

INTRODUCCIÓN AL PURANA PURUSHA

De libro Purana Purusha, una libro basado en los 26 diarios escritos por el propio Yogiraj Lahiri Mahasaya, escrito por Ashoke Kumar Chatterjee a instancias de Sri Satya Charan Lahiri

*****

El difunto Gopinath Kaviraj, eminente y gran erudito, y muchas otras ilustres personas expresaron su deseo de que escribiera una biografía completa de mi difunto abuelo, Yogiraj Shama Churn Lahiri Mahasaya. La razón por la que estaban tan ansiosos por hacerme escribir una biografía así radica en el hecho de que poseo veintiséis diarios de mi abuelo, que fueron escritos por Él y que yo permaneciera constantemente con mi padre siendo su amoroso hijo y tenía acceso a información relevante sobre mi abuelo.

La mayoría de los santos y sabios que adornaron el período mitológico eran todos hombres de familia. En medio de sus preocupaciones familiares, practicaron la *sadhana* y las realizaciones directas que alcanzaron no se pueden contar en miles de años. Pero aunque el gran Lahiri Mahasaya fue toda su vida un hombre de familia al servicio del gobierno, cobrando una pensión y finalmente comprometiéndose como tutor privado, practicó la *sadhana* y por medio de la realización del ser, la introspección y el sonido divino indagó en el mundo espiritual de una manera que, casi seguro, nadie más ha alcanzado en esta era. Es indudable que en el camino del yoga, después del Gran Alma Kabirdas, el único *sadhaka* con realización directa del Ser no es otro que el Gran Lahiri Mahasaya. Muchos, especialmente los devotos del Gran Lahiri Mahasaya, pensaban que el Gran Kabirdas había nacido de nuevo en este mundo en una noble familia brahmín con el nombre de Shama Churn Lahiri. Aunque no existe ninguna prueba directa de este re-advenimiento, una comparación entre los dichos del Gran Kabirdas y los del Sublime Lahiri Mahasaya obtenida de Sus realizaciones directas en Sus propios diarios justifica la fuerza y la imparcialidad de tal creencia. El Gran Kabirdas era una cabeza de familia hasta que respiró por última vez, y el Gran Lahiri Mahasaya también. Kabirdas solía recitar:

Rimi jhimi rimi jhimi cadariya bini re

Déjame tejer mis telas en armonía con el melodioso y rítmico sonido de la lanzadera.

Habiendo sido criado en una familia de tejedores, asumió el tejer como profesión, pero permaneciendo siempre en *sadhanas parabastha* (es decir, un estado de total fusión con el Absoluto, un estado que solo logra un yogui a través de su constante práctica). Lahiri Mahasaya también vivió en ese mismo estado. Al permanecer perpetuamente en este estado, Él también solía realizar Sus tareas diarias a gusto. Este era un estado extraordinariamente maravilloso. En referencia a ese estado, Bhagavan Krishna dice:

Tasmad sarveshu kaleshu yogayukta bhavarjuna. Yukta asit madparahetc.

Por esa razón y para siempre, ¡oh! Arjuna, sé uno con el yoga; únete Conmigo en consecuencia.

De entre los que tuvieron la suerte de asociarse con Shama Churn y buscar refugio a Sus santos pies, he oído que Él alcanzó un estado similar. Aunque soy su nieto, nacido en su sagrada saga familiar, tuve la desgracia de no conocerle porque nací nueve años después de su Sublime partida. No sé si tuve alguna relación con Él en alguno de mis nacimientos anteriores, pero supongo que existió alguna relación espiritual. ¿Cómo iba a sentir un amor, reverencia y devoción tan intenso hacia Él a quien no he visto, ni disfrutado de su compañía, ni tenido conocimiento directo? Solo el Omnisciente lo sabe.

Todos me han insistido repetidamente que escribiera una biografía completa del gran Lahiri Mahasaya, pero es una lástima que no siendo literato, no sepa cómo escribirla. Muchos han escrito Su biografía anteriormente apareciendo también en revistas mensuales de vez en cuando, pero son casi como habladurías. Pero yo dependo totalmente de Sus Pies de Loto.

***Visva karichey puja, tabu mor mone haye
Ami na karile puja, puja taba nahi haye
Amar isvara tumi, Prabhu tumi, dasa ami
Ami na karile puja, puja taba rahe baki.***

*El mundo te está adorando,
sin embargo esta es mi voz que dice:
la adoración a ti está ausente
si yo no te rindo homenaje.
Tú eres mi Dios, mi Maestro,
Yo soy tu humilde servidor.
Solo mi adoración hacia ti subsiste
si no Te la ofrezco.*

Si no canto el Guita cada día ante Su Santa Imagen, parece que Él está disgustado conmigo. A través de Su gracia, tal ha sido la relación entre nosotros que Él me es tan querido como lo soy para Él. Por lo tanto, hablar de Él no implicará un desacato por mi parte y me parece necesario decir algo sobre Él. Creo que Él excusará a su querido nieto.

Me di cuenta de que me sería imposible escribir una biografía completa de mi abuelo, en primer lugar porque no tengo la costumbre de escribir y, en segundo lugar, no tengo tiempo en absoluto. Dedico unas horas a practicar la *sadhana*. Tres horas por la noche dedicadas a la recitación y explicación de escrituras religiosas y al canto de canciones devocionales como *bhajans* (himnos) y *kirtans* (villancicos). Cada día tengo que responder a algunas cartas. Además de esto, tengo que atender a los visitantes que frecuentan mi lugar, mantener conversaciones y hablar con ellos. Después de la publicación de Su breve biografía, en los dos libros, “*Autobiografía de un yogui*” de *Paramahansa Yogananda* y “*Bharater Sadhaka*” de Sri Shankar Nath Roy, personas de todo el mundo me visitan y enzarzándose en todo tipo de argumentaciones.

Con la intención de escribir una biografía de mi abuelo, vine a Calcuta en noviembre de 1979 y pasé dieciocho días viviendo de incógnito en el cuarto piso de Ashoke Kumar Chatterjee “*Santineer*” en Baranagar. Traje conmigo desde Kashi veintiséis diarios de mi abuelo escritos por Él junto con otros documentos y libros importantes y relevantes que tenía bajo mi custodia y le pedí a Ashoke que escribiera la biografía. Trabajando día y noche en mi ancianidad, además de esos diarios y anotaciones informé a Ashoke de otros hechos y cifras que sabía sobre mi abuelo y él los anotó. Además, todo lo que había aprendido de las comunicaciones verbales con el padre, la madre, la abuela y mis dos tías (las propias hermanas del padre) y muchos de los antiguos discípulos de mi abuelo y todo lo que podía recordar, se lo hice anotar. Ashoke ha ordenado estos hechos y cifras de forma secuencial y laboriosa, en forma de biografía. Posteriormente, el Dr. Shibnarayan Ghoshal Sastri, profesor de la Universidad de Visva Bharati, examinó el aspecto gramatical del libro. Ambos son muy cercanos y queridos para mí, por lo que creo firmemente que han logrado realizar sus tareas respectivas de manera muy fiel y diligente.

La *yogasadhana* que mi abuelo recibió de Su Gurú es realmente invaluable y, siguiendo sus órdenes, lo que mi abuelo impartió a la humanidad se basa en realidades directas y no en conjeturas. Aquí no hay margen para la erudición. Incluso siendo alguien sordo o mudo, puede sin duda ingresar al reino espiritual y, por medio de la realización directa, percibir, oír y comprender acerca de la esencia de Dios. El camino de la *sadhana*, que nuestros sabios habían mostrado hace miles de años, en el transcurso del tiempo, casi se ha vuelto obsoleta. Unasocas técnicas de la *sadhana* se han conservado en forma de sílabas místicas, pero debido a la embestida del tiempo, la técnica del Kriya se extinguió quedando solo las sílabas místicas. Y con las acciones de la *sadhana* extintas, esas sílabas místicas perdieron su vitalidad volviéndose, por lo tanto, ineficaces sin que nadie se fijara en ello. En la actualidad, los mal llamados Gurús susurran esas inútiles sílabas místicas en los oídos de sus discípulos, considerando que la iniciación se ha completado. La acción y la reacción de esas sílabas místicas son desconocidas a esos Gurús y no producen ningún beneficio ni para el Gurú ni para los discípulos. El conocimiento de esas sílabas místicas le permite a uno continuar con la profesión de Gurú de generación en generación o conseguir el puesto de Mohanta (abad), porque la gente común —que es simple— puede fácilmente ser engañada. Al darse cuenta de esta actitud poco escrupulosa y profesional hacia la religión en nuestro país, el Gran Alma Kabir ha expresado con intenso pesar:

***Kan phukne ka guru aur hai,
Behad ka guru aur;
Behad ka guru yo mile,
Panhuca deowe thour.***

La idea del versículo anterior se puede representar de la siguiente manera: *Los gurús que lanzan hechizos en los oídos son de una clase y los ilimitados gurús son de otra. Quien adquiere un Gurú ilimitado es llevado a su exacto destino.*

Thour significa *Dhama*, la cual en el sentido real, es la “Morada Suprema”. Es este *Dhama* o Morada Suprema, de la que *Bhagawan* habla el propio Guita:

Yadgatva na nivortante taddhama paramam mama.

Esto implica que Mi Morada Suprema es la morada en donde, una vez entrado allí, no hay retorno. Excepto el *sadhaka* perfectamente realizado, ¿puede haber alguien más que interprete el profundo significado de estas palabras —como *mama*, refiriéndose a “mi, mío; o *Dhama*, como “morada”— de la manera en que lo hizo Lahiri Mahasaya? La batalla en *Mahabharata* concluyó el decimoctavo día, pero la batalla entre los deseos materialistas y el cese de estos deseos ha continuado infinitamente y nunca terminará en los muchos nacimientos que vendrán. Entonces, ¿cuáles son los medios para resolver este conflicto? Siguiendo el camino de *sadhana* o *Karmayoga* —es decir: la unión con el Supremo Brahma a través de una determinada secuencia de acciones— se puede lograr el cese del conflicto y esto lo aprendió Lahiri Mahasaya de Su Gurú y se lo comunicó al mundo. El conflicto entre el apego material y el desapego material continúa en nuestro interior. Si se produce la victoria del apego material, esto revela que la altamente valiosa vida humana se ha vuelto infructuosa, mientras que si vence el desapego material, entonces la vida humana se vuelve fructífera. Los deseos materiales implican una gran cantidad de exigencias, pero el cese de estos deseos implica sentirse satisfecho con lo mínimo. Así se observa que Duryodhana —un personaje del *Mahabharata*— no fue capaz de dar siquiera los Pandavas el trozo de tierra que cupiera en la punta de una aguja, en tanto que, por el contrario, Yudhishthira se contentaba con recibir cinco pequeñas aldeas para los cinco hermanos. Esto revela que un lado rebosa apego material mientras que el otro bando está desprovisto de apego material.

A menos y hasta que uno pueda verse libre de los apegos en todos los aspectos, no se puede lograr el éxito en esta *sadhana*. Uno puede decir “Estoy por encima de todos los apegos”, pero simplemente expresándolo verbalmente uno no puede ser realmente desapegado. ¿Cómo puede uno vivir con desapego? Para ello, primero se ha de entenderse dónde se origina el apego. En cada ser vivo, el *Prana* está presente aquietado. Cuando este *Prana* aquietado se activa, surge la mente y a esto se lo conoce como “la agitada mente del ser vivo”. Un ser vivo considera que esta mente en cinética es la mente. De esta mente en movimiento surge la propensión al apego material. Entonces, para sentirse desapegado uno debe deshacerse de su existente mente inquieta. Los medios y la técnica de la *sadhana* que permite alcanzar este aquietamiento de la mente, o ausencia de mente, o la esencia de la mente eliminada, ha sido claramente definida en el Gita y en la filosofía de Patanjali. Sin embargo, en la época actual, una persona que delinee dicha técnica de *sadhana* es rara. Muchos eruditos o teólogos han explicado o comentado los textos de las Escrituras. Hay innumerables explicaciones científicas y filosóficas, pero ninguna ha dado explicaciones derivadas de las realizaciones obtenidas a través de la *sadhana*. Los grandes yoguis y *Mahapurushas* que obtuvieron realizaciones directas mediante la *sadhana* no han dicho una sola palabra —quizás intencionadamente— sobre los más íntimos significados espirituales ligados a esos textos escriturales porque sabían que aquello que dependía por completo de la *sadhana* o de la experiencia directa no podía ser comprendido por nadie en absoluto aunque fuera expresado oralmente o explicado a través de escritos. Por ejemplo: sin probar el azúcar, ¿se puede conocer su sabor simplemente escuchando su descripción? Sin embargo, en el transcurso del tiempo, esta técnica científica de la *sadhana* se fue extinguiendo. El Gurudev de Lahiri Mahasaya — a quien solía dirigirse como Babaji e incluso en Sus propios diarios no mencionaba ni refería a Su Gurú con ningún otro nombre— Le llevó a Ranikhet y Le inició en el Kriya Yoga. Este hecho revela claramente que la relación entre Gurú y discípulo debe de haber desde su anterior nacimiento. Después de la iniciación, estando Lahiri Mahasaya en Kashi, la comunicación espiritual con Su Gurú fue la predominante y esto se evidencia en Sus diarios. Esta técnica científicamente orientada de *sadhana* que se hallaba al borde de la desaparición fue devuelta al mundo por Lahiri Mahasaya después de haberla recibido de su Gurú, Babaji.

Se sabe comúnmente que la mayoría de la gente practica el *Hatha Yoga*. Practicando *asanas*, piensan que practican yoga. La práctica del Hatha Yoga produce beneficios físicos, pero no proporciona ningún avance en el descubrimiento del alma dentro del cuerpo ni hace que la mente se aquiete. Nadie puede entrar en el reino

espiritual si la mente no está inmóvil. Para esto la práctica del *Raja Yoga* es esencial. Hasta que acontezca la realización del Ser, la estabilidad permanente o la visualización de la Consciencia-*Kutastha*, hasta entonces la vida humana no puede completarse.

Bhruvormadhye Pranamavesya samyak, sa t a m p a r a m purushamupaiti divyam.

Si la mente y el Prana se centran por completo fijan en el entrecejo, puede realizarse el Ser Supremo y alcanzar el Supremo Estado.

Para esto es necesario la unión del *Raja Yoga*, *Hatha Yoga* y *Laya Yoga*. El *Raja Yoga* permite que la mente se aquiete; el *Laya Yoga* permite la realización del Ser y el *Hatha Yoga* es necesario para eliminar el agotamiento surgido de la práctica del *Raja Yoga* y *Laya Yoga*. El *Hatha Yoga* ayuda a activar el cuerpo entumecido después de una prolongada sesión en una misma *asana*. Buscamos a Dios en el cielo, en la Vía Láctea, en los lugares de peregrinación, en templos, iglesias y mezquitas, pero desconocemos el hecho de que Él se halla siempre en nuestro cuerpo, en el entrecejo. Sin embargo, el interés por hallarle ahí no se despierta. En este cuerpo, lo Consagrado existe entre las cejas y los sabios han enseñado directamente cómo percibirlo mostrando el camino de la técnica de la *sadhana*. Pero con el progreso del tiempo, esta técnica de *sadhana* se ha vuelto obsoleta principalmente al depender completamente de las austeridades de la *sadhana*. Para dicha *sadhana* se requiere un considerable período de tiempo y paciencia que nadie se siente inclinado a dedicar. La razón principal de esto es que, en la era actual, muchos Gurús predicán que tocando la cabeza, uno cae en *samadhi* y la mente alcanza la quietud, etc. Por lo tanto, ¿quién está dispuesto a perder el tiempo? Pero reflexionando un poco es fácil comprender que lograr la Unidad para lo cual es necesario renunciar a todo tipo de placeres terrenales, no es tan fácil de alcanzar.

Todo el mundo debe admitir que en el cuerpo-templo, Dios se halla en el entrecejo como Alma. Nosotros vamos frenéticamente de aquí para allá sin buscar esa Verdad. Sabemos acerca de las Tres Deidades: Brahma, Vishnu y Shiva, pero el Uno que los controla por detrás nunca es perceptible ni nunca será perceptible. Sin embargo, Su búsqueda o la de esa Verdad proporciona la felicidad de la vida. Nosotros los indios, seguidores de la fe védica, rendimos nuestro homenaje a la Sagrada Tríada, pero el Uno que los controla desde detrás nunca es perceptible ni nunca será perceptible. Sin embargo, la búsqueda de Él o de esa Verdad proporciona la felicidad de la vida. Pero la gente de otras partes del mundo desconoce los nombres de las Tres Deidades y sin embargo, ninguno ignora la creación, la conservación y la disolución o los tres atributos *satva*, *rajas* y *tamas*. ¿Por qué estos tres atributos no faltan en ninguna parte? Las funciones respectivas de los tres atributos han sido explicadas como ídolos de acuerdo con la esencia filosófica. Estas formas se pueden visualizar si la mente es aquietada de alguna manera. Este es, seguramente, un estado derivado de la quietud mental y es posible alcanzar algunas señales de ello, pero todas son ilusorias porque si estas imágenes fueran reales y eternas, entonces aquietando la mente de cualquier persona de cualquier país o de cualquier seguidor religioso se visualizarían dichas formas. Pero esto no es así. Solo se visualizan aquellos hechos de los que uno es consciente o sobre los que se tiene una idea. Pero si la mente está quieta en el entrecejo todos y cada uno de los *sadhakas* del mundo pueden visualizar el Alma o el *Kutastha-Brahma*. Aquí no hay diferenciación alguna. El Alma Infinita está fuera de nuestro alcance, pero el Alma o *Kutastha-Brahma* está al alcance de nuestra mano. Él es quien se halla en cada ser viviente; entonces, ¿por qué no hallamos esta Verdad Suprema? ¿Por qué la mente se pone en movimiento?

Debido a la vibración del *Prana*, la mente se agita. A este dinamismo del *Prana* se le llama “mente”. Si el *Prana* es aquietado, la mente se aquieta. Nuevamente, si la mente se aquieta, el *Prana* deja de vibrar. El *Prana* que vibra es un poco más burdo que la mente. Podemos aquietar el *Prana* por un tiempo si lo deseamos, pero es muy difícil detener la mente. El *Pranayama* es la mejor manera de volver al *Prana* pasivo. Así como el Ganges es el más sagrado de todos los ríos, el *Gayatri* es el más grande de todos los mantras, el *Pranava* es la mejor de todas las místicas sílabas y Kashi la más sagrada de todas las peregrinaciones, así también el *Pranayama* es la mejor técnica entre todas las técnicas de *sadhana*, aprobado por todas las escrituras. Hay varios tipos de *Pranayamas*.

Entre ellos, el más grande es el *Pranayama* sobre la columna. En la forma de aires vitales, esta *Prana* circula por todo el cuerpo. Estando localizado en cinco lugares diferentes del cuerpo, se les ha llamado individualmente *Prana*, *apana*, *samana*, *udana* y *vyana*. Si estos cinco aires se mantienen en equilibrio en el cuerpo, la mente permanece quieta, pero una alteración de dicho equilibrio por cualquier razón, hará que se agite. Del mismo

modo, si el viento, la bilis y la flema —*vata, pita, kappā*— permanecen equilibrados en el cuerpo, la enfermedad no aparece. Si por alguna razón se desequilibra, entonces la enfermedad surge como resultado. Así por ejemplo, la exposición al frío da lugar a flemas, etc. La técnica mediante la cual los cinco aires en el cuerpo pueden equilibrarse nos ha sido proporcionada por Lahiri Mahasaya a través de su *sadhana* mediante el *Pranayama* se aquietan los aires *Prana* y *apana*, el *navi kriya* aquietan el *samana*; y el *mahamudra* aquietan los aires *udana* y *vyana*. Si estos cinco aires se aquietan, la mente se aquietan y esta tranquilidad de la mente permite la autorrealización.

El *yonimudra* produce la realización del alma. Los accesos a todas las percepciones sensoriales tienen que cerrarse con fuerza y la mente ha de ser retirada de todos los aspectos materiales y colocada en el entrecejo y la *sadhana* practicada tal como la ha enseñado el Gurú, después de lo cual se visualizará la incognoscible alma y el *sadhaka* alcanzará el éxito.

Rathe ca vamanam drishta punarjanma na vidyate

Lo que significa que al contemplar a *Wamanadeva* —la encarnación de Vishnu— en el carruaje del cuerpo, un yogui hace que su nacimiento sea exitoso. Quien visualiza este *Purusha* —Ser Supremo— nunca renace obteniendo la liberación eterna. Él es el *Purusha* descrito en el capítulo *Purushottama Yoga* del Guita y cuya realización hará que la vida del *sadhaka* sea plenamente colmada. Kabirdas lo ha expresado de manera inmaculada:

***Marte marte jag mara, marna na jana koye,
Aisa marna koi na mara, jo phir nā marnā hoye.
Marna haye duye bhantika, jo marna jana koye,
Ramaduar jo mare phirna marna hoye.***

La estrofa explica que el flujo de la muerte es continuo, pero que nadie sufre una muerte que no vaya a repetirse.

La muerte en este mundo es de dos tipos. Una es la muerte común que está teniendo lugar constantemente; la otra es una muerte poco común que ocurre en el *Ramaduar* o puerta de Rama. La gente común considera que esta puerta se halla es la fachada de un templo dedicado a Rama. Lahiri Mahasaya ha explicado en qué consiste este *Ramaduar*. Este *Ramaduar* es el entrecejo o *Kutastha*. Quien fija el *Prana* y la mente y abandona esta morada terrenal mientras visualiza el Ser Supremo, nunca vuelve a nacer. Esta es una *sadhana* extremadamente práctica; no es un comentario casual. Y esto es posible solo para el que mantiene esta práctica a lo largo de su vida. Este es el objetivo y el resultado de la *sadhana* del Kriya Yoga. Proclamo esta verdad con firmeza porque yo mismo fui testigo de una muerte poco común: la de mi padre. No es un comentario casual ni un rumor, sino que lo he visto con mis propios ojos. Otros también lo vieron. ¡Qué muerte tan singular! Magnetizó todo el aire-*Prana* en el entrecejo, colocó su mente allí y se fue. En este momento, el entrecejo vibraba intensamente; era indescriptible. Parecía que una canica tratara de salir desde adentro. Justo en el momento de morir mi padre mostraba placidez en el rostro, el cuerpo tranquilo y parecía que todo su cuerpo adquiriría el tono rojizo de una fresca rosa.

***Prayanakale manasacalena bhaktya yukto yogabalena caiba, Bhrubormadhye Pranamavesya samyak sa
tamparam purushamupaiti divyam.***

En otras palabras: *en el momento de la muerte, si a través del yoga, la mente y Prana se centran fijamente y con devoción en el Kutastha en el entrecejo, puede realizarse el Ser Supremo y alcanzar el Supremo Estado.*

Era una visión maravillosa, como si *Mahadeva* mismo estuviera allí acostado. Mientras el *Kutastha* vibraba, Bansidhar Kshetry, un discípulo de mi abuelo, me dijo: “Mira, Satya Babu, compáralo con el octavo capítulo de Guita. Es el *Ramaduar*, es el asiento permanente de *Brahma*”. Este estado no puede ser alcanzado con solo unos pocos días de esfuerzo; para lograr esta estable permanencia se requiere una *yogasadhana* de toda la vida. Por eso el Guita dice:

Svadharme nidhanam sreyaḥ paradharma bhayavahah.

Svadharm significa “alma-religión”, o que si uno muere practicando esta alma-religión-Kriya Yoga, es mejor que morir en *paradharm*, o en la aterradora dependencia del cuerpo o de los sentidos porque entonces el ciclo de nacimientos y muertes es evitable.

En los últimos tiempos, nadie más que Lahiri Mahasaya ha mostrado la manera en que uno puede entrar en el reino espiritual.

Muchos han inventado diversas historias fantasiosas e imaginarias sobre Su Gurú Babaji *Maharaja* y tal vez lo hicieron para elevar su estatus. Durante la vida de mi abuelo, algunos expresaron su gran deseo de ver a Babaji *Maharaja*. Uno de ellos fue Taraknath Sanyal, hijo del cuñado de Lahiri Mahasaya. Había oído a Taraknath Babu decir que Lahiri Mahasaya había dicho que Babaji *Maharaja* no solía aparecer, pero que sin embargo Él lo intentaría. Lo intentó, pero Babaji *Maharaja* no apareció. Taraknath Babu era un devoto y avanzado *kriyaban*.

Rampadarath era otro devoto y avanzado *kriyaban*. Escuché de él que a mi padre, después de completar la *sadhana* del Kriya Yoga durante catorce horas en una sesión, Babaji *Maharaja* le otorgó su santa visión. Entonces mi abuelo estaba vivo. Se sorprendió al encontrar a Babaji *Maharaja* en su cuerpo sutil y le preguntó: “¿Por qué apareciste de repente en este momento?” Babaji *Maharaj* le respondió: “Tinkori me recordaba sinceramente”. Después de esto mi abuelo prohibió a mi padre molestar así a Babaji. Cuando escuché todos estos incidentes de boca de Rampadarath, mi padre vivía aún. Le pregunté a mi padre si todo eso era verdad a lo cual él respondió: “¿Quién lo dijo?” Después de que le mencionara el nombre de Rampadarath, él evitó responder a mi pregunta quedándose decepcionado. Mi padre era muy serio y reservado por naturaleza y solía encerrarse en sí mismo de forma incomparable.

En la actualidad, conozco a cuatro Babajis. Además de ellos, no puedo decir cuántos más Babajis existen. Muchos dicen: “Acabo de regresar después de conocer a Babaji”. Y son ellos quienes entusiásticamente quieren obtener de mí la *sadhana* del Kriya Yoga. Yo les digo: “Si conoces personalmente a Babaji *Maharaja*, ¿por qué has venido a mí en lugar de obtener la *sadhana* del Kriya Yoga de él?” Otros para engrandecerse menosprecian el nombre de Krishna como *Mahapurusha Babaji Maharaja*.

La inmortal, científica y sencilla *sadhana* del Kriya Yoga que Lahiri Mahasaya nos enseñó, practicada un poco seriamente conlleva un inmenso bienestar a la persona en cuestión. Dios ha dicho algo similar en el Guita:

Svalpamapyasya dharmasya trayate mahato bhayad.

Nos libera de la angustia mental, física y financiera.

El aspecto importante de la vida de Lahiri Mahasaya fue que Él, después de obtener esta maravillosa *sadhana*, no fue el único en ser agraciado, sino que hubo otros agraciados por Él que obtuvieron la paz y la emancipación eternas. Esto lo he visto con mis propios ojos. Lahiri Mahasaya, generosamente impartió esta gloriosa *yogasadhana* a la humanidad del futuro. Está más allá de toda duda y comparación que la *sadhana* del Kriya Yoga que Él impartió al mundo con una orientación científica abarca sabiduría y ciencia. Habiendo trascendido el egoísmo, Él nos ha impartido aquello que Él practicaba en Su *sadhana*; es decir: la realización directa, la visualización interior, los sonidos interiores, etc. lo cual, en el lenguaje de Kabirdas es:

***Likhalikhika bat nahi,
Dekhadekhi ki bat,
Dulha dulhin mil gaye,
Fiki pari barat.***

El significado literal del versículo anterior es: *No es un asunto para escribir sobre él, sino uno para experimentar directamente.* El cortejo nupcial es sido citado como ejemplo. Está constituido por la fiesta, la música, las luces, etc. del novio, pero cuando novio y novia se encuentran, los demás miembros del cortejo regresan a sus lugares respectivos. O bien, cuando el *sadhaka* es capaz de unirse a la Energía Femenina Primordial y la Energía Masculina Primordial, o con el alma de un ser vivo, o el Alma Infinita, solo entonces

puede alcanzar el estado trascendental del Kriya. La partida de los integrantes del cortejo después de la unión de los novios es similar a la pérdida de importancia del proceso por el cual alcanzamos la unión inmediatamente una vez alcanzada dicha unión. Este es un estado de realización directa.

El Guita ha sido objeto de muchas explicaciones. Todas ellas son escolásticas, intelectuales, o filosóficas, pero solo Lahiri Mahasaya —o Sus devotos *sadhakas*— ha proporcionado una explicación derivada de su propia realización. Él es la raíz de ella. Él explica que el “*Sri Bhagavan uvaca*” —“Así habló *Bhagavan*”—del Guita significa que la realización se produce a través del *Kutastha*. Esta es una excelente explicación. *Bhagavan* Krishna, montado en el carruaje, aconsejó personalmente a Arjuna durante la batalla del *Mahabharata* la cual terminó el día dieciocho, pero el conflicto en el carruaje de nuestro cuerpo entre el apego material y el desapego no terminará ni siquiera después de dieciocho nacimientos. Krishna abandonó Su Envoltura Mortal, pero el Krishna dentro de Krishna es Omnipresente en todos y cada uno de los cuerpos-carruajes y lo será eternamente porque Él es imperecedero. Puesto que Él está presente, podemos realizarlo todo mientras Él imparte Sus consejos estando sentado en el cuerpo-carruaje. *Bhagavan* ha dicho: “Querido Arjuna, ni yo permaneceré, ni tú tampoco”. Entonces, ¿qué quedará?

Isvara sarvabhutanam hriddeesarjuna tishthati.

Dirigiéndose a Arjuna, se dirigió a toda la humanidad de la siguiente manera: “Querida humanidad, recurrid a ese Dios de cuya mano lograréis la paz eterna y una morada mortal”.

Lahiri Mahasaya nos ha enseñado la *sadhana* científicamente orientada mediante la cual podemos cobijarnos en el Dios que hay en nuestro interior y el modo en que podemos preparar nuestra mente. Este es el regalo de Lahiri Mahasaya al mundo. Manteniendo una plena vida familiar, siendo un verdadero cabeza de familia, el ideal que Él estableció para la humanidad al alcanzar el pináculo de la *sadhana* no podrá ser vuelto a encontrar en miles de años. Innumerables mendicantes religiosos, *sanyasins*, renunciantes y cabezas de familia fueron muy afortunados habiendo encontrado refugio en Él. He escuchado de aquellos que lo vieron que si alguna persona desconocida se encontraba con Él, Él se inclinaba de inmediato ante ella. Esta *sloka* es suficiente para indicar Su Naturaleza:

***Brahmanandam paramasukhadam kevalam jnanamiirtim,
Dvandatitam gaganasadrisam tatvamasyadilakshyam.
Ekam nityam vimalamacalam sarvadhī sakshibhutam,
Bhavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami.***

La versión en inglés es la siguiente: “*Tú eres la Bienaventuranza de Brahma, la Divina Alegría, la Imagen del Conocimiento, más allá de los conflictos, semejante al cielo, perceptible más allá de todas las esencias. Tú eres Uno, Eterno, Puro, Extático. Sólo Tú estás presente en todos los elementos como Presenciador, más allá de todos los pensamientos y emociones, más allá de los tres atributos. Tú eres el verdadero Gurú. Te ofrezco mis reverencias*”.

Esta *sloka* refleja la Vitalidad y Gloria de Su naturaleza. La esencia de su consejo es: “Practica el Kriya y permanece en el estado trascendental”. No estaba a favor de alterar la vestimenta normal o de exhibiciones ostentosas, ni de la formación de ninguna facción o grupo. Solía señalar que los jacintos aparecen en los estanques no utilizados.

Con la creación del universo, innumerables criaturas fueron creadas por Dios. Todas las criaturas nacen con el don de nadar. Si un animal cae al agua, puede llegar fácilmente a la orilla nadando. Dios fue compasivo con ellos, pero desfavorable para con el hombre, su creación más elevada ya que no les dotó de la capacidad de nadar. ¿Por qué es así? Seguramente debe haber un porqué. Le dijo a la humanidad que debería aprender a nadar para atravesar cualquier tramo de agua, porque el hombre nace con conciencia e inteligencia. Por ejemplo: una madre cocina con esmero para su hijo, pone la mesa para él y, si no es posible que el niño coma por sí mismo, incluso lo alimenta; pero el niño tiene que tragar la comida él mismo. Esta función no puede ser realizada por ninguna otra persona, sino que tiene que realizarla uno mismo. Al igual que al comer alguien arroz, el apetito del vecino no se apaciguará, de manera similar, la *sadhana* que actúa sobre el *Prana* ha de ser practicada por uno mismo y no por nadie en vez de uno mismo.

Un libro de este nivel no puede ser escrito solo con dominando el lenguaje o teniendo la facultad de escribir. Para esto es necesaria una realización derivada de la *sadhana*. Aunque Ashoke Kumar Chatterjee no es un escritor le he pedido que escriba este libro porque es un *kriyaban* avanzado que puede profundizar en todo el asunto. Finalmente me he sentido satisfecho al leer el libro. El antiguo *kriyaban* Subodh Chandra Mukhopadhyay y otro *kriyaban*, Prabir Kumar Dutta han prestado asistencia financiera en cuanto a la publicación de la primera edición en bengalí y Ashoke Kumar Sen ha brindado su activa colaboración de muchas maneras. No hubiera sido posible para mí realizar esta noble tarea a la madura edad de setenta y siete años si Él no hubiera derramado Su gracia.

Sri Satya Charan Lahiri (1905 - 1987)