

Sri Gouranga Das Babaji Maharaj

Un Santo Siddha Mahatma en Vrindavana



Compilado por:
Sri Vaishnav Dasanudas SarvaShakti Das

Sri Gauranga Dasa Baba Ji

Tras el deceso de mi maestro espiritual, Sri Srimad Bhakti Siddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja, me sentí sumamente afligido. Aunque sabía que su bendita mano aún se hallaba sobre mí, sin su presencia vivía como un huérfano. **No había nadie a quien acudir por socorro o guía espiritual.** Mi esposa se hallaba muy apenada pues solo había recibido Harinama (Maha Mantra Diskha) de él; iba a concedérsele la debida iniciación algún día auspicioso posterior. Mas él murió sin que ese día auspicioso llegara.

Solíamos ir a Vrindavana buscando algún Siddha Mahatma al cual pudiéramos aceptar como nuestro guía o guardián espiritual. En una oportunidad le pregunté a un santo de Vrindavana: *¿Hay algún santo Siddha en Vrindavana en la actualidad, un dínamo espiritual al cual poder recurrir para cargar la batería, toda vez que uno se siente débil o descargado?* ¡Por supuesto! -replicó. **¿No conoce a Sri Gauranga Dasa Baba Ji Maharaja de Raman Reti?**, No. *¿Entonces para qué ha venido a Vrindavana?* El es el único santo Siddha en Vrindavana, en la actualidad. Es sumamente humilde; no es ostentoso, aunque el tesoro espiritual subyacente a su sencillez difícilmente escapa a la visión de un Sadhaka que discierne. Debe ir a verlo. Esa misma noche fuimos con mi esposa a verlo. *Era un Sadhu de tez clara, bien parecido, de unos sesenta años, sentado solo en su habitación con la Japa.* **Sus ojos estaban húmedos, su rostro era radiante y una paz celestial parecía reinar alrededor suyo.** Parecía que el amor que lo llenaba escapaba por sus ojos. Nos miró tiernamente, como acercándonos hacia su corazón y nos abrazó amorosamente. Sentimos que habíamos encontrado al guardián, al gran santo que andábamos buscando. Nuestros corazones se derritieron y lloramos. Baba comprendió que nos hallábamos afligidos. Dijo

afectuosamente, *"Si hay algo que los apesadumbra, no se preocupen. Vayan a contarle su historia a un Kalpataru de allí (señaló los árboles Nim en su Ashrama). Todo árbol de Vrindavana es un Karpataru, si va hacia el, le abraza y habla con el corazón, el le escuchará. No hay nada que no pueda hacer por ustedes, incluso le puede entregar el objeto más anhelado de su corazón, Radha y Krishna, si así lo desean."*

Baba continuó, "Escuchen, les daré un ejemplo. Un jovencito, tras el Darshana de Krishna, renunció al mundo y fue a Vrindavana. Aunque provenía de alta cuna y había sido criado lujosamente, se convirtió en un Baba Ji y vivió totalmente recluido en los bosques, practicando el Bhajana durante todo el día. Solo salía una vez al anochecer por el Madhukari, a una villa cercana. Solía andar medio desnudo, usando solo una tela de lino. Una mañana de Invierno, cuando hacía muchísimo frío, comenzó a tiritar. Dado que no había otro refugio en el bosque, se sentó dentro del agujero de un viejo árbol a meditar en Krishna, derramando lágrimas al recordarlo. Tras un rato, oyó una voz proveniente de otro árbol que estaba enfrente suyo. Dicho árbol le decía al árbol en que estaba sentado, "Mira, un Mahatma se ha refugiado en tí, muestra tu misericordia sobre él". "¿Porqué no le muestras tú misericordia?" -replicó el otro árbol. **Entonces, del árbol que se hallaba enfrente, descendió un pavo real y se paró delante de Baba con sus alas desplegadas; luego vino otro pavo real y se colocó al lado del primero, de la misma forma, con las alas desplegadas. Luego otro y otro, hasta que se formó un semicírculo de pavos reales alrededor de Baba. Y al momento siguiente, vio parado delante suyo, en medio de los pavos reales al propio Sri Krishna, con una pluma de pavo real en su corona, la flauta sostenida en sus manos, cerca de Su boca y una sonrisa hechicera en Sus labios.**

¡Yo estaba anonadado! Gauranga Dasa Baba Ji no nombró al joven Baba, así bendecido con la visión de Sri Krishna por la misericordia de los kalpatarus de Vrindavana. Mas con el tiempo me enteré que la historia se refería a él mismo (Sri Gourang Das Babaji Maharaj). Por consiguiente, mientras Baba describía la escena de Krishna parado delante suyo, en

medio de los pavos reales, pareció estar viéndolo y entró en trance. De alguna manera se recompuso y dijo, *"Entonces, vean cuán poderosos y misericordiosos son los kalpatarus de Vrindavana. Si van y les oran, ellos les darán lo que desean"*. Mi esposa dijo, "Baba, si acudo a un Kalpataru, solo hay algo por lo que oraría: Denme el Guru que anhelo, mas dado que ya lo he encontrado en Ud. ¿porqué he de ir al Kalpataru y no orarle a Ud. directamente? ¿Sería tan amable de concederme Diksha y aceptarme como su sisya?". "Lali, tú eres mía" -replicó Baba afectuosamente. "¿Y qué pasa conmigo, Baba?" -pregunté excitado. "Ambos son míos" -dijo Baba, mirándome con profundo cariño. "Pero Baba, yo ya estoy iniciado por Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami Maharaja". "¿Y qué? Él es tu Diksha Guru, yo soy su Siksha Guru. Deben considerar al Diksha Guru y al Siksha Guru como uno". Mi problema fue resuelto. Baba me dio lo mejor de su amor y bendiciones y en los pocos años que le restaron de vida, me mantuve en estrecho contacto con él.

El nombre original de Gauranga Dasa Baba Ji era Dharendra Natha Cakravarti. Había nacido en una familia aristocrática de Cangripota, una aldea a unas diez millas de Calcuta. Su padre, Sri Bhupendra Natha, era un rico terrateniente, que había enviado a Dhurendra y a su hermano menor Phanindra a Darjeeling para que se educaran de un modo mejor. Dharendra aprobó el examen de ingreso en la primera división de Darjeeling. Phanindra también fue admitido en el Colegio Sánscrito tras aprobar el examen de ingreso. El hermano mayor de ambos, Narendra, ya era un estudiante de dicho Colegio. Phanindra y Narendra habían caído bajo la influencia de Jyotin Mukerjee, el gran revolucionario llamado Banga-kesari (el león de Bengala) por la gente de Bengala, y fue matado en la lucha contra los británicos en Balesvara. Ellos empleaban todo su tiempo en actividades revolucionarias. Ambos habían tomado parte principal en un caso de la Corte en Pabana. Narendra fue arrestado. Phanindra cruzó a nado la bahía de Bengala y llegó a China, pasando por Burma, para reunir armas para los revolucionarios. El fuego de la revolución ardía también en el corazón de Dharendra, aunque no se trataba de una revolución ordinaria,

contra un gobierno o regente. *Era una revolución contra Maya*, la regente de los regentes. Dhirendra estaba plenamente bendecido con todas las cosas buenas que Maya puede brindar: un rico legado, buena salud, personalidad atractiva, aguda inteligencia, las mejores oportunidades para una buena educación, y la posibilidad de una próspera carrera futura. Mas todo eso le parecía insignificante en comparación a la ausencia de ese Ser Único que realmente importa y que le da significado a todo lo demás. Estaba decidido a sacrificarlo todo por ese Ser Único. Necesitaba una guía o Guru, que pudiera conducirlo a ello.

La Hermana Nivedita, una discípula de Swami Vivekananda, amaba mucho a Dhirendra. En una ocasión, lo llevó con Swami Brahmananda para pedir iniciación, pero Brahmananda opinó: **Este chico será un gran Vaishnava y su Diksa Guru será un Siddha Vaishnava.** Dhirendra comenzó a buscar un santo Siddha Vaisnava. Mientras estudiaba en el Colegio Sánscrito, solía ir de Cangripota a Calcuta por tren. Un día, mientras se dirigía a Calcuta, conoció a un Vaishnava en el tren. Le preguntó, "¿Conoces algún santo Siddha Vaisnava?". "*Sí. ¿Acaso no oyó hablar de Sri Rama Dasa Baba Ji Maharaja?*". *Es el único Siddha Vaishnava que conozco. He visto tales Sattvika Bhavas en su cuerpo en el momento del Kirtana, como nunca antes, en ninguna persona.* **Rama Dasa Baba Ji** es discípulo de **Sri Radha Raman Charan Das Baba Ji Maharaja**, cuyos milagros, cual hacer que un árbol dance en Sankirtana, devolver la vida a un cadáver listo para ser quemado en la pira funeraria, conceder Krishna Prema a la gente por su mero abrazo y muchos otros más, son muy famosos en todo Bengala y Orissa. "¿Se refiere a Bade Baba Ji Maharaja?". "Sí, Bade Baba Ji, como se lo llama generalmente". "Ciertamente he oído muchas historias sobre sus poderes sobrenaturales, incluyendo el poder de transformar la vida de las personas por su mera vista o toque. Tenga la amabilidad de decirme si su discípulo Rama Dasa Baba Ji vive". "Actualmente vive en Kolhutola, en el albergue de Sri Motilala Seal". Ese día, Dhirendra no fue al Colegio, fue directamente al albergue de Seal. *Vio a un santo que llevaba una guirnalda de flores y sostenía en su mano una Mala Jholi (bolsita de rosario)*

caminando por la terraza. Los agudos ojos del santo se fijaron en él. *Parecía como si estuviera tratando de vislumbrar lo más profundo de su corazón, como si hubiera encontrado a alguien que era suyo y al cual había estado buscando durante todos esos días.* Dhirendra también sintió que había encontrado al alma de su alma, al Guru que había estado buscando. De todos modos, se dijo para sus adentros, "¡Gurudeva! Si Ud. es realmente mi Guru, déjemelo saber arrojando su guirnalda alrededor de mi cuello". Justo entonces el santo adornó a Dhirendra con la guirnalda que estaba usando. Dhirendra cayó a sus pies llorando y diciendo, "¡Gurudeva, ah, Gurudeva!". Gurudeva lo hizo poner de pie, lo abrazó con amor y dijo, *"No te preocupes, yo soy tuyo y tú eres mío".*

En un día auspicioso, Dhirendra fue debidamente iniciado por Rama Dasa Baba Ji Maharaja. **En cuanto oyó el Diksa Mantra , entró en Samadhi** (meditación profunda), **que duró por ocho horas.** **En el estado de Samadhi, contempló su verdadero ser** (Svarupa). Era una hermosa niña de once o doce años, con un brillo dorado que emanaba de su cuerpo, llevando flores para adornar el cabello de Radharani. Entonces se le hizo difícil a Dhirendra el vivir sin Gurudeva. Día tras día partía de su casa al colegio, pero en lugar de ir allí, iba al albergue de Seal y se sentaba a los pies de Sri Rama Dasa Babaji Maharaj, escuchaba Hari Katha y asistía a sus kirtanas que derretían el corazón y alborotaban su alma. Igualmente aprobó el examen intermedio de la primera división. Fue admitido en el Colegio Iglesia Escocesa donde se destacó especialmente como un genio versátil, pues era brillante y poseía una memoria maravillosa. Podía retener y reproducir exactamente lo que fuera que oyera una vez. Fue el mejor alumno en los exámenes finales de su clase. Era un buen jugador de fútbol y jugaba representando a los equipos más famosos de Calcuta. También era un buen luchador. En una ocasión, sorprendió a todos venciendo a un luchador japonés que había venido al Colegio a demostrar sus artes marciales. Por encima de todo, tenía un carácter ideal y era profundamente espiritual. Su maestro de Inglés lo llamaba afectuosamente Maestro Puritano. Sus inclinaciones espirituales fueron notadas por sus padres.

Ellos temían que huyera del hogar para convertirse en un Sadhu, de modo que trataron de casarlo lo antes posible.

Un día, cuando Dhirendra se hallaba sentado en la sala de exhibición de su casa, entró un caballero. Por sus ropas y maneras Dhirendra dedujo que era un hombre rico que venía a su casa por primera vez. El caballero preguntó, "¿Se encuentra Bhupendra Babu?". "Sí" Luego, mirando más de cerca y atentamente a Dhirendra, dijo, replico a Dhirendra, dijo, "¿Tú eres el hijo de Bhupendra Babu?". **Dhirendra presintió que quizás venía con una propuesta matrimonial que le concernía.** Dijo, "No, ¿para qué necesita a Dhirendra?". "¡He venido con una propuesta de casamiento de mi hija con él!". *"Pero Dhirendra ya no está. Ha muerto."* "¡Muerto! ¡Qué le pasó! Bhupendra Babu me escribió el otro día, pidiéndome que viniera a verlo". "¡Murió de cólera ayer!" "¡Oh, qué tragedia! Me gustaría ver a Bhupendra Babu". "Me temo que no se encuentre de humor para ver a nadie". El caballero regresó apesadumbrado y desilusionado. Dhirendra se alarmó, pensó que *se tramaba algún plan para encadenarlo a los grilletes de Maya.* Se determinó a renunciar al mundo y tomar refugio en los pies de loto de Sri Gurudeva, antes de que el plan madurara. Esa misma noche escapó a hurtadillas de su casa y a la mañana siguiente se rindió completamente a los pies de Gurudeva (Sri Rama Das Babaji Maharaj), quien a su vez lo envió a Samaja Bani en Navadvipa, para que hiciera *Bhajana bajo la guía de Lalita Dasi* (Sakhi Ma), otra discípula Siddha de Sri Radha Raman Charan Das Baba Ji.

Bhupendra Babu envió a sus hombres a buscarlo. En cuanto se enteró que estaba en Samaja Bani, en Navadvipa, llegó allí con Hajari Babu, un inspector de policía y dos testigos para traerlo de vuelta al hogar. Primero dejó al policía afuera y entró solo. Trató de persuadir a Dhirendra de todas las formas posibles para que volviera a la casa, cuando todos sus intentos fracasaron, llamó al policía. *Apenas había dado unos pasos...* y regresó mirando a su alrededor muy sorprendido diciendo, "¡Oh! ¿Dónde, dónde te has ido, si acabas de llegar?". Lalita Dasi lo había estado observando todo

el tiempo. Ella dijo, "¿A quién busca?". "A ese *Baba Ji* alto, con una luz radiante que emana de su rostro. El me siguió y me palmeó en la espalda. Al darme vuelta me abrazó y... (su garganta se estranguló por la emoción y continuó)... y un escalofrío me recorrió la columna... él me miró tiernamente, con lágrimas en los ojos y dijo, "*Bhupena*, ¿cuánto tiempo más seguirás con la ilusión de que las cosas que en realidad no te pertenecen, son tuyas, sufriendo una miseria inenarrable por desapegarte de ellas? ¡Tú no sabes que *Dhirendra* es mío!". ¡Oh! ¡Su...su toque mágico! Me ha quitado la ilusión (Maya) completamente... Dónde... ¿Dónde está? Me siento muy desesperanzado sin su *Darshana* (el no poder verle). *Lalita Dasi* dijo, "Venga. Yo lo llevaré con él". Lo llevó hasta la estatua de tamaño natural de *Sri Radha Raman Charan Das Deva* en *Samaja Bani* y dijo, "Mire, ¿es el mismo *Baba Ji*?". "¡Sí, es él!", dijo *Bhupendra Babu*. Cayó a sus pies y sólo Dios sabe, las lágrimas fluían de sus ojos sin cesar. Ahora era otro hombre. Su ilusión se había disipado. Había realizado que su reclamo sobre *Dhirendra* era falso; *Dhirendra* pertenecía a su *Guru* y al *Guru* de su *Guru* y el sendero que él había escogido era el único sendero correcto para la persona que discrimina, cuyos ojos han sido abiertos. Regresó en paz a su casa, dejando a *Dhirendra* al cuidado de su *Guru*.

Al cabo de un tiempo, *Dhirendra* fue a *Vrindavana* con el permiso de su *Guru* y comenzó a hacer *Bhajana* bajo la guía de **Siddha Sri Jagadisa Dasa Baba Ji** de *Kaliyadaha*, como su *Siksha Guru*. *Jagadisa Dasa Baba Ji* lo llamaba cariñosamente '*Gopala*'. *Jagadisa Dasa Baba Ji* se había vuelto un *Siddha* practicando el *Astakalina Lila Smarana* . *Por lo general, no iniciaba a nadie en esa clase de Bhajana*, pues consideraba que solo los *sadhakas* que se habían elevado por sobre la conciencia del cuerpo eran idóneos para el mismo, pero en el caso de *Dhirendra*, descubrió un *Sadhaka* altamente calificado. Por consiguiente, lo inició prestamente.

Dhirendra solía estar todo el tiempo absorto en el *Lila Smarana*, aunque externamente pareciera estar deambulando por las orillas de los bosques de *Vrindavana*. A veces la gente le decía a *Jagadisa Dasa Baba*, "su *Gopala*

no hace ningún Bhajana; él solo camina como un lunático". Jagadisa Dasa replicaba, *"Lo que hace Gopala es Bhajana de primera clase; el no puede hacer otra cosa más que eso"*.

Una noche, cuando Dharendra estaba sentado al lado de Jagadisa Dasa Baba, éste último exclamó súbitamente, **"¡Mira, mira, Gopala! ¡Rama (Bala-Rama) y Krishna vuelven del bosque con las vacas! ¡Oh! Qué hermoso aspecto tienen"**. Dharendra dijo apenado, "Yo no veo nada, Baba". Jagadisa Dasa hizo una pausa, lo palmeó en la mejilla y expresó benditamente, "Tú verás. Anda, lo he dicho, tú verás". Tras algún tiempo, Jagadisa Dasa Baba solicitó a Dharendra estudiar los sastras y hacer el Bhajana bajo la guía de **Pandita Rama Krishna Dasa Baba**. En esos días, Pandita Baba vivía en el Syama Kuti, cerca de Kusuma Sarovara. Dharendra se instaló en un Kuti cerca de Gvalapokhara a cierta distancia del Syama Kuti. Cada tarde, iba donde Pandita Baba y estudiaba los shastras con él. Estudió intensivamente el Srimad Bhagavatam, Sat Sandarbha y cantidad de otros Bhakti shastras. En esa época aprendió también de corazón todos los Bani granthas (libros de versos) en Vrajabhasa (el idioma de Vraja) relativos al Lila divino de Radha y Krishna. Se volvió famoso como Pandita, bien versado en los shastras y en el Vraja-sahitya (la literatura de Vraja). Por indicación de Pandita Baba, brindó discursos sobre los Bhakti shastras frente al Syama-Kuti cada noche. *Los Mahatmas acudían con frecuencia desde lugares distantes a escuchar sus conferencias, las cuales eran tanto eruditas como intensamente emotivas e inspiradoras.*

Tras un tiempo, nuevamente por indicación de Pandita Baba, acudió a su Diksha Guru, Rama Dasa Baba Ji, donde se inició en Vaishnava Sannyasa. Después del Sannyasa fue llamado Gauranga Dasa. Como Sannyasi, sus únicas posesiones eran un Kaupina, Bahirvasa y Karava. Vivía noche y día dentro del bosque, **practicando la Japa**, la meditación y salía solo una vez al anochecer por el Madhukari. **Una noche, vio en un sueño que una imagen de Giriraja próxima a su Kuti lo llamaba y le decía, "Llévame a tu Kuti . Anhelo tu servicio"**. A la mañana siguiente, cuando fue a ese sitio,

observó que unas personas estaban excavando un pozo. Al excavar unos dos o tres pies, apareció una hermosa imagen de Giriraja, como la que había visto en el sueño. De inmediato la alzó, y la llevó a su Kutí . Sirvió a Giridhari con su cuerpo, mente y alma, mas, ¿cómo armonizarían el asceta Gauranga Dasa y el exuberante Giridhari mucho tiempo? Gauranga Dasa nunca mendigaba nada de nadie, excepto el Madhukari , y *las demandas de Giridhari eran ilimitadas*. Solía pedir ropas de seda, una flauta dorada, una corona de oro, y el perfume más especial, frutas, dulces, etc. Gauranga Dasa pasaba todo su tiempo procurándoselas. Apenas si le quedaba tiempo para el Lila Smarana. En medio de ese apuro, fue a Vrindavana, le informó todo a Jagadisa Dasa Baba y dijo, "Ahora dígame si debo obedecerlo y destinar todo mi tiempo al Astakalina Lila Smarana u obedecer a Giridhari y pasar todo mi tiempo cumpliendo sus demandas ilimitadas". Jagadisa Baba expresó, *"Con las manos juntas, exprésale a Giridhari tu incapacidad para servirlo y ve a dejarlo en la colina de Govardhana. Tú debes seguir el sendero de la abstinencia y el Bhajana señalado por Sri Rupa y Sri Sanatana"*. Gauranga Dasa así lo hizo.

Sanatana Gosvami siguió un sendero de severa abstinencia y autocontrol. Comía solo Bati (bolita de harina de maíz horneada) meramente para mantener juntos cuerpo y alma, sin siquiera agregarle sal y ofrecía lo mismo a su deidad (Sri Madana Mohana) en calidad de Bhoga. Un día, Madana Mohana le dijo, *"Sanatana, me resulta difícil tragar tus bolitas sosas de harina. Al menos dame un poco de sal"*. Sanatana dijo, "Prabhu, hoy pides sal, mañana pedirás quizás Dal, vegetales, dulces y otras cosas. ¿Dónde las hallaré? **Yo soy Babaji**, solo vivo a base de un puñado de harina obtenida en el Madhukari. Si empiezo a reunir todas esas cosas, ¿cuándo tendré tiempo para el Smarana? Si deseas un servicio mejor, entonces debes hacer los arreglos personalmente". Madana Mohana debió hacer Sus propios arreglos. Impulsó a un hombre de negocios llamado Rama Dasa Kapoor a construir un templo magnífico para Él e hizo todos los demás arreglos para dicho servicio, conforme a su deseo. *Sanatana no vivió a base de las premisas del nuevo templo siquiera por un día*. Él confió el Seva (servicio) de Madana Mohana a un Pujari y vivió en

forma separada, consagrando todo su tiempo al Smarana .

A veces, un objetivo menor debe ser sacrificado por uno mayor. Sanatana Gosvami y Gauranga Dasa Baba Ji sacrificaron el servicio menor de la Deidad con el cuerpo físico y los materiales en el plano material, por el servicio más elevado con el cuerpo espiritual (Siddha Deha) y materiales en el plano trascendental, Smarana. El Vairagya (indiferencia por el cuerpo y sus necesidades) de Gauranga Dasa Baba Ji, se tornó tan intenso, que a veces era totalmente inconsciente del cuerpo. Tampoco podía vivir en un mismo sitio mucho tiempo. Vivía principalmente en los bosques, a veces debajo de un árbol, otras, debajo de uno distinto. A la noche, iba a alguna aldea de la vecindad por el Madhukari . En ocasiones, en vez de ir al Madhukari , se contentaba comiendo hojas o cualesquier frutos silvestres hallara en el bosque. Eventualmente, no comía por varios días. A veces los Vrajavasis lo veían yaciendo prácticamente inconsciente debajo de un árbol particular por varios días y le ofrecían comida, pero su absorción en el Lila era tan honda que no sentía ni hambre ni sed, y la comida traída por los Vrajavasis quedaba sin tocar. Tampoco sabía si llevaba ropas puestas o no.

En una ocasión en que se hallaba en un estado de semi-inconsciencia, fue a una villa por el Madhukari . Una de las mujeres que usualmente se lo brindaba cerró la puerta de su casa en cuanto lo vio. Otra hizo lo mismo y otra más gritó enojada, "Tú Baba Ji loco, vete de aquí". Gauranga Dasa se preguntó porqué las mujeres de Vraja que lo amaban como si fuera su hijo y le daban Madhukari con placer, súbitamente eran hostiles con él. Solo cuando unos rapaces callejeros le arrojaron piedras recuperó la conciencia y realizó que estaba casi desnudo. *Fue en dicho estado de Divyonmana (locura divina) que fue bendecido con la visión de Sri Krishna en medio de los pavos reales.* Una vez en Invierno, cuando Gauranga Dasa Ji se hallaba tirado debajo de un árbol en Padaravana cerca de Barshana, profundamente absorto en el Lila Smarana, se acercó una cobra y se trepó a su pecho. Permaneció un tiempo en su pecho con la cabeza alzada y la

capucha abierta. Los Vrajavasis que habían ido al bosque a pastorear las vacas gritaron, "¡Baba, oh, Baba! ¡Hay una cobra sentada sobre su pecho!". Baba abrió sus ojos. *Al ver a la cobra, pensó que Ananta Deva había ido a bendecirlo.* Unió las palmas de sus manos para ofrecerle respetos y oró por sus bendiciones. La cobra inclinó su cabeza, como si lo bendijera, y se fue. Las bendiciones pronto dieron fruto. Gauranga Dasa fue a Vrindavana para el Darshana de Jagadisa Dasa Baba. A la noche, después de masajear sus pies, dormía en el suelo cerca de su cama. Jagadisa Dasa Baba quizás recordara su segura aseveración en el sentido de que algún día vería el Krishna Lila. *Quizás consideró que el momento para el cumplimiento de ese anhelo había llegado, de manera que apoyó amorosamente sus pies en el pecho de Gauranga Dasa. En cuanto lo hizo, éste sintió como si se hubiera abierto su tercer ojo; como si un dique se hubiera abierto súbitamente, y la corriente del Krishna Lila fluyera libremente en su corazón. A partir de ese momento, Gauranga Dasa tuvo percepción directa (Saksatakara) del Krishna Lila y nadó libremente en el océano del rasa trascendental.*

Antes hemos referido que los mahatmas de Vraja apreciaban mucho que Gauranga Dasa les leyera y explicara los libros sagrados relativos al Lila de Radha y Krishna, en particular el Vrindavana Mahimamrta y el Radha-rasa-sudhanidhi. Ellos siempre anhelaban ansiosamente una oportunidad de escuchar su Patha. Pero no solo los Mahatmas, los thakuras (deidades) de Vrindavana también amaban oír su Patha. En 1922, a insistencia de los vrajavasis de Svamigrama, Gauranga Dasa Ji disertó sobre el Vrindavana Mahimamrta por 20 días en un templo de Svamigrama. Al finalizar el Patha al día número 20, decidió ir a otra parte a la mañana siguiente, pero esa misma noche el Thakura del templo le dijo al Pujari en un sueño, "Me gusta mucho el Patha de Gauranga Dasa. Pídele en mi nombre que continúe con el Patha por cinco días más". El Pujari transmitió el mensaje a Baba, quien continuó por siete días más. En una ocasión, Baba decidió dar Hari-katha en cierta villa por cinco días y partir a otro sitio al sexto día. *El quinto día, tras haber finalizado el Katha, vio en un sueño esa noche que había salido*

para el Madhukari en la misma villa donde se encontraba. En cada puerta encontraba a Radha y Krishna esperándolo. Competían entre sí para darle el Madhukari.

En 1924, Pandita Rama Krishna Dasa Baba se trasladó desde Govardhana a Vrindavana y se instaló en Dau-ji-ki-bagici, donde hoy se halla el Instituto de Investigación Vaishnava. Gauranga Dasa Baba también vivió en Vrindavana, en una vivienda en el Shahajahanpur-ki-bagici, muy cerca de Dau-ji-ki-bagici. Mientras vivió allí, cada noche, al regresar del Madhukari solía leer el Radha-rasa-sudha-nidhi a los kalpatarus (árboles de Vraj) vecinos. Un día, regresó tarde del Madhukari. Dado que se había puesto oscuro, entró a su morada y se tiró a descansar. Poco después oyó que alguien llamaba a la puerta; al salir, oyó una voz proveniente de un árbol cercano: **Gauranga Dasa, ¿no leerás el Radha-rasasudha-nidhi hoy?** Gauranga Dasa replicó, Maharaja, lo siento, he regresado tarde del Madhukari. Ahora está oscuro y no tengo ni lámpara ni vela. "No, no, entra y mira. Hay una vela y una caja de fósforos en un rincón de tu habitación", dijo el Kalpataru. Gauranga Dasa entró y halló realmente una vela y una caja de fósforos allí. De inmediato encendió la vela y leyó en voz alta el Radha-rasa-sudhanidhi.

Como lo sugiriera Pandita Baba, Gauranga Dasa Baba inició el Katha del Vrindavana-mahimamrta enfrente de su asrama en Dau-ji-ki-bagici. Su Katha siempre era apreciado, tanto por los eruditos como por los iletrados, los sadhus y no-sadhus, pues poseía un atractivo adicional: los Asta-sattvika-bhavas lo asistían constantemente en el momento del Katha. Mientras recitaba los shlokas relativos a la belleza de la bendita Vrindavana espiritual y el Lila de Radha y Krishna, las lágrimas fluían constantemente de sus ojos. El Lila que describía a veces se tornaba manifiesto para él. Se perdía completamente en el mismo y el Patha se suspendía hasta que nuevamente podía hablar. Los mahatmas y bhaktas de todo Vraja solían acudir a escuchar su Katha. El carácter sobrenatural del Katha puede deducirse a partir de algunos relatos que ciertas personas de edad que tuvieron la buena fortuna de asistir al Katha, relatan incluso en el día de hoy,

su calidez y devoción. Un día, mientras ocurría el Katha, la gente observó que unas flores blancas de forma atractiva caían del cielo en el sitio del Katha. Todos miraron sorprendidos a Pandita Baba, como para que explicara el fenómeno. Pandita Baba dijo, "No se sorprendan. Gauranga Dasa está dando Katha y los dioses derraman flores sobre él". En el momento del Katha, solía venir una serpiente a tenderse cerca de la pared medianera del Ashrama. Se alejaba reptando en cuanto el Katha terminaba. Una de las ramas de un árbol Nima colgaba tan bajo que oscurecía poco antes de la puesta del sol y el en el sitio del Katha debía finalizarse antes de tiempo. Todos deseaban que la rama no estuviera allí. Un día, cuando el Katha no se estaba realizando, la rama cayó por sí sola.

Como cualquier otro Siddha Mahatma, Gauranga Dasa Baba Ji tenía poderes sobrenaturales para realizar milagros, mas nunca quería emplearlos. A veces, sin embargo, era puesto en una situación que lo impelía a ejercer dichos poderes. En una ocasión en que había ido a Calcuta para el Darshana de Gurudeva (Sri Rama Das Babaji Maharaj), éste le solicitó que hablara sobre el poder del Harinama en un evento especialmente organizado por la elite de Calcuta. Hablando exhaustivamente sobre los poderes sobrenaturales del Harinama, dijo, "No hay nada que el Harinama no pueda hacer. Incluso puede devolver la vida a los muertos". Al respecto, brindó el ejemplo de Sri Radha Raman Charan Das Baba Ji, quien una vez creara gran sensación en Calcuta, devolviendo la vida a una dama de Marvari cuyo cadáver iba a ser cremado a orillas del Ganges, cantando el Harinama. Justo cuando Gauranga Dasa Baba Ji estaba diciendo esto, el cuerpo muerto de un ave cayó delante de él, como para poner a prueba lo que estaba diciendo. Pudo notar el desafío escrito en los rostros de todos los del público. Se agitó profundamente. Su reacción ante el reto fue anormal. Al relatar su experiencia al respecto, en una ocasión dijo al autor del presente, "Usualmente, cuando veía a alguien afligido, invocaba al Señor, pero esta vez no lo hice. No podía tolerar que el Harinama pudiera ser así agraviado. Me dije a mí mismo, 'No, esto no puede suceder' y sentí que automáticamente mi corazón iba hacia el ave y

le inyectaba vida. El avecilla aleteó y voló. Al día siguiente, el incidente se publicó en los diarios de Calcuta. Alguien lo había reportado a Baba Maharaja (Rama Dasa Baba Ji); quien me dijo en tono de reproche, '¿Haciendo lucro con los milagros?'. Me disculpé con las manos juntas y dije, 'Baba, no tuve alternativa, porque iban a desacreditar el Harinama'. Por indicación de Gurudeva, Baba había comenzado a dar Diksha; tenía muchos discípulos. A veces, en su hora crítica, no podía abstenerse de usar su poder para ayudarlos. En mi caso individual, un astrólogo había predicho a partir de mi horóscopo que mi año número cuarenta y tres sería fatal, mas Baba me dijo, "Kapoor, despreocúpate. Aunque el padre de Kala (el regente de la muerte) viniera, no podrá tocarte". Kala vino a la hora señalada y ví con mis propios ojos, y oí con mis oídos cómo Baba lo alejaba. Quizás se debió al hecho de que Baba asumió sobre sí los sufrimientos ajenos que en esa época comenzó a enfermarse, mas cualesquiera fuera la condición de su cuerpo, su estado interno era siempre tranquilo. En una ocasión en que Baba estaba enfermo y yo me hallaba a su lado, me invadía constantemente el pensamiento de: "¿Porque un Siddha Purusa como Baba ha de sufrir?". Baba oyó la pregunta que yo me había hecho en silencio. Replicó figuradamente, Kapoor, hay una canción de Ravi Thakura que dice que un viajero que transita por un lugar solitario siente temor al ver las nubes densas que súbitamente se aglomeran en el cielo y de los relámpagos y truenos que amenazan su vida. ¡Ah! ¡Si solo el viajero supiera que detrás de las nubes se celebra la danza Rasa, con el acompañamiento de una música encantadora y una paz deliciosa reina suprema!

En una ocasión Baba debió ser intervenido en la espalda por un carbunco y el doctor quería darle cloroformo (anestesia), pero Baba dijo, "No se moleste por el cloroformo, doctor. Durante la operación Ud. hará su trabajo y yo haré el mío. Ni siquiera sabré lo que le estará haciendo a mi cuerpo". El doctor realizó a regañadientes la intervención sin cloroformo. Durante la operación, Baba ni siquiera se quejó una sola vez. Estuvo todo el tiempo en Samadhi, absolutamente desentendido del cuerpo. Un devoto

dijo en una oportunidad a Baba, "Baba, sus plegarias han aliviado a tanta gente de su sufrimiento e incluso ha salvado a muchos de las garras de la muerte, ¿porqué no ora por Ud. mismo?". Baba replicó, "Nosotros siempre estamos abocados a la felicidad de Radha y Krishna, no a nuestra propia felicidad. Para qué preocuparnos por tales trivialidades como el sufrimiento del cuerpo". Mas aunque Baba nunca oraba para sí mismo, en los momentos críticos su Gurudeva siempre acudía en ayuda.

Una vez, cuando le sacaron una muela, la herida se infectó. La infección fue en aumento hasta el punto que le fue imposible tragar nada. Uno de sus discípulos informó a Rama Dasa Baba Ji, quien de inmediato envió un telegrama pidiendo al discípulo que lo trajeran a Calcuta. Así se hizo. Se consultó a los mejores cirujanos de Calcuta. Ellos dijeron que el mal había llegado a un punto tal en que ya no era posible intervenir quirúrgicamente. Entonces Rama Dasa Baba Ji lo llevó a Navadvipa. Lo tendió delante de la estatua de su Guru **Sri Radha Raman Charan Das Baba Ji** en Samaja Bani, diciendo, '¡Las historias de tu misericordia quedarán confinadas en tus libros o la gente la apreciará con sus propios ojos! Aquí hay una oportunidad. Gauranga es tuyo. Haz con él lo que quieras! Justo entonces, *Gauranga Dasa Baba vio a Radharaman Charan Dasa Deva parado a su lado*, diciendo, "Gaura, ¿qué te ha sucedido?". Baba replicó enojado, "¿No ves lo que ha sucedido?". Entonces Radharaman Charan Dasa restregó suavemente su mano sobre su mejilla. De inmediato el flemón dental se abrió y de él emanó mucosidad como una corriente. La operación fue realizada y Gauranga Dasa se puso bien. Baba prosiguió trasladándose durante 35 años de uno a otro lugar de Vraja, mas hacia el final, vivió en el Ashrama de su tío espiritual, llamado Radha Raman Nivasa, en Raman Reti (Vrindavan). Le gustaba especialmente ese lugar debido a los kalpatarus (los árboles Nima) con los cuales estaba siempre en comunión. Hablaba con ellos, les cantaba canciones y les leía el Radha-rasa-sudhanidhi y otros libros sagrados relativos al Lila de Radha Krishna. A su vez, ellos lo amaban con todo su corazón. No podían soportar su ausencia del Ashrama por mucho tiempo, como tampoco él podía estar sin ellos por un tiempo prolongado. Baba no permitía que nadie se subiera a los árboles

de su Ashrama o siquiera cortara sus ramitas u hojas, mas en una ocasión le pidió a uno de sus discípulos que atara la rama más baja de un árbol a la rama superior, pues estaba demasiado baja e impedía el paso al Ashrama. Manohara Baba ató ambas ramas; en ese momento Baba estaba en su habitación. El ignoraba que las ramas estaban siendo atadas, mas en cuanto sucedió, comenzó a sentir un dolor estrujador en su pecho. Exclamó, ¡Manohara, Manohara! Manohara vino corriendo. ¿Has atado las ramas? le preguntó. "Sí, Baba". "Vé a desatarlas de inmediato". En cuanto Manohara desató las ramas, el dolor del pecho de Baba se retiró. A la mañana siguiente, cuando Baba estaba paseando por el Ashrama, vio que en el sitio del árbol en el cual se había atado la rama, se hallaba parado un hermoso jovencito, que irradiaba una luz angelical de su cara y decía con lágrimas en los ojos, ¡Hasta tú me atas! Baba también rompió a llorar. Se inclinó ante el joven y se disculpó.

Gauranga Dasa Ji cayó nuevamente gravemente enfermo en 1951. Su discípulo, el Dr. G.N. Vyas, famoso médico de Agra, lo llevó a su clínica para tratarlo, pero su estado continuó desmejorando. En la última etapa, cuando ya no quedaba esperanza de que sobreviviera, lo llevó de vuelta a Vrindavana. Cuando lo estaba llevando a Vrindavana en su automóvil, eran alrededor de las 6 de la mañana, y Gauranga Dasa estaba sin sentido. En ese momento, Rama Dasa Baba Ji estaba celebrando su servicio matutino en su asrama de Calcuta, con la ayuda de un asistente. El asistente quiso atraer su atención hacia los rituales restantes cuando exclamó, "Tú no sabes, Gauranga Dasa se quiere ir antes que yo. ¡No lo dejaré ir!". A partir de ese preciso instante, el estado mejoró y se curó.

En 1953, un día, Rama Dasa Baba Ji se levantó a las 2 a.m. y llamó a sus discípulos. Les dijo, "Me han llamado: ¡me voy! ¡Celebren el kirtana!". Inició el Kirtana. El Kirtana se hallaba en su apogeo cuando súbitamente exclamó: "**¡Radha Raman!**" y dejó el cuerpo para reunirse con su Gurudeva, Sri Radha Raman Charan Dasa Deva en el Vrindavana trascendental. Cuando Rama Dasa Baba Ji murió en Calcuta, era Krishna Caturdasi, del mes de

Agrahayana. Ese mismo día, Gauranga Dasa Baba exclamó en Vrindavana, "¡Todo se acabó! 'Todo se acabó! ". Y a partir de ese día, permaneció en un estado de semi-samadhi el cual se tornó en Samadhi completo en el Sukla Ekadashi del mismo mes, cuando dejó el cuerpo para reunirse con su Gurudeva y su Parama Gurudeva Sri Radha Raman Charan Das en el bendito Vrindavana para asistirlos en el Prema Seva (servicio amoroso) de Sri Radha y Sri Krishna.

Este texto a sido extraído del libro Los Santos De Vraj. Escrito por Adikeshava Das (Awadh Bihari Lal Kapoor) mundialmente conocido como Dr. O.B.L. Kapoor. Sus textos son joyas invaluableles sobre las historias de los más grandes Gaudiya Vaishnavas. Debo agregar que sus escritos son mayoritariamente compilaciones de biografias ya escritas y autorizadas anteriores, a las cuales Dr. Kapoor (junto a sus traductores y ayudantes) ha utilizado y aumentado la información agregando datos y experiencias, las cuales el mismo vivió.

Sri Gouranga Das Babaji Maharaj es un manuscrito creado dentro de las 24 horas del Nityananda Trayodashi 2024. Con la inspiración de Nitay Chand en el corazón y en servicio a Sri Gouranga Das Babaji Maharaj, quien aparece en esta Tierra coincidiendo con la aparición de Nitay Ram 2024. Que esta lectura despierte Prema Bhakti en todos los corazones.

Jay Radharaman!

Jay Nitay!

Jay Gour!

Jay Jay Sri Radheshyam!

Bhaj Nitaigour Radheshyam Japa Hare Krishna Hare Ram

www.gourasangha.org

Sri Gouranga Das Babaji Maharaj

Un Santo Siddha Mahatma en Vrindavana

0



1

