Ramakrishna sentado allí en samadhi, se sintió muy incómodo. Estaba sentado con la mirada fija en Ramakrishna, cuyo samadhi era muy profundo. Su bhava era intenso.

El Néctar de la Dicha Eterna

Maestro (de una manera muy confusa): ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Puedo estar atado dentro de la cerca de toda esta actividad? Ramakrishna vio que las personas mundanas están atadas dentro de una cerca. No pueden escapar de esa cerca. No pueden concebir una vida fuera. Sus manos y pies están atados. Solo pueden ver las cosas que están dentro de la cerca. Piensan que el objetivo de la vida es estar cómodos y piensan en sus apegos y deseos. Es por eso que Ramakrishna estaba diciendo: “Madre, ¿por qué me trajiste aquí?” Al pensar y hablar de esta manera, gradualmente se volvió más consciente de su entorno.

En Ghazipur, hay un hombre santo llamado Pavhari Baba. Un devoto de Brahma le dijo al Maestro: “Oh, Gran Señor (Mahashay), Pavhari Baba tiene tu fotografía en su casa”.

Ramakrishna (señalando su propio cuerpo): Él puso sólo la imagen de esta forma externa en su casa. Este cuerpo no es más que una funda de almohada.

Tercera discusión

Swamiji: El yoga de la sabiduría, el yoga de la devoción y el yoga de la acción.

Hay una almohada y una funda de almohada. Está el portador del cuerpo y el cuerpo mismo. Ramakrishna: El cuerpo es transitorio. No es indestructible. El portador del cuerpo es indestructible. Entonces, ¿qué ganancia obtendrá Pavhari Baba al poner una fotografía de este cuerpo en su casa? Este cuerpo es algo transitorio. Si amas el cuerpo, ¿qué sucederá? ¿Qué ganancia obtendrás? Aquel que conoce al Dios que está dentro, sabe que el mismo Dios reside en los corazones de todos los seres vivos. Tales seres son dignos de tu adoración.

Ramakrishna (de manera muy relajada): Hay otra cara de la historia. El corazón del devoto está lleno de amor por Dios. Dios está presente en toda la existencia. Puedes conocer esa presencia tangiblemente en el corazón de un devoto. Es como un rico terrateniente cuya autoridad se extiende a lo largo de toda su tierra, pero él se queda en una casa particular que es su propiedad personal. La gente hablará así: “Que el corazón de un devoto es la residencia especial del Señor”. (Todos sintieron gran deleite.)

Ramakrishna: Sólo hay un Dios, pero Él tiene muchos nombres. Algunos llaman a un conecedor de Dios un hombre sabio. Algunos lo llaman yogi, y algunos lo llaman devoto. A aquel que conoce a Brahma como el Infinito Más Allá de la Concepción, lo llamamos jnani, un ser sabio. A un yogi que logra la unión se fusiona con el ser interior. Los devotos contienen a Dios dentro de sus corazones. Hay una Divinidad Suprema, y muchas maneras de conocerla.

El Néctar de la Dicha Eterna

Cuando adoran, se les llama pujari. Cuando cocinan, se les llama cocineros. Un jnani sigue el yoga de la sabiduría. Discrimina continuamente que “no es esto ni aquello”. Brahma no es esta fuerza vital. Brahma no es este mundo. Al pensar de esta manera, gradualmente todo se aquieta y luego se disuelve. Entonces se funde en samadhi y alcanza la unidad con el Supremo.

La contemplación de un Brahma jnani, un conocedor del Supremo, es que el Supremo es la Verdad y que toda la existencia manifestada es transitoria. Todos los nombres y formas son como un sueño.

¿Qué es Brahma? No se puede hablar de ello. No se puede decir que Brahma sea algo único. Los jnanis, como los vedantinos, se disuelven en el objeto de su devoción, pero los devotos de Dios creen que incluso este mundo relativo es verdadero. No piensan que esta existencia manifestada sea un sueño. Nunca dicen que lo sea. Los devotos dirán que todo este universo es la forma perceptible de Dios. Los cielos, las estrellas, la luna, el sol, las montañas, el océano, los animales y todas las manifestaciones de Dios han sido creadas por Él. Ésta es Su forma eterna. Él reside en los corazones de todos, y sin embargo, también está afuera.

El devoto más grande dice: “Él mismo ha creado estos 24 principios cósmicos y a través de estos 24 principios:

Swamiji: Ésta es la filosofía Sankhya.

Él ha hecho que las almas individuales se manifiesten. Los devotos disfrutan mucho comiendo azúcar; no desean convertirse en azúcar. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: ¿Sabes cómo es la devoción de un devoto de Dios? Él dice: “Oye, Bhagavan, tú eres el Señor y yo soy tu sirviente. Tú eres la madre y yo soy tu hijo. Tú eres mi madre y mi padre. Tú eres el todo y la perfección y yo soy una parte”. A los devotos no les gusta decir “Yo soy Dios”. Les gusta experimentar la Presencia Divina y tener la visión del Alma Suprema. Su principal objetivo es la unión del alma individual con el Alma Suprema.

Los yogis tratan de apartar sus mentes de los objetos de percepción. Tratan de aquietar sus mentes en la contemplación del Alma Suprema. Es por eso que al principio debes sentarte quieto en una asana en un lugar tranquilo en soledad, y mirar profundamente en tu interior. Todo es un solo Dios, sólo el nombre cambia o es diferente. Aquello que es Brahma, el Supremo, es también Atman, el Alma, y eso también es el Señor Supremo. Para el jnani, el

El Néctar de la Dicha Eterna

seguidor de la sabiduría, se le llama la Divinidad Suprema. Para los yogis, se le llama el Alma Suprema. Para los devotos, se le llama la Imagen de la Divinidad.

Cuarta discusión

Swamiji: Ramakrishna habla de los Vedas y los Tantras, de cómo se relacionan y de la relación entre la energía primaria del universo y el Infinito Más Allá de la Concepción.

Era un día muy cálido en Dakshineswar. Todos los que estaban reunidos en la habitación de Ramakrishna vinieron a escuchar sus charlas llenas del néctar del deleite y a obtener su darshan, una visión de él. Todos los que escuchaban la sabiduría de Ramakrishna estaban hipnotizados. Cuando una abeja se posa en una flor y comienza a extraer el néctar, ¿tiene algún deseo de vagar por el bosque? De esta manera, todos los devotos estaban llenos de este tipo de amor por Ramakrishna. Lo escuchaban con tanta atención que había un silencio sepulcral en la habitación. Todos estaban pendientes de cada una de sus palabras. ¡Qué hermosa imagen de la residencia de los Dioses! Las olas del Ganges eran tan fuertes que eran el único sonido audible en la habitación aparte de la voz de Ramakrishna. Todos estaban llenos de amor y dulzura. Ramakrishna tenía mil caras y parecía ser la encarnación misma de la dicha. Sus ojos estaban llenos de amor. Era un yogui cuyo darshan era incomparable. Todos lo miraban totalmente fascinados. Era el amante de todos y, sin embargo, un renunciante total, desapasionado por todo objeto. Aparte de Dios, no conocía nada. En esta escena, las palabras de Ramakrishna comenzaron a fluir.

Ramakrishna: Quienes poseen la sabiduría de Brahma y dicen las palabras del Vedanta, afirman que la creación, la preservación y la transformación son la encarnación de toda la vida. Dicen que todo esto es un juego de energía y que si utilizas tu poder de razonamiento, puedes ver que todo es ilusorio como un sueño. Brahma, la Divinidad Suprema, es la existencia verdadera y todo lo demás es transitorio. Shakti, la energía, también es como un sueño porque siempre está en movimiento, cambiando. No está quieta. Sin embargo, puedes razonar sobre ella mil veces, pero hasta que no te establezcas en el samadhi más elevado, seguirás viviendo dentro del reino de Shakti y no tendrás capacidad alguna para ir más allá de él. Mientras no hayas alcanzado el samadhi, no tendrás la Experiencia Divina. Cuando entras en samadhi, tu energía se vuelve completamente potencial. Ya no es cinética. “Estoy meditando sobre esto. Estoy pensando en esto”. Toda la energía se vuelve energía totalmente potencial. Se funde completamente con lo eterno. Ya no es transitorio.

Por eso la Divinidad Suprema y su energía son inseparables. Si crees en una, debes creer en la otra. Tal como el fuego y su capacidad de quemar. Si crees en el fuego, es inconcebible no creer en su capacidad de quemar. Si omites el fuego, ¿cómo puedes tener la capacidad de

El Néctar de la Dicha Eterna

quemar? Si eliminas el sol, ¿cómo puedes aceptar los rayos? Es inconcebible. El color de la leche es blanco. No puedes separar el color de él.

Cuando piensas en la blancura de la leche, automáticamente piensas en la leche. Sin energía es imposible contemplar la existencia de la Conciencia Suprema. Sin el juego de la existencia, es imposible concebir lo eterno. La energía primaria es la encarnación del juego de la existencia. “Ello” es lo que está creando, preservando y transformando. Kali es la Divinidad Suprema y la Divinidad Suprema es Kali. Son una y la misma. Cuando “Ello” está sin acción, no hay creación, preservación ni transformación. Cuando observas atentamente este principio, “Eso” es lo que se conoce como Brahman, la Divinidad Suprema más allá de la actividad.

Cuando esa Divinidad Suprema realiza acciones, entonces la llamamos Kali, energía. Es una Divinidad con muchas formas. Al agua, por ejemplo, la llamamos “jal”, “pani” o “agua”. Hay cuatro tramos de escaleras que bajan a un estanque. En un tramo de escaleras, los hindúes beben agua y la llaman “jal”. En otro tramo de escaleras, los musulmanes toman la misma agua y la llaman “pani”. En otro tramo de escaleras, la gente de habla inglesa bebe y la llama “agua”. Es todo uno, sólo los nombres son diferentes. Algunos la llaman Alá, algunos Dios y algunos Brahma, Kali, Rama, Hari, Jesús, Durga, etc.

Keshab (comenzando a reír): ¿De qué manera le gusta a Kali jugar con nosotros? ¿No nos explicarías todo esto al menos una vez?

Ramakrishna (escuchando las palabras de Keshab también se rió): Esa Existencia Suprema tiene Su drama y Su juego de muchas maneras diferentes. Ella es Mahakali. Ella es Kali Eterna. Ella es Kali, que permanece en los campos de cremación. Ella es la Kali que es una con la Divinidad Suprema. Ella es la Kali que es la protectora de todo. Ella es la Oscura. Mahakali y la Kali Eterna emanan de los Tantras. Antes de que la creación evolucionara, la luna, el sol, las estrellas y los planetas no existían. Solo había oscuridad completa. Entonces Maa estaba en la forma de lo informe más allá de la forma como Mahakali. Mahakali se unió con Mahakala, el Gran Tiempo o Aquel que está Más Allá del Tiempo. La Kali Oscura tiene un comportamiento muy comprensivo. Ella otorga el don de la liberación del miedo. En el hogar de los jefes de familia, Ella es la que es más adorada. Siempre que hay una gran calamidad, cuando hay grandes obstáculos que superar (un terremoto, escasez de lluvia o sequía, gran inundación, etc.), tenemos que adorarla como la forma de Kali Que Protege. La Kali que permanece en los campos de cremación es Kali Que Se Lleva, Aquella Que Disuelve Toda La Creación. Ella es la que permanece con los cadáveres mientras realizan su transformación final. Y permanece con ellos hasta que se fusionan con Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

En su cuello lleva una guirnalda de calaveras. Lleva un delantal alrededor de Su cintura hecho con los miembros cercenados de todos los asuras que ha derribado.

Ramakrishna (continuando describiendo las diversas formas de Kali): En el cese del universo, cuando hay disolución total, Ella siembra las semillas de la próxima creación. Hay una vieja costumbre en muchos hogares. Siempre que ofrecen algo que se está cocinando para comer o se ofrece como alimento, toman un pedazo y lo colocan en un recipiente y lo guardan para el futuro. Por ejemplo, si estás cocinando una olla grande de arroz, tomas un puñado de arroz antes de cocinarlo y lo colocas en un recipiente. (Keshab y los demás comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Amados hijos, los jefes de familia tienen esta naturaleza, siempre guardando algo para el futuro. Mahakali muestra esta misma naturaleza cuando disuelve el universo perceptible. En ese momento toma algunas de las semillas y las pone en una olla para guardarlas para la próxima creación. Dentro de la maceta hay parte de la espuma del océano.

Toma algunas semillas de pepino, de calabaza y de laukey y las pone todas en su olla. Siempre que hay una necesidad, puede sacarlas y sembrarlas para la próxima creación. Esto es como lo que hacen los jefes de familia. La Madre es la encarnación del universo, y después de la disolución de todo el universo, toma todas estas semillas y las protege. Después de que la nueva creación ha comenzado, esta Energía Primaria reside dentro de la creación. Ella da a luz a toda la creación, y luego reside dentro de ella. Ella está en varias formas y distinciones. Ella es el contenedor así como lo contenido.

Swamiji: Ahora vamos a discutir las diversas distinciones dentro de la creación. Así como una araña saca su tela de dentro de sí misma y la teje afuera y luego reside dentro de la tela, Dios saca toda la creación de Sí misma. Así que Ramakrishna ahora está comparando cómo la Madre saca la creación de Su propio ser y luego siembra las semillas para la próxima creación con cómo la araña teje la tela de sí misma y luego reside dentro de la misma tela.

Ella da a luz a la creación y reside dentro de ella y por encima de ella. Kali es la Divinidad Suprema. Kali tiene y no tiene cualidades. ¿Qué? ¿Crees que Kali es negra? Sí, desde la distancia Ella parece así, pero cuando realmente sabes quién es Ella, entonces Ella ya no parece ser negra. Desde lejos el cielo parece ser azul, pero de cerca ves que realmente no tiene color alguno. Cuando miras el océano desde lejos, parece ser azul, pero cuando recoges un puñado, ves que no tiene color alguno. Hablando de esta manera, estaba unido en amor y

El Néctar de la Dicha Eterna

comenzó a cantar: "¿Es mi Madre Kali realmente negra? La oscuridad en realidad significa que Ella está vestida de espacio. En el loto de tu corazón, mira y ve la luz".

Quinta discusión

Ramakrishna (mirando a Keshab): ¿Por qué tenemos este mundo de objetos y relaciones? ¿Cuál es la diferencia entre estar atado y estar liberado? Ambos son concebidos por Ella. Toda esta maya, toda esta ilusión, nos ata a este mundo de objetos y relaciones por nuestros deseos y apegos. Por medio de Su compasión, nos liberamos. Ella es quien ata todo a la mundanalidad, y es Ella quien libera.

Ramakrishna (hablando de esta manera, comenzó a cantar): La Madre Oscura se eleva como una cometa en el bazar de la mundanalidad. Con los vientos de nuestras esperanzas, la cometa vuela más alto, pero está atada por la cuerda de Maya. Los cuervos y los pájaros en el aire, nuestros cinco sentidos, están atando a esta cometa que quiere volar, y luego volvemos a la percepción de eso con forma. A medida que tiras de la cuerda de la cometa y la haces rebotar hacia arriba y hacia abajo, se eleva cada vez más alto. Si no sigues tirando de ella hacia adentro, la cometa no se elevará más. De vez en cuando, cuando estás volando la cometa, una o dos cuerdas se rompen. ¡Entonces la Madre se ríe y aplaude con alegría! Ramprasad está diciendo: "Esa cometa volará con los vientos del sur, para nunca regresar". En este océano de mundanalidad, si te quedas en las orillas del océano, vas allí y te quedas allí muy rápidamente. Ella es la autora de todos los dramas. Todo este mundo de objetos y relaciones es Su obra. Ella es la encarnación de todos los deseos y la dicha. Si hay 100.000 personas, tal vez una o dos lucharán por la liberación.

Keshab: Oh, Gran Señor (Mahashay), si Ella lo deseara, ¿no podría darles a todos la liberación? ¿Por qué nos ata a este mundo?"

Ramakrishna: Todo es Su deseo. Ella juega de acuerdo a Sus deseos. Cuando envejecas, no podrás correr muy rápido. Si Ella toca a todos de la misma manera, ¿cómo continuará el drama? Cuando juegas a la mancha y uno de los jugadores es un anciano, no puede correr detrás de todos los jóvenes. Si pudiera atrapar a todos los jóvenes, entonces el juego terminaría rápidamente. De la misma manera, si Ella liberara a todos, entonces el juego terminaría. Mientras el anciano está jugando con los niños, está realmente muy feliz porque el juego continúa. Si toca a todos y quedan fuera, entonces el juego terminaría. Y es por eso que, de un lakh, de 100.000, Ella permite que uno o dos sean liberados. Luego aplaude y se ríe. (Todos los demás comenzaron a reír.)

El Néctar de la Dicha Eterna

Maa nos dice: “Está bien, niños, salgan y jueguen en este mundo”. ¿Cuál es la falla de la mente? Si Ella es compasiva con nosotros, entonces hará que nuestras mentes regresen a Ella. Entonces encontraremos la liberación de todos estos pensamientos mundanos y mantendremos nuestras mentes a los Pies de Loto de la Divinidad.

Ramakrishna (con gran afecto comenzó a cantarle a Maa):

Si Tú eres la Madre, ¿por qué
estás robando de mi casa? Estoy
cantando Tu nombre y describiendo
Tus buenas cualidades.
Lo sé y lo entiendo completamente bien.
Todo esto es Tu astucia.
Tú me diste y yo no lo recibí.
Tú me quitaste y yo no jugué.
No es mi culpa.
Tú das, Tú tomas, Tú alimentas y Tú comes.
Todo esto es Tu acción. Y esta fama
y bienestar y falta de fama y
falta de bienestar, este delicioso néctar
y este mal sabor, todo esto es Tuyo.
Oh, Amada, nos estás arrojando al néctar
y nos estás haciendo bailar. Nos das el
bhava y nos quitas el bhava.
¿Por qué estás haciendo esto?
¡Esto no es nuestra culpa, es Tuya!
Nos diste nuestras mentes y luego las
haces vagar. Oh, Madre, nos has
dado la creación y nos has dado
esta percepción.
Todo lo dulce se ha quemado. Hemos
olvidado Su maya y de esta manera nos
volvemos mundanos. Ramprasad dice: “Nos has
dado esta mente. ¿A dónde más la
estás llevando?”

Y esta es la canción que cantó Ramakrishna. Om.

El Karma Yoga y la Enseñanza de Todos

El Néctar de la Dicha Eterna

Swamiji: Hablemos ahora del samsara, del trabajo en el mundo y en las relaciones sin deseos personales o egoístas.

Un devoto del Brahma Samaj: Oh, Gran Señor (Mahashay), ¿es imposible realizar a Dios si no has renunciado a todo?

Ramakrishna (comenzó a reír): No, no lo es. ¿Por qué tienen que dejarlo todo? Están flotando en este océano de mundanalidad, con toda su dulzura y pegajosidad, con todas sus mentes. (Todos comenzaron a reír.)

Son muy mundanos. ¿Saben cómo jugar un juego con un mapa en un tablero? Ya he obtenido una puntuación lo suficientemente alta como para quedar fuera de la competencia, pero ustedes son muy traviesos. Algunos de ustedes están obteniendo dieces, otros seises y otros cincos. Muchos de ustedes no han avanzado mucho en absoluto. Sus ataduras de mundanalidad no se han disuelto como lo han hecho los míos. Su juego o drama continúa mucho. (Todos se echaron a reír.)

Os digo la verdad. No es culpa vuestra ser mundano, pero debéis mantener vuestra mente centrada en Dios. Si no lo hacéis, no podréis alcanzar vuestras metas espirituales. Haced vuestro trabajo con una mano y con la otra aferraos a Dios. Cuando el karma esté completo, podréis aferraros a Dios con ambas manos. La mente es tanto la fuente de vuestra liberación como la fuente de vuestra esclavitud. Cualquiera que sea el color en el que sumerjáis vuestra mente, ese es el color que vuestra mente reflejará. Así como en la casa de un lavandero encuentras una tela blanca. Si la tiñes de rojo, se volverá roja. Si la tiñes de azul, se volverá azul. Si la tiñes de verde, se volverá verde. Cualquiera que sea el color de tinte que escojáis, ese es el color que reflejará la tela. Cuando estudiéis inglés, será natural utilizar expresiones inglesas en vuestro discurso como "foot and fut, and meet and mat".

Swamiji: Ramakrishna empezó a imitar los "sonidos" del inglés.

Y entonces todos empezaron a reírse de la forma divertida en que suena el inglés. Si llevas zapatos elegantes en los pies, cantarás o silbarás como un inglés. Cualquiera sea la forma en que apliques tu mente, de esa manera la mente reflejará. Si un pandit estudia sánscrito, entonces de su boca brotarán los shlokas muy rápidamente. Si mantienes tu mente con malas influencias, comenzarás a pensar en malas influencias. Así es como comenzarás a pensar; así es como comenzarás a hablar. Si mantienes tu mente con devotos, entonces tu mente pensará en Dios. Hablarás de Dios. Esta es la forma natural. La mente lo es todo. Hay una familia cerca con niños. Cada uno amará a sus hijos de una manera diferente, pero la mente es una.

El Néctar de la Dicha Eterna

Después de haber alcanzado la perfección del discernimiento y la renuncia, solo entonces deberías entrar al mundo. En el océano de lo mundano hay un montón de cocodrilos con nombres como “deseos”, “apegos” e “ira”. Si te frotas el cuerpo con cúrcuma y te sumerges en las aguas, no tendrás miedo de los cocodrilos. Si te frotas el cuerpo con la cúrcuma de la discriminación y la renuncia, puedes sumergirte en el océano de lo mundano sin ningún temor. Dios es la Verdad. Ese es el fenómeno eterno. Todo lo demás es transitorio. Es impermanente. Sólo está aquí durante dos días o algo así. Este conocimiento es el amor de Dios. Si te sientes atraído por la Divinidad, eso se llama amor. Las gopis sentían tanta atracción por Krishna. Escucha una canción.

Radha dice: “Krishna está tocando Su flauta.
No puede ser que yo no vaya.
Él está de pie en el camino.
Hey, ¿ustedes van a ir o no?
Ustedes hablan de Krishna sólo con sus bocas.
El Krishna que reside dentro de mí crea
tanto dolor en mi corazón que lo recuerdo
todo el tiempo. Él está tocando la flauta sólo en sus
oídos, pero yo estoy escuchando esa flauta en mi
corazón”.

Ella les dice a todas las gopis, a todas sus amigas: “¡Ustedes están escuchando la flauta de Krishna sólo con sus oídos!

Él está tocando la flauta dentro de mi corazón.
Ustedes, muchachas, hagan una cerca alrededor de
Krishna y Su resplandor crecerá y crecerá”.

Ramakrishna comenzó a derramar lágrimas mientras cantaba esta canción.

Ramakrishna (a Keshab): Ya sea que aceptes a Radha y Krishna o no, ya sea que creas en Ellos, deja que Su amor puro y atracción mutua se establezca en tu corazón. Debes expresar sinceridad en tu amor por Dios. Si tienes sinceridad, entonces puedes obtener la Divinidad.

Séptima discusión

Ramakrishna iba en bote junto con Keshab Sen. Las olas golpeaban contra el bote mientras cruzaban el Ganges. El capitán del bote recibió la orden de pasar por la fábrica en el lado norte del templo de Dakshineshwar. Todos los devotos en el bote no tenían idea de qué tan lejos había viajado el bote. Todos habían quedado hipnotizados por las palabras de

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna. No tenían idea de qué tan rápido había pasado el tiempo. Luego les sirvieron muri, un bocadillo hecho de arroz inflado y coco rallado. A Ramakrishna le encantaba este arroz inflado. Keshab sacó un gran cuenco de arroz inflado y lo distribuyó entre los devotos. Todos lo estaban comiendo y estaban realmente llenos de felicidad. Ramakrishna miró y notó que Keshab y Vijay se mantenían algo apartados el uno del otro y no participaban del banquete. Entonces Ramakrishna tuvo la idea de cómo establecer una amistad entre ellos, ya que él es el “Distribuidor del Bienestar de toda la Existencia”.

Vijay Krishna Goswami

Ramakrishna (a Keshab): Hola, amado niño, Vijay ha llegado. ¿Tenéis una discusión entre vosotros dos? Es algo así como la pelea entre Shiva y Rama. El gurú de Rama sigue siendo Shiva aunque haya una pelea. Pelean y luego vuelven a entablar lazos de amistad. Shiva está acompañado por fantasmas y duendes, y Rama está acompañado por una banda de monos. ¡Los monos, los fantasmas y los duendes nunca se llevan bien ni se unen! (Todos empezaron a reír). Vosotros tenéis vuestra gente y vuestras creencias, y Vijay tiene las suyas, y por eso toda la vida continúa de esta manera. ¿Sabíais que Lav y Kush, los hijos de Rama, pelearon con Rama?

Tanto la madre como la hija observaron el ayuno del martes como si el bienestar de la hija fuera diferente del bienestar de la madre. Pero el bienestar de la hija es en realidad el bienestar de la madre, y el bienestar de la madre es en realidad el bienestar de la hija. De la misma manera, cada uno de ustedes tiene su propia sociedad separada, y de esta manera, parecen ser diferentes. Si dicen que Dios mismo está representando Su propio drama, ¿dónde está la necesidad de distinción y separación en el drama? (Todos comenzaron a reír.) Si no hay ninguna distinción y no hay separación, entonces no hay lugar para el conflicto o la altercación. Es imposible entender el lila. Ramanuj fue un gran defensor del sistema de dualidad. Su gurú fue un gran defensor de la no dualidad. Finalmente, tomaron caminos separados. El gurú y el discípulo tenían ideas diferentes. Las formas de creencia van y vienen, ¡pero todos siguen siendo su gente!

El Néctar de la Dicha Eterna

Octava discusión

Keshab está a punto de recibir una enseñanza: el gurú es sat-chit-ananda. Todos están pasando un tiempo maravilloso.

Ramakrishna (a Keshab): Estás dando iniciación y aceptando a casi todo el mundo como discípulo. Es por eso que tu asociación o congregación se está dividiendo en tantas direcciones. Si miras a toda la humanidad, parece que todos son iguales, pero cada uno tiene una naturaleza diferente.

En algunos predomina el guna sattva. En algunos predomina el guna raja y en otros el guna tama. Todas estas son cualidades de la naturaleza. Cada uno de nosotros tiene un predominio o preponderancia de una cualidad sobre las demás. ¿Sabes qué características tienes? “Yo como”, “yo digiero” y “yo recuerdo”. El resto, la Madre lo sabe. Esas tres cosas, sattva, raja y tama (la energía de la pureza y la claridad, la energía de la actividad y la energía del deseo), todas hacen que mi cuerpo se estremezca. El gurú es el ejecutante y el gurú es la ejecución. Y el gurú es la verdad, la conciencia y la felicidad. Él es el maestro, y yo soy un hijo de Dios.

Hay cientos de miles de “gurús”. Todos quieren ser gurús, pero ¿cuántos quieren ser discípulos? Es muy difícil enseñar a la gente. Si Él es perceptible, si Él es real, si Él es la realidad y te ha dado la autoridad para enseñar, sólo entonces serás un maestro eficaz.

Narada y Shukdeva recibieron instrucciones de enseñar. Shankaracharya fue autorizado para enseñar. Si no estás autorizado para enseñar, ¿quién va a escuchar lo que tienes que decir?

El mundo está lleno de gurús diversos y variados. Cuando la leña arde, la leche que está sobre la estufa comienza a hervir. Cuando sacas la leña de la estufa, la leche ya no hierve. Si alguien no te atrae, entonces no irás a ninguna parte. De esta manera, la gente de Calcuta está buscando gurús diversos y variados.

Cada individuo cava muchos pozos diciendo que busca agua. Tan pronto como encuentra una piedra, abandona ese agujero y comienza a cavar en otro lugar. Allí encuentra arena, así que abandona ese agujero. Comienza a cavar en otro lugar y así sigue. Si concibes estas instrucciones en tu propia mente, eso no es suficiente. Dios es la Verdad de la Verdad y la Realidad real. Él también habla, y entonces recibes instrucción, autorización. No conoces el poder de Sus palabras. ¡Pueden levantar montañas! ¿Cuánto tiempo más escuchará la gente

El Néctar de la Dicha Eterna

conferencias y luego se olvidará de todo? De esa manera, no puedes realizar un trabajo eficiente.

Swamiji: Ramakrishna está recordando sus viejos tiempos en Haldarpukur, el estanque detrás de su pueblo natal, Kamapukur.

Ramakrishna: Todas las mañanas, cerca del estanque, todos los habitantes del pueblo van a evacuar sus intestinos. Toda la gente que va allí les grita a los demás que no ensucien el camino, y al día siguiente sucede lo mismo. No pueden detener sus intestinos. (Todos se rieron.)

Entonces los habitantes del pueblo se quejaron con los dueños del estanque. Pusieron a un cuidador en el borde del estanque. El cuidador colocó un cartel que decía: “No molesten”. El trabajo del cuidador es dar las instrucciones adecuadas, y si no se dan las instrucciones adecuadas, la gente hará lo que quiera.

Todos los ciegos se reúnen y caminan por el sendero, los ciegos guiando a los ciegos. Cuando alcanzas la Divinidad, puedes entrar. Entiendes quién tiene qué enfermedad y puedes dar instrucciones apropiadas. Si no tienes la autoridad adecuada y estás dando instrucciones, entonces es solo ego e ignorancia. Es solo la comprensión de la ignorancia. Es el sentimiento de que “yo soy el hacedor”. Dios es el hacedor. Dios lo ha hecho todo. Yo no hago nada. Esta comprensión se llama liberación. El malentendido de que “yo soy el hacedor” no te proporciona nada más que dolor y falta de paz.

Novena discusión

Ramakrishna está discutiendo el tema del karma yoga con Keshab y los demás.

Ramakrishna (a los devotos de Keshab): Díganme, ¿quién tiene la capacidad de ofrecer un beneficio al mundo? ¿Es este mundo tan pequeño que ustedes pueden beneficiarlo? ¿Quiénes son ustedes que realmente pueden hacer algún beneficio al mundo? Para beneficiar realmente al mundo, uno debe realizar a Dios a través del sadhana. Entonces pueden alcanzar la Divinidad. Si Ella les da la energía, entonces pueden hacer el bienestar para los demás. En ausencia de la inspiración divina es imposible”.

Un devoto: Mientras no hayamos alcanzado la Divinidad, ¿debemos abstenernos de toda acción?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: No. ¿Por qué renunciarían a toda acción? Recuerden a Dios, piensen en Dios, contemplan y mediten en Dios. Esto lo seguirán haciendo.

Devoto: ¿Quieren decir que podemos hacer el trabajo del mundo y también contemplar a Dios? Ramakrishna: Sí, harán ambas cosas. Tienes que hacer el trabajo del mundo, pero de vez en cuando entra en soledad y reza para que puedas realizar esas actividades sin deseos personales. Entonces dirás: “Oye, Dios, reduce mis deseos mundanos porque cuando veo que hay tanto trabajo frente a mí, me olvido de Ti. Pienso que estoy actuando desinteresadamente, pero en realidad tengo muchos deseos”. Cuanto más te conviertas en filántropo, más respeto externo recibirás, y por eso no puedes permanecer sin deseos. Si buscas nombre, ganancias y fama, no puedes estar libre de deseos.

Escucha una historia sobre Shambu Mallik y la donación y realización de obras. Shambu Mallik estaba hablando de construir una escuela, un hospital, una carretera y un pozo para beneficiar a la gente pobre. Le dije: “Hacer todo lo que sea necesario es tu responsabilidad. Esa parte la puedes hacer sin deseos. Si tienes deseos y te involucras en muchas actividades, entonces puedes olvidarte de Dios. Había un hombre que solía dar limosna a todos en Kalighat. Estaba tan ocupado fuera del Templo, que no pudo entrar para recibir el Darshan de Kali”. (Todos comenzaron a reír).

Tienes que ir a Kalighat para entender. Primero tienes que abrirte paso a codazos hasta el frente de la fila, para poder tener el darshan. Luego, después de haber tenido el darshan, puedes dar tanto como quieras. Si lo deseas, da mucho.

Realiza las actividades para obtener la Divinidad. Por eso le dije a Shambu: “Si Dios es realmente tu realidad, cuando Dios venga a ti, ¿le pedirás que cree hospitales y escuelas?” (Todos comenzaron a reír).

El Néctar de la Dicha Eterna

Shambu Mallik

Eso no es lo que se llama un devoto. El devoto dirá: “Oh, Dios, por favor dame un lugar a Tus Pies de Loto. Mantenme siempre Contigo. Por favor dame verdadera devoción a Tus Pies de Loto. Este mundo de actividad es muy difícil. Todos los mandatos de las escrituras que me llaman a realizar acciones en el mundo, son todos muy difíciles de llevar a cabo. En esta Era de Oscuridad, es muy difícil mantenerse libre de deseos y apegos. Toda esta actividad, toda esta mundanalidad, no me lleva a Ti”.

El médico, cuando va a tratar a sus pacientes, también se contagia de alguna enfermedad. No puede quedarse con el paciente por mucho tiempo, o contraerá la misma enfermedad. Cuando tienes mucha fiebre, no puedes simplemente tomar hierbas y cosas así. Necesitas medicina real. En esta Era de Oscuridad, tenemos que unirnos con la devoción. Tenemos que recitar continuamente los nombres de Dios y las cualidades de Dios para tener devoción a Dios. La devoción es el ideal más elevado de perfección en esta era del tiempo. La devoción es la verdadera medicina.

Ramakrishna (miró a todos los devotos): Todos ustedes están unidos en la devoción. Todos ustedes han sido bendecidos porque cantan los nombres de Hari y las cualidades de la Madre Divina. Su actitud es completa, no como la de esos vedantistas que dicen que este mundo es un sueño. Eso es mentira. Ustedes no son así. Ustedes no son Brahma jnanis. Ustedes son devotos. Ustedes piensan que Dios es un fenómeno real. Ustedes son devotos. ¡Llamen con sinceridad y sin dudar, y seguramente lo encontrarán!

Décima discusión

El Néctar de la Dicha Eterna

Era Kojagiri Purnima, Lakshmi Purnima, en octubre. Ramakrishna fue a la casa de Surendra con Narendra. El barco regresó. Todos se pusieron en fila para desembarcar. Trajeron un carruaje para llevar a Ramakrishna al frente de la casa. Después de un rato, el Maestro y dos o tres devotos subieron al carruaje. Su sobrino, Nanda Lal, también subió al carruaje, pensando que iría con Ramakrishna por una corta distancia. Todos se sentaron y preguntaron: “¿Quién es él? ¿Y dónde está Keshab?”. Y luego vieron que Keshab venía solo y tenía una cara muy feliz. Le preguntó a Ramakrishna: “¿Quién irá contigo?”. Después de que todos estuvieron en el carruaje, Keshab se inclinó en pranam ante Ramakrishna. Con gran amor y afecto, Ramakrishna se despidió, y el carruaje comenzó a moverse por una hermosa avenida real llamada thola inglesa. (Esto es en Britishtown, un suburbio de Calcuta.) Había una belleza artística a ambos lados de la calle con la luna llena en lo alto del cielo. Parecía que todas las casas estaban descansando en su resplandor pacífico. De casa en casa había luces encendidas. En varias casas se podía oír el sonido de pianos y armonios, y también se podían oír voces de mujeres cantando en inglés.

Ramakrishna se reía de alegría.

Ramakrishna (de repente): Tengo sed. Me gustaría beber un poco de agua. ¿Qué pasará? ¿Quién me la proporcionará?

Nanda Lal detuvo el carruaje frente al club indio y entró a buscar agua. En un vaso sacó un poco de agua para Ramakrishna.

Ramakrishna (sonriendo): Es un vaso limpio, ¿verdad?

Nanda: Sí.

Ramakrishna bebió del vaso y se sintió muy complacido. Mientras el carruaje avanzaba por la avenida, Ramakrishna se asomaba a la ventana y miraba a la gente. Ramakrishna disfrutaba mucho viéndolo todo. Nanda Lal se detuvo en la thola de Kolu. Luego giraron hacia la calle Shimulia para ir a la casa de Suresh.

Ramakrishna llamó a Suresh Surendra, el rey de los dioses. Era un gran devoto de Ramakrishna. No estaba en casa, ya que se había ido a su nueva casa con jardín. La gente de la casa abrió las habitaciones inferiores. Entonces pensaron: "¿Cómo pagaremos el carruaje? ¿Quién pagará el taxi? Si Surendra estuviera en casa, seguramente lo pagaría".

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a un devoto): Pregúntales a las señoras de la casa y averigua si tienen el dinero para el taxi. ¿No saben que hay que pagar el taxi? Van y vienen. Alguien debe tener suficiente dinero para pagar el taxi.

Narendra vivía cerca, en esa zona de la ciudad. Ramakrishna mandó a buscarlo. La gente de la casa llevó a Ramakrishna arriba. Cogieron dos catres y pusieron una sábana limpia sobre ellos. Keshab le estaba mostrando a Ramakrishna todos los cuadros que había en las paredes de la habitación. Todas las diferentes religiones estaban representadas. Todas las diferentes divisiones del hinduismo estaban presentes. Ramakrishna estaba sentado y todos empezaron a chismorrear.

Entonces Narendra entró en la habitación y Ramakrishna se animó de alegría y dijo: “¿Deberías haber visto cómo chismorreábamos con Keshab hoy! Vijay estaba allí y también todos los demás”. Ramakrishna: Pregúntales. Mira, Keshab y Vijay viajaban conmigo hoy, y ahora estamos todos sentados juntos aquí. Luego llegó la noche y Surendra todavía no regresaba. Ramakrishna se iba a Dakshineswar y no había necesidad de llegar tarde. Ya eran las 10:30 de la noche. Llegó el carruaje y subió Ramakrishna. Narendra hizo pranam a Ramakrishna y dejaron Calcuta rumbo a Dakshineswar.

Capítulo 3

Con los devotos del Brahma

Octubre de 1882 Calcuta

Primera discusión

Era sábado, el segundo día de la quincena oscura del mes de Ashwin, y se estaba celebrando un festival religioso en la finca ajardinada de Benimadhav Pal, situada en la orilla del Ganges, a unas tres millas al norte de Calcuta.

Había un monje que vivía en ese jardín. Dos veces al año celebraba un festival, una en otoño y otra en primavera. Cada año solía invitar a mucha gente de los pueblos cercanos que rodeaban Calcuta, así como de la gran Calcuta. En ese día, el líder del Brahma, Shivanath, y varios de sus seguidores de Calcuta iban a asistir al festival.

El Néctar de la Dicha Eterna

El Brahma Samaj solía congregarse regularmente en ese jardín, y todos sus miembros amaban mucho a Sri Ramakrishna. Era extraño que los devotos del Samaj, que habían hecho voto de adorar sólo el aspecto trascendental e informe de Dios, tuvieran tanta fe y devoción por Sri Ramakrishna, el adorador de Kali. El viernes anterior, los miembros de Brahma habían experimentado una gran dicha en su compañía, y Keshab Sen, un destacado líder del Samaj, también había estado allí. Ese día, Shivanath y los miembros de Brahma habían llegado en un barco de vapor río arriba hasta el hermoso jardín.

Manomohan, miembro de Brahma y devoto de Ramakrishna, les había dicho a los Brahmos que ese jardín era un lugar maravilloso para la meditación y la práctica devocional. Comenzaron sus devociones por la mañana y continuaron durante gran parte del día. Nuevamente, al caer la tarde, llevaron a cabo alegremente su adoración en anticipación de la llegada de la gran alma, Sri Ramakrishna Paramahansa, quien había sido invitado al festival. Todos esperaban la oportunidad de ver el rostro dichoso del Maestro. Esa tarde, alrededor de las tres o cuatro, Ramakrishna se sentó en un carruaje en Dakshineswar con varios devotos y comenzó el viaje de tres millas hacia el festival.

Durante todo el día, una gran cantidad de gente de los pueblos circundantes se había estado congregando en el jardín. Algunos estaban sentados bajo las parras y las enredaderas para protegerse del fuerte sol. Cerca de la entrada del jardín había una tienda que vendía refrescos. Bajo las parras y las enredaderas, todos hablaban con gran alegría y deleite. Los cuatro rincones estaban llenos de felicidad. Los cielos azules del otoño irradiaban su belleza, mientras todos esperaban la llegada de Ramakrishna. Los pájaros posados en los árboles bajo el cielo despejado se unieron a las canciones. Había una atmósfera de divinidad, y todos estaban sedientos de ver al hombre de Dios. Muchos devotos pensaban que pronto escucharían las deliciosas conversaciones de Sri Ramakrishna. Tendrían la oportunidad de escuchar su discurso iluminado y sus melodiosas canciones, de presenciar su unión extática con Dios y de ver su danza divina embelesados con el amor de Dios.

Entonces llegó el momento en que el carruaje llegó a la puerta de la entrada del jardín. El corazón de Ramakrishna se llenó de gran deleite al ver la devoción pura de tantos devotos de Dios. Todos se pusieron de pie con gestos de saludo y gritaron: “¡Ha venido!”. De todos lados la gente se esforzaba por vislumbrar al Paramahansa cuando entrara al jardín. Se había preparado un asiento para el Maestro en una plataforma elevada debajo del árbol en el centro del jardín. En ese lugar había un bosque de gente. Los cuatro lados estaban abarrotados de gente. En las casas del vecindario, alrededor del jardín, en cada terraza, en cada balcón e incluso en los tejados, la gente estaba de pie y miraba hacia el jardín tratando de vislumbrar a Sri Ramakrishna.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna estaba lleno de alegría y reía mientras tomaba asiento en la plataforma elevada debajo del árbol del jardín. Todos los corazones estaban llenos de felicidad al tener esta oportunidad de ver el rostro dichoso de Ramakrishna. Era como el público en un teatro de danza mirando el escenario ansiosamente esperando que apareciera el bailarín. Previamente algunos habían estado riendo, otros pensando en sus asuntos personales y otros conversando con sus amigos. Algunos habían estado comiendo refrescos y otros mascando tabaco. Pero tan pronto como llegó el Maestro, se hizo un silencio sepulcral. Todos estaban llenos de felicidad y tenían la mirada fija en la dichosa forma de Sri Ramakrishna.

Segunda discusión

El dulce rostro de Ramakrishna se iluminó con una sonrisa mientras dirigía amorosamente su mirada hacia Shivanath y los otros devotos. Ramakrishna: Oh, mi amado Shivanath, mira a tus devotos.

Están sentados contigo en gran dicha. Ramakrishna estaba lleno de dicha él mismo. (De hecho, todos parecían haber consumido marihuana). Cuando un fumador de marihuana se encuentra con otro fumador de marihuana, ambos están muy, muy felices y se abrazan con gran deleite. (Shivanath y los otros devotos comenzaron a reír.)

Swamiji: Ramakrishna ahora describe la naturaleza de la gente mundana.

Ramakrishna: Quien no tome el nombre de Dios y no tenga devoción por Dios, por favor vaya a sentarse allí. (Dio otra opción.) Por favor, camine un poco y pase su tiempo en otro lugar. Puede echar un vistazo al paisaje y los edificios del vecindario. (Todos se echaron a reír.)

Cualquier devoto que haya venido aquí con muchos deseos en su mente no escuchará la palabra de Dios. Aquellos que tienen muchos pensamientos mundanos en sus mentes no podrán sentarse mucho tiempo para escucharme. Sus mentes estarán divagando y tendrán que levantarse. Una y otra vez oirán voces que susurrarán en sus oídos: “¿Cuándo te irás? ¿Cuándo nos iremos? Vamos, es hora de irnos”. Los verdaderos devotos dirán: “Espera un poco, espera un poco. Iremos en un momento”. Entonces, con gran insatisfacción, los demás dirán: “Escucha las palabras de este hombre. Iremos a esperar junto al barco”.

Si yo les dijera a las personas mundanas que renuncien a todos sus apegos, no escucharían ni una palabra de lo que digo. Chaitanya invitaría a las personas mundanas diciendo:

El Néctar de la Dicha Eterna

“¡Vengan. Beban sopa de pescado, disfruten del abrazo de una mujer joven y canten el nombre de Dios!”. En su afán de disfrutar de la sopa de pescado y del abrazo, todos empezaban a cantar el nombre de Dios. Una vez que probaban el néctar del nombre de Dios, entendían. El delicioso sabor de la sopa de pescado es el nombre de Dios. Y cuando cantas el nombre de Dios hasta que las lágrimas comienzan a fluir de tus ojos y entras en éxtasis cayendo al suelo, rodando en el polvo y abrazando la tierra, ese es el abrazo de la joven. Entonces todo lo demás parece irreal.

De esta manera, Chaitanya solía inspirar a la gente a cantar el nombre de Dios. Chaitanya decía: “El nombre de Dios tiene tal poder que puede que no encuentres el fruto rápidamente, pero vendrá sin duda”.

Había un hombre que plantó semillas en una jardinera. Después hubo un terremoto y todas las semillas cayeron de la jardinera al suelo. Finalmente, los árboles crecieron y pronto florecieron y dieron fruto. De la misma manera, si cantas el nombre de Dios, incluso para tener “sopa de pescado y el abrazo de tu amada”, las semillas brotarán, florecerán y producirán fruto indefectiblemente.

Swamiji: Ramakrishna habla ahora sobre la naturaleza de los seres humanos y los tres gunas.

Ramakrishna: La devoción es de tres tipos: sattwa, rajas y tamas. En todo este mundo de objetos y relaciones, predominan estas tres cualidades o gunas. Por lo tanto, la devoción también es de estas tres cualidades.

¿Sabes cómo existe sattwa en la gente mundana? Imagina una casa en ruinas. Nadie hace reparaciones. Las palomas están haciendo un desastre en el patio y nadie limpia la suciedad. Todo el lugar está descuidado. Los accesorios y el mobiliario se han vuelto viejos. Cualquier ropa que tenga la familia es suficiente. Pero la gente es muy pacífica. Son compasivos y no tienen apego. No tienen malos sentimientos hacia nadie. Esa es la casa de sattwa.

¿Sabes cómo se expresa rajas? Esas personas tienen un reloj de oro y una cadena. Tienen dos o tres anillos en cada mano. Su casa es muy cara. Tienen un cuadro de la Reina Ana en la pared y cuadros de la Princesa y otras personas importantes. Su casa está inmaculadamente limpia. No hay una sola mancha en ninguna parte. Siempre tienen abundante comida fina y visten ropa fina y cara. Los sirvientes de la casa siempre están vestidos impecablemente. Esta es la cualidad de rajas.

El Néctar de la Dicha Eterna

¿Conoces las expresiones de la cualidad de *tamas* en la gente mundana? Duermen mucho y expresan muchos deseos desagradables. Se enojan fácilmente y son muy egoístas. Cuando las personas tienen devoción *sátvica*, meditan en privado.

Meditan incluso debajo del mosquitero, mientras todos los demás piensan que están dormidos. En realidad, durante la noche están despiertos, y es por eso que duermen hasta tarde en la mañana. No se preocupan demasiado por sus cuerpos. Si comen un poco, les basta. No tienen ningún deseo de *exquisiteces* ni de ropa cara. Tienen muebles sencillos y no desean una decoración refinada. Sin embargo, no sienten ninguna necesidad.

Cuando la devoción es *rajásica*, el devoto tiene un gran *tilak*, un mala de *rudraksha* con un poco de oro entre cada una de las cuentas. Cuando realiza su adoración, viste una tela de seda muy elegante.

Tercera discusión

Ramakrishna: La devoción *tamásica* es como un fuego ardiente. Estos devotos hacen demandas a Dios, tal como un ladrón que roba todos los bienes. Son como ladrones que exigen bendiciones de Dios.

Con gran amor y su hermosa y melódica voz, Ramakrishna comenzó a cantar.

¿Por qué debería ir a Gaya y al río Ganges,
Allahabad y Kashi (Benarés)? Si dices el
nombre Kali, Kali, Kali sin contar, la
recitación de mantras regresa. ¿Qué necesidad
hay de puja si un hombre repite el nombre de Kali
en los tres momentos de la oración? Nunca encuentran un
momento que no sea el momento de la oración.
El comportamiento compasivo, dar limosna y
la filantropía, no entran en la mente de Madan.
En unión con esta hermosa mente, sientes la presencia
de la manifestación del Supremo.
El nombre de Kali tiene muchas cualidades y
contiene tantos estados de ánimo divinos que nadie
puede entenderlos todos. Ni siquiera el Señor de todos
los Señores, Shiva, con todas Sus cinco caras
puede expresar todas las cualidades.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna entró en un bhava extático tal como si estuviera cantando la canción de la iniciación del Fuego Divino. En gran éxtasis en la actitud de completa comunión con Dios, comenzó a cantar de nuevo.

Si muero mientras canto el nombre “Durga, Durga, Durga”,
¿cómo puedes impedir que me libere, aunque pueda ser
indigno?

Ramakrishna (de repente): ¿Qué? He cantado Su nombre. ¿Qué pecado puede tocarme? Soy Su hijo. Sus cualidades inmortales son mías por derecho propio para recibirlas, y tengo el derecho de ser terco. Cuando le das un giro espiritual a tamas, puedes tener la visión de Dios. ¡Sé enérgico en tus demandas a Dios! Ella no es una extraña. Ella es tu propia propiedad.

La cualidad de tamas también puede utilizarse para el bienestar de los demás. Hay tres tipos de médicos: un gran médico, un médico mediocre y el más bajo.

El médico que llega, toma el pulso y dice: “Por favor, tome esta medicina”, y luego se va, es el más bajo. Ni siquiera comprueba si el paciente tomó la medicina o no.

El médico que llega y le explica al paciente de forma apropiada que debe tomar esta medicina y dice: “¿Cómo se curará si no toma su medicina?”

Debe tomarla sin falta. La hice yo mismo, así que por favor tómela”. Ese es el tipo mediocre de médico.

El médico que, al ver que el paciente no tomó la medicina, incluso le abre la boca, si es necesario, y le obliga a tragar la medicina. ¡Se le llama un gran médico! Este es el médico que emplea el guna de tamas. Esta cualidad realmente ayuda al paciente. No lo daña. De la misma manera, hay tres tipos de maestros.

Un tipo de maestro da instrucciones sobre el dharma y no controla a sus discípulos. Ese es el tipo más bajo de maestro. Un maestro promedio explica repetidamente el tema para el bienestar de los estudiantes, de modo que comprendan sus instrucciones y las utilicen en sus vidas. Explica con muchos ejemplos y con mucho amor.

Pero si un gran maestro descubre que sus discípulos aún no escuchan en absoluto, incluso usará la fuerza para obligarlos a seguir las instrucciones adecuadas.

Cuarta discusión*El Infinito sin forma está más allá de las palabras*

Un devoto del Brahma Samaj: ¿Dios tiene forma o no tiene forma?

Ramakrishna: No hay fin para el Infinito. Ella es a la vez sin forma y con forma. Para la gratificación de los devotos, Ella toma forma. Para los jnanis o aquellos que consideran todo este universo perceptible como un sueño, Ella no tiene forma. Pero los devotos sienten que su “yo” es real y que el universo perceptible también es real. Por lo tanto, para los devotos Dios es un Dios personal. Los seguidores del Vedanta no dualista repiten “no esto, no aquello”. Meditan de esta manera. Según su entendimiento, el “yo” es irreal. El mundo es falso. Todo es un sueño. Esas personas creen solo en la Divinidad Suprema más allá de la relación.

Pero la esencia de la verdad no se puede enseñar con palabras. ¿Cómo puedo decir: “Ella es así, Ella es así?” El Océano de la Verdad, la Felicidad y la Conciencia es un océano en el que no hay olas ni ondulaciones. Si te sumerges en la devoción, la frialdad de tu devoción, por así decirlo, solidifica el agua en algunos lugares. De esta manera, el agua adquiere una forma. Cuando los devotos se acercan a Dios, lo informe se vuelve relativo. Ocasionalmente, Ella adopta una forma personal y permanece encarnada en esa forma personal.

Cuando sale el Sol de la Sabiduría, todo el hielo se derrite y entonces no percibes a Dios en una forma personal en absoluto. Ella se funde de nuevo en el Océano del Infinito. No puedes tener la visión de la "forma de lo informe". No puedes definir ese Océano Infinito con palabras. Cualquier cosa que digas, cualesquiera sean las palabras que uses, no es Ella. ¡En ese momento no puedo encontrar "a Ella", por mucho que busque! Si sigues contemplando de esta manera, entonces descubrirás que el "yo" es un concepto sin realidad. Cuando pelas una cebolla desde afuera, la primera cáscara es roja. Después de eso, hay muchas capas blancas. Si continúas pelando la cebolla capa por capa, al final no encontrarás nada en el centro. Cuando buscas tu propio “Ser”, buscas y buscas hasta que finalmente te das cuenta de que no eres nada en absoluto.

Aunque entendemos que la Divinidad Suprema es la Inteligencia Más Alta, ¿quién puede decir qué forma toma esa Inteligencia Más Alta? Una muñeca hecha de sal fue a medir las profundidades del océano. Cuando la muñeca se sumergió en el agua, se disolvió por completo. Nadie pudo encontrar la muñeca porque se había vuelto una con el océano. Ahora, ¿quién queda para dar la respuesta?

El Néctar de la Dicha Eterna

Cuando alcanzamos la sabiduría que es plena, completa y perfecta, la mente humana se vuelve silenciosa. Entonces, nuestro “yo” es como la muñeca de sal que fue al océano. Se disolvió y se fusionó con la unidad del océano y nunca regresó para dar un informe. En ese estado no queda ningún conocimiento de distinción. Hasta que todas sus tendencias mundanas se hayan completado, las personas mantienen un diálogo burbujeante con sus egos. Finalmente, todo se vuelve silencioso.

Cuando sumerges una olla de agua en un estanque, las burbujas de aire salen, produciendo un sonido gorgoteante a medida que el agua llena la olla. Luego, cuando la olla está llena, ya no hace más ruido. Mientras la olla no esté llena, continúa gorgoteando mientras descarga burbujas de aire. En la antigüedad, la gente solía decir: “Cuando un barco se adentra en mares desconocidos, puede que nunca regrese. Incluso puede que se caiga por el borde”. Pero yo no voy allí. Debo liberarme de las burbujas primero. (Todos comenzaron a reír.)

Puedes discriminar mil veces, pero el “yo” que es el pensador no se va. Que los devotos me consideren con devoción es algo muy bueno. Para los devotos, yo soy la Divinidad Suprema encarnada en una forma humana, lo que significa que la Divinidad Suprema Más Allá de la Forma ha asumido cualidades. Cuando los individuos adoptan una forma, se expresan a través de ella, y Dios escucha las oraciones de un individuo puro. Aquellos que adoran con forma ofrecen oraciones a Dios con forma. No son filósofos Vedanta. No son jnanis. Son devotos.

Ya sea que aceptes a lo Divino con forma o no, si tienes la comprensión de que Dios es real, entonces tus oraciones serán escuchadas. Si no crees que Dios es real, estás perdiendo el tiempo. Dios es un individuo que escucha las oraciones de todos, y crea, preserva y transforma todo este universo perceptible. Es la encarnación del Poder Infinito. Por medio de la devoción es fácil llegar a Dios.

Quinta discusión

Dios se revela a sí mismo ya sea con o sin forma

Uno de los devotos del Brahma Samaj: Por favor, señor, explique: ¿es posible ver a Dios? Y, si es posible, ¿por qué no puedo ver a Dios?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Sí, ciertamente puedes ver a Dios. Puedes ver a Dios con forma. Y puedes ver a Dios más allá de la forma. ¿Cómo puedo explicártelo? Tú eres un devoto del Brahma Samaj y por eso crees en lo sin forma.

Devoto del Brahma: ¿Puedes decirme los medios para tener la visión del Infinito?

Ramakrishna: Sucederá si tienes completa sinceridad y si puedes llorar por Dios. ¿Cuántas personas lloran por sus hijos? Lloran por sus esposas y por su dinero. Por esas cosas lloran una olla entera de lágrimas, pero ¿quién llora por Dios? Mientras un niño esté chupando un chupete o comiendo, la madre de la casa continúa cocinando y haciendo todo el trabajo de la casa. Pero cuando el niño tira el chupete y empieza a llorar a gritos por su madre, entonces la madre deja la olla de arroz y corre hacia el niño y lo pone en su regazo.

Devoto Brahma: Gran Señor (Mahashay), ¿por qué hay tantas opiniones diferentes sobre Dios? Algunos dicen que Él tiene forma; otros dicen que Él no tiene forma. Y si Él tiene forma, todos tienen una opinión diferente de lo que es esa forma. ¿Por qué hay tanta confusión?

Ramakrishna: Cuando un devoto tiene creencia en una forma particular de Dios y desarrolla una relación viva con esa forma, entonces ya no hay más confusión en absoluto. Si tienes una visión de Dios en cualquier forma, entonces Él mismo te lo explica todo. ¿Cómo aprenderás a moverte por la ciudad si no deambulas por el vecindario? Escucha una historia.

Un hombre estaba sentado al pie de un árbol, cuando miró hacia arriba y vio un animal extraordinario sentado en una rama. Más tarde le dijo a su amigo: "Hay un hermoso animal rojo sentado en una rama de ese árbol". Su amigo le respondió: "Sí, conozco ese árbol y también he visto al animal, pero ¿por qué lo llamas rojo? Es verde". Pronto se consultó a otros. Uno dijo que era violeta. Otro dijo que era amarillo, otro dijo azul, y así sucesivamente. Así que todos fueron a investigar y, cuando se acercaron, vieron a un hombre sentado al pie del árbol. Se acercaron y le preguntaron por el color del animal. Él dijo: "Vivo bajo este árbol y conozco muy bien a ese animal. Todo lo que dices sobre él es perfectamente cierto. A veces es rojo y a veces es verde; a veces amarillo y a veces azul. Asume muchos colores diferentes. Es un camaleón. Y a veces no tiene ningún color".

Por eso digo que Dios a veces tiene forma y a veces no. Quienes contemplan continuamente a la Divinidad Suprema pueden conocer la verdadera naturaleza intrínseca de esa Divinidad. Esa persona sabe que lo Divino se expresa a través de diversas formas y actitudes. Él tiene forma. Está más allá de la forma. Aquel que permanece siempre al pie del

El Néctar de la Dicha Eterna

árbol sabe que un camaleón tiene muchos colores y a veces ningún color. Otras personas sólo debaten, discuten y ocasionalmente pelean, y experimentan muchas dificultades.

Un poeta dijo: “Lo que no tiene forma es mi Padre. Lo que tiene forma es mi Madre”. De modo que, cualquiera que sea la forma que desee el devoto, en esa misma forma Él se revelará. Él es quien satisface a todos los devotos. En los Puranas está escrito que Hanuman era un devoto tan fuerte que, para su beneficio, Dios asumió la forma de Rama.

Swamiji: Ahora vamos a discutir la definición de la forma de Kali y la forma de Krishna.

Ramakrishna: No puedes conocer el Infinito. Si se coloca antes del Vedanta, todas las formas se desvanecen. La proposición filosófica fundamental del Vedanta es que Brahman, la Divinidad Suprema, es Satya (Verdad), y que todo el universo perceptible, compuesto de nombres y formas, es transitorio y, por lo tanto, falso.

Mientras siga siendo un devoto y esta aprehensión del “yo” permanezca, este ego, la conciencia del “yo”, mi identificación como devoto, permanecerá. En ese momento, tengo la creencia de que Dios es una entidad perceptible y que puedo tener una relación con Ella. Pero si permites que las ideas mundanas se entrometan, entonces esta actitud de “soy un devoto” desaparece. Entonces crees “soy el actor” en lugar de “soy un devoto”.

¿Qué forma tiene Kali? Cuando el sol está muy lejos, parece pequeño. Cuando te acercas al sol, parece tan enorme que no puedes ni siquiera empezar a concebir lo enorme que es. De la misma manera, la forma de Kali es infinita como la Infinitud del cielo, por lo que entonces es imposible determinar dónde están Sus límites. Cuando miras el agua del estanque desde lejos, parece verde o azul o incluso negra. Si te acercas y tomas un puñado de agua del estanque, no tiene color alguno. Si miras el cielo desde lejos, parece azul. Si te acercas, no tiene color alguno. Por lo tanto, la idea del Vedanta es que Brahman está más allá de las cualidades, más allá de la forma.

¿Cuál es Su forma intrínseca? No puedes explicarla con palabras. Mientras consideres que tu “yo” es real, entonces todo el universo perceptible también es real, y la forma de Dios como un individuo en relación con nosotros también es real.

¿Es posible alguna vez conocer a la Divinidad Suprema Infinita? ¿Cuál es la necesidad de conocerla? Hemos alcanzado, con gran dificultad, un nacimiento humano. Solo necesito devoción a Sus Pies de Loto. Si mi sed se calma con una pequeña olla de agua, ¿por qué debería medir cuánta agua hay en el estanque? Si estoy intoxicado con una botella de vino,

El Néctar de la Dicha Eterna

¿por qué debería contar cuántas botellas hay en el almacén? ¿Por qué debería preocuparme por lo grande que es el Infinito?

Sexta discusión

La forma en que se puede tener el darshan de Dios

Los siete niveles y el

Conocimiento de la Divinidad Suprema

Ramakrishna: Hay muchos tipos diferentes de concededores de la Divinidad Suprema descritos en los Vedas. El camino de jnana es muy difícil. Si persiste el más mínimo apego y deseo mundano, no se puede alcanzar la sabiduría. En el Kali Yuga, la era de la oscuridad, este es el camino más difícil que se toma para alcanzar la Sabiduría Suprema. Los Vedas han esclarecido siete niveles de conciencia. La conciencia reside en estos siete niveles de conciencia. Cuando la conciencia permanece en el mundo de los objetos y las relaciones, reside en los tres chakras inferiores: el ano, los genitales y el ombligo. Entonces las contemplaciones no se mueven hacia los chakras superiores. Todas las facultades mentales están dedicadas a los deseos y apegos.

La cuarta residencia de la conciencia está en el chakra del corazón. Allí se obtiene el primer atisbo de la Conciencia Verdadera, donde por todos lados se encuentra la Visión de la Luz. El individuo en ese momento está hipnotizado o asombrado por la maravilla de esta Luz Eterna, y dice: “¿Qué es esto?” Entonces su mente ya no tiene ninguna tendencia a moverse hacia los niveles inferiores de los apegos mundanos. La quinta residencia de la conciencia está en la garganta. Cuando las contemplaciones suben a la garganta, el chakra Vishuddha, se renuncia a toda la ignorancia y a toda la tontería en favor de escuchar la Verdad Eterna de Dios y las Palabras de Sabiduría. Si alguien se entrega a los chismes mundanos, ese individuo abandona ese lugar de inmediato. La sexta residencia es el chakra Ajna en la frente. Si la conciencia va allí, tienes la Visión Eterna de la Divinidad Suprema. Aún queda un poco del “yo”. Los individuos que tienen la Visión de Eso Que Está Más Allá de la Forma rápidamente se unen con lo Divino. Quieren tocar esa forma de lo informe y abrazarla. Quieren abrazar esa forma de lo informe, pero son incapaces de hacerlo. Es como cuando hay una luz dentro de una linterna. La luz se ve dentro de la linterna y crees que puedes tocarla, pero hay un cristal que la rodea que hace imposible tocar la llama.

El Néctar de la Dicha Eterna

La séptima región está en el Sahasrara, en la parte superior de la cabeza. Si tu contemplación llega hasta allí, entonces entras en samadhi. Todos los conocedores de la Divinidad Suprema tienen la visión real de la comunión divina con Dios. En esa condición el cuerpo no permanece mucho tiempo. De repente se vuelve flácido y sin energía. No podrás comer. Si pones comida en la boca de un individuo así, la comida se cae. No podrá comer. Si permanece en esa condición durante veintiún días, dejará el cuerpo. Esta es la condición de un Conocedor de la Divinidad Suprema.

Para ti prescribo el camino de la devoción. Es muy bueno y muy simple. Es un camino recto. En samadhi no puedes realizar ninguna actividad.

Una vez un amigo me preguntó: “Gran Señor (Mahashay), ¿podrías enseñarme cómo entrar en samadhi?” (Todos se rieron).

Respondí: “Si entras en samadhi, ¿cómo cumplirás con todas tus responsabilidades? Ni siquiera puedes realizar puja, japa y todos tus diversos ejercicios espirituales”.

Al principio, en la sadhana todo está mezclado y confuso. Pero a medida que avanzas hacia Dios, tu carga de actividades se reducirá. Llegará el momento en que incluso la repetición de los nombres y la recitación de las cualidades de las deidades desaparecerán.

Ramakrishna (a Shivanath): Das conferencias. Cuando ibas a muchas conferencias y dabas muchas conferencias y discursos, tenías gran fama y eras ampliamente conocido. Siempre que entrabas a un lugar, todos se quedaban en silencio. Tan pronto como llegabas, cesaban todas las conversaciones de la audiencia. Con solo mirarte, todos sentían deleite. Cuando la gente decía: “Shivanath ha llegado”, todos los chismes y charlas mundanas en las mentes de todos cesaban de inmediato.

Séptima discusión

Swamiji: Esta es una discusión sobre el sistema de oración en el Brahma Samaj y sobre una descripción de las cualidades eternas de Dios.

Ramakrishna (a Shivanath): Mi querido señor, ¿por qué habla tanto sobre las cualidades eternas y el carácter de Dios? Una vez le dije a Keshab Sen un día en que todos habían venido al templo de Kali: “Me gustaría escuchar qué tipo de conferencias da usted”. Nos sentamos bajo la luna en la orilla del Ganges, y Keshab comenzó a hablar. Habló mucho. Entonces caí en un estado de ánimo especial y le dije a Keshab: “¿Por qué habla tanto sobre las descripciones de Dios? ¡Oh, Dios, qué hermoso eres! ¡Qué hermosas flores has hecho! Has

El Néctar de la Dicha Eterna

creado los cielos y las estrellas. Has hecho los mares, etc.” ¿Quién ama a Dios por Sí mismo? A ellos les encanta describir las cualidades eternas y las creaciones de Dios.

Hace unos años, los adornos de oro fueron robados de la deidad en el templo de Radhakrishna. Cuando el hijo de Rani Rasmuni, Mathur Babu, se enteró de que habían sido robados, corrió al templo y se quejó amargamente a Dios: “¡Oh, Dios mío! Ni siquiera pudiste proteger Tus propios adornos”. Le dije al joven: “¿Qué clase de inteligencia tienes? ¿Acaso Aquel que tiene a Lakshmi, la Diosa de la Riqueza, como Su propia sirvienta, tiene alguna carencia o necesidad? Estos adornos son muy importantes para ti, pero para Dios son como pedazos de barro o tierra. ¿Eh? Qué cosa más tonta e ignorante decirle a Dios. ¿Qué cualidades eternas puedes darle a Dios?”

Mathur Babu

Por eso digo que lo deseable es alcanzar la Bienaventuranza Divina. Cuando conoces a tu amigo, ¿le preguntas cuántas casas tiene, cuántos jardines, cuántos sirvientes? ¿Te importa cuánto dinero tiene o cuántas buenas obras ha realizado? Cuando veo a Narendra, olvido todo lo demás: su historia, su casa, su padre, cuántos hermanos tiene. Me olvido de preguntar. Cuando miro a Narendra, me sumerjo en el Océano del Néctar de Dios. En cuanto a la creación infinita de Dios, Sus cualidades imperecederas, todas las noticias sobre Su poder y posesiones, ¿por qué debería preocuparme por todo eso?

Ramakrishna comienza a cantar:

Mi mente se hunde más y más en

El Néctar de la Dicha Eterna

el océano de lo informe. Busqué
 en las regiones inferiores del infierno, pero en
 medio de mi corazón está el Bosque del
 Deleite.
 Me hundo, me hundo, me hundo en la Luz de la Sabiduría.
 La Luz de la Sabiduría brilla en mi corazón,
 brilla, brilla, brilla en mi corazón.
 Chapoteo, chapoteo, chapoteo hacen los
 remos mientras me llevan a través del río.
 Pero, ¿quién es el que me está llevando a través del río?
 El poeta, Kabir, está cantando.
 Escuchen, escuchen, escuchen.
 Mi mente está a los pies de mi reverenciado gurú.

Después de la visión de Dios, los devotos conservan ese sabor. Disfrutan viendo el drama de la Obra Divina. Después de matar a Ravana, Rama entró en la ciudad malvada de Ravana. Una anciana vio venir a Rama y comenzó a correr tan rápido como pudo. El hermano de Rama, Lakshmana, le preguntó a Rama: “¿Qué está haciendo esa anciana? ¿Todos saben que Tú eres un Avatar de Dios que vino a liberar esta ciudad, y ella está huyendo! ¿Por qué es esto?”. Rama la llamó compasivamente, prometió no lastimarla de ninguna manera y le preguntó por qué estaba huyendo. Ella respondió: “Rama, he vivido tantos años y he visto tanto de Tu Obra Divina. Ahora tengo el deseo de vivir aún más, ¡para poder ver qué nuevos dramas vas a crear aquí!”. (Todos empezaron a reír.)

Ramakrishna (a Shivanath): Tenía el deseo de verte. Si no veo almas puras, ¿con quién conversaré?

Uno de los miembros del Brahma Samaj: Gran Señor (Mahashay), ¿cree usted en la vida después de la muerte? Ramakrishna: Sí, he oído que hay vida después de la muerte. Con nuestra pequeña inteligencia, ¿cómo podemos entender la grandeza de Dios? Muchos han dicho que hay vida después de la muerte, así que no podemos ignorar sus palabras.

Bhishma estaba a punto de dejar su cuerpo, y yacía en su lecho de muerte de flechas. Todos los Pandavas estaban de pie alrededor de su cuerpo junto con Sri Krishna. Todos vieron que los ojos de Bhishma tenían lágrimas cayendo de ellos. Arjuna le dijo a Krishna: "Oh, mi hermano, esto es fantástico, ¡qué maravilla! El gran abuelo Bhishma siempre es veraz y controla sus sentidos. Es tan sabio, e incluso es uno de los Ashtha Vashus. 7 Míralo derramando lágrimas. Él también, al momento de dejar su cuerpo, ¡ha caído en la maya del apego!" Sri Krishna le preguntó a Bhishma acerca de esto, y Bhishma respondió: “¿Krishna!

El Néctar de la Dicha Eterna

Tú sabes muy bien que no estoy llorando por apego a mi propio cuerpo. Lo que estaba pensando era que para los Pandavas, Sri Krishna mismo, Dios mismo, es su guía y auriga. Aun así, sus dolores y aflicciones no tienen fin. Empecé a pensar en esto y comencé a llorar porque todavía no puedo entender nada de los caminos de Dios”.

Más tarde, Ramakrishna estaba en éxtasis cantando kirtans junto con los devotos. En el salón de actos todos estaban practicando meditación. Eran aproximadamente las 8:30 de la noche. Un tiempo después de la puesta del sol, la luna salió en el cielo.

⁷ Una manifestación de una de las ocho formas de riqueza.

Todos sonreían de alegría y miraban el rostro del Maestro. Todos comenzaron a cantar kirtan. Ramakrishna se emborrachó tanto con el amor de Dios que se levantó y comenzó a bailar. Todos los devotos formaron un círculo alegremente alrededor de Sri Ramakrishna. ¡Qué espectáculo glorioso! Allí estaba Ramakrishna bailando en éxtasis rodeado de devotos que tocaban instrumentos musicales. Comenzaron a tocar cada vez más rápido y cada vez más fuerte. Ramakrishna continuó bailando en completo éxtasis. Todos estaban embriagados con el vino del amor de Dios. “Dios mismo está bailando en medio de nosotros”, este sentimiento divino resonó en los corazones de todos. El nombre de Dios que fluía de los dulces labios de los devotos creó un océano de dicha.

En todos los pueblos y en todas las direcciones, se podía escuchar el nombre de Dios cantado con gran devoción. Al final del kirtan, Ramakrishna entró completamente en sashtanga pranam. Se tumbó en el suelo y se inclinó ante Mata Jagadamba.

Ramakrishna (mientras se inclinaba): Me inclino ante las Sagradas Escrituras, ante los devotos, ante el Supremo Más Allá de la Forma y ante todos los seres sabios. Me inclino una y otra vez. Me inclino ante aquellos que adoran con forma. Me inclino ante los pies de loto de aquellos que adoran sin forma. Me inclino ante todos esos seres sabios que conocen a la Divinidad Suprema.

Se inclinó una y otra vez ante todos esos seres sabios que conocen a la Divinidad Suprema. Todos compartieron su bhava de éxtasis y luego participaron alegremente del prasad. Om.

Capítulo 4

Diciembre de 1882

El Néctar de la Dicha Eterna

No nace ni experimenta la muerte, ni se convierte en nada sólo después de la manifestación. Es innaciente, eterno, perdurable desde tiempos antiguos, y no se lo mata cuando se piensa que el cuerpo muere. Bhagavad Gita II, 20.

Primera discusión

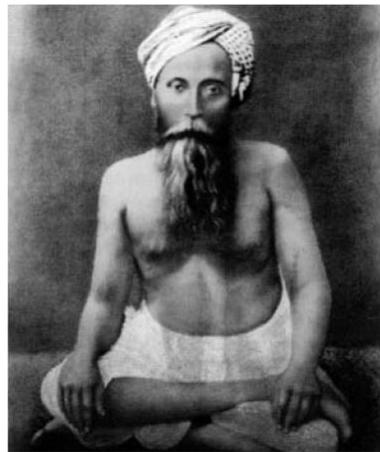
Si una persona liberada abandona su

Cuerpo, ¿se llama suicidio?

Vijay Krishna Goswami fue al templo de Dakshineswar Kali para visitar a Sri Ramakrishna. Con él estaban tres o cuatro devotos del Brahma Samaj. Era el cuarto día de la quincena brillante del mes de Agrahayana, jueves 14 de diciembre de 1882.

Vinieron de Calcuta en barco junto con Balaram, que era un gran devoto del paramahansa. Sri Ramakrishna acababa de terminar su descanso de la tarde. Los domingos se reunía una gran multitud. Los devotos que querían tener una conversación privada con él solían venir otros días.

Sri Ramakrishna estaba sentado en su catre de madera. Vijay, Balaram, M. y otros devotos estaban sentados en esteras o en el suelo, mirando hacia el oeste. A través de la puerta abierta del lado oeste, podían ver a,

Balaram Basu

el río Ganges, pasando lentamente. Como era invierno, el Ganges estaba muy tranquilo. Justo más allá de la puerta occidental estaba la galería semicircular, después de la cual había un jardín de flores y luego la orilla del río. Al oeste de la orilla del río, la corriente del purificador Ganges lavaba los pies del templo de Dios con gran deleite.

Como era invierno, todos estaban vestidos con ropa de abrigo. Vijay sufría mucho de cólicos y había traído consigo un frasco de medicina para poder tomarla en el momento

El Néctar de la Dicha Eterna

adecuado. Ahora Vijay se ganaba la vida como profesor en el Sadharan Brahma Samaj. Hablaba desde el estrado en sus asambleas y daba instrucciones e inspiración, pero ahora tenía muchas diferencias de opinión filosóficas con el grupo. Habiendo aceptado el trabajo, ¿qué podía hacer? Como empleado, no podía hablar ni trabajar libremente.

Vijay nació en una familia muy pura del linaje de Advaita Goswami. Advaita Goswami era un jnani que solía contemplar la Divinidad Suprema sin forma, ¡y aun así manifestaba la más alta devoción! Era uno de los seguidores del Señor Chaitanya, que danzaba en éxtasis con el amor de Dios. Se olvidaba de sí mismo hasta tal punto que se le caían las ropas mientras bailaba. Vijay se había unido al Brahma Samaj y también meditaba en la Divinidad Suprema sin forma, pero la sangre del gran devoto, Sri Advaita, fluía por sus venas. La semilla del amor de Dios estaba dentro de él y ahora estaba lista para brotar. ¡Solo estaba esperando el momento apropiado! Por eso estaba tan fascinado por el increíble estado de locura divina de Ramakrishna, que era difícil de alcanzar incluso para los dioses. Así como una cobra con la capucha levantada está bajo el control de la flauta del encantador de serpientes, así también Vijay estaba sentado en completa atención, encantado por las palabras divinas que fluían de los labios de Ramakrishna. Nuevamente, cuando Ramakrishna bailó con amor por Dios como un niño, Vijay también bailó con él.

Vishnu, un niño que vivía en Enderya, había abandonado su cuerpo cortándose la garganta. Hoy la primera discusión comenzó con este tema.

Sri Ramakrishna (a Vijay, M. y los devotos): Miren, escuché que el niño había abandonado su cuerpo y mi mente está acosada por el dolor. Él venía aquí después de la escuela y decía que no le gustaba la vida mundana. Se había ido al oeste a vivir con un pariente durante algunos días. Allí meditaba en los campos, bosques o colinas. Me contó sobre sus visiones de tantas formas divinas.

Tal vez fue su último nacimiento. Había hecho mucho trabajo en sus nacimientos anteriores. Entiendo que sólo quedaba poco por hacer, y es por eso que se fue tan pronto. Uno tiene que admitir las tendencias heredadas de los nacimientos anteriores. Oí acerca de un hombre que realizaba una práctica espiritual con un cadáver (shava sadhana), adorando a la Madre Divina en un lugar solitario en lo profundo del bosque. Pero comenzó a ver muchos eventos aterradores. Finalmente, un tigre se lo llevó. Otro hombre, aterrorizado por el tigre, había trepado a un árbol cercano. Al ver todos los artículos listos para la adoración, bajó del árbol, se lavó las manos y la boca y se sentó sobre el cadáver. Recitó el mantra unas cuantas veces, y la Divina Madre le dio Su darshan y dijo: “Estoy complacida contigo. Pídemela bendición”. Inclinandose a los pies de loto de la Divina Madre, dijo: “Madre, ¿puedo hacerte una pregunta? ¡Estoy asombrado al ver tus acciones! Ese otro hombre había hecho tanto

El Néctar de la Dicha Eterna

esfuerzo, había reunido tantos materiales para tu adoración, había estado realizando una adoración disciplinada para ti durante tanto tiempo, pero no le mostraste tu compasión. ¡Y para mí, que no sé nada, que no escucho, que no adoro, que no tengo disciplina, que no tengo sabiduría, que no tengo devoción, estás derramando tanta gracia sobre mí!” Riendo, la Divina Madre respondió: “¡Hija! No tienes memoria de tus nacimientos anteriores en los que practicaste severas austeridades para Mí. Gracias a esa disciplina espiritual, recibiste mi darshan tan rápidamente. Ahora dime, ¿qué bendición deseas?”

Un devoto: Siento miedo al escuchar hablar sobre el suicidio.

Sri Ramakrishna: El suicidio es un gran pecado. Aquel que se quita la vida debe regresar al mundo de los objetos y las relaciones una y otra vez y experimentar sus dolores.

“Pero si alguien abandona su cuerpo después de haber recibido el darshan de Dios, no se llama suicidio. No hay falta en abandonar el cuerpo de esa manera. Después de alcanzar la sabiduría, algunos abandonan sus cuerpos. Cuando se ha fundido una imagen de oro en un molde de arcilla, el molde se puede romper o guardar para otro molde. “Hace muchos años, un muchacho de unos veinte años solía venir aquí desde Baranagore. Su nombre era Gopal Sen. Cuando venía aquí, solía tener actitudes tan intensas que Hriday tenía que sujetarlo para que no se cayera y se rompiera el brazo o la pierna. De repente, un día, el muchacho tocó mis pies y dijo: “No podré venir más aquí. Quiero despedirme”. Unos días después, me enteré de que había dejado su cuerpo.

Segunda discusión

Ramakrishna: Los seres humanos son de cuatro clases: aquellos que están atados al mundo de los deseos y apegos, aquellos que renuncian al mundo, aquellos que se liberan, y esas almas excepcionales que son eternamente libres.

Los seres humanos son como peces que nadan en el océano de la existencia, y Dios es como un pescador. Cuando un pescador arroja su red al mar, muchos peces quedan atrapados en ella.

Algunos, al darse cuenta de que están atrapados, luchan por escapar. Estos peces son como esos humanos que, a través de la renuncia, buscan liberarse de la red de maya. Sin embargo, de estos peces, tal vez sólo uno o dos, en realidad, son capaces de saltar fuera de la red. Cuando esto sucede, la gente dice: “¡Oh, se escapó un pez grande!”. Estos peces son como los seres humanos que se liberan en la vida. Sin embargo, hay algunos peces que son tan

El Néctar de la Dicha Eterna

cuidadosos que nunca quedan atrapados en primer lugar. Estas son las almas eternamente libres, como Narada. La mayoría de los peces quedan atrapados en la red. Ni siquiera intentan escapar, o pueden sumergirse en el lodo del fondo del estanque creyendo que están a salvo escondidos. Son como la gran mayoría de la humanidad que piensa: "Estoy en este mundo y la muerte llega a todos. ¿Qué se puede hacer?" Algunos piensan: "Estoy realmente bien. He encontrado seguridad y un lugar seguro".

Los hombres y mujeres que están liberados no están fascinados con este mundo de objetos y relaciones. Es por eso que, después de liberarse, algunos simplemente abandonan sus cuerpos. Este tipo de abandono del cuerpo es un logro muy difícil. Las almas atadas que viven en el mundo no tienen independencia. No tienen sabiduría. Experimentan dolor y sufren mucho daño. Se meten en una dificultad tras otra, pero no han despertado la conciencia espiritual.

Al camello le encanta comer vegetación espinosa. Mientras come, las espinas le cortan la boca, pero sigue comiendo. La gente mundana sufre mucho dolor, pero vuelve a los mismos placeres que le trajeron el dolor en primer lugar. Incluso cuando muere una esposa o un esposo, al poco tiempo el cónyuge comienza a planear casarse de nuevo. Muere un niño y el dolor es insoportable, pero después de unos días los padres se olvidan por completo de su dolor. La madre de ese niño estaba tan acosada por el dolor, pero pronto piensa: "Oh, voy a atarme el pelo y ponerme nuevos adornos y un nuevo sari". De esta manera, después de cada evento doloroso, el mundo del apego y el deseo continúa.

De vez en cuando, los individuos atados piensan para sí mismos: "Debe haber alguna otra manera". Sin embargo, no buscan otra manera. Simplemente no pueden dejar sus viejos hábitos. Sus mentes no se vuelven hacia Dios. Keshab Sen tenía un pariente mayor, de 50 años, que solía pasar el tiempo jugando a las cartas, pero nunca podía encontrar tiempo para repetir el nombre de Dios.

Hay otra característica de un alma atada. Si sacaras a ese individuo del mundo al que está acostumbrado y lo pusieras en un ambiente sagrado, probablemente moriría de aburrimiento. Los gusanos que viven en el estiércol se divierten mucho. Disfrutan mucho de sus vidas. Todos sus compañeros y parientes están allí. Pero si sacas un gusano de la inmundicia y lo colocas en un tazón de arroz, ese gusano morirá.

Tercera discusión

Swamiji: Se trata de la renuncia extrema en contraste con la de los individuos que están atados.

El Néctar de la Dicha Eterna

Vijay: ¿Por qué medios pueden aquellos que están atados por la mundanalidad alcanzar la liberación?

Ramakrishna: Con la gracia de Dios, puedes alcanzar tal sentido de renuncia extrema que puedes permanecer ajeno a la avalancha de apegos y deseos. ¿Qué se considera renuncia extrema? La forma inferior de renuncia y desapego llega cuando cantas el nombre de Dios en cada circunstancia.

¿Quién tiene renuncia extrema? Aquellos cuya fuerza vital está totalmente dedicada a Dios con la dedicación sincera que una madre tiene por el niño en su vientre. Aquel que tiene renuncia extrema no desea nada más que a Dios. Ve este océano de mundanalidad como un mero charco de barro. En su mente siempre contempla a Dios. Se sumerge en completa devoción a Dios. Mira a sus parientes como si fueran una serpiente negra mortal y desea huir de su presencia, y en verdad huye. Otros piensan que primero se ocuparán de su sustento y de su hogar, y luego contemplarán a Dios. Los verdaderos devotos nunca piensan así. En su interior arde un gran fuego. ¿Qué se considera renunciación extrema? Por favor, escuchen una historia.

En un distrito había una sequía y los agricultores tenían que traer agua desde muy lejos para salvar sus cosechas. Había un agricultor que estaba muy decidido. Juró que hasta que el agua llegara y el río estuviera conectado a sus cosechas, continuaría cavando. Llegó la hora de su baño por la tarde. Su esposa le envió un poco de aceite con su hija para que se lo frotrara en el cuerpo. Su hija le dijo: “Padre, ha llegado la hora. Frótate aceite en el cuerpo para que puedas bañarte”. Él respondió: “¡Vete! Todavía tengo más trabajo que hacer”. Ella volvió, pero el agricultor seguía cavando. No se tomó un descanso ni siquiera para bañarse. Luego, su esposa llegó al campo y le dijo: “¿Todavía no te has bañado? Tu cena se ha enfriado. Estás haciendo demasiado. Puedes terminar mañana. Come algo y luego podrás terminar”. Después de darle una buena reprimenda, tomó su pala y la echó. La envió de regreso y le dijo: “No tienes entendimiento. La lluvia no ha llegado. Sin agua, las cosechas morirán. Si me detengo ahora, ¿cómo puedo salvar las cosechas? ¿Cómo comerán los niños? Si no tenemos nada para comer, todos moriremos de hambre. He jurado que cavaré la tierra hasta que traiga agua. Sólo entonces comeré”. Cuando su esposa vio su firme resolución, su sankalpa, regresó sola. Todo ese día trabajó cavando en busca de agua. Luego, tarde en la noche, finalmente lo logró, y las aguas del río fluyeron hacia su canal con un sonido gorgoteante. Sólo entonces se sentó. Se sentó pacíficamente y miró el agua del río. Observó cómo llenaba su campo con gran satisfacción. Su mente estaba en paz y estaba lleno de felicidad. Fue a su casa y vio a su esposa, y le dijo: “Ahora dame el aceite y dame un poco de tabaco”. Luego se sentó sin

El Néctar de la Dicha Eterna

ningún otro pensamiento y comió una comida deliciosa. Después se quedó dormido completamente en paz. Esto es lo que se llama renuncia extrema.

Había otro cultivador. Estaba trayendo agua a su campo cuando su esposa se le acercó y le dijo: “Es hora de volver a casa. No tienes que trabajar tan duro”. Él no puso ninguna objeción ni protestó. Simplemente dejó la pala, se volvió hacia su esposa y le dijo: “Ya que has venido, entonces vámonos”. Ese cultivador no pudo traer agua a su campo. A esto se le llama renunciación muy lenta y fácil. Si no tienes una determinación extrema y sincera, no es posible traer agua a tu campo. De la misma manera, sin renunciación extrema será imposible realizar a Dios.

Cuarta discusión

¿Por qué convertirse en sirviente de los deseos y apegos?

Ramakrishna (a Vijay): Anteriormente solías venir aquí con bastante frecuencia, pero ahora no vienes tan a menudo.

Vijay: Tengo un gran deseo de venir aquí, pero no soy libre. He aceptado parte del trabajo del Brahma Samaj.

Ramakrishna (a Vijay): Los deseos y los apegos atan la vida de las personas, y debido a esto su independencia huye. Para satisfacer los deseos, se necesitan recursos. Por esa razón nos convertimos en sirvientes de otros, y nuestra libertad se pierde. En Jaipur, había un templo de Govinda y los pujaris de ese templo en las etapas iniciales eran todos solteros. Ninguno de ellos estaba casado.

En ese momento todos estaban llenos de fuego. Un día el rey los llamó, pero no fueron. Dijeron: "Dile al rey que venga al templo si quiere que se haga una puja". Entonces el rey, por consejo de sus ministros, arregló matrimonios para todos los pujaris. Como resultado de sus matrimonios, el rey nunca tuvo que llamarlos de nuevo. Comenzaron a ir al rey por su propia cuenta. “Oh, Gran Rey, he venido a darte una bendición. He traído prasad para ti. ¿Podrías usar este kavach (amuleto que a menudo se usa para protección)? Te será útil para cualquier trabajo que quieras hacer. Hoy mi hijo está recibiendo su primer alimento sólido. Hoy mi hijo está comenzando sus estudios. Tengo muchos hijos e hijas, y tengo que darles adornos y ropa a todos ellos”. Y así sucesivamente.

El Néctar de la Dicha Eterna

¿Ves? Sus apegos los habían convertido en mendigos, cuando antes no respondían ante nadie. Lo que una vez fue un enorme fuego furioso dentro de ellos se había convertido en una pequeña llama parpadeante.

Hay otra historia. El hijo de Nityananda Goswami estaba entre los mil trescientos discípulos de Birbhadra. Cuando todos se convirtieron en siddhas, Birbhadra, el gurú, se preocupó. Empezó a pensar: “Todos ellos han alcanzado la perfección. Lo que sea que le digan a la gente, eso es lo que va a suceder. Dondequiera que vayan, habrá miedo. Si la gente ofende sin saberlo a alguno de estos discípulos, sufrirán un gran daño”. Con esto en mente, Birbhadra dijo a sus discípulos: “Vayan todos al Ganges, báñense, digan sus oraciones vespertinas y luego regresen aquí”. Los discípulos bajaron al Ganges. Se bañaron, ofrecieron sus oraciones y luego comenzaron a meditar. Pronto se sumergieron en samadhi. Habían alcanzado tal poder que cuando las olas del Ganges a veces pasaban sobre sus cabezas, no se daban cuenta. Los vientos soplaban el rocío del agua contra ellos, pero su meditación no se interrumpía de ninguna manera.

Entre las mil trescientas, cien entendieron lo que el gurú estaba a punto de decir. No quisieron desobedecer las palabras de su gurú, así que se fueron y no regresaron. El resto de las mil doscientas regresaron a ver al gurú. Birbhadra, el gurú, dijo: “Estas mil trescientas mujeres van a servirte. Todas deben casarse”. Dijeron: “Tal como el gurú ha ordenado, pero faltan cien de nosotras”. Así que mil doscientas de las mujeres fueron entregadas en matrimonio a los mil doscientos hombres. Como resultado, perdieron su fuego y sus austeridades no tuvieron más poder. Después del matrimonio no tenían la fuerza de su tapasya. ¿Por qué no? Su libertad se había visto comprometida.

Ramakrishna (a Vijay): Observa tus propias circunstancias. ¿Por qué estás mirando a los demás? Has asumido el karma del Brahma Samaj, y ¿qué has obtenido? ¿Cuántos jóvenes han recibido una educación inglesa? Salen y buscan empleo entre los negocios de los ingleses. Cuando buscas empleo con estas personas, tienes que inclinarte ante ellas, lustrarles los zapatos y soportar todo tipo de insultos. Todo esto ocurre debido a los deseos. Una vez que te casas, tus responsabilidades se expanden. Entonces ya no hay más energía para huir. Es por eso que nosotros los indios tenemos que aceptar tantos insultos y por eso tenemos que entregarnos y convertirnos en sirvientes. Una vez que alcanzas la realización de Dios, considerarás todos los deseos como la expresión de Dios. Una vez que tengas la visión de Dios mediante una devoción sincera e intensa, no caerás presa de los deseos por las mujeres. Incluso si permaneces en presencia de mujeres, ellas no podrán atarte. No tendrás miedo. Si tienes un imán muy grande y un imán muy pequeño, ¿cuál atraerá las limaduras de hierro hacia sí? El imán grande atraerá los pequeños trozos de metal. Dios es un imán muy grande.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ante Dios, todos nuestros mayores deseos son como pequeños trozos de metal. ¿Qué pueden hacer esos deseos? ¿Qué pueden hacer los deseos al imán?

Devoto: Oh, Gran Señor (Mahashay), ¿debería entonces odiar a todas las mujeres?

Ramakrishna: Aquel que ha alcanzado a Dios no mira a las mujeres con ningún deseo egoísta, por lo que no le genera ningún temor. Él ve correctamente que todas las mujeres son expresiones y manifestaciones de la Divinidad Suprema. Llamándolas “Madre del Universo”, se inclina ante todas ellas.

Ramakrishna (a Vijay): Deberías venir aquí más a menudo. Me gustaría verte.

Quinta discusión

El Maestro con Vijay Goswami

Diciembre de 1882

Swamiji: Esta es la quinta discusión. Cuando Dios nos instruye a hacer eso, podemos llegar a ser maestros.

Vijay (a Ramakrishna): Estoy tan ocupado con el trabajo del Brahma Samaj que me resulta muy difícil visitarte regularmente. Vengo siempre que tengo tiempo.

Ramakrishna: Es muy difícil asumir las responsabilidades de un maestro. Sin recibir la autoridad de Dios, es muy difícil enseñar. Si empiezas a dar instrucciones sin la autoridad de Dios, la gente no te escuchará. Esas enseñanzas no tienen poder. Primero debes hacer sadhana. De alguna manera tienes que llegar a Dios. Cuando obtengas la autoridad de Dios, entonces podrás dar conferencias.

Hay un estanque en Kamarpukur. Se llama el estanque Haldar. Todos los días la gente solía ir allí para responder a los llamados de la naturaleza. Todas las demás personas, que luego bajaban las escaleras hacia el agua para bañarse, se ofendían mucho y regañaban a esas personas con amargura y en voz alta. No tenía ningún efecto. Al día siguiente hacían lo mismo. Finalmente, los dueños del estanque vinieron y colgaron un cartel que decía: “Comprométanse no molestes. Si lo haces, serás castigado” Después de que se publicó el se publicó el aviso, ninguna persona volvió a profanar el estanque.

El Néctar de la Dicha Eterna

Estanque de Haldar, Kamarpukur

Entonces, si recibes el “aviso”, puedes dar una conferencia. Sin él, nadie te escuchará. Después de obtener la autoridad de Dios, puedes dar conferencias. Cuando la gente entiende que detrás de esta persona hay alguien con gran autoridad, trata a ese individuo con mayor respeto. Todos somos mortales ordinarios. Si uno no ha tenido la visión de Dios, entonces no puede trabajar eficazmente como maestro espiritual.

Vijay: Gran Señor (Mahashay), ¿no ayudan las conferencias que da el Brahma Samaj a las personas en su viaje espiritual?

Ramakrishna: Satchidananda, Conciencia de Existencia Pura - La dicha es el gurú. Solo Él da la liberación. ¿Es fácil liberar a las personas de la esclavitud de este mundo? Aquellos que tienen tantos deseos y apegos a este mundo y que son espiritualmente ignorantes solo pueden ser liberados por Dios. Aparte de Satchidananda no hay ningún otro lugar donde refugiarse. Aquellos que no han alcanzado la realización de Dios, aquellos que no han recibido instrucción y autoridad de Dios, y aquellos a quienes Dios no les ha dado su poder, ¿acaso tienen ellos mismos el deseo de liberarse de las ataduras de este mundo?

Un día, cuando iba a atender a los llamados de la naturaleza cerca del Panchavati, oí los fuertes gritos de una rana en apuros. Comprendí que había sido atrapada por una serpiente. Después de un buen rato, cuando regresaba, me sorprendió oír a la misma rana croando muy fuerte. Fui a investigar y allí descubrí que una pequeña serpiente sin veneno había atrapado a la rana y estaba tratando desesperadamente de tragársela. No podía tragarse a la rana ni podía soltarla. Esto les estaba causando un sufrimiento indescriptible a ambos. Entonces pensé en mi corazón: "Hari, si una gran serpiente venenosa como una cobra lo hubiera atrapado, después de solo tres croares se habría quedado callado. Pero una pequeña serpiente

El Néctar de la Dicha Eterna

lo ha atrapado. Es por eso que la rana está sufriendo tanto, y la serpiente también está sufriendo.

Si encuentras un verdadero gurú, entonces tu ego y tus apegos serán eliminados en tres croares, por así decirlo. Si el gurú no es perfecto, entonces el discípulo tendrá dolor, y el gurú también. El egoísmo del discípulo no se eliminará, ni tampoco los lazos de las relaciones mundanas. Si el gurú no es perfecto, el discípulo no se liberará.

Sexta discusión

Ramakrishna: Mientras persistas en invitar al poder engañoso de maya a tu vida, ¿cómo puedes esperar liberarte de la esclavitud de la conciencia del “yo”? Solo si dejas de invitar a maya, será posible.

Vijay: Gran Señor (Mahashay), ¿por qué estamos atados de esta manera? ¿Por qué no podemos ver a Dios?

Ramakrishna: Este egoísmo, este sentido del “yo” que existe en todos los seres, ha sido atado por el poder engañoso de maya. Este ego está continuamente invitando a maya. Maya cubre y engaña al ego de cada individuo.

Ramakrishna (con humor): Oh, solo cuando muera desaparecerá toda esta maya. Cuando uno comprende completamente que solo Dios es el hacedor, esa persona se libera incluso mientras está en el cuerpo. Esos seres liberados no tienen miedo. Debido al poder engañoso de maya, nuestro “yo” es como una pequeña nube que obstruye el sol. Debido a la nube, no puedes ver el sol. Cuando la nube del egoísmo se haya eliminado, podrás ver la luz de Dios. Si tan solo una vez logras abandonar por completo tu identificación con “yo y lo mío” (egoísmo) a los pies del gurú, entonces tendrás la Visión de Dios.

Ramachandra era, de hecho, una encarnación de Dios. Debido al apego de Rama a Sita, Lakshman no podía creer que Rama fuera un avatar. No podía ver que Rama era Dios mismo. Mira aquí. Si sostengo esta toalla frente a mi cara, ya no puedes verme, y sin embargo estoy tan cerca. De la misma manera, Dios está tan cerca de cada uno de nosotros, pero debido a la cobertura de maya no vemos a Dios.

Cada forma de vida individual es intrínsecamente de la naturaleza de la Verdad, la Conciencia y la Felicidad Incalificadas. Debido a la cobertura del egoísmo causada por maya, olvidamos la verdadera naturaleza de cada individuo. Vemos sólo la manifestación de los

El Néctar de la Dicha Eterna

diversos atributos externos. Una tras otra, surgen cualidades y características, y la naturaleza intrínseca de la persona queda oculta.

Un caballero consciente de su estatus que viste una tela con un borde negro tendrá tendencia a deambular y jugar a las cartas y a las apuestas. Una persona a la que se le ha dado un bolígrafo tendrá tendencia a buscar papel a su alrededor y luego empezar a escribir sobre todo lo que ve. De la misma manera, el egoísmo y el apego se acentúan con la posesión de riquezas. Cuando uno adquiere algo de dinero, la naturaleza de una persona a menudo cambia. Había un miembro de la casta sacerdotal que solía venir aquí de visita. Aparentemente era un hombre muy humilde. Un día, Hriday y yo fuimos a la aldea de Konnagar de visita. Mientras bajábamos del barco, vimos a ese mismo brahmán sentado en la orilla del Ganges tomando un poco de aire fresco. Cuando nos vio, gritó: “¡Hola, Thakur! ¿Cómo estás?”. Cuando escuché sus palabras, me reí y le dije en privado a Hriday: “Oh, Hriday, sin duda este hombre ha ganado algo de dinero. Es por eso que nos llama con tanta familiaridad”. (Hriday comenzó a reír.)

Una vez había una rana que encontró una rupia y la puso en su agujero. Algún tiempo después, un elefante llegó caminando y pasó por encima del agujero. De inmediato, la rana enojada salió de su agujero agitando un palo con furia y gritó: “¡Tienes mucho coraje! ¡Te atreves a pasar por encima de mi agujero!”. Tal es el poder del dinero. ¡Dio nacimiento a la importancia personal de la rana!

Sólo si uno tiene la experiencia directa de la Divinidad Suprema puede trascender el ego. Entonces se dice que uno ha alcanzado la sabiduría de la Realización de Dios. Este es un logro muy difícil.

Se dice en los Vedas: “Sólo cuando la mente se ha elevado a través de los siete niveles de conciencia, entra en samadhi”. Cuando alcanzas el samadhi, tu ego se disuelve. Lo digo una vez más: esto es algo muy difícil de lograr.

¿Dónde reside normalmente la mente? Reside en los tres niveles más bajos de conciencia: en los chakras Muladhara, Swadishtana y Manipura. Estos tres niveles, interactuando, vinculan la mente a los objetos, apegos y relaciones del mundo cotidiano. Cuando tu conciencia llega al nivel del corazón, el chakra Anahata, percibes la Luz Divina de Dios. Entonces uno exclama: “¿Qué es esto? ¿Qué es esto?”. Cuando tu conciencia llega al chakra Vishuddha, a la altura de la garganta, sólo querrás escuchar y hablar acerca de Dios. Cuando tu conciencia se desplaza al chakra Ajna, entre las cejas, experimentarás a Dios, Satchidananda. Tendrás la visión de la Divinidad con Forma, y sentirás un gran deseo de abrazar esa forma, pero no es posible. Es como una luz que brilla dentro de una linterna de

El Néctar de la Dicha Eterna

cristal. Te parecerá que casi puedes tocarla, pero no puedes tocar la luz dentro de la linterna. Cuando tu conciencia se eleva al chakra Sahasrara, el ego ya no puede permanecer y entras en samadhi.

Vijay: Cuando te elevas al nivel más alto, al Sahasrara, ¿alcanzarás la realización de la Divinidad Suprema? ¿Qué percibe uno en ese estado?

Ramakrishna: Sí. Lo que experimentarás entonces no se puede expresar con palabras. Una vez que un barco se ha hundido en el vasto océano, nunca puede regresar. Incluso si organizas una búsqueda, no obtendrás información sobre lo que le ha sucedido a ese barco.

Una vez, un muñeco de sal fue a medir la profundidad del océano. Tan pronto como el muñeco de sal se sumergió en el océano, se disolvió y nunca pudo regresar.

¿Qué tan profundo es el océano? ¿Quién puede decirnos? Quienquiera que entre en las aguas profundas de la conciencia de Dios se disolverá y se mezclará con la unidad del océano. No es capaz de regresar y dar un informe.

En el séptimo nivel, tu mente y tu egoísmo son destruidos. Entras en samadhi. Lo que entenderás de esa experiencia, nadie puede decirlo jamás.

Ramakrishna: El ego no dice que hay un “yo” malvado y que hay un “yo” que es un sirviente. El “yo” que hace todo este negocio mundano y corre detrás de los deseos y los apegos es el ego. Hace una distinción entre la fuerza vital y el alma de la humanidad.

Si arrojas un palo sobre el agua, verás dos partes del agua, una de este lado y otra de ese lado. Sólo hay un cuerpo de agua, pero debido a la presencia del palo, ves dos partes. El egoísmo es ese tipo de palo. Si sacas el palo del agua, entonces ves sólo un cuerpo de agua. En realidad, ¿quién soy “yo”, este pequeño ego “yo”? ¿Quién dice “yo”? El ego siempre está presente. “Tengo tanta riqueza. Me he convertido en una persona tan importante”. Si atrapan a un ladrón, lo primero que hacen es agarrar el dinero. Luego golpean al ladrón. No lo dejan ir. Todos los guardias de la zona llaman a la policía y le dan grandes dolores de cabeza. El pequeño ego dice: “¿No sabe que me robó dinero? ¡Tuvo tanto descaró! ¡Se llevó mi dinero!”.

Vijay: Si el ego se va, ¿es posible vivir en el mundo? ¿Puedes tener samadhi y tener ego al mismo tiempo? ¿Es suficiente seguir el camino del jnana (conocimiento) hasta que alcances el samadhi? Si en el camino de la devoción queda un poco de egoísmo, ¿no es entonces superior el camino de la sabiduría?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Sólo unas pocas personas que alcanzan el samadhi vencen al ego por completo. Por lo general, no se va por completo. Discrimina mil veces y, sin embargo, el ego regresa de maneras tortuosas. Si cortas un árbol baniano y vuelves mañana, encontrarás que ha brotado un nuevo brote. Si meditas en un lugar solitario y solitario, y el ego no se va, entonces haz de ese tal o cual sirviente de Dios. “Oh, Dios, Tú eres el Señor Supremo y yo soy tu sirviente”. Mantén esta actitud. “Yo soy el sirviente. Soy un devoto”. Con esta actitud, el ego será inofensivo. Si comes demasiados dulces, te dolerá el estómago, pero no si comes caramelos.

El camino de la sabiduría es extremadamente difícil. Si el apego al cuerpo no desaparece, no puedes alcanzar jnana. En esta era de oscuridad, hay muchas responsabilidades y deberes en la vida. Esta comprensión es el conocimiento del cuerpo, pero el conocimiento del ego no desaparece. Por eso, en esta era de oscuridad, el camino de la devoción es el mejor. La devoción es el camino más fácil. Si tienes una gran sinceridad de corazón, repites el nombre de Dios y le rezas, entonces alcanzarás la realización de Dios. No hay duda de esto. Puedes dibujar una línea en el agua con tu dedo y parecerá que hay dos lados del agua. Pero la línea dibujada en el agua no dura mucho. El ego que es un sirviente de Dios, el “yo” que es un devoto, el ego que es un hijo de Dios, ¿qué es eso? Estas formas de ego son inofensivas como las líneas formadas en el agua.

Séptima Discusión

Ramakrishna: El ideal más elevado de perfección en esta era es la unión con Dios a través de la devoción. La unión a través del camino del conocimiento es extremadamente difícil. Es mejor mantener el “yo” de un sirviente, un devoto o un hijo de Dios.

Vijay: Oh, Gran Señor (Mahashay), me estás instruyendo a dejar y renunciar a todas las obras inferiores, a todo mal karma. ¿No hay ninguna falta en retener el “yo” que es un sirviente?

Ramakrishna: No, el “yo” del sirviente significa “soy un sirviente de Dios, soy un devoto de Dios”. No hay ninguna falta en tener ese ego. A través de eso, en última instancia, uno alcanzará a Dios.

Vijay: En aquel que tiene el ego de un sirviente, ¿cómo serán su ira y su deseo?

Ramakrishna: Si tienes la actitud correcta, entonces no tendrás apego a tu ira ni a tus deseos. Después de alcanzar la más alta realización de Dios, incluso si este “yo” que es un

El Néctar de la Dicha Eterna

serviente o este “yo” que es un devoto permanece, ese individuo no puede hacer ningún mal ni causar daño a otros. Después de tocar la piedra filosofal, el hierro se convierte en oro. Si tocas la piedra con una espada, la espada de hierro se convierte en una espada de oro. Permanece en la forma de un arma, pero no puede dañar a nadie.

Incluso después de alcanzar a Dios, si el ego permanece como un sirviente o como un devoto, uno está libre de deseos personales o egoístas y de ira. Uno no puede hacer daño a nadie. A medida que el cocotero crece, envía sus ramas que luego se marchitan a medida que el árbol crece. Solo queda una línea donde estaban las ramas. Al ver las marcas en el árbol, puedes ver cuánto ha crecido el árbol. De la misma manera, el ego de aquellos que han alcanzado la realización de Dios permanece solo como una marca, una indicación de que el ego alguna vez estuvo allí. No tienen apego a ningún deseo o ira. Se vuelven como niños pequeños. Aunque los niños pequeños están dotados de las cualidades o gunas de sattwa, rajás y tamas, no están apegados ni limitados por estas cualidades. Un niño permanecerá apegado a sus juguetes y jugará felizmente con ellos, y luego, de repente, dejará esos juguetes y pasará a otra cosa sin pensarlo dos veces ni mirar atrás. Puedes colocar una tela que vale mucho dinero y una muñeca que vale muy poco delante de un niño, quien no prestará atención a la tela, pero se sentirá muy atraído por la muñeca. Con gran fuerza, el niño dirá: "No te la daré. Mi padre me la ha comprado".

Un niño no tiene conciencia de quién es importante y quién no lo es. No tiene ningún concepto de casta ni orgullo de nacimiento. Si su madre dice: “Ese es tu hermano mayor”, un niño lo creerá, incluso si no es verdad. Un niño no tiene ni autoconciencia ni odio. No tiene sentido de pureza o impureza.

Incluso después de alcanzar el samadhi, un devoto permanece como un sirviente de Dios. Él piensa solamente: “Yo soy el sirviente y Tú eres mi Señor. Yo soy Tu devoto y Tú eres la Divinidad Suprema”. Esta es la actitud de un devoto. Incluso después de alcanzar la realización de Dios, esta actitud permanece. Todo el ego no se va. Al practicar esta actitud, alcanzamos a Dios. Esto se llama unión a través del camino de la devoción.

Si te aferras a este camino de la devoción, también puedes alcanzar la meta del camino de la sabiduría, jnana. El Señor Supremo es todopoderoso. Si Él lo desea, puede incluso otorgarnos jnana. El devoto no anhela la Sabiduría Suprema. Dice: “Quiero seguir siendo un sirviente y Tú eres mi Señor. Soy un niño y Tú eres mi Madre”. Ésta es la actitud que quiere mantener.

Vijay: ¿Aquellos que practican el Vedanta no dualista también alcanzan la Sabiduría Suprema?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Sí, puedes llegar a Él mediante la práctica del no dualismo. Esto es lo que se llama el camino de la sabiduría. Este camino es extremadamente difícil. Ya te he explicado acerca de los siete niveles de conciencia.

Cuando tu conciencia llega al séptimo nivel, entras en samadhi. Brahman, la Divinidad Suprema, es la Única Realidad Verdadera. Todo este universo perceptible es falso, transitorio. Cuando discriminas de esta manera, tu mente se disuelve y entras en samadhi. En esta era de oscuridad, el Kali Yuga, la gente tiene una actitud diferente. Sólo Brahman, la Realidad Suprema, es verdadero. Todo este universo perceptible es falso. ¿Cómo puede alguien que vive en Kali Yuga entender eso? Mientras tengas apego a tu cuerpo, esta comprensión no puede llegar. Yo no soy el cuerpo. Yo no soy la mente. Yo no soy los veinticuatro principios de la filosofía Sankhya. Yo estoy más allá del placer y el dolor. ¿Qué son la enfermedad, el dolor y la vejez? ¿Qué significan para mí? Esta comprensión en esta era de oscuridad es muy difícil.

Puedes razonar de esta manera, pero esta conciencia del cuerpo regresa a ti una y otra vez. Es como cuando cortas un árbol baniano. Un nuevo brote vuelve a crecer en poco tiempo. La conciencia del cuerpo no desaparece. Por eso, en esta era, el camino de la devoción es muy bueno. Me gusta comer azúcar; no quiero convertirme en azúcar. Esa es la actitud.

No tengo ningún deseo para mí mismo. A algunas personas les gusta andar por ahí diciendo: “Soy Brahman, la Divinidad Suprema”. Yo prefiero mantener la actitud: “Tú eres Dios y yo soy tu sirviente”. Es más divertido jugar entre el quinto y el sexto nivel de conciencia. No me gusta permanecer mucho tiempo en el séptimo nivel. No tiene el rasa, el sabor. Quiero cantar los nombres y recitar las glorias de Dios. ¡Eso tiene un gran sabor, es muy dulce! Es muy divertido y un privilegio hacer servicio desinteresado para el Señor.

Observa las olas del Ganges. No llaman a las olas Ganges. “Yo soy Eso”. Esta actitud no es apropiada para Kali Yuga. Mientras dure la conciencia del cuerpo y la creencia de que “Yo soy este cuerpo”, no se puede alcanzar la unión con Dios. No se puede avanzar y pronto se cae del camino. Con una actitud tan inapropiada, engañas a los demás y te engañas a ti mismo. Ni siquiera entiendes tu propia situación.

Hay dos tipos de devoción. Sólo aquellos que siguen con éxito el tipo supremo de devoción encuentran la manera de alcanzar la visión de Dios. Si sólo practicas el tipo ordinario de devoción para impresionar a los demás, no encontrarás a Dios. Hasta que no tengas una verdadera devoción amorosa, es imposible llegar a Dios. Hay otro nombre para la devoción amorosa. Se llama raga bhakti. Hasta que no tengas ese amor real e intenso, no puedes alcanzar a Dios. Si sólo te gusta Dios un poco, no puedes alcanzar la Divinidad

El Néctar de la Dicha Eterna

Suprema. Hay otro tipo de devoción llamada vaidhi bhakti. Un devoto así dice: “Tengo que hacer esta cantidad de japa. Tengo que ayunar. Tengo que ir en peregrinación. Tengo que ofrecer esta cantidad de artículos en mi adoración”. Esto se llama vaidhi bhakti, el amor que une. Si practicas de esta manera durante mucho tiempo, puedes desarrollar amor por Dios, pero mientras no tengas la verdadera devoción amorosa, no puedes esperar tener la visión de Dios. Él quiere tu amor sincero. Cuando tienes esa clase de amor, tus tendencias mundanas simplemente desaparecen. Cuando entregas el cien por ciento de tu mente, encontrarás a Dios.

Ocasionalmente, algunas personas desarrollan un verdadero anhelo y un amor sincero por su propia cuenta. Se encuentran entre las almas eternamente realizadas. Son perfectas desde su juventud y crecen como almas alcanzadas. Desde su infancia claman a Dios tal como Prahlada, quien tenía una gran devoción.

Si quieres una brisa fresca, debes mover el ventilador de un lado a otro. Para conseguir el aire, necesitas el ventilador. No puedes simplemente decir que el amor por Dios vendrá sin esfuerzo. Todo este japa, austeridad y ayuno son muy necesarios. Son el ventilador. Cuando desarrollas un amor sincero y real por Dios, cuando tu amor surge por sí mismo, todo el japa y otras formas de tapasya caerán naturalmente. Entonces puedes simplemente disfrutar de la brisa fresca. El ventilador ya no es necesario.

Si te embriagas con el amor de Dios, ¿quién estudiará los Vedas? ¿Qué necesidad tienes entonces de estudiar los Vedas? Hasta que alcances ese amor por Dios, tu devoción es una devoción inmadura. Cuando alcanzas ese amor, se convierte en una devoción madura. ¿Quién tiene una devoción inmadura? Aquellos que no están interesados en escuchar las enseñanzas acerca de Dios tienen una devoción inmadura. Cuando tienes una devoción madura, siempre quieres contemplar las palabras de Dios. Si pones una tela oscura sobre una fotografía, no puedes ver la imagen. Cuando se quita la tela, se puede ver la imagen con claridad. Si no se tiene amor puro por Dios, no se pueden entender las instrucciones acerca de Dios.

Vijay: Oh, Gran Señor (Mahashay), para llegar a Dios, ¿se debe tener una devoción madura?

Ramakrishna: Sí, sólo a través de la devoción se puede tener la visión de Dios. Hay que tener una devoción madura. Hay que tener una devoción amorosa. Hay que tener un amor extremo con la devoción. Esa clase de devoción trae a Dios a uno. Así como un niño ama a su madre y la madre ama al niño. Así como una esposa ama a su marido, cuando llega ese amor puro, ya no hay más ilusión de este mundo ni atracción por la ilusión. Sólo queda la compasión. Entonces este mundo de objetos y relaciones parece un país extranjero.

El Néctar de la Dicha Eterna

Entonces se entiende que éste es sólo el “campo donde hago mi trabajo”, mi karma. Así como cuando una persona de una aldea rural viene a Calcuta para trabajar, Calcuta es el lugar donde hace su trabajo. Tenemos que permanecer en Calcuta, por así decirlo, para cumplir con nuestro karma. Cuando alcanzas el amor puro por Dios, todos tus apegos a este karma se disuelven. Puedes hacer tu trabajo en la ciudad, pero toda tu mente está en tu hogar, en el pueblo. Cuando amas verdaderamente a Dios, entonces sólo piensas en Él. Todos estos pensamientos mundanos se disuelven por completo.

Swamiji: Esta conversación trata sobre la Visión de Dios. Sin la gracia de Dios no es posible tener la visión de Dios.

Vijay: ¿Cómo se alcanza la visión de Dios?

Ramakrishna: Sin purificación de la mente, es imposible. Mientras los deseos y los apegos residan en la mente, ésta permanecerá impura. Si una aguja de coser está incrustada en barro, un imán no podrá atraerla. Si lavas el barro de la aguja, el imán lo atraerá de inmediato. De manera similar, uno puede lavar la suciedad de la mente con lágrimas de devoción. “¡Oh, Dios, nunca volveré a hacer eso!”. Si puedes orar sinceramente con lágrimas en los ojos, todas las impurezas serán lavadas. Entonces, tal como una aguja de coser es atraída por un imán, tu mente será atraída hacia el samadhi. Entonces tendrás la visión de Dios.

Puedes intentarlo mil veces, pero sin la gracia de Dios no puedes tener la visión de Dios. Sin la gracia, nadie puede tener la percepción íntima directa de lo Divino. ¿Es fácil ganar la gracia Divina? Uno debe renunciar a todo rastro de conciencia del “yo”, al pensamiento de que “yo soy el hacedor”.

Si uno se basa únicamente en su comprensión intelectual, nunca podrá realizar a Dios. Imagine una habitación llena de objetos de valor y afuera hay un guardia parado en la puerta de esa habitación. Si el dueño de la casa le dijera a alguien: “Señor, por favor vaya a esa habitación y tráigame todos los objetos de valor que hay allí”, la persona respondería: “Espere un momento. Hay un guardia protegiendo esa habitación. Si voy allí, ¿qué me sucederá?”. De manera similar, hay quienes han protegido tan bien sus corazones con el pensamiento de “yo soy el hacedor” que Dios no puede entrar fácilmente en esos corazones.

Cuando uno ha recibido la gracia de Dios, puede percibir la Divinidad. Esto se llama la Luz de la Sabiduría. Un solo rayo de la Luz Infinita de Dios ha iluminado todo el universo. Es por eso que podemos ver y percibir todo lo que sabemos. Aprendemos mucho de las diversas experiencias de la vida. Si Dios hiciera brillar Su Luz aunque fuera una sola vez sobre Su propio Ser, entonces conoceríamos a Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

Había un caballero que salió de noche con una linterna. Era un inglés, un extranjero. Nadie lo sabía porque nadie podía ver su rostro. Levantó la linterna para poder ver todos los rostros, pero nadie podía ver su rostro. Si alguien quería ver quién era ese caballero, tenía que pedirle: “Por favor, señor, tome su luz y alumbre su propio rostro”. De la misma manera, si quieres ver a Dios, tendrás que orarle: “Por favor, Dios, ilumina tu propio Ser con Tu Luz Divina sólo una vez para que pueda verte”. Sólo entonces tendrás la visión de Dios.

Si no hay luz encendida dentro de una casa por la noche, es muy difícil moverse dentro de esa casa. Es por eso que uno debe iluminar el espacio dentro del corazón. Si el corazón está iluminado por la Luz de la Sabiduría Divina, entonces uno percibirá el Rostro de la Divinidad Suprema.

Vijay entonces trajo medicina para Sri Ramakrishna y se la dio. Ramakrishna tomó la medicina con un poco de agua. Ramakrishna es el Océano de la Compasión. Vijay no era rico y ni siquiera podía pagar el carruaje o el pasaje en barco para visitar al Maestro. De vez en cuando Ramakrishna enviaba devotos para invitarlo a venir. Una vez envió a Balaram, y Balaram pagó el pasaje de carruaje para ambos. En otra ocasión, Balaram llevó a Vijay y a otros nueve devotos a Dakshineswar para visitar al Maestro. Después de una velada con Ramakrishna, Balaram llevó a todos los devotos a su casa en Bhagbazar. Desembarcaron en Annapurna Ghat y caminaron hasta la casa de Balaram. M. también estaba presente. Era el cuarto día de la quincena brillante y era invierno. Mientras la luna se elevaba en el cielo, todos recordaban las palabras inspiradoras del Maestro y contemplaban su hermosa forma. De esta manera, cada uno se dirigió a su propia casa. Om.

Kalpataru, el árbol que concede los deseos

Capítulo 5

Marzo de 1883 Calcuta

Primera discusión

Era la quincena oscura, el decimosexto día de Chaitra, jueves 31 de marzo de 1883.

La noche anterior Sri Ramakrishna había participado en una noche entera de cantos, banquetes y oraciones. Hoy después de su comida del mediodía estaba descansando. Su habitación estaba ubicada al este del templo de Kali. Al oeste fluía el río Ganges.

El Néctar de la Dicha Eterna

Eran las dos de la tarde, y había un fuerte viento y muchas olas en el Ganges. Algunos devotos se habían reunido en la habitación del Maestro. Trailokya estaba presente. Era un gran cantante que cantaba para las reuniones del Brahma Samaj. Su canto invariablemente cautivaba las mentes de sus oyentes y creaba un estado de ánimo de armonía y profundidad espiritual en sus corazones.

Rakhal no se sentía bien. El Maestro estaba hablando de su enfermedad con los otros devotos. "Mírenlo tomando su medicina. Si sólo tomara agua con gas, ¿no le ayudaría? ¿Qué le pasará a Rakhal? Ha caído enfermo. Rakhal, deberías comer algo de Jaganath prasadam". Al hablar de esta manera, el Maestro entró en un estado de ánimo profundamente espiritual que fue maravilloso de presenciar. Todos los presentes sintieron que la forma real de Narayana se había manifestado justo ante ellos. De un lado estaba Rakhal, un devoto de alma pura que había renunciado a todos los apegos y deseos mundanos y que se sentía enfermo. Del otro lado estaba el rostro divino del reverenciado Ramakrishna, la manifestación de la Divinidad Suprema, con lágrimas de amor en sus ojos. Ramakrishna miró a Rakhal como si fuera su propio hijo, tratándolo con un amor y un afecto ilimitados. Comenzó a llamarlo con el mayor amor: "Govinda, Govinda". Era como la Madre Yashoda llamando a su hijo Krishna.

Después de recitar el nombre de Govinda, Sri Ramakrishna entró en samadhi. Todo su cuerpo estaba completamente inmóvil. Todos sus sentidos y sus órganos de conocimiento y acción estaban totalmente inactivos. No había movimiento de sus fosas nasales ni aleteo de sus párpados. Nadie podía decir si estaba respirando o no. Estaba quieto como una estatua. Parecía como si su alma hubiera tomado alas como un pájaro y hubiera volado alto hacia el cielo. Hasta hace poco había estado invocando a Dios para que protegiera a su hijo, y ahora ¿adónde había ido? Era una visión maravillosa ver a alguien tan absorto en el nombre de Dios y luego, al momento siguiente, profundamente en samadhi.

En ese momento, un sannyasin desconocido que vestía la tela gerrua entró en la habitación y tomó asiento. Un caballero llamado Mani Mallick era un gran devoto de Sri Ramakrishna. Él tenía alrededor de 60 o 65 años, y algunos días antes había ido al templo de Vishwanath en Kashi (Benares) para rendir homenaje a la Deidad. Hoy había venido con el mismo tipo de reverencia para visitar a Sri Ramakrishna. Comenzó a hablar sobre sus experiencias en Benarés. Dijo: "Conocí a un sadhu que me dijo que hasta que no hayas controlado tus sentidos, no puedes tener experiencias espirituales. Dijo que con sólo invocar a Dios nada sucederá".

Ramakrishna: ¿Entonces conoces su opinión? Primero necesitas sadhana, paz, compasión e ir más allá de la mente. Verás, estos son buscadores del nirvana. Son seguidores del Vedanta no dualista. Creen que Brahman, la Realidad Suprema, es real y que el mundo perceptible es

El Néctar de la Dicha Eterna

falso. Este es un camino muy difícil. Si dices que el mundo es falso, entonces tú también eres falso. Las mismas palabras que estás diciendo son falsas como un sueño. Después de quemar alcanfor, no queda nada. Si quemas madera, al menos quedan algunas cenizas. Al final, tu contemplación te lleva al samadhi. Entonces, este concepto de “yo y tú” y todo el mundo perceptible desaparecen.

Ishwara Chandra Vidyasagar

Ramakrishna: El pandit Padmalochan era un erudito muy sabio y de renombre. Sin embargo, aunque yo invoco a la Madre Divina, él tenía gran confianza y fe en mí. Padmalochan era el pandit principal del Maharaja de Burdwan. Había venido a Calcuta para tener una conversación con Vidyasagar y se alojaba en una casa con jardín. Envié a Hriday para que lo visitara y le pidiera que viniera aquí. Había oído que no tenía ego y quería ver si lo tenía o no. Vino a verme. Era muy sabio y un pandit muy reconocido, pero cuando escuchó las canciones de Ramprasad, comenzó a llorar. Después de nuestra conversación, dijo que no había encontrado ese tipo de consuelo y placer en ningún otro lugar. Dijo: “Disfruto de la sat sangha (la compañía de los devotos). Si uno abandona la compañía de los devotos de Dios, entonces seguramente se aparta del camino espiritual”. Él era el gurú de Vaishnavacharan. Era un alma muy pura.

Ramakrishna: Una vez, los brahmanes le preguntaron a Padmalochan: “¿Quién es más grande, Shiva o Brahma?”. Él era un alma muy sencilla y humilde. Les respondió: “¡Nadie

El Néctar de la Dicha Eterna

en veinticuatro generaciones de mi familia ha visto a Shiva, y nadie ha visto a Brahma tampoco!”. Cuando escuchó que yo había renunciado a todos los deseos y apegos a este mundo, me dijo: “¿Por qué estás abandonando todo eso? La distinción de que esto es oro y esto es barro proviene de la ignorancia”. Le dije: “No sé por qué, padre. Simplemente no me gusta estar asociado con el dinero”.

Ramakrishna: Había un pandit que tenía un gran egoísmo. Ni siquiera creía en las formas de Dios. ¿Quién puede entender los caminos de Dios? Entonces Dios le mostró la Shakti primordial. El pandit quedó completamente abrumado por un largo tiempo. Cuando finalmente recuperó algo de conciencia, comenzó a invocar el nombre de Kali.

Un devoto: Reverendo Señor, ¿ha conocido a Vidyasagar? ¿Qué pensó de él?

Ramakrishna: Vidyasagar es un hombre muy erudito y tiene una gran compasión, pero no tiene percepción interna. Hay oro en su corazón, pero está oculto. Si una vez encontrara el oro que está dentro de él, sus obras externas disminuirían y finalmente renunciaría a todo. Dentro de su corazón interior, dentro de la esencia de su ser, reside Dios. Si uno puede comprender y darse cuenta de esto, entonces la contemplación de Dios se convierte en la preocupación número uno de su mente. Si uno realiza acciones sin deseo ni apego durante mucho tiempo, en última instancia esa renuncia purifica la mente.

Entonces la mente se siente atraída hacia Dios. Las obras que Vidyasagar está realizando en nombre de Dios son muy nobles. Él tiene una gran compasión. Pero hay una diferencia entre la compasión y el engaño. La compasión es buena, pero no el engaño. A Maya le gusta atar a uno con relaciones. “Esta es mi esposa, mi hijo, mi sobrina, mi hijo, etc. Yo amo sólo a mis parientes”. Con compasión todos son amados por igual.

Segunda discusión

M: ¿La compasión también es una fuente de esclavitud?

Ramakrishna: La compasión surge de sattwa, la cualidad de la verdad, y está protegida por la cualidad de la verdad. La cualidad de la acción le da nacimiento, rajas. Tamas es la cualidad de la ilusión. Brahman, la Divinidad Suprema, está más allá de las cualidades; está más allá de la naturaleza. No puedes alcanzar la Divinidad Suprema mientras las cualidades de sattwa, rajas y tamas permanezcan. Son como ladrones que no pueden entrar donde les plazca porque podrían ser atrapados. Las tres cualidades, o gunas, son todas ladrones. Voy a contar una historia. Por favor, escucha.

El Néctar de la Dicha Eterna

Había un hombre que caminaba por un sendero a través de un bosque. En algún momento de su viaje, tres ladrones lo capturaron y le robaron todos sus bienes. Uno de los ladrones dijo: "¿De qué nos sirve ahora esta persona? Le hemos robado todas sus cosas". El ladrón sacó su espada y estaba a punto de matar al hombre, cuando el segundo ladrón dijo: "¿Por qué debemos matarlo? Vamos a atarle las manos y los pies y arrojarlo a una zanja". Todos decidieron que era una buena idea, así que le ataron las manos y los pies. Lo ataron y lo arrojaron a la zanja. Luego se fueron con todos sus bienes. Después de un tiempo, el tercer ladrón comenzó a pensar. Regresó donde estaba la víctima y le dijo: "Estás muy malherido. Voy a desatar las ataduras que te atan".

Cortó las ataduras y le dijo a la víctima: "Ven conmigo y te pondré en un camino seguro". Después de un largo tiempo llegaron al camino principal. El ladrón le dijo a la víctima: "Ve por este camino. Si continúas en esta dirección, pronto verás tu casa". Entonces la víctima le dijo al ladrón: "Amigo mío, has sido muy amable conmigo. Por favor, ven conmigo y quédate en mi casa". El ladrón le respondió: "No, no soy libre de ir a tu casa. La policía seguramente me capturará allí. Sabrán que soy un ladrón".

Ramakrishna: El bosque en la historia es este mundo de objetos y relaciones. A medida que avanzamos a través del bosque, las tres cualidades de sattwa, tamas y rajas son los ladrones. Destruyen nuestro entendimiento y nos atan. Tamas quiere matar al ser vivo, al jiva, la vida. Rajas nos ata a los objetos y las relaciones. Sattwa salva al individuo de la esclavitud de tamas y rajas. Sin embargo, Sattwa también es un ladrón, porque no puede darnos el conocimiento de la verdad. Nos muestra el camino recto hacia nuestro verdadero hogar. Sattwa te dice: "Mira allí. Puedes ver tu casa. Simplemente sigue ese camino hacia la sabiduría de la Divinidad Suprema". Sattwa está muy, muy lejos de la sabiduría última de la Divinidad Suprema. Lo que es Brahman, lo que es esa Divinidad Suprema, no lo podemos explicar con palabras. Quien lo haya conocido nunca ha sido capaz de expresarlo con palabras.

Ramakrishna: Se dice que si un barco se aventura en las oscuras aguas del océano, nunca regresa. Escuche una historia. Cuatro amigos viajaban y llegaron a un gran muro durante su viaje, un muro muy alto, en verdad. Todos preguntaron: "¿Qué hay al otro lado del muro?" Finalmente, un amigo trepó por el muro. Subió hasta la cima y miró lo que había más allá. Exclamó: "¡Ja! ¡Ja!" y saltó. Entonces, ¿quién daría la noticia de lo que experimentaron? Quienquiera que esté al otro lado del muro. Sukadeva, Janaka y Bharat tenían todos Brahma jnana. Todos tenían la realización de la Divinidad Suprema, pero no podían comunicar lo que sabían. Cuando tienes la sabiduría de la Divinidad Suprema, cuando entras en Samadhi, el "yo" no permanece. Es por eso que Ramprasad dijo:

El Néctar de la Dicha Eterna

Si no puedes cambiar mi mente hacia la pureza absoluta, entonces no me aceptes. Quiero la disolución total de mi mente y quiero la disolución de todo este principio del ego. Entonces podre tener la sabiduría de la Divinidad Suprema.

Ramakrishna: Algunas personas dicen que Sukadeva sólo tocó el Océano de la Sabiduría Suprema, pero no se sumergió. Por eso fue capaz de regresar y dar tantas instrucciones. Otros dicen que sí alcanzó la Sabiduría Suprema, pero luego regresó para enseñar a la gente a través de su discurso a Parikshit sobre la Sabiduría del Bhagavad.

Swamiji: Recuerden, Parikshit fue el rey que escuchó el Bhagavad cuando fue maldecido a morir en siete días por la mordedura de una serpiente. Para enseñarle a Parikshit la Sabiduría del Bhagavad, Suka no disolvió su ego completamente, sino que mantuvo un poco para poder regresar y enseñar al mundo a través de su discurso a Parikshit. Él salvó y preservó sólo un poco del ego para la diseminación del conocimiento y la sabiduría.

Capítulo 6

Julio de 1883

Calcuta

Primera discusión

Era el tercer día del mes Bengalí de Ashar, domingo, veintidós de julio de 1883. Era Krishna Paksha. Todos los devotos habían venido para tener el darshan del reverenciado Paramahansa Ramakrishna. Muchos devotos no pudieron venir durante la semana, por lo que esta era una ocasión especial. Los domingos muchos más estaban libres para venir a ver al Maestro. Después del almuerzo, Sri Ramakrishna había descansado un poco.

Alrededor de las dos de la tarde, Adhar, Rakhal y M. llegaron en carruaje tirado por caballos desde Calcuta. Mani Mallick y algunos de los otros devotos estaban sentados en la habitación del Maestro. Al lado este del Kali Mandir de Rani Rasmani estaba el Templo de

El Néctar de la Dicha Eterna

Radha-Krishna. En el lado oeste del complejo había doce Shiva Lingams. Al norte de estos doce Jyoti Lingams estaba la habitación de Sri Ramakrishna. Justo afuera de la entrada occidental de su habitación había una hermosa terraza con vista al Ganges, donde el Maestro a menudo se paraba a contemplar el río sagrado.

Entre el río y la habitación de Ramakrishna había un hermoso jardincito lleno de flores fragantes. La fragancia de este jardín llegaba muy lejos, hasta el límite sur del jardín sur y hacia el norte hasta el Panchavati, los cinco árboles donde realizaba tantas austeridades, y hasta la puerta oriental por donde se entraba al recinto del templo de Dakineshwar.

Justo afuera de la puerta de la habitación de Sri Ramakrishna había dos árboles Krishna Chura, y cerca de ellos había un arbusto de gardenia. Bellos ruiseñores cantaban en los árboles, y un hermoso arbusto con flores rojas crecía justo debajo de donde cantaban los pájaros. A menudo, cuando la gente caminaba por el sendero junto a la habitación de Sri Ramakrishna y miraban hacia adentro, lo veían sentado en meditación. Incluso el sagrado Ganges era bendecido al ver al Maestro absorto en meditación.

Dentro de la habitación, en una pared, había una fotografía de Ramakrishna. También había una imagen de San Pedro, que había perdido la fe y se había caído al agua. Jesús lo sostenía de la mano y lo levantaba. También había una pequeña imagen de Buda en un estante.

Ramakrishna estaba sentado en el catre de madera mirando hacia el oeste. Muchos devotos se habían reunido en la habitación. Uno estaba sentado en un pequeño taburete y un par más estaban sentados en cojines. Todos miraban con gran deleite y con concentración absoluta al Maestro, la encarnación de la dicha. A través de la puerta abierta se podía ver el río Ganges fluyendo. Era la temporada de lluvias y el caudal era bastante fuerte. Parecía como si el río estuviera tratando de unirse rápidamente con su objetivo, el océano.

Segundo discusión

Swamiji: Sobre el color gerrua y sannyas.

“No es bueno fingir”, dijo Sri Ramakrishna cuando salió del samadhi. Estaba lleno de la Presencia Divina cuando comenzó a hablar. Las palabras surgían como si fueran espontáneas. Hizo la pregunta retóricamente: “¿Por qué uno debe usar el gerrua? Si usas una tela blanca, está bien. Es suficiente. ¿Por qué el gerrua?” (Todos en la sala comenzaron a reír).

El Néctar de la Dicha Eterna

Alguien citó una historia: Una vez cantó el Chandi, pero ahora está tocando un tambor. (Todos rieron).

Ramakrishna: Hay varios tipos de renuncia. Algunas personas usan el gerrua incluso en medio de la interacción mundana y el apego mundano. Este tipo de renuncia no dura mucho. Otros, como si no tuvieran karma restante, se ponen el gerrua y parten hacia Benarés. Pero después de tres o cuatro meses, llega una carta a su casa: “He encontrado un buen trabajo aquí y volveré a casa para visitarte dentro de unos días”. Hay otro tipo de renuncia. En su casa tiene todo lo que necesita, pero no está apegado a nada de ello. En secreto, siempre llora por Dios. Este tipo de renuncia es la verdadera. Es real sin ninguna duplicidad.

La falsedad no es buena, y actuar falsamente tampoco es bueno. Si usas la gerrua, estás mostrando tu renuncia a muchas personas. Es mejor usar la tela blanca y ser un renunciante interiormente que andar por ahí mostrando tu renuncia a todo el mundo. Estás usando la tela gerrua, el símbolo de la renuncia, y sin embargo, en tu interior estás lleno de ira, pasión, codicia, celos y todas las demás cualidades que profesas haber trascendido. ¿Qué beneficio tiene usar la tela gerrua? Mejor es la tela blanca.

Ramakrishna fue a ver un drama en la casa de Keshab Sen llamado La Nueva Vrindavan. Allí vio a un actor que bailaba de una manera loca. Estaba rociando agua sobre todos diciendo: “Esta es el agua de la paz”. Otro actor parecía estar bastante intoxicado, como si estuviera en un estado de estupor.

Ramakrishna: No es apropiado que la gente demuestre su devoción actuando de una manera loca. Al actuar como si uno estuviera intoxicado, después de un tiempo uno realmente adquiere esos rasgos indeseables. La mente es como una tela blanca recién salida del lavadero. Cualquiera sea el color de tinte en el que sumerjas esa tela, ese es el color que la tela absorberá y se volverá. Si llenas tu mente con falsedad una y otra vez, entonces tu mente reflejará falsedad.

Un día Sri Ramakrishna fue a ver una obra sobre Chaitanya en la casa de Keshab. Los que estaban interpretando los papeles no eran profesionales y actuaron muy mal. Un caballero comentó: “En este Kali Yuga, en esta era de oscuridad, ni siquiera Chaitanya es convincente”.

Keshab comenzó a reír y dijo: “¿Por qué? ¿Le pasó algo a Chaitanya?” Ramakrishna (quejándose con Keshab): Invitaste a todas estas personas aquí para ver un drama religioso, pero no preguntaste qué clase de personas iban a representar el drama. No preguntaste sobre la calidad de los actores.

El Néctar de la Dicha Eterna

Keshab solo estaba pensando en su propio nombre y fama.

Otro día, varios devotos estaban presentes. Ramakrishna comenzó a hablar con Narendra, quien más tarde se convertiría en Swami Vivekananda.

Ramakrishna: Estos jóvenes, Narendra y Rakhal, se cuentan entre los seres eternamente perfectos. Estas personas nacen vida tras vida como devotos de Dios. Muchas personas practican un poco de sadhana y tal vez obtienen un poco de devoción, pero estos dos nacen en cada vida con plena devoción a Dios. Es como un Shiva Lingam natural que está enraizado profundamente en la tierra. No es lo mismo que un Shiva Lingam que ha sido construido por el hombre. Estos seres que han alcanzado la eternidad siempre se mantienen un poco separados del mundo. Hay un antiguo dicho Bengalí que dice: “Los picos de todos los pájaros no están doblados”. Nunca desarrollan apego al mundo, al igual que Prahlada.

Las personas normales hacen cosas normales y pueden tener un poco de devoción a Dios, pero también tienen apego a este mundo. De hecho, quedan hipnotizados por sus apegos y deseos. Una mosca a veces se posa en una flor y a veces en deliciosos dulces. A veces también se posa en un montón de basura. (Todos en la sala se quedaron en silencio.) Aquellos que son Seres Eternamente Perfectos son como las abejas que sólo se sientan en una flor y beben el néctar. Sólo beben el néctar de la conciencia de Dios.

La devoción que los sadhus obtienen de su sadhana no es la misma que la devoción de la gente mundana. La devoción mundana siempre calcula: “Tengo que hacer esta cantidad de japa. Tengo que sentarme durante tantas horas de meditación. Tengo que hacer esta cantidad de adoración”. Llevan la cuenta de cuánto hacen.

Cuando cosechan el arroz y lo extienden en el camino para que se seque, tienes que caminar alrededor de él para pasar. Cuando te encuentras con una vaca que está amamantando a su ternero, no te acercas a ella. La rodeas. Si vas en bote a un pueblo lejano, debes seguir todos los recodos y curvas del río. Para tener una verdadera devoción amorosa hacia Dios, debes tener una relación viva con Él. Cuando tienes una devoción amorosa pura hacia Dios, amas a Dios como tu pariente más cercano y querido. Cuando te das cuenta de la Santa Presencia de Dios y de tu relación con Él, ya no hay más disciplina que practicar. Entonces puedes cruzar, por así decirlo, directamente sobre el campo de arroz después de la cosecha. No tienes que caminar alrededor del borde del campo. Simplemente cruzas caminando en línea recta. Cuando llega una inundación, no tienes que seguir un río tortuoso y sinuoso. Puedes remar en tu bote en línea recta a través de la tierra. Si no tienes este tipo de devoción sincera y amorosa, es imposible tener la visión de Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

Swamiji: La discusión gira en torno al tema del samadhi.

Amrita: Gran Señor (Mahashay), cuéntenos por favor acerca de sus experiencias en samadhi. ¿Qué experimenta?

Ramakrishna: Escuche. Es como si tuviera un pez en una olla pequeña y de repente lo soltara en el Ganges.

Amrita: ¿Queda algo de conciencia del ego cuando entra en samadhi?

Ramakrishna: Sí. Normalmente tengo un poco de ego que permanece conmigo. Tengo un pequeño trozo de oro. Por mucho que frote un trozo de oro contra un ladrillo, siempre quedará un pequeño trozo. De la misma manera, un poco de conciencia externa permanece incluso en samadhi debido a viejos deseos. Un poco de dualidad permanece para disfrutar de una relación con Dios. Pero a veces Él toma incluso ese “yo” y lo hace desaparecer. Esto se llama samadhi profundo sin forma ni idea. Entonces, ¿qué queda? No se puede describir con palabras.

Tal como una muñeca de sal que fue a medir el océano, tan pronto como tocó el agua, se disolvió. Entonces, ¿quién regresará y dará la noticia? ¿Cómo podría regresar y explicar la inmensidad del océano?

Lo que llamamos Divinidad Suprema es también la Energía Suprema. Mientras tengas conciencia de tu cuerpo, tienes que entender que ambos están presentes. Cuando hablas, alguien debe estar ahí para escuchar. Keshab creía en la Divinidad Suprema en la forma de Kali. Un día, Keshab vino con sus discípulos a vernos. Le dije: “Voy a escuchar tu conferencia”. Nos sentamos bajo la luna y él dio una conferencia. Luego bajamos al ghat y nos sentamos en las escaleras y hablamos durante mucho tiempo. Eso que llamamos la Divinidad Suprema es también la forma de un devoto. También es la forma de la escritura. Keshab dijo que la escritura, el devoto y Dios son uno. Cuando dije: “También tienes que decir que el Gurú, Krishna y el Dharma Vaishnava son uno”, Keshab respondió: “No he llegado tan lejos. Entonces la gente me llamará justo”.

Cuando Ramakrishna vio la inconsciencia de Keshab y el juego de la Madre Divina, se dio cuenta de lo difícil que era ir más allá de los tres gunas antes de la Realización de Dios.

Si no alcanzas la Divinidad, no se puede lograr. El alma individual permanece atada por maya. Esta maya, la ilusión, no nos permite saber qué es Dios. Esta maya ha hecho que la humanidad sea inconsciente e ignorante.

El Néctar de la Dicha Eterna

Hriday trajo un ternero recién nacido. Vi que ató al ternero en el jardín para que pudiera comer la hierba. Le pregunté: “Hriday, ¿por qué atas al ternero todos los días en el jardín?”

Hriday: Tío, un día lo voy a enviar a casa a nuestro pueblo. Cuando crezca, tirará de nuestro arado.

Cuando dijo eso, perdí el conocimiento. Pensé para mí mismo: “¿Qué clase de juego de ilusión es este? ¿A qué distancia está Kamarpukur, nuestro pueblo, de donde estamos en Calcuta? ¿Podrá este ternero recorrer esa distancia? ¿Crecerá allí y, unos días después, tirará del arado? Esto se llama samsara, ilusión”. Después de un tiempo, recuperé la conciencia.

Samadhi en el Templo

Ramakrishna solía entrar en samadhi en la parte más oscura de la noche. De día o de noche, podía entrar en cualquier momento. Sólo recuperaba la conciencia de vez en cuando para cantar kirtan con sus devotos o hablar de Dios. M. lo vio unas tres o cuatro veces. Ramakrishna estaba sentado en el pequeño catre que estaba frente a la cama más grande, y estaba lleno de bhava.

Después de un rato comenzó a hablar con la Divina Madre. “Madre, ¿por qué le diste un plátano a M.?”. Permaneció en silencio durante un tiempo, y luego dijo: “Maa, lo entiendo.

Un plátano es más que suficiente. Con un plátano todo tu trabajo estará completo. Él se convertirá en una fuente de gran enseñanza para muchas almas hambrientas de Dios”.

Ramakrishna podía percibir sus capacidades internas y, por lo tanto, despertar la energía dentro de cada devoto.

Junto con M., Rakhal también estaba sentado en la habitación. Ramakrishna estaba lleno de bhava.

Ramakrishna (a Rakhal): ¿Te enojaste conmigo? ¿Por qué te hice enojar? Esto tiene un significado. Para obtener la dosis adecuada de medicamento, uno debe restringir el flujo que sale del frasco.

El Néctar de la Dicha Eterna

Rakhhal, Swami Brahmananda

Ramakrishna (después de un tiempo): Vi a Hazra, y él es un ser muy delgado, seco, seco como la madera. ¿Por qué se queda aquí? Hay un significado aquí. Cuando uno es muy inteligente, hace un gran drama añadiendo alimento a la obra.

Ramakrishna (a M.): Tienes que creer en las cualidades imperecederas de Dios. ¿Sabes el significado de la forma de Jagadhatri, la diosa que sostiene el universo perceptible? Si Aquella que sostiene todo el universo perceptible no sostuviera en alto y protegiera el universo, el universo se derrumbaría y sería destruido. Cuando quieres que tu mente se quede quieta, debes entrar en el corazón de Jagadhatri.

Rakhhal: La mente es la medida de todo.

Ramakrishna: Singha Bahini es Aquella que se sienta sobre un león. El león es el que ahuyentó al elefante.

¿Quién es ese elefante salvaje que Su León del Dharma ahuyentó? La mente descontrolada.

Durante las oraciones de la tarde, Ramakrishna hizo arati en su habitación, después de lo cual visitó el arati del templo. Después del arati en el templo, Ramakrishna regresó a su habitación. Encendieron un poco de incienso y el humo fragante salió de él. Ramakrishna escuchó las canciones de alabanza mientras estaba sentado en el pequeño catre y comenzó a sumergirse en pensamientos sobre lo Divino. Govinda Mukherji de Balghoria llegó con varios amigos y se inclinó ante Ramakrishna. M. y Rakhhal también estaban sentados allí. Afuera, la luna había salido y el mundo reía en silencio. Todos estaban sentados en silencio.

El Néctar de la Dicha Eterna

dentro de la habitación y miraban el rostro pacífico de Ramakrishna. Estaba lleno de bhava. Después de un tiempo, comenzó a hablar, todavía en bhava, sobre la forma del Oscuro, Kali.

Ramakrishna: Ella es Purusha y Prakriti. Ella es la ilusión creada a partir de su unión. Ella es Shiva y Kali, y Ella es la forma de Radha y Krishna. ¿Qué es un gran devoto y cuál es el camino de la contemplación?

Ramakrishna (hablando lleno de bhava): Cualquier duda que tengas, te la voy a aclarar ahora mismo.

Govinda y los otros devotos comenzaron a pensar.

Govinda: ¿Por qué Kali tiene esta forma? ¿Por qué se ve así?

Ramakrishna: Porque está muy lejos. Si te acercas mucho, no tiene forma en absoluto, no tiene color. El agua profunda se ve muy oscura desde lejos, pero no tiene color propio. Si sacas un puñado de agua del estanque, verás que no tiene color. Cuanto más te acercas a Dios, mayor es la sensación de que Él no tiene forma ni nombre. Si te alejas más, Él se convierte en Kali. Es como el color de las flores o la hierba. Ella no es Purusha ni Prakriti, ni masculina ni femenina, ni conciencia ni naturaleza.

Un devoto realizó puja (adoración). Otro vino y tuvo darshan y vio que la murti llevaba un cordón sagrado tradicionalmente reservado para los brahmanes masculinos. Le preguntó al pujari: “¿Por qué pusiste un cordón sagrado alrededor de la Madre Divina?” El sacerdote respondió: “Hermano, debes haber entendido quién es la Madre. No puedo entender quién es Ella. ¿Es masculina o femenina? No lo sé. Por eso le di un cordón sagrado”.

La Oscura, Kali, también es Brahma, la Divinidad Suprema Más Allá de la Forma. Tiene forma y luego no tiene forma. Tiene cualidades, y también está más allá de las cualidades. La Divinidad Suprema es Energía y la Energía es la Divinidad Suprema. Son indistinguibles. Son las manifestaciones de la Verdad, la Conciencia, la Felicidad, y están más allá de las manifestaciones de la Verdad, la Conciencia y la Felicidad.

Govinda: ¿Por qué la llaman Yoga Maya, la ilusión que surge de la unión?

Ramakrishna: Yoga Maya significa la unión entre Purusha y Prakriti, la Conciencia y la Naturaleza. Cualquier forma que veas es sólo y siempre la unión de Purusha y Prakriti. En las imágenes de Shiva y Kali, Kali está bailando sobre el pecho de Shiva, y Shiva parece un cadáver. Kali sólo tiene ojos para Shiva. Todo esto es la unión de Purusha y Prakriti. Purusha

El Néctar de la Dicha Eterna

no tiene acción, y es por eso que Shiva parece un cadáver. En unión con Purusha, es Prakriti quien realiza toda la acción, la Madre Naturaleza bailando sobre el escenario de la Conciencia. Ella crea, protege y transforma todo lo que llega a existir. El significado de la imagen de Radha y Krishna es el mismo. Debido a su unión, tienen una actitud inseparable. Esta unión se hace evidente por el anillo de perla en la nariz que usa Sri Krishna, mientras que Radha lleva una piedra azul en Su nariz. El cuerpo de Radha es radiante como una perla dorada. Sri Krishna tiene una tez azul-negra oscura. Por eso a Radha le gusta llevar una piedra azul. Sri Krishna lleva una tela amarilla y Radha lleva azul.

¿Quién es un devoto excelente? Quien después de ver esta sabiduría de la Divinidad Suprema entiende que Dios es esta vida y este universo perceptible. Dios es los veinticuatro principios que nos llevan a la realización. Primero, al discriminar "no esto, no aquello", llegas al techo. Una vez que llegas al techo, puedes ver que los materiales que lo componen son ladrillos, mortero y un marco. Luego ves que las escaleras están hechas del mismo material del que está hecho el techo. A continuación verás que la Divinidad Suprema comprende el universo entero, así como todos los fenómenos individuales dentro de él.

Uno sólo necesita contemplar. Estas ideas calculadoras no traen fruto. Son sólo los pensamientos secos de una mente calculadora. (Ramakrishna escupe como si dijera pérdida de tiempo.) ¿Por qué te sientas ahí ociosamente perdido en pensamientos muy secos? Mientras tú y yo estemos aquí, tengamos devoción pura. Disfrutemos estar en este Jardín de Deleite, y dejemos de contar interminablemente los árboles y las flores.

Ramakrishna (a Govinda): A veces le digo a Madre, "Tú eres yo y yo soy Tú". Luego, a veces, "Tú eres sólo Tú". Luego, a veces, "Me busco a mí mismo, pero no puedo encontrar mi 'yo'. ¡Mi 'yo' se ha disuelto en Ti!"

Esta energía es el Espíritu Encarnado. Por un lado está Rama y por el otro Krishna. En el océano de la dicha y la conciencia, estas son olas. Después de haber alcanzado la sabiduría de la no dualidad, obtienes la conciencia plena. Entonces ves que toda la existencia manifestada no es nada más que una forma de Conciencia. Dios está presente en todo y en todas partes. Una vez que hayas alcanzado la Conciencia Divina, habrá mucha dicha. ¿Por qué? ¡Porque la Conciencia Más Allá de la Dualidad es Dicha Eterna!

Shree Maa: Dios tiene forma.

Ramakrishna: Cuando tienes deseos de disfrute, tienes sinceridad con cierta compulsión.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a M.): Te digo, no busques esta Forma Eterna. Debes tratar de no distinguir entre forma y Forma Eterna. Ten fe en que la Divinidad con Forma existe. Cualquiera que sea la forma que prefieras, medita en ella.

Ramakrishna (a Govinda): Sabes, mientras tengas deseos mundanos, es imposible que conozcas a Dios. Tan pronto como comienzas a jugar con tus hijos, te olvidas por completo de la Divinidad. Es como un niño que, cuando recibe dulces de su madre, se olvida por completo de sus dificultades o dolor. De la misma manera, cuando ya no le gusta el juego o los dulces, llora: “¡Maa, no quiero más dulces!”. Quien no entiende o no es capaz de ver, dice: “Llévame con mi Madre”. El niño irá con quien se ofrezca a llevarlo a su madre, quien lo lleve allí. Cuando te cansas de los placeres de este mundo, entonces obtienes una sensación de compulsión y sinceridad en tu anhelo por Dios. “¿Cómo lo encontraré?” se convierte en tu única contemplación y la preocupación número uno de tu mente. Entonces buscas sinceramente a quien pueda instruirte, un verdadero gurú”.

M. (en voz baja para sí mismo): Cuando tus deseos mundanos y todos tus deseos por los placeres del mundo desaparecen, entonces obtienes la sinceridad en tu búsqueda de Dios. Om.

Keshab Sen

Capítulo 7

Domingo, 19 de agosto de 1883

Calcuta

Primera discusión

Swamiji: Éste es el séptimo capítulo, y el tema de la discusión es la filosofía Vedanta del no dualismo, que sostiene que el alma individual es, en realidad, idéntica al Alma Universal.

Era el primer día de la quincena oscura del mes de Shravan, el diecinueve de agosto de 1883. Era domingo. La ofrenda se había hecho en el templo de Kali, y la habitación de Ramakrishna estaba cerrada. Después de tomar un poco de prasad de la adoración en el templo, el Maestro regresó a su habitación para descansar. Era cerca del mediodía. Después de su descanso, el Maestro se trasladó de su cama para dormir al pequeño catre.

Justo entonces M. entró en la habitación y se inclinó respetuosamente. Después de un corto período de silencio, comenzó a hablar con el Maestro sobre el tema de la filosofía Vedanta.

Ramakrishna: Mira, en el Ashtavakra Gita se ha escrito mucho acerca del conocimiento del Atman, el Ser Verdadero del hombre. Aquellos que han alcanzado el Atma jnana, la Autorrealización, proclaman: “Tat Tvam Asi, Yo Soy Eso”, es decir, “Yo soy el Alma Suprema”. Tales proclamaciones de los seguidores de la Filosofía Vedanta pertenecen propiamente al camino de aquellos que han tomado sannyasa, la renuncia a todas las identificaciones y apegos mundanos. Tales aspirantes nunca permiten que sus mentes sean atraídas por el samsara, el mundo de los objetos y las relaciones. Una actitud como “Yo soy Eso” es apropiada para los Sannyasis que renuncian a todo. No es apropiada para los jefes de familia que deben realizar muchas actividades mundanas.

Cuando uno dice “Yo soy Eso”, significa “Yo soy el Ser Supremo, el Paramatman”. ¿Cómo es esto posible? Los seguidores del Vedanta afirman que el Ser Verdadero del hombre es indivisible y está más allá de la dualidad. El placer y el dolor, el pecado y el mérito nunca pueden tocar al Atman, el Ser Verdadero. No tienen ningún efecto dañino sobre el Atman. Pero para aquellos que están identificados con el cuerpo y están apegados a él, esa actitud sólo causa confusión.

El Néctar de la Dicha Eterna

El humo ensuciará las paredes, pero nunca podrá manchar los cielos ni el firmamento. Krishna solía describir la actitud de los seguidores del sendero del conocimiento del Ser diciendo: “Soy como el cielo infinito”. Esa es también la actitud de un devoto supremo. Esta convicción es natural para quien tiene autoconocimiento, pero no todos están calificados para hablar de esa manera.

Swamiji: Esta es una discusión sobre el pecado y el mérito y sobre maya y la compasión.

Ramakrishna: La afirmación de que “ya estoy liberado” es muy buena. Repitiendo “estoy liberado” una y otra vez, uno realmente se vuelve libre. Mientras que afirmar “estoy atado, estoy atado” sólo lleva a uno más profundamente a la esclavitud. Aquel que dice constantemente “soy pecador, soy un pecador” eventualmente caerá de la Gracia. Uno debe tener tal fe que pueda decir “he pronunciado el Nombre de Dios. ¿Qué pecado puede adherirse a mí? ¿Qué esclavitud puede tocarme? ¿Cómo puedo estar atado?”

Ramakrishna (a M.): Mira, mi mente está muy perturbada. Hriday me escribió una carta diciendo que está muy enfermo. ¿Es esto maya (la ilusión del apego), o es compasión?

M. no sabía cómo responder, así que permaneció en silencio.

Ramakrishna: ¿Sabes qué es maya? “Amo a mi hermano y a mi primo. Amo a mi esposa, a mis hijos y a todos mis otros parientes”. Esto es maya. Pero la compasión siente “amo a toda la existencia por igual”. ¿Qué me ha pasado entonces? ¿Es maya o compasión?

Hriday ha hecho mucho por mí. Me ha servido durante mucho tiempo. Incluso con sus propias manos limpió lo que yo ensuciaba cuando estaba muy enferma. Sin embargo, a pesar de todo eso, lo reprendí y lo castigé. Pero también me causó una gran angustia. Me causó tanto dolor que bajé al Ganges para ahogarme en sus aguas. Pero también hizo muchas cosas buenas por mí. Hoy en día se ha vuelto muy apegado al dinero. Pero ¿qué se puede hacer? ¿Quién hay que pueda inspirar su generosidad?

Segunda discusión

Swamiji: La imagen de la Madre Divina es también la imagen de la Conciencia Infinita. Cuando uno ve la imagen de Vishnu, también está viendo la imagen de la Madre.

El Néctar de la Dicha Eterna

Eran aproximadamente las dos o las tres de la tarde. Dos devotos, Adhar Sen y Balaram Bose, acababan de llegar para visitar a Sri Ramakrishna. Después de inclinarse respetuosamente y sentarse, comenzaron a preguntar por la salud del Maestro.

Ramakrishna: Mi cuerpo está bien, pero mi mente se siente un poco inquieta. Verá, no he podido obtener ninguna noticia sobre la enfermedad de Hriday de la familia Mallick. Fui a su casa para ver la imagen de la Madre Divina como Singhavahini (la Diosa cuyo Vehículo es el León).

En el camino a la casa de los Mallick, un granjero pobre quería verme. Vivía en una casa vieja y destartalada. Estaba sucia y llena de excrementos de pájaros por todas partes. Estaba llena de basura y suciedad. Luego me dirigí a la casa de los Mallick. Su casa era muy hermosa, impecable, respetable y elegante.

Ramakrishna (a M.): ¿Qué significa esto? ¿Puedes explicármelo?

Ramakrishna (respondiendo él mismo a la pregunta): Quien tenga que experimentar un determinado tipo de karma, lo experimentará, le guste o no. Hay que creer en el prarabdha karma (las acciones que realizamos en el pasado y cuyos resultados están dando frutos en el presente).

Ramakrishna (a M.): Vi esa vieja casa en ruinas, pero incluso en un entorno tan empobrecido, el rostro de la Diosa Singavahini estaba radiante. Hay que creer que la Diosa manifiesta Su Presencia en la imagen.

Una vez fui a Vishnupur, donde el Rey había construido un templo muy hermoso. Había allí una imagen de la Diosa. Su nombre era Mrinmayi, la Diosa del Deleite. Había un gran estanque junto al templo, y los jardines eran muy hermosos. Pensé que alguna señora se había lavado el pelo en el estanque, porque podía oler el perfume que las mujeres usan en su pelo. No sabía que era costumbre que las mujeres que iban allí se lavaran primero el pelo en ese estanque antes de entrar al templo para adorar a la Diosa. De pie junto al estanque, entré en bhava samadhi. Con mi visión interior, todavía no había visto la imagen en el templo, pero justo allí, junto al estanque, vi la Presencia de la Madre Divina.

Swamiji: Incluso los devotos experimentan placer y dolor.

Un grupo de devotos llegó a Dakshineswar y comenzaron a hablar sobre la agitación política y la guerra civil que había estado azotando a Kabul. Un devoto le preguntó a Sri

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: “El Gran Señor (Mahashay), el Emir de Afganistán, Yakub Khan, es un gran devoto de Dios, pero ahora ha perdido su reino. ¿Cómo puede ser esto?”

Ramakrishna: Tú sabes que el placer y el dolor son inevitables para todas las almas encarnadas. Todo aquel que lleva un cuerpo experimentará placer y dolor. Había un gran devoto llamado Kaluvir. Había nacido como resultado directo de la bendición de la Madre Divina. Incluso lo pusieron en prisión y le colocaron una piedra pesada en el pecho. Imagínate. Un devoto tan grande y le pusieron una piedra pesada en el pecho. Así que, como ves, a veces incluso el devoto más grande experimenta dolor; todo “cuerpo” experimenta placer y dolor.

Shri Manta era un gran devoto, y su madre, Kulat, también era devota de la Divina Madre, sin embargo, tuvo muchos problemas. Fue vendido como sacrificio y casi lo mataron. Kathur era otro gran devoto. La Divina Madre se le apareció y él le cantó muchas canciones. Era leñador y recibió abundante Gracia de la Divina Madre, sin embargo, siguió siendo un pobre leñador toda su vida. Mientras estaba en la cárcel, Devaki, la madre del avatara Krishna, tuvo la visión del Señor Vishnu de cuatro brazos, pero aún así permaneció encarcelada.

Swamiji: Esto se trata de los dolores y placeres de ser un devoto.

M: Este cuerpo compuesto de los cinco elementos es un caballo estúpido que nos causa tanto dolor como puede. ¡Es más apropiado dejar este cuerpo tan pronto como sea posible en lugar de simplemente salir de la cárcel!

Ramakrishna: Todos estos son los frutos del prarabdha karma (los resultados de nuestras propias acciones que realizamos en el pasado). Durante algún tiempo debemos experimentar esos frutos, y para ello debemos llevar un cuerpo. Había un hombre ciego que fue a bañarse en el sagrado Ganges, y como resultado fue exonerado de todos sus pecados. Pero eso aún no curó su ceguera. (Todos ríen.) Tenía algo de karma restante de una vida anterior. Es por eso que tuvo que tener esa experiencia en esta.

M: Una vez que has disparado una flecha con tu arco, ya no tienes más control sobre la flecha.

Ramakrishna: Cualesquiera que sean los placeres y dolores del cuerpo, un verdadero devoto nunca abandona su devoción. Su amor puro por Dios no disminuirá en lo más mínimo. Los Pandavas experimentaron muchas dificultades, pero incluso en medio de todas ellas, nunca perdieron su amor por Dios. ¿Dónde se encuentran devotos como estos? ¿Dónde se encuentran personas sabias como ellos?

Tercera discusión

El capitán y Narendra entraron en la habitación de Sri Ramakrishna. Se inclinaron respetuosamente y se sentaron. Vishwanath Upadhyaya era un oficial y abogado que representaba al rey de Nepal. Sri Ramakrishna solía llamarlo “Capitán”. Narendra tenía en ese momento 22 años y estaba en la universidad estudiando para obtener el título de BA. De vez en cuando venía los domingos a visitar al Maestro.

Sri Ramakrishna le pidió a Narendra que cantara una canción. Había un tanpura colgado al lado de la puerta occidental de la habitación. Los devotos observaron mientras Narendra comenzaba a afinar las tablas.

Narendra: Estos tambores no tienen un sonido completo.

Capitán: ¡Son como un sadhu que se sienta en silencio como una olla de agua llena hasta el borde de dicha divina! (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Pero Narada y Sukadeva, después de alcanzar el samadhi, bajaron para el beneficio de los demás para explicar lo que habían experimentado. Para eliminar los dolores del mundo, enseñaron cómo entrar en samadhi.

Narendra comenzó a cantar:

La Verdad, la Conciencia de Dios y la Dicha Divina
habitan en lo profundo del templo de mi corazón.
¿Cuándo llegará ese día en que se me
revelarán? Lentamente, lentamente, me
hundo en ese Mar de Alegría. ¿Cómo puede este Océano
de Sabiduría residir dentro de mi pequeño
corazón? Mi mente se llena de asombro mientras
caigo a los Pies del Amado. En esta morada de
Paz y Dicha no puede haber dualidad.
Cuando me entrego y me refugio en mi Señor
de Señores, mi vida se llena de significado.
Siempre recito el Nombre.
Ningún mal puede atreverse a acercarse a mí.

El Néctar de la Dicha Eterna

Así como la oscuridad se va con
el amanecer del día, todo pecado huye de mí
para siempre, mientras habito en la Luz de Mi Corazón.
Embriagado con la dulzura del Néctar interior,
mi Corazón se eleva al Reino de la Dicha Inmortal.

Mientras Narendra cantaba sobre el “Néctar de la Inmortalidad”, Sri Ramakrishna se sumergió cada vez más en ese Mar de Néctar hasta que estuvo completamente inmerso en el samadhi más profundo. Estaba totalmente absorto en su propio Ser. Su cuerpo estaba completamente inmóvil como una estatua de madera. Estaba completamente intoxicado por el Vino de la Bienaventuranza de la Divina Madre, Aquella que otorga un Deleite Inmensurable. Ya no tenía conciencia del mundo externo. No había el más mínimo movimiento ni señal de respiración. Parecía que había dejado este mundo y huido a otro reino.

Cuarta discusión

Swamiji: Se trata de la manera de alcanzar la realización de Sat Chit Ananda y la distinción entre aquellos que están en el camino de la sabiduría y aquellos que están en el camino de la devoción.

Cuando el Maestro regresaba del samadhi, Narendra se levantó y salió de la habitación. Fue a la galería oriental donde encontró a Hazra sentado en una estera, con el mala en la mano como era su costumbre.

En la habitación, Sri Ramakrishna abrió los ojos y encontró que la habitación estaba llena de gente. Miró a todos los devotos y vio que Narendra se había ido. Todos los devotos miraban su rostro con gran expectación. Vieron que había notado que Narendra ya no estaba presente.

Ramakrishna: Ha encendido el fuego. Ahora no importa si permanece aquí o sale.

Ramakrishna (al capitán): Disfruta de la dicha de la conciencia. Te dará un gran deleite. Esa dicha siempre está presente, incluso si está algo cubierta. En la medida en que puedas reducir tus pensamientos mundanos, podrás aumentar tu devoción a Dios. Hay una gran distancia entre tu casa en Calcuta y tu casa en Benarés. Cuanto más te acerques a tu casa en Benarés, más dejarás atrás tu casa en Calcuta.

El Néctar de la Dicha Eterna

A medida que Radha se acercaba a Krishna, podía percibir cada vez más la fragancia perfumada de Su Cuerpo. A medida que te acercas a Dios, aumenta la intensidad de tu devoción. A medida que el río se acerca al océano, siente cada vez más las grandes olas del mar.

En los corazones de los sabios, hay un Ganges interior que fluye siempre hacia el Mar de la Divinidad. Para ellos, todo lo demás es como un sueño. Siempre permanecen inmersos en su propio autoconocimiento.

Pero para los devotos no hay temor a las tormentas ni a las grandes olas. En los corazones de los devotos están las grandes olas de la devoción. Ríen, bailan y cantan. Todos los devotos se lo pasan genial. A veces van a nadar al Ganges. A veces se sumergen, y a veces vuelven a subir a la superficie. Es como cuando pones un trozo de hielo en el agua, rebota y flota. Los devotos son así. Rebotan y flotan. (Todos ríen.)

Swamiji: Esto se trata de Brahman, la Divinidad Suprema, y la energía primordial, Adya Shakti.

Ramakrishna: Los jnanis, que están en el camino de la sabiduría, se esfuerzan por realizar Nirguna Brahman, la Divinidad Suprema, el Infinito Más Allá de la Concepción. Pero los devotos desean amar al Dios personal. Para el devoto, no hay nada superior a Dios con cualidades, Saguna Brahman. Pero, de hecho, Nirguna Brahman y Saguna Brahman son uno y lo mismo. Es como una gema y su luz. Ves la luz que viene de una gema y la llamas gema. Sin su luz no puedes pensar en la gema. Sin la gema no puedes pensar en su luz.

Sat Chit Ananda es Uno. Pero surgen diversas distinciones y cualidades, ya que el Uno “aparentemente” evoluciona y se manifiesta como creación, preservación y transformación. Por un lado tenemos a Para Brahman, la Divinidad Suprema más allá de la manifestación, y por el otro tenemos a la Madre Divina, la Energía Suprema, que se encarna como el Avatara y también se manifiesta como el universo y todos sus seres y transformaciones.

Un cuerpo de agua quieto es agua. Sin embargo, cuando fluye rápidamente cuesta abajo, también es agua. Cuando el Capitán se sienta quieto y no hace ningún trabajo, sigue siendo Capitán. Y si el Capitán está haciendo el culto o se va a trabajar, también es Capitán. Solo las cualidades y características son diferentes.

Capitán: Sí, estoy de acuerdo.

Ramakrishna: También le di este entendimiento a Keshab Sen.

El Néctar de la Dicha Eterna

Capitán (un firme defensor de las convenciones ortodoxas): Keshab Sen no es ni un sadhu ni un hindú ortodoxo. Es simplemente un gran orador, un hombre de mundo que da grandes charlas.

Ramakrishna (a los devotos): Al capitán no le gusta que vaya a la casa de Keshab.

Capitán: Oh, señor, irá allí de todos modos, sin duda. ¿Qué puedo hacer al respecto?

Ramakrishna parece bastante disgustado con este comentario.

Ramakrishna (muy significativamente al capitán): Ya veo. Entonces, ¿usted puede ir a la casa de un hombre rico para obtener dinero de él, pero yo no puedo visitar a Keshab? Keshab siempre piensa en Dios y canta el Nombre de Dios. ¿No eres tú quien dice: "Dios reside dentro de todos los seres? Es solo Dios quien ha creado todas estas vidas, así como todo este universo perceptible".

Quinta discusión

Domingo 19 de agosto de 1883

Calcuta

Swamiji: Sri Ramakrishna está discutiendo con Narendra las distinciones entre Bhakti y Jnana yogas.

Después de su respuesta al Capitán, Sri Ramakrishna salió de la habitación y se dirigió a la galería noreste. El Capitán y la mayoría de los devotos permanecieron sentados en la habitación, pero M. siguió al Maestro a la galería donde Narendra y Hazra estaban conversando.

Ramakrishna sabía que Hazra era dado a las áridas discusiones académicas sobre las verdades de las escrituras, pero sin ninguna realización propia que respaldara sus palabras. Siempre sostuvo que este mundo es un sueño y que la adoración y las ofrendas a Dios son

El Néctar de la Dicha Eterna

meramente confusiones de la mente. El único camino espiritual verdadero, según Hazra, es contemplar el propio Ser. Siempre repetía: "Tat Tvam Asi, Yo soy Eso".

Ramakrishna (entrando en la veranda y riendo): ¿De qué están hablando? ¿Cuál es el tema de su discusión?

Narendra (riendo): Estamos discutiendo cosas muy profundas, demasiado sutiles para que la mayoría de la gente las entienda.

Ramakrishna: La devoción pura y la sabiduría pura son una y la misma. La meta del amor puro es también la meta del conocimiento puro, pero el camino del amor puro es mucho más fácil.

Narendra (citando una canción de Ramprasad): Oh, Madre, líbrame de esta mente que razona. Que pueda perder mi mente para siempre en tu amor puro.

Narendra (a M.): He estado leyendo un libro del filósofo Hamilton. Él dijo que una ignorancia sabia es el fin de la filosofía y el comienzo de la religión.

Ramakrishna: ¿Qué significa eso?

Narendra: Si estudias filosofía y la llevas al máximo, te volverás un tonto. Sólo entonces comienza la práctica de la perfección espiritual.

Ramakrishna (riendo, de su puñado de palabras en inglés): Gracias. (Todos rieron.)

Sexta discusión

Al anochecer, muchos de los devotos se fueron, incluyendo a Narendra. Cuando la oscuridad se apoderó del recinto, se encendieron lámparas y la fragancia del incienso se extendió por el recinto del templo acompañada por el sonido del canto del Santo Nombre de Dios. Los dos sacerdotes de los templos de Kali y Vishnu se habían estado bañando en el Ganges. Ahora se dirigían a sus respectivos templos para preparar a las deidades para el culto vespertino.

Un joven de la aldea cercana de Dakshineswar, así como algunos otros, caminaban tranquilamente por los senderos del jardín del recinto del templo. Algunos de ellos llevaban bastones en sus manos. Cuando la oscuridad se hizo más profunda, se encendieron lámparas

El Néctar de la Dicha Eterna

a lo largo del camino. Una sirvienta entró en la habitación de Sri Ramakrishna para encender las lámparas. En los doce templos de Shiva a lo largo de la orilla del Ganges, el culto ya había comenzado. En los templos de Kali y Vishnu, los pujaris estaban tocando los platillos y tambores y haciendo sonar la gran campana de bronce. El dulce sonido de la música del templo se extendió a lo largo del Ganges, que fluía de manera constante por sus orillas con un sonido murmurante.

Era el mes de agosto, la quincena oscura de la luna. Pronto la luna comenzó a elevarse en el cielo iluminando todo el paisaje a medida que ascendía y arrojando sus rayos de luz sobre las olas del Ganges y los terrenos del templo que se encontraban debajo. Era un espectáculo maravilloso de contemplar.

En su habitación, Sri Ramakrishna se inclinó reverentemente ante una imagen de la diosa Kali y comenzó a aplaudir y a cantar bhajans, himnos, a la Madre. También había imágenes de otros dioses y santos en la habitación. Había una de Druva y otra de Prahlada, dos grandes devotos. Había una imagen de Rama siendo coronado Rey de Ayodhya y fotos de Mahakali, Radha y Krishna.

Sri Ramakrishna se inclinó ante todos ellos reconociéndolos como diversas formas de Divinidad, y les cantó con su dulce voz. Luego dijo: “Brahman es la Verdad. Brahman es la Energía Cósmica, y la Energía Cósmica es Brahman. Me inclino ante los Vedas y los Puranas. Me inclino ante los Tantras y el Gita y el Mantra Gayatri. Me refugio en tus Pies de Loto, ¡oh Madre! ¡No yo, no yo, sino Tú, Tú! Yo soy la herramienta. Tú eres el artesano”. Después de cantar los nombres de muchos dioses y diosas, cayó en una profunda contemplación de la Presencia de la Divina Madre.

Algunos devotos permanecieron en el jardín o caminaron por la orilla del Ganges. Después de presenciar la adoración en varios de los templos, regresaron a la habitación de Sri Ramakrishna. Estaba sentado en el pequeño catre. M., Adhar, Kishari y algunos otros estaban sentados en esteras en el suelo.

Ramakrishna (a los devotos): Narendra, Bhavanath, Rakhal y algunos otros jóvenes que vienen aquí tienen Devoción Pura. Son nityasiddhas, almas eternamente perfectas. Miren cómo Narendra no le presta atención a nadie. No tiene apegos. Yo viajaba con el Capitán en su carruaje cuando el Capitán sugirió que Narendra tomara un asiento más cómodo. Narendra no prestó atención. Ni siquiera respondió. Él no depende ni siquiera de mí. No revela cuánto sabe. Me corresponde a mí hablar de sus buenas cualidades. Él nunca hablará de ellos. Es muy inteligente. En su interior no hay maya, ni ignorancia, ni ataduras. Tiene una naturaleza maravillosa y muchos talentos. Puede cantar bien y toca varios instrumentos. Lee y escribe

El Néctar de la Dicha Eterna

y ha dominado sus sentidos. Dice que no tiene deseos de casarse. Narendra y Bhavanath tienen una gran unidad. Son como un marido y una mujer. (Ramakrishna quiso decir que Narendra tiene una naturaleza masculina, mientras que Bhavanath tiene una naturaleza más femenina.) Narendra no viene aquí con frecuencia. Eso es bueno porque si viniera con demasiada frecuencia, ¡siempre estaría en samadhi! Om.

Capítulo 8

26 de noviembre de 1883

Calcuta

Primera discusión

Era el veintiséis de noviembre de 1883, el undécimo día de la quincena oscura. Era el festival anual del Brahma Samaj, que se celebraba este año en la casa de Manilal Mallick. Sri Ramakrishna había sido invitado, y muchos devotos del Brahma Samaj vinieron para tener la compañía del Maestro. Vijay Krishna Goswami estaba entre ellos.

La finca de los Mallick estaba en la calle Chitpur. Había varias tiendas en la encrucijada. Vendían manzanas, frutas secas y pistachos. En el segundo piso había un salón de adoración donde se reunirían los miembros del Brahma Samaj. Estaba a punto de celebrarse un gran culto y festival en el salón, y todos sentían una gran alegría. La casa había sido decorada amorosamente con flores y guirnaldas, que colgaban de los techos y las paredes, tanto dentro como fuera de la casa.

Dentro de la casa, muchos devotos se habían sentado en asanas y esperaban que comenzara el culto. No había suficiente espacio dentro del edificio para todas las personas que habían llegado, pero aun así, los entusiastas devotos hicieron lo mejor que pudieron para entrar y aún así disfrutar de la vista.

Al caer la tarde, los líderes del Brahma Samaj comenzaron a llegar. Estaban muy inspirados ese día, porque algo muy especial estaba a punto de suceder. Sri Ramakrishna estaba llegando. Los líderes del Samaj, que incluían a Keshab Sen, Vijay Krishna y Shivanath, todos amaban y respetaban al Maestro enormemente. En realidad, el Maestro era

El Néctar de la Dicha Eterna

amado por todos los devotos de Brahma. Había innumerables razones por las cuales era tan amado y admirado. Estaba lleno de fe y devoción y siempre derramaba lágrimas de felicidad y alegría, completamente embriagado con el amor de Dios. Era muy humilde y sincero. Hablaba con Dios tal como un niño pequeño hablaría con su madre. De hecho, adoraba a todas las mujeres como el emblema mismo de la divinidad. Además, Sri Ramakrishna respetaba todas las religiones y caminos espirituales. Nunca criticaba la fe de otra persona. Todas estas cualidades lo habían hecho querido en los corazones de los devotos de Brahma, quienes esperaban con atención concentrada la llegada del Maestro. Por eso tanta gente había venido desde tan lejos sólo para ver y tener el darshan de Sri Ramakrishna.

Swamiji: Shivanath habla palabras de verdad.

Shivanath Shashtri

Ramakrishna llegó un poco antes del comienzo de la adoración. Varios devotos, entre ellos Vijay Krishna, comenzaron a conversar con él.

Ramakrishna: ¿No ha venido Shivanath?

Un devoto del grupo Brahma: Tiene mucho trabajo hoy, por lo que no pudo venir.

Ramakrishna: Cada vez que veo a Shivanath, siento una gran alegría porque siempre está sumergido, por así decirlo, en el néctar de la devoción. Quienquiera que sea tan amado y respetado tiene poder divino dentro de él, pero Shivanath tiene un gran defecto. Sus palabras no siempre son veraces. Una vez me dijo que vendría al templo de Kali en Dakshineswar un día determinado, pero no vino, ni siquiera envió un mensaje. Eso no fue apropiado. Verás,

El Néctar de la Dicha Eterna

en este Kaliyuga la veracidad es la tapasya. Si uno puede aferrarse a la verdad y nunca dejarla ir, puede lograrlo todo. Pero si no eres sincero, no importa qué práctica espiritual sigas, su poder se disipará por completo. Una vez dije que iría al baño. Sin embargo, un poco más tarde, aunque ya no sentía la necesidad, fui allí de todos modos. No quería que mis palabras fueran falsas. Tengo miedo de que si no hago lo que digo que haré, pueda ser culpable de decir una mentira.

Después de experimentar por primera vez este estado mental actual, tomé algunas flores en mis manos y le dije a la Divina Madre: “Oh, Madre, toma tu sabiduría y toma tu ignorancia. Solo dame devoción pura hacia Ti. Madre, toma tu pureza y toma tu impureza, y dame solo devoción pura hacia Ti. Toma tu dharma y toma tu adharma, y dame solo devoción pura hacia Ti. Madre, toma tu virtud y toma tu pecado, y dame solo devoción pura”. No pude animarme a decir: “Toma tu verdad y toma tu falsedad”. Le di todo lo demás, pero no podía renunciar a la verdad.

El culto comenzaba en el salón del templo. Seguía la forma habitual del Brahma Samaj. El ministro se sentó en una plataforma elevada y comenzó a recitar mantras de los Vedas. Luego, toda la congregación recitó junta. Cantaron: “Verdad, sabiduría, infinitud. La Divinidad Suprema es el néctar de la dicha inmortal. Paz, divinidad, pureza y conocimiento no tocados por el pecado”. Luego, todos recitaron el mantra “Om”. Todos los deseos impuros huyeron de los corazones de los devotos. Sus mentes se aquietaron y todos comenzaron a meditar con los ojos cerrados. Sri Ramakrishna entró en un estado de ánimo divino. Se quedó completamente inmóvil, con la vista fija. Presentó la imagen más maravillosa de quietud y santidad. ¿Adónde había volado el pájaro de su alma? Su cuerpo se había convertido en un templo vacío.

Cuando regresó del samadhi, sus párpados comenzaron a revolotear. Luego, poco a poco, abrió los ojos y miró en todas direcciones. Vio que los devotos todavía estaban sentados con los ojos cerrados. Luego, diciendo “Brahma, Brahma”, comenzó a levantarse lentamente.

Terminada su meditación, los devotos de Brahma tomaron sus platillos y tambores y comenzaron a cantar. Embriagado de amor divino, Ramakrishna comenzó a bailar. Las mentes de todos los devotos estaban cautivadas observando su dulce danza. Entonces Vijay Krishna y otros también se levantaron y comenzaron a bailar a su alrededor. Todos contemplaron esta maravillosa vista y todos estaban cautivados por la dicha de la música celestial. Por el momento, todos olvidaron sus preocupaciones y apegos mundanos. Estaban bebiendo el néctar embriagador de la devoción, olvidándose de todo excepto de la dicha del momento presente. Ahora, cualquier pensamiento mundano les sabría muy amargo. Después de que el kirtan llegó a su fin, todos se sentaron alrededor de Sri Ramakrishna.

El Néctar de la Dicha Eterna

Segunda discusión

Swamiji: Este debate es una instrucción para los jefes de familia.

Ramakrishna (a los devotos de Brahma): Es muy difícil hacer vuestro trabajo en el mundo de los objetos y las relaciones sin apego. Pratap dijo una vez: “Señor, nuestro ideal es el rey Janaka. Janaka trabajó en el mundo sin apego. Nosotros deberíamos hacer lo mismo”. Le respondí: “¿Es posible que tú seas como Janaka? Él realizó austeridades impensables. Incluso se paró de cabeza durante años mientras recitaba mantras, y también hizo muchas otras tapasya. Sólo entonces regresó al mundo”. Entonces Pratap preguntó: “¿No es posible, mientras se está en el mundo, alcanzar ese tipo de libertad del apego?” Le respondí: “Ciertamente hay una manera. Tan a menudo como sea posible, retírate a un lugar tranquilo durante algunos días y haz práctica espiritual. Al hacer eso, te inspirarás con la devoción por Dios. Una vez que hayas alcanzado la sabiduría divina, podrás hacer tu trabajo en el mundo. Entonces no darás un paso en falso”.

Ramakrishna: Cuando practiques sadhana regularmente en un lugar apartado, verás que tu mundanalidad y tus apegos disminuirán. En ese momento no pienses en tu esposa, esposo o hijos. No pienses en tus hermanos o hermanas, ni siquiera en tu padre o madre. No pienses en ninguno de tus parientes. Olvídalos a todos. Debes sentir que no tienes nada más que a Dios, solo a Dios. Clama a Dios. Ora por sabiduría y devoción. Me preguntas cuántos días debes permanecer lejos de tus parientes. Yo te respondería, incluso si pudieras hacerlo por un día, sería muy bueno. Si pudieras hacerlo por lo menos tres días, por supuesto, sería mejor. Si puedes permanecer lejos por doce días o un mes o más, tal vez incluso un año, sería aún mejor.

Una vez que alcances tanto la sabiduría como la devoción, tendrás poco miedo de trabajar en el mundo. Si te frota las manos con aceite antes de cortar la yaca, la fruta no se te pegará. Cuando se juega al escondite, una vez que se ha llegado a casa, ya no hay miedo de que le pillen. Si el hierro es tocado por la piedra filosofal, se convierte en oro. Una vez que uno se ha convertido en oro, se puede guardar en cualquier lugar y nunca perder su brillo espiritual.

La mente es como la leche. Si se pone leche en el recipiente del mundo, se mezclará con agua y se diluirá. Pero si se deja la leche a un lado en un lugar tranquilo durante algún tiempo, se cuaja. Luego, si se bate la leche cuajada para hacer mantequilla, es posible poner esa mantequilla dorada en el agua sin que se mezcle ni se diluya nunca. Más bien, flotará ligeramente sobre el agua del mundo.

Tercera discusión

Swamiji: Vijay Goswami está describiendo su sadhana en un lugar remoto de peregrinación.

Vijay Goswami acababa de regresar de Gaya, donde había estado practicando disciplinas espirituales en un lugar tranquilo y solitario. Mientras estuvo allí, también pasó algún tiempo visitando sadhus cercanos y teniendo conversaciones espirituales con ellos. Había regresado vistiendo la tela gerrua de la renunciación. Su apariencia era radiante. Sus ojos tenían la mirada retraída de aquellos que pasan mucho tiempo en meditación profunda. Se acercó a Paramahansa Ramakrishna con su cabeza inclinada en reverencia. Parecía estar en tal estado de embriaguez que uno se preguntaba cuál podría haber sido su experiencia interna.

Ramakrishna (viendo a Vijay en esta condición): Vijay, ¿encontraste un lugar para quedarte? Una vez había dos sadhus viajeros. Habían vagado por muchos lugares cuando un día llegaron a una gran ciudad. Al entrar en la ciudad, tomaron caminos separados. Uno de los sadhus estaba muy impresionado por el tamaño de la ciudad, la gran cantidad de casas y el mercado. Estaba contemplando maravillado todo lo que había en el bazar, cuando se encontró con su amigo, el otro sadhu, quien le preguntó: “¿Dónde están todas tus pertenencias?”. El primer sadhu respondió: “Lo primero que hice fue buscar un lugar donde quedarme. Allí encerré mis cosas en mi habitación y ahora llevo la llave en mi bolsillo. Estoy libre de preocupaciones y puedo disfrutar de las vistas de la ciudad”. Por eso te pregunté, Vijay: “¿Has encontrado un lugar donde quedarte?”.

Ramakrishna (a M. y a los otros devotos): Durante mucho tiempo, el corazón espiritual de Vijay estuvo cubierto y escondido en su interior, pero ahora que lleva la tela gerrua, realmente ha comenzado a florecer.

Swamiji: Sri Ramakrishna ahora le explica a Vijay acerca de realizar acciones sin apego y lo que significa llevar la tela gerrua del sannyasin que renuncia a todo.

Ramakrishna (a Vijay): Mira, Shivanath tiene muchas dificultades. Tiene que escribir un periódico y tiene muchas actividades mundanas que no le dan paz. En el Srimad Bhagavatam, se dice que entre los veinticuatro gurús que tenía el Avadhuta, uno de ellos era un halcón. Una vez, un hombre estaba pescando y un halcón descendió en picado y atrapó un pez. Cuando el pez volvió a volar hacia el aire, mil cuervos que lo habían estado esperando cerca volaron tras él. El halcón voló tan rápido como pudo, pero los cuervos lo persiguieron sin descanso, graznando y picoteándolo continuamente durante todo el camino. El halcón voló

El Néctar de la Dicha Eterna

hacia el este, el norte, el sur y el oeste. Luego comenzó a dar vueltas en el cielo, pero los cuervos lo siguieron de cerca. Finalmente, el pez cayó del pico del exhausto halcón y, de inmediato, los cuervos lo dejaron y volaron tras él. Después, el halcón se posó en la rama de un árbol y pensó: “Ese pez fue la causa de mis problemas. Ahora que el pez se fue, no tengo preocupaciones en absoluto”.

El Avadhuta aprendió del halcón que mientras mantengas el pez contigo (es decir, mientras tengas deseos insatisfechos), tu karma permanecerá, y el karma puede tener una naturaleza temible que trae consigo muchas preocupaciones y falta de paz. Si puedes renunciar a esos deseos, entonces tu karma desagradable se disipará y finalmente encontrarás la paz. Es muy difícil realizar acciones sin deseo. Pensamos que estamos actuando sin apego, pero aún así el deseo sigue arrastrándose, de dónde nadie puede decir.

Si uno ha realizado mucha disciplina espiritual antes de comenzar a trabajar en el mundo, puede ser posible actuar sin apego. Solo después de la visión de Dios es posible estar completamente libre de deseo. En tal caso, toda acción generalmente desaparece. Sin embargo, en algunos casos especiales como el de Narada, uno continúa trabajando en el mundo para enseñar a otros.

Swamiji: Los sannyasins no almacenan objetos de apego. Si tienes amor por Dios en tu corazón, tus actividades disminuirán automáticamente.

Ramakrishna: El Avadhuta tenía otro gurú, una abeja. Observó que, con gran dificultad y durante muchos días, la abeja almacenaba mucha miel en su panal. La abeja no tenía la oportunidad de disfrutar de la miel, porque al poco tiempo alguien venía y rompía el panal y se la llevaba toda. Así, de la humilde abeja, el Avadhuta aprendió que uno no debe almacenar objetos de apego. Un verdadero sadhu nunca almacenará para el futuro. Confiará cien por ciento en Dios.

Esto no es posible para las personas que todavía están apegadas al mundo. Para vivir en el mundo, uno debe almacenar para el futuro y proteger sus posesiones y relaciones. Ni los pájaros ni los sadhus almacenan para el futuro, pero cuando tienen crías, incluso los pájaros almacenan comida para sus polluelos. Para poner comida en la boca de sus hijos, los pájaros llevan comida a casa.

Vijay, si ves a un monje que lleva consigo varias bolsas de pertenencias, con su ropa atada en diez o quince lugares donde se llevan más cosas, ¡no confíes en ese sadhu! Vi monjes de esa clase al pie del árbol baniano en el Panchavati. Había dos o tres de ellos sentados allí. Uno estaba quitando piedras a las lentejas que estaban a punto de cocinar, y otro estaba cosiendo su ropa. Todos estaban hablando sobre la fiesta que se dio recientemente para los

El Néctar de la Dicha Eterna

sadhus en la casa de un hombre rico. Decían: "Oh, ese hombre rico gastó cien mil rupias en la fiesta. Alimentó a tantos sadhus. Comimos puris y jilipis y muchos tipos diferentes de dulces. ¡Y los pastelitos! ¡Oh, Dios, había tantos platos finos!" (Todos comenzaron a reír.)

Vijay: Sí, vi monjes de esa clase en Gaya. Se les llama sadhus que llevan una olla de agua.

Ramakrishna (a Vijay): Cuando amas a Dios puramente por amor a Dios, tu karma se va volando. Deja que aquellos que están haciendo trabajo religioso en el mundo continúen haciéndolo. Para ti, Vijay, es hora de que renuncies a todo eso. Es hora de que le digas a tu mente: "Oh, mente, ahora miremos solo a la Amada Madre, y por favor, querida Madre, que nadie más entre allí".

Diciendo esto, Ramakrishna comenzó a cantar con su melodiosa voz:

Esfuézate, oh mente, por mantener siempre a tu amada Madre Shyama dentro de tu corazón. Tú y yo nos aseguraremos de que nadie más pueda entrar allí. Entonces los anhelos y los deseos huirán de nosotros, y saborearemos el néctar de la dicha eterna en nuestro interior mientras invocamos a nuestra Madre Divina. No traigas contigo deseos bajos ni pensamientos mundanos, oh mente. Mantente lejos de las ataduras del alma. Enciende el ojo de la sabiduría. Deja que ese sea tu guardián de confianza. Siempre vigilante y alerta, pide a tu guardia que te proteja siempre.

Cuarta discusión

Ramakrishna (a Vijay): Cuando te refugias en Dios, debes abandonar todos los sentimientos de vergüenza y temor. Si bailo con el nombre de Dios, ¿qué dirá la gente de mí? Eso es simplemente egoísmo. Debes renunciar por completo a la vergüenza, el temor y la falsa modestia. Son lazos que nos atan al mundo de los deseos y los apegos. Cuando se van, el alma individual es libre, liberada. Hay dos tipos de almas: el alma atada, jiva, y el alma libre, Shiva.

Alcanzar el *prema*, el grado más elevado de devoción a Dios, es muy difícil. Hay que empezar con bhakti. Cuando uno puede sentir la misma actitud devocional hacia Dios que una esposa amorosa y fiel siente hacia su marido, se llama bhakti.

El Néctar de la Dicha Eterna

Bhava es un grado más elevado e intenso de amor divino que se siente cuando uno ha entregado todo a Dios (la vida, la mente, todo) y cuando uno está completamente lleno de la presencia divina de Dios. En bhava uno queda extasiado con el asombro de Dios. La respiración se aquieta por sí sola en un kumbhaka natural. Es como cuando uno apunta con un rifle y la respiración se detiene. Esto se llama bhava.

Luego viene el *prema*, y es muy raro. Aquellos que alcanzan el *prema* tienen amor extático por Dios. Chaintanya Mahaprabhu tenía *prema*. Cuando tienes *prema*, olvidas completamente el mundo externo. Olvidas todo el universo perceptible. Incluso olvidas tu propio cuerpo.

Sri Ramakrishna comenzó a cantar de nuevo:

¿Cuándo llegará ese día en que
cante el nombre de Dios
y no pueda ponerme de pie,
cuando caiga en éxtasis
y todos los deseos de la mente se desvanezcan?
¿Cuándo llegará ese día en que todos los apegos
de este mundo se vayan, cuando todos mis
miembros se estremezcan de alegría y deleite y mi cuerpo
se disuelva en llamas de amor?
¿Cuándo llegará ese día?

Quinta discusión

Swamiji: Sobre bhava, la comunión con Dios, y kumbhaka, cuando la respiración está totalmente quieta y contenida en el interior.

Mientras la discusión continuaba, un número de pandits brahmanes entraron y se presentaron ante Sri Ramakrishna. Había algunos entre ellos que ocupaban altos cargos en el gobierno. Ramakrishna había estado diciendo: “Cuando tienes bhava, el prana se aquieta por sí solo”.

Ramakrishna: En la boda de Draupadi en Svayambara, se fijó un pez al techo de tal manera que girara. El objetivo era disparar una flecha a través del ojo del pez que giraba mientras se miraba su reflejo en un recipiente con agua. El pretendiente que pudiera lograr esta notable hazaña ganaría la mano de Draupadi en matrimonio. De los muchos contendientes, solo la concentración del héroe Arjuna era perfecta. Cuando apuntó, su

El Néctar de la Dicha Eterna

respiración se aquietó y entró en kumbhaka. En ese estado, sólo vio el ojo del pez, no la asamblea, ni siquiera el pez mismo, sino sólo el ojo del pez. Cuando disparó, dio en el blanco y ganó la mano de Draupadi en matrimonio. Cuando se piensa en Dios con tal intensidad que la respiración se aquietta en kumbhaka, eso se llama bhava.

Para alcanzar las infinitas e imperecederas cualidades de Dios, no basta con ser un pandit de las escrituras, porque eso es una falsa comprensión. Aquellos que son meros pandit no tienen una devoción sincera hacia Dios. Uno de esos pandit dijo: “Dios no tiene dulzura”. ¿Pueden imaginarlo? La fuente misma de toda dulzura no tiene dulzura. Ese mismo pandit continuó diciendo: “Debemos hacer que Dios sea dulce a través de nuestro amor y devoción”. Los Vedas dicen que Dios es de la naturaleza misma de la dulzura y la dicha. La comprensión superficial de esos pandit sin la realización de Dios es insustancial y sin valor. Es como un niño que dice: “Miren esos caballos en el cobertizo de las vacas de allí”. (Todos ríen.)

Tu posición, tu respeto, tu autoridad y tu naturaleza regia, todas estas cualidades que la gente del mundo se esfuerza tanto por alcanzar, sólo dan lugar a un mayor egoísmo y apego. Sólo duran un día o dos. No permanecerán contigo. Escucha una canción.

No olvides a la Diosa Kali.
 Es Ella quien nos ata con la red de maya.
 Nos estamos matando a nosotros mismos por
 el beneficio de los demás, pero
 ¿podemos llevármolos con nosotros
 cuando dejemos este mundo?
 Este apego sólo dura dos días.
 Recuerda, Oh Mente, sólo Dios es el Hacedor.
 Sólo durante unos pocos días pensamos que estamos
 actuando.
 Sólo cuando renunciamos a todos los apegos
 y deseos descubrimos que sólo Dios es el
 Hacedor, Maha-Kala, el Gran Tiempo,
 Shiva.

Sexta discusión

Swamiji: La gran medicina para el egoísmo.

Ramakrishna: Por favor, no se enorgullezcan y no se apeguen al dinero. Si dicen que son ricos, recuerden que ser muy ricos conlleva una gran responsabilidad.

El Néctar de la Dicha Eterna

Las luciérnagas que parpadean y brillan en la oscuridad al atardecer piensan: “Estamos iluminando el universo”. Cuando salen las estrellas, el egoísmo de las luciérnagas se disuelve. Entonces las estrellas comienzan a pensar: “Le damos la luz al universo”. Después de un tiempo, sale la luna y las estrellas se avergüenzan de su oscuridad. Entonces la luna comienza a pensar: “El mundo entero está alegre debido a mi luz. Soy yo quien le da luz al mundo”. Pronto, cuando comienza a despuntar el alba, sale el sol y la luna casi desaparece. En poco tiempo, casi no se puede ver la luna.

Si las personas ricas consideraran esto, entonces no se sentirían tan orgullosas ni apegadas a su dinero.

Un devoto llamado Manilal había organizado una fiesta para Ramakrishna y todos los devotos. En ese momento, todos se fueron a sus casas. Era muy tarde por la noche cuando los devotos partieron y se dirigieron a sus respectivos hogares. Om.

Capítulo 9

28 de noviembre de 1883

Calcuta

Primera discusión

Era el veintiocho de noviembre de 1883. Esa tarde, alrededor de las cuatro o cinco, Sri Ramakrishna debía llegar a la casa del jardín de Keshab Chandra Sen. Keshab estaba muy enfermo y se esperaba que pronto abandonara este mundo de mortales. Habiendo llegado un par de horas antes, M. caminaba de un lado a otro afuera de la casa de Keshab mientras esperaba la llegada de Sri Ramakrishna. Mientras esperaba y caminaba, contemplaba la naturaleza incomparable del Maestro.

M. (pensando): Él tiene tanto bhava espiritual. Día y noche está simplemente sumergido en el amor de Dios. Es un hombre casado, pero no actúa como un padre de familia. Él considera a su propia esposa como la Madre Divina y siempre la trata como tal.

El Néctar de la Dicha Eterna

Sólo habla de Dios con ella. Realiza adoración y siempre está en meditación sobre lo divino. No tiene deseos ni apegos mundanos de ningún tipo. Cree que solo Dios es la única verdad y que todo lo demás es falso. No tiene consideración por el dinero ni por la riqueza en ninguna forma. En su habitación no tiene pertenencias ni utensilios valiosos, y ni siquiera toca esas cosas, ni toca nunca a las mujeres. Si rozara inadvertidamente a una mujer, comenzaría a temblar incontrolablemente, y la experiencia sería muy dolorosa para él.

Si alguien pusiera dinero u oro en su mano, la mano se le contorsionaría y se le entumecería, y le causaría un gran dolor. Su respiración se detendría, y hasta que le quitaran el dinero de la mano, no podría respirar.

M. (continuando con su línea de pensamiento): ¿Es realmente necesario renunciar al mundo para realizar a Dios? ¿Por qué debemos estudiar en la escuela entonces? ¿Por qué nos molestamos en obtener títulos universitarios? Si no nos casamos, entonces no necesitamos trabajar. No necesitamos un trabajo. ¿Tenemos que renunciar también a nuestros padres? Ya estoy casado. Incluso tengo hijos. Tengo la responsabilidad de proteger y mantener una familia. ¿Qué pasará con ellos si renuncio a todo?

Yo también tengo el deseo de permanecer día y noche en el amor de Dios. Veo a Sri Ramakrishna y me pregunto: “¿Qué he hecho?”. Él está absorto en el amor y la presencia de Dios día y noche, mientras que yo, por otro lado, estoy día y noche pensando en mis asuntos y apegos mundanos. Sólo por haberme encontrado con el Maestro he encontrado una luz en lo que de otra manera sería una noche oscura y nublada. ¿Cómo puedo encontrar mi camino aquí, entre todas las dificultades de esta vida?

Él mismo nos ha mostrado el camino, pero aun así todavía dudamos. ¿Por qué no puedo refrenar mis propias tentaciones y deseos? A medida que envejezca, mi energía disminuirá. Ya no tendré la capacidad de hacer práctica espiritual. Debo cultivar el amor de Dios ahora por todos los medios posibles.

Ramakrishna: Cuando uno está enamorado de Dios, no queda ninguna cuenta con este mundo. Entonces uno da sin calcular. Cuando el río desciende fluyendo desde la cima de la montaña, ¿quién puede detenerlo? ¿Quién puede impedir esa corriente? ¿Quién puede prohibir que ese río se precipite hacia su fuente? Gauranga tomó el manto ocre de la renunciación, tan enamorado estaba de Dios. Estaba tan lleno de devoción y amor que se deshizo de todos sus apegos a este mundo y emprendió el camino de la renunciación. El Señor Buda estaba tan lleno de amor y renunciación que dejó a su familia y su reino para perseguir su amor por Dios. Si tienes incluso una gota de ese tipo de amor, este mundo de apegos se aleja de nosotros y simplemente se va volando.

El Néctar de la Dicha Eterna

El problema sigue existiendo. Si la devoción de alguien es muy débil y tibia, entonces ese tipo de renunciación no surge. Tales individuos están atados por el samsara. Tienen los lazos de maya atados alrededor de sus cinturas, por así decirlo. ¿Cuál es su camino hacia la salvación? Embriagados por los deseos y los apegos, atados por maya, realizan su trabajo en este mundo con apego. Maya ejerce tal fuerza que vuelve a la humanidad tan infatuada e ignorante que incluso si se muestra claramente un camino hacia la libertad, pocos aprovechan la oportunidad. Hay una canción que dice:

Mi Madre creó Su maya tan hábilmente que ni
 siquiera Brahma, Vishnu y Chaitanya
 Mahaprabhu son capaces de conocerla
 completamente. Cuando los peces quedan atrapados
 en un remolino, la fuerza es tan grande que no pueden
 liberarse. Hay un insecto que perfora un árbol.
 Maya es tan fuerte que perfora su propia tumba y muere en el
 mismo agujero que ha hecho. Ves en tu propia vida cuán fuerte
 es este samsara.
 ¿Ves esta casa?
 ¡Mira! ¿Cuántas personas han nacido aquí?
 ¿A cuántos se ha llevado la Muerte?
 Este mundo es pasajero.
 Aquellos que dicen continuamente “mío, mío, mío”
 no pueden encontrar tiempo ni siquiera para cerrar los ojos.
 Cuando cierran los ojos en la muerte, temen
 que no habrá nada, nadie allí.
 Y aún así se están matando en pos de deseos y apegos.
 Este mundo es transitorio y es falso.

Después de la visita con Keshab, Sri Ramakrishna se detuvo en la casa de Jai Gopal Sen, donde él, sus parientes y vecinos habían estado esperando la llegada del Maestro. La discusión comenzó con el tema de la vida del jefe de familia en el mundo. Sri Ramakrishna dijo que el jefe de familia debe aferrarse a Dios con una mano y atender a su trabajo en el mundo con la otra.

Un vecino: Pero señor, ¿por qué debería aferrarme al mundo con una mano? Si el mundo es transitorio, ¿por qué debería uno aferrarse a él?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Si primero realizas a Dios y luego haces tu trabajo en el mundo, el mundo no será transitorio. Escucha una canción.

Oh, mi mente, no sabes cómo cultivar.
 Los seres humanos son un campo fértil en el que se puede producir una buena cosecha. Si pones la cerca del nombre de Kali alrededor de tu campo, entonces tus cosechas no serán atacadas desde afuera.
 La Diosa de cabello suelto es una defensa muy fuerte.
 Ni siquiera el Señor de la Muerte puede acercarse a Ella.
 Ahora estoy tocando la música de mi mente en una sola cuerda. Ahora puedo recoger los cultivos para la cosecha. Recuerda plantar con cuidado las semillas que tu gurú te ha dado y cosecharás los frutos de la devoción. Si no eres capaz de hacer esto, entonces llama a Ramprasad para que venga y te ayude.

Segunda discusión

Swamiji: Los medios para alcanzar a Dios mientras se vive la vida de un jefe de familia.

Ramakrishna: ¿Escuchaste la canción? Si cercas tu campo con el nombre de Kali, tu cosecha estará protegida. No será destruida. Al refugiarte en Dios, lograrás todo. La Diosa de la cabellera suelta es tu verdadera protección. El Señor de la Muerte no puede acercarse a Ella. Si puedes alcanzarla, ya no experimentarás este océano del mundo como una carga. Quien la conoce ve que Ella se ha convertido en todos los seres así como en todo el universo. Ella alimenta a todos Sus hijos tal como Yashoda alimentó a Gopal.

Si puedes ver a tus padres como formas de Dios, Ella cuidará de ti como Sus propios hijos. Aquellos que primero la conocen y luego realizan su trabajo en el mundo no piensan en la vida matrimonial como una vida de deseo y apego. Se vuelven devotos. Pasan su tiempo adorando a la Diosa y sirviendo a los devotos. Ella existe en cada átomo de existencia a lo largo de toda la creación, por lo que sirven a toda la creación como Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

Un vecino llamado Prativeshi: Señor, no se pueden encontrar hombres y mujeres así en ninguna parte.

Ramakrishna: Oh, sí, existen, aunque son muy raros. La gente mundana no es capaz de reconocerlos. Pero si quieres adorar a la Diosa de esta manera, tanto el esposo como la esposa deben participar. Si ambos encuentran esa dicha de Dios, entonces es posible manifestar la divinidad a través de su relación.

Por otro lado, si ambos no son devotos, entonces es muy difícil mantener la armonía, y la relación puede convertirse en una gran carga. Si la esposa, por ejemplo, no es devota, dirá día y noche: “Oh, padre mío, ¿por qué me diste en matrimonio a este hombre? No tenemos cosas buenas para comer. No puedo alimentar a mis hijos, ni educarlos adecuadamente. Nunca crecerán ni prosperarán aquí. Y él tampoco me dará ningún adorno de oro. ¿Qué clase de consuelo, padre, obtuviste al darme en matrimonio a este idiota?” Mientras tanto, el marido se sienta con los ojos cerrados y dice: «¡Oh, Dios, oh, Dios, oh, Dios!». La mujer le grita: «¡Deja ya esta locura y sal a buscar un trabajo decente!».

Este es el tipo de esclavitud que existe en las relaciones ordinarias. Los hijos se vuelven rebeldes y no escuchan a sus padres. Hay muchas otras dificultades también.

Un devoto: Entonces, señor, ¿cuál es el camino hacia el éxito?

Ramakrishna: Es muy difícil hacer práctica espiritual mientras se vive en el mundo. No tengo que explicárselo, ni contar cuántos obstáculos hay: enfermedades, penas, diversas formas de angustia mental. A los niños no les importan los padres y usted no se lleva bien con su esposa. Aun así, hay un medio para el logro espiritual. De vez en cuando, vaya a un lugar tranquilo y apartado y ore. Haga un esfuerzo para alcanzar a Dios.

Pratibeshi: ¿Quiere decir, señor, que tendremos que abandonar nuestro hogar?

Ramakrishna: No completamente. Cuando tenga la oportunidad, vaya a algún lugar que sea propicio para la meditación y la oración, y quédese allí unos días. Durante ese tiempo, olvídense de todas sus preocupaciones y relaciones. No te asocies de ninguna manera con nadie que tenga apegos mundanos y chismes mundanos para compartir contigo. Si no puedes permanecer completamente solo, entonces busca la asociación de santos y sadhus.

Pratibeshi: ¿Cómo puede uno reconocer a un verdadero sadhu?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Aquellos que han dedicado su mente, su fuerza vital y su vida a la consecución de Dios son los verdaderos sadhus. Aquel que ha renunciado a todo deseo excepto el deseo de realizar a Dios en esta vida es un verdadero sadhu. Es un sadhu genuino que mira a todas las mujeres sin apego ni deseo. Su atención siempre está dirigida hacia adentro. Si tiene algún contacto con una mujer, la ve como a su madre y la venera como divina. Los verdaderos sadhus siempre contemplan a Dios y nunca se entregan a chismes mundanos. Un verdadero sadhu sabe que Dios reside en cada átomo de la existencia y, por lo tanto, sirve a toda la creación. Estas son las indicaciones de un verdadero sadhu.

Pratibeshi: ¿Hay que permanecer mucho tiempo en soledad?

Ramakrishna: ¿Has visto árboles pequeños plantados junto al sendero? Durante muchos días tienes que colocar una valla alrededor del arbolito para protegerlo de que lo coman las vacas o las cabras. Cuando crece con raíces profundas y un tronco grueso, la valla ya no es necesaria. Entonces, incluso puedes atar un elefante a ese árbol y no se romperá. Por lo tanto, si hundes tus raíces profundamente, no tendrás miedo del mundo. Primero trata de adquirir viveka, discernimiento, entonces la mundanalidad no se adherirá a ti. Cuando una persona corta una yaca, primero se pone aceite en las manos, entonces el jugo pegajoso de la yaca no se pegará a sus manos.

Pratibeshi: ¿Qué quieres decir con discernimiento?

Ramakrishna: Recordar siempre que solo Dios es verdadero y todo lo demás es falso. Eso es discernimiento. Verdadero significa que es eterno. Falso significa que es transitorio, cambiante. Quien tiene discernimiento sabe que Dios es la Única Realidad Inmutable y que todo lo demás es transitorio. Con el surgimiento del discernimiento, el deseo de conocer a Dios comienza a crecer en nosotros. Si amas lo transitorio, el mundo, entonces tu preocupación será por tu cuerpo y por tu riqueza.

Shree Maa comenta: Nombre, fama, juego.

Dios es la naturaleza intrínseca de la realidad, y por eso, al conocer a Dios, uno ya no desea las cosas del mundo. Cuando uno escucha estas verdades y reflexiona sobre ellas profundamente, surge en su interior el deseo de conocer la verdad, de conocer a Dios. Escucha una canción.

Oh, mi mente errante, cómo deseas vagar.
Pues bien, haz un viaje a Kali, el Árbol que concede los deseos.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ella es Quien da los cuatro frutos de la vida:

dharma, artha, kama y moksha.

Tanto el vagar hacia afuera como

el circular hacia adentro existen,

pero el sabio discrimina,

eligiendo moksha, volviendo a la unión

con el Uno.

Discriminación es el nombre del hijo de la Madre Kali.

Aprende de Él la sabiduría que conduce a la verdad.

La pureza y la impureza son tus dos esposas. ¿Cuándo

aprenderás a mantenerlas juntas en la

casa del amor puro?

Cuando se abracen en reconciliación,

sólo entonces tendrás la visión de tu

dichosa Madre Kali.

El dharma y el adharma son eternos e innatos.

Átalos a ambos, pero si no te obedecen, toma

la espada de la sabiduría y córtalos.

Arroja tu ego y tu ignorancia, sin piedad, de tu casa.

Si el ego intenta arrastrarte al abismo de la ignorancia, aférrate

firmente a la paciencia, tu protectora.

Oh, mente, si puedes seguir mis instrucciones,

tú y tus hijos disfrutaréis de los frutos

sin el temor a la muerte.

Ramakrishna: La práctica de la discriminación conduce a la involución completa de la mente. Cuando la mente se haya disuelto de esta manera, comprenderás los principios de la realidad, la verdad. En ese momento sabrás lo que es morar al pie del Árbol de los Deseos de la Madre Kali, el árbol que concede el cumplimiento de todos los deseos. Cuando vas a ese árbol de Kali, cuando vas a Dios, obtendrás los cuatro frutos de la vida: dharma (los ideales de una vida vivida perfectamente), artha (los recursos necesarios para vivir una vida perfecta), kama (el deseo concentrado que conduce a la meta de uno) y moksha (la liberación). Tendrás todo esto y más. Para todos los que tienen deseos, este mundo es necesario.

Pratibeshi: Entonces, ¿por qué nos referimos a este mundo, a este samsara, como una ilusión, como maya?

El Néctar de la Dicha Eterna

Tercera discusión

Swamiji: Las diversas formas de dualidad.

Ramakrishna: Mientras uno no haya realizado a Dios mediante la práctica de “neti, neti” (no esto, no esto), es necesario renunciar a los diversos apegos de la vida. Aquellos que han alcanzado a Dios saben que es Él quien se ha convertido en todo. Dios es maya, Dios es el individuo y Dios es el universo. Aquellos que han alcanzado a Dios entienden todo eso.

El individuo y todo el universo perceptible son sólo reflejos de Él. El belfruit tiene una cáscara muy dura. Si la abres, encontrarás dentro la pulpa de la fruta y las semillas. Si quieres saber el peso del belfruit, ¿tirarías la pulpa y las semillas y pesarías sólo la cáscara? No, debes pesar toda la fruta: la cáscara, la pulpa y las semillas.

La cáscara del belfruit es como el universo, y los seres vivos en el universo son como las semillas. Mientras se practica sadhana, uno considera que el universo y sus seres vivos son transitorios, irreales. En ese momento uno piensa que la carne de la fruta, lo divino, es la única realidad. Sólo la carne de la fruta es nutritiva y puede ser comida. Pero llega el momento en que uno quiere saber la verdad de la fruta entera. La verdad es que la fruta entera consiste en la cáscara, las semillas y la pulpa. Sólo aquel que conoce la fruta entera conoce la fruta en verdad.

Uno debe batir la crema para obtener mantequilla. La sadhana es como batir la crema. Una vez que la mantequilla ha sido batida a partir de la crema, se hace obvio que estuvo en la crema todo el tiempo. De la misma manera, lo eterno tiene un drama transitorio, y el drama transitorio es también lo eterno. Aquel que conoce a Dios, sabe que Él se ha convertido en todo: madre, padre, hijo, hijos, amigos, los animales, lo bueno, lo malo, lo puro y lo impuro, todo.

Cuarta discusión

Swamiji: La comprensión del pecado.

Pratibeshi: ¿Entonces no existe tal cosa como la virtud o el pecado?

Ramakrishna: Sí, la hay. Y, por otra parte, no la hay. Dios mantiene el principio del ego en la humanidad. Si Dios elimina el principio del ego en un hombre, ese hombre ya no discriminará entre el pecado y la virtud, entre la pureza y la impureza. Esto es muy raro. Mientras uno no haya tenido la visión de Dios, la distinción entre el bien y el mal, la pureza

El Néctar de la Dicha Eterna

y la impureza permanecerá. Usted puede decir las palabras: “Para mí el pecado y la virtud son iguales. Es solo Dios quien me hace actuar”. Pero en su propia mente, usted sabe que esas son solo palabras. Cuando hace algo que sabe que no es correcto, su corazón late ¡pum, pum, pum!

Después de tener la visión de Dios, algunos pueden tener el deseo de retener el ego en la actitud de un sirviente de Dios. En ese caso, un devoto dirá: “Yo soy el sirviente y Tú eres el Amo”. Un devoto con esta actitud realiza el trabajo de Dios con amor en su corazón. No le gusta asociarse con gente mundana. Es Dios quien hace que el devoto distinga entre devotos y gente mundana.

Pratibeshi: Señor, usted nos aconseja que primero conozcamos a Dios y luego hagamos nuestro trabajo en el mundo. ¿Es realmente posible conocer a Dios?

Ramakrishna: No es posible conocer a Dios a través de los sentidos ni pensar en el camino hacia Dios a través de la mente. Es posible para aquellos con un corazón puro, aquellos que no tienen motivos ulteriores y que están libres de egoísmo, conocerlo.

Pratibeshi: ¿Quién es capaz de conocer a Dios?

Ramakrishna: Cierto. ¿Quién es capaz de conocerlo plena y completamente? Pero es suficiente si obtenemos lo que es necesario para nosotros, si obtenemos eso, es suficiente. Cuando tengo sed, no necesito un estanque entero de agua. Si consigo una taza, será suficiente para mí.

Una vez una hormiga se encontró con una montaña entera de azúcar. ¿Era necesario que la hormiga se llevara toda la montaña? Sólo sacó unos pocos granos de azúcar. Eso fue más que suficiente para ella.

Pratibeshi: ¡Pero somos tan codiciosos! ¿Es posible estar satisfecho con sólo una pequeña taza de agua? ¡Quiero conocerlo completamente!

Quinta discusión

Swamiji: Sobre este mundo y el remedio para la mundanalidad.

Ramakrishna: Cierto, pero hay una medicina que curará tu codicia.

El Néctar de la Dicha Eterna

Pratibeshi: ¿Cuál es esa medicina, señor?

Ramakrishna: ¡Ajá! Quédate con los sadhus, canta el nombre de Dios y alaba Sus cualidades divinas. Siempre rézale. Yo rezaría: “Madre, no quiero Sabiduría. Toma Tu sabiduría y toma Tu ignorancia. Dame sólo devoción pura a Tus pies de loto. No quiero nada más”.

La cura es apropiada para la enfermedad. En el Bhagavad Gita, Krishna dice: “Oh, Arjuna, refúgiate en Mí. Yo te liberaré de todo pecado”. Él te dará entendimiento divino. Él asumirá toda la responsabilidad, y entonces la enfermedad del mundo estará muy lejos.

¿Puedes entender esas cosas con tu intelecto? ¿Es posible verter cuatro litros de leche en un recipiente de un litro? Si Ella no se revela, entonces ¿quién te la va a explicar? Por eso os digo: refugiaos en Ella. Dejad que Su deseo os guíe. Ella es la Madre de todos los deseos. ¿Cuánto poder tiene un simple hombre? Om.

Capítulo 10

15 de junio de 1884

Calcuta

Primera discusión

En la casa del jardín de Surendra Mitra se estaba celebrando un festival religioso durante el cual Sri Ramakrishna y los devotos experimentaron una gran dicha.

Era domingo, el sexto día de la quincena oscura del mes de Jyestha. Ese día Sri Ramakrishna había llegado a la casa del jardín de Surendra en Kakurgachi, un suburbio de Calcuta. Cerca estaba la casa del jardín de Ramchandra Dutta, donde unos seis meses atrás Ramakrishna había asistido a un festival similar. Ese día eran aproximadamente las nueve de la mañana y Ramakrishna había estado conversando con los devotos. Había habido mucha alegría.

La casa de Surendra estaba en medio de un hermoso jardín cerca de la orilla del Ganges. Los devotos se agolpaban alrededor de la casa por los cuatro costados. Dentro había una gran sala central donde estaban sentados los músicos profesionales. El suelo de la habitación

El Néctar de la Dicha Eterna

estaba cubierto con sábanas blancas y había cojines esparcidos por todas partes para que los devotos se apoyaran. Al oeste y al este de la habitación central había otras habitaciones, y en los lados norte y sur de la casa había terrazas.

Al sur de la casa había un hermoso jardín de flores. Un sendero serpenteaba a través del jardín hacia el lado norte de la casa. A ambos lados del sendero había otros senderos bellamente ajardinados con plantas con flores parecidas a las orquídeas. Otro sendero, pavimentado con ladrillos rojos y bordeados de flores a ambos lados, atravesaba el jardín hacia el norte de la casa.

Al sur y al oeste de la casa estaban las cocinas que se usaban para preparar la comida para el festival. Había mucho ruido que emanaba de las cocinas ese día, ya que los cocineros preparaban una gran comida para Sri Ramakrishna y todos los devotos.

Suresh y Rama habían estado discutiendo continuamente detalles intrincados de la filosofía hindú. La terraza de la casa del jardín estaba densamente llena de devotos sentados. Desde temprano en la mañana, los devotos habían estado cantando kirtan y los cantantes profesionales habían estado cantando canciones que describían el amor extático de las gopis por Sri Krishna. Se habló mucho del amor de Radha por su amado Krishna. Sri Ramakrishna estaba intoxicado con el amor divino y a menudo perdía toda conciencia externa.

En la sala principal de la casa, donde se estaba llevando a cabo el kirtan, había una gran multitud de personas. Bhavanath, Niranjan, Surendra, Rama, M., Manimacharan, Mani Mallik y muchos otros devotos de Ramakrishna estaban presentes, así como un gran número de devotos de Brahmo.

Cuando comenzó el canto, cantaron primero canciones de alabanza a Gauranga, que describían la vida de Gauranga, su intensa devoción y renunciación. Gauranga se había convertido en sannyasi, un monje. Se había vuelto prácticamente loco de amor por Sri Krishna. Inspirados por su ejemplo incomparable, muchos residentes de esa región de Bengala Occidental, que era conocida como Navadvip, se habían convertido en devotos de Krishna y seguidores de Gauranga. Los cantantes, asumiendo el papel de devotos de Gauranga, cantaron el bhajan: “Oh Gauranga, ven con nosotros a Nadia al menos esta vez”. Luego cantaron sobre el amor de Radha por Krishna. Ramakrishna estaba en bhava.

Con gran amor, Ramakrishna se puso de pie y comenzó a cantar muy dulcemente. Él mismo llevaba el ritmo y cantaba: “Oh, mi Amado. Oh, mi Amado. Oh, mi Amado. Tráeme a mi Amado. Él es el Amado de mi vida. Tráeme a él y ponme en su presencia”. Ramakrishna asumió el papel de Radha, quien estaba dominada por su amor por Krishna. Mientras cantaba así, perdió toda conciencia del mundo externo. Su cuerpo estaba inmóvil. Sus ojos, enfocados

El Néctar de la Dicha Eterna

en el medio de su frente, estaban solo parcialmente abiertos. Su respiración se había detenido por completo. Estaba en samadhi. Después de un largo tiempo, regresó a la conciencia despierta y cantó con una hermosa voz: “Oh, mi Amado, me has comprado y me convertiré en tu sirviente. Me enseñaste acerca del amor por Krishna. Me enseñaste cómo entregar mi vida. Eres la fuerza de mi vida”.

El kirtan continuó con Ramakrishna en el papel de Radha. “Oh, mi Amado, no volveré a traer agua del Yamuna. Fue allí donde vi a mi Amado entre las ramas floridas del árbol kadamba, y perdí toda conciencia del mundo”. Nuevamente Ramakrishna se llenó de bhava, y fue con gran dificultad que comenzó a hablar. “Ah, ah, ah”. A medida que el kirtan avanzaba, estaba totalmente consumido por la actitud de Radha. “La brisa refresca mi cuerpo, calentado al escuchar el nombre de Krishna”.

Ramakrishna comenzó a llevar el ritmo del kirtan. “Mis adornos ya no tienen valor para mí. Todos esos tiempos maravillosos se han ido, y ahora han llegado los tiempos malos. He perdido a mi Krishna, y ya no me importa este mundo”. Comenzó a aplaudir mientras improvisaba la línea: “¿No volverá Krishna?”. Luego los músicos cantaron una línea improvisada: “Ha pasado tanto tiempo. ¿No vendrá hoy?”. El kirtan continuó.

Moriré, moriré, amigos míos,
definitivamente moriré. ¿Cómo
dejaré a Krishna, que tiene todas las
cualidades?
No quemem el cuerpo de Radha.
No lo sumerjan en agua.
Cuiden que nadie queme este cuerpo,
este cuerpo que jugó con Krishna.
No lo sumerjan en agua, este
cuerpo que jugó con Krishna.
No lo entreguen a las llamas. Aten
este cuerpo cadavérico a la rama de un
árbol de tamal. Manténganlo atado allí
para que toque el negro del árbol.
Krishna es negro, el árbol de tamal es negro.
Desde mi infancia
he amado mucho el color negro.
Mi cuerpo está dedicado a Krishna.
Cuiden que no se separe de Krishna.
Radha está en su última etapa. Ella

El Néctar de la Dicha Eterna

se ha desmayado.

Canción improvisada: Radha ha
quedado inconsciente mientras
repite el nombre de Krishna.

Radha, oh amiga, ¿está completa la obra?

Amada, ¿cómo sucedió de esta manera?

Hace un momento estaba hablando.

Algunos amigos aplican pasta de sándalo al
cuerpo de Radha.

Algunos amigos lloran con fuertes sonidos.

Algunos amigos rocían agua sobre la cara de Radha.

Tal vez ella regrese a la vida. ¿Puede el agua
devolverle la vida a alguien que muere por su amor
por Krishna? Al ver a Radha inconsciente, sus
amigos comienzan a cantar el nombre de Krishna. El
nombre de Krishna la devolvió a la
conciencia. Al ver el color negro del árbol de
tamal, piensa que Krishna ha venido
antes que ella.

Canción:

Revivida por el nombre de Krishna,
los ojos de Radha vagan. Pero

al no ver a Krishna, llora desconsoladamente. Ella

dice: "¿Dónde está? Tráiganmelo al menos

una vez". Al ver el color negro del árbol de tamal,

dice: "Allí está mi Krishna". Al ver el pavo real en

el árbol de tamal, dice: "Veo la corona de Krishna".

Después de consultar juntos,

los amigos de Radha envían un mensajero a Mathura.

Allí, el mensajero se encuentra con una mujer de su misma

edad, que le pide que la presente. El mensajero,

amigo de Radha, dice: "No tengo que

llamar a Krishna.

Él vendrá por su cuenta". La

mujer de Mathura lleva al mensajero ante Krishna.

Y llora angustiada invocando a Krishna:

"¡Oh Señor! ¿Dónde estás?"

El Néctar de la Dicha Eterna

¡Oh vida de las gopis! ¡Oh amado de nuestros corazones!
 ¡Oh amado de Radha!
 ¡Oh Hari, que eliminas el dolor de los devotos!
 Muéstrate una vez. Con orgullo le he dicho a esta gente que
 vendrás por tu propio deseo”.

Canción:

La mujer de Mathura se da vuelta
 y sonriendo dice: “Oh pobre Gopi,
 ¿cómo puedes ir vestida de
 mendiga?
 El rey habita más allá de las siete puertas.
 ¿Cómo puedes ir allí?
 Siento vergüenza al ver tu valentía.
 Oh, ¿cómo puedes ir allí?”
 La doncella llora de dolor:
 “¡Amado Krishna! ¡Alma de las gopis!
 Salva la vida de este sirviente mostrándote ante mí. ¿Dónde
 estás, oh vida de las gopis?
 ¡Oh Señor de Mathura, muéstrate!
 ¡Oh amado de nuestros corazones, oh
 amado de Radha!
 ¡Salva la vida y la mente de este
 sirviente mostrándote!
 ¿Dónde estás, Oh Hari, Destructor de nuestro dolor?
 ¡Salva el honor de tu sirviente
 mostrándote!”. El mensajero llora desconsoladamente:
 “¡Oh Amado, oh vida y tesoro de las gopis!”.

Al oír las palabras: “¿Dónde estás?”, “la vida de las gopis”, “el amado de nuestros corazones”, Ramakrishna entró en samadhi. Después del kirtan, los músicos cantaban en voz alta en coro. El Maestro estaba de pie nuevamente absorto en samadhi. Poco a poco recobrando la conciencia, dijo con una voz apenas comprensible: “¡Kitna! ¡Kitna!”. (En lugar de “¡Krishna! ¡Krishna!”) Estaba tan inmerso en el bhava que no podía pronunciar el nombre de Krishna con claridad.

Radha y Krishna estaban unidos. Los músicos cantaron canciones que transmitían ese estado de ánimo:

El Néctar de la Dicha Eterna

¡Miren! ¡Allí está Radha!
 Allí está ella con su cuerpo balanceándose.
 Radha está de pie a la izquierda de Krishna. A la
 izquierda de Krishna, Radha está de pie como una enredadera
 enrollada alrededor del árbol tamal.

Después comenzaron a cantar “Hare Krishna”. Los músicos cantaron con el acompañamiento de tambores y platillos: “¡Victoria para Radha y Krishna!”. Todos los devotos estaban frenéticos. El Maestro estaba bailando en el centro. Los devotos bailaban salvajemente, dando vueltas alrededor de él y cantando: “¡Hare Krishna, Hare Krishna!”.

Segunda discusión

Swamiji: Sobre la sencillez y el logro de la divinidad y sobre servir a Dios y a la creación de Dios.

Después del kirtan, Sri Ramakrishna comenzó a hablar con los devotos. Niranjan llegó e hizo una prostración completa. Cuando Ramakrishna vio a Niranjan, se puso de pie. Su rostro estaba lleno de felicidad y alegría.

Ramakrishna: ¡Oh, has venido!

Ramakrishna (a M.): Este joven es muy sencillo. Es imposible ser tan sencillo a menos que hayas realizado mucha tapasya en tus vidas anteriores. Si uno es muy astuto, si uno es conspirador y calculador y siempre está buscando ganar y obtener ventajas, esa persona nunca encontrará a Dios.

¿No ves que dondequiera que Dios nace como un avatar, una encarnación de Dios, hay sencillez en la familia? ¿Qué sencilla era la naturaleza de Dasaratha, el padre de Rama! La gente decía de Nanda, el padre de Krishna: “¡Oh, qué naturaleza tan sencilla tenía!”. Mira, este joven, Niranjan, es de la misma cualidad. Los devotos son siempre sencillos.

Niranjan es tan sencillo, porque Dios mismo se ha convertido de nuevo en un avatar.

Ramakrishna (a Niranjan): Mira, veo una oscuridad en tu rostro. ¿Has aceptado un trabajo? ¿Estás trabajando en una oficina? ¿Se te exige que lleves las cuentas y que hagas todo tipo de trabajo? Debes mantener la presencia de Dios contigo, cuando estés en la oficina y cumpliendo con tus deberes. Estás haciendo un trabajo mundano al igual que otras personas en el mundo. Pero hay una diferencia. Has aceptado un empleo para el beneficio de tu madre.

El Néctar de la Dicha Eterna

Las madres y los gurús deben ser respetados. Son las formas vivientes de Dios. Si oyera que una madre ha tenido que ir a trabajar por el bien de sus hijos, pensaría que eso es despreciable.

Ramakrishna (a Mani Mallik): Mira, este muchacho es muy sencillo, pero en estos días de vez en cuando dice mentiras. Ésa es su única falta. Un día dijo que me visitaría, pero no vino. (Ramakrishna dijo esto mirando directamente a Niranjan.)

Rakhal (a Niranjan): Dijiste que vendrías. ¿Por qué no lo hiciste?

Niranjan: Recién había comenzado a visitar al Maestro, sólo unas pocas veces.

Ramakrishna (a Niranjan): M. es el director de una escuela, y fuiste a visitarlo.

Ramakrishna (a M.): ¿Enviaste a Baburam a verme el otro día?

Tercera discusión

Swamiji: Sri Ramakrishna y el amor de las gopis.

Sri Ramakrishna estaba sentado y conversando con dos o tres de sus devotos en una de las habitaciones al oeste de la gran sala de reuniones. Había una mesa, una silla y algunos otros muebles en esa habitación. Ramakrishna estaba medio apoyado en un almohadón.

Ramakrishna (a M.): ¡Ah, qué profundo sentimiento tenían las gopis por Krishna! Siempre que veían un árbol de tamala oscuro, se volvían locas de amor, porque les recordaba la tez oscura de Krishna. Radha tenía tal fiebre de anhelo por Krishna que se secaba sus lágrimas cuando caían de sus ojos. En otras ocasiones nadie podía notar la intensidad de su anhelo, tal como un elefante que entra en un gran lago puede pasar desapercibido. Sin embargo, si entra en un estanque pequeño, hay una gran conmoción.

M: Sí, fue similar con Chaitanya Mahaprabhu.

Ramakrishna: ¡Ah! Si alguien tiene una gota de ese amor, ¡qué sentimiento, qué alegría! No es del cien por ciento, ¡es del ciento veinticinco por ciento! A eso se le llama estar loco de amor. En una palabra, hay que amar a Dios. Hay que ser sincero, estar centrado y realmente determinado. Se puede elegir un camino con forma o sin forma. Si se elige un camino con forma, puede ser la forma de un avatar humano o la forma de una deidad. Si se tiene esa intensidad de sentimiento, entonces, sin importar el camino que se elija, se ha logrado todo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Entonces el Espíritu Divino, de cualquier manera que Él elija y en cualquier momento que Él elija, se dará a conocer a ustedes. Si hay que estar loco, ¿por qué estarlo por las cosas del mundo? Si hay que estar loco, estarlo por Dios.

Cuarta discusión

Ramakrishna llegó de nuevo al salón principal. Había un cojín colocado junto a su asana para apoyarse. Recitando el mantra, “Om tat sat”, tocó el cojín antes de sentarse. Muchos tipos de personas vienen a la casa del jardín, así que purificó la almohada. Bhavanath y M. estaban sentados más cerca de Ramakrishna. Se estaba haciendo bastante tarde y no se había servido comida. Ramakrishna estaba en la actitud de un niño. Gritó: “¡Oye, nadie me ha traído nada para comer todavía! ¿Dónde está Narendra?”

” Un devoto se acercó a Ramakrishna y dijo: “Señor, Ram Babu está a cargo. Él está cuidando de todos”. Esto hizo que todos los devotos se rieran.

Ramakrishna también se llenó de risa. Dijo: “¿Ram Babu está a cargo? Entonces será así”. Un devoto dijo: “Donde sea que esté Ram Babu, así es como se hacen las cosas”. Todos rieron.

Ramakrishna: ¿Dónde está Surendra? Surendra tiene una naturaleza interior maravillosa ahora. Es un devoto muy puro. Sus palabras son veraces y nunca tiene miedo de decir la verdad. No teme a nadie. Siempre está alegre, siempre ríe. Es muy generoso y generoso. Cualquiera que acuda a él en necesidad no se irá con las manos vacías.

Ramakrishna (a M.): ¿Alguna vez visitaste a Bhagavan Das? ¿Qué aspecto tenía?

M: Fui a verlo a Kalna. Era muy viejo y no podía oír bien. Había que hablar muy fuerte. Cuando lo vi, era de noche y estaba tendido sobre una alfombra. Alguien le trajo prasad y comenzó a alimentarlo. Como dije, no oye bien. Pero cuando escuchó tu nombre, me aseguré que no tenía nada de qué preocuparme. Dijo: “La Divinidad más alta está presente en ese lugar”.

Bhavanath (aparte a M.): Han pasado muchos días desde que fuiste a Dakshineshwar. Incluso me preguntó por ti la última vez que estuve allí. Dijo: “¿Por qué M. se mantiene alejado? ¿Ha perdido todo deseo de visitarme?”

Bhavanath se rió. Sri Ramakrishna había estado escuchando su conversación y también se rió.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a M. con gran amor): ¿Por qué no has venido a verme durante tantos días?

M. se quedó sin palabras y no pudo dar una respuesta coherente.

En ese momento entró Mahima y se postró. Mahimacharan Chakravarti era una persona de medios independientes que tenía una gran fe en Sri Ramakrishna y lo visitaba en cada oportunidad. Se hacía pasar por un estudiante de literatura sánscrita e inglesa, pero su debilidad era el nombre y la fama. Ramakrishna siempre le mostró un gran amor, aunque a menudo lo reprendía gentilmente por sus fallas.

Ramakrishna: Oh, veo que ha llegado un gran barco de vapor. Aquí somos solo pequeños barcos.

La caridad es buena, pero no es apropiado alimentar a la gente deshonesto. Donde la gente deshonesto y aquellos que han cometido varios crímenes atroces se sientan a comer, la tierra está contaminada a siete pies de profundidad. Hriday alimentó a algunas personas en Sihore, y entre ellos había mucha gente muy mala. Le dije: “Mira, Hriday, si alimentas a gente como esta, no podré quedarme en tu casa cuando venga aquí”.

Ramakrishna (a Mahima): He oído que solías alimentar a mucha gente. Solías gastar mucho dinero en eso. (Todos se ríen.)

Quinta discusión

La comida debía ser servida en la galería sur. Ramakrishna estaba esperando con muchos de los devotos de Brahma para comenzar.

Ramakrishna (a Mahima): Por favor, ve y ve qué está causando la demora. Puedes ayudar con el servicio tú mismo si quieres.

Mahima: Primero, te llevaré tu comida, señor, y luego tal vez ayude con el resto del servicio.

Con evidente renuencia, Mahima se movió lentamente hacia el área de la cocina, pero regresó al poco tiempo. Mientras se servía la comida, Ramakrishna y los devotos comenzaron a comer con gran deleite. Después de terminar la comida, regresó a la habitación donde se había preparado un catre para que descansara un poco. Se sentó en el catre, y los devotos

El Néctar de la Dicha Eterna

caminaron hasta la orilla del Ganges para lavarse las manos después de la comida. Allí masticaron un poco de pan y luego regresaron a la habitación de Ramakrishna y tomaron sus asientos.

Era la tarde, alrededor de las dos en punto, cuando Pratap entró y saludó a Sri Ramakrishna. Pratap Chandra Mazumdar era un médico y un destacado ministro del Brahma Samaj. Había sido educado en Inglaterra y Estados Unidos. Aunque criticaba a Occidente por ser demasiado materialista, él, junto con el Brahma Samaj, no creía en las deidades hindúes ni en la adoración de imágenes.

Ramakrishna (devolviendo el saludo): Namaskar.

Pratap: Señor, fui a las montañas hasta Darjeeling.

Ramakrishna: Pero su cuerpo no es tan fuerte. Fue a Darjeeling para recuperarse, para ganar algo de fuerza. No obtuvo ningún beneficio de ir allí. ¿Qué enfermedad padecía?

Pratap: Tengo la misma enfermedad de la que murió Keshab.

Pratap (hablando de Keshab): Incluso en su juventud tenía desapego por las cosas mundanas. Como estudiante en el Hindu College, Keshab era un gran amigo de Satyendra (el hijo de Devendranath Tagore) y a través de él conoció a Devendranath, quien también era el padre de Rabindranath, el poeta. Keshab practicaba la meditación yoga y también bhakti, la devoción a Dios. A veces su devoción se hacía tan grande que se desmayaba. El objetivo principal de un jefe de familia es practicar el dharma, o la rectitud, en sus vidas. Keshab fue un gran ejemplo de cómo debe hacerse eso.

El tema giró hacia el egoísmo de la gente mundana.

Pratap: Incluso algunas de las mujeres de nuestro país han viajado a otros países. Una señora Marhatta fue a Inglaterra a estudiar y más tarde incluso se hizo cristiana. Señor, ¿ha oído hablar alguna vez de esta señora? ¿Sabe su nombre?

Ramakrishna: No, pero por lo que dice, puedo entender que ella tiene algún deseo de eminencia a los ojos de la sociedad. Ese tipo de actitud no es buena. El concepto “Yo soy el hacedor” proviene de la ignorancia. La creencia “Oh, Señor, solo Tú eres el hacedor” nace de la sabiduría. Dios es el hacedor. Nadie más hace nada. Cuánto dolor sufrimos al decir “Yo, yo, yo y yo”.

El Néctar de la Dicha Eterna

Pensemos en la vida de un ternero y lo comprenderemos. Un ternero joven dice: “Hamma, hamma, yo, yo”. Observemos todo el sufrimiento que debe experimentar el ternero. Desde temprano por la mañana hasta tarde por la noche, tiene que tirar del arado. Bajo el sol abrasador y bajo la lluvia torrencial, debe seguir trabajando. Después de una larga vida de trabajo, el carnicero lo mata. Luego lo despellejan y la gente come la carne. La piel se curte y se convierte en zapatos que la gente usa para caminar sobre el duro suelo. Pero ni siquiera entonces termina su sufrimiento. Con la piel se hacen tambores que se golpean continuamente. Finalmente, se toman las entrañas para hacer cuerdas para la máquina de cardar algodón. Cuando el operador de la máquina tira de las cuerdas para cardar el algodón, se produce un sonido monótono: “tuhu, tuhu, tú y tú”. Sólo entonces el ternero se libera. Ya no tiene que regresar a esta tierra del karma.

Cuando un individuo llega a este conocimiento, a esta comprensión de que “Sólo Tú, oh Señor, eres el hacedor, yo no soy el hacedor, tú eres el Artesano y yo soy meramente la herramienta”, entonces todos los dolores de este océano de mundanidad cesan. Entonces ese individuo experimenta la liberación y nunca más tiene que regresar a este campo de karma.

Un devoto: ¿Cómo se deshace uno del ego?

Ramakrishna: Hasta que tenga la visión de Dios, el ego permanecerá. Si encuentra a alguien que no tiene ego, seguramente ha tenido la visión de Dios.

Un devoto: Señor, ¿cuáles son los signos de alguien que ha realizado a Dios?

Ramakrishna: Hay indicaciones de si uno ha tenido la visión de Dios. En el Srimad Bhagavatam dice: “Hay cuatro signos de alguien que ha visto a Dios. A veces actúa como un niño, a veces como un demonio, a veces es inerte y a veces actúa como una persona loca.

Aquellos que han visto a Dios tienen la naturaleza de un niño. Van más allá de los tres gunas. No están apegados a ninguna de las cualidades. A veces se comportan como un demonio porque para ellos la pureza y la impureza son iguales. A veces son como locos. No tienen sentido de la vergüenza ni del pudor. Pueden quitarse toda la ropa, ponérsela bajo el brazo y andar desnudos. A veces simplemente se sientan en silencio y quietos, como materia inerte.

Un devoto: Después de la visión de Dios, ¿desaparece el ego por completo?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: A veces Dios simplemente toma el ego y lo borra por completo, como cuando estamos en samadhi. En otros casos, conserva un poco de ego y lo protege. Ese ego no puede cometer faltas. Es como el ego de un niño. Un niño de cinco años dice: "Yo, yo", pero no quiere hacer nada malo ni causar daño a otro ser. Si tocas el hierro con la piedra filosofal, el hierro se convierte en oro. Incluso una espada de hierro se convierte en oro. La forma de la espada permanece, pero no puede causar daño a nadie. No hieres a nadie. No puedes luchar en una batalla con una espada dorada.

Sexta discusión

Swamiji: La adoración de lo material en países extranjeros. ¿El propósito de la vida es trabajar en el mundo o realizar a Dios? En el Kaliyuga, ¿cuál es mejor, el camino de la unión a través de la acción o el camino de la unión a través de la devoción?

Ramakrishna (a Pratap): Usted ha visitado Inglaterra. Por favor, dígame qué encontró allí.

Pratap: En países extranjeros la gente adora la riqueza material. Ciertamente, también hay allí algunas personas muy buenas. Hay varios tipos de personas, pero la mayoría están atadas por rajás. Vi eso muy bien también en América.

Ramakrishna (a Pratap): No es verdad que las ideas mundanas sólo se encuentren en países extranjeros. Están presentes en todas partes. La actividad y el trabajo son sólo la primera etapa de la sadhana. La cualidad más alta, o guna, se llama sattva. Sattva es la cualidad del equilibrio, la verdad, la devoción, la discriminación entre lo que es real y lo que es irreal, la renuncia y la compasión. Rajas, que motiva la actividad, es la cualidad del deseo y el disfrute. Por eso vemos que rajás a menudo degenera en tamás, la cualidad de oscuridad, esclavitud y confusión. Cuando uno está involucrado en muchas obras, es fácil olvidarse de Dios y de los ideales superiores. Entonces todos sus deseos y apegos lo atarán.

No hay necesidad de renunciar a toda acción. De hecho, su propia naturaleza lo hará actuar. Con o sin deseo, se le exigirá que actúe. Por eso se dice que trabaje con toda su energía, pero no anhele los frutos del trabajo. Es como realizar disciplinas religiosas, adoración, japa y austeridades. No se realizan para impresionar a otras personas. Se hacen solo por el beneficio espiritual. El trabajo y la actividad en el mundo se pueden realizar exactamente de la misma manera. Esto se llama karma yoga. Es difícil, especialmente en el Kaliyuga. Podemos pensar que estamos haciendo buenas obras sin motivación personal, pero el egoísmo se infiltra, de donde nadie lo sabe.

El Néctar de la Dicha Eterna

Incluso yo hice una gran adoración. Di muchas limosnas a los pobres y serví a los necesitados. Yo pensaba que estaba haciendo una obra muy noble sin ningún egoísmo, pero ¿de dónde surgió la idea de que obtendría estatus a los ojos de mis semejantes? En ese momento me era imposible renunciar a todo mi egoísmo. Sólo cuando tuve la visión de Dios pude abandonar todo sentido del yo.

Un devoto: Si uno no ha tenido la visión de Dios, entonces ¿cuál es el camino? ¿Cómo puede uno simplemente detener todos los pensamientos mundanos?

Ramakrishna: En el Kaliyuga, el camino de la devoción es apropiado. Canta el nombre y las glorias de Dios como lo hicieron Narada y otros. Con la mayor devoción y sinceridad, canta los nombres de Dios, recita Sus glorias y siempre ora a Dios. Ora: “¡Dame sabiduría, dame devoción, muéstrate ante mí!” Es muy difícil unirse con Dios a través de la acción. Por eso debes orar: “Oh Dios, por favor reduce la necesidad de mis actividades en este mundo. En cuanto al trabajo que me has dado, por favor haz que siempre recuerde que es sólo a través de Tu gracia que tengo el privilegio de hacer trabajo para Ti. Por favor, no me des muchos deseos de atarme con más karma. Soy incapaz de renunciar a toda esta actividad”. Cuando alguien piensa: “Estoy meditando”, esto también es karma.

Cuando obtienes verdadera devoción, todos los pensamientos mundanos se irán por sí solos. Ya no nos querrán más. Una vez que uno ha probado el azúcar cande, ya no siente ningún gusto por el azúcar moreno común.

Un devoto: Dicen que en los países extranjeros la gente es muy trabajadora. Simplemente siguen actuando y actuando.

Ramakrishna: El objetivo de la vida humana es realizar a Dios. El karma es una parte, sólo la primera parte. El karma no puede ser el objetivo de la vida humana.

Sin embargo, el karma sin apego ni deseo es el medio para el logro espiritual. Shambhu Mallick dijo: “Por favor, bendíceme para que pueda usar toda la riqueza que poseo para los pobres y para los servicios públicos y para el beneficio de la sociedad”. Le dije: “Si puedes hacer todas esas cosas sin que se introduzca ningún egoísmo, entonces estará bien, pero es muy difícil. El objetivo del nacimiento humano es alcanzar a Dios. No es construir hospitales y dispensarios. Si Dios apareciera ante ti y te dijera: “Pídeme un favor”, ¿qué le dirías? ¿Le dirías: “Oh, Señor, por favor dame hospitales y dispensarios para dirigir?” ¿No dirías en cambio: “Oh, Dios, dame devoción pura a Tus pies de loto?”

Ramakrishna: Estos hospitales y dispensarios son transitorios. Dios es la única Realidad verdadera, pura y eterna. Todo lo demás es pasajero.

El Néctar de la Dicha Eterna

Si llegas a Dios, comprenderás que sólo Él es el hacedor. Nosotros no somos los hacedores. ¿Por qué dejarías a Dios y te dedicarías a todas esas otras obras en el mundo? Si puedes realizarlo y si Él tiene el deseo, puede crear muchos hospitales y dispensarios. Por eso digo que el karma es sólo el primer paso. No es el objetivo de la vida. Si haces tu práctica espiritual y avanzas, finalmente sabrás que Dios es la única realidad verdadera. Todo lo demás es transitorio. La realización de Dios es el objetivo de la vida.

Había una vez un leñador que iba diariamente al bosque a cortar leña. Un día se encontró con un brahmachari que le dijo: "Sigue adelante". El leñador se fue a casa y comenzó a pensar en ello. "¿Por qué ese brahmachari me dijo que siguiera adelante?" Pasaron algunos días. Un día, mientras tomaba un breve descanso del trabajo, recordó las palabras del brahmachari. Se dijo a sí mismo: "Hoy iré más lejos".

Ese día, el leñador se adentró más en el bosque que nunca antes. Allí encontró un bosque de árboles de sándalo muy valiosos. Con gran alegría sacó muchos, muchos cargamentos de sándalo. Fue al mercado y se convirtió en un hombre muy rico.

De esta manera pasó el tiempo, hasta que un día recordó nuevamente al brahmachari y lo que le había dicho. Pensó: "¿Por qué el brahmachari le dijo que siguiera adelante?"

Así que ese día se adentró aún más en el bosque y llegó a la orilla de un río donde encontró una mina de plata. No podía imaginar algo así ni siquiera en un sueño. Comenzó a extraer plata de la mina y la llevó al mercado donde la vendió. Se volvió fabulosamente rico. Entonces se dijo a sí mismo: "Es por esto que me pidió que siguiera adelante".

Viviendo una vida de gran riqueza, pasó bastante tiempo antes de que las palabras del brahmachari comenzaran a resonar en sus oídos nuevamente. "¡Adelante!", comenzó a pensar el leñador. "El brahmachari no me dijo que me detuviera en la orilla de un río; me dijo que siguiera adelante". Así que al día siguiente regresó al bosque y cruzó el río. Allí encontró una mina de oro. Más tarde, incluso encontró una mina de diamantes. Entonces se volvió tan rico como el Señor de la Riqueza.

Por eso te digo que hagas lo que hagas, sigue adelante y encontrarás cosas mejores por delante. No pienses que la luz que ves con un pequeño japa es todo lo que llegarás a ver. Pero la acción no es el propósito de la vida. Si sigues adelante, la acción puede liberarse del deseo egoísta. Pero la acción que está libre del deseo egoísta es muy difícil, por eso se recomienda que con devoción sincera ores: "¡Oh Dios, dame verdadera devoción a Tus pies de loto y reduce mi necesidad de actuar; y esa cantidad de acción que me dejas, déjame realizarla sin

El Néctar de la Dicha Eterna

apego egoísta! Si continúas avanzando, alcanzarás a Dios. Recibirás Su darshan. Podrás conversar con Él. Ahora la conversación giró hacia la disputa sobre quién ocuparía la tribuna en el templo desde que Keshab había ascendido al cielo.

Ramakrishna (hablando a Pratap): Escuché que hubo una disputa contigo sobre quién ocuparía la tribuna. Aquellos que pelearon contigo eran personas no calificadas (cualquier Tom, Dick o Harry). Todos se rieron. (A los devotos): Miren, gente como Pratap y Amrita suenan tan fuerte como caracolas. Los demás intentan hacer ruido, pero no salen ruidos en absoluto.

Pratap: Gran Señor (Mahashay), si hablas de hacer un sonido, bueno, incluso un hueso de mango puede hacer un sonido.

Séptima discusión

Swamiji: Instrucciones a Pratap y a los demás miembros del Brahmo Samaj.

Ramakrishna (a Pratap): Mire, al escuchar las conferencias del Brahmo Samaj, uno puede entender mucho acerca de la organización. Una vez, alguien me llevó a una conferencia de un predicador Brahmo llamado Samadhyayi. Él dijo que Dios por Sí mismo no tiene sentimientos ni amor. Somos nosotros quienes le damos estos sentimientos a Dios por medio de nuestra devoción. Cuando escuché eso, me quedé asombrado. Me recordó una historia. Había un muchacho que dijo: “En el establo de mi tío hay muchos caballos”. Ahora bien, los caballos no se guardan en un establo. Cuando la gente escuche esta ridícula historia, ¿qué van a pensar? Pensarán que el tío no tiene caballos. (Todos se ríen). Un devoto: ¡Pueden pensar que él tampoco tiene vacas! (Todos se ríen).

Ramakrishna: ¿Cómo puede uno decir que Dios, que es de la naturaleza misma del amor, puede estar desprovisto de sentimientos y amor? De la enseñanza del predicador se desprende que él mismo no sabía nada acerca de Dios ni de la devoción a Dios. El concepto de que “uno es el hacedor” nace de la ignorancia. El objetivo de la vida es sumergirse en el océano de la presencia amorosa de Dios.

Ramakrishna (a Pratap): Verá, la gente me dice que usted es un hombre muy sabio y culto. Usted y Keshab eran como los dos hermanos Gaur y Nitai. Durante mucho tiempo ha dado innumerables conferencias y escritos. Es hora de cultivar la devoción a Dios, de ir hacia Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

Pratap: Lo que usted dice es verdad, señor. Yo también quiero hacerlo. Sólo sigo trabajando como lo hago para perpetuar el nombre de Keshab.

Ramakrishna (riéndose): Ha hablado correctamente. Está trabajando para perpetuar su nombre, pero ¿cuánto durará ese nombre? Déjeme contarle una historia. Había un hombre que vivía en una casa en la cima de una montaña. No era una casa muy grande, pero la había construido con mucho trabajo. Un día se desató una gran tormenta y la casa empezó a temblar con el viento. El hombre se preocupó mucho y pensó cómo podría salvarla. Pensó un rato y luego recordó que Hanuman es el hijo del dios del viento. Así que salió a la tormenta y gritó: “¡Oh, gran y poderoso dios del viento, no destruyas esta casa. Pertenece a Hanuman, tu hijo!”.

No pasó gran cosa excepto que el viento empezó a soplar con más fuerza y la casa se sacudió violentamente. El hombre volvió a pensar y tuvo otra idea. Dijo: “¡Oh, dios del viento, esta casa ha sido construida por Lakshmana, el hermano de Rama. Por favor, no la destruyas!”. Nuevamente no hubo resultado y la casa empezó a temblar como si fuera a caerse en cualquier momento. El hombre se desesperó y se preocupó. Gritó a la tormenta: “¡Dios del viento! Esta casa pertenece al mismísimo Rama. No destruyas la casa de Rama. ¡Será una calamidad para ti si lo haces!”. Nadie parecía oírlo. La casa se tambaleaba tanto que empezó a agrietarse y a romperse en varios lugares. En ese momento, el hombre tuvo que huir de la casa solo para salvar su propia vida. Mientras lo hacía, gritó: “¡El diablo se lleve este miserable lugar! ¡No vale la pena morir por él!”.

Ramakrishna (a Pratap): No tienes que proteger el nombre de Keshab. Sabe que la fama y la influencia de Keshab han existido sólo porque era la voluntad de Dios. Todo lo que sucede es resultado de la voluntad de Dios. Es Su voluntad que todos actuemos como lo hacemos en el presente. Tu deber ahora es entregar toda tu mente a Dios. Sumérgete profundamente en el océano del amor de Dios. Con su voz melodiosa, Ramakrishna comenzó a cantar una canción.

Oh, mente, sumérgete cada vez más profundamente
 en el océano de la forma sagrada de Dios. Si
 descienes a la profundidad más profunda,
 allí encontrarás las joyas del amor.
 Si buscas y buscas, encontrarás que
 dentro de tu propio corazón está
 la dichosa Vrindavan.
 Enciende tu corazón con la lámpara de la sabiduría.
 Deja que arda allí iluminando toda tu vida.
 ¿Quién remarará en tu bote a través del océano
 de este mundo? Kabir dice: Escúchame y óyeme.

El Néctar de la Dicha Eterna

¡Mantén tu mente y tu corazón a los pies
de tu amado gurú!

Ramakrishna (a Pratap): ¿Escuchaste la canción? Has dado suficientes conferencias. Has tenido suficientes disputas organizativas y debates filosóficos. Ahora, es tiempo de que te sumerjas en el amor y la presencia de Dios. Si te sumerges en el océano de Dios, no tendrás miedo a la muerte. Es el océano del néctar de la dicha eterna. Nunca pienses que si dices el nombre de Dios demasiadas veces te volverás loco. Le dije a Narendra lo mismo.

Pratap: Señor, ¿quién es Narendra?

Ramakrishna: Oh, él es sólo un muchacho joven. Le dije a

Narendra: “Mira, Dios es el océano de néctar. ¿No tienes el deseo de sumergirte y nadar en el océano de la dicha eterna? Piensa que tu mente es una mosca, y se encuentra con un recipiente lleno de miel. ¿Dónde te sentarás para beber la miel?”

Narendra dijo: “Me sentaré en el borde y me agacharé y beberé la miel”. Yo le pregunté: “¿Por qué, por qué te sientas en el borde?” Él dijo: “Si caigo, me hundiré y perderé mi vida”. Yo dije: “No, no es así. Éste es el océano de la dicha de la inmortalidad, la verdadera existencia, la conciencia y la dicha. No tienes nada que temer. Si te sumerges en este océano, nunca tendrás que temer a la muerte. Es la vida eterna. No te perderás por volverte loco por Dios”.

Ramakrishna (a los devotos): ¿Qué es la ignorancia? La ignorancia es el concepto de “yo y mío”. Oigo a mucha gente decir estas palabras: “Rani Rasmani construyó este hermoso templo para Kali”. No oigo a nadie decir que Dios hizo este templo para la Diosa. En el Brahma Samaj se dice que tal o cual persona ha sido aceptada en la comunidad del Samaj. Nadie dice nunca que fue la voluntad de Dios que esa persona entrara en la congregación y se convirtiera en miembro. La idea de que “yo soy el hacedor” es ignorancia. El pensamiento “Oh, Dios, Tú eres el hacedor. Yo no hago nada en absoluto. Tú eres el artesano. Yo soy meramente la herramienta en tus manos”. Eso es sabiduría. “Oh, Dios, no tengo nada. Éste no es mi templo. Éste es el templo de la Diosa Kali. Ésta no es mi congregación. Es toda Tuya y sólo Tuya”. Eso es sabiduría. Cuando uno habla de sus posesiones y siente amor por ellas, eso se conoce como ilusión. El amor a todos y a todo por igual se conoce como compasión. Amar sólo a los miembros de la propia congregación o de la propia familia inmediata es ilusión. Amar sólo a la gente de mi propio país es ilusión. El amor a todas las personas, a todas las comunidades, a todas las religiones y sectas, a todas las culturas, credos y castas, eso se conoce como compasión. Por medio de la ilusión, los seres humanos están

El Néctar de la Dicha Eterna

atados y se alejan cada vez más de Dios. Al volvernos compasivos, alcanzamos a Dios. Sukadeva, Narada y otros grandes santos y rishis practicaron la compasión.

Octava discusión

Swamiji: El Brahma Samaj, los deseos y los apegos.

Pratap: Es evidente, señor, que quienes pueden vivir con usted están haciendo rápidos progresos hacia la realización de Dios.

Ramakrishna: ¿Cuál es el error de vivir la vida de uno en el mundo? Vivir en el mundo como un sirviente en la casa del amo. Ésta es la actitud y la disciplina espiritual para los jefes de familia. La sirvienta siempre habla de la casa del amo como si fuera su propia casa, y dice a otras personas: “Esta es nuestra casa”. Ella sabe muy bien que no es su propia casa, pero siente que es suya. Su casa está en otra sección de la ciudad.

Ella cría a los hijos del amo como si fueran suyos, y les dice: “Oh, hijo mío, ¿cómo has crecido tanto? A mi hijo no le gusta comer sus verduras”. Ella dice: “mi hijo esto y mi hijo aquello”, pero sabe todo el tiempo que no es su hijo en absoluto. Es el hijo del amo.

Por eso digo que quienes viven en el mundo de los apegos y los deseos deben cumplir con todos sus deberes y tener todas las interacciones de la vida, pero siempre recuerden que nada de esto es suyo. Cumplan con su deber con toda su mente enfocada en Dios.

Una vez más la conversación giró hacia países extranjeros. Un devoto dijo: “Señor, ¿es cierto que los eruditos extranjeros de nuestros días no creen en la existencia de Dios?”

Pratap: Digan lo que digan, no creo que ninguno de ellos sea ateo. Todos tienen que admitir que detrás del funcionamiento del universo hay un poder mayor.

Ramakrishna: Entonces que digan lo que quieran. Pero ellos creen en shakti (energía). ¿Por qué deberían ser llamados ateos?

Pratap: Además de eso, los eruditos europeos creen en el gobierno moral del mundo, que habrá recompensas por las buenas acciones y castigo por las acciones pecaminosas.

Después de mucha discusión, Pratap estaba a punto de despedirse.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: ¿Qué más puedo decir? Un devoto de Dios no permanece donde hay peleas, disensiones y muchas opiniones conflictivas. Los deseos y los apegos lo alejan a uno de Dios. No le permiten a uno avanzar hacia Dios. Todos están ocupados en mejorar el estatus de sus propias familias. (Todos ríen.) Ya sea que la familia sea buena o mala, si preguntas: "¿De qué clase de familia vienes?", todos responderán: "Vengo de una buena familia".

Pratap se despidió de Sri Ramakrishna.

Ramakrishna (hablando de Pratap a los devotos): Hasta el momento, las instrucciones que le di a Pratap no se han asentado en su corazón. Las palabras de Ramakrishna sobre la renuncia a los deseos y apegos y el amor a Dios estaban tan llenas de néctar que no había fin para las instrucciones transmitidas a través de sus maravillosas discusiones.

Ramakrishna comenzó a describir las hojas de los árboles en el jardín de Surendra y cómo producen un sonido susurrante en la brisa del sur. Lo describió de tal manera que todos quedaron hipnotizados y profundamente conmovidos por sus palabras. Luego todos regresaron al interior, escuchando todavía el sonido del susurro de las hojas.

Después de un rato, Manilal Mallik le dijo a Ramakrishna: "Señor, se está haciendo tarde. Pronto oscurecerá y las mujeres de la familia de Keshab se reunirán con usted en Dakshineshwar esta noche. Se pondrán muy tristes si lo extrañan". Habían pasado algunos meses desde que Keshab dejó su cuerpo. Su madre, abuela y otras mujeres de la casa habían organizado visitar a Sri Ramakrishna en Dakshineshwar para recibir sus bendiciones e instrucciones.

Ramakrishna: Por favor, siéntese de nuevo. No puedo apresurarme. Si llegan antes de que yo regrese, disfrutarán de un paseo por el jardín.

Después de un rato, Sri Ramakrishna estaba a punto de partir hacia Dakshineshwar. Antes de irse, caminó primero por todas las habitaciones de la casa de Surendra, cantando los nombres de Dios con su dulce voz para purificar y proteger la casa. Luego, mientras estaba allí de pie, dijo: "Oh, no comí puris. Por favor, tráeme algunos ahora". Le trajeron puris y comió una porción muy pequeña de uno. Luego dijo: "Esto tiene un significado. Si me hubiera ido sin ningún puris, habría tenido que regresar para satisfacer ese deseo".

Mani Mallick: Bueno, eso habría sido muy bueno, porque entonces todos habríamos venido con ustedes. (Todos los devotos comenzaron a reír.)

Capítulo 11

Miércoles 25 de junio de 1884

Calcuta

Primera discusión

Hoy se celebraba el Rathayatra, el festival del arrastre de carros. Era miércoles 25 de junio de 1884, la quincena brillante del mes de Aashadh. Sri Ramakrishna y todos los devotos habían sido invitados a celebrar el festival en la casa de Ishan, en el norte de Calcuta. Ramakrishna había deseado mucho conocer al pandit Shashadar Tarkachudamani desde hacía bastante tiempo. Se decidió que Ramakrishna visitaría al pandit más tarde, ya que el pandit se alojaba cerca, en la Casa Chaturji, en la calle College. Eran aproximadamente las diez de la mañana y Ramakrishna estaba sentado en el salón de Ishan con algunos de sus devotos, así como con dos o tres de los amigos brahmanes de Ishan. También estaban presentes los hijos de Ishan, un pandit Bhagavata y un devoto tántrico de la Madre Divina. El devoto tántrico tenía una marca roja de sindhur en su frente. Ramakrishna estaba encantado de ver al adorador tántrico y exclamó con alegría: “¡Tiene una marca roja en su frente!”

Poco después, M., quien había sido informado previamente de la visita a Ishan, y Narendra llegaron. M. se inclinó respetuosamente ante Sri Ramakrishna.

Ramakrishna (a M.): ¿Exactamente dónde vives en Calcuta?

M.: Vivo cerca de la escuela en Talimpukur, que es un suburbio de Calcuta.

Ramakrishna: ¿Y hoy no fuiste a la escuela?

M.: Me tomé un descanso debido al festival de Ratha.

Narendra había estado en grandes dificultades financieras desde la muerte repentina de su padre. Era el hijo mayor y tenía hermanos y hermanas menores. Su padre había sido abogado, pero no había dejado nada para la familia, por lo que Narendra había estado buscando un trabajo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna había hablado previamente con Ishan y otros devotos acerca de ayudar a Narendra, e Ishan conocía a un caballero que ocupaba un puesto importante en la oficina del contralor general.

Ramakrishna (a Narendra): Hablé con Ishan acerca de tus dificultades.

Eran alrededor de las once en punto, y Narendra estaba a punto de cantar. Los devotos se divertían y reían. El pandit del Bhagavata entretenía a los demás con un verso sánscrito humorístico.

Pandit del Bhagavata: La poesía de los rishis está llena de néctar, en comparación con el cual el Vedanta, el Sankhya y el Patanjala son muy secos. Las canciones religiosas son aún más hermosas. Pueden derretir el alma misma. Sin embargo, si pasa una mujer hermosa, incluso el cantante de esas canciones puede detenerse, junto con todos sus oyentes, para admirar su belleza. Cuando uno realiza a Dios y alcanza la liberación, ya no tiene más interés en las escrituras, las canciones ni las mujeres. Entonces toda su atención se dirige a Dios y sólo a Dios.

Ramakrishna (riéndose): ¡Sus palabras están llenas de néctar!

Narendra comenzó a cantar. Mientras lo hacía, Ramakrishna se levantó para ir a otra habitación a descansar un poco. Suresh y M. lo siguieron. Kedarnath había preparado la habitación que estaba arriba, al lado de la calle.

M. (presentando a Suresh): Es un estudiante de las escrituras y tiene una naturaleza muy pacífica. Cuando era un niño, solíamos estudiar juntos con frecuencia. Ahora se ha convertido en abogado.

Ramakrishna: ¿Es posible que personas como esta se conviertan en abogados?

M.: Por error, algunas personas siguen ese camino.

Ramakrishna: Veo que Ganesh también se ha convertido en abogado. Solía visitarme de vez en cuando en Dakshineswar. Ahora es un hombre atractivo y mastica pan, pero por dentro sigue siendo un hombre sencillo.

Suresh (a Ramakrishna): Dios es infinito y está más allá del alcance de la mente, sin embargo, se dice que Él ha creado todo esto. ¿Cómo pueden entonces ser correctos los

El Néctar de la Dicha Eterna

nombres y las cualidades que atribuimos a Dios? ¿Cómo podemos contemplar la infinitud de Dios?

Ramakrishna: Hay muchos árboles de mango en el huerto y un sinnúmero de ramas en los árboles. En cada rama hay innumerables hojas. Viniste al huerto para comer mangos, ¿no es así? Entonces, ¿qué ganarás contando todas las hojas y ramas de los árboles? Es para amar a Dios que la humanidad ha nacido como ser humano. Así que come los mangos y vete a casa. ¿Acaso uno visita la taberna para saber cuántos tipos de licor hay allí o cuántas botellas hay en los estantes? ¿Por qué necesitarías saber esto? Un vaso lleno es suficiente para ti. ¿Por qué tratar de medir lo Infinito? No puedes. De la misma manera, no puedes conocer todas las cualidades y actividades de Dios.

Ramakrishna permaneció en silencio por un momento mientras un brahmán entraba en la habitación y tomaba asiento. Luego comenzó a hablar de nuevo, refiriéndose al brahmán.

Ramakrishna: En este mundo de objetos y relaciones no hay nada a lo que valga la pena apegarse. Si tus hijos toman mucha ganja y otros intoxicantes y desperdician sus vidas de esa manera, solo tendrás problemas. Todos los miembros de la familia de Ishan son buenos. No se ve eso muy a menudo. Sólo dos o tres veces he visto una familia tan armoniosa. Generalmente hay peleas y discordias, así como enfermedades, penas y aflicciones mentales de todo tipo. Observa las dificultades en las que se ha encontrado Narendra. Su padre ha muerto y ni siquiera hay suficiente para que la familia coma. Está tratando de encontrar un trabajo y no puede. ¿Qué puede hacer? Va de un lado a otro como un loco.

Ramakrishna (a M.): Solías visitarme con frecuencia, pero ahora casi no vienes. ¿Es porque estás pensando demasiado en tu familia? ¿Qué se puede hacer? De todas partes hay deseos y apegos. Si uno tiene la capacidad, nunca debe entrar en esta mundanalidad.

Ramakrishna (después de una pausa reflexiva): Hemos cometido un error. Narendra está cantando y hemos abandonado la habitación.

Segunda discusión

Eran aproximadamente las cuatro de la tarde, y Sri Ramakrishna estaba a punto de subir a un carruaje para visitar al pandit Shashadhar. La apariencia del Maestro era muy hermosa, y estaba elegantemente vestido. Tenía dificultad para caminar por el sendero. Si no tuviera un carruaje, no podría caminar ni siquiera una distancia corta. Cuando subió al carruaje, entró

El Néctar de la Dicha Eterna

en bhava samadhi. Comenzó a caer una lluvia muy ligera. Era la temporada de lluvias, y el cielo estaba lleno de nubes. Los caminos estaban muy embarrados.

Todos los devotos rodearon el carruaje y caminaron lentamente junto con él. Tomaron hojas de los árboles y las hicieron cuernos para hacer ruido en celebración del festival Ratha.

El carruaje llegó frente a la casa donde se alojaba el pandit. El dueño de la casa y su familia salieron a darle la bienvenida a Ramakrishna y lo invitaron a entrar. Había escaleras que conducían a la casa, en cuya parte superior había una sala de estar. Ramakrishna subió al piso superior, donde encontró a Shashadhar esperando para darle la bienvenida.

Cuando Ramakrishna se encontró con el pundit, pudo reconocer de inmediato que había estado estudiando las escrituras desde su juventud. Shashadhar era de piel muy blanca y tenía un rudraksha mala alrededor de su cuello. Con gran humildad se inclinó ante Ramakrishna y luego lo hizo pasar a la habitación. Todos los devotos también entraron y tomaron sus asientos. Todos esperaron con gran anticipación y se sentaron lo más cerca posible para escuchar el néctar que fluiría de la boca de Ramakrishna. Narendra, Rakhai, Ramchandra, M. y varios otros estaban presentes. Hazra también había venido con Ramakrishna desde Dakshineswar.

Con solo sentarse y mirar al pundit, Ramakrishna se llenó de bhava. De repente se rió y con gran alegría le dijo al pundit: "¡Basta, basta! ¿Qué tipo de conferencias das?"

Shashadhar: Oh, señor, trato de explicar el significado de las escrituras.

Ramakrishna: En el Kaliyuga, el camino de la devoción tal como lo enseñó Narada es apropiado. Hoy en día, ¿quién tiene tiempo para estudiar las escrituras? En estos días, hay tantas ideas en la cabeza de las personas que se ven acosadas por la enfermedad. De hecho, la fiebre es tan aguda que los antiguos remedios caseros a base de hierbas son demasiado lentos. El paciente morirá a menos que se utilice la mezcla moderna para la fiebre. Por eso le digo a la gente: "No necesitan todos estos mantras para realizar su adoración. Si hacen un mala del Gayatri, será suficiente". Encontrarán muy pocos como Ishan que realizan sadhana regularmente.

Puedes dar miles de conferencias, pero eso nunca cambiará a quienes están llenos de pensamientos mundanos. ¿Es posible clavar un clavo en una pared de piedra? Solo doblas el clavo al tratar de clavarlo en la piedra. La pared no se penetra en lo más mínimo. Si tratas de perforar la gruesa piel de un cocodrilo con una espada, ¿qué sucederá? El cuenco de limosna de un sadhu se llena en los cuatro lugares sagrados de peregrinación, pero sigue siendo el

El Néctar de la Dicha Eterna

mismo cuenco de limosna. Las enseñanzas que das en tus conferencias no cambian a muchas personas. Las personas deben evolucionar paso a paso. Un bebé no puede ponerse de pie de repente. Se cae y luego se pone de pie de nuevo. Poco a poco aprende a ponerse de pie y caminar.

Si alcanzas a Dios, entonces tu trabajo estará lleno del espíritu de renuncia. Si trabajas sin apego ni deseo, te llevará al samadhi. Aquellos que están llenos de pensamientos mundanos no pueden reconocer a un devoto de Dios, pero no es su culpa. En la confusión de una gran tormenta, uno no puede distinguir entre un árbol de tamarindo y un árbol de mango.

Hasta que no se realiza a Dios, no se puede esperar renunciar a todo trabajo. ¿Cuánto tiempo debe uno realizar un culto formal? Hasta que las lágrimas de amor caigan de sus ojos cada vez que cante el nombre de Dios. Cuando pueda pronunciar el nombre de Rama sólo una vez y las lágrimas caigan, podrá saber que su karma ha llegado a su fin. Entonces el culto formal ya no es necesario para usted. Cuando el fruto aparece, la flor cae. El fruto es el amor a Dios, y la actividad en el mundo es la flor.

Cuando el ama de casa se queda embarazada, reduce un poco su trabajo. A medida que pasa el tiempo, la suegra asume aún más responsabilidades hasta que después de ocho o nueve meses casi no hace ningún trabajo. Luego, cuando nace el bebé, todo lo que hace es mecerlo y jugar con él. No tiene otras responsabilidades ni deberes que realizar.

Cuando uno repite el mantra Gayatri durante el culto, todo se disuelve. El Gayatri se disuelve en Om que se disuelve en samadhi. Es como el sonido de una campana: “taaamm”. El sonido burdo se disuelve en el sutil, y éste se disuelve en el silencio de Dios. En el samadhi se disuelven todos los diversos elementos del culto formal. De la misma manera, los sabios renuncian a su karma.

Tercera discusión

Swamiji: Aquel que es un simple pundit carente de discernimiento y renunciación debe practicar sadhana.

Mientras Ramakrishna hablaba acerca del samadhi, su mente se dirigió hacia adentro. En ese estado, su rostro estaba bañado de luz divina. Todos los devotos que presenciaron la escena estaban asombrados. No tenía conciencia del mundo exterior. Ningún sonido salía de su boca en absoluto. Su mirada estaba fija, sus ojos inmóviles. Los devotos no tenían duda de que estaba en comunión directa con el Señor del Universo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Después de un largo tiempo regresó al estado de vigilia y dijo: “Me gustaría un poco de agua”. En un estado de ánimo extático, comenzó a hablar. “Oh Madre, me mostraste Vidyasagar. Madre, quería conocer a otro pandit. ¿Es por eso que me trajiste aquí?” Miró a Shashadhar y dijo: “Baba, aumenta tu fuerza y haz sadhana durante algunos días. Apenas has comenzado a trepar al árbol y crees que ya puedes alcanzar los frutos. Yo sé que estás trabajando sólo por el bien de los demás”. Luego se inclinó ante el pandit.

Ramakrishna: Cuando oí hablar de ti por primera vez, pensé: “¿Este pandit es sólo un pandit, o tiene discernimiento y renunciación también?”

Si no tienes la autoridad de Dios, no puedes convertirte en un maestro efectivo. Los pandits que están desprovistos de discernimiento no son verdaderos pandits. No hay daño si la gente aprende de aquellos que han recibido la autorización de Dios. Entonces nadie puede derrotarlos en la discusión. Si incluso un pequeño rayo de luz de la Diosa del Conocimiento los toca, incluso el más grande de los pandits se vuelve como un gusano a su lado.

Cuando la luz brilla, las polillas se sienten atraídas y vienen por su propia voluntad. Los maestros que tienen la autoridad de Dios no tienen que llamar a la gente para que venga a ellos. Cuando tienen que dar una conferencia, no tienen que hacer publicidad. Tienen tal atractivo que la gente viene por su propia cuenta para escuchar. Entonces los reyes y la gente rica e importante de la ciudad vienen a escuchar y aprender. Dirán: “¿Qué podemos ofrecerles? He traído mangos y dulces. He traído chales nuevos. He traído dinero. ¿Podrían aceptar algo de mí, por favor?”.

Yo les digo a las personas: “Váyanse. ¡No necesito nada de esto! No quiero nada”. ¿Acaso el imán le dice al hierro: “¿Podrías venir a mí, por favor?”. No tiene que decir nada en absoluto. El hierro viene al imán por su propia voluntad.

Si uno debe proclamar su propia grandeza y capacidad para enseñar, entonces no es un verdadero maestro espiritual, no está autorizado por Dios. Por la voluntad de Dios, incluso una piedra se volverá sabia. El solo hecho de proclamar tu propia sabiduría no te hace sabio. La verdadera sabiduría viene de Dios mismo y no tiene fin. Cuando se pesa el arroz cosechado, una persona sostiene la balanza mientras otra persona sigue empujando el arroz sobre ella. De la misma manera, un verdadero maestro da la enseñanza, mientras que la Divina Madre se encuentra en el fondo y le da el néctar para compartir. Su Sabiduría es eterna. Una vez que has visto a la Divina Madre, ¿puedes estar desprovisto de sabiduría? Por eso te pregunto si has recibido la autorización para enseñar.

Hazra: Sí, ciertamente tiene la autorización para enseñar.

El Néctar de la Dicha Eterna

Hazra (al pundit): ¿No es cierto? Estás autorizado, ¿no es así?

Pundit Shashadhar: No, no he recibido la autorización de Dios.

El dueño de la casa: Si no recibiste la autorización divina, estás cumpliendo con tu deber al dar conferencias.

Ramakrishna: ¿Qué puede ganar uno escuchando las conferencias de alguien que no tiene la autorización divina? Había un maestro que estaba dando una conferencia sobre Dios. El maestro dijo durante su charla: “Amigos míos, yo solía beber mucho licor. Solía hacer esto y aquello”. Todos los que escuchaban la conferencia dijeron: “Miserable, ¿qué quieres decir con que solías beber y hacer esas cosas? Entonces tu vida se burla de tus palabras sobre Dios”.

Así que, como veis, la gente que no tiene buen carácter no puede enseñar eficazmente acerca de Dios y de los asuntos espirituales. Un rico hombre de negocios de Barisal me dijo una vez: “Señor, si usted acepta dar conferencias, yo también me encargaré de la tarea de enseñar”. Al oír esto, le conté la historia del estanque de Haldar, en el pueblo donde nació. Algunas personas solían acudir a la llamada de la naturaleza en sus orillas. Otros, que iban allí a sacar agua, gritaban a quienes lo hacían, pero sus reprimendas no daban resultado. Al día siguiente sucedía lo mismo. Finalmente, apelaron al dueño del estanque. Éste envió a un trabajador que colocó un cartel prohibiendo la profanación del estanque. Entonces se detuvo de inmediato.

Así que digo que si la gente corriente trata de dar conferencias sobre Dios y la vida espiritual, ¿qué conseguirá? No dará fruto. Sólo si una persona autorizada da una orden la gente actuará en consecuencia. Sin la autorización de Dios, uno no puede ser un maestro espiritual eficaz. Para eso se necesita el poder divino. Hay muchos grandes luchadores en Calcuta, y tendrás que luchar con todos ellos. En comparación, estos devotos que se sientan a nuestro alrededor ahora son meras ovejas. Chaitanya Deva fue una encarnación de Dios. ¿Cuánto queda ahora de lo que logró? ¿Puedes imaginar cuánto queda de aquellos que no están autorizados por Dios para enseñar? Por eso estoy diciendo que primero te embriagues de amor por los pies de Dios.

Ramakrishna estaba hablando con tanto amor que comenzó a cantar:

Oh, mente, sumérgete.

El Néctar de la Dicha Eterna

Sumérgete profundamente en ese Océano más allá de toda forma.

Si buscas en las profundidades más profundas, verás los tesoros que hay allí, las joyas del amor. Si te hundes en este Océano, no morirás.

¡Encontrarás el Néctar de la Bienaventuranza Eterna!

Cuarta discusión

Swamiji: Los caminos para llegar a Dios son infinitos. En este Kaliyuga, el camino de la devoción es supremo.

Ramakrishna: Hay innumerables caminos que conducen al Océano del Néctar de la Inmortalidad. Sigue cualquier camino que puedas para llegar al Océano de la Inmortalidad. El objetivo es tocar de alguna manera una gota del Néctar de la Felicidad Inmortal con tus labios. Ya sea que te sumerjas en ese Océano, que te empujen hacia él o que bajes lentamente las escaleras hacia él, el resultado es el mismo. Si uno toma solo una gota de ese Océano de Felicidad, se vuelve inmortal. Hay muchos caminos que conducen a ese Océano: el camino de la sabiduría, el camino de la acción y el camino de la devoción. Cualquiera que sea el camino que tomes, finalmente encontrarás a Dios.

Aquellos que siguen el camino de la sabiduría, jnana yoga, discriminan diciendo “Esto no, esto no”. Creen que solo la Divinidad Suprema es real y que todo el universo perceptible es solo una ilusión. Con sólo contemplar la verdad y negar la ilusión de este mundo, finalmente alcanzan el Nirvikalpa Samadhi y así se fusionan con Brahman, la divinidad más alta.

Los seguidores del camino de la acción, el karma yoga, realizan cada acción como una ofrenda a Dios. Todas las acciones se convierten así en una forma de yoga, y cada trabajo conduce a la unión con Dios. El trabajo de uno puede ser el de un maestro, o puede practicar meditación y pranayama. Eso también es trabajo. Si una persona mundana es capaz de entregar con devoción los frutos de todas sus acciones a Dios y así trabajar sin apego a los resultados de su trabajo, eso se llama karma yoga. El objetivo del karma yoga es la unión con Dios.

En la práctica del bhakti yoga, el camino de la devoción a Dios, uno canta los nombres de Dios y contempla Sus cualidades divinas y Sus atributos infinitos. En esta era de oscuridad,

El Néctar de la Dicha Eterna

el Kaliyuga, es el camino más fácil y recomendado. La unión con Dios a través del amor es el ideal más alto de perfección espiritual para esta era.

Es muy difícil realizar a Dios sólo por medio del karma yoga. ¿Dónde está el tiempo para realizar todas las acciones prescritas? En el Kaliyuga, la duración de la vida es muy corta. Trabajar en el mundo sin apego ni egoísmo es muy difícil.

Es muy difícil para quien no ha realizado a Dios trabajar en el mundo y permanecer libre de egoísmo. Uno no se da cuenta de cuán sutilmente se infiltran los deseos y apegos egoístas. También es muy difícil practicar jnana yoga en este período de tiempo. Toda la vida ahora depende de la comida, y toda la vida es corta. El apego al propio cuerpo no se va. Sin elevarse por encima de la identificación con el cuerpo, jnana (sabiduría) es imposible. Ajnani declara: “Yo no soy el cuerpo. He ido más allá del hambre y la sed, la enfermedad y la vejez, la tristeza y la alegría, el placer y el dolor, el nacimiento y la muerte”. Si nuestras experiencias personales de placer, dolor, enfermedad, etc. siguen siendo fuertes, ¿cómo podemos seguir el camino de la sabiduría y convertirnos en jnani?

Si me corto la mano, sangra y me duele mucho. El seguidor del sendero de la sabiduría debe decir: “No hay corte ni dolor. No me ha pasado nada”. Por lo tanto, los senderos del karma y el jñana no son ideales para esta era. El sendero de la unión a través del amor a Dios, el bhakti yoga, es apropiado para esta era. El bhakti es el camino más fácil para llegar a Dios. Eso no significa que los devotos irán a un lugar y los seguidores de la acción y la sabiduría irán a otro. Significa que quien desee la realización de la Divinidad Suprema puede alcanzar esta unidad por medio de la devoción.

Por medio del bhakti yoga, el sendero del amor a Dios, uno puede llegar a comprender la misma divinidad que un seguidor del jñana yoga o el karma yoga. Un devoto quiere ver a Dios con forma y desea tener una relación personal con Él, hablar con Él. Un devoto no desea el conocimiento de Brahman, la Divinidad Suprema.

El mismo Dios es el creador y cumplidor de todos los yogas. Mi Divina Madre es suprema. Ella es la cumplidora de todos los yogas. Cuando Ella está complacida, puede conceder a un devoto todo lo que desee. Ella da devoción y también da sabiduría. Si vas a Calcuta, verás toda la alta sociedad, pompa y riqueza. La única pregunta es cómo llegar a Calcuta. Si encuentras a la Madre del Universo, encontrarás tanto devoción como sabiduría. En bhava samadhi experimentarás Su Forma Divina. En nirvikalpa samadhi irás más allá de la forma y experimentarás Sat-Chid-Ananda (Verdad, Conciencia y Bienaventuranza). Entonces el “yo” del devoto desaparece en el Dios sin forma.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (continúa): El devoto dice: “Tengo un gran temor de todos estos deberes mundanos. En todo este trabajo en el mundo, el egoísmo se entremezcla. Incluso cuando trato de actuar desinteresadamente, todavía hay deseo por los frutos del trabajo. Parece imposible librarse de todo rastro de egoísmo. Si realizo un trabajo con deseo, ese trabajo creará en mí una esclavitud que hará que me olvide de Ti. Por eso, por favor, reduce mi necesidad de trabajar en este mundo para que pueda alcanzarte. Cualquier actividad que me des para hacer, por favor bendíceme para que pueda realizarla sin ningún deseo personal. Que cada uno de mis actos exprese únicamente mi amor puro por Ti. Por favor, no aumentes mis deberes mundanos mientras no haya alcanzado Tu Gracia. Cuando Tú me lo ordenes, haré Tu trabajo, y si Tú no me lo ordenas, no haré nada”.

Quinta discusión

Swamiji: Sobre la peregrinación y la enseñanza espiritual.

Un pandit le preguntó a Ramakrishna cuántos lugares de peregrinación había visitado.

Ramakrishna: Vi muchos lugares.

Ramakrishna (entonces, riendo): Pero Hazra fue más allá y se elevó muy alto. Incluso fue a Rishikesh. (Todos comenzaron a reír.) Yo no fui tan lejos. No puedo ir tan alto. El buitre se eleva muy alto en el cielo, pero su mirada está siempre en lo que está abajo. (Todos ríen de nuevo.) Debajo hay apegos y deseos. Si puedes sentarte en un lugar y adquirir verdadera devoción, entonces ¿qué necesidad hay de ir en peregrinación? Fui a Benarés, y allí vi los mismos árboles de tamarindo. Si vas en peregrinación y no logras adquirir verdadera devoción, entonces el propósito de tu viaje no se cumple. La devoción a Dios es el propósito y la única necesidad real. ¿Conoces la naturaleza del buitre? Hay muchos tipos de personas. De ellos, algunos están llenos de orgullo y hablan con grandes palabras. Dicen: “De todas las acciones prescritas por las escrituras, he realizado muchas”. Sus mentes están llenas de pensamientos mundanos. Están llenos de apegos egoístas: dinero, nombre, fama, ganancias y comodidades del cuerpo. Sus mentes están muy ocupadas contemplando todas estas cosas.

Pundit: Estoy de acuerdo, señor. Una vez un hombre fue en peregrinación y perdió su esmeralda, pero encontró un diamante.

Ramakrishna: Ya sabes, puedes dar mil enseñanzas, pero hasta que llegue el momento adecuado, no darán fruto. Un niño pequeño estaba siendo acostado por su madre cuando dijo: “Madre, cuando necesite ir al baño, por favor despiértame”. La madre respondió: “Hijo mío, cuando necesites ir al baño, esa necesidad te despertará por sí sola. No te preocupes por eso

El Néctar de la Dicha Eterna

en absoluto. Te levantarás tú mismo cuando sea el momento”. (Todos se echan a reír.) De la misma manera, si tenéis un deseo sincero de realizar a Dios, todo sucederá en el momento adecuado.

Dios es una fuente de compasión. Hay tres tipos de médicos. El médico medio examina al paciente, prescribe las medicinas y hierbas adecuadas y luego le dice al paciente: “Toma estas medicinas”, y se va. Este es el peor tipo de médico. De manera similar, hay muchos maestros espirituales cuyas conferencias están llenas de instrucciones, pero nunca se molestan en ver si sus estudiantes están aplicando las enseñanzas correctamente o con buenos resultados.

Otro tipo de médico no sólo prescribe la medicina, sino que hace un seguimiento del paciente para ver cómo progresa el tratamiento. Si descubre que el paciente no quiere tomar la medicina, el médico lo amonesta y le explica la necesidad de seguir el tratamiento. Este es el tipo medio de médico. También hay un tipo medio de maestro espiritual. Este tipo de maestro explicará con gran detalle la necesidad de seguir las enseñanzas y prácticas que ha impartido.

Luego está el gran médico. Si un médico así descubre que el paciente no escucha sus dulces palabras, usará la fuerza cuando sea necesario. Incluso agarrará al paciente por el pecho y le hará tragar la medicina. De la misma manera, hay grandes maestros espirituales que, para llevar a sus estudiantes a Dios, están autorizados a usar la fuerza si es necesario.

Pundit: Señor, si uno tiene la compañía de un gran maestro, ¿por qué el logro espiritual no llega por sí solo? ¿Por qué dice que la sabiduría debe esperar hasta el momento apropiado?

Ramakrishna: Eso es verdad, pero por favor considere esto. Hasta que el paciente no haya tragado la medicina, esta podría caerse de la boca de un paciente semiconsciente. Entonces, ¿qué puede hacer el médico? No puede hacer nada. La medicina debe ser tragada y asimilada por el cuerpo antes de que pueda tener su efecto.

Un maestro debe examinar al estudiante cuidadosamente y luego decidir qué tipo de instrucciones dar. Verá, usted no discrimina entre aquellos a quienes acepta como discípulos. Si un joven viene a verme, le pregunto primero por la situación de su familia en casa. Si descubro que su padre ha fallecido y que la familia está muy endeudada, ¿cómo puedo esperar que entregue su mente por completo a Dios? No puede. ¿Me está escuchando?

Pundit: Sí, lo estoy escuchando todo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Un día, un grupo de policías sikhs visitaron el templo de Kali. Mientras miraban a través de la entrada hacia el santuario de la Madre Kali, un hombre dijo: “Dios es la encarnación de la compasión”. Yo dije: “¡Tonterías! ¿Por qué dices eso?”. Ellos respondieron: “¿Qué quieres decir, señor? ¿Por qué dices eso? Dios nos está protegiendo. Nos da comida y refugio”. Yo respondí: “¿Qué compasión maravillosa es esa? Dios es el Padre de todos. Si los padres no proveen para sus hijos y los cuidan, ¿quién lo hará? ¿Los demás miembros de la comunidad los cuidarán?”

Narendra: Entonces, ¿no deberíamos decir que Dios es compasivo?

Ramakrishna: ¿Te prohibí decir eso? Lo que quiero decir es que Dios es nuestro. No es un extraño.

Pundit: Tus palabras son de un valor incalculable.

Sexta discusión

Swamiji: Despidiéndose de Pandit Shashadhar.

Sri Ramakrishna quería un vaso de agua. Había agua justo a su lado, pero dijo: “Por favor, tráeme otro vaso de agua”. Más tarde supimos que una persona de carácter inmoral había tocado el vaso del que Ramakrishna no quería beber.

Pundit (a Hazra): Quédate con él día y noche. Eres muy bendecida.

Ramakrishna (de buen humor): ¡Hoy fue un día muy agradable! Vi la luna nueva. (Todos ríen.) ¿Sabes por qué digo “la luna nueva?” Sita le dijo al demonio Ravana, su secuestrador: “Ravana, tú eres como la luna llena, mientras que mi esposo, Rama, es simplemente como la luna nueva”. Ravana no comprendió el verdadero significado de su declaración, por lo que estaba extremadamente feliz. Lo que Sita realmente quería decir era que el poder de Ravana había aumentado tanto como podía. Había llegado a su límite. A partir de ahora su “luna” menguaría. Rama, por otra parte, era como una luna nueva que continuaba creciendo cada día.

Sri Ramakrishna se levantó y, cuando se iba, todos le ofrecieron sus pranams. Los pandits, los visitantes y los devotos ofrecieron sus pranams.

Séptima discusión

Ya era de tarde y Sri Ramakrishna había regresado a la casa de Ishan junto con varios devotos. Se sentó en el salón del primer piso. Allí estaba presente un pandit del Bhagavata, así como Ishan y sus hijos.

Ramakrishna (riéndose): Le dije al pandit Shashadhar: “Apenas has comenzado a trepar al árbol y crees que ya puedes alcanzar los frutos. Practica más sadhana y canta más a Dios, y luego podrás dar tus conferencias”.

Ishan: Todos piensan que están calificados para enseñar a muchas personas. La luciérnaga cree que ilumina el mundo entero, pero todo lo que realmente hace es hacer que la oscuridad parezca aún más oscura.

Ramakrishna (riéndose): Shashadhar no es simplemente un pandit. También tiene algo de discernimiento y renuncia. El pandit del Bhagavata tenía alrededor de 70 o 75 años y vivía en una sección de Calcuta llamada Bathpara. Él había estado mirando fijamente a Sri Ramakrishna con una mirada fija, cuando de repente dijo: “¡Eres un gran alma!”

Ramakrishna: Puedes decir eso de Narada, Prahlada, Sukadeva y otros como ellos, pero yo soy como tu propio hijo. Sin embargo, uno también puede decir que en un sentido el devoto es más grande que Dios, porque los devotos siempre llevan a Dios en sus corazones. (Todos se llenaron de felicidad al escuchar estas palabras.) En el vaishnavismo, un devoto puede considerarse a sí mismo como grande y a Dios como pequeño. La madre de Krishna, Yashoda, ató a su hijo Krishna con una cuerda para que no pudiera alejarse con las otras familias de la aldea. Verás, ella creía que solo ella sabía mejor cómo cuidarlo.

Ramakrishna: A veces Dios es como un imán, y el devoto es como un trozo de hierro. Dios atrae irresistiblemente al devoto. A veces el devoto es como un imán, y Dios es como un trozo de hierro. Dios se siente tan atraído por la devoción del devoto que se embriaga con su amor y debe correr hacia él.

Sri Ramakrishna estaba listo para regresar a Dakshineshwar. En el salón de la veranda, se volvió hacia Ishan y los demás para darles estas últimas palabras inspiradoras.

Ramakrishna: Quienquiera que pueda invocar a Dios incluso en medio de esta vida en el mundo, que es como un océano rebosante de apegos y relaciones mundanas, es sin duda un verdadero devoto. Aquellos que han renunciado al mundo, por supuesto, me invocarán y me servirán. ¿Qué grandeza hay en eso? Si un renunciante no me invoca, los demás hablarán

El Néctar de la Dicha Eterna

despectivamente de él. Aquel que me invoca incluso mientras vive en el mundo es verdaderamente grande. Es un héroe.

El pundit del Bhagavata: Lo mismo está escrito en las escrituras, señor. Una vez, la meditación de un sadhu ermitaño fue perturbada por el graznido de un cuervo. Cuando el ermitaño miró con ira al cuervo, el pájaro se quemó de inmediato hasta convertirse en cenizas. Sintiendo orgulloso de su logro, fue a mendigar su comida diaria en la casa de una mujer piadosa cuya costumbre era servir a su esposo como a Dios mismo. Ella servía a su esposo día y noche. Cuando él llegó a casa del trabajo, ella le lavó los pies con agua y los secó con su cabello. Cuando el sadhu llegó para pedirle comida, ella le dijo que estaba cocinando la comida de su esposo en ese momento y que tendría que esperar hasta que ella terminara. El sadhu estaba de mal carácter y de inmediato la maldijo con estas palabras: “¡No habrá bienestar en esta casa!”. La devota esposa respondió: “Oh, sadhu, no soy un cuervo que se queme en cenizas por tu maldición. Sólo espera un poco y pronto te serviré también”. El sadhu quedó asombrado por esta respuesta e inmediatamente se convirtió en discípulo de la mujer.

En otra historia, un Brahma jnani era carnicero. Durante el día vendía carne y después del trabajo servía devotamente a sus ancianos padres. Un buscador brahmán había oído que un sabio del más alto logro vivía en esa casa, así que fue allí en busca de la iluminación. El brahmán quedó asombrado y horrorizado al descubrir la profesión de este conocedor de Dios. Él pensó: “Este hombre es un carnicero que vende carne que él mismo ha matado y cortado. ¿Cómo puede una persona así llevar a alguien a la iluminación?” En verdad, el carnicero era un gran sabio, y el brahmán se convirtió en su discípulo.

Sri Ramakrishna estaba listo para sentarse en el carruaje. La familia del suegro de Ishan vivía en la casa de al lado, y estaban de pie en el porche para escuchar las palabras de despedida de Ramakrishna.

Ramakrishna: Vive en el mundo como la hormiga. En este mundo, lo eterno y lo transitorio están mezclados como la arena y el azúcar. La hormiga es capaz de tomar solo el azúcar y dejar atrás la arena. Sé como el cisne. Lo verdadero y lo falso están mezclados como la leche y el agua. El cisne es capaz de beber solo la leche de la dicha divina, mientras deja atrás el agua de los placeres mundanos.

Capítulo 12

19 de octubre de 1884

El Néctar de la Dicha Eterna

Calcuta

Primera discusión

Hoy, Sri Ramakrishna ha venido para asistir al gran festival de otoño del Sinthi Brahma Samaj. Es el día después de Kali Puja, el primer día de la quincena brillante, el diecinueve de octubre de 1884. El festival se lleva a cabo en la hermosa casa de jardín de Benimadhav Pal, ubicada en Sinthi, aproximadamente a tres millas al norte de Calcuta. Beni Pal, un devoto de Brahma, está presente, junto con toda la asamblea del Brahma Samaj.

Temprano en la mañana, la congregación había completado sus prácticas espirituales y realizado su adoración. Ahora, alrededor de las cuatro de la tarde, Sri Ramakrishna llegó. Su carruaje se dirigió al centro del jardín y se detuvo. Estaba rodeado por los cuatro lados por los devotos de Brahma. Se dirigió al gran salón de reuniones de la casa donde se había dispuesto una plataforma sobre la que debía sentarse. Tomó asiento en la plataforma y se reclinó contra la pared junto a la plataforma. Por todos lados estaban los devotos del Samaj. Trilokya y Vijay estaban presentes, así como un juez, que también era miembro de Brahma.

Era una tarde luminosa y ondeaban muchas banderas de diversos colores. Había un hermoso lago directamente más allá de las puertas abiertas de la sala, y en el jardín soplaba una brisa fragante a través de las innumerables hojas de los árboles. Incluso las abejas parecían estar bailando alrededor de las flores de los muchos árboles frutales que crecían por todo el jardín.

Todos los presentes sentían una dicha divina al experimentar toda esta belleza y la compañía del gran santo de Dakshineswar. Todos pensaban: "Hoy escucharemos las palabras de los Vedas de la boca de Sri Ramakrishna. Estas son las mismas palabras de sabiduría habladas por los rishis arios en tiempos antiguos a sus discípulos, quienes al escucharlas, se iluminaban con el conocimiento de Brahman, y todo el dolor de sus vidas desaparecía para siempre. Estaban llenos de devoción; se convirtieron en encarnaciones de la devoción, tal como los doce discípulos de Jesús eran devotos de su Maestro. Hasta los peces escucharon esas palabras védicas de verdad. Eran las mismas palabras que Krishna le habló a Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra, tal como se registra en el Bhagavad Gita, y que Arjuna escuchó con la mayor reverencia". Todos los devotos sintieron que Sri Ramakrishna estaba a punto de hablarles de la misma manera en que Krishna le habló a Arjuna, y los videntes védicos le hablaron a sus discípulos en la antigua India.

El Néctar de la Dicha Eterna

Sri Ramakrishna tomó asiento. Se sentó en la hermosa plataforma elevada y contempló a los devotos que lo rodeaban, que lo adoraban. En esta plataforma era costumbre de los Brahmos dar conferencias y discusiones sobre los temas de la más alta divinidad. A los devotos les parecía que este lugar dedicado a las discusiones sobre Dios, y ahora agraciado por la presencia del gran Maestro de Dakshineshwar, se había convertido en la circunvalación de todos los lugares sagrados de peregrinación.

Trilokya comenzó a cantar:

Madre, estás loca.
 Haz que yo, tu devoto, también me vuelva loco.
 ¡Hazme loco de puro amor divino por Ti!
 No me queda otro karma excepto amarte.
 Tómame, tu devoto, y sumérgeme en el océano de
 Tu amor divino. Este mundo es un manicomio, un asilo lunfático;
 algunos se ríen, algunos lloran y
 algunos bailan en éxtasis. Jesús,
 Chaitanya y Mahoma estaban todos locos
 por tu amor y bailaban en su
 locura.
 Se volvieron inconscientes por el amor.
 ¿Cuándo seré tan bendecido?
 ¿Cuándo me disolveré y estaré perdido en Ti para siempre?
 Así como es el gurú, así es el discípulo.
 ¿Quién puede entender este juego de amor?
 Tú eres Aquel que nos vuelve locos.
 ¡Eres la personificación de la Locura!
 Y nos bendices con amor puro.
 Soy Tu sirviente vida tras vida.

Mientras Sri Ramakrishna escuchaba esta canción, entró en un profundo bhava samadhi; todos sus pranas se fundieron en uno, fue más allá de los pranas y se volvió uno con el Ser. Sus órganos de acción y conocimiento, su mente, intelecto, ego, todo fue trascendido. Todo fue borrado, se desvaneció, solo el cuerpo permaneció sentado allí, como una muñeca inerte. Una vez, Krishna entró en un estado así. Fue al final de la gran guerra de Kurukshetra. Mientras Bhishma yacía moribundo en su lecho de flechas, Krishna entró en un profundo samadhi, y Yudishthira y los Pandavas pensaron: “¡Ahora Krishna también dejará su cuerpo!” Y comenzaron a llorar.

Segunda discusión

Swamiji: El Brahma Samaj y la meditación en el Dios sin forma.

Después de un tiempo de estar en profundo samadhi, Sri Ramakrishna volvió a la conciencia del mundo exterior y comenzó a hablar a los devotos de Brahma. Es extremadamente raro ver a alguien sumergido en samadhi. Al principio, las palabras de Ramakrishna no eran claras, pero cuando recuperó la conciencia normal, su discurso se volvió más coherente. Hablaba en un estado de amor divino.

Ramakrishna: Madre, no quiero volverme uno con la fuente de la bienaventuranza, quiero disfrutar de la bienaventuranza. Tampoco quiero poderes ocultos. Si una persona tiene incluso uno de los ocho siddhis, esa persona no encontrará a Dios. Krishna le explicó a Arjuna cómo hacerse pequeño o grande a voluntad. Luego dijo: “Si ves a alguien con incluso uno de estos poderes, puedes saber que no llegará a Mí”. ¿Por qué? Porque con los poderes viene el egoísmo; Siempre se habla mucho de aquel que es capaz de manifestar el poder oculto. Y si queda incluso el más mínimo rastro de ego, Dios es inalcanzable.

También hay devotos que pasan mucho tiempo en la adoración ostentosa. Llevan un mala de manera prominente, también se ponen un gran tilak en la frente. De diversas maneras muestran a los demás qué grandes devotos son y cuánto han avanzado. Pero, si uno realmente desea ir hacia Dios, es mejor mostrar muy poco externamente. Un verdadero devoto que desea sinceramente tener la visión de Dios, invoca a la Divinidad desde dentro. Repite el Nombre en silencio y su manera externa también es muy simple y modesta.

¿Cuál es el estado de aquel que ha alcanzado a Dios? Sin duda, cuando uno sabe que su alma es una con Dios y que solo Dios lo hace todo, ese ha visto a Dios. Cuando uno no solo ha visto a Dios, sino que se ha comunicado íntimamente con Él, entonces puede decirse que ha alcanzado a Dios. Una persona así tendrá una relación de profundo amor. Uno tendrá la actitud de un hijo de Dios; otro, la actitud de un amigo. Otros, con una relación de gran dulzura, comulgarán con Dios.

Una persona puede tener fe en que hay fuego en la madera, pero otra saca el fuego y cocina su arroz y se nutre de él. Son dos cosas diferentes. Un devoto sabe que Dios existe, pero el otro está completamente nutrido, satisfecho y en paz. No hay fin para las infinitas manifestaciones de Dios. Dios viene a aquel que es sincero. Aumenta tu fe, invócalo continuamente con sinceridad, siente la presencia amorosa de Dios y lo realizarás. Entonces, si es tu deseo, también alcanzarás al Dios sin forma.

El Néctar de la Dicha Eterna

(Al devoto Brahmo): Mantente firme en tu fe. Ya sea que se trate de Dios con forma o sin forma, debes ser firme en tu sadhana. Entonces, cuando recibas la gracia de Dios, todas tus dudas desaparecerán. Aquellos que tienen fe en Dios con forma tendrán la visión de Dios, y aquellos que creen en el Dios sin forma también lo alcanzarán. Si espolvoreas azúcar sobre el pan, tendrá un sabor dulce, y si tiras el pan y comes el azúcar solo, también tendrá un sabor dulce. (Todos ríen.)

Lo principal es mantener la mente fija, constante. Hay que orar con gran sinceridad. Cuando un devoto común contempla a Dios, ¿sabes cómo es? Hay un caballero elegante paseando por el jardín, y coge una flor y les dice a sus amigos: “Miren, Dios ha creado una flor tan hermosa”. Su pensamiento sobre Dios dura sólo un instante, como una gota de agua en una sartén caliente. Se evapora inmediatamente.

Tu fe y tu práctica también deben ser constantes. De lo contrario, no podrás encontrar las gemas y las joyas que yacen en el fondo del mar del amor. Si simplemente flotas en la superficie, nunca las encontrarás. Y, diciendo esto, Sri Ramakrishna comenzó a cantar una canción que embriagó a todos los devotos. Todos entendieron, tal como si estuvieran sentados en Vaikuntha escuchando las palabras de Vishnu.

Oh mente mía, sumérgete en este océano
de la maravillosa Forma de Dios.
Puedes buscar en los mundos desde el más bajo al más alto
y puedes encontrar una riqueza de joyas; Pero si
miras dentro de tu corazón, descubrirás
el reino eterno de Dios. Enciende la lámpara de
la iluminación en el altar de tu corazón y
mantenla siempre encendida. Mientras remas en tu bote a
través del mar de la mundanalidad, guía
tu rumbo con la brújula que recibiste
a los pies de tu amado Gurú.

Tercera discusión

Swamiji: Los devotos Brahmo y su adoración exclusiva del aspecto trascendental e informe de Dios. Estudio y anhelo verdadero.

Ramakrishna: Sumérjense profundamente. Aprendan a amar a Dios sinceramente. Embriaguémonos con el amor divino. Verán, he oído hablar de su adoración, pero ¿por qué

El Néctar de la Dicha Eterna

enfaticizan tanto el aspecto informe de Dios? “Oh Dios, Tú hiciste los cielos, Tú hiciste el firmamento. Tú hiciste el gran océano. Tú hiciste la luna, el sol y las estrellas. Tú hiciste todo”. ¿Por qué hablan tanto de todo esto? La gente viene a esta hermosa casa con jardín y dice: “Oh, miren los árboles, miren las flores. ¿Qué clase de cuadros cuelgan dentro de la casa?” Todos están tan impresionados, pero ¿cuántos desean conocer al dueño del jardín? Sólo dos o tres irán en busca del dueño. Si buscan a Dios, lo encontrarán. Establezcan una relación con Dios. Hablen con Él, tal como yo estoy hablando con ustedes ahora mismo. Les estoy diciendo la verdad; Si lo deseas, verás a Dios. Pero, ¿a quién puedo decirle estas palabras? ¿Quién me creará?

Si estudias las Escrituras, ¿eso te llevará a Dios? Al leer y estudiar sánscrito, aprenderás sobre gramática, los diferentes metros, etc. Pero, hasta que no te sumerjas profundamente, no verás a Dios. Si te sumerges profundamente en la verdadera práctica, Dios se dejará conocer por ti, y todas tus dudas se desvanecerán. Puedes leer mil escrituras y memorizar diez mil versos, pero si no te sumerges profundamente con tremenda sinceridad, no puedes esperar ver a Dios. No basta con ser un erudito. Un predicador puede hablar a otros sobre la existencia de Dios, pero él mismo no encontrará a Dios. ¿Qué ganarás con coleccionar muchos libros y escrituras? Hasta que recibas la gracia de Dios, nada te servirá. Dios otorga Su gracia a aquellos con quienes Él está complacido. Por lo tanto, trata con gran sinceridad de ganar la gracia de Dios. Cuando la gracia llegue, tendrás Su visión y Él hablará contigo personalmente.

Un hombre de negocios: Señor, ¿Dios da más Su gracia a una persona que a otras? Si eso es verdad, entonces Dios es como un hombre de negocios.

Ramakrishna: ¿De qué está hablando? Todos pertenecen a Dios, el caballo es Suyo y el cerdo es Suyo. El gran filósofo Bengalí, Vidyasagar, me dijo lo mismo. Dijo: “Señor, ¿Dios da más poder a una persona que a otra?” Le dije que Dios está oculto dentro de todos los seres. Él habita dentro de mí de la misma manera que habita dentro de una hormiga. Pero algunos tienen una mayor capacidad para recibir el poder divino. Si todos fuéramos iguales y todos fuéramos iguales en cuanto a poder, entonces ¿por qué venimos a verte, Vidyasagar? ¿Tienes dos cuernos creciendo de tu cabeza? ¿Es por eso que estamos aquí? Esa no es la razón, eres compasivo, eres inteligente. Esas son las cualidades que te han hecho muy conocido. Es por eso que tu nombre es famoso en Bengala. Hay algunos eruditos que son capaces de derrotar a otros cien en argumentos. Y hay quienes oyen sólo un verso y salen corriendo. Si no tienes un poder especial, ¿por qué tanta gente te respeta y te tiene en tan alta estima? Por eso también la gente respeta tanto a Keshab Sen.

El Néctar de la Dicha Eterna

En el Bhagavad Gita está escrito que cuando veas a alguien que es digno de gran respeto por su intelecto, su talento musical o su habilidad para hablar bien frente a grupos, puedes saber sin duda alguna que Dios lo ha dotado de un poder especial.

Un devoto Brahma (al hombre de negocios): Debes escuchar atentamente lo que está diciendo y aceptarlo.

Ramakrishna (disgustado): ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de persona eres? ¿Quieres decir que sin comprobar la verdad de mis palabras y convencerte, debería simplemente aceptarlas? Es probable que la gente como tú sea engañada por un fraude. No aceptes tan rápidamente. (El devoto Brahma se sintió muy avergonzado.)

Cuarta discusión

El hombre de negocios preguntó: Señor, ¿tenemos que renunciar a todas las preocupaciones mundanas?

Ramakrishna: No, ¿por qué debería renunciar? Debe cultivar una vida espiritual dentro del mundo que conoce. Pero de vez en cuando necesita retirarse a un lugar tranquilo y solitario para invocar a Dios. Puede hacer algunos arreglos para vivir cerca de su casa e ir a su casa para las comidas, y luego regresar a su lugar de retiro.

“Una vez Keshab me dijo: 'Señor, debemos vivir como el rey Janaka de los tiempos antiguos, pero le dije que es muy fácil hablar del rey Janaka. Pero ¿qué hizo?

Aunque era rey, pasaba mucho tiempo en soledad y realizaba tremendas disciplinas espirituales. Se paraba de cabeza durante años mientras repetía el nombre de Dios. Así que primero, haga algo, luego hablaremos de vivir como el rey Janaka.

Un niño pobre de la aldea aprendió una vez a leer y escribir en inglés, y posteriormente se volvió muy culto. ¿Podría lograr todo esto de una vez? Era un hijo pobre de la aldea. Él cocinaba en la casa de alguien y luego comía las sobras. Con gran dificultad se educó a sí mismo, y ahora puede leer y escribir con fluidez porque hizo ese duro trabajo.

También le dije a Keshab que si un hombre mundano no se va a la soledad de vez en cuando, ¿cómo puede curar la enfermedad del deseo mundano? Es como un hombre que vive en una habitación llena de frascos de mangos encurtidos. ¡Mira, incluso el pensamiento de mangos encurtidos me hace la boca agua! (Todos ríen). Si la persona con la enfermedad de

El Néctar de la Dicha Eterna

la mundanalidad come todos los mangos encurtidos, entonces su enfermedad solo empeorará. Por lo tanto, debe dejar de comerlos y debe ir a un lugar lejos de los encurtidos.

Si permaneces continuamente en contacto con los objetos y la relación de tu deseo, ¿qué sucederá? El gusto por los deseos no tiene fin. Para los hombres, las mujeres y la riqueza son los mangos encurtidos. El gusto por el deseo mundano es una enfermedad que nos convierte en mendigos. Por lo tanto, es necesario ir a un lugar solitario lejos de los objetos de deseo por algún tiempo y hacer práctica espiritual. Entonces podrás regresar a tu entorno y los deseos y los apegos no te atarán. Llegará un momento en el que estarás libre de todos los apegos, como el rey Janaka. Pero al principio debes ser muy cuidadoso. Primero, debes retirarte a la soledad y orar a Dios con un corazón anhelante.

Cuando plantamos un retoño del árbol pipal, ponemos una cerca en los cuatro lados para que las cabras y las vacas no destruyan la planta. Pero cuando las raíces se vuelven muy fuertes y el árbol crece alto, ya no hay necesidad de protegerlo. Entonces, incluso podrías atar un elefante a ese árbol y no tener ninguna preocupación. Si haces disciplina espiritual en soledad, adquirirás verdadera devoción a los pies de loto de Dios. Tu fuerza aumentará, entonces podrás ir a tu casa e interactuar con todas las preocupaciones de tu mundo, y ningún deseo o apego te atará.

La práctica de la devoción es como batir crema para convertirla en mantequilla. El conocimiento de Dios es la mantequilla. Puedes tomar esa mantequilla y ponerla en el agua del samsara, y flotará en la superficie. Pero si la mente no está purificada por la devoción, es como mezclar la leche sin batir con agua. La leche se diluye y se pierde. Una mente así no puede permanecer inafectada por los apegos mundanos.

Shree Maa dice: Tal vez necesitemos llamar a un cisne en un momento así; El cisne es el único que tiene el discernimiento para tomar la leche y dejar el agua.

De la mundanalidad queremos alcanzar la divinidad. Con una mano aférrate a los pies de loto de Dios, y con la otra haz el trabajo del mundo. Cuando hayas ganado tus vacaciones del trabajo en el mundo, entonces con ambas manos podrás aferrarte a los pies de Dios. Entonces, una vez más, permanecerás en soledad y sólo pensarás en Dios y le servirás.

El hombre de negocios estaba muy contento y dijo: “Esta es una charla muy hermosa. Me gustaría hacer práctica espiritual en un lugar solitario, pero me olvido. A veces pienso que de repente me convertiré en un rey Janaka”. (Sri Ramakrishna y los demás se ríen). “Pero, cuando escucho que no hay una gran necesidad de renunciar al mundo, y que puedo quedarme en casa y encontrar a Dios, mi mente se vuelve muy pacífica y me siento muy feliz”.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: ¿Por qué debes abandonar tu hogar? Dondequiera que estés en tiempos de guerra, tienes que luchar la batalla. Tienes una batalla con tus sentidos, el hambre, la sed, todos estos diversos deseos tienen que ser combatidos. Puedes luchar desde dentro de un entorno mundano. En el Kali Yuga, la vida de uno depende de la comida. Si no tienes nada para comer, tu deseo por Dios se disolverá. Una persona le dijo a su madre: “Madre, renunciaré al mundo y me convertiré en un sadhu”. Pero su madre era muy sabia y le dijo: “Hijo mío, ¿por qué quieres viajar y vagar por todo el mundo? Si no tienes que mendigar en diez casas para llenar tu estómago, entonces hazlo. Pero ¿por qué debes renunciar? Hay una gran ventaja en quedarse en casa. Allí tendrás comidas regulares, y si te enfermas, habrá alguien que te cuide”. El rey Janaka, Vyasa Deva y Vashishtha eran todos cabezas de familia que vivían en el mundo y aún así alcanzaron a Dios. Desenvainaron sus espadas y lucharon la batalla. Por un lado estaba la sabiduría espiritual y por el otro el karma, la actividad en el mundo.

Hombre de negocios: Pero señor, ¿cómo sabré que he alcanzado la sabiduría espiritual?

Ramakrishna: Cuando haya alcanzado la verdadera sabiduría, entonces no verá a Dios tan lejos de usted. Lo conocerá como uno con su verdadero Ser. Dios reside en los corazones de todos los seres; puede verlo en su propio corazón. Él está dentro de todos, y quien lo busque sinceramente lo encontrará.

Hombre de negocios: Señor, soy un pecador. ¿Cómo puedo decir que Él está dentro de mí?

Ramakrishna: ¿Por qué todos ustedes hablan tanto sobre el pecado? Entiendo que esa es la visión cristiana. Un hombre trajo una Biblia y escuché un poco de ella. Pero solo escuché esa palabra una y otra vez: pecado, pecado y pecado. Cuando repitas el nombre de Dios, cuando digas el nombre de Hari o el nombre de Rama, deja de hablar de pecado. Si tienes fe en la grandeza del nombre de Dios, eso es suficiente para ahuyentar cualquier pecado.

Empresario: Pero señor, ¿cómo se logra esa fe?

Ramakrishna: Debe aprender a sentir la presencia de Dios. Una de sus propias canciones dice: “Oh Dios, ¿es necesario hacer austeridades y adorar si siento un amor sincero por Ti?” Pero, ¿quién ama a Dios por Sí Mismo? Innumerables personas claman a Dios porque han perdido su salud, o su riqueza, o porque tienen problemas en el hogar. Pero, ¿quién clama a Dios sólo para conocer a Dios? ¿Quién clama a Dios por Sí Mismo?

Quinta discusión

Trailokya: Señor, ¿cuándo tenemos tiempo para la práctica espiritual? Tenemos que trabajar para los gobernantes ingleses.

Ramakrishna: Si le entregas tus responsabilidades a una persona confiable, él manejará todo correctamente. Así que, con gran fe, entrega todas tus responsabilidades a Dios. Luego, sin preocupaciones en tu mente, simplemente haz el trabajo que Él te haya asignado. Los gatitos no se preocupan por lo que se espera de ellos; simplemente gritan, “¡Miau, miau!” Dondequiera que la madre gata coloque a los gatitos, allí se quedan. Simplemente gritan “Miau, miau”. Cuando los pone en algún lugar para dormir, permanecen en ese lugar y continúan llamando a su madre.

Hombre de negocios: Señor, somos jefes de familia, ¿cuánto tiempo debemos continuar cumpliendo con nuestros deberes en el mundo?

Ramakrishna: Sin duda tienes responsabilidades. Debes cuidar a tus hijos hasta que crezcan. Tienes que proveer a tu esposa con todas sus necesidades, su ropa, sus adornos. Serías llamado una persona sin corazón si no lo hicieras. Sukadeva y otros sabios eran todos compasivos. Quien no es compasivo no es un ser humano.

Empresario: ¿Cuánto tiempo debe uno cuidar de sus hijos?

Ramakrishna: Hasta que hayan alcanzado la responsabilidad y sean independientes. Cuando el pajarito ha crecido, la madre lo empuja fuera del nido. (Todos ríen.)

Empresario: ¿Cuál es mi responsabilidad hacia mi esposa?

Ramakrishna: Mientras vivas, háblale de asuntos espirituales y practica la rectitud. Cuida de sus necesidades mientras vivas, y, si ella es fiel, organiza su sustento después de tu muerte. Sin embargo, el caso es diferente, si te vuelves loco de amor por Dios. Entonces no tendrías más responsabilidades. Dios asumiría tus responsabilidades. No tendrías que pensar en el mañana. Cuando uno se embriaga con el amor de Dios, Dios mismo cuidará de tu familia. Si muere un terrateniente rico, el tribunal nombrará un tutor para que cuide de la propiedad y de los hijos menores que pueda haber. Pero estos son asuntos legales; tú los conoces todos.

Shree Maa: Es mejor que tengan una meta antes de casarse y vivan sus vidas con ese sankalpa.

El Néctar de la Dicha Eterna

Hombre de negocios: ¡Ah! Esa es una declaración maravillosa: “Aquellos que contemplan a Dios con una devoción absoluta se embriagan con Dios y se vuelven locos de amor. Entonces Dios mismo asumirá sus responsabilidades. Por Su propia voluntad, todas sus responsabilidades recaerán sobre Dios”. ¿Y cuándo llegará esta situación? ¿Quienquiera que alcance tal posición es realmente muy afortunado!

Trailokya: Señor, mientras estemos atados a este mundo de objetos y relaciones, ¿es posible alguna vez alcanzar ese estado de felicidad? ¿Podemos alguna vez alcanzar a Dios?

Ramakrishna (riéndose): ¿Por qué no? Pueden cantar 'Doe Rae Mi'. (Todos ríen). Si mantienen su mente firmemente enfocada en Dios, todavía tendrán el mundo a su alrededor; continuará existiendo. ¿A dónde iría? ¿Cuál es el resultado de hacer sadhana mientras todavía estamos en el mundo? Es la misma realización de Dios... liberación mientras se vive.

Trailokya: ¿Cuáles son las señales de que una persona que vive en el mundo ha alcanzado a Dios?

Ramakrishna: Tu propio cuerpo cobra vida con el nombre de Dios. Tu cuerpo se estremece cuando escuchas el nombre de Dios, y las lágrimas caen de tus ojos. Mientras los pensamientos mundanos permanezcan, mientras estés lleno de apegos y deseos, tu sentido del cuerpo no te abandonará. Siempre estarás pensando: “Yo soy el cuerpo”. Pero en la medida en que tus pensamientos mundanos disminuyan, en esa medida buscarás la verdadera sabiduría del alma, y habrá una reducción correspondiente de tu apego al cuerpo. Cuando los pensamientos mundanos desaparezcan por completo, se alcanzará la sabiduría del alma. Entonces tendrás discernimiento y la comprensión de que el alma es muy diferente del cuerpo.

Hasta que toda el agua se seque en el coco verde, la pulpa no se separará de la cáscara. Cuando el agua se haya secado, puedes agitar el coco y escuchar que la pulpa de adentro está separada de la cáscara de afuera. La descripción de quien ha alcanzado el grado más alto de sabiduría divina es que se ha vuelto como la nuez del coco, separada de la cáscara. Su conciencia de la cáscara, su apego al cuerpo, desaparecen por completo. No le interesan los placeres del cuerpo, y no los desea ni los persigue. Se comporta como un gran renunciante, alguien que está liberado mientras vive. (Citando un texto): “El devoto de Kali es un jivanmukta y mora en la dicha eterna”.

Cuando las lágrimas caen de tus ojos mientras repites el nombre de Dios, puedes saber que los apegos y los deseos están llegando a su fin y que la realización de Dios no está lejos. Si la cerilla está seca, un solo golpe de la cerilla hará que se encienda. Si está mojada, puedes

El Néctar de la Dicha Eterna

golpearla cincuenta veces y no sucederá nada. Simplemente tendrás que tirar las cerillas. Si estás sentado en medio de pensamientos mundanos, tus cerillas están mojadas. Tu mente está saturada con el jugo de los deseos y los apegos, y no serás capaz de encender lo Divino dentro de ti. Puedes intentarlo mil veces, pero es solo un esfuerzo inútil. Pero, tan pronto como el agua de los pensamientos mundanos se seque, tu cerilla puede encenderse.

Cuando sabes más allá de toda duda que Ella es tu Madre, puede suceder inmediatamente. Ella no es la Madre de alguien más, Ella es nuestra. Ella es nuestra propia. Debes invocarla con gran sinceridad y gran intensidad. El niño está tirando de la tela de la madre, pidiendo dinero para comprar una cometa. La madre está hablando y chismorreando con las otras mujeres. Al principio, la madre no quiere hacer caso a las súplicas de su hijo. Ella dice: “¡No! Tu padre ha dicho que no puedes tener una cometa nueva. Tal vez cuando llegue a casa podamos hablar de ello. Cuando tienes una cometa nueva corres descontroladamente, así que él dijo: “No a la cometa”. Pero el niño comienza a llorar y no se detiene por nada, así que la madre dice a las otras mujeres: “Por favor, esperen un momento, tengo que atender a este niño”. Luego saca sus llaves, abre una caja y le da dinero a su pequeño para comprar una cometa.

Así que debes quejarte a tu madre. Seguramente te dará lo que quieres si persistes. Le dije esto a un grupo de hombres de negocios sikhs que una vez fueron al templo de Kali en Dakshineswar. Estaban sentados frente al templo, así que me uní a ellos. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Dijeron: “Dios es la manifestación de la compasión”. Dije: “¿A qué tipo de compasión te refieres?” Ellos dijeron: “Señor, Él siempre ve nuestras necesidades y nos da lo que necesitamos para vivir. Nos da las necesidades económicas con las que podemos vivir en este mundo. Él nos alimenta y nos viste”. Yo respondí: “¿Qué clase de compasión es esa? Si tu propio padre no cuida de su propio hijo, ¿qué pasa entonces? ¿Deben hacerlo las demás personas del vecindario?”.

Un hombre de negocios: Entonces, señor, ¿no deberíamos sentir que Dios es compasivo?

Ramakrishna: No dije eso. Sólo quiero decir que Ella es nuestra propia propiedad. Incluso puedes imponer tus demandas a tu propia madre.

Sexta discusión

El egoísmo y el hombre de negocios

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (al hombre de negocios): Si estás lleno de orgullo y apegos mundanos, no puedes tener sabiduría espiritual. El ego mundano da lugar a *tamas*, oscuridad espiritual, y nace de la ignorancia. Debido a este egocentrismo, somos incapaces de ver a Dios. Las diversas expresiones del ego mundano no tienen valor; los conceptos, "mi cuerpo" y "mi riqueza", nada de esto permanecerá.

Una vez, una persona loca vino y vio la imagen de arcilla de la Diosa que se hace y se adora durante los pocos días de la Durga Puja. Vio cuán profusamente estaba decorada con sedas y adornos, y dijo: "Oye, Madre, puede que ahora te guste usar todas esas ropas elegantes y joyas, pero aun así, te llevarán al Ganges en un par de días y te arrojarán allí". (Todos comenzaron a reír.) Así que les digo que, sea lo que sea lo que puedan llegar a ser en esta vida, es solo por unos pocos días. Sabiendo esto, uno debe renunciar a la vanidad y a los deseos mundanos".

Las personas tienen diversas características que están determinadas por diferentes mezclas de los tres *gunas*, *sattva*, *rajas* y *tamas*. El egoísmo, el sueño, el comer en exceso, la lujuria, la ira, etc., son las expresiones de una preponderancia de *tamas*.

Aquellos con una preponderancia de *rajas*, sienten que tienen mucho que lograr en este mundo. Se preocupan mucho por su vestimenta y apariencia personal. Su casa debe estar limpia en un grado excesivo. En el salón y la sala de estar debe haber una imagen de la Reina de Inglaterra. Cuando rezan a Dios y realizan el culto, usan una elegante tela de seda o *sari*, un rosario con cuentas de oro alternadas. Si un invitado viene a ver su sala de culto, dicen: "¡Oh, hay tanto más para ver! Ven a ver esto; ven a ver aquello". Su altar está hecho de mármol y está decorado de manera muy elaborada. Hacen obsequios generosos y donaciones a la caridad para mostrar a los demás el alcance de su devoción.

Las personas con predominio de *sattva* son muy pacíficas. Usan cualquier ropa que les resulte cómoda y esté disponible. Trabajan sólo lo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y su estilo de vida. Prefieren permanecer independientes y no aceptan regalos ni préstamos de los demás. No hay nada extravagante ni ostentoso en su hogar. No se preocupan continuamente de lo que sus hijos deben llegar a ser en la vida para mantener el nombre de la familia. No se preocupan por su estatus personal o posición social. Pasan todo su tiempo contemplando a Dios. Su meditación y sus devociones se realizan en privado, sin exhibiciones ni ostentación. Si hacen donaciones caritativas, lo hacen fuera de la vista del público. Meditan en su habitación por la mañana temprano. Cuando los demás los ven más tarde, suponen que no han dormido bien esa noche y por eso se levantaron tarde.

El Néctar de la Dicha Eterna

Sattva es el último peldaño de la escalera que lleva al techo. El siguiente peldaño es el techo. Cuando uno se ha vuelto sáttvico hasta este grado, puede saber que está muy cerca de tener la visión de Dios. Si avanza un poco más, encontrará a Dios. (Al hombre de negocios): Ustedes, los Brahmos, creen que todos son iguales, pero ahora pueden ver que hay muchas variedades de naturaleza humana.

Y también hay otras. Hay unos pocos especiales que son llamados nitya siddhas, eternamente libres. Nunca son atrapados en la red de este mundo. También están aquellos que han luchado duro y han alcanzado la liberación. Y, por supuesto, están aquellos que están atados al mundo. Sabios como Narada y Sukadeva son los nitya siddhas, los eternamente libres. Son como un gran barco de vapor que puede llevar a muchos seres humanos o incluso elefantes a través del río.

Aquellos que están tratando de liberarse son como peces que han sido atrapados en una red y están siendo arrastrados a la orilla. Con gran fervor y determinación luchan por liberarse; y unos pocos entre ellos son capaces de saltar por encima de la red y liberarse.

Las almas atadas están atadas por sus deseos a este mundo, este samsara. Su conciencia no está clara, y no tienen ningún ideal más allá de los placeres del mundo. Están atrapadas en la red y ni siquiera saben del peligro que corren, por lo que no tratan de escapar. Si por casualidad se encuentran con alguien que habla de Dios, o que repite el Nombre de Dios, huyen. Sienten que tienen cosas más importantes que hacer. Dicen: "Repetiré el Nombre de Dios en el momento de la muerte. ¿Por qué debería perder el tiempo haciéndolo ahora? Tengo muchos deberes que atender". Pero, cuando llega la hora de su muerte, en lugar de pensar en Dios, les dicen a sus hijos: "¡Bajen la llama de esas lámparas! Están quemando demasiado aceite". Los hijos y la esposa están de pie cerca, llorando, y el moribundo sólo puede pensar: "¿Qué les sucederá cuando yo me haya ido?".

Las almas atadas sufren mucho en sus vidas. Son como el camello que come las hojas del árbol de espinas. Aunque tiene la boca cortada y sangrando por las espinas, sigue comiendo del árbol. En este mundo todo el mundo sufre. No hay un solo hogar que no esté afligido. Un hombre ha perdido a su hijo por la muerte, y sin embargo sigue teniendo más hijos cada año. Da a su hija en matrimonio, y casi lo arruina, y hay más hijas en camino. Él dice: "¿Qué puedo hacer? Es simplemente mi destino". Si la familia va en peregrinación a un lugar sagrado, él no tiene tiempo para contemplar a Dios, está constantemente ocupado vigilando que los niños se comporten respetuosamente y que nada se pierda. Cuando llegan al templo, orgulloso de su familia y del éxito mundano, hace grandes donaciones a la deidad del templo, haciendo alarde de su riqueza para impresionar a los demás. De esta manera, el tiempo pasa y su vida se acerca a su fin.

El Néctar de la Dicha Eterna

Las almas atadas son sirvientes de sus propios estómagos y de las necesidades de sus familias. No son sirvientes de la Verdad. Se ven reducidas a adquirir las necesidades de la vida por cualquier medio. Otros contemplan a Dios y se embriagan con el amor de Dios en sus prácticas espirituales. Las almas atadas los miran y dicen: “¡Son gente loca!” (Al hombre de negocios). Así que mira cuántos tipos de naturalezas humanas hay. Dices que todas son iguales, pero algunas tienen más del poder divino y otras menos.

En el momento de la muerte, las almas atadas no pueden recordar repetir el nombre de Dios. Con apego y deseo por los objetos y relaciones del mundo, en su lecho de muerte hablan solo del mundo. Puede que hayan hecho algo de japa en su vida, y se hayan bañado en el Ganges, y hayan ido a un lugar de peregrinación, pero ¿qué pasa con eso? Estas fueron solo formalidades. En el momento de su muerte, sus apegos y deseos egoístas les permitirán pensar solo en este mundo. No pueden recordar a Dios.

Un loro puede aprender muy fácilmente a repetir el nombre de Rama o Krishna, pero cuando el gato lo agarra por el cuello, olvida el santo nombre y sólo puede graznar. En el Bhagavad Gita se dice que lo que estemos pensando en el momento de la muerte determinará nuestra próxima vida. Bharata, un gran rey, se había encariñado con un ciervo mascota, y sólo podía recordarlo cuando dejó su vida. Así que nació como un ciervo. Si eres capaz de contemplar a Dios en el momento de dejar tu cuerpo, irás a Dios. No tendrás que regresar a este mundo de nuevo.

Un devoto Brahma: ¿Quiere decir, señor, que incluso si hemos meditado en Dios durante nuestra vida, si en el momento de morir no podemos hacerlo, tendremos que regresar a este mundo de dolor de nuevo? ¿Por qué no se nos reconoce el mérito por las veces que sí contemplamos a Dios?

Ramakrishna: No hay duda de que en tu vida piensas en Dios. Muchas personas piensan en Dios. Pero no tienen plena fe y por eso se olvidan. Quedan atados a este mundo nuevamente por el deseo egoísta. Es como cuando bañas a un elefante; después del baño, el elefante inmediatamente se recuesta en el barro nuevamente. A la mente también le encanta recostarse en el barro de este mundo. Pero, si puedes atar al elefante en un lugar limpio, no se volverá a ensuciar.

Aquellos que pueden pensar en Dios en el momento de su muerte han purificado su mente. Los deseos egoístas no surgen en una mente así. Si no tienes una fe ardiente en Dios, entonces tendrás que disfrutar de los frutos de muchos tipos diferentes de experiencias. La gente dice: “Cuando te bañas en el Ganges, todos tus pecados se borran”. Pero, de hecho, simplemente

El Néctar de la Dicha Eterna

vuelan, como cuervos, hacia los árboles que crecen a lo largo de la orilla del río y esperan. Luego, cuando terminas de bañarte y regresas a la orilla, todos tus pecados vuelan de nuevo hacia ti. (Todos ríen.)

Cuando dejes tu cuerpo, debes recordar a Dios. Pero debes prepararte para ese momento de antemano. La forma de hacerlo es practicando. Si practicas el pensar en Dios toda tu vida, seguramente lo recordarás, incluso en el momento de la muerte.

Devoto Brahma: Sus palabras son muy hermosas, Señor. Ha dicho muchas cosas llenas de palabras.

Ramakrishna: Oh, estas son solo meras palabras. Pero ¿conoces mi sentimiento interno? “Yo soy la herramienta y Ella es la artesana. Yo soy la casa y Ella es la residente. Yo soy el coche y Ella es la conductora. Yo soy la máquina y Ella es la mecánica. Así como Ella me guía, así me muevo. Sólo Ella me hace actuar y yo actúo también.

Séptimo discusión

Ramakrishna cantando en éxtasis

Trailokya cantó de nuevo, acompañado de tambores y platillos. Sri Ramakrishna bailó embriagado con el amor de Dios. Mientras bailaba entró en samadhi varias veces. Incluso estuvo en estado de samadhi estando de pie. Su cuerpo estaba completamente quieto, sus ojos firmes y su boca sonreía. Estaba de pie con una mano sobre el hombro de un devoto amado. Al salir del samadhi, bailó de nuevo como un elefante enloquecido. Cuando recuperó su conciencia externa, improvisó palabras para la música.

Madre, baila alrededor de la
reunión de devotos. Mientras
bailas, ¡oh Madre! haz que
bailen. (Repito), ¡oh Madre! Baila al menos
una vez en el loto de mi corazón.
Baila, ¡oh Energía de la Divinidad Suprema!
con tu belleza que hechiza al mundo.

¡Qué escena indescriptible! ¡El niño divino, embriagado de amor, bailaba con su corazón entregado a la Madre! Los devotos de Brahma que danzaban a su alrededor se sintieron atraídos como piezas de hierro por un imán. Cantando los nombres de la Divinidad Suprema

El Néctar de la Dicha Eterna

una y otra vez, los nombres de la Madre Divina, ¡se llenaron de felicidad! Muchos lloraron como niños que gritan: “¡Madre! ¡Madre!”.

Después de que terminaron los cantos, todos se sentaron. El culto vespertino del grupo aún no se había realizado. De repente, todas las reglas se habían olvidado en la felicidad de cantar los nombres divinos. Se había dispuesto que Vijay Goswami se sentara en el estrado esa noche. Eran casi las ocho de la noche.

Todos estaban sentados, incluido Sri Ramakrishna. Vijay estaba al frente. La suegra de Vijay, su abuela y otras devotas querían ver a Ramakrishna y hablar con él. Le enviaron un mensaje. Él entró en una habitación para recibirlos.

Después de un tiempo, regresó y le dijo a Vijay: “¿Qué amor por Dios tiene tu suegra? Ella dice: “No hay necesidad de hablarte del mundo. ¡Una ola va y otra la sigue!”. Yo dije: “¿Qué te importa a ti? Has adquirido sabiduría”. Tu suegra respondió: “¿Qué sabiduría tengo yo? Todavía no he ido más allá de vidya maya y avidya maya. No es suficiente ir más allá de avidya maya; uno tiene que ir más allá de vidya maya también. Sólo entonces amanecerá el verdadero conocimiento. ¿No dices eso tú mismo?”.

Mientras esta conversación estaba en curso, el respetado Beni Pal hizo su aparición.

Beni Pal (a Vijay): Señor, ahora por favor levántate. Ya se ha hecho muy tarde. Por favor, comienza la adoración.

Vijay: Señor, ¿qué necesidad hay de más adoración? En tu lugar se sirve primero el postre y luego viene el plato principal.

Sri Ramakrishna (riendo): Los devotos hacen arreglos de acuerdo a sus propias capacidades. Los devotos sáttvicos ofrecerán arroz con leche. Los devotos rajásicos ofrecerán cincuenta platos a la Deidad. Los devotos tamásicos ofrecerán sacrificios de cabras y otras cosas.

Octava discusión

Swamiji: Thakur le da un consejo a Vijay cuando da una conferencia en el Brahma Samaj sobre los deberes del maestro, recordándole que solo Dios es el gurú. Vijay estaba considerando si conduciría o no la adoración en el estrado.

El Néctar de la Dicha Eterna

Vijay: Si aceptas, enseñaré desde el estrado.

Sri Ramakrishna: Si no tienes ego, entonces se logrará. Estará bien si no tienes ninguna actitud superior como, estoy dando una conferencia mientras tú eres el oyente. ¿El ego es producto de la sabiduría o de la ignorancia? Quien está libre del ego tiene sabiduría. El agua de lluvia se escurre de un lugar alto y se acumula en un lugar bajo.

Mientras un hombre tenga ego, no tendrá sabiduría ni libertad. Tiene que regresar a la existencia manifestada una y otra vez. El ternero muge, “Hamba, Hamba, (Yo, Yo,)”. Es por eso que sufre tanto. Es sacrificado por el carnicero. Luego se hacen zapatos con su piel. El cuero también se utiliza para hacer tambores, que se golpean frecuentemente con palos. No hay fin para su miseria. Finalmente, las entrañas se convierten en cuerdas de una máquina de cardar. Cuando las cuerdas de la máquina de cardar cantan el sonido de "Tuhun, Tuhun, (tú, tú)", entonces llega el alivio. Ya no dice, "yo, yo". Dice, "tú, tú". Significa, "¡Oh Dios! Tú eres el hacedor. Yo no. Tú eres el artesano, yo soy la herramienta. Sólo Tú eres todo.

Las palabras gurú, padre, maestro, me pinchan como espinas. Yo soy Su hijo, siempre soy un niño. ¿Cómo puedo ser un padre? Dios es el hacedor, yo no. Él es el artesano, yo soy la herramienta.

Si alguien se dirige a mí como Gurú, digo, "¡Aléjate, sinvergüenza! ¿Cómo puedo ser un gurú? No hay otro gurú excepto Satchidananda, la verdad, la conciencia, la bienaventuranza. No hay otro refugio excepto Él. Sólo Él es el barquero que nos lleva a través del océano de la existencia mundana.

(A Vijay): Es muy difícil actuar como maestro. Causa daño. Al ver que incluso un pequeño grupo de personas lo respeta, cruza las piernas y dice: “Yo hablaré y ustedes escucharán”. Esta es una actitud muy mala. ¡Eso es todo lo que se necesita! Sólo un poco de respeto, y entonces la gente dirá: “Ah, Vijay Babu habló muy bien. ¡El hombre es tan sabio!”. Rezo para que Ella no me haga sabio de esta manera. Digo: “Madre, tú eres el artesano, yo soy la herramienta. Así como tú me haces hacer, así lo hago. Así como tú me haces hablar, así hablo”.

Vijay (humildemente): Si me das tu permiso, me sentaré en el estrado.

Sri Ramakrishna (riéndose): ¿Qué debo decir? La Luna es el tío de todos los hijos. Pregúntale a Él. Si eres sincero, no hay nada que temer.

El Néctar de la Dicha Eterna

Cuando Vijay se lo pidió nuevamente, Sri Ramakrishna dijo: “Ve y completa el sistema de adoración. Si hay un amor sincero por Él, todo estará bien.

Vijay se sentó en el estrado y realizó la adoración de acuerdo con las reglas del Brahma Samaj. Durante la adoración, Vijay llamó, “Madre, Madre”, una y otra vez, lo que derritió las mentes de todos.

Después de que la adoración se completó, se hicieron arreglos para alimentar a los devotos. Se quitaron las esteras y las alfombras, y se colocaron platos hechos de hojas en el suelo. Todos los devotos tomaron sus asientos. Ramakrishna también se sentó y se le ofreció luchis, kacuri, papad y varios dulces preparados por Beni Pal, junto con yogur, pudín de arroz dulce y otras ofrendas que se hicieron durante la adoración. Con gran felicidad, participaron de la comida consagrada.

Novena discusión

Swamiji: Después de la realización de la sabiduría más alta, no hay distinción entre Madre, Kali y Brahman.

Después de la cena, masticaron pan con nueces de betel. Todos hicieron preparativos para regresar a casa. Antes de partir, Sri Ramakrishna entabló una conversación con Vijay. M. también estaba presente.

Sri Ramakrishna: Le rezaste a Dios llamándolo Madre. ¡Esto es excelente! Se dice que la atracción de una madre por el niño es más fuerte que la del padre. Uno puede ejercer presión sobre la madre, pero no sobre el padre. Una vez estaban sacando carretas llenas de dinero de la propiedad de la madre de Trailokya, acompañados por muchos guardias que llevaban turbantes rojos y estaban armados con palos. Trailokya había estado esperando en el camino con su gente, y arrebató todo el dinero por la fuerza. Uno puede aplicar mucha fuerza cuando se trata de la riqueza de su propia madre. Dicen que no es tan fácil para una madre presentar un caso contra su hijo.

Vijay: Si Brahman es Madre, ¿tiene forma o no la tiene?

Sri Ramakrishna: Lo que es Brahman es también Kali, la Madre, la energía. Cuando está inactivo, se le llama Brahman. Cuando crea, preserva y transforma, y realiza todas estas acciones, lo llamamos shakti o energía. El agua quieta es un ejemplo de Brahman. El agua cuando se mueve es un ejemplo de shakti o Kali. ¿Qué significa Kali? Aquella que se comunica con Mahakala (Brahman) es Kali. Kali tiene forma y también es sin forma. Si crees

El Néctar de la Dicha Eterna

en la divinidad sin forma, medita en Kali como tal. Si meditas en cualquier forma particular con quietud, Ella te hará saber lo que es. Si llegas a Shyampukur también te familiarizarás con Telipara.

Entonces comprenderás que Dios no es sólo existencia pura. Él se acercará a ti y te hablará, tal como yo te estoy hablando. Ten fe y todo vendrá a ti. Otra cosa: si crees que Dios no tiene forma, créelo con firmeza. Pero no seas dogmático. Nunca digas que Él puede ser sólo esto y no aquello. Di: “Creo que Él no tiene forma y que también puede ser muchas cosas. Él sólo sabe lo que es. Yo no sé. No entiendo. ¿Puede la naturaleza de Dios ser entendida por la pizca de inteligencia que tiene el hombre? ¿Puede una olla que contiene dos litros de leche contener un galón? Sólo si Él se revela a su devoto y le hace entender por Su gracia, sólo entonces uno puede saber. De otra manera no puede saber”.

Swamiji: Eso que es Brahman, también es energía, y eso nuevamente es la Madre Divina.

Ramprasad dice, La verdad es
a quién considero Madre,
¿Debo revelar este secreto en el mercado?
Oh mente, capte la atención de las pistas que he dejado caer.
Shyampukur y Telipara son lugares
vecinos. A quién considero como verdad, es decir,
soy yo quien concibe la verdad. Es esa verdad a la que me
dirijo como Madre.

Nuevamente Ramprasad dice lo mismo, “Conociendo el secreto de que Kali es Brahman, he abandonado tanto el dharma como el adharma (el ideal de perfección y su opuesto)”.

Adharma significa acciones contrarias al ideal. Dharma significa acciones que nos llevan a la perfección. Como ejemplos, uno debe dar caridad, uno debe alimentar a los eruditos. Estos son actos rectos del dharma.

Vijay: ¿Qué queda cuando se abandonan tanto el dharma como el adharma?

Sri Ramakrishna: El amor puro de Dios. Le dije a Madre, “¡Madre! Aquí está tu rectitud y aquí está tu inrectitud. Tómalos a ambos. Por favor, dame amor puro. Aquí está tu conocimiento y aquí está tu ignorancia. Tómalos a ambos. Por favor, dame amor puro. Verás, ni siquiera pedí conocimiento. Tampoco pedí reconocimiento público. Cuando renuncias tanto al dharma como al adharma, lo que queda es amor puro: amor puro, sin deseos y desinteresado.

El Néctar de la Dicha Eterna

Un devoto de Brahmo: ¿Son diferentes? ¿Él y su energía?

Sri Ramakrishna: Al alcanzar el conocimiento completo, uno se da cuenta de su unidad, tal como la joya y su brillo no son diferentes entre sí. Si uno piensa en el brillo de una joya, no puede dejar de pensar en la joya. De nuevo, es como la leche y su blancura. Tienes que pensar en la otra tan pronto como piensas en la primera. Pero este conocimiento de la no dualidad no surge antes de la realización de la verdadera sabiduría. El samadhi se alcanza al realizar la verdadera sabiduría. Uno va más allá de los veinticuatro principios. Por lo tanto, ya no existe el principio del ego.

Lo que sucede en el samadhi no se puede expresar con palabras. Uno solo puede dar una leve pista después de salir de él. Cuando repito: “Om, Om”, después de salir del samadhi, he descendido al menos cien codos. Brahman está más allá de los principios védicos. No existen ni yo ni Tú.

Mientras exista yo y tú, mientras exista la sensación de que “yo” estoy rezando o meditando, existirá también la sensación de que tú, Dios, estás escuchando mis oraciones, y también la conciencia de que Dios es un ser específico. El sentimiento de que tú eres el amo y yo soy el sirviente, tú eres el todo, yo soy una parte, tú eres la madre, yo soy el niño, permanecerá. Este sentimiento de diferencia es el siguiente: yo soy uno y tú eres otro. Dios mismo nos hace sentir así. Es por esto que reconocemos las diferencias entre el hombre y la mujer, la luz y la oscuridad, etc. Mientras exista la percepción de esta diferencia, uno tiene que admitir la energía o un Dios personal. Es Él quien ha instalado el ego en nosotros. Puedes razonar mil veces, pero el ego nunca desaparece. Y mientras exista el ego, mantenemos esta individualidad.

Por lo tanto, mientras persista el ego, mientras exista el sentimiento de diferencia, uno nunca puede afirmar que Brahman no tiene forma, no tiene atributos. Uno tiene que admitir a Brahman con atributos. El Brahman con atributos ha sido declarado por los Vedas, Puranas y Tantras como Kali o la energía primaria.

Vijay: ¿Por qué medios se puede tener la visión de esta energía primaria y el conocimiento del Brahman sin atributos?

Sri Ramakrishna: Oradle con la sinceridad de vuestro corazón y llorad. De esta manera vuestro corazón se purificará. Veréis el reflejo del sol en el agua clara. Veréis al Brahman con atributos, la energía primaria, en el reflejo del ego. Pero el espejo debe estar perfectamente limpio. No habrá un reflejo claro si está sucio.

El Néctar de la Dicha Eterna

Si buscáis el conocimiento del Brahman sin atributos, primero percibid el sol reflejado y luego ved el sol verdadero. Si oráis al mismo Brahman con atributos que escucha las oraciones, Él os dará el conocimiento del Brahman sin atributos. Porque Aquel que es el Brahman con atributos, es en sí mismo el Brahman más allá de los atributos. Lo que es energía también es Brahman. La realización de la no dualidad llega con el logro de la sabiduría completa.

La Madre también otorga el conocimiento de Brahman sin atributos. Pero un verdadero amante de Dios no anhela el conocimiento de Brahman sin atributos.

Hay otro camino: el camino de la unión a través del conocimiento. Es un camino muy difícil. Ustedes que pertenecen al Brahmo Samaj no son realmente seguidores del camino del conocimiento. Ustedes son devotos, amantes de Dios. Aquellos que siguen el camino del conocimiento creen que Brahman es la realidad. El mundo es irreal, como un sueño. Yo, ustedes y todo lo demás somos como un sueño.

Dios es el conocedor interior de todo. Rezadle con una mente pura y un corazón sincero. Él os permitirá comprenderlo todo. Renunciad a vuestro ego, refugiaos en Él. Encontraréis todo.

¡Oh mente! Habitad en vosotros mismos, no
entréis en la casa de nadie más.
Todo lo que queráis, lo encontraréis sin moveros.
Buscad en el santuario interior.
La piedra filosofal, Dios interior,
es el tesoro supremo. Puede daros
todo lo que pidáis.
Hay tantas gemas esparcidas por
todo el patio exterior de
la piedra filosofal.

Siempre que os encontréis con gente que no pertenezca a vuestro grupo, ámalos a todos. Sed uno de ellos en su compañía y nunca abriguéis rencor hacia ellos. No mantengáis actitudes conflictivas diciendo: "Él cree en un Dios con forma, y no cree en un Dios sin forma. Ése cree en un Dios sin forma y no cree en un Dios con forma.

Éste es hindú y aquél es musulmán, y él, de nuevo, es cristiano. Dios ha dado un entendimiento diferente a distintas personas. Sabed que las personas son de naturalezas

El Néctar de la Dicha Eterna

diferentes. Reuníos con todos con este entendimiento, y amadlos a todos. Retiráos después a vuestro santuario interior, disfrutaréis de paz y dicha.

Encended la lámpara de la sabiduría en vuestra habitación, contemplad el rostro de la Madre Divina, la encarnación de Brahman. Observad vuestro Ser verdadero dentro de vuestra propia habitación.

Cuando los pastores van a los campos a pastar su ganado, todo el ganado se mezcla. Todos forman una manada. Pero cuando vuelven a sus cobertizos, se separan de nuevo. Permanecen separados, solos en sus cobertizos.

Swamiji: Los sannyasins no deben ahorrar para el futuro. Éste fue un buen uso de los recursos por parte de Beni Pal.

Eran más de las diez de la noche cuando Sri Ramakrishna subió a un carruaje para regresar al Templo de Kali. Con él iban algunos devotos que lo acompañaban. El carruaje estaba parado bajo un árbol en una profunda oscuridad. Beni Pal se adelantó con algunos luchis y dulces para enviar con Ramakrishna para su sobrino Ramlal.

Beni Pal: ¡Señor! Ramlal no pudo venir. Con su permiso, quiero enviarle algo de Prasad.

Sri Ramakrishna (ansiosamente): ¡Oh, Babu Beni Pal! Por favor, no envíes esas cosas conmigo. Sería perjudicial para mí. No puedo guardar nada extra para llevar conmigo. Por favor, no te preocupes.

Beni Pal: ¡Como desees, señor! Por favor, bendíceme.

Sri Ramakrishna: Hemos compartido una gran felicidad hoy. Mira, solo él es un hombre que hace de la riqueza su sirviente. Aquellos que no saben el uso apropiado del dinero no son hombres, aunque hayan nacido como seres humanos. Tienen la figura de un hombre, pero la conducta de un animal. Tú eres bendecido. Has llenado de felicidad a muchos devotos.

Capítulo 13

26 de octubre de 1884

Dakshineswar

Primera discusión

Swamiji: Esta es una discusión entre Thakur, el respetado Manmohan, devotos en Dakshineswar, y una descripción de sus actividades con los devotos.

“¡Vamos, hermanos! Vamos a tener darshan nuevamente de ese gran hombre. Vamos a ver a ese niño. Él no conoce nada excepto a la Madre Divina. Ha tomado un cuerpo solo para nosotros. Nos va a decir cómo vamos a resolver todas las grandes dificultades de usar un cuerpo en esta vida. Se lo va a decir a los sannyasis. Se lo va a decir a los jefes de familia. Él es un avatar, una encarnación de Dios. En el templo de Kali de Dakshineswar nos está esperando. ¡Vamos, vamos, todos, vamos! ¡Vamos a verlo! Él usa cualidades infinitas. Él es la imagen de la satisfacción. Cuando escuchen las palabras que fluyen de su boca, las lágrimas caerán de sus ojos. ¡Vamos, hermanos! Él es el océano de infinitas cualidades, de compasión y gracia. Él es la visión del amor. Día y noche está absorto en la visión de Dios. Ha tomado un cuerpo humano para que podamos experimentar su naturaleza divina y su hermoso rostro”.

Hoy es domingo, veintiséis de octubre de 1884. Es invierno. Es el séptimo día de la quincena brillante del mes de Kartik (noviembre). Es el segundo prahara de la tarde (temprano en la noche). Ramakrishna está sentado en esa misma vieja habitación y hablando con los devotos. En el lado occidental de la habitación, la mitad de la luna brilla sobre la terraza. Al oeste de la terraza hay un camino que conduce al jardín. El camino se extiende hacia el norte y el sur. Al oeste del camino está el jardín lleno de flores que se ofrecerán a Maha Kali. Al oeste están las aguas puras del Ganges. Hay muchos devotos presentes porque hoy va a ser un día de gran dicha. La personificación misma de la bienaventuranza, Sri Ramakrishna, va a hipnotizar y cautivar a los devotos reunidos con el amor de Dios. ¡Qué vista tan maravillosa! Es toda dicha. Los devotos reflejan la embriaguez de la dicha de su maestro.

Abajo, en el jardín, las hojas de los árboles exudan un aroma fragante. Los rayos del sol poniente se reflejan en las aguas del Ganges. Toda esta escena brinda dicha a todos los que la perciben. ¡Qué maravilla! Esta es la verdad de todas las verdades. Esta es la dulzura del reino indivisible. Incluso el polvo y la suciedad del jardín están llenos de dicha. Tengo un deseo secreto de mezclarme con el polvo de la tierra porque contiene tanta dicha. Tengo el deseo de poder estar de pie en un lado del jardín todo el día y recibir darshan. Mi deseo es abrazar todas las hojas, flores, arbustos y árboles del jardín con amor y afecto. ¿Pueden imaginarse que Sri Ramakrishna camina sobre esta tierra con sus propios pies? ¿Pueden

El Néctar de la Dicha Eterna

imaginar que camina junto a todas estas enredaderas, árboles, plantas y flores? Tengo el deseo de poder sentarme en esta brisa y contemplar la luna porque veo que en esta tierra todos los habitantes están riendo de alegría y amor. El pujari del templo considera a todos como parientes, como parte de la familia, porque durante mucho tiempo ha habido una gran dulzura emanando de la santa presencia de Ramakrishna. En la atmósfera, en el Ganges, en el templo de los dioses, a lo largo del sendero del jardín, en los árboles, en las flores, todos los devotos se sienten unidos con toda la creación. Toda la creación está compuesta de los mismos componentes que Ramakrishna. Es como un jardín hecho de cera. Las hojas, los árboles, las frutas, el camino, el jardinero, todos los habitantes, incluso la hermosa casa situada allí, todos están hechos de cera. ¡Todo está hecho de felicidad!

Sri Manmohan, M. y algunos otros estaban presentes. En el lado oriental estaban Hazra, Ishana y Hriday. Balaram y Rakhai estaban en Vrindavan. En ese momento, nuevos devotos iban y venían: Narayan Poltu (el pequeño Naren), Tejo Chandra, Vinot y Haripot. Baburam a veces venía y se quedaba. Rama, Suresh, Devendra y otros devotos venían a menudo. Algunos venían por una semana, otros por dos. Latu se quedaba todo el tiempo cerca de la casa de Jogin y venía a menudo. Narendra venía de vez en cuando, pero cuando venía, era muy hermoso. Nos divertimos mucho. Narendra cantaba con una voz muy hermosa y cantaba el nombre de Dios. Ramakrishna a menudo entraba en samadhi cuando Narendra cantaba. Era como un gran festival que se desarrollaba todo el tiempo. Ramakrishna quería que sus hijos se quedaran con él día y noche, ¿y por qué no? Tenían corazones y almas puras. Hasta el momento, no estaban atados por la vida matrimonial con sus obligaciones y responsabilidades mundanas. Le pidió a Baburam que se quedara cuando pudiera, y ocasionalmente se quedaba. Adurshen venía con frecuencia. Muchos devotos estaban sentados dentro de la habitación. Ramakrishna, como un niño pequeño, se puso de pie. ¿En qué estaba pensando? Todos los devotos lo estaban mirando.

Los individuos y el todo

Ramakrishna (a Manmohan): Dios está mirando todo. Veo a Rama en todas partes. Todos ustedes están sentados aquí, y veo que Rama se ha convertido en todos y cada uno de ustedes.

Manmohan: ¿Rama se ha convertido en todo esto, tal como estás diciendo? Tú eres Narayan, y el agua es Narayan. ¿Qué agua beberemos? Con un poco de agua nos lavamos la cara. Con un poco de agua lavamos nuestros utensilios.

Ramakrishna: Sí, pero en realidad estoy viendo que Él se ha convertido en todo. Él es todo este universo perceptible, y vive dentro de él. (Diciendo esto una y otra vez, se sentó en el pequeño catre.)

El Néctar de la Dicha Eterna

Aférrate a la Verdad y Deja Todas Tus Dudas

Ramakrishna (a Mahimacharan): ¡Oye, tú! Tienes que aferrarte a la verdad. Tienes que realizar cada acción con una actitud pura y dedicación. Si de repente digo: "No comeré", entonces incluso si tengo hambre, no comeré porque dije que no comería. Si digo que tengo que darle agua a una persona, entonces la tomaré. Si otra persona se la lleva, tengo que decirle que regrese. ¿Qué sucedió? ¿No hay otra manera? Si llevas algo contigo, incluso si tienes un pequeño deseo como querer algo de beber, no puedes guardar cosas para el futuro.

En ese momento, alguien se acercó y dijo: "Oh, Gran Señor (Mahashay), Hriday ha venido al jardín de Jadhu Mallik. Está de pie cerca de la puerta y quiere verte".

Ramakrishna (a los devotos): Voy a ir a verlo por unos minutos. Siéntate aquí.

Dijo esto y tomó los zapatos oscuros y lustrados, se los puso y fue al lado este. M. fue con él a través del jardín por el camino de ladrillos rojos. Hriday se inclinó ante Ramakrishna. En el lado sur había una puerta y a la izquierda una sala de estar, una cabaña azul. Gajitohla estaba un poco más al sur y Pushkarini ghat (los escalones que llevan al Ganges) estaban justo allí. En el lado izquierdo estaba la casa del portero y en el lado sur había un altar para tulsí. Si mirabas hacia afuera del jardín, podías ver a Hriday de pie junto a la entrada del jardín de Jadhu Mallik.

Segunda discusión

Hriday estaba de pie cerca de él en una actitud extremadamente respetuosa, listo para realizar seva. En el camino frente a Ramakrishna, los devotos hacían danda pranam, mientras Hriday hacía un pranam completo. Ramakrishna le dijo que se levantara, y Hriday se puso de pie con las manos juntas como un niño pequeño y comenzó a llorar. ¡Qué fantástico! El propio Ramakrishna estaba llorando. Se podían ver las lágrimas cayendo de las comisuras de sus ojos, pero se las secó esperando que nadie lo viera. ¿Qué era esto? Este Hriday que le había causado tanto dolor y tantos problemas, estaba llorando por él.

Ramakrishna: ¿Acabas de llegar?

Hriday: Vine a verte. ¿A quién más puedo explicar el dolor de mi corazón?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (riéndose): En este mundo de objetos y relaciones, experimentarás muchos tipos de dolor. Si vas a hacer este negocio mundano, experimentarás dolor.

Ramakrishna (a M.): Esta gente viene todo el tiempo. Ellos escuchan dos o tres palabras acerca de Dios y tienen algo de paz mental.

Ramakrishna (a Hriday): ¿Qué dolor tienes?

Hriday (llorando): Cuando no estoy contigo, tengo dolor.

Ramakrishna: Pero dijiste, “Tú quédate en tu propia actitud, y yo me quedaré en la mía”.

Hriday: Sí, lo dije, pero ¿qué sé yo?

Ramakrishna: Así que estás aquí hoy. Ven otro día, y nos sentaremos y hablaremos. Hoy es domingo así que hay mucha gente aquí que quiere hablar conmigo. Dime, ¿cómo fue la cosecha de arroz en nuestro pueblo?

Hriday: Oh, más o menos normal.

Ramakrishna: Ven otro día.

Hriday nuevamente hizo pranam completo a Ramakrishna con gran respeto y luego Ramakrishna regresó por el mismo camino por el que había venido. M. lo acompañó.

Ramakrishna (a M.): Tanto seva como hizo por mí, ese fue el dolor que experimenté. Cuanto más comía, más me quedaba en los huesos. No podía digerir nada, y él me decía: “Oye, mira cómo estoy comiendo. No puedes comer debido a las cualidades de tu mente”. Luego volvió a decir: “¡Qué tonto! Si no me quedo aquí, no tendrás la actitud de un sadhu en absoluto. Sin mí no serás un sadhu”. Un día me causó tantos problemas que ¡quiso ir al Ganges y saltar al agua!

Cuando M. oyó esto, se quedó desconcertado. Pensó: “¡Esto es fantástico! ¿Por este tipo de personas, se le caen las lágrimas?”.

Ramakrishna: Hizo tanto seva. ¿Cómo llegó a ser así? Me crió como se cría a un niño. Solía permanecer inconsciente de noche y de día. Había muchos días en los que estaba enfermo. Él solía protegerme de tal manera que, sin importar cómo me pusiera, así me quedaba.

El Néctar de la Dicha Eterna

¿Qué podía decir M.? Estaba tranquilo. Empezó a pensar: “Bueno, supongo que Hriday no estaba haciendo un seva verdaderamente desinteresado sin que sus propios deseos motivados por el egoísmo se infiltraran”. Mientras hablaban, Ramakrishna llegó a su habitación donde lo esperaban muchos devotos. Ramakrishna se sentó en su catre.

Tercera discusión

Junto con los devotos y otras personas, Ramakrishna iba a hablar sobre las actitudes y los significados ocultos de los principios. Mahimancharan y varios devotos habían venido. Un hombre estuvo hablando con Ramakrishna durante algún tiempo. Era un devoto de Kronnagar.

Devoto: Oh, Gran Señor (Mahashay), he oído que tienes esta gran actitud de samadhi. ¿Por qué sucede? ¿En qué forma sucede? ¿Podrías explicarnos qué es esta actitud y samadhi?

Ramakrishna: Es como la gran actitud de Radha. Si alguno de sus amigos venía a tocarla, entonces los otros amigos decían: “No la toques. Ella tiene el amor de Krishna en Su piel. Krishna reside en su cuerpo”. Si no sientes a Dios, no puedes tener esta gran actitud. Si vas a pescar un pez en el fondo de un estanque profundo, el agua salpica justo cuando pescas el pez. Por eso el bhava es como reír, llorar, bailar y cantar. No puedes permanecer en el bhava por mucho tiempo. Si simplemente te sientas frente al espejo y miras tu propia cara, la gente pensará que estás loco.

Devoto: Oh, Gran Señor (Mahashay), por favor muéstranos cómo es tener el darshan de Dios.

Ramakrishna: Si no has hecho la sadhana, si no has hecho el karma, no puedes obtener una visión de Dios. Tienes que estar completamente entregado o depender de Dios. ¿Qué hará la humanidad? Si repites Sus nombres, a veces caerán lágrimas y otras veces no. Si vas a meditar en Dios, a veces vas muy profundo y otras veces no sucede nada. Primero debes hacer el karma. Luego obtienes el darshan.

Ramakrishna (continúa): Un día estaba de muy buen humor y fui a ver el estanque Haldar. Vi que había mucha escoria en la superficie del agua. Un hombre lo apartaba todo para poder llegar al agua clara. Seguía levantando el agua y mirándola. Como el musgo y la espuma no se pegaban al agua, no podía ver nada. Si no realizas las acciones, no puedes lograr la devoción. No puedes ver a Dios. Tienes que hacer meditación y japa. Ésta es la acción

El Néctar de la Dicha Eterna

requerida. Tienes que cantar los nombres de Dios y hablar de Sus cualidades. Éste es el karma. Tienes que ser generoso al dar. Tienes que hacer yajnas. Todo esto es karma yoga. Si quieres mantequilla, primero tienes que convertir la leche en crema. Luego tienes que ponerla en un lugar tranquilo. Más tarde, cuando la crema se haya solidificado, tienes que batirla con mucho esfuerzo. Sólo entonces puedes sacar la mantequilla.

Mahimacharan: Oh, sí, tenemos que hacer el karma. Tenemos que producir el esfuerzo. Entonces podemos obtener la experiencia. Tenemos que leer y estudiar un número infinito de escrituras. Primero viene el conocimiento. Luego viene la contemplación de la sabiduría. Luego, después viene la visión de Dios.

Ramakrishna (a Mahimacharan): ¿Cuántas escrituras vas a estudiar? ¿Crees que con sólo pensar en ellas lo lograrás? Tienes que hacer el esfuerzo para alcanzar la Divinidad. Tienes que tener fe en las palabras de tu gurú y hacer el esfuerzo en consecuencia. Si el gurú ya no está aquí, entonces tienes que orar con profunda sinceridad. ¿Cómo es Ella? Ella te lo hará saber. ¿Qué sabrás leyendo libros? Mientras estés marchando hacia el mercado, vas a producir un gran ruido. Tan pronto como llegues, se hará el silencio. Puedes ver claramente. Puedes escuchar claramente: “Dame las patatas. Toma el dinero”.

Ramakrishna (continúa): Cuando el océano está lejos, haces mucho ruido en tu esfuerzo por llegar allí. Cuando llegas, puedes ver cuántos barcos hay en el mar y cómo los pájaros se elevan en el aire y cómo las olas suben y bajan. Puedes verlo. Si lees un libro, ¿puedes entender y sentir lo que significa estar en las orillas del océano? Hay una gran diferencia entre leer el libro y tener la experiencia. Leer todas estas escrituras no tiene el mismo néctar ni el mismo sabor que tener la experiencia. Es necesario hablar con otros que han tenido la experiencia.

Cuando hablas con un hombre rico, le preguntas: “¿Qué tan grande es tu casa? ¿Cuántos árboles hay y qué tan grande es tu jardín? ¿Cuántas empresas tienes?” Antes incluso de conocerlo, ¿por qué te preocupas tanto por sus cuentas? Si los sirvientes van a ver al amo, él ni siquiera les permite estar en la misma habitación. ¿Qué explican los papeles sobre la empresa? Debéis hacer un esfuerzo para ir a reuniros con el dueño de la empresa. Entonces, cuando discutáis con él, os dará cuenta completa. Después de haber hablado con el dueño, todos los empleados os saludarán cuando salgáis.

Devoto: ¿Cómo conseguís reuniros con el dueño de la empresa? (Todos se rieron.)

Ramakrishna: Por eso es necesario que hagáis el trabajo. Si simplemente decís: “Dios es eso” y os sentáis sin hacer nada, entonces no lo conseguiréis. Tenéis que ir con gran vigor y

El Néctar de la Dicha Eterna

gran esfuerzo. Id a un lugar tranquilo y oradle, diciendo con gran sinceridad y anhelo en vuestro corazón: “Revélate a mí”.

Corred tras vuestros apegos y deseos con gran fervor, pero por una vez enloqueced un poco por Dios. Algunas personas pueden decir que tal o cual persona se ha vuelto loca por Dios. ¡Bien! Dejad que lo hagan. Dejad todas las cosas y simplemente llamad a Dios. Si decís: “Él existe y yo lo sé” y luego no hacéis nada, ¿qué ocurrirá? Hay un gran pez en el estanque. Si te sientas en la orilla, ¿podrás comerlo? Cuando arrojas tu red al estanque y el pez nada hacia ella y ves que la red se mueve, obtienes un gran deleite. Incluso puedes ver al pez de vez en cuando. El pez está saltando constantemente. Cuando lo ves, tienes una dicha aún mayor. Una persona quiere ver al rey que está muy lejos. Recorrió un largo camino en una dirección pero no encontró al rey. ¿Dónde está el rey? Después de muchas tribulaciones cruzas una gran distancia y encuentras dónde está el rey.

Los medios para alcanzar la

Piedad con éxito: la sinceridad

Mahimacharan: ¿Por qué camino o actividad podemos alcanzar la piedad?

Ramakrishna: Por medio de actividades puras y desinteresadas se puede llegar a Él. No es cierto que sólo hay una manera de llegar a Él. Vuélvanse completamente dependientes de la gracia de Dios. Luego, con gran sinceridad, realicen cualquier actividad que sea apropiada para sus circunstancias particulares. Si son profundamente sinceros, obtendrán la gracia. Necesitan un excelente medio de unión. Permanezcan con sadhus. Tengan discernimiento. Consigan un verdadero guru. Puede ser que el hermano mayor se hiciera responsable de toda la casa. Su esposa era muy dhármica y tenía mucha inteligencia. No tenía conciencia de que era una mujer casada. A pesar de que estaba casada, no se dedicaba a actividades mundanas. No tenía apego al samsara, y con esta unión dhármica fue capaz de alcanzar la gracia de Dios y unirse con Él. Primero necesitamos el darshan de los santos. Luego necesitamos desarrollar el discernimiento apropiado. Debemos entregarnos a un verdadero gurú. Todas estas son gracias de Dios.

Ramakrishna (continúa): En la casa de alguien había una persona muy enferma y en su lecho de muerte. Un sadhu dio la receta para salvar al paciente: “En el Shati Nakshatra, un cierto período de la astrología, caerá algo de lluvia. Si recoges un poco de agua de lluvia en una calavera y la mezclas con el veneno de una serpiente que intenta atrapar una rana, y pones esa mezcla en la boca del paciente, se salvará”. Los parientes de la casa donde vivía el paciente observaron los signos astrológicos y fueron a hacer lo mejor que pudieron para

El Néctar de la Dicha Eterna

salvar a su paciente. Con gran sinceridad fueron a buscar los ingredientes. En sus mentes estaban invocando a Dios: “Oh, Dios, si nos dieras todos los ingredientes para hacer esta medicina, tendremos éxito en salvar a nuestro amado pariente”. De esta manera, fueron y vinieron hasta que por fin encontraron una calavera. Mientras miraban la calavera, comenzó a llover. Un individuo gritó: “¡Oh, Guruji! ¡He encontrado la calavera! Es la configuración astrológica perfecta, y la lluvia está cayendo. Sólo mira cómo el agua de lluvia ha caído en el cráneo. Por favor, dame tu gracia, y dame los otros ingredientes”. De esta manera, estaban llamando con profunda sinceridad. Después de un tiempo, vieron venir una gran serpiente. Sintieron un gran deleite en sus corazones. Eran tan sinceros que sus corazones latían con fuerza en sus pechos. Dijeron: “Oye, Gurudev, ¡hasta la serpiente ha venido! Muchos de los ingredientes están presentes. Por favor, danos tu gracia y todo lo que sea necesario para cumplir nuestro objetivo. Por favor, tráenos los ingredientes restantes”. Mientras decía esto, vio una rana. La serpiente fue tras ella. La rana saltó sobre el cráneo y cayó al otro lado. El veneno de la serpiente cayó en el cráneo. Los buscadores estaban tan encantados que comenzaron a bailar. Por eso digo que si estás profundamente comprometido y eres profundamente sincero, todos los ingredientes se unirán. Om.

Cuarta discusión

La renuncia y la vida de un jefe de familia

Alcanzar la divinidad y la renunciación ¿Quién

Es un verdadero Sannyasi?

Ramakrishna: Si no has renunciado a todos los apegos de tu mente, entonces no puedes alcanzar la divinidad. Los sadhus y los pájaros no almacenan bienes para el futuro. Cuando te lavas las manos con barro, no te llevas el barro contigo. Los sadhus no se llevan cosas consigo para el futuro. Cuando Hriday me estaba causando mucho dolor, pensé en ir a Benarés. Pensé: “Llevaré un paño. ¿Cómo llevaré algo de dinero?” Por eso no fui. (Todos rieron.)

Ramakrishna (a Mahiman): Ustedes son gente mundana. Dicen esto y dicen aquello. Protegen su mundanalidad y también su dharma.

Mahimacharan: Incluso si lo salvamos, ¿se queda? No se queda en absoluto.

Ramakrishna: Cerca del Panchavati, a orillas del Ganges, yo estaba pensando que el barro era lo mismo que el dinero, y el dinero lo mismo que el barro. Pensando de esta manera, tiré

El Néctar de la Dicha Eterna

el dinero al Ganges. Entonces me asusté. Pensé: “¿Me he quedado sin Lakshmi? ¿Qué pasaría si Madre Lakshmi cierra Su caja? ¡Entonces tendré que convertirme en un hombre de negocios como Hazra! Madre, por favor, quédate en mi corazón”.

Una persona estaba haciendo tapasya. Cuando la Diosa se sintió complacida con él, le dijo: “Toma una bendición de mí”. Él dijo: “Madre, dame la bendición de que pueda comer en la casa de mi nieto en un plato de oro”. Así que al recibir esta bendición de la Diosa, el nieto obtuvo todo tipo de riquezas y utensilios de oro. (Todos se rieron).

Cuando has renunciado a todos los apegos de tu mente, entonces tu mente va a Dios. Tu mente simplemente va y se queda allí. Aquel que está atado no puede liberarse. Cuando estás lejos de Dios, estás atado. Con todos tus apegos mundanos y tu karma llenas tu cuenco sin dejar espacio para Dios. ¿Por qué lloran los niños cuando nacen? Dicen: “¡Estaba en el útero! ¡Estaba en unión! ¿A dónde llegué? ¡Era tan feliz contemplando a Dios! ¿Dónde estoy ahora?” Sin egoísmo, debes renunciar a todos los deseos de tu mente y luego realizar tu trabajo en el mundo.

¿Es necesario renunciar al mundo entero?

Mahiman: Si mantienes tu mente en Dios, ¿esta mundanidad permanece contigo?

Ramakrishna: ¿Eh? ¿Cómo es eso? Si el mundo no permanece, ¿adónde irás? Veo que dondequiera que esté, estoy en Ayodhya con Rama. Todo este mundo de objetos y relaciones es el Ayodhya de Rama. Ramachandra fue a su gurú para obtener sabiduría y le dijo: “Voy a renunciar a este mundo de objetos y relaciones”. Envío a Vasishtha (su gurú) a Dasarath (su padre). Vasishtha vio que Rama tenía una renuncia extrema. Le dijo: “Rama, primero razona conmigo y luego podrás dejar toda esta mundanidad, ¿de acuerdo? Déjame preguntarte, ¿este mundo está sin Dios? Si lo está, ¿entonces tienes que renunciar a él!”

Entonces Rama vio que todo este universo perceptible y todos los individuos que hay en él son manifestaciones de Dios. “Debido a la Verdad de Dios, todo esto es verdad, y yo lo entiendo como verdad”. Entonces Rama guardó silencio. En este mundo tenemos que luchar contra nuestros deseos, nuestra ira y nuestra pasión, todas estas limitaciones de nuestra individualidad.

Tenemos que hacer la guerra contra todos los deseos. Tenemos que luchar contra nuestra tendencia hacia el egoísmo. Después de luchar con todas estas limitaciones, tenemos cierta facilidad. Desde casa es eficiente luchar. Obtienes tu comida. Tu cónyuge te brinda todo tipo de ayuda. En esta era de oscuridad, hay varias formas de vida. En lugar de vagar por varios

El Néctar de la Dicha Eterna

lugares, es más eficiente sentarse en un solo lugar. Es por eso que uno debe quedarse en su casa como una fortaleza y luchar desde allí. Si permaneces en tu propio mundo y luchas contra la mundanalidad, la tormenta pasará. A veces la tormenta sopla hojas secas viejas a través de la ventana de tu casa. Cualquiera sea la dirección en la que sople el viento, en esa dirección irán las hojas. A veces caen en un buen lugar y a veces en un mal lugar. Dios nos ha arrojado a este mundo de objetos y relaciones. Ahora está bien. Quédate donde estás. Nuevamente Dios te levantará con la brisa y te llevará a un lugar más agradable.

En este mundo de objetos y relaciones, queremos entregar nuestra alma. Este es el deseo de Dios. Él nos ha colocado en este mundo de objetos y relaciones. ¿Qué podemos hacer? Queremos entregarlo todo a Dios, incluso nuestras propias almas. Si lo hacemos, no habrá más confusión ni conflicto. Entonces verás que Él está haciendo todo. Todo es el deseo de Dios.

Devoto: ¿Cuál es la historia del deseo de Rama?

Ramakrishna: En una aldea había un tejedor muy dhármico. Todos le creían y le querían. Iba regularmente al mercado a vender sus telas. Si alguien le preguntaba el precio de la tela, él decía: "Es el deseo de Rama. Gasté una rupia por el hilo por deseo de Rama. Invertí unos veinticinco paisa de trabajo, también el deseo de Rama. Tomaré quince paisa como ganancia. El precio de la tela es el deseo de Rama. Cobraré una rupia y seis annas". (Hay dieciséis annas por rupia).

Todos tenían tanta fe en este hombre que inmediatamente dejaban su dinero y compraban su ropa. Era un gran devoto. Todas las noches después de su comida, se sentaba durante un largo rato en el templo de Chandi y pensaba en Dios. Cantaba sobre las cualidades de Dios. Una noche muy tarde, no pudo dormir. Simplemente se sentó y fumó tabaco. Al mismo tiempo, una banda de ladrones pasó por el camino. Necesitaban a alguien que llevara la carga robada, así que lo agarraron y se lo llevaron con ellos. Luego entraron en una casa, robaron todos los bienes y se los pusieron al tejedor en la cabeza. En ese momento llegó la policía y todos los ladrones huyeron. El tejedor era el único que quedaba. Lo llevaron a la cárcel por la noche. Por la mañana fue ante el magistrado. Todos los aldeanos se enteraron y fueron al juzgado. Dijeron al magistrado: "¡No puede ser un ladrón!". El magistrado le dijo al tejedor: "Dime qué pasó". El tejedor dijo: "Oh, Gran Señor (Mahashay), todo fue el deseo de Rama. Comí arroz esa noche y ese fue el deseo de Rama. Estaba sentado en el templo Chandi por el deseo de Rama. Era muy tarde y, por la gracia de Dios, estaba pensando en Él y cantando Sus cualidades y Sus nombres. Por deseo de Rama, una banda de ladrones pasó por el sendero en ese momento. Me agarraron por la nuca y me llevaron con ellos, y ese era el deseo de Rama. Robaron todos los bienes de esta casa, y ese era el deseo de Rama. Pusieron todos los bienes

El Néctar de la Dicha Eterna

sobre mi cabeza, y por deseo de Rama vino la policía en ese momento. Me atraparon, y por deseo de Rama la policía me metió en la cárcel. Luego, por deseo de Rama, me trajeron ante ustedes esta mañana”. Cuando el magistrado vio lo religioso que era, ordenó la liberación del tejedor. Entonces el tejedor dijo a todos sus amigos: “Según el deseo de Rama, me dejaron ir”.

Así que, ya ves, ya sea que lleves a cabo negocios mundanos o seas un sannyasi, todo es el deseo de Rama. Simplemente entrégaselo todo a Dios, y de esa manera podrás realizar tus actividades mundanas. Si no se lo das todo a Dios, ¿qué harás con ello?

Un empleado fue a la cárcel. Cuando cumplió su condena, salió. ¿Bailará o trabajará? Si un individuo se libera mientras realiza acciones mundanas, contemplará que puede vivir en este mundo sin egoísmo. Aquel que alcanza la sabiduría tiene una mente que no flota de aquí para allá. Todos los lugares son iguales. Lo que está allá también está aquí. Eso significa que Dios está en todos los lugares. Om.

Quinta discusión

Swamiji: Cómo permanecer desapegado mientras se vive la vida de un jefe de familia.

Mahimacharan, Manomohan, M. y varios otros devotos estaban disfrutando del néctar de las palabras de Sri Ramakrishna en su habitación en Dakshineswar. Era por la tarde y los devotos estaban hipnotizados por el flujo interminable de gemas y joyas que fluían de la boca de Sri Ramakrishna. Todos sentían una extraña pesadez que no les permitía moverse de sus asientos. En las mentes de los devotos no había el más mínimo pensamiento o preocupación. Su mundo cotidiano había desaparecido por completo cuando las palabras del Maestro, que eran como el néctar, trajeron resolución a todas las preocupaciones y dificultades de sus vidas.

A lo largo de los años, muchos eruditos y pandits de renombre habían visitado al Maestro y se habían asombrado por su sabiduría. Padmalochan, Narayan Shastri, Gauri Pundit y Dayananda Saraswati, por nombrar algunos, habían llegado y se quedaron asombrados ante el santo ignorante de Dakshineswar. Dayananda había dicho: “Hemos estudiado tanto de los Vedas, el Vedanta y todas las escrituras, pero al ver a esta gran alma, ahora estamos recibiendo el fruto de todo ese estudio y tenemos la prueba de la promesa de las escrituras. Después de todo el batido de la leche de nuestros estudios, solo estamos bebiendo el suero y el agua. Solo él está comiendo la mantequilla”.

El Néctar de la Dicha Eterna

Cuando Keshab Sen y otros maestros notables de la época, que habían recibido educación inglesa, conocieron a Sri Ramakrishna, quedaron confundidos por su sabiduría. Dijeron: “¡Qué maravilloso! Es como si Cristo hubiera regresado a la Tierra en forma humana. En su dialecto de aldea, está enseñando a través de historias en un lenguaje tan simple que incluso un niño puede entender las verdades espirituales más elevadas”.

Así como Jesús invocó a su Padre celestial, Sri Ramakrishna invocó a su Divina Madre. Ambos demostraron que la sabiduría no está en la letra de las escrituras, sino en el hecho espiritual de una fe viva y de la realización divina. El Maestro de Dakshineswar es un verdadero renunciante. Por eso sus palabras tienen un poder tan convincente. Si aquellos que están enredados en el mundo dijeran las mismas palabras, no tendrían el mismo poder. Es a través de la renuncia y de la fe viva que surge el poder de impactar la mente mundana.

Keshab Sen y otros líderes espirituales de la época quedaron profundamente impresionados por la presencia espiritual de Sri Ramakrishna y sus sencillas enseñanzas sobre Dios y la vida espiritual. ¿Cómo pudo un hombre tan analfabeto haber adquirido tanta sabiduría que los más grandes eruditos de la época acudieron a sus pies para aprender? Él respetaba todas las religiones y sectas y no se peleaba con ninguna. Su mente estaba completamente libre de deseos, pasiones e ira. No tenía nada en sí mismo. Vivió una vida de perfecta renuncia y, sin embargo, nunca pidió a los demás que renunciaran al mundo. Más bien, aconsejó a sus devotos que permanecieran en el mundo. Dijo: “Vuestra vida en el mundo es como un fuerte tras cuyos muros se puede orar a Dios. Cuando un prisionero es liberado de la cárcel, volverá al mismo trabajo o profesión que tenía antes de su encarcelamiento. Cuando un devoto se libera, permanecerá en el mundo. ¿A dónde más irá?”

Ramakrishna: Al principio de la vida espiritual, uno debe retirarse a un lugar solitario de vez en cuando. Es necesario poner una cerca alrededor del árbol recién plantado para que los animales no lo destruyan. Más tarde, la cerca se puede quitar sin preocupación. Cuando vi por primera vez a Keshab Sen, dije: “Se le ha caído la cola”. Cuando un renacuajo pierde su cola y se convierte en rana, puede vivir tanto en la tierra como en el agua.

Quería ver a Devendranath Tagore, así que Mathur Babu me llevó a conocerlo. Cuando lo conocí por primera vez, parecía un poco egoísta. Le dije a Mathur: “Quien tiene egoísmo no puede tener el verdadero conocimiento de Dios. El orgullo es un signo de ignorancia. Aquellos que han visto a Dios son muy cautelosos con el egoísmo. “Soy un erudito. Soy un hombre sabio. Soy rico”. ¿Puede ese tipo de idea permanecer en alguien que ha visto a Dios?”

Mientras hablaba con Devendra, entré en samadhi. Cuando estoy en ese estado, no sé lo que la gente ve. Desde dentro de mí, brotaba una especie de risa de “ja, ja”. Esa era la

El Néctar de la Dicha Eterna

condición en la que me encontraba. En ese momento no tenía ningún respeto por un erudito o un erudito. Si veo que una persona no tiene discernimiento ni renuncia, la considero como mera paja. Un buitre puede volar muy alto en el cielo, pero sus ojos siempre están en el suelo. En ese estado vi que Devendra tenía yoga así como bhoga, el disfrute del mundo. Tenía muchos hijos y un médico estaba en la casa atendiendo a algún miembro de la familia. Comprendí que incluso después de alcanzar la sabiduría espiritual, todavía tenía que permanecer en su entorno mundano. Le dije: “Tú eres el rey Janaka de esta era. Janaka bebió su leche de dos vasos, el vaso de yoga y el vaso de disfrute mundano. Aunque estás viviendo en el mundo, has mantenido tu mente en Dios. Es por esta razón que quería visitarte. Por favor, cuéntame algo sobre tu comprensión de Dios”.

Devendra citó las escrituras. Luego dijo que el universo es como un candelabro y los seres individuales son como luces en el candelabro. Cuando yo meditaba en el Panchavati, tuve una visión similar, así que supe que Devendranath era auténtico. ¿Entienden el significado de esto? Dios ha creado al hombre para revelar Su grandeza. Si las luces no permanecen, todo estará en oscuridad. Ni siquiera verán el candelabro.

Devendra me invitó a ir al festival del Brahma Samaj, pero le dije: “Eso depende de la voluntad de Dios.

Ya ven mi condición. No sé en qué actitud me pondrá Dios en cualquier momento”. Devendra insistió. Dijo: “¡Debes venir! Cuando vengas, ponte la ropa adecuada. Si llegas desaliñado y despeinado, me sentiré personalmente insultado”.

Ramakrishna (continúa): Le respondí: “Me temo que no puedo asegurarte eso. No he podido convertirme en un caballero”. (Todos rieron.) Al día siguiente llegó un joven con una carta de Devendra diciendo que no debía ir al festival, que podría hacer algo indebido o usar mi ropa incorrectamente.

El capitán, los devotos, los jefes de familia y

Las impropiedades del Brahma Samaj

Ramakrishna (a los devotos): El capitán es activo en el mundo, sin embargo es un gran devoto. Deberían ir a conocerlo. El capitán conoce los Vedas, el Vedanta y el Bhagavad Gita de memoria, así como muchas otras escrituras. También es muy devoto de mí. Estaba caminando por un sendero en Baranagore, y él sostuvo un paraguas sobre mi cabeza. Cuando fui a su casa, me sirvió con gran devoción. Me abanicó y me masajé los pies. También me sirvió muchos platos vegetarianos deliciosos. Cuando estaba en el baño, sucedió que entré en

El Néctar de la Dicha Eterna

un estado de éxtasis y no podía cuidar de mí mismo. Él me cuidó allí a pesar de que es tan ortodoxo en sus convenciones sobre la pureza ceremonial.

El capitán tiene muchos gastos. Sus hermanos viven en Benarés, y él administra todas sus necesidades financieras. Su familia me dijo que no le gusta toda esta mundanalidad. Él dice repetidamente que dejará este mundo. Todos los miembros de su familia son devotos. Su padre era un oficial del ejército y luchó en una guerra. Él adoraba a Shiva con una mano mientras sostenía una espada en la otra. Es estrictamente ortodoxo en seguir su religión. Es por eso que dejó de verme durante un mes cuando escuchó que visitaría a Keshab Sen. Dijo: “Keshab ha violado las convenciones del hinduismo. Ya no sigue las formas tradicionales. Come con ingleses y ha unido a su hija en matrimonio con una familia de una casta diferente. Su comportamiento poco ortodoxo le ha costado su propia casta”.

Ramakrishna: Le dije al capitán: “¿Qué me importan esas cosas? Él canta el nombre de Dios. Yo solo voy a él para escuchar acerca de Dios. Solo como la fruta del árbol. ¡No me importan las espinas!”. Aún así, el capitán no me dejaba en paz. Dijo: “¿Quieres decir que continuarás viendo a Keshab?” Entonces me enojé un poco y le dije: “¡Al menos no voy allí por dinero! Veo a Keshab para escuchar el nombre de Dios. Tú vas a las casas de los ricos. ¿Por qué vas allí? ¡No son hindúes ortodoxos!”. Después de decirle esto, permaneció en silencio.

Pero el Capitán es verdaderamente un gran devoto. Cuando realiza el arati, quema alcanfor. Después de su adoración, se sienta en su asana y canta canciones devocionales. Entonces se vuelve como otra persona. No tiene conciencia de su cuerpo.

Sexta discusión

Vedanta, Maya y Ramakrishna

Ramakrishna (a Mahimacharan): Según el Vedanta, este mundo es sólo una ilusión que oscurece la verdadera realidad. El mundo es meramente un sueño. El alma suprema está siempre despierta y presente en los tres estados: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo sin sueños, como en la meditación profunda. En cada uno de estos estados, el ser verdadero está completamente despierto y consciente. Te contaré una historia que se adapte a tu propia actitud.

Había una vez un granjero que vivía en el campo. Después de muchos años fue bendecido con un hijo. Llamó al niño Haru. Ambos padres amaban mucho a Haru. El granjero era un

El Néctar de la Dicha Eterna

hombre muy recto, y sus vecinos, incluso los de las aldeas cercanas, lo tenían en gran respeto y lo amaban entrañablemente. Un día, mientras estaba trabajando en los campos, un vecino fue a decirle que su hijo había enfermado repentinamente de cólera. Al escuchar esta terrible noticia, se fue de inmediato a casa para cuidar del niño. A pesar de los mejores tratamientos disponibles en el pequeño pueblo, su hijo murió ese mismo día. Todos en la casa estaban llenos de dolor, excepto el granjero que no mostró ningún signo de tristeza. Se limitó a preguntar a los demás: "¿Cuál es el fruto de su dolor?" Luego regresó a los campos a trabajar.

Esa noche, cuando regresó del campo, vio que su esposa lloraba aún más. Ella le dijo: "¿Qué clase de padre cruel eres? ¡Ni siquiera derramaste una lágrima por la pérdida de tu hijo!" El padre, pensativo, respondió: "¿Quieres que te diga por qué? Es porque anoche tuve un hermoso sueño. Soñé que era un rey que tenía ocho hijos. Tenía todas las comodidades que un reino puede proporcionar y mis súbditos me amaban entrañablemente. Luego, cuando me desperté esta mañana, todo eso desapareció y fui como de costumbre a los campos a trabajar. Ahora te pregunto: ¿Debo llorar por los ocho hijos que se perdieron en el sueño de anoche o por el hijo que murió hoy?"

El granjero era un jnani, un hombre de sabiduría espiritual. Sabía que no sólo el sueño era falso, sino que el estado de vigilia también es un sueño. La única realidad verdadera, eterna e inmutable es el alma. Para el jnani, los tres estados relativos del alma se han disuelto: el estado de vigilia, el estado de sueño y el estado de sueño profundo sin sueños. Sólo existe el Ser Supremo y maya, que oscurece al Ser Supremo. El jnani ha disuelto los tres estados relativos del alma. Quien se aferra a estos tres estados relativos de conciencia nunca puede ir más allá de ellos.

Devoto: Pero ¿por qué hay que renunciar a los tres estados?

Ramakrishna: Para realizar la Divinidad Suprema, hay que trascender la individualidad y el universo perceptible. Al discriminar mediante el proceso de "no esto, no esto", el alma individual trasciende la identificación con el ego y el apego al universo relativo. Mientras el "yo" permanezca, uno sentirá que es Dios quien se ha convertido en todo: el universo, el yo individual y los veinticuatro principios cósmicos de la filosofía Sankhya.

Cuando compras una belfruit, pagas por la fruta entera, incluidas las semillas y la cáscara, así como la pulpa y el jugo. Cuando llegas a casa, descartas las semillas y la cáscara y te quedas sólo con la parte comestible. Si quieres saber el peso de la fruta entera, debes incluir también las semillas y la cáscara. Por eso digo que todo esto es el drama de mi Madre Eterna. No puedo llamarlo una mera ilusión y tirarlo al viento. El peso sería menor.

Om y la unión con el drama eterno

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a Mahimacharan): Cuando explicas la sílaba sagrada “Om”, te refieres sólo a la “A”, la “U” y la “M”.

Mahima: AUM significa creación, preservación y transformación.

Ramakrishna: Bueno, te doy la ilustración del tañido de una gran campana, “taaumm”. El lila, el gran drama, se disuelve en Nitya, la Gran Causa. Los cuerpos burdo, sutil y causal se funden en Turiya, esa conciencia pura que está más allá de los tres estados de vigilia, sueño y sueño profundo. Cuando se toca la campana, es como si un objeto pesado hubiera caído al océano. Entonces surgen olas y ondulaciones que se extienden en círculos hacia afuera. Así, desde lo Eterno comienza el drama divino. De ese Gran Océano surgen los reinos de lo causal, lo sutil y lo burdo. De la Gran Causa, de aquello que está más allá de toda manifestación, surge el universo de la experiencia burda o material, el universo de la experiencia sutil y el universo conocido sólo a través de la meditación que conduce a la experiencia intuitiva. Entonces las ondas de la creación se apaciguan una vez más en el Gran Océano. Si piensas en el Nitya, el Eterno, llegas al lila, el drama de la relatividad; y si piensas en el lila, el drama, llegas al Eterno, el Nitya. Por lo tanto, entiendo Om a través del "taaumm" de una campana. He visto esto realmente. Ella me lo ha mostrado. No hay fin para el Océano de la Conciencia. De ese Océano ha evolucionado todo el drama, y en ese Océano se disolverá de nuevo. En el éter de la conciencia, decenas de millones de creadores han nacido, y se disolverán en esa expansión infinita una vez más. No sé lo que está escrito en los libros sobre todo esto.

Mahima: Aquellos que han visto tales cosas no escriben libros. Permanecen inmersos en alegría extática. ¿Cuándo tendrían tiempo para escribir libros? Quien escribe debe estar atento a las cosas mundanas. Debe ocuparse de sus cuentas. Debe administrar su tiempo, etc. Otros han escuchado de quienes han tenido experiencia personal y han escrito sobre ello.

Swamiji: El mundo de los objetos y las relaciones exige una acción motivada hasta que alcancemos la sabiduría del Supremo.

Ramakrishna: La gente pregunta: “En el mundo de los objetos y las relaciones, ¿por qué permanecen los apegos y deseos egoístas?”

Cuando alcancemos esa sabiduría suprema, entonces el egoísmo se irá. Si experimentas la bienaventuranza de esa Divinidad Suprema aunque sea una vez, tu mente nunca más correrá hacia los placeres de los sentidos y los apegos mundanos. Una vez que la polilla ha visto la luz, no regresa a la oscuridad. Una vez alguien le preguntó a Ravana: “¿Por qué tomarse la molestia de raptar a Sita? ¿Por qué no simplemente aparecer ante Ella en la forma de Su esposo Rama?” Ravana respondió: “Si tomara la forma de Rama, me perdería en el

El Néctar de la Dicha Eterna

conocimiento de Brahman, la Divinidad Suprema. Entonces, ¿cómo podría pensar en algo de tan poca importancia como raptar a la esposa de otro hombre?

En la medida en que aumente tu devoción a Dios, tu apego al pequeño yo y a sus deseos mundanos disminuirá. Chaitanya se perdió en el amor divino. Para lograr esto, es necesario practicar la disciplina espiritual. Cuanto más medites en Dios y aumentes tu devoción a Sus pies de loto, más se alejarán los placeres del cuerpo y los deseos mundanos. Finalmente, todo apego al mundo y al disfrute corporal desaparecerá. No mirarás a los demás con apego. Verás a todas las mujeres como a tu propia madre. Entonces, la relación entre los cónyuges se convierte en una asociación en la evolución espiritual. La naturaleza animal de uno se apacigua y la naturaleza divina de uno se revela. Entonces, incluso si permaneces en el mundo, te moverás a través de él como un jivanmukta, alguien que es libre incluso mientras vive. Los discípulos de Chaitanya estaban desapegados incluso mientras vivían sus vidas en el mundo.

Séptimo discusión

Ramakrishna, Hazra y

El servicio a la Divina Madre

Hazra estaba sentado en la terraza oriental de la habitación de Ramakrishna haciendo japa. Tenía unos 46 o 47 años y provenía de la misma zona rural de la India que Ramakrishna. Había alcanzado el espíritu de renuncia durante mucho tiempo. A veces iba en peregrinaciones y a veces se quedaba en casa. Poseía un terreno en el que había construido su casa, cuyos ingresos mantenían a su esposa, hijas e hijos. Sin embargo, todavía tenía algunas deudas pendientes que le causaban mucha preocupación. Siempre se preguntaba a qué deudor pagar cada mes y cómo encontrar los medios para hacerlo. Viajaba a Calcuta y regresaba con frecuencia y a menudo se quedaba en la casa de Ishan Mukerjii mientras estaba en Calcuta, donde lo trataban como a un sadhu. Cuando se quedaba en Dakshineswar, como solía hacer, servía a Sri Ramakrishna cuando surgía la oportunidad. Por ejemplo, él compraba una tela nueva para el Maestro si veía que la vieja estaba rota. Siempre estaba ansioso por recibir noticias de Ramakrishna.

Pero a Hazra también le encantaba discutir y debatir las escrituras y tenía una opinión algo inflada de su propia estatura espiritual. Se presentaba como un jnani, un seguidor del Brahman no dual, la forma más alta de divinidad. Mientras se hospedaba en Dakshineswar, se sentaba de manera un tanto llamativa durante largos períodos en la terraza afuera de la

El Néctar de la Dicha Eterna

habitación del Maestro haciendo japa. Recientemente, le habían llegado noticias de que su madre había caído enferma. Ella le había pedido a Ramlal que le pidiera a Hazra que fuera a verla y le dijera que deseaba ansiosamente ver a su hijo. Los otros devotos se habían ido. Sólo Mahima, Hazra y M. permanecieron con Sri Ramakrishna en su habitación.

Ramakrishna (a Hazra): Ve a tu casa y ve a tu madre al menos por unos días. Si le causas dolor a tu madre, tu sadhana no servirá de nada. Ve a verla al menos por un rato. Luego podrás regresar aquí.

Mahima: Señor, ¿por qué le pide a Hazra que regrese a casa? Él no tiene ningún deseo de regresar con su familia.

Ramakrishna: Su madre le ha expresado su dolor a Ramlal. Por eso lo digo. Él debería ir allí por lo menos durante tres días, y luego puede regresar aquí. Cuando yo estaba en Vrindavan, de repente se me ocurrió que mi madre estaba llorando por mí en casa, así que regresé directamente con Mathur Babu. En cualquier caso, ¿qué daño puede tener un “jnani” como Hazra regresar al mundo por unos días?

Mahima (riéndose): Señor, eso sería un buen punto si Hazra fuera un jnani.

Ramakrishna (sonriendo): Oh, Hazra es un jnani, de acuerdo. Sólo que le queda un poco de deseo por el mundo. Tiene hijos en casa y algunas deudas pendientes. Como dice el dicho: “La tía ahora está en perfecta salud; sólo que está un poco enferma”. (Todos se ríen.)

Mahima (sonriendo): ¿Entonces dónde está su jnana?

Ramakrishna: Oh, ¿no lo saben? Todos creen que Hazra es especial. Vive en el jardín del templo de Rani Rasmani. Es una persona famosa. Mucha gente de aquí habla sólo de él. (Todos se ríen.)

Hazra: Señor, usted está más allá de la forma y los atributos. Por eso nadie puede entender quién es.

Ramakrishna: ¡Exactamente! Lo informe está más allá de toda acción. Entonces, ¿por qué alguien debería hablar de mí?

Mahima: Señor, él no sabe nada por sí mismo. Cualquier instrucción que usted le dé es lo que él está siguiendo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: ¿Oh? Será mejor que le pregunte sobre eso. Él me ha dicho que no tengo nada que darle y que él no tiene nada que aprender de mí. Siempre está discutiendo y, ocasionalmente, incluso me da instrucciones. (Todos se ríen.) Cuando intenta debatir conmigo, lo regaño y lo dejo solo. Luego, esa noche, recordando cómo le hablé, no duermo bien. Tengo que levantarme por la noche para ir a saludarlo. Sólo entonces estoy en paz.

Vedanta y el Atman Puro

Ramakrishna (a Hazra): ¿Por qué te refieres a Dios como el Atman puro? El Atman está más allá de toda acción. Cuando pienso en las actividades de creación, preservación y destrucción, llamo al atman Ishvara, el Dios personal. ¿Cómo es el Atman puro? Es como un imán que en sí mismo está inmóvil pero hace que una aguja de coser colocada cerca de él se mueva.

Octava discusión

Hablando con Ishan

Era de noche. M. estaba sentado solo, de un humor algo perturbado, pensando. Ramakrishna se le acercó y muy amorosamente le dijo: “Por favor, tráeme dos piezas de tela barata. No puedo usar ropa traída por cualquiera. Pensé en preguntarle al Capitán, pero es mejor que me la traigas”. M. se puso de pie de inmediato y dijo: “Por supuesto, señor, las traeré”.

A medida que la noche avanzaba, M. se perdió en la contemplación de las actividades del templo. Trajeron incienso a la habitación de Ramakrishna. El Maestro repetía el nombre de Dios y luego comenzó a cantar. Fuera de la habitación, toda la naturaleza era hermosa. Era el séptimo día de la quincena luminosa del mes de Kartik (noviembre). Las olas del Ganges cantaban, por así decirlo. Las hermosas melodías de las canciones del arati vespertino en los templos se fusionaban con el sonido del río sagrado, el sonido de cuyas olas parecía cantar: "Kali, Kali". Todas las preocupaciones del día pronto se disolvieron en el sonido dichoso. El arati se estaba realizando en los tres templos: Kali, Vishnu y Shiva. Y ahora, en cada uno de los doce templos Lingam de Shiva, se estaba realizando la adoración. Los sacerdotes se trasladaban de un templo al siguiente, realizando el arati en cada uno. En la mano izquierda sostenían una campana, en la derecha, las cinco luces. Delante estaba el sacerdote asistente que llevaba un gong de bronce.

El Néctar de la Dicha Eterna

En la esquina suroeste de la habitación de Ramakrishna, se cantaban canciones en varios ragas. A M. le parecía que la dicha de lo eterno se había manifestado en este festival de adoración. En este alegre entorno era natural que los devotos recordaran su verdadera naturaleza. Nadie que experimentara esto podría estar sin dicha. Todos los placeres y dolores mundanos se volvieron insignificantes en esta alegría divina. Los hijos de los sirvientes del jardín no disfrutaban de buena comida ni de ropa, y sus casas estaban en ruinas. No importaba. La Madre estaba en sus corazones. Sabían que su Madre estaba presente aquí y que Ella asumía toda la responsabilidad por ellos. Ella no era una madre vaga o distante. Ella era real y estaba presente, aquí y ahora.

Las contemplaciones de M. se profundizaron con las sombras oscuras de la tarde.

M. (pensando): ¿Quién soy yo? ¿De dónde he venido? ¿Qué me sucederá en esta vida? ¿Adónde iré? ¿Qué experimentaré? Sólo la Madre lo sabe, y Ella lo sabe todo. ¿Qué ser humano se preocupa por mí aunque sea una partícula tanto como mi Divina Madre? Ella es mi verdadera Madre. Ella me ha dado mi cuerpo, mi mente, mi fuerza vital y mi alma. No necesito saber nada más que eso. Si hay algo que Ella quiere que yo sepa, me lo dirá. ¿Quién más se preocupa tanto por mí? En verdad, los hijos de la Madre viven en una dicha ininterrumpida.

Fuera de la habitación del Maestro, la luz de la luna reía, por así decirlo. Dentro de la habitación, Sri Ramakrishna estaba sentado inmerso en la dicha del amor divino.

Más tarde, Sri Ramakrishna estaba sentado en su habitación con varios devotos. Ishan había venido de Calcuta y la conversación naturalmente se dirigió a asuntos espirituales. Ishan tenía una gran fe en Dios. Había dicho: “Si repites el nombre de Durga aunque sea una vez al salir de tu casa, Ella caminará contigo a cada paso del camino protegiéndote con Su tridente en Su mano. ¿Qué miedo puedes tener? Ella seguramente te protegerá”.

Cómo practicar yoga a través del karma

Ramakrishna (a Ishan): Tienes una gran fe. Yo no tengo tanta fe. (Todos ríen.) Con una fe tan grande uno puede realizar a Dios.

Ishan: Si usted lo dice, señor.

Ramakrishna: Estás sentado junto al fuego realizando homas, japa, ayuno, etc. Todas estas actividades son muy buenas. Si tienes un impulso interior de realizar a Dios, Dios mismo te

El Néctar de la Dicha Eterna

hará realizar tales disciplinas. Si puedes realizar estas actividades sin desear sus frutos relativos, alcanzarás a Dios sin duda alguna. Actualmente estás siguiendo las actividades y ritos prescritos por las escrituras. Esto se llama *vaidhi-bhakti*, la devoción a través del conocimiento. También hay otra forma de *bhakti*, la devoción a través del sentimiento. En este *bhakti*, uno sigue el sentimiento sutil del amor de Dios. Este es el camino mostrado por Narada. Si esa forma de devoción llega a ti, ya no necesitarás seguir el karma vaídico, sino que podrás hacerlo por puro deleite.

Novena discusión

El corazón del verdadero devoto

Antes de la tarde, M. salió a caminar y pensó que la historia sobre la voluntad de Rama era muy apropiada. Reconciliaba el conflicto incesante entre la predestinación y el libre albedrío, entre la libertad y la necesidad. “Estaba fumando por voluntad de Rama, fui atrapado por ladrones por voluntad de Rama. Ayudé a cometer un robo por voluntad de Rama. Fui atrapado por la policía por voluntad de Rama. Me he convertido en un *sadhu* por voluntad de Rama. Estoy rezando: “Oh Señor, no me des inteligencia impura, no me hagas cometer un robo”. Esto también es por voluntad de Rama. Él está dando buenos y malos deseos. Pero aquí hay una pregunta: ¿Por qué debería darnos malos deseos? ¿Por qué debería darnos el deseo de robar?

En respuesta, el Maestro replicó: “Así como el Señor ha creado tigres, leones y serpientes entre los animales, así como ha creado árboles venenosos entre la vegetación, de la misma manera ha creado ladrones y salteadores entre los hombres. ¿Quién puede decir por qué lo ha hecho? ¿Quién puede entender a Dios?”

Pero si Él ha creado todo, entonces, ¿qué sucede con el sentido de responsabilidad? ¿Por qué debería desaparecer? Sin un conocimiento directo de Dios, sin Su *darshan*, nadie puede tener una fe completa en la voluntad de Rama. Sin la realización de Dios, esto se recordará solo de vez en cuando y luego se olvidará nuevamente. Hasta que uno no tenga una fe completa, el sentido de la virtud y el vicio y el sentido de la responsabilidad deben permanecer sin falta. El Maestro explicó que no es suficiente repetir de memoria, como un loro, “Es el deseo de Rama”. Hasta que no se realice a Dios, hasta que Su voluntad y la mía no se vuelvan una, hasta que no se comprenda que el ego es un instrumento, Dios mantendrá en el hombre los sentimientos dualistas de virtud y vicio, de placer y dolor, de pureza e impureza, de bien y mal, y el sentido de responsabilidad. Si no lo hiciera, ¿cómo podría funcionar este océano de mundanalidad?

El Néctar de la Dicha Eterna

Cuanto más contemplo la devoción del Maestro a Dios, más me asombro me siento. Keshab Sen canta los nombres de Dios y piensa en Dios. Esto es suficiente para que corra a visitar al Maestro. Inmediatamente Keshab se convirtió en uno de los suyos. No escuché las objeciones del Capitán. Todas las acusaciones contra él, de que fue a Inglaterra, comió con hombres ingleses, dio a su hija en matrimonio a una casta diferente, fueron ignoradas. Yo como la ciruela; ¿para qué necesito la espina? El hilo de la devoción a Dios une a los que creen en Dios con forma con los que creen en Dios sin forma. Une a hindúes, musulmanes y cristianos. Une a las cuatro castas. ¡Victoria a la devoción a Dios! ¡Bendito sea Sri Ramakrishna! ¡Victoria para ti! Has manifestado una vez más el espíritu universal de la religión eterna. ¡Por eso tu atracción es tan grande! Aceptas a los devotos de todas las religiones como si fueran tuyos. ¡Tu único criterio es la devoción a Dios! Sólo veis si uno tiene amor por Dios y devoción en su corazón o no. Si está ahí, la persona es vuestra. Si veis a un hindú que tiene devoción por Dios, inmediatamente se convierte en vuestro. Si un musulmán tiene devoción por Alá, también es vuestro. Si un cristiano tiene devoción por Jesús, también es vuestro. Dices que todos los ríos que vienen de diversas regiones desembocan en un océano. El objetivo de todos es el mismo océano.

El Maestro no dice que este mundo es un sueño. Dices que ese argumento no tiene fundamento. Ésta no es la doctrina de Maya, que el mundo es una ilusión. Es la doctrina del no dualismo cualificado. Esta doctrina filosófica no dice que los seres vivos y el universo sean ilusorios o engaños de la mente. Dios es verdadero, y de nuevo el hombre es verdadero y el mundo es verdadero. Los seres vivos y el universo son la Divinidad Suprema. Si omitís las semillas y la cáscara, no podéis tener toda la fruta bel.

He oído que el universo del cambio surge del gran océano de la conciencia y desaparece en él con el tiempo. En el vasto océano se levantan olas y con el tiempo se apaciguan. Olas interminables juegan en el océano de la bienaventuranza. ¿Dónde está el comienzo de este juego? ¿Y dónde está el final? No se puede hablar de ello ni pensar en ello. ¡Qué pequeño es el hombre y qué poco es su conocimiento! He oído que grandes santos han visto la conciencia primaria en el estado de samadhi. Han visto al Señor siempre juguetón. Deben haberlo visto porque Sri Ramakrishna también está diciendo lo mismo. Pero no podrían haberlo visto con estos ojos de carne. Tal vez vieron con ojos divinos, los ojos divinos con los que Arjuna vio la forma cósmica, los ojos con los que los rishis vieron al Ser, los ojos divinos con los que Jesús solía ver a su Padre celestial. ¿Cómo puede uno tener esos ojos? Escuché del Maestro que uno puede tener esa clase de visión a través del anhelo sincero. Ahora bien, ¿cómo puedo tener esa clase de sinceridad? ¿Tendré que abandonar el mundo? Pero eso no es lo que dijo hoy.

Capítulo 14

Swamiji: Ramakrishna estaba visitando la casa de algunos devotos acompañado por Narendra, Girish, Balaram, Chunilal, Latu, M. y Narayan. Los devotos discutían temas puros y espirituales con gran deleite.

Primera discusión

En la casa de un devoto con los devotos

Era el décimo día de la quincena oscura del mes lunar de Falgun, y la luna estaba en el Purva Nakshatra. El día solar era el miércoles once de marzo de 1885. Eran alrededor de las diez de la mañana. Ramakrishna había llegado de Dakshineswar, acompañado por Latu y otros devotos. Se detuvieron en el templo de Balaram y tomaron prasad del templo de Jagannath en Puri.

Ramakrishna: Balaram, eres bendecido. Tu luz hoy está iluminando el campo de la acción divina.

Había muchos devotos nuevos, y Ramakrishna les dio la bienvenida a todos. Cómo cantaba y bailaba con los devotos, tal como en el templo de Gauranga Mahaprabhu, donde todos cantaban y bailaban en éxtasis.

Sri Ramakrishna se sentó llorando en el templo de Kali de Dakshineswar. Estaba mirando dentro de sí mismo y sentía un deseo extremo, ardiente y sincero de ver a sus devotos más íntimos. Por la noche se había vuelto tan inquieto que no podía dormir.

Ramakrishna (a la Madre): Maa, Balaram tiene una gran devoción. Atráelo hacia ti. Tráelo aquí. Si no puede venir, entonces llévame allí. Quiero verlo. Al día siguiente, Ramakrishna se fue inmediatamente a la casa de Balaram. Ramakrishna (a toda la gente reunida): Balaram ha estado realizando seva para Jagannath durante algún tiempo y se ha vuelto muy puro en el proceso. Invité a Narendra, Balaram, Rakhhal y Bhavanath a visitar su casa conmigo para que puedan ser alimentados por él. Ya ves, no son devotos comunes y corrientes, sino que son en realidad partes de la divinidad hecha carne. Si los alimentas, es como alimentar a Dios. Ganarás mucho mérito. Cuando alimentas a almas puras, tu propia alma se beneficia enormemente.

El Néctar de la Dicha Eterna

Fue durante una visita a la casa de Balaram que Ramakrishna conoció a Girish Ghosh por primera vez. El Rath Yatra, donde todos tiran del carruaje que lleva a las deidades, se había celebrado en la casa de Balaram. Había habido mucha alegría en esa ocasión. Era como un festival de amor. Todos habían sentido un gran deleite, cantando y bailando para expresar su devoción. Ahora los devotos se habían reunido una vez más en la casa de Balaram con gran dicha.

M. estaba enseñando en una escuela cercana. Cuando M. escuchó que Ramakrishna estaba de visita en la casa de Balaram, se tomó un tiempo libre y fue a presentar sus respetos. Al llegar, M. de inmediato se inclinó ante Sri Ramakrishna en reverencia.

Ramakrishna acababa de terminar su comida y estaba sentado en el salón descansando. Estaba comiendo pan masala y algunos dulces. Estaba rodeado por los cuatro costados por algunos devotos jóvenes.

Ramakrishna (a los devotos): ¿Cómo es que ustedes, los jóvenes, han venido a verme? ¿No tienen clases hoy?

M: Todos vinimos porque hoy no hay ningún trabajo especial en la escuela.

Un devoto: No, señor, eso no es verdad. ¡Él huyó de la escuela! (Todos se rieron.)

M: Una energía irresistible me ha atraído hasta aquí.

M. parecía muy preocupado por Ramakrishna. Se sentó a su lado y empezaron a hablar.

Ramakrishna: Mi pequeña toalla está empapada. ¿La pondrías a secar en algún lugar? Pon mi camisa en algún lugar donde pueda secarse también. Me duelen los pies. Por favor, masajéalos un poco.

Swamiji: M. todavía se resistía a hacer seva. Por eso Ramakrishna empezó a enseñarle cómo servir correctamente.

M. terminó sus tareas asignadas muy rápidamente y luego empezó a presionar los pies de Sri Ramakrishna con sus manos. Ramakrishna empezó a hablar de muchos temas, como quién es un sannyasi, qué es la renuncia y cómo se cultivan las cualidades divinas.

Ramakrishna (a M.): Durante los últimos días, he estado sintiendo algo extraño en mi cuerpo. ¿Sabes por casualidad la razón? No puedo tocar nada metálico. Una vez toqué un recipiente y sentí como si me hubiera picado un escorpión. Me dolía muchísimo la mano. Ni siquiera soy capaz de tocar el recipiente de metal que hay junto al inodoro para lavarme. Por

El Néctar de la Dicha Eterna

eso pensé: “Mojaré mi toalla y me la llevaré. Veré si puedo agarrarla con la toalla mojada”. Cuando puse la mano allí, empezó a dolerme muchísimo. ¡Me sobrevino un gran dolor! Al final, le recé a la Divina Madre: “Madre, por favor no me hagas hacer nada. Por favor, discúlpame”.

Ramakrishna (a M.): El pequeño Naren viene aquí muy a menudo.

M: Ha crecido tanto física como espiritualmente.

Ramakrishna (a M.): Sí. Cuando el pequeño Naren oye algo divino, se le queda grabado. Lo recuerda todo. Cuando era un niño pequeño, lloraba porque Dios no se le mostraba.

Mientras Ramakrishna y M. hablaban sobre el pequeño Naren, un devoto comentó: “M. ¿No vas a regresar a la escuela?”

Ramakrishna: ¿Qué hora es? ¡Oh! Son las 13:10.

Ramakrishna (a M.): Será mejor que te vayas porque se te está haciendo tarde. Has dejado tu trabajo.

Ramakrishna (a Latu): ¿Dónde está Rakhal?

Latu: Se fue a casa.

Ramakrishna: ¿Se fue sin verme?

Segunda discusión

Definición de un Avatar y

cómo Ramakrishna se ajusta a esa definición

Ramakrishna estaba sentado en el salón de Balaram entre los devotos que se divertían. Se reía dulcemente y su risa irradiaba en los rostros brillantes de los devotos.

M. regresó a la habitación y se inclinó ante Ramakrishna. Ramakrishna hizo que M. se sentara a su lado nuevamente. Los respetados Girish Ghosh, Suresh Mitra, Balaram, Latu, Chunilal y varios otros devotos estaban presentes en la habitación.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a Girish): Habla con Narendra y descubre las diferentes ideas que le gusta discutir.

Girish (risas): Narendra dice: “Dios es infinito. Todo lo que vemos y oímos es parte de Dios. No tenemos la capacidad de ensalzar todas las cualidades de Dios, el éter infinito, el cielo infinito. No tiene partes. ¿Cómo se divide el cielo?”

Ramakrishna: Es cierto que Dios es infinito. Es tan grande y vasto como puede ser, pero si lo desea, puede morar en la forma de un ser humano. Viene en la forma de un avatar, una encarnación de Dios. Puedes sentir todos los atributos de esta manifestación de la divinidad, pero no puedes entenderla intelectualmente. Quieres verla con tus propios ojos. Quieres asumir algunas de esas cualidades y practicarlas en tu propia vida. Si tocas los cuernos de una vaca, has tocado a la vaca. Si tocas la pata o la cola, todavía has tocado a la vaca. Para nosotros, la verdadera esencia de la vaca está en la leche que sale de su ubre. De la misma manera, para enseñarnos amor y devoción, Dios viene en la forma de un ser humano individual.

Girish: Narendra pregunta cómo puedes comprender todos estos diferentes aspectos por completo. Dios es infinito.

Percepción del Infinito

Ramakrishna (a Girish): ¿Quién puede contemplar la infinitud de Dios? No se puede sentir ni tener la actitud de la totalidad de la divinidad. No se puede sentir ni tener la actitud de la parte más pequeña de Dios. ¿Qué necesidad hay de pensar en Dios? Es suficiente si puedes verlo con tus propios ojos. Si ves una encarnación de lo divino, entonces has visto lo divino. Cuando la gente va al río Ganges y toca el agua, dice que ha tenido el darshan de la Madre Ganges. No es necesario ir de Haridwar a Ganga Sagar y tocar cada gota de agua del río para decir que uno ha visto el río. (Todos se rieron.)

Ramakrishna: Si he tocado tu pie, digo que te he tocado. (Todos se rieron de nuevo.)

Ramakrishna: Si vas al océano y tocas un poco de agua, entonces has tocado el océano. El principio del fuego está en todas partes, pero es más predominante en la madera. (En ese momento, Girish comenzó a reír.) Ramakrishna: Dondequiera que encuentre fuego, ese es mi lugar. (Ramakrishna comenzó a reír.) Ramakrishna: El principio del fuego se manifiesta de manera más predominante en la madera. De la misma manera, debes mirar dentro de la humanidad si quieres buscar el principio de la divinidad. Su iluminación es más prevalente

El Néctar de la Dicha Eterna

en la humanidad. Si miras a un humano que está intoxicado con amor por Dios, sabrás con certeza que este individuo se ha convertido en una encarnación de Dios.

M. estaba mirando a Sri Ramakrishna con una visión unidireccional y escuchando con una atención unidireccional.

Ramakrishna: Eso es divinidad. A veces esa energía se manifiesta en gran medida y otras veces se oculta silenciosamente. Hay una gran iluminación dentro de la encarnación de Dios. A veces esa energía es plena y completa, y esa energía se convierte en la encarnación de la Divinidad. La mente del individuo está iluminada con luz. Esta es la mente pura. No se trata del intelecto. Se trata del intelecto puro. Cuando los apegos, los deseos y el egoísmo desaparecen, la mente pura y el intelecto puro se manifiestan. Cuando la mente pura y el intelecto puro son uno, a eso se le llama mente pura. ¿No has oído hablar de los rishis y los munis? Ellos se pararon ante la conciencia y realmente percibieron la conciencia.

Girish (riéndose): Narendra fue derrotado en el debate por mí. Ramakrishna: No. Él me dijo que Girish cree en avatares. Ahora, ¿qué debo decir? Si él tiene esa clase de fe, entonces no hay nada más que decir.

Girish (riéndose de nuevo): Oh, Gran Señor (Mahashay), todas mis preguntas han sido resueltas, pero M. está sentado aquí tan tranquilamente. ¿Qué podría estar pensando al escuchar tu charla? (Ramakrishna comenzó a reír.)

Ramakrishna: Narendra es un alma muy profunda. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. También hay que tener cuidado con la gente que habla demasiado. Por dentro son muy silenciosos. No importa lo profundo que vayas, nunca podrás entender sus mentes. Se pegan hojas de tulsi en el pelo para que todos piensen que son devotos. Éste es el significado del poema que estaba recitando.

Chunilal (a Ramakrishna): La gente habla mal de M. porque trajo a sus estudiantes Little Naren, Baburam, Narayana, Paltu, Purna y Tejacandra a ti. Como resultado, les está yendo mal en sus estudios. En cierto modo, él tiene la culpa.

Ramakrishna: ¿Quién creará sus palabras?

Mientras se desarrollaba esta conversación, Narayan llegó y se inclinó ante Thakur. Ramakrishna amaba mucho a este muchacho. Narayan era un joven de tez muy clara de unos 17 o 18 años y estudiante. Ramakrishna a menudo se ponía inquieto, se sentaba en Dakshineswar y lloraba si no podía ver a Narayan. Decía que en Narayan podía ver realmente a Dios.

El Néctar de la Dicha Eterna

Girish (mirando a Narayan): ¿Quién le dio la noticia de que Ramakrishna está de visita aquí? Veo que M. ha estado creando más problemas. (Todos se rieron.)

Ramakrishna (con gran risa): ¡Ten cuidado! ¡Cállate! Volverán a empezar a decir cosas malas sobre M.

La preocupación por la comida es un tema maravilloso y los resultados de la aceptación de los regalos por parte del brahmán

Una vez más surgió una discusión sobre Narendra.

Un devoto: ¿Por qué no viene estos días?

Ramakrishna: La preocupación por la comida es maravillosa en verdad. Incluso Kalidas (el gran escritor y poeta) perdió la cabeza pensando en ello. (Todos se rieron.)

Balaram: Narendra visita con frecuencia al hijo mayor de Shiva Guha, Ananda.

Ramakrishna: Sí, junto con Ananda, Narendra va a menudo a la casa de un oficial donde tienen reuniones del Brahma Samaj.

Un devoto: El nombre de ese oficial es Tarapada.

Balaram (con gran risa): Los brahmanes dicen que Ananda tiene un gran ego. Ramakrishna: No escuches todo lo que dicen los brahmanes. Tú sabes qué clase de personas son. Se te juzga bueno o malo dependiendo de cuánto les des. (Todos se rieron.) Conozco a Ananda. Él es una buena persona.

Tercera discusión

La dicha de cantar en compañía de devotos

Thakur ha declarado su deseo de escuchar canciones (bhajans o himnos). El salón de Balaram estaba lleno de gente ansiosa por observar a Ramakrishna y escuchar sus palabras.

Tarapada comenzó a cantar:

Oh, Keshava, dale gracia a los humildes.

Tú que vagas por los bosques de Vrindavan.

El Néctar de la Dicha Eterna

Oh, Madhava, que hipnotizas todas las mentes
 mientras sostienes esa flauta hipnótica.
 Oh, mente mía, ¡canta el nombre de Hari!
 ¡Canta el nombre de Hari!
 ¡Canta el nombre de Hari! Oh, joven muchacho de
 Vrindavan, que quitaste el miedo a la
 serpiente Kaliya, quita el miedo de todos.
 Oh, Tú, con grandes ojos redondos, con una corona
 de plumas de pavo real, eres el deleite del
 corazón de Radha. Oh, Tú, que estás adornado
 con flores silvestres, que levantaste la montaña
 Govardhana, eres tú quien destruyó el
 orgullo de Kamsa. Oh, Oscuro, juegas
 con las gopis con gran deleite.
 ¡Oh, mente mía, canta el nombre de Hari, Hari,
 Hari!

Ramakrishna (a Girish): Ah, canta muy bien. ¿Escribiste todas las canciones?

Un devoto: Sí, Girish escribió todas las canciones del drama Chaitanyalila.

Ramakrishna (a Girish): Esta canción en particular ha salido muy bien. Ramakrishna (al cantante): ¿Puedes cantar una canción sobre Nitai?

Entonces Tarapada cantó una canción sobre Nitai:

Ven y toma el amor de la juventud,
 pues las olas del amor se han levantado.
 El amor fluye en cien corrientes.
 ¡Ven y toma tanto como desees!
 Prueba el amor dado libremente por esta
 joven muchacha enamorada.
 ¡Pues el amor que irradia Radha
 nos inspira a cantar el nombre de Hari!
 Es solo el Amor el que nos da vida,
 y las olas del amor hacen que la vida
 baile en éxtasis. ¡De la fuente de amor de Radha
 fluye el nombre de Hari!
 ¡Todos vengan y canten el nombre de

El Néctar de la Dicha Eterna

Hari, Hari, Hari! ¡Vengan, vengan,
vengan, vengan!

Luego cantó una canción sobre Gauranga:

Oh, Gauranga, ¿con qué bhava
llenaste mi vida?
Un huracán se ha levantado en el mar del amor.
Mis pensamientos ya no son míos.
Mi mente se ha llenado de Gauranga.
En medio de Vraja (el área de Vrindaban),
apareciste como un pastor de vacas que cuidaba a sus
vacas. Tocaste esa flauta hipnótica
robando los corazones y las mentes de las gopis.
Al levantar el Monte Govardana, salvaste a
Vrindaban.
Mostraste Tu respeto a las
gopis tocando sus pies mientras
derramabas lágrimas de amor. ¡Mi mente
se ha llenado de Gauranga!

Todos le pidieron a M. que cantara una canción. M. se sintió avergonzado y susurró en los oídos de Ramakrishna.

Girish (riéndose, a Ramakrishna): ¡Oh, Gran Señor (Mahashay), parece que M. no quiere cantar ninguna canción!

Ramakrishna: ¡Va a la escuela y muestra los dientes, pero para cantar una canción pone una cara oscura!

Suresh Mitra estaba sentado un poco más lejos. Ramakrishna lo miró con una mirada perpleja y luego, señalando a Girish, Ghosh le preguntó a Suresh: "¿Quién eres tú? Él es Girish".

Suresh (riéndose): Él es mi hermano mayor. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Mahima Chakrabarty ha leído muchas escrituras. Es muy respetado.

Girish: Sí, tiene un gran conocimiento. No lo he olvidado.

El Néctar de la Dicha Eterna

Girish (a Ramakrishna): No estudié bien cuando era niño, y sin embargo algunas personas dicen que soy inteligente.

Ramakrishna (riéndose): ¿Sabes qué tipo de actitud debemos tener con los libros y las escrituras? Todos están aquí para ayudarnos a llegar a Dios. Son como mapas de carreteras. Están aquí para enseñar el camino y mostrar los medios para alcanzarlo. ¿Cuántos libros y escrituras necesitas? Tienes que hacer el trabajo tú mismo.

Un hombre recibió una carta de su familia pidiéndole que comprara algunos artículos. Había muchas cosas escritas, pero extravió la carta. Comenzó a buscar por todos lados e involucró a todos para averiguar dónde había puesto la carta. Cuando finalmente la encontró, ¡su alegría no tuvo límites! Con gran cuidado, abrió y leyó el contenido. En ella estaba escrito que tenía que enviar cinco kilos de dulces, un rollo de tela y algunas otras cosas. Luego la tiró porque ya no necesitaba la carta. Él compró los dulces, la tela y todas las demás cosas que estaban en la lista. Entonces, ¿por cuánto tiempo fue necesaria la carta? Mientras no pudiera recordar los dulces, la tela y las demás cosas de la lista. Una vez que supo lo que necesitaba, llegó el momento de implementarlo.

Las escrituras describen la manera de alcanzar a Dios, pero después de haber aprendido todas las formas de alcanzar la Divinidad, debe comenzar el trabajo. Solo entonces puede llegar a Dios. No basta con ser un erudito. Los eruditos pueden memorizar muchos versículos y conocer muchas escrituras. Sin embargo, tienen egoísmo en sus tratos mundanos y un gran amor por sus deseos y apegos. El solo hecho de llevar las escrituras no le sirve a nadie. Incluso si está escrito en el almanaque que va a llover hoy, no obtendrá ni una gota de agua apretando el almanaque. (Todos se rieron.)

Girish (bromeando): ¿Quieres decir que si aprietas el almanaque no obtendrás ni una gota de agua? (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna (riendo): ¡Los expertos hablan, hablan, hablan! ¿Qué saben realmente? ¿Dónde está su percepción? Todo lo que realmente parece importarles son sus deseos y apegos, la comodidad de sus cuerpos y el plato de colectas. Los buitres vuelan muy alto en el cielo, pero su percepción permanece enfocada en la tierra buscando animales muertos.

Ramakrishna (a Girish): Narendra es un niño muy bueno. Canta y es activo en los deportes. Es inteligente y un buen estudiante. Ha conquistado sus sentidos. Tiene discernimiento y renuncia. Dice la verdad. Tiene muchas buenas cualidades. ¿Qué piensas? ¿Estoy en lo cierto?

El Néctar de la Dicha Eterna

Girish: Sí.

M: Lo es.

Ramakrishna: Mira, M. tiene un gran sentimiento por Girish. Han creado un vínculo.

M. mira a Girish con atención fija. Girish conoce a M. desde hace sólo unos días, pero dice que por la forma en que M. lo mira, siente como si fuera una relación antigua. Siente como si hubieran sido amigos durante mucho tiempo o como si fueran parientes cercanos. Parece como si los hubieran cosido juntos con el mismo hilo. Son joyas del mismo grupo.

M. y Girish (a Ramakrishna): Señor, ¿no cantaría para nosotros?

Ramakrishna (con una hermosa y dulce voz comenzó a cantar sobre las cualidades divinas):

Protege a la Divina Madre en tu corazón.
 Que la veas como yo la veo y a nadie más.
 Tú quitas todos mis deseos, mi ira
 y mi pasión. Estoy viendo con gran
 intensidad profunda, y estoy guardando ese dulce néctar
 dentro. Una y otra vez le rezo a la Divina
 Madre. Maa, no me des malos deseos, ni
 me des pensamientos desfavorables.
 Envíalos todos lejos de mí.
 Dame los ojos de la sabiduría como protectores
 para que siempre esté protegido y siempre
 tenga cuidado de no acceder a los malos deseos
 y malos pensamientos.

Su canto se intensificó expresando un amor abrumador por la Divina Madre y un desdén absoluto por la mundanalidad. Iba más y más profundo en su interior mientras continuaba invocando a la Divina Madre con gran amor y afecto:

Maa, Tú eres la Madre de toda dicha.
 No me hagas carente de dicha.
 Madre, llena mi mente con Tus dos pies de loto.
 No quiero saber nada más. Ni siquiera
 necesito saber qué le está sucediendo a este

El Néctar de la Dicha Eterna

cuerpo compuesto de cinco elementos. Simplemente voy a cantar el nombre de la Divina Madre y navegar a través de este mar mundano cantando Tu nombre. Este es mi único deseo. Puedes sumergirme en el océano de este mundo, pero no sabré nada. Solo conozco mi devoción hacia Ti. Día y noche estoy nadando en la dicha de Tu nombre. ¡Durga, Durga, Durga! Estoy totalmente inmerso día y noche en el nombre de Durga, pero aún así todo el dolor no me ha abandonado. Si sigo de esta manera, oh, la Más Hermosa, seguramente moriré, y no habrá nadie que cante el nombre de Durga.

Ramakrishna cantó otra canción sobre la Madre de la conciencia suprema eterna:

Siempre estás en éxtasis con Shiva,
y solo ustedes dos conocen la dicha.
Aunque beben constantemente este
néctar de la devoción, nunca se
agota. La tierra entera está temblando
bajo los pies de Shiva.
Está bailando como un loco.
No puede quedar ninguna vergüenza ni ningún miedo.

Los devotos escucharon con gran atención, en completo silencio y fascinados. Se sentaron con atención concentrada mirando la manifestación de su bhava. Ramakrishna terminó su canción.

Ramakrishna: No canté muy bien esa canción. Estoy resfriado.

Cuarta discusión

Era la tarde, y las pujas prescritas para esta hora del día habían sido completadas. El reflejo del cielo se veía en el agua cuando se miraba desde la orilla del río. Había una hermosa brisa que soplaba desde las montañas al otro lado del río hacia el complejo del templo de

El Néctar de la Dicha Eterna

Dakshineswar. Cualquiera que viera esta hermosa expresión de la naturaleza automáticamente se imbuiría de una expresión beatífica correspondiente. Era el atardecer.

Ramakrishna (con la actitud de un niño, pensando): ¿A dónde se ha ido el sol? Ahora es la tarde. ¡Qué fantástico! ¿Quién hizo esta forma? Los pájaros han volado a sus nidos. Aquellos humanos con un poco de conciencia están repitiendo los nombres del primero y más importante entre los poetas, esa Divinidad Suprema que ha creado toda esta expresión.

Estaba contemplando mientras la tarde se derretía en la noche. Los devotos estaban hipnotizados y se sentaron arraigados en sus asanas. Ramakrishna comenzó a cantar los nombres de la Madre con una hermosa voz. El rostro de todos reflejaba el resplandor de Thakur mientras bebían el dulce néctar que brotaba de él. Era un niño que llamaba a su madre con un amor y una devoción tan intensos que nadie había visto nunca nada parecido.

Los devotos (pensaban): ¿Qué necesidad hay de mirar el cielo, las montañas, el océano o el bosque?

Sintieron que su Guru Deva, Sri Ramakrishna, era la encarnación misma de la compasión. Él alimentaba a los devotos tal como una vaca que da libremente su leche nutritiva. Todos los que vieron a Ramakrishna disiparon todas sus confusiones. Donde no había felicidad, se estableció la felicidad. ¿Por qué? Los devotos vieron la encarnación de la paz y la felicidad en Ramakrishna. ¿Puede uno comenzar a imaginar la belleza de la forma de esta encarnación del amor, este hombre establecido en la verdad? Él es verdaderamente la Divinidad Suprema Infinita. Era a la vez nutritivo y refrescante, como beber leche, escuchar sus palabras como néctar o deleitarse con su actitud al invocar los nombres de Dios. Era irrelevante preguntarse si era una encarnación de Dios o no.

Las mentes de los devotos se aquietaban en su presencia. Él era como la Estrella del Norte para los devotos, un emblema de amor y constancia. Miren profundamente dentro del lago espejo de su corazón. ¿A quién ven reflejado allí? Mientras los devotos contemplaban la hermosa forma de Ramakrishna de esta manera, de los santos labios de Thakur fluyeron los nombres de Dios y los nombres de la Madre Divina. Todos los reunidos estaban profundamente agradecidos por la oportunidad de beber estas palabras como néctar que fluían de Sri Ramakrishna. Cuando terminó la recitación de los nombres y cualidades de la divinidad, Ramakrishna comenzó a orar. Era un ejemplo brillante de la Divinidad Suprema. Para el beneficio de todos, Ramakrishna había venido a demostrar la verdadera devoción y la oración y la forma que debe adoptar una oración.

Ramakrishna:

El Néctar de la Dicha Eterna

Madre, me refugio en
 aquellos que se refugian en Ti.
 Me he refugiado en Tus pies de loto.
 No quiero ninguna comodidad para mi cuerpo, Madre.
 No quiero ningún respeto de la sociedad.
 No necesito los ocho siddhis. Madre,
 por favor dame verdadera devoción a Tus
 pies de loto.

Quita todo mi egoísmo y dame
 verdadera devoción a Ti. Tú sabes con
 certeza, Madre, que Tu rostro hipnótico nunca estará lejos de
 mí. En este mundo de objetos y
 relaciones, haz que no sienta
 atracción por los deseos y los apegos.
 Madre, aparte de Ti, no tengo a nadie.
 No tengo capacidad para cantar Tu nombre,
 no tengo sadhana, no tengo sabiduría y no
 tengo devoción. Por favor, Madre, dame
 Tu gracia y dame devoción pura a
 Tus pies de loto.

M. (pensando): Quienquiera que cante Su nombre en los tres momentos de la oración, de esa boca brotará el Ganges. ¿Qué necesidad hay de otro tipo de oración?

Después, M. comprendió que Ramakrishna había tomado la forma humana para enseñar a los humanos. En verdad, él era un yogi en forma humana, cantando los nombres de Dios para enseñar a todos el significado de un verdadero devoto.

Girish Ghosh invitó a Ramakrishna a ir al teatro con él. Ramakrishna objetó que sería demasiado tarde en la noche. Girish prometió que podrían irse cuando Ramakrishna quisiera. Girish dijo que tenía que ir al teatro porque se estaba representando un drama interesante.

Quinta discusión

Eran las nueve de la noche. Ramakrishna deseaba comer, así que Balaram preparó una comida. Como Ramakrishna se estaba preparando para ir a la casa de Girish, le pidió a

El Néctar de la Dicha Eterna

Balaram que enviara la comida allí. Ramakrishna comenzó a descender del segundo piso rodeado de Narayan, M., Ram, Chuni y muchos otros devotos. Uno de los devotos le preguntó quién quería que lo acompañara a la casa de Girish.

Ramakrishna: Si va una persona, eso será suficiente.

Mientras descendía las escaleras, Ramakrishna de repente quedó totalmente paralizado de amor por Dios. Este bhava divino se intensificó hasta que estuvo completamente intoxicado de amor extático por Dios.

Al ver a Ramakrishna en ese estado, Narayan trató de agarrar su mano para evitar que cayera. Ramakrishna lo detuvo. Poco después, le explicó dulcemente a Narayan.

Ramakrishna (a Narayan): Si tomas mi mano, todos pensarán que estoy borracho o drogado. Por lo tanto, caminaré solo.

Hay tres caminos en el pequeño suburbio de Bospara. Ramakrishna los cruzó y solo tuvo que caminar un poco más para llegar a la casa de Girish. Todos se preguntaban por qué caminaba tan rápido que los devotos se habían quedado atrás. Entonces comenzaron a comprender su bhava, la actitud espiritual que Ramakrishna había asumido. Parecía un loco mientras cruzaba corriendo la calle. ¿Esa gran alma está recordando las palabras de los Vedas? Se le reconoce como aquel que tiene una mente pura, un alma pura y un intelecto puro. Ramakrishna es completamente puro. Los devotos están empezando a entender que Ramakrishna ha visto realmente a Dios. Ha tenido Su darshan y lo está viendo incluso ahora. Sea lo que sea, eso es Ramakrishna.

Ramakrishna: Oh, mira, Narendra está llegando. ¡Oye, Narendra, ven aquí!

Lo llamó y luego se quedó en silencio. ¡Increíble! Después de que Ramakrishna llamó a Narendra, entró en samadhi. Asombrados por su repentino silencio, todos deben haberse dicho a sí mismos con asombro: “Esto es verdadero bhava, Conciencia de Dios. ¿Así era también Gauranga? ¿Experimentó él este mismo estado? ¿Quién es capaz de entender este bhava?”

Ramakrishna llegó a la entrada de la casa de Girish. Sus devotos lo habían alcanzado para entonces. Le hizo una seña a Narendra y le preguntó si estaba bien.

Ramakrishna (a Narendra muy dulcemente): Ya ves, hijo mío, antes no podía hablar.

Cada letra que salía de su santa boca era el epítome de la belleza y la compasión. Se quedó de pie en la puerta principal.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a Narendra): Tengo algo que decir. Éste es un cuerpo individual, y éste es todo el universo perceptible. Cuando entres en samadhi, verás que el individuo se convierte en el universo.

Narendra lo miró con asombro. Intercambiaron unas cuantas palabras más, palabras que podrían haber venido de los Vedas, palabras divinas. Se habían elevado a la orilla del océano infinito y ahora estaban allí de pie, completamente asombrados, escuchando el sonido de las infinitas olas que subían y bajaban sobre la infinita extensión del océano.

Sexta discusión

En el templo con los devotos,

Leyendo el periódico y hablando con Nityagopal

Girish estaba de pie junto a la puerta e invitó a Ramakrishna a entrar en su casa. Girish se adelantó y se postró completamente en el suelo. Se levantó sólo cuando recibió la palabra para hacerlo. Se agarró de los dos pies de Ramakrishna y tomó el polvo de sus pies. Lo acompañó al segundo piso y al salón. Los devotos emocionados lo siguieron adentro y tomaron sus asientos. Todos querían sentarse junto a Ramakrishna y beber las palabras que fluían como néctar de su boca. Cuando Ramakrishna iba a sentarse, vio un periódico cerca de su asiento y comenzó a hablar sobre las noticias que aparecían en ese periódico. Dijo que el periódico contenía chismes mundanos que eran impuros a sus ojos. Hizo una señal a alguien para que se llevara el periódico. Después de que se lo llevaron, tomó asiento y se inclinó ante Nityagopal.

Ramakrishna (a Nityagopal): Siéntate aquí.

Nityagopal: Lo haré.

Nityagopal nunca había estado en Dakshineswar. No se sentía bien y le dolía el cuerpo.

Ramakrishna (a Nityagopal): ¿Cómo estás?

Nityagopal: No me siento muy bien.

Ramakrishna: Nityagopal es un gran volador. Deberías vivir un poco más abajo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Nityagopal: No me gusta mucho la gente. Les temo. Dicen tantas cosas. Sólo una o dos veces he tenido el coraje suficiente para enfrentarlos.

Ramakrishna: Puede que sea así, pero ¿a qué le temes? ¿Quién vive contigo? Nityagopal: Un hombre respetable llamado Tarak vive conmigo, aunque a veces tampoco me gusta estar con él.

Ramakrishna: Había un sadhu santo que vivía en el ashram de Nangta Totapuri. Solía mirar al cielo todo el tiempo. Abandonó su cuerpo mientras miraba el cielo.

Mientras hablaba así, Ramakrishna entró en samadhi. Todos quedaron asombrados con esta expresión de actitud divina. Después de un rato dijo: “Hola, ¿estás aquí? Yo también estoy aquí. ¿Quién entenderá que los dos estamos aquí?”.

Esta era su actitud divina. Estaba hablando directamente a Dios.

Séptimo discusión

El Avatar es la forma perceptible de la perfección

Ramakrishna (a M.): Veo en realidad que Él se ha convertido en todo esto. Se ha convertido en la vida individual, y también se ha convertido en todo el universo perceptible. Hasta que alcancemos esa conciencia, no podemos saber verdaderamente qué es la conciencia. Simplemente decir estas palabras no es suficiente. Veo realmente que Dios se ha convertido en todo. Es por Su gracia que alcanzas esa conciencia y entras en samadhi. De vez en cuando puedes olvidar por completo que tienes un cuerpo. No tienes ningún apego o deseo egoísta. Descubres que no disfrutas de nada excepto palabras sobre el Supremo. Se vuelve muy doloroso escuchar chismes mundanos. De inmediato te levantas y dejas ese lugar.

Ramakrishna (a Narendra): Kali es la Divinidad Suprema. Lo que llamas Brahman, yo lo llamo Kali. Cuando hayas alcanzado esa conciencia, entonces sabrás verdaderamente qué es la conciencia.

Ramakrishna (a M.): He visto que si continúas con pensamientos mundanos, llegas a conocerlo de alguna manera. Sin embargo, si meditas en Él con un enfoque centrado en un punto, lo conoces de una manera diferente. Cuando Ella se revela a ti y te vuelves uno con Ella, te conviertes en un avatar. Si Ella te muestra Su juego en la forma de un ser humano, ya no pensarás más en chismes mundanos. No tendrás que explicárselo a nadie. ¿Sabes cómo

El Néctar de la Dicha Eterna

es? Es como estar en un lugar oscuro luchando por encender una cerilla cuando de repente se enciende. Cuando Ella te da ese destello repentino de iluminación, todas tus dudas se disipan de inmediato. ¿Crees que puedes conocer el infinito con solo pensar en ello?

Ramakrishna llamó a Narendra para que se sentara a su lado. Ramakrishna comenzó a hacerle preguntas de una manera tan amorosa que uno podía sentir literalmente el amor que brotaba de él.

Narendra (a Ramakrishna): Medité en Kali durante tres o cuatro días y no pasó nada.

Ramakrishna: Sucederá gradualmente a medida que tu adoración se intensifique. Kali no está separada ni es diferente de ti. Aquel que se llama Brahman, la Divinidad Suprema, es Kali. Brahman y Kali son uno y lo mismo. Ella es la energía o poder primordial, Shakti. Cuando no hay actividad, la llamamos la Conciencia Suprema. Cuando crea, protege y transforma este universo, la llamamos la energía divina. ¿A quién llamas Kali? Kali es todo. Todo esto es Kali. Aquel a quien te refieres como el Brahman es Kali para mí. No hay distinción entre la Conciencia Suprema llamada Brahman y la Energía Suprema llamada Madre Kali. Cuando uno acepta a Kali, automáticamente acepta a Brahman. Son como el fuego y su capacidad de quemar. Si contemplas el fuego, también contemplas su capacidad de quemar. Si contemplas a Kali como la existencia de la Madre Divina, entonces debes contemplar a Brahman, la Divinidad Suprema. Al contemplar a la Divinidad Suprema, descubrirás la forma de Kali. No hay distinción permisible entre la Divinidad Suprema y Su energía. La llamo Shakti, la llamo energía y la llamo Kali.

Era bien entrada la noche.

Girish (a Haripada): Oye, hermano, llama un carruaje para nosotros. Tengo que ir al teatro.

Ramakrishna (riéndose, bromeando con Haripada): Asegúrate de traer el carruaje.

Haripada (riéndose): Voy a traer el carruaje, ¿por qué no?

El logro de Dios y nuestro karma,

Rama y el karma, Dios y los deseos

Girish (a Ramakrishna): ¿Puedo dejarte e ir al teatro?

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: No, me tienes aquí y me tienes allí también. El rey Janaka se mantuvo en el conocimiento divino y también dirigió su reino y al mismo tiempo bebió su vaso de leche, lo que significa que estaba tanto en el samsara como fuera de él. (Todos comenzaron a reír.)

Girish: Voy a dejar el teatro a la próxima generación.

Ramakrishna: ¡No, no puedes! Lo estás haciendo bien. Estás creando un beneficio para muchas personas.

Narendra (en voz baja): Acababan de hablar de avatares y encarnaciones de Dios, ¿y ahora van al teatro?

Octava discusión

En el Templo del Samadhi

Ramakrishna estaba sentado en el templo lleno de bhava divino. Estaba al lado de Narendra y lo miraba con atención concentrada. De repente, se acercó un poco más y exclamó: “Narendra no cree en avatares. En realidad, no importa. ¿Qué puedes esperar de él?”

Sintiendo un gran amor por Narendra, Sri Ramakrishna se elevó más y más alto. Siempre que Ramakrishna ve a Narendra, de inmediato se llena de amor y adopta una actitud de comunión.

Puso su mano sobre la cabeza de Narendra con mucho amor. Ramakrishna: Ya sea que creas en encarnaciones de Dios o no, aún siento un gran amor por ti.

Los pensamientos mundanos y el logro de la Divinidad

Ramakrishna (a Narendra): Mientras estés contemplando lo mundano, es imposible alcanzar la Divinidad. No me gustan los pensamientos que siguen pasando por tu mente. Por ejemplo, digamos que recibes una invitación para ir a visitar la casa de otra persona. Cuando te estás preparando para comer, hay mucho chisme en la habitación. Cuando todos se sientan y comienzan a comer sus puris y verduras, la habitación de repente se vuelve silenciosa. Todo lo que escuchas es el sonido de masticación. Cuanto más comida se da para comer, más silenciosa se vuelve la habitación, excepto por el sonido de masticación. Cuando se sirve yogur al final, todo lo que escuchas es ¡sorbo, sorbo! Cuando has comido completamente,

El Néctar de la Dicha Eterna

entonces te quedas dormido. Del mismo modo, cuanto más te acercas a la Divinidad, tanto más se reducen tus pensamientos mundanos. Cuando alcanzas la plenitud de Dios, entonces te vuelves muy silencioso y entras en samadhi.

Hablando así, acarició la cabeza de Narendra. Le pellizcó amorosamente la barbilla.

Ramakrishna (a Narendra): Hari Om, Hari Om.

Narendra (pensando): ¿Por qué me está haciendo esto?

Ramakrishna vio que Narendra era de hecho el Señor Narayana. Esto es ver a Dios en los seres humanos. ¡Qué maravilloso era! Miró a Narendra repetidamente y entró en samadhi. Se volvió completamente ajeno al mundo exterior. A medida que se adentraba más y más en su interior, su conciencia estaba en parte dentro y en parte fuera como Gauranga Mahaprabhu.

Puso sus manos sobre los pies de Narendra, tal como Lakshmi masajeando los pies de Vishnu. Luego puso Su mano sobre el cuerpo de Narendra. Todos se preguntaban: "¿Por qué el Gurú está masajeando el cuerpo y los pies del discípulo? ¿Está sirviendo a Dios o le está dando energía?"

Ramakrishna entró aún más profundamente en samadhi y le dijo en voz alta a Narendra con las manos juntas.

Ramakrishna: Cántame una canción. Entonces estaré bien. De lo contrario, ¿cómo podré levantarme?

Ramakrishna estaba en un samadhi tan profundo que era incapaz de levantarse por sí solo. Después de un rato, nuevamente se sentó paralizado. Era como si se hubiera convertido en un muñeco de madera. Él se quedó en completo silencio. Entonces, embriagado con este bhava, comenzó a cantar de nuevo:

Amigos míos, ¿qué tan lejos está ese bosque donde
reside mi hermoso Shyama? Quiero
ir a donde pueda percibir el aroma de mi
Krishna, así que continúo avanzando hacia
ese bosque.

El Néctar de la Dicha Eterna

Para entonces, Ramakrishna había olvidado por completo el universo perceptible. Estaba sentado justo al lado de Narendra y miraba su rostro, pero no reconoció la presencia de Narendra. Su mente se había fusionado por completo con el Supremo Señor de la Vida.

Swamiji: Su mente ha sido volada y su alma ha volado.

Sri Ramakrishna estaba totalmente sumergido en samadhi. Mientras todavía estaba en samadhi, de repente se puso de pie y luego se sentó de nuevo.

Ramakrishna: ¡Oye! ¿Puedes ver que viene una luz? No puedo entender de qué dirección viene esa luz.

Narendra comenzó a cantar:

Ahora has quitado todo nuestro
dolor al darnos darshan.
Olvido los siete mundos cuando me siento a Tus pies.
¿Dónde he estado tantos días sin Ti?

Ramakrishna escuchó mientras abría los ojos muy lentamente como el Señor Shiva en el estado de Shuddha Vidya. Estaba muy quieto, sin ningún movimiento, en profundo samadhi. Salió de su samadhi.

Ramakrishna (como un niño pequeño): ¿Quién me va a llevar a casa?

Se ha vuelto muy tarde en la noche. Es el décimo día de la quincena oscura en el mes de Falgun, y está muy oscuro. Ramakrishna partió hacia el templo de Kali en Dakshineswar. Se paró cerca del carruaje rodeado de devotos. Con cierta dificultad, los devotos lo ayudaron a subir al carruaje porque todavía estaba en bhava samadhi. El carruaje comenzó a moverse y los devotos se dispersaron. Om.

Capítulo 15

Conversación con Sri Ramakrishna y alegre

Celebración en la casa de Shyampukur con el Dr. Sarkar,

El Néctar de la Dicha Eterna

Girish, Ishan y otros devotos

22 de octubre de 1885

Primera discusión

Era el mes de Aswin, y era el decimocuarto día de la quincena brillante. Sri Ramakrishna y los devotos habían estado celebrando Navaratri con mucha alegría y fanfarria. ¡El séptimo, octavo y noveno día del festival habían estado cada vez más llenos de música y felicidad! El décimo día fue Vijaya, la celebración de la victoria. Este día de celebración tenía una cualidad especial. Todos expresaban su amor abrazándose.

El doctor Sarkar

Sri Ramakrishna sufría de cáncer de garganta, por lo que los devotos lo habían trasladado a una casa en Shyampukur, que era un suburbio de Calcuta. El cáncer le estaba causando un gran dolor físico.

Cuando Sri Ramakrishna se alojaba en la casa de Balaram, Kaviraj Ganga Prasad, que era un experto en medicina ayurvédica, había sido el médico que lo atendía. Lo visitaba con frecuencia. En una de esas ocasiones, Ramakrishna le había preguntado si esta enfermedad era difícil de eliminar o si se podía curar fácilmente.

El médico había guardado silencio. Simplemente no tenía el corazón para responder honestamente a la pregunta de Sri Ramakrishna. También lo habían examinado médicos que

El Néctar de la Dicha Eterna

tenían un enfoque más inglés, formados en las formas de la medicina occidental. Habían admitido que las perspectivas de curación eran dudosas, si no imposibles.

El doctor Sarkar era el médico que trataba a Sri Ramakrishna.

Era jueves, veintidós de octubre de 1885. Ramakrishna residía en una casa de dos pisos en Shyampukur. Estaba sentado en una cama que le habían preparado. El doctor Sarkar había llegado para examinar a Sri Ramakrishna. El respetado Ishan Chandra Mukhopadhyaya lo había acompañado. Junto con otros devotos, estaban sentados alrededor de Ramakrishna.

Ishan era un hombre sumamente generoso. Aunque vivía con una pensión pequeña y fija, siempre terminaba regalándola a los necesitados. Además, pedía dinero prestado y lo regalaba también. Tenía una naturaleza devocional, siempre contemplando a Dios. Cuando se enteró del dolor de Ramakrishna, acudió inmediatamente a ver al paciente.

Siempre que el Dr. Sarkar venía a ver a Sri Ramakrishna, se quedaba seis o siete horas seguidas. Tenía una fe y una devoción tremendas hacia Sri Ramakrishna. Atendía a Sri Ramakrishna con la mayor devoción y respeto.

Eran aproximadamente las siete de la tarde. La luna había salido y sus rayos plateados iluminaban las cuatro direcciones. Dentro de la habitación las luces estaban encendidas. En la habitación había mucha gente que había venido a ver a la gran alma, Sri Ramakrishna. Todos miraban con atención concentrada a la encarnación de esta gran alma. Todos querían oír lo que diría y querían ver lo que haría.

Ramakrishna (a Ishan): Voy a decirte el camino del éxito, cómo puedes liberarte incluso mientras vives en medio de toda esta esclavitud mundana, cómo vivir en este océano mundano del samsara sin mojarte. El individuo que es capaz de realizar sus funciones en el mundo con su mente y atención enfocadas en los pies de Dios es un individuo bendecido y heroico. Por ejemplo, un hombre camina cargando dos montones (ochenta kilos) sobre su cabeza cuando ve a un novio marchando en procesión nupcial camino a encontrarse con su futura esposa. Tiene una carga muy pesada sobre su cabeza, pero aun así es capaz de ver al novio.

Si no tienes mucha energía y determinación, no vas a tener éxito. Debes ser como el pez que vive en el lodo del fondo de un estanque, pero el lodo nunca se le pega al cuerpo. También es como un ganso que mete la cabeza en el agua para atrapar un pez. Sale y se sacude, y nada del agua se le pega al cuerpo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (continúa): Para mantener este tipo de independencia y libertad mientras se vive en este océano de mundanalidad, es necesario realizar alguna sadhana, alguna disciplina espiritual. De vez en cuando es imperativo pasar algún tiempo a solas. Quédate un año, quédate seis meses, quédate tres meses, quédate sólo un mes; pero en algún lugar solitario, debes realizar alguna disciplina espiritual por tu cuenta. Siempre debes orar a Dios con sinceridad, con un compromiso sincero.

Debes orar sinceramente por una mayor devoción, mientras te dices a ti mismo: “No tengo a nadie en este océano de mundanalidad. Todo lo que la gente me diga es mío sólo por dos días. Todo lo que yo llame mío, sólo puedo tenerlo por dos días como máximo. Tengo que entender y sentir con total sinceridad que soy Tuyo. Te pertenezco sólo a Ti. Soy Tu individuo. Tú eres mío y eres mi todo”. Debes sentir esto profundamente con toda tu mente y corazón. Tienes que contemplar profundamente: “¿Cómo voy a alcanzarte?”

Ahora bien, después de haber alcanzado este tipo de devoción, sólo entonces se vuelve posible actuar en el mundo sin mojarse. Así como si primero te frotras las manos con aceite antes de cortar una yaca, tus manos no se pondrán pegajosas. El océano de mundanalidad está en forma de agua, y la interacción del hombre está en forma de leche. Si pones leche en agua, la leche se mezclará con el agua y se convertirán en una. Es por eso que si quieres hacer crema, tienes que mantener la leche separada. Cuando se convierte la nata en mantequilla y luego se pone la mantequilla en un recipiente con agua, no se disolverá en él, sino que flotará en la superficie y siempre permanecerá separada.

Los miembros del Brahma Samaj me preguntaron: “¿Quieres decir que debemos realizar nuestras acciones mundanas de la misma manera que el rey Janaka realizó las suyas? De la misma manera que él se liberó del apego a sus asuntos mundanos, ¿es así como debemos realizar todas nuestras actividades en el mundo?” Ramakrishna: Les respondí: “Es muy difícil llevar a cabo sus responsabilidades mundanas sin apego. El solo hecho de decirlo no te convierte en el rey Janaka”. ¡Hizo el pino durante miles de años, mientras mantenía los pies en el aire como tapasya! Ahora bien, no estoy diciendo que tengan que ponerse de cabeza para encontrar a Dios, pero sí tienen que practicar alguna disciplina espiritual. Es imperativo que residan solos de vez en cuando. En esa clase de soledad llega el logro de la sabiduría.

Después de haber alcanzado la devoción, vayan y reasuman sus responsabilidades mundanas. El yogur se debe preparar en un lugar tranquilo y silencioso. Si se sigue agitando, revolviendo y mezclando, no se solidificará y se convertirá en yogur. No se obtendrá el yogur. Janaka era tan desapegado que uno de sus nombres era Videha, el que reside sin cuerpo. No tenía conciencia ni aprehensión de su cuerpo. Estaba tan liberado de su interacción mundana que podía realizar acciones en el mundo sin ser consciente de su cuerpo. Era el ejemplo

El Néctar de la Dicha Eterna

perfecto de un jivamukta, alguien que está liberado en esta misma vida. Liberarse de la conciencia del cuerpo es un proceso muy largo que requiere mucha disciplina espiritual. Janaka era un individuo extremadamente heroico. Se aferró a dos espadas, una era la acción correcta y la otra la sabiduría.

La sabiduría que Viene del Océano de lo Mundano

y la Sabiduría que Viene del Sannyas

Ramakrishna: Alguien puede preguntarse si la sabiduría obtenida por un individuo sabio que vive en medio de lo mundano y la sabiduría obtenida por un individuo que vive la vida de renuncia de un sannyasi es la misma. La respuesta es que ambas son una. Hay una sabiduría que se realiza en el mundo, y hay una sabiduría que se logra fuera del mundo. Aquellos que tienen tanto sabiduría como mundanalidad tienen algo de miedo. Si vas a vivir con deseos y apegos, debes tener miedo. Si entras en una casa que está llena de hollín, tendrás miedo de que te caiga algo sobre ti. Tendrás mucho cuidado de evitar el hollín.

Si haces mantequilla y la pones en un recipiente nuevo, la mantequilla no se echará a perder. Si la pones en una olla de barro, tendrás una duda. (Todos comenzaron a reír).

Cuando vas a freír arroz plano, parte del arroz salta de la sartén. El arroz inflado se abre como los pétalos de una flor de jazmín blanco y es inmaculado. Los granos que quedan en la sartén no se inflan tanto como los que saltan y conservan una pequeña mancha. De la misma manera, si un sannyasi alcanza la sabiduría en el mundo, se vuelve inmaculado como el arroz inflado que saltó de la sartén. Si después de alcanzar esa sabiduría regresa al mundo, quedará una pequeña mancha en él.

Una vez, una bhairavi, una dama sannyasi adoradora de Shiva, entró en la corte del rey Janaka. Cuando vio a una mujer entrar en su corte, Janaka se tapó los ojos avergonzados. Cuando la bhairavi vio que Janaka le ocultaba su rostro, dijo: "Oye, Janaka, ¿aún hoy temes a las mujeres?" Cuando uno ha alcanzado la sabiduría pura, tendrá la actitud de un niño de 5 años. No entenderá la diferencia entre una mujer y un hombre. Sea como fuere, la mancha que queda en un individuo que continúa viviendo en el samsara después de alcanzar la sabiduría divina no hace ningún daño real. Hay una mancha en la luna, pero no disminuye su luz.

Después de alcanzar la sabiduría viene

la capacidad de elevar a la humanidad

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Después de la sabiduría viene la acción para elevar y unir a la humanidad. Algunas personas, después de alcanzar la sabiduría, vienen a enseñar a otros, como Janaka y Narada. Para enseñar a las personas, debes tener Shakti, energía espiritual. Los rishis solían vagar en busca de su propia sabiduría. Eran individuos muy heroicos. Si una caña cae al agua y un pájaro se posa sobre ella, tanto el pájaro como la caña se hundirán. Si tienes un trozo de madera muy sólido sobre el agua, una persona puede flotar sobre él, una vaca o incluso un elefante, y permanecerá a flote. El barco de vapor cruza el río llevándose no solo a sí mismo, sino también a muchos pasajeros. Narada y otros maestros similares eran como la madera que se convirtió sólidamente en un barco de vapor.

Una persona come una panza llena de comida y luego con su toalla limpia todos los rastros de su comida, para que nadie vea que ha comido. (Todos rieron.) Hay otro tipo de individuo que, aunque sólo tiene una pieza de fruta para comer, la corta en tantos trozos como personas haya en los alrededores. Comparte su fruta con todos los que puede, tomando sólo lo que queda después de que todos los demás han sido alimentados, incluso si él mismo debe quedarse sin ella. De esta misma manera desinteresada, después de obtener el conocimiento, Narada y otros fueron a compartir el prasad de su gran devoción.

Segunda discusión

Ramakrishna: En este período de tiempo en el que vivimos, lo más apropiado es practicar jnana yoga, el camino de la sabiduría, y bhakti yoga, el camino de la devoción.

Doctor: Cuando alcanzas la sabiduría, es asombroso. Tus ojos se cierran y vierten grandes corrientes de lágrimas. Entonces la necesidad de devoción se vuelve muy importante.

Ramakrishna: La devoción es femenina y es por eso que puede llegar al interior. La sabiduría puede llegar sólo hasta el cuarto de invitados. (Todos comenzaron a reír.)

Doctor: ¿Quieres decir que no permiten que la sabiduría llegue hasta el interior de las habitaciones interiores de la casa? No todas las mujeres pueden entrar en las habitaciones interiores. ¡Una prostituta no puede! Ella necesita sabiduría para encontrar su camino hacia adentro. Así que esto demuestra que la sabiduría es necesaria junto con la devoción.

Ramakrishna: Si no conoces el camino correcto, ten devoción y un deseo sincero de conocerla. De esta manera la gente puede alcanzar la Divinidad.

El Néctar de la Dicha Eterna

Había una vez un gran devoto que fue en peregrinación a Jagannath Puri. No conocía el camino a Puri. Fue en la dirección equivocada y se perdió. Era muy sincero y con esa sinceridad le preguntaba a todo el que encontraba: “¿Dónde está el camino a Puri?”. Todos a los que preguntaba decían: “No es por aquí, es por allá”. Finalmente, llegó a Puri y tuvo el darshan de Jagannath. Así que, aunque no conozcas el camino, alguien te va a decir cómo llegar.

Doctor: ¿Empezó por el camino equivocado?

Ramakrishna: Sí, eso es verdad, pero al final encontró su meta.

Una persona preguntó: ¿Dios tiene forma o no tiene forma? Ramakrishna: Tiene forma y otra vez no tiene forma. Un sannyasi fue en peregrinación a Jagannath. Cuando tuvo el darshan de la deidad de Jagannath, surgió una duda en su mente: “¿Dios tiene forma o no tiene forma?”. Sostenía un palo en su mano. Empezó a agitarlo para averiguar si Dios era real. ¿El palo golpeaba el cuerpo de la deidad? Tomó el palo y lo agitó donde estaba la deidad y no tocó nada. Entonces lo agitó de vuelta, y todavía no tocó nada. Era como si no hubiera ninguna deidad en absoluto, así que decidió que Dios no tenía forma.

Entonces se acercó a la deidad y agitó el palo de nuevo. Esta vez golpeó a la deidad. Así que decidió que Dios tiene forma. Entonces comprendió que Dios es tanto con forma como sin forma. Es muy difícil comprender esta contemplación. ¿Cómo es posible que Ella, que está más allá de toda forma, vuelva a tomar una forma? ¿Cómo es eso posible? Esta duda surgió en su mente: "Si Ella tiene forma, ¿cómo puede tener tantas formas?"

Doctor: Ella, que creó el infinito, está más allá de la forma, pero si así lo desea, puede tomar forma. Es Ella quien creó la mente y es Ella quien la quita. Ella, que está más allá de todo, puede de hecho convertirse en todo.

Ramakrishna: A menos que hayas alcanzado la más alta realización de Dios, esto es muy difícil de entender. Para beneficio de los sadhus, Ella asume diferentes formas. Había una vez un hombre que tenía un pote de tinte. Mucha gente fue al tintorero para que le teñiera la ropa. Una persona se acercó y el tintorero le preguntó: “¿De qué color quiere teñir su ropa?”. La persona respondió: “Quiero que mi ropa se vuelva de color rojo”. El tintorero tomó la ropa del cliente, la sumergió en el pote, sacó la tela y dijo: “Tome su tela de color rojo”. Otra persona se acercó y dijo: “Quiero que mi ropa sea de color amarillo”. El tintorero tomó la tela, la sumergió en el pote y dijo: “Tome, tome su tela de color amarillo”. Otro cliente quería una tela de color azul, y el tintorero sumergió la tela en la misma olla y dijo: “Toma, toma tu

El Néctar de la Dicha Eterna

tela azul”. Mucha gente fue al tintorero para que le tiñera la tela de diferentes colores. Él usó la misma olla de tinte y tiñó la tela de todos del color que deseaban.

Un hombre estaba de pie y observaba todo este maravilloso evento. Le preguntó al tintorero: “¿Qué está pasando aquí?”. El tintorero le preguntó: “¿De qué color le gustaría que se tiñera su tela?”. El cliente dijo: “Hermano mío, quiero que la tela se tiña del color que está en la olla”.

Swamiji: Otra historia.

Ramakrishna: Un individuo fue a responder al llamado de la naturaleza. Vio un hermoso animal sentado en un árbol. Le contó a otra persona sobre ese evento. Dijo: “Hermano mío, en cierto árbol vi un animal de color rojo”. Esa persona respondió: “Yo también he visto ese animal, pero ¿por qué lo llamas rojo? ¡Era verde!”. Otra persona dijo: “¡No, no! ¿Cómo lo llamas verde? ¡Era amarillo!”. De esta manera, muchas personas dieron sus opiniones. “Era morado, era azul, era negro”. Finalmente, comenzaron a pelearse. Finalmente, llegaron al pie del árbol. Había alguien sentado allí. Le preguntaron si conocía al animal y él respondió: “Yo estoy al pie de este árbol. Conozco muy bien a ese animal. Todos tienen razón. A veces es rojo, a veces es verde, a veces es amarillo y a veces es azul. Se vuelve de muchos colores diferentes. A veces lo ves sin ningún color. Se le llama camaleón”.

El individuo que está siempre en contemplación de Dios es capaz de conocer la naturaleza intrínseca de la divinidad. Ese individuo sabe que Dios se muestra en diversas formas y actitudes. Ella tiene cualidades y no tiene cualidades. Aquellos que se sientan al pie del árbol saben que el camaleón tiene muchos colores y a veces no tiene color alguno. Otros sólo debaten y se meten en dificultades. Ella tiene forma y está más allá de la forma. ¿Sabes cómo es posible eso?

Ramakrishna: Supongamos que en el océano de la Verdad, la Conciencia y la Bienaventuranza no hay orilla ni ribera. Con el frío de la devoción, el agua de este océano infinito se congela y, de esta manera, lo informe es capaz de presentar una forma sólida al devoto. Esto significa que debido a la devoción sincera de los devotos, Ella a veces se retira de la extensión infinita de lo informe y asume una forma para demostrarse y mostrarse. Nuevamente, cuando el sol de la sabiduría se levanta, el hielo se derrite y Ella nuevamente se vuelve informe.

Doctor: ¿Quiere decir que cuando sale el sol, el hielo se derrite y se vuelve uno con el océano de nuevo? A veces el agua se evapora y asciende en forma de vapor.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Significa que Brahman, la Divinidad Suprema, es la existencia verdadera y que el universo perceptible es transitorio. Cuando contemplas de esta manera que la Divinidad Suprema es la realidad verdadera y que el mundo perceptible es transitorio, entonces entras en samadhi. En este samadhi se disuelven todas las formas. Entonces no hay conciencia para invocar a Dios con forma. Lo que Ella es, no puedes decirlo con tu boca. ¿Quién está ahí para hablar? ¿Quién podría decir algo cuando el individuo ya no está ahí? No hay ni un orador ni un oyente. En ese momento, ya no puedo encontrar ni siquiera mi propio “yo”. ¿A quién queda para buscar? Entonces esa Divinidad Suprema está más allá de todas las cualidades. Ella está en ese momento más allá de todo conocimiento, es incognoscible. No puedes comprenderla inmediatamente a través de tu mente o a través de tu intelecto. Por eso se dice que la devoción es la luna y la sabiduría es el sol.

He oído que hay grandes océanos al extremo norte y al extremo sur, pero es tan frío que el agua se congela y se convierte en hielo, continentes de hielo. Un barco no puede ir allí. Si un barco intentara cruzar, se quedaría atascado en el hielo.

Doctor: En el camino de la devoción, los seres humanos a veces se quedan atascados. Ramakrishna: Sí, eso es verdad, pero no hay ninguna dificultad ni complejidad allí. Cuando el Océano de Satchidananda se congela, se convierte en hielo. Si reflexionas más sobre ello, que la Divinidad Suprema es la verdadera realidad y que el mundo perceptible es transitorio, entonces no hay ninguna dificultad. Con la salida del sol de la sabiduría, todo el hielo se derretirá. Entonces permaneceremos en el mismo océano de Satchidananda.

Maa: ¿Le gustaría leer más?

Swamiji: No soy el lector. (Mira a la audiencia.) ¿Le gustaría escuchar más?

Público: ¡Sí! Swamiji: Esta es una discusión sobre el “yo” inmaduro y el “yo” maduro.

Ramakrishna: Existe el “yo” de un devoto y el “yo” de un niño. En última instancia, si sigues contemplando en el camino de la sabiduría, el concepto de “yo” no permanece. Es muy difícil entrar en Samadhi mientras el “yo” permanezca. El “yo” no quiere dejarme. Como no quiere dejarme, dice: “Voy a tener que regresar al océano de objetos y relaciones”.

El buey grita: “Hamba, hamba, yo, yo”, y es por eso que tiene dolor. Todo el día tiene que tirar de un arado. Incluso con lluvia y frío, tiene que trabajar. En última instancia, va al carnicero. Sus problemas no terminan allí. Sacan su piel y hacen zapatos con ella. Sacan sus nervios y venas y hacen cuerdas con ellas, usando las cuerdas para esponjar el algodón.

El Néctar de la Dicha Eterna

Swamiji: Inflan el algodón con las entrañas de vacas y toros.

Ramakrishna: Cuando se está inflando el algodón, la cuerda hace el sonido “Tu hu, tu hu, tú, tú”. Entonces el toro se queda quieto. Por fin está en paz.

Cuando un ser vivo dice: “Oh, Dios, Tú eres el Hacedor. Yo soy el sirviente. Tú eres el Señor”. Cuando se comprende esto, hay paz. Entonces hay liberación.

Doctor: Todos queremos entregarnos a la persona que infla el algodón. (Se rieron.)

Swamiji: Necesitamos esponjadores de algodón aquí en Napa.

Ramakrishna: Si mi “yo” se niega a ir, si no puedo lograr que se quede quieto en soledad, entonces diré: “¡Estúpido idiota, entonces sé un sirviente!”. (Todos ríen.)

Swamiji: Si no puedo hacer que mi “yo” se quede quieto, entonces al menos conviértalo en un sirviente.

Después de alcanzar el samadhi, algunas personas conservan un poco del “yo” con ellas. Conservan el “yo” sirviente y el “yo” devoto. Sankaracharya conservó el “yo” erudito para enseñar a otros. Este tipo de “yo” – el “yo” sirviente, el “yo” devoto y el “yo” erudito – son los tipos maduros de “yo”.

Ramakrishna: ¿Conocen al “yo” inmaduro? “Yo soy el hacedor, soy el hijo de una persona importante, soy erudito, soy rico”. Éstas son las palabras o ideas que surgen de un “yo” inmaduro. Si alguien roba algo de una casa y el ladrón es capturado por los ocupantes, lo primero que se hace es recuperar todos los objetos robados. Luego comienzan a golpear al ladrón. Después de eso, lo entregan a la policía y dicen: “No sabemos de quién es la casa en la que robó, pero sabemos que es un ladrón”.

Cuando se ha alcanzado la sabiduría de Dios, se obtiene la naturaleza intrínseca de un niño de cinco años. El “yo” de un niño de cinco años es muy, muy puro. Está maduro. El niño no ha aceptado ninguna cualidad como propia. Está más allá de los tres gunas. Está más allá de los gunas sattva, rajas y tamas.

Swamiji: El niño no tiene ninguna propensión particular hacia ninguna cualidad en particular.

Ramakrishna: Mire, los niños no están afectados por tamas. Incluso si sólo se pelean, se abrazan y juegan juntos felices momentos después. El niño ni siquiera está afectado por rajas. Tiene tantos juguetes maravillosos que captan su atención, y parece estar muy apegado

El Néctar de la Dicha Eterna

a ellos. Sin embargo, al momento siguiente los deja caer en un montón y corre a los brazos de su madre. A veces, un niño se viste hermosamente con una tela de seda nueva y sale a la calle con su familia. De repente, sin previo aviso, se quitan la tela del lugar donde se encuentran.

Swamiji: No hay apego.

Ramakrishna: Se olvidan por completo de la tela. Se la ponen bajo las axilas y caminan desnudos. Si le preguntas: “¿De quién es la tela que llevas bajo la axila?”, te dirá: “Esta es mi tela. Me la dio mi padre”. Si le dices amablemente: “Eres un niño rico. ¿Me darías la tela?”, te dirá: “¡No! Esta es mi tela. Me la dio mi padre. No te la daré”. Más adelante, si lo distraes con un juguete para que juegue, puede que te dé la tela y se vaya sin pensarlo dos veces.

Este niño de cinco años tampoco está atado por el sattva guna. Tiene un sentido de afinidad con todos los niños del vecindario y se siente mal si no los ve todos los días, pero si se muda a un nuevo lugar con su madre y su padre, encuentra nuevos amigos inmediatamente. Les da todo su amor y afecto y olvida completamente a sus viejos amigos. No tiene apego. Si su madre le dice: “Éste es tu hermano mayor”, él la cree sin dudar.

Un niño puede ser hijo de un brahmán y otro quizás de un curtidor. Sin embargo, ambos se sientan en el mismo camino comiendo arroz juntos, tal vez incluso del mismo plato. No tienen concepto de pureza o impureza. No tienen modestia ni vergüenza frente a los demás. Dos niños fueron al baño al mismo tiempo y ni siquiera se lavaron después, pero luego fueron a comer. No tienen concepto de pureza o impureza. (El médico comenzó a reír.)

Swamiji: Los niños no tienen apego a las convenciones de la sociedad.

Ramakrishna: Las personas mayores y respetables están atadas de varias maneras. Están atadas por su concepto de nacimiento, apegos, vergüenza, modestia, aversión, atracción y sus miedos. Tienen apegos mundanos. Son engañosos y tienen naturalezas conspiradoras y maquinadoras. Las personas sabias tienen grandes egos, y otros tienen el egoísmo que proviene de ser ricos. Este “yo” más viejo, este “yo” mundano, es un “yo” muy inmaduro.

¿Quién no puede obtener sabiduría?

Ramakrishna (al médico): Hay algunos tipos de personas que no obtienen sabiduría. Aquellos que tienen el egoísmo del conocimiento o el egoísmo de mucho conocimiento o el egoísmo de la riqueza, estas personas nunca obtienen sabiduría. Si le dices a este tipo de personas: “Hay un sadhu en cierto lugar. ¿Irías a verlo?” Invariablemente responderán: “No,

El Néctar de la Dicha Eterna

no iré”. En sus mentes están pensando: “Soy una persona tan importante. ¿Por qué debería ir a ver a un sadhu?”

Swamiji: Hay tres cualidades. A través de la cualidad de la verdad o sattva, podemos alcanzar la Divinidad.

Cómo tener éxito controlando los sentidos

Ramakrishna: La naturaleza intrínseca de la cualidad de tamas es el egoísmo. El egoísmo nace de la ignorancia. Nace de la cualidad de tamas, la oscuridad. En los Puranas, está escrito que Ravana tenía la cualidad de rajas, una tremenda actividad. Kumbakarna tenía la cualidad de tamas. Vibhishana tenía la cualidad de sattva, la verdad. Por eso Vibhishana pudo alcanzar a Rama.

Hay otra definición o símbolo que demuestra la presencia de tamas, la ira. Cuando estás enojado, dondequiera que mires no hay sabiduría. Hanuman quemó Lanka, pero no pensó que la cabaña de Sita también sería destruida.

Girendra Ghosh de Pathuraghat estaba sentado en la cima de una roca y dijo: “Todavía no puedo deshacerme de todos los ripus, todas las limitaciones de kama, krodha, moha, lobha, modha, matsarya. Apártenlos y háganlos huir. Debo desear solo a Dios. Debo perseguir la realización de Satchidananda, y si la ira no se va, al menos denme devoción. He dicho el nombre de Durga. ¿No seré llevado a través de este océano de mundanidad? ¿Qué clase de pecado tengo? ¿Qué clase de esclavitud tengo?”

Ramakrishna: Vuélvanse codiciosos de la realización de Dios. Embriaguémonos con una forma de Dios. Piensen en ustedes mismos como si fueran sirvientes de Dios y digan: “Soy el hijo de Dios”. Si tienen que tener ego, entonces tengan un ego bueno. De esta manera, tienen que deshacerse de las seis limitaciones del ego.

Doctor: Es muy difícil controlar mis sentidos. Cuando enganchan el caballo a la carreta, tienen que ponerle una cubierta sobre los ojos. A veces tienen que cubrirle completamente los ojos al caballo.

Ramakrishna: Esas seis limitaciones del ego no pueden tocarlos una vez que Ella les otorga Su gracia. Una vez que tienen Su visión y experiencia, estando sumergidos en Su realidad, ya no necesitan tener más miedo.

El Néctar de la Dicha Eterna

Swamiji: Recuerden que las seis limitaciones son kama, krodha, moha, lobha, modha y matsarya. Kama es deseo, krodha es ira, moha son apegos ignorantes, lobha es codicia, modha es necesidad y matsarya son celos.

Ramakrishna: Narada, Prahlada y otros seres similares eran almas eternamente liberadas que vinieron a la Tierra. Cuando estos grandes seres encarnan en el cuerpo, no tienen que ponerse anteojeras. Por ejemplo, ese niño que agarra la mano de su padre cuando empiezan a cruzar el campo no debe soltarla, porque fácilmente podría tropezar y caer. Cuando el padre agarra la mano del niño, ya no hay peligro de que el niño se caiga.

Doctor: No es apropiado que el padre siempre sostenga la mano del hijo.

Ramakrishna: No, eso no es verdad. Las grandes almas tienen la naturaleza intrínseca de un niño. Siempre son niños ante Dios. No tienen ningún sentido de egoísmo. Toda su energía viene de Dios. Es toda la energía de su Padre. No tienen capacidad alguna por sí mismos. Esa es su fe firme.

Swamiji: Se trata del camino de las contemplaciones mundanas y del camino de la contemplación de la bienaventuranza y de la unión a través de la sabiduría y de la unión a través de la devoción.

Doctor: Si no cierras los ojos del caballo, el caballo no querrá avanzar por el camino. Si no podemos contener estas seis limitaciones de la mente, ¿es posible que podamos alcanzar la Divinidad?

Ramakrishna: Lo que has dicho, lo estás diciendo desde la contemplación de la mundanalidad. Ahora estás hablando del camino de la sabiduría, y en ese camino puedes encontrar a Dios. La gente sabia dice: “Primero es necesario purificar tu conciencia y realizar sadhana, y luego alcanzarás la sabiduría”. Sin embargo, también puedes encontrar a Dios a través del camino de la devoción. Si tienes devoción a los pies de loto del Señor aunque sea una vez, si realmente disfrutas cantando los nombres y cualidades de Dios, entonces no tienes que tratar de hacer un esfuerzo para controlar tus sentidos. Las limitaciones de la mente quedan bajo control por sí solas. Alguien está de duelo por sus hijos. Cuando están en medio de ese dolor, ¿pensarán en ir a discutir con su vecino? ¿Pensarán en ir y aceptar una invitación a una fiesta o festival? ¿Irán por ahí con un gran ego y la cabeza bien alta? No, durante el tiempo de dolor, ese tipo de comportamiento no es posible. Cuando la polilla se siente atraída por la luz, ¿irá hacia la oscuridad? No.

Doctor (riendo): Preferirían morir en la luz que ir a la oscuridad.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: No, los devotos no se disuelven como polillas en una llama. Cuando los devotos ven la luz, corren hacia la luz. Entienden que es la luz de una gema o joya. La luz de la joya brilla muy fuerte, pero tiene un efecto refrescante y está bajo control. La luz de esa joya no quemará tu piel. Cuando ves la luz de la joya, obtienes paz, obtienes dicha. El camino de la sabiduría es muy difícil.

Ramakrishna: Si estás contemplando por medio del camino de la sabiduría, entonces puedes alcanzar la Divinidad. Este camino es muy difícil. Tienes que entender que “Yo no soy el cuerpo; no soy ni la mente ni el intelecto. No tengo enfermedad, ni pena, ni falta de paz. Soy la naturaleza intrínseca de Satchidananda. Estoy más allá del placer y el dolor. No estoy controlado por mis sentidos”. Es muy fácil decir todo esto con la boca, pero es muy difícil realmente llevar a cabo esta conducta y contemplar de esta manera. Si te cortaras la mano con una espina, y mientras ves la sangre brotar de la herida, dices: “La espina no me cortó la mano. Estoy bien”. Aunque digas esto, no es verdad. Primero tienes que quemar esa espina en el fuego de la sabiduría.

El Conocimiento Aprendido de los Libros Comparado

con el Sistema de Aprendizaje de Sri Ramakrishna

Ramakrishna: Muchas personas piensan que si no leen muchos libros no pueden alcanzar la sabiduría ni obtener ningún tipo de conocimiento. Mejor que leer libros es escucharlos. Incluso mejor que escuchar es verlos. Hay una gran diferencia entre oír hablar de Benarés, leer sobre Benarés e ir realmente a Benarés.

Hay una partida de ajedrez. El espectador puede saber mejor que el jugador quién es un buen jugador de ajedrez por la audiencia. Muchas personas que están inmersas en lo mundano piensan: "Soy muy inteligente", pero están llenas de egoísmo. Ellos mismos son los jugadores, pero no pueden entender su propio juego. Están jugando con apego egoísta y, por lo tanto, no pueden ver los movimientos adecuados que deben hacer. Aquellos que han renunciado a sus apegos están libres de egoísmo en cada una de sus acciones. Son los inteligentes de este mundo. Incluso si están jugando ellos mismos, pueden hablar correctamente porque no tienen egoísmo.

Doctor (a los otros devotos): Faraday estaba en comunión con la naturaleza. Por eso pudo descubrir verdades científicas tan grandes. Las fórmulas matemáticas sólo confunden el cerebro. Si introduces demasiado conocimiento intelectual en tu cerebro, crearás un gran obstáculo en tu camino de investigación espiritual. Dios es la Sabiduría Suprema tanto del aprendizaje como del conocimiento.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (al doctor): Cuando estaba en el bosque de cinco árboles de Panchavati, solía invocar a la Divina Madre con tanto entusiasmo que me caía. Solía caer al suelo y llamar a la Divina Madre. Le decía: “¡Maa, muéstrate ante mí!”. Lo que sea que hayan hecho los ejecutantes de la actividad, lo que hayan logrado los yogis al unirse, lo que hayan logrado las personas sabias al alcanzar la sabiduría, ¿qué más puedo decir o qué más puedo agregar a lo que han experimentado? ¿Qué circunstancia me ha sucedido? Diciendo esto, Ramakrishna comenzó a cantar:

Cuando el sueño se ha ido,
 ¿Quién puede dormir más?
 Estoy despierto en el fuego sacrificial de la unión.
 Me concediste este divino sueño yóguico
 Donde incluso el sueño ha sido puesto a dormir.

Ramakrishna: No leí ningún libro, pero al invocar el nombre de la Madre, lo he obtenido todo. Shambhu Mallick me dijo: “No tienes una espada ni un escudo. Eres el guerrero más pacífico”. (Todos comenzaron a reír.)

Girish Ghosh invitó al médico a ver el drama sobre la vida de Buda. Estaba tan lleno de felicidad al ver el drama. El médico le dijo a Girish: “Realmente eres una mala persona. ¿Tengo que ir al teatro todos los días?” Ramakrishna (a M.): No entiendo lo que está diciendo esta persona. ¿Qué quiere decir?

M: Le gusta el teatro y disfrutó mucho de la obra.

Tercera discusión

La relación entre una encarnación (Avatar)

y la fuerza vital individual (Jiva)

Ramakrishna (a Ishan): No has dicho nada. Este doctor no cree en encarnaciones de Dios.

Ishan: Si me ordenas que hable, lo haré. Pero realmente no deseo pensar ni discutir más. No me gusta todo este pensamiento y discusión.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (un poco disgustado): ¿Por qué no? ¡No hables así! ¡Debes levantarte y hablar por la verdad!

Ishan (al doctor): Tenemos un gran ego y nuestra fe es pequeña. El cuervo del Ramayana, Kak Bhushundi, no creía en la encarnación o la divinidad de Sri Ramachandra al principio. Después de viajar al Devalok, el Brahmlok, y circunvalar el monte Kailash, Kak Bhushundi decidió que no había nadie más grande que Rama. Entonces comprendió y se refugió en Rama. Rama agarró a Kak Bhushundi y lo acercó como si fuera suyo. El cuervo comprendió que se había sentado en el árbol de Rama. Después de que su ego fue pulverizado, comprendió que, aunque Rama parecía un ser humano común y corriente, dentro de él contenía todo el huevo de la creación. Dentro de él vio todo el éter, el cielo, la tierra, las estrellas, el sol, los océanos, las montañas y toda la vida que había en ellas, los animales y la vegetación, todo estaba dentro de él.

La Inteligencia Limitada del Condicionado

Ramakrishna (al doctor): Es muy difícil entender esto. Él es muy pequeño y es muy grande. ¿Quién es el Ser Eterno? Es Su drama. ¿Cómo puede ese individuo convertirse en un ser humano? ¿Qué podemos decir con nuestra pequeña inteligencia acerca de las manifestaciones de Dios? Es muy difícil para nosotros que tenemos una inteligencia muy, muy pequeña describir las manifestaciones de la divinidad. Si tienes una olla que puede contener un kilo, ¿puedes verter cuatro kilos de contenido en ella? Es por eso que tienes que creer las palabras de esos sadhus y grandes almas que han alcanzado la Divinidad. Los sadhus viven en los pensamientos y contemplaciones de Dios. Tal como el abogado mora en la sala del tribunal y no puede sacarse la ley de la cabeza. ¿Crees en este cuervo, Kak Bhushundi?

Doctor: Tengo fe en cualquier cosa buena que haya dicho. No hay confusión que permanezca una vez que tengo fe en algo. Pero si trato de contemplarlo todo, me hundiré. ¿Cómo puedo decir que Rama es una encarnación? En primer lugar, mató a Vali. Como un ladrón, se escondió y hirió a Vali con una flecha. ¿No es esto obra del hombre y no de Dios?

Girish Ghosh: ¡Oh, señor, Dios también puede hacer este trabajo!

Doctor: Entonces, mire a Sita. ¿Cómo se perdió?

Girish: ¡Oh, señor! Dios también puede hacer este trabajo. Los humanos no pueden.

Swamiji: Ahora vamos a describir la relación entre la ciencia o el conocimiento mundano y las afirmaciones de las grandes almas.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ishan (al doctor): ¿Por qué no cree en las encarnaciones de Dios? Usted acaba de decir, doctor, que Aquel que está más allá de la manifestación también ha asumido una forma. Usted pensó que Él no tenía forma. Acaba de decir que Dios podía hacer cualquier cosa. Todo es posible.

Ramakrishna (riéndose): Dios puede asumir una forma humana. Este tipo de afirmaciones no se encuentran en la ciencia ni en los libros ingleses de conocimiento. Entonces, ¿cómo puede creer en eso? (Todos se echaron a reír.)

Escuchen una historia. Una persona dijo: “Oye, vi una casa derrumbarse en mi vecindario”. La otra persona era un hombre que sabía mucho inglés y dijo: “Espera, déjame ver si está en el periódico”. Leyó el periódico y vio que no había nada escrito sobre la destrucción de la casa. Entonces dijo: “No creo en lo que estás diciendo. No está en el periódico, así que debe ser falso”. (Todos se echaron a reír.)

Swamiji: Si no lo viste en la televisión, no puede ser verdad.

Girish (al médico): Tienes que creer en la encarnación de Sri Krishna. No te permitiré que creas que Él era sólo un ser humano.

La fe en Dios y la sencillez

Ramakrishna: Si no eres sencillo, es muy difícil tener fe en Dios. Dios permanece muy alejado de las contemplaciones mundanas. Cuando tienes diversas contemplaciones mundanas, tienes grandes apegos a los objetos y relaciones en tu paradigma de la realidad. Entonces surgen diversas formas de egoísmo. El egoísmo de una persona muy erudita, el egoísmo de ser un individuo rico, y todo eso. El doctor aquí es muy sencillo.

Girish (al doctor): Oh, señor, ¿qué está diciendo? ¿Pueden estos seres deficientes y lisiados ser considerados sabios?

Doctor: Si dices el nombre de Rama, es posible.

Ramakrishna: Keshab Sen era tan sencillo. Un día fue a la casa de Rani Rasmani. Eran aproximadamente las cuatro de la tarde, y fue a la casa de huéspedes y preguntó: "¿No le servirías algo de comer a este huésped lisiado?"

Swamiji: El palacio de la reina solía alimentar a los pobres todos los días.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Mientras tengan fe, su sabiduría aumentará. La vaca que come aquí y allá salpica leche por todas partes. La vaca que come en un lugar da un chorro de leche pura. (Todos comenzaron a reír.) Si no tienen fe como un niño, no pueden llegar a Dios. La madre le dice al niño: “Éste es tu hermano mayor”. El niño cree que tiene un hermano mayor. La madre dice: “Ese es un fantasma”, y el niño lo cree completamente. Al ver la forma de la fe de un niño, Dios tiene compasión. No pueden llegar a Dios con una inteligencia mundana.

Doctor (a los devotos): Si la vaca come de diversas fuentes de alimento, no da buena leche. Yo tenía una vaca y la dejaba comer lo que le apetecía. Al final, mi casa estaba enferma. Entonces pensé: “¿Cuál es la causa de esto?” Busqué muy a fondo y finalmente comprendí que esta vaca no estaba comiendo bien. Entonces tuve que ir a Lucknow, ¡y tuve que gastar mucho dinero! (Todos se echaron a reír.) No se puede decir qué efectos vienen de qué fuente. En un barrio, había una niña de 7 años que enfermó de tos ferina. Fui a verla, pero no pude entender ninguna causa de su enfermedad. Finalmente, me enteré de que la niña había bebido la leche de un burro mojado. (Todos se echaron a reír de nuevo.)

Ramakrishna: ¿Qué dijiste? Un día mi carruaje pasó por un árbol de tamarindo y comencé a eructar un sabor agrio. (Se rieron de nuevo.)

Doctor (riendo fuerte): El capitán de un barco tenía un fuerte dolor de cabeza. El doctor vino a curarlo y le puso una cataplasma en el costado del barco. (Todos se echaron a reír de nuevo.)

Swamiji: Curaron el dolor de cabeza del capitán administrándosela al barco.

Asociarse con Sadhus y renunciar

Apegos a los placeres del mundo

Ramakrishna (al médico): Siempre es importante que te asocies con los sadhus. Todos tenemos enfermedades, así que debemos escuchar lo que dicen los sadhus. Sin embargo, si sólo escuchas lo que dicen los sadhus, ¿tendrás algún beneficio? Tienes que tomar la medicina. Tienes que comer una dieta acorde con tu salud.

Doctor: Si controlas tu dieta, entonces todas las enfermedades desaparecerán.

Ramakrishna: Hay tres tipos de médicos: el mejor médico, el médico mediocre y el mal médico. Hay un médico que viene y te toma el pulso y dice: "¡Será mejor que tomes tu medicina!". Luego se va. Es un mal médico. No averiguó si el paciente tomó la medicina o

El Néctar de la Dicha Eterna

no. El médico que explica al paciente la necesidad y la recomendación de tomar la medicina de manera oportuna y eficiente y dice muy dulcemente: "¿Cómo te pondrás bien si no tomas la medicina? Tienes que comer la comida correcta. Yo mismo estoy preparando esta medicina para que la tomes". Este es el médico intermedio. Finalmente, está el médico que ve que el paciente no ha tomado la medicina. Presiona su rodilla contra su pecho, le abre la boca a la fuerza, le pone la medicina y le hace tragarla. Ese es el mejor médico de todos.

Médico: Hay algunas medicinas para las que no tienes que sujetar el pecho de la persona para obligarla a tomarlas.

Ramakrishna: No hay miedo si el gran médico te da un rodillazo en el pecho. Al igual que los médicos, hay diferentes clases de maestros. Ese maestro que da grandes conferencias a sus discípulos, pero no ve si las están siguiendo, ése es un mal maestro. Ese maestro que una y otra vez explica a los discípulos muy dulce y amablemente por qué deben seguir las enseñanzas, explicándoles con lógica y sentimiento y con mucho amor por qué deben seguir las enseñanzas, ése es el tipo intermedio de médico. El mejor maestro es aquel que instruye con fuerza a los estudiantes para que sigan las enseñanzas e incluso los reprende o castiga por no practicarlas.

Los Sannyasis ni siquiera miran fotografías de mujeres. ¿Sabes qué forma adoptan las mujeres? Es como el tamarindo y el pepinillo. Si sólo piensas en lo agrio del pepinillo, empiezas a salivar. No tienes que comerte el pepinillo, sólo tienes que pensar en su acidez y harás que fluya la saliva.

Shree Maa: ¿Es verdad?

Swamiji: No tanto en la cocina americana. Aquí no comemos muchos pepinillos.

Ramakrishna (continúa): Estas palabras no son para usted, doctor. Son para los sannyasis. Para usted, en la medida de lo posible, considere a las mujeres sin apegos egoístas. Siempre que tenga tiempo, vaya a un lugar solitario y contemple a Dios. Asegúrese de que no haya nadie alrededor. Si puede aferrarse a la devoción a Dios, podrá, en su mayor parte, vivir sin apegos egoístas. Una vez que haya tenido uno o dos hijos, una pareja casada puede seguir siendo como hermano y hermana. Si tiene uno o dos hijos y luego vive como hermano y hermana, tendrá mucho más tiempo para pensar en Dios. Ruéguele a Dios que no entren más deseos físicos o sensuales en su mente y que no haya más hijos.

Girish (riéndose, al doctor): Ha estado aquí tres o cuatro horas. ¿No va a visitar a los enfermos?

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor: Soy tanto el doctor como el paciente. Aquel que se ha convertido en el Paramahansa, se ha convertido en mi todo. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Miren, hay un río llamado Destrucción de Toda Actividad. Si van a bañarse en ese río, tendrán muchas dificultades. Todos sus karmas serán destruidos. No podrán realizar ninguna otra actividad en este mundo. (Todos comenzaron a reír.)

Doctor (a M., Girish y los otros devotos): Miren, permaneceré entre ustedes como su propio pariente, pero si enferman, tendré que retomar mi papel de doctor. Nuestra relación no será la misma. Mientras esté entre ustedes y ustedes me consideren como suyo, entonces seré suyo.

Ramakrishna (al doctor): Hay algo que se llama devoción desinteresada. Es muy bueno si obtienen este tipo de devoción. Prahlada la tenía. Un devoto que expresa este tipo de devoción podría decir: “Oh, Dios, no quiero riquezas ni fama. No quiero placeres ni comodidades. No quiero nada. Solo dame devoción pura a Tus pies de loto”.

Doctor: Sí, veo que muchas personas se inclinan a los pies de Kali, pero están llenas de diversos tipos de deseos: “Dame algún trabajo, dame una cura para mi enfermedad”, etc.

Doctor (a Ramakrishna): Esa enfermedad que está dentro de ti, si hablas demasiado, nunca mejorarás. Cuando venga aquí de vez en cuando, puedes simplemente hablar conmigo. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Oye, tú cura mi enfermedad. ¡No puedo cantar el nombre y las cualidades de Dios!

Doctor: Será suficiente que medites. No tienes que cantar nada.

Ramakrishna: ¡Oye! ¿Qué me estás diciendo? ¿Qué me sucederá si me siento en silencio? Quiero comer cinco tipos de pescado. ¡No quiero sólo la sopa! A veces eructo y me da indigestión por comer demasiados chiles. A veces quiero comida frita. A veces quiero hacer puja, a veces japa, a veces meditación y a veces quiero cantar Su nombre. ¡A veces bailo cuando escucho Sus canciones!

Doctor: Yo tampoco soy el mismo todo el tiempo.

¿Qué daño hay en no creer en las

El Néctar de la Dicha Eterna

encarnaciones de Dios?

Ramakrishna (al médico): Tu hijo Amrit no cree en la existencia de las encarnaciones de Dios. ¿Hay algún daño en ello? Creyendo en el Dios sin forma, uno también puede alcanzar la realización. Si crees en una forma de Dios, también puedes alcanzar la Divinidad. Si crees y tomas refugio, alcanzarás a Dios. Estas son las dos cosas que son absolutamente necesarias.

Los humanos son ignorantes. Cometerán errores. ¿Es posible poner cuatro kilos de leche en un recipiente de un kilo? Así que, sea cual sea el camino que elijas, debes invocar esa forma de Dios con una profunda e intensa sinceridad. Ella es la concedora de lo que hay dentro de ti. Ella escuchará el llamado interno de cada ser humano. Si tienes una intensa sinceridad cuando invocas a Dios, y si recorres el camino con forma o sin forma, encontrarás a Dios. Si comes pan dulce plano o enrollado, sigue siendo dulce. Tu hijo Amrit está bien.

Doctor: Él es tu discípulo.

Ramakrishna (riéndose, al Doctor): No tengo parientes, ni hijos, ni discípulos. Soy discípulo de todos. Todos son discípulos de Dios. Todos son sirvientes de Dios. Yo también soy el Hijo de Dios y el sirviente de Dios. La luna pertenece a todos.

Todos están llenos de alegría y son muy felices. Om.

Capítulo 16

Primera discusión

Era domingo, el décimo día del mes de Kartik. Era el segundo tithi de la quincena menguante, el veinticinco de octubre de 1885.

Ramakrishna se encontraba en Shyampukur, en Calcuta. Se estaba recuperando de un cáncer de garganta. El Dr. Sarkar lo visitaba a menudo para ver a su paciente. Casi todos los días, M. era enviado al consultorio del médico para explicar la condición del paciente, Sri Ramakrishna.

Eran las 6:30 de la mañana. M. fue a ver a Ramakrishna y le preguntó cómo se sentía.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Dile al médico que hacia el final de la noche, mi boca está llena de agua. Tengo tos y muchas otras cosas. Le preguntas si puedo tomar un baño.

Alrededor de las 7:30 de la mañana, M. fue al consultorio del Dr. Sarkar y le explicó todas las circunstancias del paciente. El médico estaba sentado con su viejo amigo, un maestro, y con otros dos amigos.

El doctor (a su amigo): Señor, desde las 3:30 de esta mañana este Paramahamsa está siendo un paramahamsa.

Swamiji: Ramakrishna ha estado en su bhava.

Doctor: No duerme. Está enfermo, pero sigue siendo un paramahamsa. (Todos se rieron.)

Uno de los amigos (al doctor): Señor, escuché a algunas personas llamar a ese Paramahamsa una encarnación. Lo ves todos los días. ¿Qué piensas?

Doctor: Como hombre, tengo el mayor respeto por él.

M: El doctor y sus amigos ganan gracia al atender a este paciente.

Doctor: Me está dando gracia al permitirme atenderlo.

M: No puedo hablar por Ramakrishna, pero todos estamos recibiendo mucha gracia.

Doctor: No lo entiendes. En realidad estoy sufriendo una pérdida financiera al atender a este paciente.

Swamiji y Maa (risas): ¡Un cliente que no paga! Tengo que descuidar dos o tres llamadas al día para atenderlo.

Yo voy a la casa de su paciente y no recibo honorarios en absoluto. ¿Cómo puedo cobrarle honorarios?

Mahima Chakravarty: Una vez estuve presente cuando el doctor fue a ver a Ramakrishna un sábado. Vi al doctor y le dije a Ramakrishna: “Gran señor (Mahashay), ¿se ha enfermado para expandir el ego de este doctor?”

M. (al doctor): Este Mahima Chakravarty solía venir a verme y asistir a mis conferencias científicas.

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor: Es una persona muy tamásica. Al verlo, pensé que era digno de respeto. Dentro de Dios están presentes todos los gunas (sattva, rajas y tamas), pero Mahima Chakravarty estaba convencido de que Ramakrishna se enfermó para expandir mi ego.

M: Mahima Chakravarty tiene plena fe en que Ramakrishna debe curarse a sí mismo.

Doctor: Oh, ¿es eso posible? Somos médicos. Sabemos cómo es el cáncer. ¿Cómo es posible que la gente se cure a sí misma? Ni siquiera los médicos serían capaces de curarse a sí mismos. ¿Cómo puede hacerlo? ¿De qué manera puede curarse a sí mismo? Doctor (a sus amigos): Miren. Está acosado por una enfermedad y todos estos devotos están haciendo seva por él.

Segunda discusión

Ramakrishna estaba sentado con sus sevaks. M. había enviado un mensaje al doctor y todos estaban esperando su llegada. Eran aproximadamente las tres de la tarde y todos habían terminado sus comidas del mediodía. Estaban esperando la llegada del doctor.

Ramakrishna: ¿Qué le pasó?

M: Estás enfermo para expandir el ego de estos divertidos doctores. Escuché eso cuando fui a verlo ayer.

Ramakrishna: ¿Quién dijo eso?

M: Mahima Chakravarty.

Ramakrishna: ¿Entonces qué pasó?

M: Mahima Chakravarty está lleno de tamo guna. El doctor dijo que Dios tiene todas las cualidades. Nuevamente me dijo que se había despertado a las tres de la mañana y comenzó a preocuparse por ti. Dijo que a las ocho el paramahamsa todavía estaba en su mente.

Ramakrishna comenzó a reír.

M. (continúa): El doctor dijo que Ramakrishna estaba lleno de bhava y quería meditar. “Son las ocho en punto ahora, y todavía está en su Paramahamsa bhava!” Estaba ridiculizando al paciente.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (riendo mucho): Oh, estudió en escuelas de enseñanza media inglesa, y habla así porque tiene la capacidad de hablar. No se toma el tiempo para entender el problema, y es por eso que está hablando de esta manera.

M: El doctor entonces dijo: “Tengo un gran respeto por él como hombre”. Esto significa que no puede pensar en él como un avatar. Él tiene devoción por Ramakrishna como hombre.

Ramakrishna: ¿Hubo otras discusiones?

M: Le pregunté: “¿Qué debemos hacer para erradicar esta enfermedad?” El doctor respondió: “No hay nada que hacer. Tengo que ir de nuevo. Ahora veamos cómo debo prepararme para ello”.

Ramakrishna (riendo): ¿No sabes que este doctor está teniendo tantas pérdidas financieras por atenderme como su paciente? Pierde su capacidad de visitar a otros dos o tres clientes que pagan.

Tercera discusión

Vijay y otros devotos estaban en un estado de gran éxtasis. Vijay Krishna Goswami vino para recibir el darshan de Thakur. Junto con él vinieron algunos devotos del Brahma Samaj. Estuvo en Dacca (actual Dhaka, Bangladesh) durante varios días. Después de muchos días de visitar lugares de peregrinación, llegó a Calcuta. Se inclinó ante Thakur y se postró completamente en el suelo. Había mucha gente presente: Narendra, Mahima Chakravarty, Nandagopal, Bhupati, Latu, M., Chota Narendra y otros devotos.

Mahima Chakravarty (a Vijay): Oh, señor, usted ha venido después de visitar varios lugares de peregrinación. Ha visto muchos lugares diferentes, pero ¿qué ve aquí ahora?

Vijay: ¿Qué debo decir? Desde donde estoy sentado, veo que todo es Dios. Sin propósito vagué solo. En algunos lugares había un anna, en otros lugares dos annas, pero aquí están presentes los dieciséis annas.

Swamiji: Hay dieciséis annas en una rupia. Así que según Vijay, él sólo obtuvo un poco de cada lugar, pero el beneficio completo está en la presencia de Ramakrishna.

Mahima Chakravarty: Has hablado correctamente. Ella nos hace vagar y nos hace sentarnos.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna (a Narendra): Mira lo que le pasó a Vijay. Su objetivo ha cambiado por completo. Se ha vuelto loco por Dios. Miro la frente de una persona, su estructura corporal, y puedo determinar quién es un paramahansa, un gran alma.

Mahima Chakravarty: Oh, Gran Señor (Mahashay), tu ingesta de alimentos se ha reducido.

Vijay: Ah, sí.

Vijay (a Ramakrishna): Estábamos en Dacca y oímos que tenías dolor y vinimos rápidamente a verte.

Ramakrishna: ¿Qué?

Vijay no respondió. Se sentó en silencio durante un tiempo.

Vijay: Es muy difícil mantenerse alejado de este lugar. Aquí están presentes las dieciséis annas.

Ramakrishna: Kedar dijo que fue a muchos lugares pero que no podía comer mucho. Vino aquí y comió hasta que no pudo más.

Mahima Chakravarty: Comió tanto que tuvo indigestión.

Vijay (con las manos juntas, a Ramakrishna): Entendí quién eres. No tengo nada más que decir.

Vijay: Sí, entiendo.

Ramakrishna (lento de bhava): Si así te sientes, entonces así serás. Al oír esto, Vijay cayó a los pies de Ramakrishna y puso los pies de Ramakrishna sobre su pecho.

Ramakrishna se sentó en bhava samadhi. Este es el emblema del amor. Al mirar esta asombrosa y maravillosa vista, todos los devotos presentes comenzaron a llorar. Algunos comenzaron a orar. Todos, con su propio bhava, comenzaron a mirar a Ramakrishna con atención en un solo punto. Algunos lo vieron como un gran devoto, otros como un gran sadhu, y algunos lo vieron como la encarnación de Dios. Todos lo vieron con su propio bhava.

El Néctar de la Dicha Eterna

Mahimacharan (con la voz ahogada por las lágrimas): ¡Miren, miren! Esta es la imagen del amor. Saben que de vez en cuando Maa le da darshan. En realidad, ustedes son Satchidananda. Ustedes son quienes distinguen entre dualidad y unidad.

Nandagopal estaba llorando, y otro devoto comenzó a cantar:

Maa comienza a cantar los versos de a pocos a la vez, y Swamiji traduce.

Victoria, victoria para la Gran Divinidad Suprema
 más allá de la manifestación.
 Has venido a nosotros desde tan lejos.
 Tú eres el Supremo de lo Supremo y
 aún más grande.
 Tú eres la verdad de la vida. Tú
 eres la manifestación del
 amor y la verdad.
 Tú eres la raíz de todo bienestar.
 Nos sirves con tantos tipos de néctar.
 Contienes emociones tan profundas.
 En todas partes tu resplandor es
 refrescante para aquellos que lo perciben.
 Los grandes poetas y los poetas
 más destacados hablan de ti como la luna
 que se enfría, como la salida y la puesta del
 sol.
 Eres las estrellas.
 Eres el reflejo en el agua.
 Llevas una forma azul.
 Las seis estaciones.

Swamiji: Por tu reflejo en el agua.

Mahimacharan está cantando, lleno de la dicha del consuelo y el deleite:

Tienes una guirnalda de flores
 e irradias paz. Eres
 la fuerza de Brijbasi,
 Vrindavan.

Swamiji: Ramakrishna está sentado en bhava.

El Néctar de la Dicha Eterna

Tu bhava es tan profundo, y nosotros somos gente tonta. ¿Cómo podemos entender a dónde vas? Eres como las olas que llegan de vez en cuando.

Das la mayor dicha cuando alabamos
 Tus pies de loto. Irradías luz
 como diez millones de lunas y diez millones de
 soles. A todos los hombres y mujeres les encanta
 cantar sobre Tus diversas cualidades.
 Cuando te vemos en esta forma, quedamos
 hipnotizados de asombro y podemos
 expresar nuestro amor con lágrimas. Eres el
 depósito del bienestar de todos.
 Danos sabiduría.
 Danos amor.
 Danos devoción.
 Danos el refugio de Tus pies de loto.

Shree Maa: Jai Maa. El poema no está completo.

Bhupati estaba cantando de nuevo.

Shree Maa canta:

En el océano de la dicha
 de la conciencia, fluyen las
 olas del amor.
 El drama del néctar divino está en proceso,
 y todos están en el bhava. Todos los
 diferentes deseos se disuelven en el
 néctar del deleite de esta iluminación.
 Todos tienen este tremendo bhava,
 esta actitud de comunión. Alguien
 se está hundiendo en el océano, y alguien
 se está elevando. Todos están asumiendo una
 nueva forma cada vez, cantando el nombre
 de Dios.
 ¡Hare, Hare!
 Todos los grandes yogis son todos uno, y
 todos están unidos.
 Todas las diferencias, todas las distinciones de

El Néctar de la Dicha Eterna

tiempo, lugar, casta y credo, todas se
 disuelven.
 Todas se olvidan.
 Todos mis deseos se cumplen. Mis
 esperanzas, mis anhelos se cumplen,
 y todos mis deseos.
 Todas mis papilas gustativas están realmente saciadas.
 Estoy intoxicado con dicha.
 Mis dos manos están levantadas.
 ¡Levanten las manos y canten!
 ¡Hare! ¡Hare!
 ¡Canten conmigo!
 ¡Hare! ¡Hare!
 ¡Hare Bol, Hare Bol!

Bhupati está cantando de nuevo:

Todas las diferentes formas de creación, todas las
 diferentes distinciones de la vida son
 erradicadas al cantar el nombre de Dios.
 ¿Dónde estoy?
 ¿Quién soy yo?
 ¿Y qué es Dios? Él me ha atado
 en amor por Él y me ha robado la
 vida. ¿Cómo llegué a las orillas de
 este océano de amor? En esta intensa
 y profunda actitud de comunión, mi
 corazón ha sido robado en las
 olas del amor.
 No sé nada más.
 Mi nombre es el sirviente del amor y estoy
 diciendo: “¡Oigan, sadhus! Esta es la forma
 práctica de vida.
 No hay miedo, no hay miedo, no hay miedo”.

Ramakrishna entró en una profunda comunión interna durante mucho tiempo. Estaba en Samadhi.

La sabiduría de la Divinidad Suprema y

El Néctar de la Dicha Eterna

*La cantidad de maravillas que**Puede ver un avatar*

Ramakrishna (a M.): Cuando caigo en esta actitud, ¿dónde me quedo? ¿Existo o no existo? Ni siquiera lo sé. ¿Soy un fantasma o soy un ser humano real? Estoy un poco avergonzado. No sé dónde estoy. Esta situación, esta circunstancia, no se vuelve fija. Cuando vas a la ciudad, cuentas “Uno, siete, ocho, y te olvidas de dos, tres, cuatro, cinco y seis”. Olvidé cómo contar. Simplemente me salto las cuentas.

Narendra: No es lo mismo en absoluto.

Ramakrishna: No, esto está más allá de uno y más allá de dos.

Mahimacharan: Sí. Es la distinción entre dualidad y no dualidad.

Ramakrishna: La cuenta no permanece. No puedes encontrar el amor de Dios a través de los pandits. Ella está más allá de las Escrituras y más allá de los Vedas y más allá de todo conocimiento, mucho más allá de eso. Aquellos que están realmente llenos de sabiduría, no son realmente llamados rajarishis. Ni siquiera conocen ninguna distinción o comprensión de ser brahmarishi. Quien se vuelve Brahman, quien se vuelve uno con la Divinidad Suprema, no tiene ninguna de esas distinciones.

Ramakrishna (continúa): ¿Conocen el comportamiento de las Escrituras? Había una persona que escribió una carta. Dijo: "Envíenme cinco kilos de dulces y un trozo de tela". La persona que recibió la carta la leyó. Entendiendo que lo que necesitaban eran cinco kilos de dulces y un trozo de tela, tiró la carta. ¿Había alguna otra necesidad de la carta?

Vijay: Si los dulces fueron realmente enviados, entonces lo entendemos.

Ramakrishna: Vijay siempre está pensando en los dulces. Cuando tomamos un cuerpo humano, entonces Dios asume la forma de ese cuerpo. Él está dentro de cada átomo de la existencia; dentro de toda la existencia está Su residencia. Cada objeto de la existencia es una residencia de Dios. Los deseos de los hombres no pueden ser satisfechos hasta que Dios asuma el avatar, la encarnación de la divinidad. Sus metas no están completadas.

El Néctar de la Dicha Eterna

¿Sabes cómo es? Si tocas a la vaca en cualquier parte, sabes que has tocado a la vaca. Si tocas los cuernos de la vaca, entonces dices: "Toqué a la vaca". Pero la leche viene de la ubre. (Todos comenzaron a reír.)

Mahima: Si necesitas leche de la vaca, no servirá de nada tocar los cuernos. Tienes que agarrar la ubre.

Vijay: Pero al principio el ternero se mueve de un lado a otro.

Ramakrishna (riendo): Algunas personas muestran la ubre al ternero, y luego el ternero se queda quieto. Entonces la vaca da leche. (Todos rieron.)

Así que si quieres leche de la vaca, no te agarras del cuerno. Te agarras de la ubre. Si quieres tocar la vaca, puedes tocarla en cualquier lugar y decir: "He tocado a la vaca".

Cuarta discusión

Los devotos estaban en la dicha del amor. Estaban hablando, y llegó el momento de que el doctor viniera a ver a su paciente. El doctor tomó asiento.

Doctor: Anoche a las tres de la mañana, mi sueño huyó de mí. Sólo estaba pensando en ti. Me preocupaba que te resfriaras.

Ramakrishna: Tuve un poco de tos. Finalmente, tenía agua en la boca y un sabor amargo. Había dolor en mi garganta.

Doctor: Todos recibieron la noticia.

Mahimacharan (hablando sobre su gira por la India): En Sri Lanka, nadie se ríe.

Doctor: ¿Cómo puede ser eso? Tendremos que preguntar sobre eso.

Todos se rieron, y el doctor comenzó a hacer su trabajo.

El negocio del doctor y Ramakrishna

Ramakrishna: El trabajo de un médico es un trabajo muy elevado. Todo el mundo sabe que es un trabajo muy importante. Si no aceptas dinero y tratas a los pobres y les devuelves la salud, entonces ese es el mejor tipo de trabajo. Si aceptas el dinero y haces ese trabajo,

El Néctar de la Dicha Eterna

entonces te vuelves carente de compasión. Cuando haces negocios, siempre estás pensando en los asuntos del negocio. Es un tipo de trabajo mucho más bajo.

Doctor: Bueno, si los curamos, entonces el trabajo se ha hecho eficientemente. Me hablas con gran orgullo cuando dices que mi trabajo vale menos porque recibo dinero.

Ramakrishna: Sí, es muy, muy grandioso si puedes realizar tu trabajo de médico y elevar a otros sin egoísmo. Eso es muy bueno. Aun así, es necesario que la gente en el mundo de vez en cuando se asocie con sadhus. Si tienes devoción por Dios, encontrarás sat sangha con sadhus por tu propia cuenta. Te estoy dando instrucciones. Los que fuman marihuana siempre encuentran a otros fumadores de marihuana. Si ven a cualquier otro tipo de persona, bajan la cabeza y se alejan. Se esconden. Pero cuando un fumador de marihuana ve a otro fumador de marihuana, se llena de felicidad. Incluso se abrazan y se abrazan. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Un buitre hace compañía a otros buitres. A los sadhus les gusta hacer compañía a los sadhus. Los sadhus dan compasión a toda forma de vida.

Doctor: Cuando el buitre ve un cuervo, se asusta y huye. Yo digo que es responsabilidad de cada ser humano realizar seva para todos los demás seres. Siempre les doy comida a los gorriones. Tomo pequeños cuencos de harina de trigo y les arrojo la harina. Cuando arrojo la comida sobre mi techo, muchos gorriones y otros pájaros vienen a comer. Ramakrishna: ¡Esto es maravilloso! Eres todo un hombre. Alimentar a otras almas es el trabajo de un sadhu. Un sadhu da azúcar a las hormigas.

Ramakrishna (a Narendra): ¿Podrías cantar una canción?

Narendra tomó el tanpura. Otras personas también comenzaron a tocar instrumentos.

Narendra canta:

Tu nombre es tan hermoso.
Te estamos recordando.
El néctar de la dicha fluye sobre nosotros.
Estoy escuchando Tu sonido y
mi vida vuela hacia Ti.
Tu nombre tiene tanta riqueza.
Lleva el néctar de la dicha inmortal.
Quien diga Tu nombre aunque sea una

El Néctar de la Dicha Eterna

vez se volverá inmortal. Solo quieren cantar Tu nombre. Quieren cantar kirtan por el resto de sus días. En ese néctar inmensurable de dicha, todo lo demás se disuelve.

Cuando las vibraciones de Tu nombre tocan mis oídos, mi corazón se llena del néctar de la dulzura. Oh, Señor de mi corazón, Tú eres la naturaleza intrínseca de la dicha de la conciencia.

Narendra cantó un poco más:

Maa, hazme enloquecer.
 No quiero ninguna otra idea ni ninguna otra sabiduría ni ningún otro pensamiento aparte de Ti. Oh, Manifestación de la Divinidad Suprema, dame locura.
 Déjame embriagarme con la dicha de Tu nombre. Maa, saca todas las cosas de mi cabeza y sumérgeme en el océano de la devoción.
 En este asilo para lunáticos, alguien está riendo y alguien está cantando.
 Alguien está bailando de felicidad. Jesús, Buda y Chaitanya, todos estaban locos con Tu amor.
 Hey, Maa, ¿cuándo seré tan afortunado como para poder mezclarme con ellos?
 El cielo es un festival para lunáticos.
 Así como lo es el gurú, así son Sus discípulos.
 ¿Quién puede entender este juego de amor?
 Tú eres quien hace que todos se vuelvan locos de amor.
 Tú eres el epítome de la locura.
 Maa, Tú eres tan rica. Dame la bendición de la locura con amor.
 Estoy rogando por Tu amor en el océano del amor.
 Soy el sirviente del amor y estoy

El Néctar de la Dicha Eterna

cantando esta canción para Ti.

Después de la canción hubo una vista maravillosa. Todos estaban embriagados con esta actitud y este sentimiento. Incluso los eruditos habían dejado de lado su erudición y el egoísmo de su conocimiento.

Cantaban:

Dadme locura. Ya no
tengo necesidad de todo este
pensamiento sobre la sabiduría.

Vijay fue el primero en levantarse de su asana, y estaba intoxicado con bhava. Entonces Ramakrishna olvidó las dificultades de su enfermedad, y olvidó que estaba sufriendo. Estaba intoxicado con bhava.

Ramakrishna estaba delante del doctor, y el doctor también se puso de pie. Nadie tenía ningún control. El doctor no tenía control. Narendra entró en bhava samadhi. Latu también entró en bhava samadhi. El doctor había estudiado mucha ciencia, pero no podía creerlo al ver esta maravillosa visión.

Quinta discusión

Junto con los devotos de Sri Ramakrishna estaba un individuo llamado Krotajai. Después de esta experiencia, todos se sentaron lentamente. Eran aproximadamente las ocho de la noche cuando comenzaron a hablar.

Ramakrishna (al médico): Doctor, el bhava, la actitud que acaba de ver, ¿qué dice su ciencia sobre esta actitud? ¿Cómo describe su ciencia un bhava? ¿Considera que todo esto es fraudulento?

Doctor (a Ramakrishna): Dondequiera que haya tanta gente afectada, todos lo entenderán naturalmente. Tiene que ser verdad porque tanta gente está infectada con la epidemia de la devoción. No entiendo que sea un fraude o falso en absoluto.

Cuando estabas cantando antes:

Dame locura.

El Néctar de la Dicha Eterna

Hazme loco con Tu amor.
No quiero más trabajo
del intelecto.

Cuando estabas cantando eso, no pude permanecer más en mi asiento. Yo mismo tuve que ponerme de pie con el bhava. Luego, con gran dificultad, me tragué ese bhava y lo mantuve dentro. Pensé que no era apropiado mostrar esta reacción.

Ramakrishna (riéndose, al doctor): Tienes una quietud tan profunda. Eres como el Monte Meru alrededor del cual gira todo el cosmos. (Todos ríen.) Eres un alma muy profunda. Nadie puede entender que eres la forma de la actitud eterna si la mantienes dentro. No se la muestres a cualquiera.

Si un elefante se mete en un estanque pequeño, el elefante puede patear sus patas e intentar salir. Si el elefante se mete en un lago muy profundo, nadie puede verlo. Simplemente se hundirá. Nadie sabría que el elefante está debajo del agua. Este doctor es así. El doctor está tan profundo como el elefante está en el agua. No puedes ver que su actitud es de bhava eterno.

Radha dijo a todos sus amigos: “Amigos, ustedes están llorando tan devotamente por la llegada de Krishna. Pero miren. Miren lo dura que me he vuelto. Ni siquiera una gota de lágrima sale de mis ojos”. Brinda lloró: “Amigo mío, ¿tienes agua en tus ojos! Tiene un significado muy profundo. En tu corazón, el fuego del amor siempre está ardiendo. El agua llega a tus ojos, pero se seca inmediatamente debido al fuego en tu corazón”.

Doctor: No puedo debatir contigo. Cada vez que elijo un tema, lo llevas a otro nivel.

Ramakrishna: Aquí estás describiendo tu propio estado.

Swamiji: Entonces comenzaron a discutir cómo controlar la ira y otras limitaciones de la mente.

Doctor (a Ramakrishna): Cayste en el bhava. Entraste en ese bhava profundo, esa actitud, y alguna persona tonta te pateó con su zapato. Escuché eso.

Ramakrishna: Debes haberlo escuchado de Mahendranath Gupta, M. Sí, el nombre de la persona era Chandra Haldar. Caí al suelo intoxicado con el amor de Dios. Este Chandra Haldar pensó que estaba fingiendo y que había caído por otras razones. Se había vuelto cercano a Mathur Babu, y pensó que expondría mi fraude. En la oscuridad de la noche, él vino y empezó a darme patadas con sus zapatos. Incluso tenía moretones en mi cuerpo. Todos

El Néctar de la Dicha Eterna

dijeron que era apropiado que nos quejáramos con Mathur Babu, pero los detuve y les hice abstenerse de presentar tal queja.

Doctor: Esto también es obra de Dios. Mucha gente puede aprender de esto. Pueden aprender a controlar su ira. Pueden aprender a perdonar. Todos aprenderán de este episodio.

Vijay y Narendra obtienen la visión de la forma divina. En medio de todo esto, Ramakrishna comenzó a hablar con Vijay y todos los demás devotos.

Ramakrishna: Vijay, hay alguien que se queda conmigo todo el tiempo y me deja saber lo que está sucediendo en cada localidad. Incluso si me quedo lejos, este amigo me lo explica todo. Este amigo es un sentimiento intuitivo, un conocimiento que viene de dentro. Él me da conocimiento de lo que está sucediendo en todas partes. Incluso si estoy lejos de donde sucede, él me dice lo que está sucediendo.

Narendra: Es como tu ángel guardián.

Vijay: Vi una gran alma en Dahahr y toqué su cuerpo.

Ramakrishna (riéndose): Ah, luego hay otro.

Narendra: También lo vi muchas veces.

Narendra (a Vijay): ¿Cómo puedo decir que no tengo fe en ti?

Capítulo 17

Primera discusión

Es lunes, veintiséis de octubre de 1885. Es Krishna pakshe, el tercer día de la quincena oscura en sánscrito y el undécimo día de Kartik en Bengalí. Ramakrishna ha estado alojándose en una casa en Shyampukur con sus devotos. Con él están Girish, Rakhal, Sarat, Narendra, Suresh, Kali y muchos otros devotos. Sri Ramakrishna ha venido a Shyampukur desde Calcuta para recuperarse de su enfermedad. El Dr. Sarkar ha sido el médico que lo atiende y viene todos los días. Durante todo el día y la noche, la gente va y viene para ver a Sri Ramakrishna.

El Néctar de la Dicha Eterna

Es la estación del otoño y han pasado varios días desde la finalización del Navaratri de otoño y la Durga Puja. Los discípulos no pudieron disfrutar mucho de la Durga Puja porque Ramakrishna ha estado sufriendo de este cáncer de garganta. Durante los últimos tres meses Gurudev ha estado experimentando un dolor extremo debido al cáncer en su garganta. El Dr. Sarkar y otros médicos han estado viniendo regularmente, pero es imposible curar el dolor de esta enfermedad. Muchos de los discípulos están sentados cerca, y no pueden contener las lágrimas al ver a su gurú sufriendo de esa manera. Los discípulos están sirviendo a Ramakrishna con toda su vida y su total entrega. Narendra y estos otros jóvenes han renunciado a su egoísmo y están sirviendo a su gurú. Están aprendiendo todo lo que pueden.

El gurú tiene mucho dolor y, aun así, oleada tras oleada de personas vienen a visitarlo para tener el darshan del gran santo. Aunque él está sufriendo, la gente viene a Ramakrishna. Encuentran paz y felicidad. Él es, sin duda, el océano de la gracia. Está lleno de compasión. Se niega a descansar y habla con todo el que viene. Su perspectiva es dar bienestar a todos y cada uno de los visitantes.

El doctor Sarkar le prohíbe a Ramakrishna que entable ningún tipo de discurso, pero el doctor en persona viene y se sienta durante seis o siete horas seguidas. El doctor Sarkar dice: “Nadie debe hablar con Paramahansa. Sólo debes hablar conmigo”. Al beber el néctar de la sabiduría y la dicha inmortal de las palabras de Ramakrishna, el doctor se emborracha por completo. Se sienta allí todo el día. Una vez eran las diez de la noche y Mahendranath Gupta vino a mostrarle la puerta al doctor y trató de animarlo a que se fuera. Aun así, el doctor se quedó allí sentado hablando con Ramakrishna.

M. llegó a la casa de camino a ver al Dr. Sarkar. Ramakrishna (a M.): Esta medicina es muy suave. Es una medicina muy buena. Estoy bien. Aunque esta medicina tiene esa forma, aun así me siento bien por haberla tomado. Dame más. Voy a decir que su paciente está mejor. Voy a ir con el doctor y voy a seguir sus órdenes. Lo que el doctor diga es lo que vamos a hacer. Ramakrishna: Mira, hay un devoto que no ha venido en dos o tres días, y mi mente está preocupada. Kali Babu, ve y llama a Purna. (Kali dice que lo hará.) El hijo del doctor es un tipo realmente agradable. Dile que venga también en algún momento.

La segunda discusión

Cuando M. llegó a la casa del doctor, éste estaba hablando con dos o tres amigos.

Doctor: Dijiste que vendrías a las diez en punto. Ahora llegas tarde. ¿Cómo está Sri Ramakrishna? ¿Qué ha pasado? Me has preocupado por él.

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor (a uno de los amigos): ¿Me cantarías esa canción? ¿La canción que escuché el otro día?

El amigo cantó.

Shree Maa canta:

Mientras tenga vida en mi cuerpo, cantaré
 Su nombre. La luz de Su grandeza
 ilumina el mundo entero. La
 energía de Su amor llena de
 deleite a todos los ciudadanos del mundo. Ninguna
 boca puede explicar jamás el sentimiento
 ver a esa deidad compasiva. Todo el dolor,
 toda la pena serán erradicados
 para quien tome Su prasad.
 En las diez direcciones, en el agua,
 en el cielo y en todas partes, Ella
 llena todas las direcciones.
 ¿Dónde puedes encontrar el final de Ella?
 ¿Dónde puedes encontrar el final de Ella?
 Esta es la pregunta que nos enfrenta a todos.
 ¿Dónde puedes encontrar el final del Infinito?
 Cuando la conciencia está llena de las
 joyas y gemas de la divinidad, Sus ojos
 son joyas extremadamente caras.
 La ves una vez y no tendrás más pena.
 ¿Dónde está Su fin?
 ¿Dónde está Su fin?
 Esta es la pregunta que todos enfrentamos.

Doctor: M., esta canción es muy bonita. “¿Dónde está Su fin? ¿Dónde está Su fin? Esta es la pregunta que todos enfrentamos”. Me gusta mucho esa canción.

M: Es una canción hermosa. Tiene este bhava infinito.

Doctor: Se ha hecho muy tarde. ¿Has comido algo? Tomo mi comida antes de las diez en punto. Luego salgo y hago mi medicina. Si no como y salgo, entonces me pongo muy débil. Creo que un día te invitaré a ti y a los otros devotos a que vengan a comer conmigo.

El Néctar de la Dicha Eterna

M: Oh, eso será muy divertido, agradable.

Doctor (a M.): Podemos hacerlo aquí, o podemos hacerlo allí. No importa.

M: Si nos das de comer aquí o allá, todos comeremos con gran deleite. (Entonces empezaron a hablar de Kali.)

Doctor: Kali es una muchacha del pueblo. (Todos empezaron a reír.)

M: ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde lo conseguiste?

Doctor: He oído que Kali era una muchacha de pueblo. En los viejos tiempos, el respetado Vijay Krishna y todos los demás devotos entraban en bhava samadhi. Yo estaba presente y lo vi. Vi el bhava. ¿Es bueno tener tanto bhava?

M: Nuestro Gran Cisne nos dice que quienquiera que entre en ese bhava, ese sentimiento de pensar en Dios, no hay dificultad si se adentra demasiado. Hay una luz que viene de la joya. El cuerpo es atraído por esa luz, pero el cuerpo no se quema con la luz de la joya.

Doctor: Pero la luz que viene de la joya es luz reflejada.

M: Ramakrishna dice que si te sumerges en el océano del néctar de la dicha de la inmortalidad, los humanos no mueren. Dios es el océano del néctar inmortal. Si los humanos se sumergen en ese océano, no tienen dificultad. Incluso los seres humanos se vuelven inmortales. Ciertamente pueden hacerlo si tienen fe en la existencia de Dios. Doctor: Hmm. Sí, lo entiendo.

El doctor llevó a M. en su carruaje y fue a ver a dos o tres pacientes más antes de ir a Shyampukur para ver a Ramakrishna nuevamente. En el camino comenzó a hablar con M. sobre Mahima Chakravarty.

M: Viene a ver al Gran Cisne regularmente. Incluso si tiene ego, en unos pocos días no le quedará nada. Quien se sienta con Ramakrishna, su ego se va volando. Su ego se convierte en polvo. No hay manera de que puedas mantener tu ego allí. Cuando el ego viene a alguien desprovisto de ego, entonces el ego huye.

M: Mira, Vidyasagar era un ciudadano muy conocido, y de repente se volvió muy humilde y modesto. Ramakrishna fue a ver a Vidyasagar en su jardín. Cuando Ramakrishna se fue,

El Néctar de la Dicha Eterna

eran las nueve en punto, y Vidyasagar mismo bajó con una luz para mostrarle el camino a Ramakrishna. Le mostró un gran respeto y se inclinó ante él.

Doctor: Bien, en este sentido, ¿cuál es la opinión de Vidyasagar sobre este bhava?

M: Tenía mucha devoción. Vi cuando estaba hablando que el bhava que tienen los vaisnavas no es como el bhava que tienen otros. Los vaisnavas no aman con ese grado. En cierto modo, él es como tú.

Al doctor no le gustó oír esto. No le gustaban las demostraciones de emoción. Puso la cabeza sobre sus pies y dijo: “No me gusta”. No le gustaba inclinarse ni tocar los pies de otro con la cabeza.

Doctor: Quien tenga una opinión diferente, que actúe de acuerdo con su propio entendimiento.

M: A ti no te gusta mucho el bhava, pero Ramakrishna dijo que tienes un alma muy, muy profunda, y entiendo que estás pensando en eso. Incluso ayer estabas pensando cuando yo decía que cuando el elefante entra en un estanque poco profundo, sale inmediatamente. Cuando el elefante entra en un océano o lago muy profundo, ni siquiera ves las ondas del agua. Cuando el elefante se adentra en lo más profundo del alma, no puede ver nada más, no puede realizar nada más. Tienes un alma muy profunda.

Doctor: No merezco el cumplido. Tengo devoción y muchos otros sentimientos. Si tienes tanto, ¿puedes ocultarlo?

M: ¿Puede alguien dar una explicación de lo que son los sentimientos? Nadie puede decir lo que son. Pero Gran Señor (Mahashay), los sentimientos de bhava son una experiencia maravillosa. Es como Stebbing sobre el darwinismo. Vi en la biblioteca que Stebbing dijo: “Todo lo que llega a la mente humana, incluso si apoyas el campo de la evolución o si crees en Dios creando la creación, por separado ambos son maravillosos”. Hizo una gran comparación, la teoría de la luz. Ya sea que conozcas la teoría ondulatoria de la luz o no, en cualquier caso la luz es igualmente maravillosa.

Doctor: Ah, sí. ¿Viste lo que Stebbing dice sobre el darwinismo? Incluso si apoyas la evolución o apoyas a Dios, ambos son igualmente maravillosos.

Doctor (continúa, sobre Ramakrishna): Veo que él es un adorador de Kali.

El Néctar de la Dicha Eterna

M: ¿Crees que su definición de Kali es diferente? Lo que se dice en los Vedas como Parabrahman, la Divinidad Suprema, él lo llama Kali. Lo que los musulmanes llaman “Alá”, lo que los cristianos llaman “Dios”, lo llama Kali. Él no ve muchas formas de Dios. Él ve un solo Dios. En los tiempos antiguos, aquellos que tenían la sabiduría de la Divinidad Suprema lo llamaban Brahman. Los yogis lo llamaban el alma. Los devotos lo llamaban la manifestación de la forma de Dios. Eso es lo que el Paramahansa Sri Ramakrishna llama Kali.

Oí de él que había un hombre con un cuenco lleno de tinte. Cualquiera que tuviera que teñir su ropa acudía a él. Él les preguntaba: “¿De qué color quieres teñir tu ropa?” Si alguien respondía: “Quiero una tela verde”, él metía la tela en la olla y se la devolvía verde. Él les decía: “Toma, toma tu tela verde; la he teñido para ti”. Si alguien le decía: “Quiero una tela de color rojo”, él ponía la tela en la misma olla y se la devolvía al cliente y decía: “Aquí está tu tela roja”. Del mismo recipiente de tinte, sacó tela verde, roja, azul o amarilla. Podía teñir cualquier tela, de cualquier color. Cuando alguien vio esta cosa asombrosa, el tintorero le dijo al espectador: “¿De qué color le gustaría teñir su tela?” El cliente respondió: “Cualquier color que elija para teñir, ese color lo aceptaré”. De la misma manera, dentro de Ramakrishna está cada bhava, cada actitud. Cada religión, cada secta encuentra paz con Ramakrishna. Todas encuentran la felicidad. ¿Cuál es su bhava, cuál es su sentimiento? ¿Puede usted comprender cuán profunda es su situación? ¿Quién puede comprender cuán profundamente situado está dentro de su propio Ser?

Doctor: Él es todas las cosas para todos los hombres. Eso tampoco es deseable. Aunque San Pablo lo haya dicho: “Dios se convierte en todas las cosas para todos los hombres”.

M: ¿Quién puede comprender las circunstancias de Sri Ramakrishna? Escuché de su propia boca: “Si no eres un sastre, no podrás ver la diferencia entre un hilo número cuarenta y un hilo número cuarenta y uno”. Si no eres pintor no entenderás lo que es el arte. La gran alma Sri Ramakrishna tiene un gran bhava, un sentimiento profundo, una gran actitud. Si no has alcanzado a Cristo, no puedes entender lo que es el bhava de Cristo. La actitud que Ramakrishna muestra es la que Cristo ha descrito. “Sed perfectos, como vuestro Padre en el Cielo es perfecto”.

Doctor: Bien, ustedes tienen que supervisar la recuperación de mi paciente.

M: De vez en cuando una persona está presente. Cada día uno de los devotos mayores asume el deber de supervisar. A veces lo hace Girish, a veces Ram, a veces Balaram, a veces Suresh y a veces Navagopal o Kali Babu. De esta manera, una persona se turna en el deber de ver que Ramakrishna esté bien cuidado.

Tercera discusión

Ramakrishna (sentado con los devotos): ¿Qué valor tiene el ser simplemente un pandit?

Ramakrishna se estaba recuperando de su enfermedad en una casa en Shyampukur, un pueblo en las afueras de Calcuta. Este fue el tema de discusión entre los devotos allí. El auto del doctor pasó justo frente a esa casa y se detuvo allí. Era aproximadamente la una de la tarde. Ramakrishna estaba sentado en el segundo piso de la casa. Había muchos devotos reunidos allí. Entre ellos estaban Girish Ghosh, el pequeño Narendra y Sarat.

La percepción de todos estaba enfocada en la encarnación de esa pura dicha de la conciencia, el Gran Cisne, Sri Ramakrishna. Todos esperaban cada una de sus palabras, apoyados en el borde de sus asientos sabiendo que algo maravilloso iba a ser expresado desde su conciencia. Tal como los amigos de la novia esperaban que el novio llegara a la casa, de la misma manera, todos esperaban escuchar lo que iba a venir de Ramakrishna.

El doctor y M. llegaron. Se inclinaron ante Ramakrishna y tomaron asiento. Al ver la llegada del doctor, Ramakrishna comenzó a reír.

Ramakrishna: Oh, hoy estoy muy bien porque, junto con los devotos, hemos estado hablando de Dios todo el día.

Swamiji: El doctor le había dicho a Ramakrishna que se sentara y se callara, que no dijera una palabra, debido al cáncer de garganta. Entonces Ramakrishna le dijo al doctor: "Hoy me siento bien porque he estado hablando de Dios todo el día". El doctor también le había dado instrucciones a Ramakrishna: "Si tienes que hablar con alguien, guárdalo todo hasta que yo llegue, y luego habla conmigo". Un doctor inteligente.

Dr. Ramnarayan y Bankim Chandra Ghosh

Ramakrishna: ¿Alcanzarás algo siendo un pandit? Si no tienes discernimiento, no tienes renuncia. ¿Qué valor tiene todo aprendizaje? Cuando pienso en los pies de loto del Divino Señor, entro en un estado. Mi ropa se abre por sí sola. Ni siquiera puedo mantener mi dhoti atado. Siento una sensación de temblor y hormigueo desde mis pies hasta la parte superior de mi cabeza. Entiendo que todo es tan pequeño e insignificante. Si un pandit no tiene discernimiento, si no tiene un amor real, sincero, profundo e intenso por Dios, creo que es como un trozo de hierba seca.

El Néctar de la Dicha Eterna

Swamiji: Los pandits, todos están secos.

Ramakrishna: Ramnarayan era un médico y estaba debatiendo conmigo. Estábamos en medio del debate y tuve el mismo bhava. Le dije: "¿Qué estás diciendo? ¿Puedes encontrar esa Divinidad Suprema mediante el debate? ¿Quién puede entender la naturaleza de la creación? Te vuelves un intelectual amargado". Vio mi condición y comenzó a llorar. Luego comenzó a masajearme los pies.

Doctor: El Dr. Ramnarayan es Hindú. Se pone pasta de sándalo en toda la frente. Es un Hindú ortodoxo.

Swamiji: El Dr. Sarkar estaba conduciendo la entrevista.

Doctor: No soy el tipo de hindú que sopla la caracola y hace sonar la campana.

Ramakrishna (al doctor): Bankim es un pandit. Cuando lo vi, le pregunté: "¿Cuál es el deber de un ser humano?". Él dijo: "Comer, dormir y hacer bebés". Cuando escuché esto, ¡me sentí disgustado! Le dije: "¿Qué clase de palabras dices? Eres una persona muy sucia. Haces ese trabajo día y noche. Piensas en ello día y noche, y aún así te sale por la boca. Cuando comes rábanos, eructas rábanos". A partir de entonces comencé a hablar sobre Dios. En la casa había un gran kirtan y yo comencé a bailar. Entonces él dijo: "Gran Señor (Mahashay), usted vendrá a visitarnos alguna vez". Yo le respondí: "Eso depende de la voluntad de Dios". Él dijo: "Si usted viene a visitarnos, muchos devotos vendrán a verle". Me reí y dije: "¿Qué clase de devotos se reúnen en su casa? ¿Como Gopal, Gopal? ¿Son ellos el tipo de devotos que dicen "Gopal, Gopal" todo el día?".

Doctor: ¿Qué quiere decir? ¿Qué clase de expresión es esa de decir "Gopal, Gopal" todo el día?

Ramakrishna (riéndose): Había un orfebre que tenía una tienda. Era un gran devoto, un gran vaishnava. Tenía un mala alrededor de su cuello y un tilak en su frente. En la muñeca llevaba un mala con el nombre de Dios. Todos tenían fe en él. Todos sentían que era un gran devoto. Ciertamente era un hombre honesto. Cuando un grupo de clientes llegó a la tienda, uno de los trabajadores dijo: "Keshava, Keshava". Otro de los trabajadores dijo: "Gopal, Gopal". En otra parte de la tienda, otro trabajador respondió: "Hari, Hari". Alguien más dijo: "Hara, Hara". El cliente, al ver la devoción de todos los trabajadores, pensó: "Son almas maravillosas y altamente evolucionadas". Pero, ¿saben cuál era la verdad real del asunto? El que dijo "Keshava, Keshava" en realidad estaba pensando "clientes, clientes". Los que dijeron "Gopal, Gopal" estaban diciendo: "Veo que en realidad son un montón de vacas y burros". El que dijo "Hari, Hari" estaba pensando: "Si realmente son un montón de vacas y

El Néctar de la Dicha Eterna

burros, los voy a esquilar”. Y el gran jefe que dijo “Hara, Hara” dijo: “Que se los lleven. Son sólo un montón de vacas y burros”. (Todos se echaron a reír.)

Ramakrishna (continúa): Fui a otro lugar con Mathur Babu. Muchos pandits vinieron a hablar conmigo. Todos ustedes saben que soy un tonto. (Todos se echaron a reír.)

Ramakrishna: Cuando todos vieron mi condición, me dijeron: “Oh, Gran Señor (Mahashay), todo lo que he leído, todo lo que he memorizado, todo lo que he aprendido, te miro y todo es inútil. Ahora he entendido. Si recibes la gracia de Dios, no te falta sabiduría, incluso si eres un tonto. Incluso un tonto, incluso un mudo puede hablar”. Por eso te digo. Si lees un libro, no tiene ningún valor convertirse en un pandit.

Shree Maa: ¿No es verdad? Ella empieza a cantar “Bhavile Bhaver Uday Hoi”.

Swamiji: Así como es tu actitud, así es tu ganancia. La raíz es tu idea. No sucederá por leer libros.

El Primer Samadhi

Cómo Saraswati Llegó a Sentarse en la Garganta de un Necio

Ramakrishna: Cuando recibes Su gracia, no hay falta de sabiduría. Mírame. Soy un necio y no sé nada. Pero, ¿quién está diciendo todas estas palabras? El banquete de Su sabiduría es abundante. En el pueblo apilan el grano. Aquellos que apilan el grano dicen el nombre de Rama mientras apilan el grano. Había un hombre que estaba apilando grano y justo cuando llegó al último fardo de grano llegó otra carretada. Continuó apilando el grano. Ese fue su karma durante todo el día. No importa cuántas veces vaciara cada montón, venía otro fardo. También estoy en un predicamento similar. Las palabras que digo, tantas veces como vacío mi provisión, Ella me da una nueva provisión. También soy una abeja obrera en el banquete de su néctar. Sigo vaciando mi almacén, pero Ella me da más.

Swamiji: Cuando Ramakrishna era joven, encontró este almacén de sabiduría.

Ramakrishna: Cuando tenía 11 años, estaba caminando por el campo y ¿qué vi? Todos decían que me desmayé y quedé inconsciente. No salía nada de mí el aliento. Desde entonces me he convertido en un tipo diferente de persona. Empecé a ver dentro de mí una nueva persona.

El Néctar de la Dicha Eterna

Cuando iba a hacer el culto, trataba de extender mi mano hacia la deidad, pero muchas veces terminaba sobre mi propia cabeza, y yo le daba la flor a mi propia cabeza. Había un niño que solía hacer seva para mí, y solía decirme: "Veo una luz que emana de tu rostro, y temo acercarme demasiado a ti". No se me acercaba en ese momento.

Shree Maa: Ramakrishna está hablando de la fe. Cuando tienes verdadera fe, todas las sociedades de debate parecen disolverse ante tu presencia. Los debates están muy lejos. Con fe lo encuentras todo.

Cuarta discusión

Libre albedrío o voluntad de Dios

Ramakrishna: Soy un tonto y no sé nada. Pero, ¿quién dice todo esto? Yo digo: "Maa, yo soy la herramienta, Tú eres el Artesano. Yo soy la casa y Tú eres el Dueño de la casa. Yo soy el medio de transporte y Tú eres el Conductor. Tal como Tú me haces hacer, así hago. Tal como Tú me haces hablar, así hablo. Tal como Tú conduces, así corro. ¡No yo, no yo! ¡Tú, Tú!"

Swamiji: Maa quiere contar una historia.

Shree Maa: Trilinga Swami era un gran devoto. Cerró su puerta y se sentó dentro durante tres días. Uno de sus devotos estaba parado afuera de la puerta y se preguntó: "¿Qué está pasando aquí?" Fue y golpeó la puerta. Trilinga Swami preguntó: "¿Quién está ahí?". Él respondió: "Soy yo, Guruji, soy yo". Trilinga Swami no hizo ningún movimiento en absoluto. Se sentó en silencio en su habitación. El discípulo estaba pensando: "¿Qué le pasó a mi Gurú? Está sentado dentro. Antes siempre se alegraba de verme y ahora no me responde en absoluto". Se sentó afuera y empezó a pensar: "¿Qué le pasó al Gurú?". Al día siguiente, volvió y llamó a la puerta. Trilinga Swami dijo: "¿Quién está ahí?". El discípulo respondió una vez más: "Soy yo, Guruji". Trilinga Swami permaneció en silencio. Durante todo el día y toda la noche, el Gurú no abrió la puerta y el discípulo se quedó sentado afuera. El discípulo se sentó toda la noche en meditación preguntándose por qué el Gurú no abría la puerta. Al tercer día, fue y llamó a la puerta. Guruji preguntó: "¿Quién está ahí?". El discípulo respondió: "Tú eres". Y el Gurú abrió la puerta.

Swamiji: ¡No soy yo, no soy yo! ¡Eres Tú, eres Tú!

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Soy meramente una herramienta en Sus manos. Cuando Radha llevaba una jarra de agua sobre su cabeza, ni una gota de agua se derramó de la jarra. Todos comenzaron a alabar a Radha. “Ella tiene tanta devoción, tanta concentración, tanta quietud, que no derramó ni una gota”. Entonces Radha respondió: “¿Por qué me alaban? Alaben a Krishna. Yo soy meramente Su sirviente”.

Ramakrishna: Una vez, cuando estaba en bhava samadhi, puse mi pie sobre el pecho de Vijay. Tenía tanto respeto por Vijay, sin embargo, puse mi pie justo sobre el cuerpo de Vijay. ¿Qué dices a eso?

Doctor (a Ramakrishna): Será mejor que tengas cuidado.

Ramakrishna (inclinado con las manos juntas): ¿Qué debo hacer? Cuando ese bhava viene a mí, me vuelvo inconsciente. Lo que hago, no lo sé en absoluto.

Doctor: Es mejor que tengas cuidado. Si juntas tus manos y rezas, ¿no crees que eso es suficiente? Ten cuidado.

Ramakrishna: ¿Crees que puedo hacer algo para controlarme? ¿Cuál crees que es mi condición? Si crees que esto es un fraude o una obra de teatro, entonces tu ciencia se disolverá en cenizas.

Doctor: Gran Señor (Mahashay), ¿crees que vendría tan frecuentemente si pensara que estás fingiendo? Mira, dejé todos mis otros trabajos y vine aquí para estar contigo. Hay muchos pacientes que no puedo visitar porque me siento aquí durante seis o siete horas todos los días.

Dios fue el hacedor y Arjuna fue el instrumento.

Ramakrishna: Le dije a Mathur Babu: “No te preocupes. Eres una gran persona. Estoy en deuda contigo porque crees en mí. Pero tanto si crees en mí como si no, quiero decirte una cosa: ¿qué harán los seres humanos mientras estén aquí? Ella debe estar de acuerdo. Todo depende de Ella. Ante el poder de Dios, los seres humanos son sólo un pequeño trozo de paja”.

Doctor: ¿Qué piensas? ¿Sólo porque alguien crea en ti, yo creeré en ti? Pero te doy mi más alto respeto. Te tengo en muy alta estima. Como a un ser humano muy respetable.

Ramakrishna: ¿Alguna vez te dije que creyeras en mí?

El Néctar de la Dicha Eterna

Girish: ¿Te dijo que creyeras en él? Doctor (a Ramakrishna): ¿Qué estás diciendo? ¿Que todo esto es el deseo de Dios?

Ramakrishna: ¿Qué más estoy diciendo? Ante el poder de Dios, ¿qué más pueden hacer los seres humanos? Cuando Arjuna se disponía a luchar en Kurukshetra, dijo: “No puedo luchar. No puedo destruir a mi propia familia”. Krishna le dijo: “Arjuna, tienes que luchar. Ésta es tu naturaleza. Tu propia naturaleza te hará luchar”. Sri Krishna le mostró todo. Todos los enemigos ya habían perecido. Más tarde le mostró a Arjuna Su forma universal.

Un grupo de sikhs fue a visitar a Sri Ramakrishna y opinaron que las hojas del árbol baniano se mecían con el viento debido al deseo de Dios. Sin el deseo de Dios, ni una sola hoja del árbol puede mecerse con la brisa.

Libertad o necesidad

Doctor: Si todo es deseo de Dios, ¿por qué nos regañas? Si todo es deseo de Dios, ¿por qué nos enseñas tanta sabiduría?

Ramakrishna: Ella me hace hablar, y por eso hablo. Yo soy la herramienta, y ella es la artesana.

Doctor: Dices que eres la herramienta. Por eso hablas. De lo contrario, siéntate allí en silencio. Todos somos Dios.

Girish: Señor, ¿en qué está pensando? Ella nos hace actuar y por eso actuamos.

Doctor: Nos dio libre albedrío. Si quiero, puedo pensar en Dios, y si no quiero, no tengo que hacerlo.

Girish: Piensas en Dios o en cualquier otro trabajo o en cualquier otro tema porque te gusta. Tu naturaleza intrínseca interior te va a obligar a actuar.

Doctor: ¿Por qué? Yo cumplo con mi deber.

Girish: Elegiste tu deber porque te gusta.

Doctor: Un niño ha caído cerca del fuego. Creo que es mi deber evitar que el niño se queme.

El Néctar de la Dicha Eterna

Girish Chandra Ghosh

Girish: ¿Obtienes dicha por salvar al niño? ¿Es por eso que vas al fuego para sacar al niño? El deseo de dicha te lleva al fuego. Al igual que las personas que comen bhang, que lo toman debido a su deseo. Se vuelve dichoso.

El conocimiento, el Conocedor y lo Conocido

Tres porciones Distinguibles de la

Conciencia de todas las Acciones

Ramakrishna: Si quieres hacer alguna acción, primero tienes que tener fe. Tienes que sentir que vas a obtener alguna dicha al realizar esa acción. Es por eso que la gente se involucra en la acción. Hay una moneda de oro escondida debajo de la tierra. Primero necesitas el conocimiento y la comprensión, y luego necesitas la fe. Cuando comienzas a cavar, obtienes dicha. Estás cavando. Oyes el sonido del metal contra el metal, y tu corazón salta de alegría. Entonces ves que es en realidad la moneda de oro que has descubierto. De esta manera, paso a paso, la dicha crece y crece. Yo mismo estaba de pie en la veranda del templo. Había un sadhu que estaba haciendo un chillum de ganja. Tenía una mirada de deleite en su rostro mientras preparaba la ganja para fumar.

Doctor: El fuego arde y la luz da iluminación. Con la iluminación de la luz, puedes ver. Pero el calor de la llama podría quemarte. Cuando cumples con tu deber, no es solo que tienes dicha. Tienes que poner algo de esfuerzo.

El Néctar de la Dicha Eterna

M: (a Girish): Llenas tu estómago y te duele la espalda. Tienes la dicha de tener el estómago lleno, pero te duele la espalda. Hay una dicha que viene junto con el dolor.

Girish (al doctor): El deber es extremadamente seco.

Doctor: ¿Por qué?

Girish: Entonces tienes tu propio néctar. (Todos comenzaron a reír.)

M: De tu codicia, tu propio deseo, comes tu propia medicina.

Girish (al médico): Tu deber tiene mucho néctar. Tiene mucho jugo. Si no fuera así, ¿por qué cumplirías con tu deber?

Doctor: Dicen que esa es la inclinación de la mente.

M. (a Girish): La naturaleza intrínseca de la mente los empujará en la dirección en la que van. (Todos comenzaron a reír.) M.: Una vez que la has visto, ¿dónde está tu libre albedrío?

Doctor: No puedo decir que seas completamente libre. La vaca está atada a la estaca. Mientras la cuerda esté tensa, la vaca es libre. Tan pronto como tira de la cuerda, ya no es libre.

Libre albedrío, continuó

Ramakrishna: Jadu Mallick hizo la misma comparación.

Ramakrishna (al médico): Escuche. Dios lo está haciendo todo. Él es el que maneja la herramienta, y yo soy la herramienta. Si alguien tiene esta fe, se libera en esta vida. Usted hace su trabajo. La gente dice: “Yo estoy haciendo”. ¿Sabe cómo funciona? Hay una comparación en la filosofía Vedanta. Había un poco de arroz en la olla. Agregaron todas las papas y todas las berenjenas al arroz. Las papas y las berenjenas estaban hirviendo. Después de unos minutos estaban hirviendo y haciendo “blub, blub, blub”. Estaban extremadamente orgullosos y llenos de ego y dijeron: “Míreme, estoy bailando y saltando”. Los niños pequeños lo miraban y pensaban: “Las papas y las berenjenas están vivas. Mírelas dentro de la olla. Están bailando”. Los ancianos explicaron a los niños que las papas y las berenjenas no están vivas. Solo se están cocinando. No están saltando por su propia cuenta. Debajo de la olla arde el fuego, y por eso saltan. Si sacamos los leños del fuego, ya no saltarán más. Los individuos que dicen “yo soy el hacedor” lo dicen por su propia ignorancia. Todos están capacitados para hacer el trabajo debido a la energía de Dios. Tan pronto como sacas el leño ardiendo del fuego, todos se quedan en silencio. Los títeres bailan mientras los titiriteros tiran

El Néctar de la Dicha Eterna

de los hilos. Si el titiritero deja que los hilos caigan de sus manos, entonces los títeres ya no bailan. Mientras no tengas la visión de Dios, mientras no hayas tocado la piedra preciosa que otorga todos los deseos, mientras pensemos “yo soy el hacedor”, este error, este error de juicio permanecerá. Mientras pensemos “estoy haciendo un trabajo verdadero” o pensemos “creo que estoy haciendo un trabajo falso”, este tipo de discriminación permanecerá. Esta discriminación se llama maya. Para que este samsara (este océano de mundanidad) funcione, tenemos que tener este tipo de apego. Si dejas el refugio de esta maya y te aferras a la verdad, entonces puedes alcanzar la Divinidad. Quien ha alcanzado la Divinidad, quien ha visto la visión real de Dios, se mueve a través de ese océano de maya. Sólo Ella es la única hacedora. Yo soy el testigo. Quien tiene esta fe, ese individuo se libera mientras vive en este mundo. Le dije todo esto a Keshab Sen.

Girish: ¿Cómo sabes que existe el libre albedrío?

Doctor: No por la razón. Lo siento.

Girish: Siento que es al revés. Sientes que estás haciendo todo por tu propio libre albedrío. Siento que Ella me está haciendo todo a mí. Entendemos que es al revés. Somos los efectos de Su causa. (Todos comenzaron a reír.)

Doctor: Hay dos partes en el deber. Una parte es lo que me corresponde hacer.

Shree Maa habla.

Swamiji: Mi madre tenía un gran devoto llamado Vasishta. Era el único hijo de su familia. Dijo que quería ser un sadhu, pero que no quería casarse. En ese momento trabajaba en los ferrocarriles y conducía los trenes locales. Su madre le dijo: “Tendrás que casarte. ¿Quién cuidará de mí en mi vejez?” Vasishta huyó de la casa. Era un verdadero sadhu. Se escapó a la jungla. Todos empezaron a buscarlo. Llamaron a la policía. Un oficial británico lo encontró en la jungla y lo trajo de vuelta con su madre. Su madre lo llevó al gurú de la familia. Vasishta dijo que no quería casarse ni tener un trabajo ni estar atado por el mundo y sus relaciones. El gurú lo miró y le dijo que casarse era su vida, su destino. Vasishta estaba muy triste. El gurú le dijo: “Te voy a dar una bendición. Te vas a casar y vivir en el mundo, pero vas a vivir como una patata”.

Shree Maa: A todo el mundo le encantan las patatas, ¿no? No hay ningún lugar donde no las coman.

Girish: ¿Sabes cómo se demuestra el libre albedrío?

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor: La razón es algo en lo que no piensas. La sientes.

Girish: Entonces yo y otros sentimos que es al revés. Siento que lo opuesto es verdad. Estamos sintiendo que es lo opuesto. Estamos más allá del tantra. (Todos comenzaron a reír.)

Doctor: Hay dos elementos constitutivos que comprenden el deber. El primer elemento dice que estamos realizando esas actividades que nos incumben. El segundo dice que después de realizar los deberes que nos incumben, sentimos un deleite. En última instancia, descubrimos que no hay deleite que provenga de la finalización de la actividad. Cuando era niño, noté que los devotos habían ofrecido muchos dulces a las deidades. El pujari está recitando los mantras y está pensando en los dulces. Al principio, sintió un gran deleite: “Ah, mira todos los dulces que van a ofrecer”. Entonces, las hormigas empezaron a venir y a comer los dulces. El pujari está pensando que las hormigas se van a comer los dulces. Ahora ha perdido toda su dicha.

M: Es muy difícil decir si obtiene dicha o no. Cuando haces un gran esfuerzo en la búsqueda de tu objetivo, obtienes dicha. De ahí viene la dicha, del gran esfuerzo. La dicha no viene de los dulces ni de las hormigas ni de comer los dulces.

Quinta discusión

Con toda su devoción, Sri Ramakrishna ha asumido la actitud de un sirviente.

Ramakrishna: Lo que el doctor estaba diciendo, se llama devoción motivada. No quiero nada de Mahendra Sarkar. Él no tiene ninguna necesidad de mí. Disfruto viéndolo. Este es el tipo de devoción que no tiene motivación. No está apegada. Si hay algún deleite allí, eso es lo que haré. Ahalya dijo: “Oye, Rama, no tengo ninguna dificultad en nacer del vientre de un cerdo, pero dame devoción pura a Tus pies de loto. No quiero nada más”. Incluso para destruir a Ravana, Narada fue a Ayodhya para ver a Rama. Vio a Sita y a Rama, y comenzó a cantar un himno de alabanza. Cuando Rama escuchó esta canción de alabanza, dijo: “Narada, me complace escuchar la canción que has cantado para mí. Elige de mí una bendición”. Narada respondió: “Si me das una bendición, entonces dame la bendición de la devoción eterna a Tus pies de loto. Y por favor, dame junto con eso la bendición de no quedar hipnotizado ni intoxicado por maya o la ilusión de los apegos mundanos”. Rama dijo: “Toma otra bendición”. Narada respondió: “No quiero nada más. Solo quiero devoción pura a Tus pies de loto. Solo quiero devoción pura a Dios. Solo quiero ver a Dios y solo quiero estar con Dios y no quiero ninguna riqueza ni ningún estatus ni ninguna posición ni bienes mundanos”. Esto se llama devoción pura. Si tienes alguna dicha en última instancia, pero no tienes

El Néctar de la Dicha Eterna

ninguna dicha que provenga de pensamientos mundanos, obtienes dicha del amor y la devoción que son puros.

Ramakrishna: Solía ir a la casa de Sambhu Mallick. Sambhu solía decir: “Maestro, ven a verme. Sientes un gran deleite al estar en mi presencia”. Por eso tengo la dicha. Cuando los devotos tienen devoción pura, entonces el Gurú siente dicha.

Swamiji: Como tú (señalando a Maa). Cuando la Madre solía ver a un sadhu, solía sentarse en silencio. Se disolvían en el bhava del bhakti. Quien tiene devoción pura, las almas se unen. No hay palabras para explicar. No hay capacidad para explicar la devoción y el amor de comunión. Cuando hay alguna motivación egoísta, no hay posibilidad de que las almas se unan. Esa es la experiencia de la Madre.

Ramakrishna: Hay otra circunstancia que prevalece. Él va como un niño. No hay forma de predecir su próximo movimiento.

Ramakrishna (a los devotos): ¿Entendieron la actitud mental del doctor? Él está en constante oración a Dios. “Oye, Dios, dame deseos puros para que ni siquiera me acerque a las actividades falsas”, eso fue lo que sentí. Esto es lo que llaman un sirviente bhava. Yo decía “Maa, Maa, Maa” y lloraba de tal manera que la gente se ponía de pie. Vieron en qué situación me encontraba y pensaron que estaba loca. Para ahuyentar mi locura, me trajeron un curandero, un exorcista.

Shree Maa: En la India sucede mucho. Aquí en los Estados Unidos, dan una descarga eléctrica.

Ramakrishna: Grité: “Maa, Maa, Maa”, y él huyó de la casa. Llamé a Haladhari: “Miren quién ha venido a la casa”. Haladhari llegó a la casa y les dije a todas las personas, estaba llorando: “Maa, Maa, Maa”. Dije: “Madre, por favor protégeme, por favor protégeme. Acércate a mí y quédate conmigo. Mantenme en el camino de la verdad y no me dejes ir hacia la falsedad”.

Ramakrishna (al médico): Su actitud es muy claramente la actitud de un sirviente.

Swamiji: Se trata de cómo actuar por el bienestar del mundo y de la gente común y cómo actuar sin apego y con la verdad pura.

Ramakrishna: Si alguien se ha sumergido en el bhava, en la actitud de la verdad pura, solo piensa en Dios. No le gusta nada más. Algunas almas puras, por su prarabdha karma, por sus nacimientos anteriores, tienen desde sus nacimientos un sentido innato de la verdad. Incluso sin deseos, tratan de realizar las actividades en el mundo. Finalmente, alcanzan la verdad

El Néctar de la Dicha Eterna

pura. Cuando mezclas tu sattva con rajás, de acuerdo con las formas del mundo, tu mente se va a diversos terrenos. Entonces obtienes el concepto egoísta de que vas a ser un benefactor para la sociedad. Para realizar un trabajo para el bienestar del mundo, es muy difícil para una persona tan pequeña como nosotros ser un gran benefactor para el mundo. Pero si alguien está libre de deseos y aún así actúa para el beneficio de los demás, no tiene falta. Esto es lo que se conoce como actividad sin apego. Si tratamos de actuar de esta manera, es muy, muy bueno. Pero no todos son capaces de hacerlo porque es muy difícil. Todos tienen que realizar actividades. Muy pocos individuos son capaces de renunciar a su apego a la actividad. Muy pocas personas están capacitadas para ver la verdad pura en acción. Al actuar de esta manera, sin deseos ni apego a la ganancia egoísta, el guna raja que estaba mezclado con sattva se vuelve cada vez más puro hasta convertirse en sattva puro. Cuando tienes la cualidad de la verdad pura, entonces obtienes la visión de Dios.

La gente normal o la gente común ni siquiera es capaz de comprender qué es esta verdad pura. Hem me dijo: “Sólo el Sr. Bhattacharjee, después de alcanzar el respeto del mundo, contempló cuál es el estado de un ser humano”.

Capítulo 18

Martes 27 de octubre de 1885

Son aproximadamente las cinco y media de la tarde, y varios devotos disfrutaban dichosamente de las palabras que emanan de los labios sagrados de Sri Ramakrishna. Están cantando canciones devocionales y disfrutando de un estado de samadhi muy profundo y dichoso. Entre los devotos están Narendra, el Dr. Sarkar, Girish Chandra Ghosh, Shyam Basu, el Dr. Dukari, Naren el joven, Rakhai y varios otros.

El Dr. Sarkar toma el pulso de Sri Ramakrishna y hace los arreglos necesarios para que le administren su medicina. Después de que Ramakrishna y el médico discuten muchos de los dolores y dificultades que Ramakrishna está experimentando, el médico observa para asegurarse de que Sri Ramakrishna tome la medicina.

Dr. Sarkar: Puedes hablar con Shyam Basu ahora, ya que debo irme, pero regresaré en otro momento. Ramakrishna y otro devoto se pusieron rápidamente de pie y preguntaron al doctor si quería escuchar una canción.

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor (a Sri Ramakrishna): Expresas demasiada emoción cuando cantas y entras en bhava samadhi. Eso agrava tu enfermedad. Puedes cantar, pero por favor trata de controlar tu bhava. Después de decir eso, el doctor se sentó de nuevo.

Entonces, con una voz muy melodiosa, Narendra comenzó a cantar. Tocó el tanpura mientras otro devoto tocaba el mridanga, un tambor.

Comenzó a cantar:

¡Hiciste una creación tan asombrosa!
Llenas toda esta creación
con Tu resplandor. Las estrellas brillan y
resplandecen en el cielo como joyas y
gemas en un vasto cofre del tesoro. Incontables
son las lunas y los soles. La Madre Tierra contiene
una riqueza asombrosa que nadie puede
definir. Ella ofrece un banquete abundante
para todos. Oh, Señor Shiva, grandes
cantidades de personas te alaban una y
otra vez cantando: "¡Oh, qué
creación tan maravillosa has hecho!"

Ahora Narendra canta otra canción sentida:

Tu infinita paz expansiva es como un imán
que nos atrae hacia Ti y nos llena
del amor de Dios. Por eso los yoguis se sientan
a meditar en la oscura cueva de la montaña
de sus corazones, flotando alegremente en
la infinita extensión de Tu regazo. Es en
esa gran extensión, en ese gran más allá,
donde se alcanza la paz infinita
del Nirvana. No hay forma en la
tierra de que la lengua pueda expresar
esa paz. Siempre concentrados en el santo nombre de
Maha Kali, los yoguis se visten con
Su manto de Amor. En este templo del samadhi,
sólo hay Uno. Porque Tú, Maa, eres todo lo que existe.
Al recorrer este camino de unidad,

El Néctar de la Dicha Eterna

la victoria del Amor se expresa liberándonos de todo temor.
Al vernos libres, Su rostro resplandeciente sonrío y ríe
con infinito deleite.

Doctor: Este tipo de canto es peligroso e inapropiado para Sri Ramakrishna. Si entra en bhava samadhi, quién sabe cuándo regresará. Será desastroso para todos nosotros.

Ramakrishna (a M.): ¿Qué está diciendo?

M: El doctor tiene miedo de que entres en bhava samadhi. Mientras M. hablaba de esta manera,

Ramakrishna comenzó a experimentar bhava. Entonces miró al doctor a la cara, juntó las manos en el gesto de namaste y dijo: “No, no, no. ¿Por qué debo entrar en bhava?” Pero mientras decía eso, entró en un estado muy profundo de samadhi. Su cuerpo se quedó tan inmóvil como una estatua y sus ojos no se movieron.

Todos estaban asombrados por el bhava de Sri Ramakrishna. Parecía un muñeco de madera sentado allí. Su respiración estaba quieta y no tenía conciencia del mundo exterior. Toda su mente, su intelecto y su ego estaban completamente quietos y volcados hacia el interior. Ya no era el mismo ser humano.

Narendra continuó cantando con su voz melodiosa y armoniosa. Mirando a Ramakrishna, cantó:

¡Mira este hermoso resplandor! ¡Mira
este rostro delicioso que estoy viendo! El
Rey de mi corazón ha entrado en mi hogar
donde se está llevando a cabo un festival de amor.
Maestro de mi corazón, por favor dime
¿qué podría darte? Toma mi vida, mi corazón y mi alma.
Todo lo que tengo, tómalo Tú.
¿Qué más puedo decir?

Narendra entonces cantó otra canción:

No puede haber deleite, consuelo o
placer en esta vida a menos que mantenga la
abeja de mi mente constantemente embriagada

El Néctar de la Dicha Eterna

a Tus pies de loto. Todas estas formas externas de riqueza, ¿qué valor tienen para mí? ¿Por qué debería ser codicioso del mundo externo cuando se me ha dado el privilegio de la devoción a Tus pies de loto? Temo que maya me ate a menos que siempre vea Tu hermoso y radiante rostro parecido a la luna brillando dentro de este samsara. Cuando miro la profunda y radiante luz de la luna, me doy cuenta de que parecería completamente oscuro sin Tu rostro parecido a la luna brillando a la luz de la luna. Cuando Tu amor brilla dentro del corazón casto de una esposa amorosa, ese amor permanecerá por siempre puro e inmaculado. Todas mis dudas están creando un veneno que destruye la fe y diluye mi devoción por Tus pies. Bendíceme con Tu gracia y mantenme siempre apegado a Ti. Entonces todas mis dudas cesarán. ¿Qué más puedo decirte, mi Señor? Tú eres la Joya Invaluable y la Gema Preciosa de mi corazón. Tú eres mi Sagrada Morada de Paz y Felicidad.

Al escuchar la parte sobre “Tu amor dentro del corazón casto de una esposa amorosa”, las lágrimas brotaron de los ojos del médico, y se puso de pie y dijo: “¡Ahh, ahh!”.

Entonces Narendra cantó otra canción:

¿Cuánto durará esta fiesta de amor?
 Antes de que todo el trabajo esté terminado,
 ¡todos canten el nombre de Dios! Dejad que las
 lágrimas de amor fluyan de vuestros ojos. ¿Cuándo
 alcanzaré esa conciencia pura dentro de
 mi mente? ¿Cuándo iré al bosque del
 deleite lleno de amor? ¿Cuándo desaparecerán
 todos los lazos del apego mundano?
 ¿Cuándo, oh, cuándo mirarán mis ojos

El Néctar de la Dicha Eterna

a través de los ojos de la sabiduría? La
 piedra de toque del filósofo convierte
 todo en oro. ¿Cuándo, oh,
 Señor, con Tu toque divino convertirás este
 cuerpo de hierro mío en oro? Manifestación de
 Dios, dame Tu darshan.
 Te ofrezco toda mi devoción.
 ¡Ven, tómala de mí! ¿Cuándo
 todo este karma y dharma me dejarán en
 paz? ¿Cuándo esta carga de la
 familia y las distinciones de nacimiento,
 casta y credo, oh, cuándo, cuándo
 dejarán de existir esas ilusiones?
 ¿Cuándo me dejará la maya del miedo,
 la vergüenza y la modestia?

¿Cuándo beberé con las palmas de mi
 corazón el néctar divino de Tu nombre? Estoy
 tomando el polvo del camino que
 los devotos han pisado. Estoy frotando este
 polvo de devoción por todo mi cuerpo,
 y estoy llenando mi bolsa
 con el barro de la renuncia. Y luego
 voy a dar vueltas por todos los lugares de
 peregrinación y con ambas manos, voy a beber de la Fuente
 del Amor. Y arrojaré puñados de flores
 al Río del Amor. Embriagado de
 amor, voy a llorar y reír y
 sumergirme en el Océano de
 Satchidananda.
 Enloquecido por el amor de Dios,
 voy a volver locos a todos los demás también.
 Voy a cantar incesantemente el nombre de Dios
 y viajar eternamente en la Divinidad. Om.

Segunda discusión

La aplicación de la sabiduría

Y el conocimiento y la visión de la Divinidad Suprema

Ahora que la canción había terminado, Ramakrishna lentamente recuperó su conciencia externa. Todos, desde los analfabetos hasta los más eruditos de los pandits, todos los presentes, estaban hipnotizados por el rostro de Ramakrishna. La asamblea permaneció en silencio y miró a Ramakrishna. Había estado sufriendo mucho dolor hacía un tiempo, y ahora ¿a dónde se había ido el dolor? Su rostro parecía un loto en flor, y había un resplandor divino brillando en su rostro.

Ramakrishna (con gran respeto al médico): Renuncia a tu vergüenza e invoca a Dios. ¿Qué vergüenza podría haber en pronunciar los nombres de Dios? Vergüenza, aversión y miedo: estos tres no pueden permanecer. Estás pensando que eres una persona tan importante, así que ¿cómo podrías cantar el nombre de Dios y bailar? Estás pensando: "¿Qué dirán otras personas importantes si oyeran que canto y bailo con los devotos de Dios?" ¿Qué dirán? Ellos podrían decir con gran desdén, "¿Escuchaste que el Doctor Sarkar estaba bailando y cantando Hari, Hari?"

Ramakrishna: Doctor, tienes que renunciar a ese sentimiento.

Doctor: No tengo apego a ese sentimiento. No me importa lo que la gente diga al respecto.

Ramakrishna: Eso es muy bueno. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna: Miren, por medio de la sabiduría, pueden cruzar el océano de la ignorancia, pero no pueden llegar a conocer a ese Gran Ser por medio de diversas formas de conocimiento mundano. El conocimiento mundano solo conduce al egoísmo y a la ignorancia. El egoísmo de los pandits es ignorancia.

Una Divinidad Suprema reside dentro de toda la creación. La comprensión cierta de este hecho se llama sabiduría. Si conocen a la Divinidad Suprema en una forma especial, eso se llama la aplicación de la sabiduría a la vida. Si se les clava una espina en el pie, necesitan una segunda espina para sacarla. Después de sacar la primera espina, las tiran a la basura. En primer lugar, para eliminar la espina de la ignorancia, hay que utilizar la espina del conocimiento. Luego hay que tomar las espinas de la ignorancia y del conocimiento y tirarlas a la basura, porque la Divinidad Suprema está más allá de la sabiduría y de la ignorancia.

El Néctar de la Dicha Eterna

Ramakrishna: Lakshmana dijo: “Rama, esto es realmente maravilloso. Vasishta era un hombre muy sabio, pero estaba sumido en el dolor debido a la pérdida de su hijo”. Rama le respondió a Lakshmana diciendo: “Oye, hermano, quien tiene sabiduría también tiene ignorancia. Quien tiene un tipo de sabiduría también tiene varios otros tipos de sabiduría. Quien conoce la luz también conoce la oscuridad. La Divinidad Suprema está más allá tanto de la sabiduría como de la ignorancia. Él está más allá del pecado y del mérito, y está más allá del dharma y del adharma. Él está más allá de la pureza y de la impureza”.

Hablando así, Ramakrishna comenzó a cantar una canción compuesta por Ramprasad:

Oye, mente, ¿te gustaría ir de gira? Ve al
árbol de Kali que sacia cada deseo, y
encontrarás los cuatro frutos satisfactorios (los
objetivos de manifestarse en un cuerpo humano).

Swamiji: Esos cuatro objetivos son: dharma, el ideal de perfección; artha, los recursos necesarios para el logro de ese ideal; kama, la saciedad o liberación de todos los demás deseos; y moksha o la autorrealización.

Shree Maa canta: Oye, mente, ¿quieres ir de gira?

Shyam Basu: Después de que tiras las dos espinas, ¿qué queda?

Ramakrishna: No puedes explicar la naturaleza intrínseca de la Divinidad Suprema, el conocimiento eterno y puro de la naturaleza intrínseca. ¿Cómo puedo explicar lo que eso significa? Si alguien me pregunta: "¿A qué sabe el ghee?" ¿Cómo lo explicaré? ¿Puedes explicar el sabor del ghee? El ghee es como... ghee.

Ramakrishna (continúa): Una joven le preguntó a su amiga: “¿Qué clase de sentimiento de alegría sientes cuando tu esposo llega a casa?” La señora respondió: “Solo después de que te cases podrás entender. ¿Cómo puedo explicarte el exquisito deleite que siento cuando llega mi esposo hasta que te casas tú misma?”

Los Puranas dicen que cuando Parvati nació en los Himalayas, le dio darshan a su padre, el rey Himalaya, en sus diversas formas. Cuando Himalaya, el rey de las montañas, vio a su hija en estas muchas formas divinas, le dijo, dirigiéndose a Ella como la Madre del Universo: “Maa, ¿puedo ahora tener el darshan del Sin Forma del que se habla en los Vedas como la Divinidad Suprema?”

El Néctar de la Dicha Eterna

Parvati dijo: “Padre, si quieres ver a la Divinidad Suprema, entonces mantente en compañía de los sadhus”.

Sri Ramakrishna: Lo que es Brahman no se puede transmitir a través de la boca. Alguien ha dicho: “Todo se vuelve impuro con el contacto de la lengua, pero Brahman, la Divinidad Suprema, nunca es impuro”. Esto significa que los Vedas, Puranas, Tantras y todas las demás escrituras son algo impuro porque se cantan con la lengua. Todo lo que se puede decir es impuro. Sólo se puede experimentar lo que es la Divinidad Suprema. Nadie ha sido capaz de expresar con su boca exactamente lo que es la Divinidad Suprema. Por eso la Divinidad Suprema permanece completamente pura. ¿Cómo es experimentar la dicha de Brahman? Sólo quien ha tenido la experiencia lo entiende, y estos verdaderos conocedores siempre dirán que es imposible de expresar.

Swamiji: Las palabras hablan de Dios. No pueden expresar a Dios mismo.

Tercera discusión.

El egoísmo de los pandits y el pecado y el mérito

Ramakrishna (al médico con gran respeto): Hasta que no hayas disuelto tu egoísmo, no puedes alcanzar la sabiduría. El día que “yo” me vaya es el día que tomo la liberación. Tanto “yo” como “lo mío” nacen de la ignorancia. Tú y lo Tuyo son sabiduría. Un devoto real y verdadero dice: “Oye, Dios, Tú eres el hacedor. Eres Tú quien hace todo. Yo soy solo la herramienta. Así como me haces actuar, así es como actúo. Todo esto es Tu regalo. Tú eres imperecedero. Tú eres el universo perceptible. Tú eres la casa. Tú eres los de adentro y los de afuera. No tengo nada propio. Soy Tu sirviente. Así como Tú ordenas, así estoy autorizado a servirte.

Shree Maa: ¡Hermoso!

Ramakrishna (continúa): Aquellos que han leído algunos libros, su egoísmo crece y crece. Estas son las personas que no han alcanzado la naturaleza imperecedera de Dios. Le dije a alguien: “Ha ido a Delhi”. Esa persona dijo: “Yo también he visitado Delhi”, y hace una declaración muy grande. La persona que tiene autoridad dirá: “Tengo una gran autoridad”.

Swamiji: Entonces Ramakrishna está diciendo que aquellos que tienen un poco de conocimiento dicen: “Oh, yo sé eso. No tengo que aprender eso de ti porque ya lo sé”. Llamamos a esas personas sabelotodo o

El Néctar de la Dicha Eterna

brahmarakshasa, un demonio muy orgulloso de su conocimiento. Su conocimiento hizo que el ego fuera más grande en lugar de hacerlo más pequeño. Siempre que tenemos la idea de que lo sabemos todo, entonces hemos caído.

Shyam Basu: Tienen una gran fe en ti.

Ramakrishna: Oh, ¿qué debería decir? Había una sirvienta en Dakshineswar que tenía un gran ego. Tenía dos o tres adornos en su cuerpo. Un día ella venía por el sendero. Había dos o tres hombres caminando del otro lado, y la sirvienta les dijo: “¡Oigan, salgan de mi camino!”. ¿Qué podemos decir del egoísmo de los demás?

Swamiji: Ella era una sirvienta, pero tenía un par de piezas de adornos de oro en su cuerpo, y por eso pensaba que era muy importante.

Shyam Basu: Hay un castigo por los pecados. Dios está haciendo todo. ¿Qué clase de palabras son estas? ¿Cómo las reconciliamos?

Ramakrishna: ¿Qué? No lo entiendes correctamente.

Narendra (a Shyam Basu): Tu mente siempre está calculando.

Ramakrishna: Ve a comer el mango. Hay tantos cientos de árboles en el bosque. Hay tantos miles de ramas. Hay cientos de miles de hojas. ¿Qué tienes que ver con tanto cálculo? Ve a comer el mango. No cuentes los árboles. Viniste a comer el mango. Ve a comer el mango y tu hambre estará satisfecha. Tienes un cuerpo humano en esta vida para realizar a Dios. Trata de ganar devoción a los pies de Dios. Eso es lo que debéis esforzaros por conseguir. ¿Por qué necesitáis hacer semejantes cuentas? ¿Qué ocurrirá si contempláis todas las ramas de la filosofía? Mirad, si tomáis un poco de licor, os podéis emborrachar. Podéis escuchar cuántas botellas hay en la tienda, pero ¿de qué utilidad práctica os será eso?

Swamiji: ¿De qué sirve saber cuántas botellas de licor hay en la tienda si sólo necesitáis una para vosotros? Vuestro trabajo está completo.

Doctor: Dios tiene una cantidad infinita de licor. No hay límite para la embriaguez que uno obtiene al contemplar a Dios.

Ramakrishna (a Shyam Basu): Entrégaselo todo a Dios. Dadle toda vuestra autoridad. Si la gente sincera y honesta Le da autoridad total, ¿se comportará mal con vosotros? ¿Os castigará por vuestros pecados? Tanto si os la da como si no, Él lo entenderá.

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor: ¿Cómo calcula Él? ¿Cómo sabe las cuentas de todos los hombres? Él está más allá de todas las cuentas.

Ramakrishna (a Shyam Basu): Él es Uno. Todos ustedes, los de Calcuta, dicen que Dios es un hombre de negocios, que a veces hace feliz y cómoda a una persona, y a veces hace que otra se sienta afligida y triste. Lo que hay dentro del individuo, lo mismo se ve dentro de Dios.

¿El objetivo de la vida

es obtener el respeto de los demás?

Ramakrishna: Hem solía visitar Dakshineswar. Siempre que me veía, me decía con las manos juntas: “Respetado Bhattacharya, ¿cómo estás?”. Verás, Hem pensaba que lo más importante en este universo es el respeto. Muy pocas personas entienden que la consecución de Dios es el verdadero objetivo de la manifestación humana. Muy pocas personas entienden eso.

Cuarta discusión

El cuerpo burdo, el cuerpo sutil, el

Cuerpo causal y aquello que está más allá

Shyam Basu (a Ramakrishna): ¿Es posible que alguien nos muestre el cuerpo sutil? Para verlo, hay que ir más allá de él, y si se va más allá, ¿cómo se puede verlo?

Ramakrishna: Para aquel que es un verdadero devoto, ¿es necesario ver el cuerpo sutil? Si alguien lo ve o no, ¿cuál es la necesidad? En realidad, no le importa. Un verdadero devoto no tiene ninguna inclinación a impresionar a los demás demostrando ningún tipo de poderes. No necesita impresionar ni hacerse amigo de algún tipo importante.

Shyam Basu: Bien, ¿cuál es la diferencia entre el cuerpo burdo y el cuerpo sutil?

Ramakrishna: Este cuerpo físico, que está compuesto de cinco elementos, se conoce como el cuerpo burdo. La mente, el intelecto, todos los recuerdos y el ego se conocen como el cuerpo sutil. El cuerpo que ha alcanzado la divinidad suprema y se une con esa divinidad se llama cuerpo causal.

El Néctar de la Dicha Eterna

En los Tantras se dice: “El cuerpo es una manifestación de la energía infinita. Es la Gran Causa incondicional que está más allá de todo pensamiento y descripción. Lo que es solo puede experimentarse. No puedes expresarlo con tu boca. Puedes saber lo que es practicando alguna forma de sadhana”.

Dios desea que hagamos un poco de sadhana mediante el cual podamos desarrollar una devoción sincera. Si solo escuchas, ¿producirá eso algún fruto? Tienes que hacer algo para obtener el fruto espiritual. Debes nutrir y regar las semillas que han sido plantadas. Si simplemente dices “Ganja, ganja”, ¿será suficiente para emborracharte? ¿Te colocas con solo hablar de marihuana? Si te frotas el cuerpo con ganja, ¿te colocarás? No lo creo. Tienes que comerla.

Ramakrishna (continúa): ¿Cuál es el hilo de grado cuarenta y uno y cuál es el hilo de grado cuarenta? Si no te dedicas al negocio de los hilos, no podrás distinguirlos. A menos que te dediques a ello, no podrás notar esa sutil diferencia. Pero si te dedicas al negocio de los hilos, no te resultará difícil distinguir entre todos los distintos tipos de hilo o tamaños de agujas. Por eso te digo que debes hacer algo de sadhana. Entonces conocerás el cuerpo burdo, el cuerpo sutil, el cuerpo causal y aquello que está más allá. Entonces sabrás de qué están hablando.

Primero ora a Dios con sinceridad y con todo tu corazón. Luego, con tremenda devoción, cae a los pies de loto de tu deidad elegida.

Después de que Ahalya se liberó de su maldición, Ramachandra le dijo: “Puedes elegir una bendición de mí”. Ahalya respondió: “Si Rama me da una bendición, entonces dame la bendición de que incluso si nazco en el vientre de un cerdo, no tendré ninguna dificultad porque he tenido el darshan de Rama. Pero, Rama, por favor bendíceme para que mi mente siempre permanezca devota a Tus pies de loto”.

Ramakrishna: Solo quiero devoción de la Divina Madre. Estaba ofreciendo flores a los pies de loto de la Divina Madre, y Le pedí solo eso. Oré: “Madre, toma tu ignorancia, toma tu sabiduría. Dame devoción pura. Aquí está la pureza, aquí está la impureza. Dame devoción pura. Aquí está el pecado, aquí está el mérito. Dame devoción pura. Aquí está el bien, aquí está el mal. Dame devoción pura. Aquí está el dharma, aquí está el adharma. Dame devoción pura”.

Cualquier dharma que realices, también recibirás lo opuesto. Si vas a tomar méritos, obtendrás pecado. Cada vez que tomas sabiduría, obtendrás ignorancia. Cada vez que tomas

El Néctar de la Dicha Eterna

pureza, obtendrás impureza. Si entiendes que hay una luz iluminada, entonces entenderás que también hay una oscuridad. Quien sabe solo una cosa, sabe mucho. Quien conoce las cosas buenas, también conoce las cosas malas. Pero si alguien come carne de cerdo y tiene devoción pura a los pies de loto de Dios, ese individuo es bendecido. Si está comiendo la comida pura de puja, pero tiene un apego egoísta a su samsara, entonces...

Doctor: ¿Quién es el más bajo? Ahora voy a decirte algo. Buda comió carne de cerdo y siempre tenía dolor de estómago, por eso solía comer opio. ¿Sabes lo que es el Nirvana y todo eso? Solía comer opio y quedaba completamente sedado pero lleno de conocimiento. Perdía toda conciencia externa del mundo externo. Esa era la naturaleza de su Nirvana.

Al oír la definición del doctor sobre el Nirvana del Buda, ¡todos se rieron y rieron! Después de recomponerse, se reanudaron las discusiones.

Quinta discusión

La vida y las actividades del

Jefe de familia libres de apego

Ramakrishna (a Shyam Basu): No hay falta en proteger tu dharma en el samsara, pero mantén tu mente a los pies de loto de Dios. Trata de realizar tus deberes sin deseos egoístas. A veces habrás visto que si alguien tiene un quiste en la espalda, seguirá hablando con todo el mundo. Tal vez incluso realice su trabajo, pero su mente permanece con el quiste en la espalda.

Tú haces tu samsara como una mujer casada. La mente de una mujer casada permanece con su marido, pero ella hace todo el trabajo de la casa.

Ramakrishna (al médico): ¿Entiendes?

Doctor: Sin tener esta actitud, ¿cómo puedo entender?

Shyam Basu (al médico): Entiendes, al menos un poco. (Todos comenzaron a reír.)

Ramakrishna (riendo de buena gana): Él ha estado haciendo este negocio de médico durante mucho tiempo. ¿No es así? (Todos empezaron a reír de nuevo.)

El Néctar de la Dicha Eterna

Shyam Basu: Señor, ¿qué piensa usted de la Teosofía?

Ramakrishna: La cuestión principal es ésta: quienes hacen discípulos y al mismo tiempo desean adquirir siddhis (poderes) son de una naturaleza inferior. Quienes se han convertido en adeptos desean diversas formas de energía o poderes. Por ejemplo, si alguien desea caminar sobre el Ganges, eso requiere energía, el poder de caminar sobre el agua. Escuchar lo que otras personas están diciendo en lugares distantes, eso también es una energía o un poder. Es muy difícil para las personas que se concentran en estos poderes externos tener una devoción pura a Dios.

Shyam Basu: Pero están tratando, de acuerdo con su capacidad, de establecer el dharma hindú.

Ramakrishna: No conozco muy bien sus calificaciones o situaciones.

Shyam Basu: Después de la muerte, ¿adónde va el alma individual? ¿Va a la luna, a las estrellas o a cualquier otro lugar? A los teósofos les gusta explicar estas cosas.

Ramakrishna: Sí, posiblemente esa sea su actitud. Que así sea. ¿Sabes cuál es mi actitud? Una persona le preguntó a Hanuman: “¿Qué día es hoy?”. Hanuman respondió: “No sé el día ni el mes. No sé dónde están las estrellas ni los planetas. Sólo pienso en Rama”. Yo tengo esa misma actitud.

Shyam Basu: Dicen que todos los mahatmas, los adeptos, son almas espiritualmente avanzadas. ¿Cuál es tu fe?

Ramakrishna: Deja todos esos pensamientos ahora mismo. Espera hasta que mi enfermedad me deje, y entonces podrás regresar. Responderé a todas tus preguntas. Si crees en mí, eso es suficiente. Encontrarás una manera de entender. No acepto dinero. No acepto ninguna tela. No tengo ningún apego. Es por eso que tanta gente viene a verme. (Todos se ríen.)

Ramakrishna (al médico): No te enojas con todas estas cosas que te he estado diciendo. Sé que has hecho todas esas cosas: ganar dinero, dar conferencias, etc. Ahora es el momento de que le entregues tu mente a Dios. De vez en cuando vienes aquí. Con sólo escuchar la palabra de Dios, avanzarás.

El Néctar de la Dicha Eterna

Luego, después de un corto tiempo, el doctor se preparó para irse. En ese momento llegó Girish Chandra Ghosh. Tomó el polvo de los pies de loto de Ramakrishna y se sentó. Cuando el doctor vio a Girish, se llenó de alegría y se sentó de nuevo.

Doctor (señalando a Girish con humor): Cuando yo estaba aquí, él no estaba. Luego, cuando pensé que me iría, llegó. (Todos ríen.)

El doctor entabló una conversación con Girish sobre la Asociación de Ciencias.

Ramakrishna: Un día me llevarás a la Asociación de Ciencias.

Doctor: Si vas allí, te desmayarás. Si ves el asombroso drama de Dios allí, quedarás inconsciente.

Ramakrishna: ¿Es eso cierto?

Sexta discusión

Adoración al Gurú

Doctor (a Girish): Haz lo que quieras, pero no lo adores (a Ramakrishna) como Dios. No lo llares Dios ni le hagas puja. Ya molestas bastante a este buen hombre.

Girish: Gran Señor (Mahashay), ¿qué estás diciendo? Ese individuo que nos lleva a través de este océano de mundanalidad, ¿qué más debo hacer con él? ¿Es porque su caca se ve igual que la de todos los demás?

Shree Maa se ríe: Lenguaje de jerga.

Doctor: No sucede por la caca. No tengo ninguna aversión. Vino el hijo de un tendero. Hizo caca allí mismo. Todos se taparon la nariz con su paño. Me senté con ese niño durante media hora, pero no me puse el paño sobre la nariz hasta que vino el barrendero y limpió todo. No necesitaba ponerme un paño sobre la nariz. Comprendí que lo que él es, eso también soy yo. ¿Por qué debería sentir aversión? ¿No puedo tomar el polvo de los pies de mi gurú? Mira, lo estoy tomando. (Tomó el polvo de los pies de Sri Ramakrishna y se lo puso en la frente.)

Girish: En esta situación, todos están recibiendo bendiciones.

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor: ¿Es maravilloso tomar el polvo de los pies del gurú? Puedo tomar el polvo de los pies de todos. Dame tu polvo. (Tomó el polvo de los pies de todos.)

Narendra (al doctor): Entendemos que Sri Ramakrishna es como Dios. ¿Entiendes lo que quiero decir? Al igual que en las creaciones vegetales y animales, de vez en cuando hay seres vivos de los que no se puede decir si son plantas o animales. Es muy difícil distinguirlos. Este hombre vive tanto en el mundo humano como en el mundo de Dios, o en algún lugar intermedio. Esa es su posición. Es muy difícil decir si vive en el mundo de Dios o en el mundo del hombre. ¿Este individuo es un ser humano o es un dios?

Doctor: No puedes dar ejemplos del mundo de Dios.

Narendra: No estoy hablando de Dios. Estoy hablando de una persona que es como Dios.

Doctor: Tienes que controlar tu actitud individual. No es bueno que la hagas pública. Nadie lo entenderá. Incluso aquellos que dicen ser mis amigos más cercanos piensan que no tengo compasión alguna. Tal vez todos ustedes me golpeen con sus zapatos.

Ramakrishna (al doctor): ¿Qué es esto? Te aman y te respetan con tanta sinceridad. Cuando escuchan que vienes, preparan todo y lo tienen todo listo.

Girish: Todos tienen una gran fe en ti, Doctor.

Doctor: Incluso mi esposa piensa que tengo un corazón vacío sin ningún amor o apego porque tengo este único defecto. No hago pública mi actitud delante de los demás.

Girish: Entonces, Gran Señor (Mahashay), será muy bueno de tu parte abrir tu corazón y decir lo que piensas. Ten algo de compasión por tus amigos y muestra tu gracia. Doctor: Cuando estoy con todos ustedes, también me emociono y entro en bhava.

Doctor (a Narendra): Derramo lágrimas cuando estoy solo.

Discusión final

Los grandes individuos aceptan los pecados de los individuos,

los avatares y Narendra

El Néctar de la Dicha Eterna

Doctor (a Ramakrishna): Cuando entras en bhava, a veces pones tu pie sobre el cuerpo de alguien. Eso no es apropiado.

Ramakrishna: ¿Crees que entiendo cuando hago eso? ¿Sobre el cuerpo de quién pongo mi pie?

Doctor: Eso no es bueno. Tienes que tener un poco de discernimiento.

Ramakrishna: Cuando entro en este bhava, ¿cómo puedo explicarte cómo o qué soy? Después de que mi bhava termina y regreso a mi conciencia normal, entonces pienso que la razón por la que estoy sufriendo esta enfermedad es por hacer cosas así. Me vuelvo loco por Dios cuando estoy en este bhava. Tantas cosas poco ortodoxas hago cuando estoy en esa locura. ¿Qué puedo hacer?

Doctor: Dios entiende cuál es tu actitud.

Doctor (mirando a los devotos): Él expresa arrepentimiento por lo que hace. Al menos sabe que esas acciones son pecaminosas.

Ramakrishna (a Narendra): Eres muy sincero y tus palabras son muy penetrantes. ¿Por qué no se lo explicas? Trata de hacerle entender. Girish (al médico): Señor, no lo entiendes bien. A él no le duele todo eso. Su cuerpo es puro. No tiene pecado. Toca a las personas para su propio bienestar. Si no les quitara sus pecados, no sería posible que experimentara esta enfermedad. Es por eso que a veces experimenta esta sensación.

Cuando tuviste cólico, ¿no te arrepentiste de haberte quedado despierto muchas noches estudiando tus libros? ¿Hiciste algo malo al quedarte despierto hasta tarde en la noche? Te arrepientes porque fue la causa principal de que te enfermaras. ¿Es incorrecto que un individuo toque a otro cuando no tiene más que las mejores intenciones para el bienestar de esa persona?

Doctor (asqueado y harto de

Girish): ¡Tú ganas! Adelante, dame el polvo de tus pies.

Doctor (a Narendra): No tengo más debate con esa potencia intelectual. Tengo que ceder.

Narendra (al doctor): Hay otro lado de la cuestión. Por el descubrimiento científico, doctor, puedes arriesgar tu salud con la intensidad de tu investigación. Esto está más allá de

El Néctar de la Dicha Eterna

la ciencia. Él también ha arriesgado su salud y todo lo demás por la Ciencia Divina, la Adoración y la Realización de Dios. En la intensidad de su bhava, presta poca atención a las incomodidades de su cuerpo o su enfermedad.

Girish (al doctor): Señor, usted tiene el mismo defecto. Tiene un gran ego. El defecto que él tiene, tú también lo tienes. Quien tiene un defecto, siempre verá ese defecto en los demás. (El doctor se queda en silencio.)

Narendra (al doctor): Al adorarlo, adoramos a Dios, y Dios se acerca mucho a nosotros.

Ramakrishna se echó a reír con gran deleite.

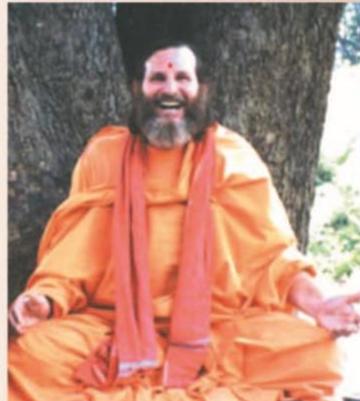
Shree Maa: Narendra está diciendo que no hay diferencia entre adorar a Dios y adorar al Gurú. ¡Jai Sri Ramakrishna! ¡Jai Maa! ¡Om!

Los últimos ritos de Ramakrishna

श्री श्री रामकृष्णकथामृत

Religion/Philosophy

The majesty of his thoughts can be summarized in a few short statements: There is One God of us all, who is called by many names in many languages. As many as there are individuals, so many are the ways of worshipping the One God. The point of religious experience is not to engage in intellectual debate, but to become submerged in the ecstasy of divine love through devotion to our path.

Ramakrishna: She is the Supreme Divinity, the unlimited, unqualified Sat-Chit-Ananda. She is the Mother of the Universe. Do your work in the world, but keep your mind at the feet of God. Before you cut open the jackfruit, cover your hands with oil. The jackfruit is extremely sticky, and without oil your hands will become stuck together. Just so, rub your mind with the oil of devotion to God. Then you can perform your worldly duties.

In order to achieve this kind of devotion, it's important to spend some time in a secluded place. To get butter, you have to churn cream. When you are making cream, if you keep stirring, it won't rise to the surface. You have to set it in an isolated spot. In order to make the cream of devotion, you must meditate in solitude in a secluded place. Then you can churn the cream into the butter of mature devotion.

This translation of *The Nectar of Eternal Bliss* captures the bhava of Sri Ramakrishna. It is the closest to being there that can be communicated in writing. I applaud the efforts of Shree Maa and Swami Satyanandaji.

Swami Tapasyananda, Ramakrishna Tapomath, Bakreshwar

Kathamrita is unique in spiritual literature. It is a diary of what transpired in the presence of a realized man. *The Nectar of Eternal Bliss* conveys that fully. All the poetry, the music, the philosophy, the laughter and joy, all that Ramakrishna stood for, come through the pages of this wonderful book.

Swami Subodhananda Saraswati, Japartala, West Bengal

ISBN 1-877795-66-6

Devi Mandir
\$25.00

Ramakrishna, The Nectar of Eternal Bliss

Shree Maa
Swami Satyananda Saraswati