

La Escalera Dorada

por

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami

Volumen Uno

Pasos prácticos en el sendero de la plenitud de la vida
de servicio devocional

Compilado a partir de discursos informales dados entre
1981 y 1985 por Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami
Maharaj
Fundador-Acarya de Sri Chaitanya Saraswat Math,
Nabadwip, India

Publicado bajo los auspicios del Presidente-Acarya Srila
Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Transcrito y presentado por Sripad B.S. Tridandi Maharaj Sri
Chaitanya Saraswat Math

Prefacio

Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de
presentar estas gemas de la casa del tesoro del servicio
devocional a la Divinidad Suprema, que emanaron de la boca de
loto divino de Om Visnupad Paramahansa Sri Srila B.R.
Sridhar Dev-Goswami Maharaj entre 1981 y 1985. Conocido

afectuosamente a sus discípulos simplemente como Srila Guru Maharaj, Su Divina Gracia personificó la vida de eternidad, el conocimiento supramundano y la felicidad divina, y plantó las semillas de néctar de *Krsna-prema* - la meta suprema de la vida - en los corazones de las almas afortunadas. Él extinguió el fuego ardiente de la separación que sentíamos en nuestros corazones después de la desaparición de este mundo del gran embajador de la Conciencia de Krsna en Occidente, Su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, satisfaciendo simultáneamente nuestros anhelados deseos de alimento espiritual e inspirando dentro de nosotros una sed cada vez mayor de perfección espiritual.

Los temas presentados aquí han sido seleccionados para ilustrar el camino apropiado y práctico para que un *sadhaka* sincero (aspirante) progrese en el sendero del servicio devocional puro al Señor Supremo Sri Krishna, especialmente en Su forma como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Srila Guru Maharaj enfatizó repetidamente que el camino debe seguirse cuidadosamente, paso a paso, sin omitir nada, para que uno no caiga en las trampas del *sahajiyaísmo* (imitación) o *mayavada* (impersonalismo). Enseñó que manteniendo siempre *sadhu sanga* (asociación de buenos devotos), ya sea personalmente o a través de sus *siksa* (instrucciones), cantando los Santos Nombres del Señor con sinceridad y fe, y prestando un servicio amoroso a Sri Guru y a los Vaisnavas, uno podía progresar constantemente en el camino de regreso a Dios.

Este progreso continúa y se acelera mediante nuestra aceptación de concepciones cada vez más elevadas y la eliminación de las inferiores, y tal progreso es infinito, yendo más allá de la región de *tatastha* de *viraja* (*nirvana*), la meta de los budistas -y los *brahmajyoti*, la meta de los yoguis- y adelante a través de Shiva-loka a las moradas espirituales de Vaikuntha, Ayodhya, Dvaraka, Mathura y, finalmente, Goloka Vrindavan. Allí, el Supremo es adorado como Sri Sri Radha-Govinda en Vraja-Dhama o como Su forma combinada como Sri Caitanya Mahaprabhu en Nabadwip-Dhama, y es por Su propia gracia que uno puede finalmente alcanzar la posición inconcebiblemente alta de servicio a los sirvientes de los sirvientes de Srimati Radharani Misra, que es el objetivo final de los Gaudiya Vaisnavas.

Las instrucciones preliminares sobre el proceso para **controlar** la mente y los sentidos y los principios del comportamiento devocional se han dado en libros como *Sri Upadesamrta* de Srila Rupa Goswami, y seguir

cuidadosamente estos consejos de una manera debidamente ajustada asegurará un progreso genuino en el camino del *bhakti*. Srila Sridhar Maharaj habló extensamente sobre todos estos

Pero siempre enfatizó que es el sincero anhelo interno de uno por el servicio del Señor y el sentimiento genuino de la propia incapacidad las verdaderas claves para realizar *saranagati*, la entrega del alma pura.

En última instancia, cuando el amor divino genuino se despierta dentro del alma, ese amor mismo dirigirá al alma a su mejor lugar de servicio dentro de un grupo de servicio particular (*svarupena-vyavasthiti*) imbuido de una de las melodías de servicio predominantes, ya sea de servidumbre (*dasya*), amistad (*sakhya*), tutela (*vatsalya*), o la melodía omnicomprendiva del amor amoroso (*madhurya-rasa*). Srila Guru Maharaj explicó que dentro de estos *rasas* hay "divisiones y subdivisiones", jefes de grupos y sus seguidores, partidos de derecha e izquierda, tanta gradación, todo lo cual es finalmente arreglado por la propia potencia Yogamaya del Señor Supremo para proporcionar una interacción dinámica de 'variedad en unidad' por la cual los pasatiempos del Señor (*lila*) son apoyados, nutridos y mejorados.

El Infinito no es estático (*nirvisesa*) sino dinámico, y ese dinamismo genera dulzura en el servicio tanto a través de la unión como de la separación. Las explicaciones de Srila Sridhar Maharaj de estos puntos más sutiles y sus revelaciones del significado interno de los *slokas* del *Srimad Bhagavad-gita* y el *Srimad Bhagavatam* y el Gayatri y otros *mantras*, dan tales nuevas dimensiones de profundidad a la conciencia de uno y alimento a la enredadera devocional (*bhakti-lata*) que son imposibles de ignorar para las almas verdaderamente afortunadas.

Los devotos que fueron introducidos a las enseñanzas del teísmo devocional puro por el incomparable preceptor y *avatar saktyavesa* Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, encontrarán en este libro una iluminación muy dulce y gloriosa de sus enseñanzas. El "regalo incomparable" de la conciencia de Krsna que Srila Prabhupada dio a Occidente debe ser cuidadosamente aceptado en el calor y preservado y nutrido allí. Eso sólo es posible por la fuerza de apoyo de la iluminación devocional dada por grandes faros de luz del mundo espiritual, tales como Srila Sridhar Maharaj, a quien Srila Prabhupada amaba y reverenciaba como a su propio *siksa-guru* en asuntos espirituales. El alma afortunada y despierta debe ver el valor de este intercambio espiritual como una causa de crecimiento si realmente ha de progresar hacia la Verdad que todo lo armoniza más allá de todas las preocupaciones sectarias materiales.

También es mi sincero sentimiento que el legado tanto de Srila Prabhupada como de Srila Sridhar Maharaj está siendo cuidadosamente preservado, practicado y predicado por Srila Guru Maharaj.

sucesor Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, y que en el fuego insoportable de la separación de esas dos grandes almas, nuestros corazones puedan recibir esperanza una vez más.

El Señor misericordiosamente viene como el *acarya* para entregarse a las almas de este mundo. ¡Todas las glorias a Bhagavan Sri Krishna y Sri Chaitanya Mahaprabhu! Ofrezco mis *sinceros pranams dandavat* a todos los santos Vaisnavas a través de los cuales podemos tener la bendición de la revelación de la fe divina.

Humildemente
Swami B.S. Tridandi

Día de la desaparición de Srila Srinivas Acarya, 21 de
noviembre de 1993

Capítulo Primero

El Cielo Consciente

La sustancia original es espíritu, es alma, es conciencia, y la materia forma parte de esa porción consciente, de esa sustancia consciente. No es que la materia haya producido conciencia, sino que está en una parte de la conciencia. La conciencia es infinita y todo está en ese océano. En algún lugar hay hielo, en algún lugar hay musgo, en algún lugar hierro, todos están en ese océano, estas diferentes concepciones. Pero la conciencia es todo-en-todo, y todo tiene su refugio allí. Así como encuentras parches de nubes en el cielo, o tantas motas de polvo en el aire, así la concepción material está allí en el cielo de la conciencia. Es un cielo, el cielo consciente, y en algún lugar hay parches de nubes o polvo. ¡No puedes ver el aire, pero el polvo está en el aire! No puedes ver el cielo, el éter real, ¡pero las nubes están en el cielo! De modo que el fondo es la conciencia, y en ella encontramos que en algún lugar hay polvo, en algún lugar hay una nube.

Darwin y otros han propuesto que la conciencia fue generada originalmente a partir de elementos materiales, pero mi respuesta a eso es: "¿Paternismo fósil? ¡Aplastadlo y estableced un infinito espiritual!" Todo es espiritual: la "concepción fósil" es parte de muchas concepciones en el plano

espiritual. La conciencia está en el fondo y hay posiciones desarrolladas, gradaciones, dentro de la conciencia: *bhur*, *bhuvar*, *svar*, *maha*, *jana*, *tapa*, *satya*,

Brahmaloka - Y cuando se añade el servicio, se mejora. Una dulce estructura comienza desde el momento en que el servicio se añade a la conciencia. El servicio puede construir una hermosa capital, un hermoso país. Está ahí, y sólo tienes que sentirlo, entrar y tomar tu servicio designado. Pensarás: "¡Esta es mi casa! Este nombramiento me parece muy amable. Ahora he vuelto a casa". Esta es la capacidad innata o sustancia, la naturaleza innata - *svarupa* - que actualmente está cubierta por la ignorancia, por el concepto erróneo.

Locura y desenfado

Un loco, al dejar su dulce hogar, deambula por la calle y piensa que es imperativo para él recoger pedazos de papel o tela, como si ese fuera su "negocio". Es absurdo. Su cerebro está enfocado en tal dirección que piensa: "Es mi deber recoger estos pedazos de papel y guijarros". De esta manera él continúa, pero ¿cuál es la riqueza real e innata de su corazón? Si tan solo pudiera recordar su hogar: su padre, su madre, otros miembros de la familia, su dulce, dulce hogar. Pero debido a su locura, su conciencia se enfoca a la fuerza en algún descompromiso. De manera similar, la posición de muchas personas -incluyendo filósofos, científicos, líderes políticos y muchos más- es que su conciencia está enfocada hacia la dirección externa, y allí todos están ocupados "coleccionando". Algunos están recogiendo más piedras, otros más pedazos de tela o pedazos de papel, pero de esta manera están siguiendo. Swami Maharaj (Srilā A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada) dijo que, "Las Naciones Unidas, la UNESCO, todos esos comités mundiales y los perros ladrones son ambos iguales. En realidad son más peligrosos porque están capturando a las personas con más mentalidad intelectual, pero tienen el mismo valor. Están dirigiendo su propia atención hacia la sustancia material basada en la ilusión y la mala concepción, y planteando de una manera muy grandiosa, están dando tanta importancia a esa cosa como muchos perros también ladran para tener posesión de una cosa en particular. No es más que eso". Con gran valentía, Swami Maharaj los refutó audazmente, y este tipo de concepción nos está llevando a nuestra perspectiva más elevada.

Ver más allá de la percepción de los sentidos

Devoto: ¡Ahora el clima está empezando a ser caluroso!

Srila Sridhar Maharaj: No deberíamos prestar mucha atención a eso. Va y viene, va y viene.

*matra-sparsas tu
kaunteya sitosna-sukha-
duhkha-dah agamapayino
'nityas
Tams titiksasva bharata
(Bg. 2.14)*

"Oh hijo de Kunti, sólo el compromiso de los sentidos con sus objetos da lugar a las sensaciones de frío, calor, placer y dolor. Pero estos efectos son temporales; Van y vienen. Por lo tanto, ¡oh Bharata!, debes soportarlos".

Con respecto a este verso del *Bhagavad-gita*, un erudito, el Sr. Chatterjee, ha explicado esta palabra sánscrita *matra* como "lo que se mide por nuestros sentidos, el resultado de la medición de nuestros sentidos". De esta manera, la palabra *matra* se acerca a la palabra "materia", viene a significar materia o el mundo de la comodidad material. Hay tantas visiones diferentes del mundo. La estimación del mundo de un hombre ordinario y la estimación de un científico son diferentes. La visión del mundo de un astrónomo es de otro tipo, la visión del político es otra, la visión del socialista, la del humanista, la del humanitario, todas son diferentes. Pero si podemos llegar al plano del alma, incluso a la concepción más baja de lo que es el verdadero yo interior, eso nos ayudará, y habrá un cambio revolucionario en nuestras vidas. Todas las cosas de este mundo parecerán entonces basura, sin valor, vacías.

En la actualidad, el alma está cautivada por una gran cantidad de cosas que producen una conciencia mezquina, pero la solución se da en el *Bhagavad-gita*, cómo podemos lograr el control de nuestros sentidos y obtener el control sobre los impulsos de nuestra mente. Allí se recomienda que paso a paso tratemos de elevarnos hasta el plano del alma, eliminando los planos inferiores: primero el campo de experiencia de los sentidos; luego el campo mental, el impulso que actúa a través de los sentidos; Luego el Intelecto, el que impulsa la tendencia mental, y a través de esos, tratamos de encontrar ese punto de

luz que es el alma. Si de alguna manera, por medio de la introspección del alma, puedes percibir el alma, entonces cualquier valor que hayas asignado

A esto toda la manifestación material se convertirá en cenizas. Ustedes verán: "¡Mi verdadera identificación está aquí dentro! Es tan maravilloso, y valioso, e independiente de todas las alucinaciones que sufría al entrar en contacto con el mundo exterior. El dominio interno es tan alto, y mi conciencia estaba enfocada tan baja, en cosas tan desagradables". Esa es la forma más elevada de controlar los propios sentimientos, el encanto de uno por el mundo, por la riqueza, las mujeres y la popularidad.

El alma asombrosa

Kanak, kamini y pratistha - colección de energía para el placer de los sentidos, el placer de los sentidos y la búsqueda de popularidad: estas tres cosas tratan de mantenernos alejados de la conciencia del yo. Así que levántate paso a paso: del mundo a los sentidos... a la mente, receptora de la experiencia sensorial... a la guía de la experiencia sensorial... y, finalmente, a la luz que hace todo esto posible. Ese punto de luz está cerca y es querido, y los demás son como agentes extraños que han venido a capturarme y enfocarme, esa luz, hacia la basura y las cosas parecidas al estiércol de este mundo. Si después de haber sido enfocados aquí a través de nuestros sentidos nos volvemos más atentos y vemos algunas cosas desagradables, entonces alguna comprensión vendrá a nuestra mente haciéndonos sentir que tales cosas son realmente extrañas a nuestro verdadero yo, y sólo conectándonos con ellas a través de nuestros sentidos nos sentimos perturbados. En general, es así. Entonces, al elevarse del plano de los sentidos, descubrirás que hay otra maravillosa tierra de experiencia; El *ATMA* es una cosa maravillosa.

*ascaryavat pasyati kascid enam
ascaryavad vadati tathaiva canyah
ascaryavac cainam anyah srnoti
srutvapy enam veda na caiva kascit
(Bg. 2.29)*

"Algunos ven el alma como asombrosa, algunos la describen como asombrosa, y algunos oyen hablar de ella como asombrosa; mientras que otros, incluso después de oír hablar de él, no pueden entenderlo en absoluto".

Incluso después de prestar atención a todas estas cosas,

todavía es muy difícil comprender el alma correctamente. Pero nuestra riqueza interior es tan valiosa, y nuestro compromiso actual es tan desagradable. En general, debemos admitir honestamente que nuestra condición es desagradable. Nuestro

El verdadero yo es bueno, pero nuestra situación actual es muy desagradable. Pero de alguna manera debemos salir de la embriaguez de estas cosas desagradables, porque anhelar, obtener, mezclarse estrechamente con estas cosas desagradables y saborearlas, es impropio del alma. Mientras que al elevarnos al área de la Superalma, descubrimos que la mayor satisfacción de nuestra vida está en ese suelo. Todo lo que actualmente consideramos "cosas concretas", que son reales, son repugnantes. Se nos dice que "seamos realistas", ¡pero eso es volvernos "irrealistas"!

Retirarse del conocimiento

Srimad-Bhagavatam (1.1.2) dice, *vedyam vastavam atra vastu sivadam tapa-trayonmulanam*: La realidad es *vastavam vastu*, la sustancia real por encima de todas las cosas irreales e imaginarias de este mundo. Todo el conocimiento acumulado en relación con este mundo es un brebaje al por mayor. Es el resultado de una mala lectura del entorno y está lleno de malas interpretaciones y conceptos erróneos. Todo el asunto -el vocabulario, la historia, las epopeyas, todo el asunto, lo que sea que se haya recopilado- es una tergiversación de la verdad, y estamos en medio de eso. Estamos cautivados dentro de eso, pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de entrar en el plano de la vida real porque somos una partícula de ese mundo superior. Así que debemos volver a Dios, volver a casa.

El hogar está ahí. ¿Qué encanto puede haber para nosotros aquí donde hay muerte, y luego nacimiento de nuevo, y donde todo es rancio y produce disipación y sufrimiento? La mortalidad, el sufrimiento y la muerte, y aun así no se ha terminado, ¡pero debemos venir continuamente aquí una y otra vez y seguir el mismo curso de vida!

Por lo tanto, trate de obtener un verdadero alivio, y ayude a otros también a retomar su vida adecuada lejos de esta atmósfera indeseable. Debemos ir "de vuelta a Dios", donde todo es maravilloso. ¿Qué es esa Divinidad? ¡Nuestro hogar está allí! - Nuestro hogar, dulce, dulce hogar. Somos hijos de esa tierra, y las Escrituras nos exhortan: "Tienes esta vida humana, esta oportunidad, así que trata siempre, por todos los medios -pensando, meditando, hablando, escuchando- de cultivar tu verdadera identidad, tu noble identidad, en tu patria donde vive el alma. Siempre, siempre, siempre involúcrate en

eso. Trata de evitar este plano de conceptos erróneos por cualquier medio y entra en esa tierra".

Volver a Dios significa volver a nuestra propia tierra, a nuestro verdadero hogar. Lo que es noche para nosotros ahora, que haremos nuestro

¡día! Donde actualmente hay oscuridad para nosotros, debemos encontrar luz allí; Y lo que es tan aparentemente simple y expresivamente claro, eso debe ser descuidado. En nuestros serios cálculos, todo el mundo de la explotación y el interés propio debería ser arrojado a la oscuridad, y deberíamos retirarnos por completo de ese "conocimiento". Y lo que es oscuro para nosotros ahora, debemos tratar de hacer luz siempre prestando nuestra atención, consideración reflexiva y adherencia a lograr la residencia en el suelo más alto, la tierra de las maravillas donde todo es maravilloso.

Sombra, sustancia y sonido

El plano espiritual es sustancial. ¿Y por qué las cosas son como están aquí? Este es el reflejo de ese plano, un reflejo pervertido. De modo que la naturaleza también se encuentra aquí, pero la sustancia está allí, y esto es como una sombra. La sombra es insustancial, sin existencia real: la sustancia es en sí misma existencia real. La diferencia es grande. Los *Upanisads* dicen:

*Yasmin vijñate sarvam evam vijñatam bhavati
yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati*

"Al conocer Eso (dominio espiritual), todo es conocido; al alcanzar Eso, todo se logra".

Se nos ha dicho esto de una manera general, pero eso no significa que con esta conciencia llegarán a ese plano y entonces todo estará en su puño. No; Cada vez más continuarán teniendo un intenso anhelo de acercarse, de avanzar, y cuanto más satisfacción obtengan, más fervor tendrán para avanzar, para continuar. No se va a terminar. Aquí también en la sombra no encontramos ningún 'acabado', y este es el reflejo, por lo que es un asunto dinámico. "Sigue, sigue adelante, más". Pero sustancia y sombra, esa es la diferencia. Ese mundo no puede ser eliminado. Es constante, eterno. Allí el alma encuentra la verdadera sustancia, pero todavía no está satisfecha: "Quiero más". Esa es la naturaleza de la sustancia real, y el sonido la revelará.

Aquí, el sonido es lo más sutil, pero allí es todo lo contrario; Allí, el sonido es una cosa 'asquerosa'. Eso es lo que significa la reflexión, y está pervertida. Así que la mano

derecha en el reflejo es la mano izquierda, y en el reflejo de un árbol, la copa del árbol es

en la posición inferior. Así, en el plano de la sustancia, el sonido es lo más concreto. El plano más sutil aquí, el plano más cercano e interno, el del sonido, puede cruzar las muchas envolturas de este mundo y entrar en conexión con la naturaleza de esa existencia, donde la cubierta de ese mundo está compuesta de sonido. Entonces, a través del sonido, podemos entrar allí.

Sri Jiva Goswami dice:

*Prathamam Namnah Sravanam
Antahkarana-Suddhy-Artham
apeksyam suddhe Cantahkarane
Rupasravanena tad udaya-yogyata
bhavati:
Samyag uditē ca rupe gunanam sphuranam sampadyate:
Tatas thesu nama-rupa-guna-sphuritesv eva lilanam sphuranam
bhavatity abhipretya sadhana-kramo likhitah:
evam kirtana-smaranayos ca jneyam
(Bhakti Sandarbha, párrafo 256)*

Primero escucha el Santo Nombre y cultiva ese sonido divino. Luego, gradualmente, si lo hacemos correctamente, podemos encontrar que a continuación hay color y figura, no extraídos de este mundo mundano, sino que el sonido tiene su propia figura y color y se mostrará a sí mismo.

Aunque actualmente estemos lejos de nuestra conciencia original, cuando nuestra mente esté purificada y estemos libres del pensamiento mundano y mundano, entonces, como un relámpago, ese Nombre Divino se revelará ante nosotros, produciendo algún color y figura dentro de nosotros, dentro de nuestra concepción, y esa forma será de otro tipo, no como el color y la figura de este mundo.

De la relatividad de ese sonido saldrá primero el color y la figura, y luego la cualidad. De esta manera, uno brotará del otro: tal sonido debe tener tal color y figura, y tal figura automáticamente debe tener tal cualidad. Saldrá de adentro.

Por otra parte, esa cualidad se clasifica según diferentes intensidades en relación con la parafernalia. De la calidad, después de la calidad vendrá la asociación. Y todo vendrá del otro plano y entrará en la concepción del alma. Entonces, del Nombre, la Forma, la Cualidad y los Asociados vendrán sus transacciones mutuas, la interacción entre todas estas cosas, las ondas y vibraciones de diferentes tipos, eso es pasatiempos, *Lila*.

Y entonces el alma descubrirá que su ego más puro y fino, quien realmente es, también tiene un papel que desempeñar en tal posición. Él verá

su propia alma en un lugar particular, en un lugar particular allí. Él verá: "En este mismo lugar, yo estoy allí; Mi yo está ahí". De esta manera, la ola infinita vendrá.

Capítulo Segundo

El ojo para ver a Sri Guru

Devoto: A menudo se nos dice, con respecto al Guru y al *sisya* (discípulo), que si el *sisya* no tiene éxito en convertirse en un devoto completamente puro en esta vida, entonces el Guru regresará tomando otro nacimiento. Pero, ¿el Gurú toma personalmente otro nacimiento?

Srila Sridhar Maharaj: La relación debe continuar. No hay garantía de que esa alma en particular que fue delegada como el Gurú en la vida anterior venga personalmente, ya sea que sea enviada de nuevo o no; Pero en cualquier caso, el discípulo mantendrá su conciencia de esa conexión superior. Lo reconocerá tal como fue en etapas anteriores, aunque puede ser en una forma diferente. No será desconocido para él. Y también percibirá que "no soy desconocido para mi amo". Pero la forma externa del Gurú puede no ser similar.

Supongamos que un discípulo tiene su próximo nacimiento en un país en particular o en una secta en particular. El Gurú también puede aparecer en un país en particular o en una secta en particular, pero que el discípulo vuelva a estar exactamente en la misma posición que antes, puede que no sea así. Y que el Gurú también vendrá como lo hizo anteriormente, en esa posición fija, eso también puede no ser. Pero *podrán* reconocerse unos a otros. El Gurú sabrá acerca de la vida anterior del discípulo, y el discípulo también pensará: "Él sabe todo acerca de mí". Con tal amplitud de visión debemos mirar a nuestro Guru Maharaj. De modo que *guru-tattva* significa que es *saksadd haritvena*: no sólo la persona, sino la persona más algo más. Y ese arreglo es hecho por el Señor o Su *svarupa-sakti*. Pero cualquiera que sea la circunstancia externa, no habrá perturbación con respecto al camino para el discípulo.

Devoto: No sé si esto es correcto, pero he oído decir que si el discípulo no tiene éxito espiritual, entonces el Gurú no puede regresar a Dios, sino que puede permanecer en este *brahmāṇḍa* (universo). No puede regresar a Krishna hasta que el discípulo también pueda irse.

Srila Sridhar Maharaj: Si ese es el caso, entonces ningún Guru puede regresar a Krishna en ningún momento, porque la continuación de los discípulos continuará, por lo que no tendrá un resultado final en ningún momento de su vida. Pero no podemos pensar que sea así. A veces puede ser delegado él mismo, u otros también pueden ser delegados en ese caso. Pero la instrucción interior, los sentimientos internos y la parafernalia serán tales que, en cualquier caso, los discípulos no tendrán problemas. El oficial puede cambiar, pero la función continuará sin problemas. Así que el Guru puede regresar, el *nama-guru*, el *mantra-guru*, el *sannyasa-guru* - todos son Gurus, pero debemos reconocer algo similar en ellos, y de ahí que se nos dé la afirmación sobre el aspecto ontológico del Guru: *saksadd haritvena samasta*- "Yo mismo aparezco como el Guru, que es simultánea e inconcebiblemente uno y diferente de Mí mismo".

Krishna dice, *acaryam mam vijaniyat*: "Deberías buscarme allí. Yo estoy ahí. Yo soy tu Guru. Con Mis diferentes tipos de *sakti*, mediante el reclutamiento *de las jivas* o por cualquier otra forma, es Mi función llevarte a un lugar diferente. En todos los casos estoy ahí. Yo estoy allí en Mi *Madhura-rasa sakti*, o *Sakhya-rasa sakti*, Mi *Vatsalya-rasa sakti*, *Dasya-rasa sakti*, y de una manera general también". A veces uno puede ser reclutado por el Ramanuja *Sampradaya* y luego ser convertido para unirse al Krishna *Sampradaya*, el Gaudiya *Sampradaya*. Eso también es posible. Debemos recordar el vínculo eterno.

Desdoblamiento Divino

Devoto: Entonces, si alguien dice que el Gurú mismo regresará personalmente, ¿eso es una concepción mundana, una concepción equivocada?

Srila Sridhar Maharaj: Sí. El hilo principal está ahí, pero no siempre aparecerá de la misma forma. Aunque a los principiantes se les diga que "volverá", al final encontramos que un discípulo puede incluso ser transferido a otra sección, y luego a otra sección, para que gradualmente pueda llegar a su destino. De acuerdo con el despliegue de su necesidad interna, puede ocurrir el cambio departamental. Y siempre percibirá a su propio Gurú de maneras cada vez más nuevas. A primera vista percibió que su Gurú era de un solo tipo; luego, de nuevo,

con el progreso, verá al mismo Guru de otra manera, y a partir de entonces se encontrará otra nueva característica en su Gurudeva. El discípulo

"Al principio no podía detectar tanto en mi Gurú. Lo vi de una manera particular, pero ahora descubro que es algo más, y luego sigue siendo más". De esta manera hay un desdoblamiento divino.

En este mundo hay desdoblamiento, y en el dominio superior también hay desdoblamiento. Así que *avesa*, el Guru es algo así como *saktyavesa*. Existe la "contingencia fortuita" *saktyavesa* que es delegada de acuerdo a un tiempo, lugar o circunstancia particular, y también existe la *saktyavesa* permanente; pero en todos los casos, de acuerdo con la necesidad de la situación y por la dispensación divina del Señor, el discípulo estará conectado, y no sentirá ninguna desconfianza, es la presencia interior. Él saciará la sed por el progreso completo de su corazón, habrá un desdoblamiento divino dentro de su corazón, y de nuevo comenzará una nueva sed. ¿Y esa nueva sed será saciada por quién? Su Gurú. Será apagado por su Gurú y no tendrá ningún sentimiento de falta de escrúpulos ni nada más. A medida que su sed interna está siendo satisfecha, sentirá: "Ahí está mi Gurudeva".

Dondequiera que haya un desdoblamiento, un desdoblamiento gradual y una atención plena prestada a eso, entonces podemos entender que desde el lado superior está el Guru. Gurudeva es mi guía; y a medida que avanzo, será necesaria para mí orientación de diferentes tipos. Siempre hay una nueva guía, y mi progreso me llevará a diferentes lugares, y allí volverá a llegar un nuevo tipo de guía, una nueva vida. De esta manera la vida dinámica continúa, y el hilo conductor está ahí: *raso vai sah*, el *rasa puro*, el éxtasis puro. Y lo más profundo de mi corazón lo aprobará: "Sí, quiero esto. Este es mi destino; Esta es mi fortuna". De lo contrario, si algún *madhyama-adhikari* es nombrado Guru y tiene tantos discípulos, y si tiene que volver una y otra vez, entonces nunca podría entrar en *nitya-lila*. Pero no puede ser así. En cualquier caso, quienquiera que esté conectado con un Guru genuino estará satisfecho, porque el Señor está presente allí.

Por lo tanto, *acaryam mam vijaniyat* no es solo de nombre, sino que tiene un propósito muy específico:

*Acaryam mam vijaniyan, navamanyeta karhicit
na martya buddhyasuyeta, sarva deva-mayo guruh
(Bha: 17.11.27)*

Krishna dice: "¡No trates de limitar al *Acarya*! Puede que hayas llegado a una posición elevada, pero ¿creerás entonces

que has superado a ese *Acarya* a través del cual recibiste tu inicial

¿Instrucción en la vida espiritual? No, *navamanyeta* no pienses que hay menos en él, no lo consideres de menor posición. *Navamanyeta* - ¡Yo mismo estuve allí! ¡Estuve allí en su maestro de primaria, en su maestro de 'nivel universitario', y también estoy allí en su 'profesor de posgrado'! Así que *navamanyeta*, no mires solo el exterior. Yo mismo soy tu guía en diferentes formas. Soy yo".

Sarva deva-mayo guruh: el *Acarya* tiene características más espaciales que las del general Vaisnava. Krishna dice: "Para ti, yo estoy ahí. Y *mayanukulena nabhasvateritam* - Estoy respaldando a tantos *Acaryas*. Hay tantos *Acaryas*, y estoy trabajando en ellos. Los *Acaryas* son como timoneles en muchos barcos diferentes, y yo soy el viento favorable que ayuda a esos barcos a progresar. Así que no limites al *Acarya*, trata de verlo al mismo nivel que Yo."

Mente Universal, Respaldo Absoluto

Devoto: En su significado del *Srimad-Bhagavatam* 4.12.33, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada escribió algo en relación con la historia de Dhruva Maharaj. Dijo que Dhruva Maharaj era un devoto muy poderoso y que podía llevar a su madre de vuelta a Dios, y luego escribió: "Si uno de mis discípulos llega a ser tan fuerte como Dhruva Maharaj, entonces puede llevarme de vuelta a Dios". Esta afirmación parece muy misteriosa.

Srila Sridhar Maharaj: La madre de Dhruva fue su Guru, su *vartma-pradarsaka-guru*, su primera guía, tal como lo fue Cintamani en el caso de Bilvamangala Thakura. A través de Cintamani, esa función de Krsna como *Acarya* llegó como *vartma-pradarsaka*, y de manera similar, Dhruva fue inicialmente inspirado por su madre; su primera instrucción espiritual fue de ella. Luego recibió la guía de Narada, y luego, a fuerza de sus *bhajans*, alcanzó la siguiente etapa, y luego nuevamente fue más allá. Pero su *vartma-pradarsaka-guru* era su madre, y sin embargo, al parecer, iba a ser dejada atrás.

El *vartma-pradarsaka-guru* es el que primero inicia el *kanistha-adhikari bhakta* en el camino espiritual progresivo. Pero tenemos que considerar las vidas pasadas de Dhruva y su madre. En su vida pasada, Dhruva había progresado más, pero luego, en esa vida, el Señor dispuso que su madre lo iniciaría en la dirección correcta, y a partir de entonces adoptó la

Camino de *Bhajan*. Ambos habían tenido vidas previas de progreso en la dirección correcta, pero a veces un maestro de primaria puede tener un estudiante que es un erudito extraordinario.

En mis días de escuela, recuerdo que hubo un caso que tuvimos que leer en la clase de historia en relación con el famoso estadista Edmund Burke y las leyes fiscales aprobadas por el Parlamento en la época de la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Sucedió que su servicio fue tan apreciado que se le confirió el título de "señor", y para convertirlo en señor, su padre y luego su abuelo también fueron galardonados con el título de "señor". El título de "señor" viene de arriba hacia abajo, pero en ese caso, ¡fue de abajo hacia arriba! Al nieto se le dio primero el reconocimiento de señor, luego al padre, y luego al abuelo. El nieto recibió el título primero en virtud de su capacidad. Por lo tanto, puede ser que debido a arreglos previos, una persona menos calificada pueda dar un empujón a una persona más calificada al principio, y a cambio la persona más calificada puede ayudarlo más tarde. De este modo, el Gurú instruirá la conciencia de Dios a diferentes personas en diferentes lugares. Desde diferentes direcciones uno puede recibir ayuda.

Devoto: ¿Y cuando Srila Narottama das Thakura dice: "*Cakhu-dana dilo yei, janme janme prabhu sei* (Aquel que me ha dado el don de la visión trascendental es mi señor, nacimiento tras nacimiento)"?

Srila Sridhar Maharaj: Siempre que haya alguna diferencia en el consejo espiritual que podamos recibir de diferentes direcciones, debemos ver el hilo conductor. Sin embargo, la posición absoluta merecerá una consideración más alta que la relativa. Tanto las consideraciones absolutas como las relativas deben continuar, porque sin ellas no es posible ningún progreso. Absoluta y relativa: ambas consideraciones deben ir una al lado de la otra. Pero lo absoluto tiene la posición primaria, y lo relativo, lo temporal, se evaluará de acuerdo con lo que sea adecuado para el tiempo, el lugar, la persona y el propósito particulares. Así que en este, el viaje más largo de nuestras vidas, y para nuestro mayor interés, se nos da la verdad, la conexión del Absoluto, siempre, y hay unidad.

Incluso en el caso de un Guru ordinario de tipo inferior, la *sastra* también ha mantenido ese vínculo: *paroksa-vada vedo 'yam*. Si se exige un cierto estándar de autodisciplina, como no comer carne o pescado, etcétera, a aquellos que están muy condicionados por propensiones inferiores, entonces no

entrarán en el redil; Pero la política es que deben venir, por lo que se dan algunas concesiones. Para un tipo particular de discípulo habrá un

Guru correspondiente y un *sastra similar*, pero es con la esperanza de que tomarán el camino del progreso. Los *sastras* son muy generosos al ir a la sección más baja, y el Guru correspondiente también estará allí. Un Guru similar, un *sastra* similar y un *sadhu similar*, todos se extienden al plano más bajo para elevar las almas condicionadas mediante un proceso gradual.

Y la *sastra* tiene en su mente que en este proceso gradual se debe dar alguna provisión, de lo contrario, muchos la abandonarán. Esa mente universal está ahí, y ese tipo de conciencia está en las mentes de los *rsis* que han preparado esos *sastras*, y también en los Gurus correspondientes. Los *sadhus* y los *sastras* van a la extremidad de la zona pecaminosa, porque de lo contrario no habría oportunidad para que nadie se eleve de ese nivel. Pero, por lo general, los discípulos, los *sadhakas*, emprenderán las prácticas espirituales desde su propio plano, su propio nivel de realización o evolución interior, ascenderán desde allí, y en el camino también encontrarán al Guru y al *sastra* apropiados.

Es exactamente así: nuestra vista está dentro de un espectro particular: no podemos ver una luz muy intensa, ni tampoco una luz muy escasa. Lo mismo con el sonido; No podemos oír un sonido de frecuencia muy alta, ni muy bajo. Por lo tanto, estamos trabajando en la posición relativa. Pero se nos dice que nos aferremos al hilo absoluto continuamente para comprender correctamente el todo. Por lo tanto, no socaves al *Acarya*. Aunque es posible que veas algunas características ordinarias allí (comer, dormir), ¡no lo socaves! De lo contrario, serás el perdedor. Al igual que en el agua del Ganges, no debemos fijarnos en las piedras, en la madera, en la espuma; El agua del Ganges puede purificarlo todo. ¿Qué es lo que puede purificar? ¿Su aspecto acuático? No. Hay otro aspecto, y si eso se analiza, al final veremos la orden del Señor: es Su orden que el agua del Ganges purifique. Así que el poder purificador viene de Su voluntad; Su voluntad lo respalda. Trataremos de encontrar el respaldo absoluto en todas partes; Y si no podemos sacrificar la posición relativa, entonces tendremos que ir al plano de la *Nirvisesa* (el aspecto indiferenciado del Absoluto en el que el servicio está ausente).

Existe un sistema completo que comprende a Krishna y Sus Asociados de diferentes tipos, y queremos tener nuestra conexión tanto con *Sakti* (la Potencia) como con *Saktiman* (el Poseedor de la Potencia). Nunca podemos sacrificar a ninguno de ellos, especialmente a *Sakti*. Por ejemplo, cuando

Raghunatha Das Goswami dice: "No quiero a Krishna si Radharani no está allí; más bien, yo

quiero a Radharani", entonces ¿ *quién es* Radharani? ¿Quién es ella? Ella es la que está llena de Krishna en el mayor grado, por lo que Das Goswami dice: "Quiero a Radharani". Krishna está allí, y en diferentes posiciones relativas, Él se acerca a cada persona en particular como dulce, más dulce, más dulce. De esta manera, encontramos dicha relatividad.

Instrucciones Armonizadoras del Devoto de la

Cámara Alta: Se dice que hay cinco principios para *el Bhakti*: asociándose con los devotos, cantando *Harinama*, escuchando *el Srimad-Bhagavatam*, adorando a Tulasi y residiendo en el sagrado *Dhama*. Con respecto a residir en el *Dhama*, ¿es eso para los devotos en general, o simplemente para los devotos especialmente afortunados o más avanzados?

Srila Sridhar Maharaj: Generalmente significa para *los devotos madhyama-adhikari*, aquellos que pueden discriminar. *Kanistha-adhikaris* no puede diferenciar entre las diversas posiciones de las diferentes personalidades: quién es avanzado, quién es neutral o quién es envidioso. Pero "la religión significa ajuste apropiado" - nuestro Guru Maharaj solía decir esto de vez en cuando, y que el "ajuste apropiado" requiere *sambandha-jñana*, saber qué es qué. Entonces el servicio de uno vendrá en consecuencia, y la necesidad de uno, el destino de uno, se establecerá a partir de eso. Sanatana Goswami es el *Acarya* de *sambandha-jñana*. "¿Quién soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué soy? Todas estas preguntas: "¿Por qué estoy preocupado? ¿Cuál es el verdadero propósito de mi vida?", se responden cuando hay un ajuste adecuado con el Absoluto y lo Relativo. Nada puede ser sacrificado.

Y una cosa que siempre debemos tener en cuenta es que no podemos investigar todo el conocimiento sutil y superior como un investigador subjetivo. Más bien, de acuerdo con el grado de nuestro *saranagati*, nuestra rendición, la Verdad descenderá para darse a conocer a nosotros. Siempre debemos recordar esto, de lo contrario, algún espíritu de imitación será creado en nosotros. El conocimiento del dominio superior no está bajo la jurisdicción del intelecto, y pensar así es muy peligroso. El intelectualismo es peligroso; nos hará pensar que hemos "atrapado el Infinito". Será negligencia hacia la característica infinita, el aspecto infinito del Señor. Él es *Adhoksaja*, más allá del alcance de la investigación académica.

Una vez le pregunté a Prabhupada (Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura): "Srila Rupa Goswami da su explicación

del *Rasa-lila del Señor Balarama* de una manera y Srila Sanatana Goswami da su explicación de otra manera, pero ambos reciben su instrucción de Mahaprabhu, entonces, ¿por qué hay esta diferencia?" Mi Guru Maharaj dijo: "¿Por qué Krishna ha sido llamado *Adhoksaja*? *Adhoksaja* no puede ser armonizado dentro de nuestro intelecto. Es *acintya-bheda-bheda*, inconcebible y simultáneamente uno y diferente. Ambas explicaciones pueden ser verdaderas simultáneamente. Es *acintya*, inconcebible. Los *Acaryas* han explicado que cuando Baladeva está realizando *Rasa-lila*, en realidad está dirigiendo *Rasa* para Krishna en Su corazón. Externamente, se ve que Baladeva participa directamente en pasatiempos con las *gopis*, pero internamente está haciendo que Krishna disfrute de ese *Rasa*. Baladeva no es el que disfruta en sí mismo". Estas son las instrucciones armonizadoras de la Cámara Alta, y de esta manera armonizaremos las cosas.

Plena satisfacción, realización absoluta

Devoto: Maharaj, los diferentes animales, insectos y árboles en el *Dhama*, ¿cómo los veremos?

Srila Sridhar Maharaj: Son cinmaya *al por mayor*. No están esclavizados, sino que se plantean de diferentes maneras; hay diferentes tipos de servicio, y tienen su máxima satisfacción en su propio plano de servicio. De este modo se empapan del sentimiento interno más dichoso, y no quieren ningún otro. En su posición relativa, están plenamente satisfechos allí. También en otros *rasas*, *Sakhya* o *Vatsalya* - *yanra yei rasa*, *sei sarvottama*: cada persona siente: "Lo que tengo es lo mejor. Tengo la mejor posición y no me importa ir a ninguna otra". *Santa-rasa* también es así: los árboles y las enredaderas, las arenas y tantos animales y pájaros están allí, pero aún así hay una diferencia cualitativa entre ellos. Uddhava, el devoto más elevado de Dwaraka, aspira a nacer como un enredadera en Vrindavan. Por lo tanto, hay diferencias cualitativas dentro de *santa-rasa*. En Dwaraka también hay *santa-rasa*; pero aquel que tiene el tipo más elevado de *sakhya-rasa* en Dwaraka aspira al servicio de *santa-rasa* en Vrindavan, una vez que ha podido echar un pequeño vistazo a la atmósfera del tipo de servicio que allí se presta. Esto demuestra que incluso la cosa más elevada en un lugar determinado tiene todavía su posición relativa en la consideración absoluta. Aunque allí se satisface la

posición relativa, lo absoluto siempre supera

eso; De lo contrario, la unidad, la conexión con el todo, acabaría por verse dislocada y desorganizada.

Por lo tanto, la consideración absoluta es posible desde cualquier posición. Aunque todos los servidores están plenamente satisfechos donde están, en su propia posición, se dan cuenta de la supremacía de Vrindavan. *Tatastha-vicara* (consideración imparcial) siempre está ahí, y entre lo relativo y lo absoluto, lo absoluto siempre toma la delantera. La consideración absoluta o 'revolucionaria' está firmemente establecida por encima de la relativa o 'constitucional' cuando Sri Krishna dice en *el Bhagavad-gita* (18.66): "Simplemente abandona todos los *dharmas*, todas las consideraciones de deberes sociales y religiosos, incluso los que Yo mismo he establecido en las diversas escrituras y descrito aquí en Mis instrucciones previas para ti, y simplemente ríndete de todo corazón a Mí".

En todas partes, prevalece la consideración absoluta. En relación con el Guru, Narottama das Thakura tiene su Gurudeva Lokanatha, pero aún así aspira: "¿Cuándo llegará el día en que Lokanatha me tome de la mano y me guíe a Srila Rupa Goswami? ¿Cuándo me entregará a Srila Rupa Goswami y me dará algún compromiso allí en ese campamento?" En este alto tipo de expresión, la consideración absoluta también está ahí bajo tierra.

Capítulo Tercero

Ver con el ojo del alma

Devoto: Guru Maharaj, tengo una pregunta acerca de Tulasidevi. Los devotos aquí en esta matemática dicen que incluso si su *japa-mala* no está hecho de Tulasi real, cuando cantas sus cuentas en el momento de su iniciación, conviertes esas cuentas en Tulasi-mala. Entonces, ¿es importante tener *japa-mala* hecho de Tulasi, o no?

Srila Sridhar Maharaj: Hay una consideración espiritual superior.

*Yasyatma-buddhih kunape tri-
dhatuke sva-dhih kalatradisu bhauma
ijyadhiih*

Hay *bhauma* (mundano), y hay *ijyadhih* (aquello que consideramos adorable). Lo que realmente quiero reverenciar, si

Considero que si eso es de naturaleza mundana, eso sería una ofensa. Es una ofensa. *Arcye visnau sila-dhih*: Si pienso que lo que voy a adorar es simplemente piedra; o *gurusu nara-matih* - si considero a Gurudeva como un hombre ordinario; o *vaisnave jati-buddhir* - si veo a un vaisnava como un *brahmana*, un *sudra*, etcétera; o *visnor na vaisnavanam kali-mala-mathane pada-tirtha 'mbu-buddhih* - si pensamos que el agua que lava los pies de loto del Señor Visnu o el Vaisnava, *caranamrta*, es simplemente agua pura; o *visnau sarvesvarese tad-itara-sama-dhi* - si pensamos que el Maestro de todo, el Señor de todo, Viṣṇu, es simplemente uno de los muchos dioses; entonces *Yasya va Naraki Sah* - tendremos que ir directamente al infierno. Esto se afirma en el *Padma Purana*.

Y en el *Srimad-Bhagavatam*, encontramos *yasyatma buddhih kunape tri-dhatuke*: Esa alma que se identifica con el cuerpo, o que piensa que "La esposa y los hijos son míos", o que piensa que "Nuestro objeto de adoración es algo material", o que piensa que "Es el elemento material del agua en estos lugares de saqueo lo que es purificante, " Entonces *Sa Eva Gokharah* - ¡El puede ser considerado como un burro que puede ser utilizado para llevar la comida de las vacas! *Khara* significa el burro que lleva una carga, así que *gokhara* significa esa bestia de carga que ni siquiera puede ser utilizada para los propósitos de la sección humana, sino solo para las bestias; una concepción muy baja, bestial. Por lo tanto, debemos alejarnos de la plataforma de identificar lo espiritual con lo material. Lo espiritual es necesario, no lo material, y es imperativo que entendamos la posición real.

Ravana engañado

Una vez, Sri Chaitanya Mahaprabhu fue el invitado de un devoto de la clase primaria perteneciente a la escuela Ramanuja, quien se sorprendió mucho al escuchar acerca del secuestro de Sitadevi por Ravana. En ese momento, el devoto logró darle algo de comida al Señor, pero él mismo estaba observando el ayuno y siempre estaba llorando y lamentándose. Mahaprabhu preguntó: "¿Por qué no llevas nada de comer?" Él respondió: "Quiero morir. ¡Escuché que mi amada madre Janaki, Sitadevi, fue secuestrada por un demonio! Si tengo que oír eso, si eso llega a entrar en mi oído, entonces quiero morir; No quiero vivir más".

Entonces Mahaprabhu lo consoló: "No, no, no pienses así. Sitadevi es la mismísima Laksmidevi. Ella es *cinmaya*,

Conciencia personificada, que no tiene un cuerpo compuesto de ningún elemento material. El cuerpo de Sitadevi no está hecho de carne y hueso, así que qué hablar de llevársela a la fuerza, Ravana no podía tocarla, ni siquiera podía verla. ¡La forma de Sitadevi está compuesta de tal sustancia que Ravana no puede verla ni tocarla! Este es el hecho. Así que no perturbes tu mente. Esta es la verdad, te digo, así que tomas *prasadam*". Entonces ese devoto tomó *prasadam*.

Más tarde, Mahaprabhu fue más al sur, y en un lugar encontró que los devotos estaban leyendo el *Kurma Purana*, donde se menciona que cuando Ravana vino a robar a Sita, ella se refugió entrando en el fuego, y el dios del fuego Agni le dio a Ravana una imitación de Sita, y Ravana se llevó ese '*maya-Sita*'. Luego, después de matar a Ravana y obtener la victoria, antes de tomar a Sita de Lanka, Ramacandra dijo: "Para probar su castidad, debe entrar en el fuego ardiente, y si puede pasar por esa prueba, entonces la aceptaré. Pero durante todo un año estuvo viviendo con la familia de los demonios, y por lo tanto no puedo confiar inmediatamente en su castidad. Entonces muchos devotos comenzaron a llorar, pero por orden de Ramacandra se preparó el fuego y Sitadevi tuvo que entrar. Cuando el fuego se retiró, Sitadevi salió con una cara sonriente y los devotos comenzaron a gritar: "¡Jaya! Sitadevi ki jaya!"

Esto fue escrito en ese *Kurma Purana*, y Mahaprabhu le pidió al lector: "Por favor, dame esa página original e inserta una copia recién escrita allí; Conocí a un *brahmana* que está extremadamente preocupado, pensando que Sitadevi en realidad fue secuestrada por Ravana. Quiero mostrarle esta vieja página de este libro para convencerlo de que no solo lo estaba consolando, sino que está escrito en el *sastra* que Ravana no pudo tocar a la verdadera Sitadevi porque ella es la conciencia personificada, no la materia, ni la carne, ni la sangre, ni los huesos, ni ninguna cosa por el estilo.

El alma tiene su propio cuerpo

Si un fantasma puede mostrar su forma, o un *yogui* puede mostrar su forma, entonces ¿no es Dios capaz de mostrar Su forma? Él puede hacerlo. Por Su voluntad, "Hágase el agua", había agua; y cuando Él dijo: "Hágase la luz", hubo luz. Su voluntad es ley. Lo que Él quiera hacer, de inmediato se hace; entonces, ¿tendrá que tener un cuerpo permanente de carne y

hueso? A Su voluntad, Él puede mostrar

cualquier cosa como a Él le gusta, y todo es espiritual sin ningún toque de la contaminación de ninguna sustancia mundana. Pero el ojo en el dominio superior de la realidad no es como el ojo carnoso aquí. Todo está ahí: el ojo, el oído, pero no son lo mismo que aquí. Así como en los sueños, nuestros ojos carnosos no funcionan, estos oídos no funcionan, sin embargo, dentro de nuestro sueño vemos, sentimos, caminamos, comemos y bebemos. La mente es sólo "material a medias", y si incluso en el plano mental todas estas actividades son posibles, entonces trascender eso también es el mundo espiritual puro, y existe el ojo espiritual, el oído espiritual, la mente espiritual, todo es espiritual. Es posible.

En el campo de batalla, cuando dos tanques vienen a luchar, los hombres dentro de los tanques pueden pensar: "¡Los tanques se mueven como dos demonios que se empujan entre sí!" Los tanques se estrellan entre sí, pero el *hombre* está dentro. De manera similar, el alma dentro de este cuerpo tiene su propio cuerpo, su propio plano de vida, su propio alimento, todo lo suyo en el reino espiritual, y este mundo es el reflejo pervertido de ese reino. Debemos aspirar puramente a una vida en ese reino espiritual, y la pureza depende del amor, y el amor significa sacrificio, "Morir para vivir". Tenemos que morir al por mayor con respecto a nuestro interés en la vida aquí, y entonces otro tipo de interés se despertará dentro de nosotros y viviremos allí, en ese lugar. Esa es nuestra aspiración, y para eso hemos dejado todas nuestras cosas "concretas": nuestra casa, nuestra propiedad, nuestros amigos, nuestro padre, nuestra madre, nuestros hijos y otros parientes. Tantas cosas nos quedan, y hemos salido en busca de otras cosas. Ya no tenemos encanto para las posesiones mundanas, estamos buscando algo que es supra-mundano.

"Mundano" significa bajo la jurisdicción de la mortalidad: a cada segundo está muriendo. Todo de lo que dependemos para el mantenimiento de este cuerpo está muriendo a cada segundo. Todo. Así que queremos estar fuera de esta tierra moribunda, y si es posible, queremos vivir en una tierra donde no haya muerte. Eso es *amrta*, lo que no tiene muerte, y eso es dulce, es Vaikuntha, es Goloka. *Vaikuntha* significa en la consideración de la perspectiva infinita, esa concepción. *Kuntha* significa limitación, y *Vaikuntha* significa ilimitado. Vivir en Vaikuntha significa vivir en la relatividad del todo infinito.

La Oración Purísima

Devoto: Maharaj, también con respecto a Tulasidevi - noté que en esta *matemática*, mientras circunvalaba a Tulasi durante su *arati*, aquí, a los devotos no les gusta cantar el mantra *yani kani ca papani brahma-hatyadikani ca, tani tani pranasyanti pradaksinah pade pade* ("Aquellos que circunvalan Srimati Tulasidevi paso a paso destruyen cualquier pecado que hayan cometido, incluso el asesinato de un *brahmana*"). ¿A qué se debe esto?

Srila Sridhar Maharaj: Un devoto de orden superior no debe tener ninguna plegaria para "Absolverme del pecado". El devoto de primera clase rezará: "Lo que sea que haya hecho mal, estoy dispuesto a sufrir por ello, hasta el último centavo. Pero mi oración es sólo para que pueda obtener una gota del néctar del favor de Krsna". Esa debería ser la oración de un verdadero devoto. *pasu-pakhi haye thaki svarge va niraye tava bhakti rahu bhaktivinoda hrdaye*: de acuerdo a mi *karma* , puedo ser un pájaro, puedo ser una bestia, puedo ser un gusano o un insecto, puedo estar en el cielo o en el infierno, eso no me importa. De acuerdo con mi propio *karma*, permíteme sufrir en consecuencia. Pero mi única plegaria es: "No permitas que me quede sin el favor de Krishna; Déjame entenderlo. Deseo Su gracia; Quiero devoción por Él. Solo devoción, eso es todo lo que quiero. Ya sea que tenga que disfrutar del resultado de mis buenas obras en el cielo, o que tenga que sufrir por las malas acciones de mi vida anterior e ir al infierno, no me importa salir de eso. Como resultado de mi *karma* tendré que sufrir o disfrutar, pero eso no me importa. Mi oración no es que elimine las reacciones a mis pecados, que quite cualquier mérito bueno o mal resultado, sino solo que pueda obtener devoción pura independiente de estos dos.

"No quiero liberarme ni de la felicidad ni del sufrimiento; Déjalo ser, de acuerdo a mi *karma anterior*. Más bien, lo que quiero a partir de este momento es que nunca trataré de desperdiciar el favor de Krishna solo rezando para poder enfrentar cualquier eventualidad; pero que todo lo que adquiera de ahora en adelante, por pequeño que sea, incluso una gota, debe ser néctar del más alto orden, y la delegación inferior puede ocuparse de la cuestión del cielo y el infierno.

Para eliminar nuestras reacciones o liberarnos del infierno o del cielo, se requieren agentes mucho más bajos; ellos pueden hacer eso. Pero sólo oraremos por el favor de Krishna como un logro positivo, y nunca trataremos de minimizar nuestro karma previo, el resultado de malas actividades realizadas debido a un concepto erróneo. No me importa el 'pasaporte'; Quiero la

'visa'. Si obtengo la visa, ningún problema con el pasaporte podrá perturbarme, es algo así. De modo que simplemente acabar con *maya*, un concepto erróneo, no es nada. Pero el logro positivo en el dominio de Krishna es algo mucho más elevado. Al pasar maya podemos alcanzar Viraja, Brahmaloka, podemos obtener

mukti (liberación), la posición marginal. Pero, ¿por qué debería desperdiciar mi energía sólo para adquirir una posición en el plano marginal? Todos mis intentos deben estar enfocados hacia la oración por una posición en Goloka, y eso será una ganancia de primer orden. Voy a rezar sólo por eso, y automáticamente todo lo demás se cumplirá.

El encuentro de Savitri con Yamaraja

Hay una historia de los *Puranas* que ilustra este principio, la historia de Savitri y Satyavan. Savitri era **una** dama casta que había adquirido habilidades especiales a través de la realización de ciertas penitencias, y un día fue al bosque con su esposo Satyavan, sabiendo que ese día era el día de su muerte. Ella sabía que ese era el día de la muerte de su esposo, pero él no. Mientras cortaba madera en el bosque, Satyavan dijo: "Tengo dolor de cabeza; Necesito tomar una siesta". Savitri estaba preparada y Satyavan apoyó la cabeza en su regazo y se durmió. Mientras dormía, murió de un paro cardíaco y Yamaraja vino a llevárselo. Primero llegaron los agentes de Yamaraja, pero al descubrir que el cuerpo de Satyavan estaba en el regazo de su purísima y casta esposa, no pudieron atreverse a llevárselo.

Entonces el mismo Yamaraja se acercó y le dijo a Savitri: "Déjalo; Está muerto. Deja su cuerpo". Savitri dijo: "Sí, puedes llevártelo". Yamaraja tomó el alma de Satyavan, pero luego vio que Savitri, a fuerza de sus penitencias, lo seguía de cerca en persecución de su esposo. Yamaraja dijo: "Oh, ¿por qué vienes? Me lo llevo. Debes volver".

Savitri respondió: "No, no puedo. Yo también iré.

Yamaraja dijo: "No, no debes venir. ¿Por qué perturbas mi deber? Este es el arreglo del Creador, el Señor Brahma, y debes obedecerlo".

Savitri respondió: "Es mejor morir que vivir sin mi marido".

Entonces Yamaraja dijo: "Está bien, te daré una bendición. Acéptalo y siéntete satisfecho". Savitri pidió que su suegro y su suegra, que eran ciegos, recuperaran la vista. Yamaraja dijo: "Sí, recuperarán la vista". Pero Savitri continuó siguiéndolo, diciendo: "Todavía no estoy completamente satisfecho".

"Entonces toma otra bendición".

"Bueno, si te complace ofrecer otra bendición, mi suegro y mi suegra también han perdido su reino, así que

Ahora, por favor, haz arreglos para que sean reinstalados en su propio reino".

"Sí, yo digo que recuperarán su reino". Pero de nuevo Savitri comenzó a seguirlo.

—¿Otra vez vienes?

"Sí, no puedo vivir sin la compañía de mi esposo".

"Toma otra bendición".

—Sí.

—¿Qué es eso?

"Quiero cien hijos".

"Sí, tendrás cien hijos". Aun así, Savitri siguió detrás de Yamaraja. "¿Y ahora por qué vienes? Te dije que tendrías cien hijos. Ella respondió: "Si te llevas a mi marido, ¿cómo voy a tener hijos?"

Entonces Yamaraja se quedó perplejo: "Sí, es verdad. ¿Qué puedo hacer?" Así que apeló a la fuerza superior. La bendición de Savitri fue sancionada y recuperó a su marido. Yamaraja ya se había comprometido a sí mismo: "Tendrás cien hijos", por lo que Savitri afirmó que "Has aprobado claramente que tendré cien hijos; ¡Por lo tanto, ciertamente no puedes llevarte a mi esposo!"

La idea general es que si obtenemos algún respaldo de la esfera superior, eso anulará todos los mandatos impuestos por el plano de la mortalidad. Si se nos da un lugar en Goloka, no podemos ser detenidos en este mundo mundano. Cuando Tulasidevi puede darnos un lugar *allí*, entonces ¿por qué deberíamos desperdiciar nuestra oración a ella pidiendo: "Por favor, limpia la tierra sobre la que estoy parada"? Eso es autoengaño. Por lo tanto, siempre oraremos a los servidores superiores por el servicio superior del Señor. No nos importará dónde estemos; Ese problema se resolverá automáticamente. Si obtenemos algún nombramiento más alto en el reino divino, entonces automáticamente no podemos ser detenidos aquí. Por lo tanto, un *suddha bhakta*, un devoto puro, desde lo más profundo de su corazón nunca rezará por otra cosa, porque eso sería un desperdicio de energía. Sólo: "Pura inclinación hacia el servicio de mi eterno Señor, eso es lo que quiero. No sé nada más que eso, y no quiero nada más".

Un devoto puro no orará por otra cosa que no sea el servicio superior del Señor de su corazón. Ni siquiera puede imaginar pedir algo para su propio interés. En el cristianismo este tipo de abnegación también está presente. Y más grande que eso es el olvido de sí mismo: el yo está ahí, pero el servidor se olvida de eso y está absorto en un cien por ciento en atender

a la complacencia del Señor. No hay interés propio, olvido de sí mismo al por mayor, son

inconscientes de su propio interés particular porque se ha fundido en el interés del Señor, el Todo Absoluto.

Por lo tanto, aquel que aspira a convertirse en un devoto puro nunca debe desear nada más que servir y dar alegría al Señor de su corazón. Cuando uno está inconsciente de todo lo demás - "Déjalo ser, lo que Él quiera" - eso es pura devoción por Tulasi, o a quien sea que estemos rezando. Si uno tiene ese *sukrti superior*, ese *suddha-bhakti*, la semilla de *Prema-bhakti*, entonces no podrá pensar en otra cosa que no sea el placer de Krishna. Sólo pensará en la complacencia de su Señor, el cien por ciento, olvidando su propio cuerpo, su mente, todo. Ese es el tipo más puro de oración.

Capítulo Cuarto

Prueba, prueba y triunfa

De acuerdo con el *sukrti* de uno, la adaptabilidad interna y la gracia de arriba, el alma interior experimentará el despertar, emergerá con algún gusto, y de acuerdo con ese gusto se ajustará al entorno. De acuerdo con su gusto interno, encontrará: "Estos amigos, este tipo de servicio, esta empresa, ¡parecen ser los míos! Esto es de buen gusto: muy, muy de buen gusto". De acuerdo con su gusto, tomará algún tipo particular de 'comida'. Así como cuando los animales son soltados, tomarán alimento de acuerdo a su propia elección, así el alma despierta será capaz de seleccionar un ambiente apropiado para sí misma. Su gusto interior lo guiará: "Esto es muy encantador; Esto está atrayendo mi corazón. Me siento impotente, no puedo controlarme, siento tanta atracción por esta cosa en particular". De esa manera él será guiado. La intuición lo dirigirá. En este mundo encontramos la intuición, y en el plano de la vida divina también existe la intuición, la tendencia no descubierta en el yo, y que cumplirá la función de selección, eliminación y nueva aceptación. A medida que avanzamos con nuestra *sadhana*, con el proceso de realización, la eliminación y la nueva selección vendrán, gradualmente. Poco a poco nos irá levantando.

¿Por qué todos ustedes de los países occidentales han llegado a la conciencia de Krishna? Ustedes eran estudiantes del cristianismo, en su mayoría, así que ¿por qué la conciencia de Krishna ha atraído su alma, su corazón interior? Tenías

algún tipo de concepción religiosa, pero ¿por qué dejaste eso, dejando tantas formalidades tradicionales y tanto?

¿Muchos amigos dentro de ese círculo? ¿Por qué los has dejado para traerte a ti mismo aquí, con conciencia de Krsna? ¿Por qué has venido, corriendo tanto riesgo? El país, la sociedad, la concepción religiosa, ustedes los han dejado todos y se han presentado para la conciencia de Krishna, y además como predicadores activos. Esa tendencia te empujará de nuevo a la selección de diferentes departamentos de servicio en el proceso de conciencia de Krsna.

Nuestra tendencia interna, gusto o anhelo interno, nos guiará. "Este tipo particular de servicio es muy agradable para mí; No puedo dejar de asociarme a este tipo de servicio". Esa será la guía: la cooperación con el *caitya-guru*, el Guru interior, el "dictador" interior. El Gurú está afuera y adentro. Cuando no podemos captar el dictado del dictador-Guru interno, entonces debemos tener alguna guía del *mahanta-guru* externo y de las Escrituras. Siempre queremos orientación a lo largo del camino, y cuando llegamos a cierta etapa, desde allí nuestro *ruci* puede guiarnos. Nuestra tendencia interna a dictar puede guiarnos como la intuición, así como los pájaros y las bestias son guiados por la intuición.

Malezas que limitan la enredadera Bhakti

Devoto: Entonces, Maharaj, en relación con esto, ¿por qué hay tantos practicantes del proceso de conciencia de Krishna que, por las razones que sean, han renunciado a su asociación devocional anterior?

Srila Sridhar Maharaj: Desde una perspectiva general, la vida de dedicación al por mayor no es algo muy fácil de tragar; hay tantas dificultades en el camino: tendencias previas, y también la posibilidad de ofensas en la elección del pensamiento, el habla y el comportamiento debido a nuestro libre albedrío. El defecto está ahí; No es algo perfecto. Nuestro libre albedrío es muy débil y limitado. *Sadhana* significa eliminación y nueva aceptación, y dentro de eso también pueden surgir muchas dificultades y perturbaciones de nuestras tendencias pasadas que no nos permiten progresar sin problemas. Aunque sé que lo que veo es una forma superior de servicio, mis tendencias anteriores no me permitirán aceptar eso y someterme a las austeridades y desafíos que son necesarios para ese servicio. Hay tantas dificultades, como las malas hierbas. Esto se describe en *Sri Caitanya-caritamṛta*:

Brahmanda Bhramite Kona Bhagyavan

*Jiva Guru-Krsna-Prasade Paya Bhakti-
Lata-Bija Kintu Yadi Latara Sange Uthe
'Upasakha'*

*bhukti-mukti-vancha, yata asankhya tara lekha
'nisiddhacara', 'kutinati', 'jiva-himsana'
'labha', 'puja', 'pratisthadi' yata upasakha-
gana seka-jala pana upasakha badi' yaya
stabdha hana mula-sakha badite na paya
(C.c. Madhya-lila 19.151, 158-60)*

"De acuerdo con su *karma*, todas las entidades vivientes vagan por todo el universo. Algunos están siendo elevados a los sistemas planetarios superiores, y otros están bajando a los sistemas planetarios inferiores. De entre muchos millones de entidades vivientes errantes, una que es muy afortunada tiene la oportunidad de asociarse con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krishna. Por la misericordia tanto de Krishna como del maestro espiritual, tal persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional".

"Las malas hierbas no deseadas que crecen con la *enredadera bhakti* son actos prohibidos, violencia, duplicidad, especulación mundana, adoración y popularidad, etcétera. Todas estas son malas hierbas. Si uno no distingue entre la enredadera *Bhakti-lata* y las malas hierbas, entonces la aspersión de agua en forma de prácticas devocionales como escuchar y cantar, etcétera, se usa incorrectamente, porque las malas hierbas se nutren mientras que la *enredadera Bhakti-lata* se reduce".

La enredadera de la devoción se convierte en un brote y crece gradualmente. Srila Krsnadasa Kaviraja Goswami dice aquí que junto con la enredadera principal de la devoción también hay muchas malas hierbas, y cuando la enredadera recibe riego y nutrición, esas malas hierbas también crecen. *Labha* significa 'ganancia', la ganancia aparente de algo, principalmente la posición. Pero esa posición y '*puja*' (aprecio) que recibe el *sadhaka* puede crear muchos otros enemigos dentro de él. De las tendencias anteriores, surgen nuevos enemigos: tal vez el deseo de acumular dinero con fines egoístas o el deseo de obtener el amor de las mujeres, y luego está el anhelo de *pratista*: fama y popularidad. Pueden venir muchas cosas. Cuando uno está "subiendo", muchas dificultades se presentan en el camino para detenerlo, pero debemos evitar conscientemente esas cosas. Tantas dificultades se presentan en el camino, y debemos salvarnos de todos los muchos enemigos internos a nuestra aspiración con la ayuda del Guru, el *sadhu*, las escrituras y nuestra propia sinceridad, luego gradualmente creceremos.

Y en cada nueva etapa a la que avancemos, allí también encontraremos alguna otra dificultad. Así que el camino de la evolución interior no está sembrado de rosas; Es un camino difícil de recorrer. A medida que nos acercamos a la meta, nos volvemos más y más libres, pero en el

Comenzando varias dificultades vienen a comprobarlo. Nuestro *karma-phala anterior* -los "frutos" de nuestras acciones anteriores volverán a ser saboreados por nosotros- y las tendencias de diferentes tipos lo harán.

Persíguenos para tratar de mantenernos dentro de su jurisdicción; pero al enfrentar esas dificultades y superarlas, vencerlas, progresaremos más y más alto y las dificultades disminuirán. Todavía puede quedar algo, especialmente *pratistha*.

Más humildad, menos oposición

*trnad API sunicena, taror API sahisnuna
amanina manadena kirtaniyah sada harih
(Siksastakam 3)*

Mientras recorremos el camino hacia el *Bhakti*, si estamos bien equipados con este estado de ánimo útil, entonces ciertamente encontraremos menos oposición. *Trnad api sunicena*: más humilde que una brizna de hierba. No me permitiré ser la causa de ninguna fricción con el medio ambiente, este será nuestro primer estado de ánimo y la guía principal para nuestra conducta. En segundo lugar, *taror api sahisnuna*: Aun así, si algún ataque proviene del entorno, entonces trataré de soportarlo en silencio, sin oponerme. Y en tercer lugar, *amanina manadena*: No trataré de ganar ninguna popularidad, ningún buen nombre o fama, no anhelaré eso, pero al mismo tiempo daré el debido respeto al medio ambiente y a todos los que están en el entorno. Ofreceré respeto, pero no desearé ningún respeto de los demás. Cuanto más tratemos de seguir nuestro camino con este estado de ánimo y el comportamiento correspondiente, menos dificultades tendremos que enfrentar.

Además, aquellos que están en una misión y bajo la guía de un alma realizada superior pueden enfrentar muchos peligros. Cuando salgamos a predicar tendremos que enfrentar muchas dificultades, pero con la ayuda de la guía superior, podemos luchar contra aquellos que están propagando conceptos erróneos, y podemos someterlos o invitarlos a reunirse con el líder superior. De esta manera, podemos oponernos a las fuerzas de *maya* y contraatacar. En ese momento no adoptaremos la política de que "no nos oponemos al medio ambiente". No, cuando estemos

dedicados a la predicación, como 'soldados', nos acercaremos y enfrentaremos a la oposición, y trataremos de 'desarmarla'. Y si no podemos, entonces lo invitaremos a nuestro Guru para que lo desarme.

De esta manera continuaré, llevando a cabo las órdenes del Vaisnava. Y si de alguna manera soy "herido" por el ambiente local en ese intento, entonces mi resistencia espiritual aumentará como resultado de seguir la orden del agente superior

-*Vaisnava-seva*; y seré más grandemente beneficiado por ello.

No querré ninguna popularidad del público ordinario - están casi locos-, pero quiero una posición a los ojos de mi maestro, mi Gurudeva, que diga: "Sí, es un chico prometedor. Él prosperará espiritualmente". Cuando mis guardianes superiores me miren con algún estímulo afectuoso, esa será mi capital. Su buena voluntad y simpatía por mí serán mi capital en mi paso hacia el reino superior. Cuando estamos solos en un lugar solitario y continuamos cantando el Santo Nombre, entonces, por supuesto, este *trnad api sunicena* debe ser estrictamente observado en todo momento. Pero cuando luchamos bajo el mando de un 'general' en una campaña de predicación, entonces nuestro comportamiento externo debería ser un poco diferente, más hacia el cumplimiento de la orden de ese general espiritual superior. Eso será más provechoso.

El significado de Sannyasa para los vaisnava

Devoto: Puesto que la orden general de salir y predicar ha sido dada muy ampliamente a todos los devotos por el Señor Caitanya Mahaprabhu, ¿cuál es la utilidad especial de la *orden sannyasa* en nuestro *sampradaya* cuando Mahaprabhu ha dicho que está prohibida en esta era de Kali-yuga?

Srila Sridhar Maharaj: La respuesta se explica en *Sri Caitanya-caritamrta*. Esta es una pregunta general no sólo para el Gaudiya *Sampradaya*, sino también para los seguidores de Ramanuja, Madhvacarya, e incluso Sankaracarya. Puede que a los budistas no les importen las direcciones de los *Puranas*, pero la escuela Sankara y las escuelas Vaisnava aceptan *el sannyasa*. Sankara era un *sannyasi* y, en su mayor parte, sus sucesores también eran *sannyasis*. Esto es cierto también para Ramanuja, Madhvacarya, y también para el Visnuswami *Sampradaya*.

La interpretación es la siguiente: en Kali-yuga, *sannyasa* en el sentido estricto de *karma-sannyasa* está prohibido. *Karma-sannyasa* significa que lo dejas todo, y ese tipo de *sannyasa* no es posible en Kali-yuga. Se describe en los *sastras*

que en Satya-yuga, mientras existan los huesos de un hombre, ese es el tiempo que vivirá. Junto con la longevidad de los huesos, la vida será

allí. En Treta-yuga, la vida puede ser mantenida por el sistema nervioso; pero se afirma que en Kali-yuga, *kalav annagatah pranah* - la longevidad de uno depende de la comida. Por lo tanto, *sannyasa* en sentido estricto no es posible en Kali-yuga.

Anteriormente, Valmiki se dedicó a *la tapasya* durante tantos años que los insectos capturaron todo su cuerpo y redujeron la carne a tierra, sin embargo, permaneció presente dentro de sus huesos. Luego, más tarde, con la ayuda de algún milagro espiritual, todo su cuerpo fue restaurado. Pero en Kali-yuga, sin comida no es posible vivir. Todas las penitencias han sido especialmente ajustadas para Kali-yuga, y el único ayuno continuo permitido en Kali-yuga es de veinticuatro horas; No más que eso. En otras épocas, generalmente se hacía un ayuno de al menos doce días. Si una persona había hecho algo malo, entonces, de acuerdo con el *Smṛti sastra*, doce días de ayuno era el castigo estándar por cualquier pecado. Pero en Kali-yuga, el ayuno de veinticuatro horas es el máximo, porque sin comida un hombre no puede sobrevivir.

Si él fuera a tomar *karma-sannyasa* mientras es tan extremadamente dependiente del dar y recibir material, entonces no sería capaz de mantener su existencia. Pero la vida de Vaisnava *tridanda-sannyasa*, que no es muy extrema -toma *prasadam*, haz servicio- es una especie de forma modificada basada en *yuktahara viharas ca*, y uno que vive de acuerdo con este principio puede tomar *sannyasa*.

Mahāprabhu tomó *sannyasa*, Sankarācārya, Ramanuja, todos los pioneros de los diferentes *sampradayas* tomaron *sannyasa*. Eso ha sido interpretado como *karma-sannyasa*, pero aún así, *sannyasa* es de varios tipos. También está *el vidvat-sannyasa*, que es considerado por la sección salvacionista como el más elevado. Su idea es que cuando uno se ha dado cuenta plenamente de que su conexión con este reino material es negativa, terminará su envoltura material y entrará en la esfera espiritual. Cuando esté completamente establecido en esta firme conciencia de que "mi conexión con el mundo material será perjudicial para mí", entonces renunciará a su cuerpo y se irá al cielo espiritual. Eso es *vidvat-sannyasa*.

También está *narottama-sannyasa*:

*yah svakat parato vaha
jata-nirveda atmavan
hrdi kṛtvā harim geyat
pravrajat sa
narottamah (Bha:*

1.13.27)

En el sistema *narottama* de *sannyasa*, uno se ha dado cuenta de la presencia o existencia de Dios dentro de su corazón, y pensando en Él, deja su actual ocupación y deberes del hogar y permanece fuera, en cualquier lugar y en todas partes, debajo de un árbol o en una cueva o donde sea, sin preocuparse de sus necesidades físicas. No renuncia inmediatamente a su cuerpo, sino que toma cualquier alimento que consigue, y cuando no obtiene ningún alimento, ayuna, y de esta manera continúa. Deja el hogar para siempre; Eso es *Narottama-sannyasa*.

Y también hay diferentes etapas de *sannyasa* mencionadas en el *sastra*: *kuticaka*, *bahudaka*, *hamsa* y *paramahamsa*, progresivamente. Pero *tridanda-sannyasa* es cuando el *sannyasi* se dedica plenamente al servicio de Dios, difundiendo Sus mensajes y haciendo algún bien al público, y esa característica es diferente. Es categóricamente diferente. El *tridandi-sannyasi* no está adoptando una actitud o táctica de abandonar todos los compromisos de este mundo como resultado de disgustarse con sus muchas tentaciones. Más bien, se está ocupando en el deber superior del mundo superior a través de un agente, por lo que su cuerpo tiene utilidad. Permaneciendo aquí, manteniendo la conexión aquí, está atrayendo algo superior desde arriba y distribuyéndolo en el entorno. Esa es otra concepción de *sannyasa*, y tiene un valor positivo.

Este es un compromiso similar al que realizan los asociados más cercanos del Señor. Cuando una encarnación de Dios desciende, Sus *parsadas* favoritas, Sus amigos y servidores, también son enviados por Él para que bajen a hacer algún servicio para ayudarlo. También hay subagentes que han recibido algún compromiso del agente superior, y al moverse dentro de este mundo en esa capacidad, pueden ganar más riqueza espiritual que aquellos que están muy ansiosos por desconectarse completamente de este plano material. Quieren tratar de utilizar su conexión con este plano mundano para ganar alguna riqueza sustancial de la cámara alta. Así que, al igual que las *parsadas* del Señor, los *tridandi-sannyasis* quieren trabajar como agentes de Dios.

La Gloria de la Divina Naturaleza Femenina

Devoto: Maharaj, conocemos los mandatos que prohíben a los

sannyasis y *brahmacaris* específicamente mezclarse con mujeres, pero ¿cuál debería ser la visión general de la sección masculina?

de devotos mientras estamos sirviendo a la misión de Mahaprabhu junto con nuestras hermanas espirituales?

Srila Sridhar Maharaj: De acuerdo con el *sistema varnasrama*, generalmente a los *sudras* (clase trabajadora) y a las damas no se les permite la participación directa en las funciones religiosas superiores. Solo se les permite la participación indirecta, y tampoco reciben el hilo sagrado. ¡Sin embargo, *se puede encontrar a un niño brahmana* tocando los pies de su madre! La madre no tocará a la Deidad de Narayana, pero su hijo, que está adorando a Narayana, está tocando sus pies y tomando sus pies de polvo. Tal posición está ahí en el sistema *varnasrama*. Por lo general, se considera que las mujeres no son aptas o están por debajo del estándar para participar en el servicio directo al Señor, pero en la concepción vaisnava no hay tal rigor al respecto.

En mi juventud, una especie de desprecio creció en mi mente acerca de la sección de damas: "Debo mantenerme lejos de ellas; Son intocables". Pero esa noción fue modificada por mi tía de esta manera: notó mi naturaleza, mi conducta, y una vez me comentó afectuosamente: "Oh, ¿no sabes que las damas representan a Laksmidevi? Pertenecen a la misma sección, y en ellos las cualidades de sacrificio y sumisión son muy claramente visibles, por lo que deben ser respetados. Deben ser respetados, y la naturaleza masculina agresiva debe ser vista desfavorablemente. La concepción del ego femenino es un ideal de tipo muy noble en el que el sacrificio, el aspecto devocional, es muy prominente. Las damas no son agresoras; Son el sacrificio personificado. Mientras que la naturaleza masculina es agresiva".

Poco a poco esa idea se me ocurrió y aprendí a apreciar a Sita, Draupadi y tantos otros, especialmente el ejemplo supremo mostrado por las *Gopis*. La norma establecida por las *gopis* ha demostrado que el olvido de sí mismo, el sacrificio de sí mismo y la entrega de sí mismo alcanzan su cenit, su concepción más elevada, en el aspecto de dama. El aspecto pasivo ocupa la posición más alta: ese punto de vista llegó gradualmente y provocó un cambio en mi mente.

Madhura-rasa, consorte, es la posición más alta, y dentro de Srimati Radharani encontramos el mayor grado de sacrificio y afecto. Los machos son los agresores; Ellos son los responsables de todas las dificultades y problemas, no las mujeres. Que poseamos la naturaleza agresiva de un hombre es la enfermedad en nosotros. Poco a poco, esa percepción se desarrolló desde adentro, y finalmente descubrí que cuando la

naturaleza femenina es pura y está en conexión con el Lila Supremo de *Vatsalya-rasa* y *madhura-rasa*, mantiene el

posición más alta en el reino más alto. Y nuestra aspiración es comprometernos al servicio de Srimati Radharani.

La posición de Sri Radha es la del servicio más elevado a Krishna, y *Radha-dasyam* ha sido considerado por Mahaprabhu como el logro más elevado. Vasudeva Ghosa dice:

*(yadi) gaura na haita, tabe ki haita
kemanee dharitam de'
radhara mahima prema-rasa-sima
jagata janata ke?*

¿Quién podría revelar este hecho sagrado y divino si Sri Gauranga no apareció personalmente en esta Tierra? ¿Quién podría hacernos saber, quién podría informarnos de que el servidor más elevado es Radharani? Pero Gauranga llegó, y mostró claramente que el concepto más elevado del servicio es estar ocupado en el servicio de la más elevada, la Potencia Negativa.

Contact

o:

Sri Chaitanya Saraswath Math
Kolerganj, P.O.Nabadwip,DT. Nadia,
W.Bengal, PIN 741302, India