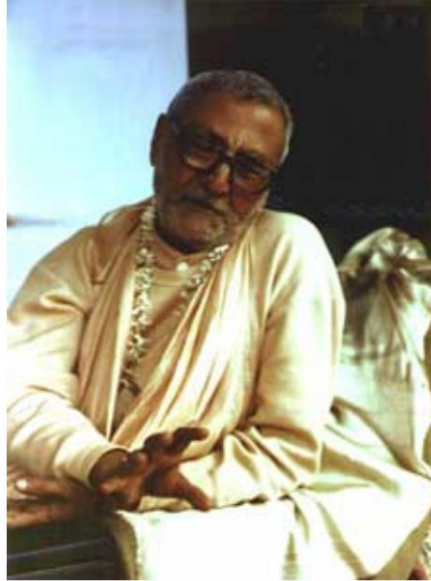

Sermones del Guardián de la Devoción Volumen uno

Toda Gloria al Divino Maestro y al Señor Supremo
Sri Krishna Chaitanya

Bhakti Rakshak Divya Vani

Editado por Tridandi Swami Sripad BA Sagar
Asistido por Sriman Mahananda Prabhu

Dedicación

Este, el primer volumen de una serie prevista de publicaciones de "Sermones", está dedicado al inmenso espíritu de dedicación incomparable al Guru-seva excitado en nosotros, los discípulos, por Srila Guru Maharaja, el autor de las concepciones enérgicas y de adoración contenidas aquí.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Declaración de la Sucesión Espiritual de Sri Chaitanya Saraswat

Su Divina Gracia
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Fundador-Acarya de las Matemáticas
(Gaura-purnima, 26 de marzo de 1986)

Según el deseo de mi Divino Maestro, he estado manteniendo esta sucesión discipular pero ya no me es posible, ya que soy demasiado viejo e inválido. Todos ustedes saben que desde hace mucho tiempo elegí a Sriman Bhakti Sundar Govinda Maharaja y le di sannyasa. Todos mis hermanos espirituales vaisnavas son muy afectuosos con él y también es su deseo darle esta posición. Anteriormente le he dado el cargo de Math y ahora le estoy dando la responsabilidad total de dar Harinama, diksa, sannyasa, etc. como Acarya de este Math en mi nombre.

Aquellos que me tienen en consideración deberían mostrar este respeto y posición a Govinda Maharaj como mi sucesor. Por mucho que usted tenga fe en mi sinceridad, entonces con toda sinceridad creo que él tiene la capacidad de prestar servicio de esta manera. Con esto transfiero estas cuentas y desde ahora él iniciará en mi nombre como Rtvik. El sistema Rtvik ya está presente aquí y también en el extranjero. El Rtvik es el representante. Así que si quieres tomar de mí y lo tomas de sus manos, entonces será tan bueno como tomar de a mí.

En Mahamandala, Sagar Maharaj y muchos otros también somos Rtvik de Swami Maharaj y también yo. Podrán hacerlo, pero en esta Matemática y en cualquier Matemática bajo esta Matemática, él será el representante. Si alguien no puede aceptar esto, puede abandonar el Math en lugar de quedarse aquí y perturbar la paz del Math. Con toda mi sinceridad y buenos sentimientos hacia Guru-Gauranga, los Vaisnavas y los Acaryas, Mahaprabhu, Panca Tattva, Radha Govinda y Sus Parsadas, con todas mis sinceras oraciones hacia Ellos, de ahora en adelante él me representará en este asunto a partir de la función de hoy. .

Ahora yo me iré de aquí y él hará lo necesario. En mi nombre, él dará Harinama, diksa, sannyasa y todo.

Introducción

Aquí en Koladvipa, Navadvipa, encontramos un lugar feliz donde el Absoluto es el más generoso en Su benevolencia. Cuando el Absoluto se distribuye, se convierte en Sri Caitanyadeva. Y ese Sri Caitanya-deva en el estado más elevado de Su misericordia se encuentra aquí en Koladvipa.

kuliya-gramete asi' sri-krsna-caitanya hena
nahi, ya 're prabhu na karila dhanya (C. Bha:
Antya 3.541)

En Koladvipa - la colina Govardhana de Vrndavana, oculta en Sri Navadvipa Dhama - el Absoluto Más Generoso se expresó en Su máxima generosidad. Sin considerar delito alguno, absolvía a quien encontraba. Los aceptó a todos. Después de sannyasa, cuando regresó a Bengala con la intención de ir a Vrndavana, mostró Su temperamento más generoso y digno en ese momento.

Reclutó a los pecadores del mundo. Cualquiera que acudiera a Él recibía la mayor misericordia. Esta es la especialidad de este lugar. Por "lugar" no debemos pensar en una mera ubicación geográfica. Por supuesto, tiene tal ubicación, pero en realidad es aquí donde el Absoluto Generoso se entregó a los peores pecadores. Aquí, hasta las almas más caídas reciben la gracia del Señor.

Nuestra necesidad más elevada se distribuye desde aquí, Navadvipa Dhama; Aquí está la clave para el estado de ánimo más elevado y dulce dentro de nuestro corazón. Desde aquí se da la clave para adentrarse en la concepción de nuestro más dulce hogar. Aquí está la clave de ese mundo de fe, sraddha, ese mundo de amor. Si puedo conocer mi verdadera perspectiva en la vida, descubriré que la llave de mi hogar más dulce está aquí. Estoy deambulando por la jungla de una posición insegura, donde puedo ser devorado en cualquier momento. Mi así llamado ego, mi concepción de mí mismo, no es eterna; puede ser atacado y destruido en cualquier momento. Pero la clave está aquí, para mi vida real y mi hogar real. Esto nos lo han dado los expertos espirituales.

Dios padre, Dios hijo y Dios consorte: podemos conocerlo de diferentes maneras, y esas verdades se revelan aquí en Navadvipa Dhama. En la concepción de Dios como padre, somos lo que somos y Él está suministrando nuestro alimento, hogar y necesidades en este plano. Pero si realmente nos acercamos a Él, descuidando nuestras riquezas y logros en este mundo, para hacer un acercamiento genuino del corazón -no meramente un acercamiento formal, un acercamiento exclusivo-, descubriremos lo que Él es, tal como Él es, y no como Él es necesario. nosotros en nuestra etapa caída. Estamos defectuosos.

Nuestro sentimiento de necesidad también es imperfecto y, por tanto, nuestra oración es defectuosa. Pero Él vino a darnos lo mejor desde el punto de vista de Su voluntad, y eso se distribuye desde aquí. "Tómame, acéptame, soy tu amigo más innato e íntimo. No tienes amigo como Yo. Soy guardián, amigo y todo para ti. Ven a Mí".

Capítulo uno

Viaje de regreso a casa

Cualquier experiencia acerca del Señor debe venir de arriba hacia abajo. No depende de nosotros. Sólo podemos aumentar la intensidad de nuestro anhelo, de nuestra actitud de servicio (sevonmukhata), y si Él descenderá o no a este plano depende de Su capricho. Hay una sustancia trascendental que Él mueve según Su dulce voluntad. Puede que baje o no, según Su antojo. Él es libre. Sólo podemos aumentar nuestra seriedad por Su presencia. Aunque la potencia y lo potente están inseparablemente conectados, generalmente debemos saber que somos de la potencia marginal.

Él está en todas partes; Él no está en ninguna parte; todo está dentro de Él; nada está en Él. Tal es Su posición peculiar y mística (Bg. 9.4-6). Por tanto, nuestro deber es tratar de servirle. No debemos poner mucho énfasis en "sentirlo" ni con la mente, ni con el cuerpo, ni siquiera con la inteligencia. Él está en todas partes y en ninguna: en un instante puede mostrar: "Sí, estoy aquí"; sin embargo, cuando lo buscamos fervientemente, es posible que no lo encontremos por ningún lado. Su naturaleza es independiente. Podemos buscar, pero no podemos decir que lo encontraremos.

Sólo puede ser servido a través de Sus devotos... La verdadera devoción es incondicional.

Aslisya va pada-ratam pinastu mam, adarsanan marma-hatam karotu va: nuestro deber es dedicarnos cien por ciento y más intensamente a Él. Sólo debemos servirle. Y el servicio no significa que necesariamente debamos entrar en contacto directo con Él. El servicio remoto también es servicio; a través de Su devoto se vuelve tangible. Debemos tratar de servirle a través de Sus devotos, sin esperar recompensa alguna. No debemos tener ningún deseo excepto el de servir, incluso sin esperar verlo una vez, para tener Su darsana. Sólo queremos ser utilizados por Él. La poca energía que tenemos debe ser utilizada para Su causa. Somos Su potencia y debemos demostrar que le pertenecemos. Mahaprabhu dice: "Él puede abrazarme o rechazarme, o incluso puede ser indiferente hacia mí. Puede hacer lo que quiera, pero no tengo otra alternativa que servirle". Debemos adoptar esa actitud excluyente e incondicional. No es que: "Si Él no quiere corresponder según mi voluntad, no me gustaría acercarme a Él; así que me uniré a los ateos o a los mayavadis. Si Tú no vienes a satisfacerme, entonces busca mi propio camino: ¡no te quiero a Ti!" Si existe algún matiz de tal actitud, estamos muy, muy lejos.

Yatha tatha va vidadhatu lampatu, mat-prana-nathas tu sa eva narah. „No tenemos otra alternativa que servirte." Buscar significa servir: "Quiero ser utilizado para Su causa. Por muy pequeño que sea el servicio, nada es mezquino cuando está en Su conexión, la más mínima conexión, incluso desde lejos. Él no necesita complacerme, ni siquiera dándome Su darsana de forma relámpago. Todo depende de Su voluntad".

El ofrecimiento incondicional a Él muestra una fe del tipo más elevado. Si nuestra ofrenda es condicional, tendremos que permanecer lejos de Él. La característica de la fe más elevada es absolutamente incondicional: "Sólo debo estar satisfecho con la oportunidad de servirle desde lejos, a través de algún médium; o de muchos médiums, no sólo de uno. Dasa-dasa-dasanudasatvam - sirviente del sirviente de el sirviente del sirviente.

· · Tengo Su conexión desde lejos y mi energía pasa a través de los devotos, hacia Él, hacia el centro de plenitud. Lo que

¡Mi posición puede ser que quiero mi conexión con la mayor realización del mundo entero!"
Todo el mundo está buscando esa satisfacción de todas sus necesidades más íntimas.

Sarva-dharman parityajya, mam ekam saranam vraja (Bg. 18.66): la búsqueda de Él elimina todos los demás deberes. Un verdadero devoto piensa: "No hay ninguna obligación para con nadie excepto uno, y Él es mi Señor, Krsna". Y Sus servidores más loables y más grandes son aquellos que están en contacto con Su más grande agente. No Su contacto directo, sino el contacto con el mayor agente de Su servicio constituirá la relación más segura y superior de ananya-bhajana, el servicio exclusivo que elimina todo lo demás.

Ser completamente purgado del espíritu de disfrute... para ser miembro del mundo infinito.

No debería quedar en nosotros ningún rastro de explotación. No debemos perseguir ningún tipo de disfrute, incluido incluso el disfrute de la "asociación con Dios". Debemos ser completamente purgados del espíritu de disfrute. Si queda en nosotros un rastro de disfrute, tendremos que permanecer en uno de los planos de este brahmanda, este universo, como Bhur-, Bhuvar-, Svar-, Mahar-, Janar-, Tapar- y Satya-loka. . Y si hay en nosotros algún matiz de renunciación o espíritu de retiro, no se nos permitirá entrar en el mundo del infinito, Vaikuntha. Kuntha significa "limitación" y Vaikuntha significa mundo ilimitado. Queremos ser miembros del mundo infinito. 'Finito' sólo se refiere al intento de nuestro interés separado de medir lo infinito y, por lo tanto, concebimos lo finito.

Cuando nuestro ego quiere medir una porción del infinito, considerando: "Este es mi reino, éste es el reino de mi amigo, etc.", entonces todo lo que vemos con nuestro interés separado es maya: conceptos erróneos y malentendidos en el infinito. Todas esas cosas deben disolverse. Y también hay que abandonar la actitud de jubilación: "Si no puedo disfrutar, dejaré de trabajar; haré huelga", ese tipo de mentalidad reaccionaria.

Todos los puntos, en todas partes, están activos para satisfacer el centro.

Entonces nos encontraremos cara a cara únicamente con el lado positivo. cual es el

lado positivo? Es la ola del centro, lila, el juego del Absoluto. Esa ola está cumpliendo el deseo del Señor Supremo y estaremos cara a cara con eso. Si la tendencia al interés separado o al retiro reaccionario permanece en nosotros, no podemos tener un toque de ese flujo eterno para satisfacer al Absoluto. Cuando estamos libres de estos dos tipos de caprichos, podemos conectarnos con el flujo eterno donde todos los puntos, en todas partes, están activos para satisfacer el centro. Un avión así no está seco; es feliz, constructivo y nutritivo, y eso lo podremos sentir. Sólo un pequeño toque nos hará comprender que no queremos ni una partícula de nada más. Este es nuestro viaje de regreso a casa, y cualquier otra necesidad o exigencia nos mantendrá en un país extranjero lleno de muerte, enfermedades, dolencias, renacimientos: todos estos problemas. Todos estos problemas ocurren debido a una idea errónea y a la identificación del alma con las cosas mortales.

bhukti-mukti-sprha yavat pisaci
hrdi vartate tavad
bhakti-sukhasyatra katham
abhyudayo bhavet (Bhakti-
rasamrita-sindhu, Purva, 2.22)

"¿Cómo puede aparecer en el corazón la alegría de la santa devoción mientras está perseguido por los fantasmas del deseo de explotación y renunciación?"

Estas dos ideas de renuncia y disfrute nos son ajenas. Nos poseen, como fantasmas. Se han apoderado de nuestro ego y están jugando con él. Somos presa en sus traviesas manos y debemos escapar de tal conspiración de maya. Debemos ser miembros libres del mundo infinito donde florece el noble flujo de la dedicación. Allí no existe ninguna aspiración limitada; una corriente de dedicación total fluye hacia el centro y hacia todos los interesados. Y ese es nuestro hogar, el suelo donde podemos vivir eternamente. Allí todos son individuos y no hay muerte, ni nacimiento, ni enfermedad ni dolencia. Nuestro yo interior emergerá y se mezclará con los residentes de esa tierra.

La verdadera devoción es un logro muy, muy raro.

No se debe confiar fácilmente en nuestra propia experiencia, como pensar: "Este es Dios, esta es mi concepción; tengo un toque de Dios".

Había un Babaji que muchos consideraban un gran devoto.

Cada vez que tomaba el nombre, derramó lágrimas incesantes. También le salía líquido de la nariz y se le vio en alguna posición anormal de meditación. A cada lado de él, sus asistentes estarían constantemente limpiando sus lágrimas y su rostro con servilletas, mientras él cantaba locamente el nombre. Algunas personas ateas consideraban que mostraba fanatismo religioso, mientras que la gente común que tenía alguna fe simple en Dios estimaba que era un devoto de muy alta categoría. Pero nuestro Guru Maharaja, Srila Bhakti-siddhanta Saraswati Goswami Thakura Prabhupada, lo rechazó a él y a sus payasadas por carecer de una concepción adecuada de Dios.

atha nihsattvah - nisarga-picchila-svante, tad abhyasa-pare 'pi ca sattvabhasam
vinapi syuh, kvapy asru-pulakadayah (Bhakti-rasamrita-sindhu,
Daksina, 3.89)

"Siempre que se ve derramamiento de lágrimas, horripilación, etc., en personas cuyos corazones son blandos exteriormente y duros interiormente, y que están habituados al llanto, al éxtasis, etc., aunque no posean una apariencia de emoción divina - tal imitación Este sentimiento debe considerarse totalmente insustancial y sin vida."

La imitación mental de la devoción es posible, incluso sin un matiz de devoción pura. En un drama también podemos encontrar a un hombre completamente borracho interpretando el papel de un devoto, derramando lágrimas y bailando locamente como si fuera un gran devoto. Al practicar, uno puede adquirir esa condición mental de derramar lágrimas y puede mostrar muchas hazañas como si fuera un verdadero devoto. La mera exhibición de algunas características externas peculiares no prueba la presencia de devoción pura. La verdadera devoción es su-durllabha, un logro muy, muy raro.

Cuando nos sentimos despojados... eso es un estado sobrio y saludable.

Cuando podemos descuidar la propuesta de emancipación, podríamos pensar que poseemos una pizca de devoción real. Frente a la devoción, la emancipación es menospreciada como muy baja (moksa-laghuta-krt, Bhakti-

rasamrita-sindhu, Purva, 1.14). Sin embargo, la devoción es tan rara que no podemos esperar haberla alcanzado (sudurllabha, ibid.). En una palabra, cuando decimos que tenemos algo de devoción, no estamos en devoción. Más bien, cuando podemos sentir que no tenemos nada, aunque no aspiramos a ninguna otra cosa, es posible que en ese momento estemos haciendo algún progreso. Realmente queremos algo, aunque no podemos entender claramente qué; pero apreciamos a los devotos y las divinas escrituras de devoción. Cuando nuestro aprecio está de ese lado, pero nos sentimos despojados, esa es una posición sobria y saludable. Tan vacío. Debemos recordar que aunque somos partes negativas, infinitesimales, hemos dado un paso al frente para tener una relación con el Infinito, el Absoluto. ¿Qué precio deberíamos estar dispuestos a pagar por eso? ¿Qué forma adopta ese precio? No deberíamos comprar algo así a muy bajo precio. Servir a los devotos será tangible, y continuar con las prácticas y el programa devocionales recomendados por las Escrituras y los santos es lo más importante. Continuar: eso debería ser en sí mismo nuestra recompensa. Leemos acerca de Él, servimos a los santos y escuchamos sus palabras. Este es un compromiso en sí mismo. Si estamos así satisfechos, tenemos algo que no debemos subestimar.

"Cada parte de mi ser llora por la parte correspondiente de Él".

Es de gran valor tener la compañía de los santos y las Escrituras, sin mezclarse con el robo de este mundo material.

Lo que está presente aquí en este momento se convierte en nada en el siguiente. No somos de este mundo lleno de traición. Estamos disgustados con el aspecto traicionero del mundo que nos encanta y nos involucra en un suelo traicionero. Ahora algo... al momento siguiente, nada. Debemos renunciar a eso e intentar algo sustancial: sat, cit, anandam - existencia eterna, conciencia incontaminada y, finalmente, la satisfacción de todas nuestras necesidades internas - el correspondiente compromiso de toda nuestra existencia. Prati anga lagi kande, prati anga mora - "Cada parte de mi ser llora por la parte correspondiente de Él".

(Jnana Dasa.) Y Krsna dice: "Sólo Yo puedo darte plena satisfacción, así que ven a Mí y abandona todo lo demás":

Actuando sobre la base de la fe... en la asociación de Sus devotos exclusivos

sarva-dharman parityajya, mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo, moksaisyami ma sucah
(Bg. 18.66)

"Aceptaré la reacción que te has ganado en la relatividad de este mundo mortal. ¡Saldaré tu deuda! Sólo necesitas ponerte de pie". Si estamos cautivados por este llamado universal del Señor y tratamos de cumplirlo, entonces es suficiente. Si respondemos a ese llamado absoluto lo mejor que podamos, Krsna nos asegura: "Yo te liberaré de tu carga; simplemente ven a Mí. Renuncia a todos tus deberes". La fe en este llamado y el actuar sobre la base de esa fe es algo grandioso para nosotros. Debemos tratar de seguir esto de acuerdo con nuestra mejor capacidad, y esto sólo es posible en compañía de los devotos exclusivos del Señor.

Disfrutaremos de estar en compañía de Sus devotos. Hemos encontrado hijos del mismo suelo: nos encontramos con nuestros compañeros de hogar. Si nuestra satisfacción interna es de ese tipo, estamos en una posición algo segura. Queremos reconocer nuestro hogar, pero ahora viajamos a tierra extranjera. Deberíamos intentar encontrar el sentimiento interior de nuestro corazón, sin desear ningún milagro.

No somos más que almas diminutas y muchas cosas pueden resultar milagrosas para nosotros. Los yoguis y las personas místicas pueden mostrar muchos milagros y cautivarnos. Es fácil capturar un alma diminuta mediante milagros. Hay muchos hombres milagrosos poderosos en el mundo. ¡Que Dios nos salve de sus manos! No debemos permitirnos ser presa de tantos milagros; que ese encanto nos deje, de una vez por todas.

yadi karibe krsna-nama sadhu-sanga kara
bhukti-mukti-siddhi-vancha dure parihara
(Prema-vivarta)

"Si vas a cantar el santo nombre, mantén la asociación del devoto puro y abandona totalmente todos tus deseos de disfrute, liberación, perfecciones yóguicas o milagros.

Que todas estas perspectivas alternativas -explotación, renuncia,

milagros: retírese para siempre. Sólo queremos al Señor de nuestro corazón, que puede concedernos la satisfacción más profunda. Todos los átomos de nuestra constitución más interna tienen su correspondiente compromiso con Él, y eso también es de la más alta calidad. Esta propuesta es dada por la escuela Gaudiya Vaisnava bajo la dirección de Sri Caitanyadeva y Sri Nityananda Prabhu.

Prueba tu fortuna, por insignificante que sea

En la propuesta de Vrndavana, el Infinito está en la posición más cercana a lo finito: aprakṛta. Aprakṛta es donde el Infinito se ha acercado más a lo finito, como si fuera uno de ellos. Cuando Él está tan cerca, tan cerca, nadie puede reconocer fácilmente si Él es infinito o no. Mahaprabhu nos ha sugerido: "Intentad tener la oportunidad de hacer fortuna en Vrndavana.

Existe un proceso tan maravilloso: Nanda y Yasoda (el padre y la madre de Krishna) han capturado al Absoluto y Él se arrastra en su recinto (aham iha nandam vande yasyalinde param brahma). Intenta conseguir una posición allí, por insignificante que sea. Prueba tu fortuna." Por lo tanto, estamos en busca de una fortuna en la que se eliminen todas las demás propuestas.

kam prati kathayitum ise
samprati ko va pratitim ayatu go-
pati-tanaya-kunje gopa-
vadhuti-vitam brahma
(Padyavali, 98)

"¿A quién puedo decirle, y a quien quiera creerlo, que el Supremo Absoluto, Param Brahman, el amante de las doncellas de Vraja, está disfrutando en los bosques a orillas del Yamuna?"

Es inconcebible que el Brahman, el más grande, el Absoluto, haya venido a buscar el menor amor de las doncellas pastoras de la clase Gopi. Se ha acercado de una forma tan cercana y cercana, y con un estilo tan ordinario, rural. Prueba tu fortuna allí. Estamos dispuestos a hacer precisamente eso, bajo la guía de Sri Caitanyadeva, a quien se entiende como la combinación de los aspectos positivos y negativos del Absoluto. Lo positivo está ocupado distribuyéndose a los demás. Mahaprabhu es eso

aspecto infinita e inconcebiblemente generoso del Supremo.

Preferencia exclusiva por el servicio a Sri Guru.

No debemos buscar ningún sentimiento en nosotros mismos, sea divino o de otro tipo. Una vez, un discípulo estaba ocupado en el servicio de su Guru, cuando un mensajero de Vaikuntha vino a buscarlo y le dijo: "El Señor está satisfecho con tu servicio a tu Gurudeva y te está llamando, así que por favor ven".

El discípulo respondió: "No, no, no tengo tiempo para atender tu llamado de Vaikuntha; estoy muy ocupado en el servicio de mi Gurudeva".

Ésta debería ser nuestra actitud. "Tengo mi compromiso aquí bajo la guía de los Vaisnavas; no me gusta que me molesten en esta posición".

Una posición segura y totalmente saludable.

sakhyaya te mama namo 'stu namo 'stu nityam dasyaya
te mama raso 'stu rave 'stu satyam

Srila Raghunatha Dasa Goswami, el mayor exponente de la fe de servidumbre a Srimati Radharani, Radha-dasyam, dice: "No permitiré que me fascine la propuesta del servicio de nivel superior como amigo, sakhya. Más bien, Tenderé siempre a hacer el servicio inferior, dasya, el servicio del sirviente. No me consideraré un sirviente de clase alta y siempre tenderé a ir hacia la clase de servicio inferior. Pero Él puede tomarme por la fuerza. a un servicio superior: "No, ya no debes servir allí; ahora debes servir en esta categoría superior."

"Pero considero que no soy apto para ese servicio confidencial, mi Señor. Tú puedes involucrar a los servidores superiores en Tu grupo confidencial, mientras que yo puedo servir en el nivel inferior".

La tendencia del siervo siempre será hacia el servicio inferior.

Ese tipo de tendencia es segura para nosotros. Siempre deberíamos tender hacia el servicio inferior; y es asunto Suyo llevarnos por la fuerza a un grupo superior, si así lo desea: "No, estás calificado para prestar tal servicio, y ya no debes permanecer en el grupo inferior".

Pero la tendencia del servidor siempre será hacia el servicio inferior: dasyaya te mama raso 'stu: "Me gustaría ocuparme en el servicio como un sirviente, no como un amigo". Ésa debería ser la tendencia normal de un devoto. Con ese estado de ánimo, está a salvo. Incluso en ese mundo, no debería tener ninguna ambición excepto ser el sirviente del sirviente del sirviente.

· . Al escuchar tales cosas de boca de los devotos y de las Escrituras, podemos pensar que tal concepción es una exageración; pero es la realidad y debemos buscar esta sustancia prístina dentro de nosotros. Esta es una posición segura y saludable.

Capítulo dos

La dirección hacia su riqueza

Sri Caitanyadeva es Radha y Krishna combinados. Él es Krsna en el estado de ánimo de Radha, buscándose a Sí mismo. Él es tanto los aspectos positivos como los negativos del Absoluto combinados. La escuela Sankara y otros impersonalistas afirman que cuando lo positivo y lo negativo se combinan, el resultado es una especie de equilibrio. Pero según la filosofía vaisnava, la combinación es dinámica. Su naturaleza se vuelve la de buscarse a sí mismo, buscar su propio yo positivo, en el estado de ánimo negativo. En esa búsqueda, Él se distribuye a los demás. Lo negativo atrae lo positivo y así lo positivo se distribuye entre el público. Ésta es la esencia de Sri Caitanyadeva. Los asociados íntimos del Señor han revelado tal concepción, y podremos concebirla según la intensidad y el grado de nuestra fe.

Instrumentos para medir el infinito

La fe es el único instrumento que tiene lo finito para medir lo infinito. Para contemplar el infinito, todos los demás métodos son inútiles. La fe es lo más

sustancia espaciosa dentro de nosotros. Puede cubrir una distancia muy, muy larga. En el infinito, ¿qué fe podemos tener en la fe? Tememos la fe ciega. Sin embargo, en el infinito, lo imposible se vuelve posible. Todo es posible, pero sólo la fe tiene la posibilidad de conectarnos con el infinito, mientras que todos los demás métodos son inútiles.

Cuando nuestra experiencia nos engañe, la fe nos salvará

Sraddha, la fe, puede recorrer una gran distancia. Y podremos sentir y concebir que la fe no es meramente imaginaria. Tiene su posición tangible, una posición más eficiente dentro de nosotros. Cuando podemos desconectarnos de todas las fases de la experiencia perceptiva, podemos vivir únicamente en la fe.

Cuando toda la riqueza de nuestra experiencia nos engañe y nos traicione, nuestra fe nos salvará.

Grandes perspectivas para alguien enterrado en un cementerio

El mundo entero de nuestra experiencia desaparecerá un día, con la disolución final total (janma mrtyu jara vyadhi dukkha-dosanudarsanam, Bg. 13.9), pero la fe permanecerá, acompañándonos fielmente. Eso es lo innato de nuestra alma. Y con la disolución total de nuestro cuerpo, mente y sentidos, ¿adónde irá todo el mundo de nuestra experiencia? Nadie lo sabe. El sol, la luna, el éter, el aire: todo desaparecerá en completa disolución. Sólo la fe sobrevivirá, incluso en esa etapa. La fe es sustancia eterna dentro de nosotros, y se nos dice que con las circunstancias favorables de la fe podemos regresar a Dios, regresar a casa. ¡De vuelta a casa, dulce hogar! Esa perspectiva más elevada se nos da a nosotros que estamos en este mundo de mortalidad, que es un cementerio y un lugar de cremación. Aquí todo está destinado a quedar enterrado.

"El alarde de la heráldica, la pompa del poder, toda esa belleza, toda esa riqueza que alguna vez dieron, aguarda igualmente la hora inevitable; los caminos de la gloria sólo conducen a la tumba".

-La elegía de Gray

Este es el mundo de la experiencia, todo lleva menos a la tumba. Pero

la fe no es traicionera. Permanecerá dentro, con el alma, y dará esperanza, la fe perspectiva y sustento. ¿Y qué tipo de subvención para el sustento del hogar? Comodidad en el hogar. De regreso a Dios, consuelo de regreso a casa. Cuando existe la propuesta de tal alternativa, ¿quién sería tan tonto como para correr tras las experiencias de este mundo atómico "civilizado"? La experiencia y la ciencia son las fauces de la muerte.

La fe no es nada vago.

Todo puede desaparecer pero la fe permanece para siempre.

ya nisa sarva-bhutanam, tasyam jagarti samyami yasyam jagrati
bhutani, sa nisa pasyato muneh (Bg. 2.69)

Algunas personas están despiertas en el mundo de la experiencia. Su día es el mundo de la experiencia y su noche es el mundo del alma, el mundo de Dios. Y otra clase de hombres están despiertos en el mundo del alma y duermen en este mundo de la experiencia. Este mundo es oscuridad para ellos y están bastante despiertos en el mundo de la fe. Encuentran que el mundo de la fe es un mundo permanente.

El alma, por pequeña que sea, tiene una posición sustancial en la eternidad; es un factor eterno en ese mundo de fe. Allí encontraremos: "Todo lo que veo es eterno. Nada se borrará en ningún momento. Soy miembro del mundo de la realidad, y a través de la fe puedo alcanzar un plano tan sutil que nunca muere ni cambia. Existe tal un plano sutil, superior, y mi alma es miembro de ese plano. El alma está despierta allí y está dormida en este mundo de experiencia, sin tener conexión con él. Y el hombre del mundo de experiencia con carne y sangre. está despierto aquí, mientras que el mundo real, el mundo del alma, es para él como una noche oscura".

En nuestra condición actual puede parecer casi inexistente, pero ese plano es la realidad eterna sustancial. Su existencia lo supera todo. Todo puede desaparecer, pero la fe permanece para siempre. La fe es la potencia particular de Srimati Radharani.

El halo de Srimati Radharani

sukha-rupa krsna kare sukha asvadana bhakta-
gane sukha cita 'hladini' - karana (Cc Madhya
8.158)

El éxtasis personificado es Krsna mismo, y Él mismo siente, saborea y disfruta; pero sólo a través de la fe es posible transmitir y distribuir ese éxtasis y alegría a los demás. La fe es la naturaleza misma de hladini-sakti, la potencia del éxtasis, que está representada plenamente por Srimati Radharani. Puede transmitir la conciencia total de Krishna a los devotos del exterior. La fe es el halo de Srimati Radharani, mediante cuya luz otros pueden entender a Krishna. Cuando lo negativo se combina con lo positivo, la realización de Su función se distribuye a todas las demás partes negativas. El negativo central, "madre", puede expandir y transmitir esa fe y dicha alegría. Sraddha, la fe, es una sustancia especial sobre la cual debemos investigar. No es simplemente abstracto.

Estamos despiertos en este mundo material, pero hay otros que están completamente despiertos en ese plano de fe, mientras que este mundo de materia, este mundo tangible de disfrute y explotación, es subterráneo para ellos; está muy, muy lejos de su concepción. Están profundamente ocupados en el mundo del servicio, a través de sraddha, la fe (ye nisa sarva-bhutanam tasyam jagarti samyami).

Los devotos no perturbarán Su Dulce Voluntad

Para ellos, incluso ver a Krishna es una especie de disfrute. Piensan: "No, no perturbaremos Su dulce voluntad; cuando Él quiera, puede llamarnos y entonces tendremos la oportunidad de verlo; de lo contrario, no". Si para mi satisfacción personal deseo ver a Krsna, "Oh Krsna, ven y párate ante mí para que pueda verte y satisfacer mis ojos o mi anhelo interior", esto es una especie de imposición de nuestra naturaleza explotadora. Un devoto no quiere esto. Los verdaderos devotos no permiten que estos pensamientos entren en sus mentes, pero mantienen el estado de ánimo: "Cuando Él lo desee, me llamará y entonces tendré la oportunidad de verlo".

El colmo de la devoción que se encuentra en los Goswamis.

Madhavendra Puri mantuvo su cuerpo comiendo sólo lo que le llegaba automáticamente sin suplicar a los demás; de lo contrario, ayunaría. Un día, Krishna mismo vino y le proporcionó algo de comida y le preguntó: "¿Por qué, Puri, no vas a mendigar comida? ¿Por qué actúas de esta manera, a veces ayunando?". Al oír hablar de este incidente, podemos pensar que Madhavendra Puri fue muy afortunado: el propio Krsna vino y le proporcionó comida. Pero encontramos una mayor devoción en Srila Sanatana Goswami.

Cuando Srimati Radharani vino y le suministró alimentos a Srila Rupa Goswami para cocinar paramanna, arroz con leche, Srila Sanatana Goswami se sintió muy perturbado en el corazón.

"¿Qué es ese Rupa? ¿Aspirabas a algo para mí?"

"Sí, lo hice, mi señor, mi Gurudeva. Pensé que si podía obtener un poco de leche y arroz podría preparar algo de paramanna que es muy querido para ti. Entonces te invitaría a tomar ese prasada".

"¡Oh, has hecho un gran mal! Esto es de tan buen gusto, nunca he encontrado cosas tan sabrosas en este mundo. Por lo tanto, debe tener algún origen extraordinario. ¿Quién te dio los ingredientes necesarios que querías para esta preparación?"

Srila Rupa Goswami respondió: "Vino una niña y me lo dio en nombre de los tutores de su familia".

Srila Sanatana Goswami quería saber quién era la niña, pero no la encontraba por ningún lado en la aldea cercana. Sanatana Goswami pudo entender que la propia Srimati Radharani había venido y suministrado esos ingredientes.

"Nosotros la buscamos para servirla, ¿y Ella vino y nos sirvió? ¿Qué es esto? ¡Todo lo contrario! Mi querido hermano, ¿qué has hecho? Querías algo para mí y Ella te lo suministró. La queremos para servirla pero Ella vino y sirvió

nosotros y se fue. Esta es una gran desgracia." Quedó muy descontento y abandonó ese lugar con estos pensamientos.

Rupa Goswami no pudo tomar ese prasadam. Pensó: "Invité a mi Guru Srila Sanatana Goswami para servirlo y satisfacerlo, pero el resultado fue todo lo contrario. Se fue insatisfecho". Corrió tras Sanatana Goswami para intentar satisfacerlo.

Así, vemos que Krsna mismo trajo alimentos a Madhavendra Puri, y eso puede considerarse una gran fortuna; sin embargo, en este caso con Srila Rupa y Srila Sanatana Goswami, ocurrió un evento similar pero fue considerado una grave desgracia. En el tipo superior de devoción nunca hay ningún deseo de que Krsna o Sus Asociados vengan a servirnos y abastecernos, o que Él se muestre a nosotros. Imponerle nuestro capricho no es un servicio real. Todo lo que le guste hacer, puede hacerlo. Y todo lo que sea necesario de nosotros, nos consideraremos afortunados si se nos da la oportunidad de proporcionarlo.

Eliminando exhaustivamente todos nuestros deseos en extremo, debemos ponernos completamente a disposición del mandato del Señor Supremo, quien nunca debe llevar a cabo ninguna orden o deseo nuestro.

La fe de los devotos superiores.

Por naturaleza, Él está ansioso por proporcionar todo a Sus devotos (yoga-kseman vahamy aham; Bg. 9.22). Pero a los devotos superiores no les gusta que Krishna les proporcione algo o que les preste servicio. Tal es la pureza de su devoción. A través de su fe, piensan: "Él es mi Señor. No quiero tener Su darsana simplemente para satisfacer mi facultad inferior de percibir que 'Él existe'". Considerar: "Si puedo verlo, seré 'Estoy satisfecho de que Él existe'", es un estándar de fe muy bajo. No tenemos capacidad para verlo. Hacer de Él nuestro objeto y mantenernos nosotros mismos como sujetos es un estándar bajo de fe. Pero la fe más elevada e intensa prueba plenamente que Él existe; esa maravillosa causa de todo: Él está presente.

Renuncia a todo; trata solo de tener fe

Cierta sección afirma, como el filósofo Carvaka, que: No, no,

no hay Dios ni sustancia superior. Todo lo que vemos en la superficie lo es todo." Pero la fe más profunda dice que la causa es Aquel de quien todo emana, Aquel por quien todo es mantenido y Aquel en quien todo finalmente entra:

yato va imani bhutani jayante, yena jatani, yat
Prayanty abhisamvisanti, tad vijijnasasva, tad eva
brahma (Taittiriya
Upanisad, 3.1.1)

Simplemente el efecto no lo es todo, pero la causa tiene su existencia.

¿Y cuál es la naturaleza de la causa? Algunos lo identifican como Brahman, otros como Paramatman y otros como Bhagavan. Dios es el destino y el diseñador de todo: Él ha creado todo y lo controla todo. Todo existe automáticamente con Él, como una potencia particular Suya.

Renuncia a todo; trata sólo de tener fe, y todo será encontrado. Todo está ahí (sakala chadiya bhai, sraddhadevira guna gai). No exigáis ninguna prueba, porque eso es mezquindad. Buscar pruebas de si Él "es" o "no es" es mezquindad. Con una fe profunda, automáticamente se sabe: "Sí, Él es".

yo mam pasyati sarvatra, sarvan ca mayi pasyati tasyaham
na pranasyami, sa ca me na pranasyati (Bg. 6.30)

"Para quien me ve en todo y todo en Mí, no permanezco invisible y él tampoco pasa desapercibido para Mí: nunca oscila en su pensamiento sobre Mí".

Todo está en Él y Él también está en todas partes. Ésta es la característica de Aquel a quien buscamos.

Om kara, el monosílabo Om, es la semilla del teísmo. Om significa sí.

Siempre, allá donde miremos para buscar en una palabra la respuesta es sí. "Sí, lo que estás buscando, lo es. Estás buscando felicidad, placer, alegría, plenitud. Estás en necesidad, y en una

palabra: 'sí', la plenitud está ahí".

Intimidad que ni siquiera los Vedas podían ofrecer al público.

Om toma la forma de Gayatri, luego Veda y Vedanta Sutra; luego toma la forma del Srimad-Bhagavatam y del lila, los pasatiempos divinos del Señor. Después de que tuvieron la oportunidad de participar en el Rasa-lila de Krsna, los Sruti, los Upanisads, comentaron: "Oh, no podríamos concebir tanto. No pudimos informar al público sobre el rasa, el éxtasis, de un nivel tan elevado". tipo. Raso vai sah - Él es rasa, anandam, éxtasis. ¿Se reproduce de tal manera? No pudimos entender tanto y no pudimos difundirlo al público. Entonces, nuestro Señor, te rogamos. el pleno desarrollo de Tus pasatiempos gozosos, la magnitud de Tu naturaleza extática es inconcebible. Por favor, perdónanos, no logramos revelar al público que el gozo más elevado es tal plenitud en extremo, que kama, la lujuria, el; Lo más repugnante del mundo de los mortales es aquí lo más hermoso y lo más encantador: incluso la unión de hombres y mujeres, que normalmente es odiada y rechazada, encontramos que esta alegría extática incluye incluso. Eso no lo pudimos entender, Señor nuestro. Más bien, la concepción que presentamos es seca en comparación con esta vida gozosa".

La fe en los devotos nos otorga la ayuda más sustancial.

Por tanto, debemos tener cuidado de apreciar la fe genuina. Deberíamos acercarnos a los devotos en busca de fe. Son como muchos pilares de la fe. Se nos dice que la electricidad puede fluir por todas partes, pero en la práctica debemos estar conectados con la dinamo. Las dinamos pueden mostrar energía eléctrica y, de manera similar, hay muchos devotos, pasados y presentes, en quienes podemos encontrar la verdadera Divinidad. Se mantienen como pilares de la fe, en sus tratos y en su ejemplo. Si nos acercamos a Cristo, su ideal y sacrificio alentarán la fe en nosotros. Si examinamos la historia de Prahlada, llegaremos a comprender qué gran devoto es. Nuestros corazones se llenarán hasta el borde: "Aquí está la fe, aquí está la presencia del Todopoderoso".

Cuando prestamos atención a los devotos, con su ayuda nos elevamos a un nivel de fe particularmente elevado. Estamos en una posición segura cuando

Dirigir nuestra atención hacia los devotos. Son como muchos pilares que se alzan y prueban Su presencia. Dejando de lado sumariamente los objetos placenteros de este mundo, permanecen con la cabeza erguida, demostrando y declarando su experiencia de la Entidad Suprema.

Los devotos están por encima incluso de los sastras, las escrituras.

La fe en los devotos, los Vaisnavas, nos otorga la ayuda más sustancial. Esta posición no es vacilante, sino firme. Aquel que tiene fe en los vaisnavas logra una devoción de carácter tangible. De lo contrario, con sólo una fe abstracta en el Señor, sin fe en los devotos, no somos más que principiantes, en la etapa de kanistha-adhikara. Esta es una plataforma poco confiable. Nuestra devoción alcanza un nivel confiable cuando podemos encontrar devoción en los devotos y reconocer su importancia. Los devotos están por encima incluso de los sastras, las Escrituras. La etapa tangible en la que se desarrolla nuestra verdadera fe en ellos es la etapa intermedia, madhyama-adhikara. En esa etapa, la oposición de los no devotos a veces puede parecer que oculta parcialmente al Señor en nuestra conciencia, como un eclipse.

Pero estas barreras internas se disuelven cuando se despierta el contacto directo con el Supremo.

En el nivel más elevado, uttama-adhikara, uno puede rastrear a la Entidad Suprema en todas partes y en cada movimiento (yo mam pasyati sarvatra, Bg. 6.30; sarva-bhutesu yah pasyed bhagavad-bhavam atmanah, Bha: 11.2.45). Es Su voluntad, Él está allí, en Su lila.

Puede jugar al escondite con Sus devotos. A veces Él puede ser claramente visible para ellos, a veces puede esconderse, y los devotos claman: "Oh, ¿dónde estás, mi Señor? No siento Tu presencia, no puedo verte. ¿Cómo puedo pararme? ¿Puedo vivir mi vida? Sin Ti, no puedo vivir. Eres tan encantador y tan alegre y me das tanta satisfacción; no puedo vivir sin Tu relación". De esta manera, comienzan a gemir y llorar.

Cuando encontramos Su belleza y encanto personal, nos damos cuenta de que esa es la causa de todo, el objetivo final.

Todo depende únicamente de Él. Si intentamos rastrear la causa de todo, encontraremos que la causa es algo que en

A su vez tiene su causa que también tiene su causa, y pronto. Pero cuando encontremos Su belleza y encanto personal, nos daremos cuenta: "Sí, este es el objetivo final que nosotros y el mundo entero estamos buscando". Hay una canción bengalí.

"Oh montaña, oh Himalaya, oh Alpes, oh Sumeru, ¿qué buscáis con la cabeza erguida? ¿Has visto al creador de este mundo y has alcanzado la plenitud de tu vida? ¿Lo has visto? De esta manera, el devoto siente en su corazón que todo está buscando al Señor, quien es la plenitud de la vida misma. En el mundo fenoménico del nacimiento y la muerte, no hay nada tangible que deba atraer nuestra atención. La búsqueda de nuestro corazón interno es sat - el. eterna, cit - conciencia que satisface nuestra percepción, y anandam - la satisfacción de nuestro anhelo de belleza y amor. Cuando el amor despierta, la función del cerebro se retira. Comprenderemos que el amor es la plenitud de la vida. de nuestra vida.

Dondequiera que estemos, automáticamente siempre estamos buscando, buscando, buscando... buscando ese 'Sí', 'Om'. Om significa un gran "Sí". Lo que estás buscando, lo es. Lo que tu corazón interior anhela, eso existe.

Donde el Infinito se acerca tanto, lo finito piensa que es uno de nosotros

Tu búsqueda debe progresar desde la sustancia aparente a la sustancia interna. El Señor de vuestra búsqueda está allí. Así, Omkara nos lleva a Gayatri, luego al Veda, al Vedanta y al Srimad-Bhagavatam, que describe el lado extático y alegre del Señor. El Infinito se acerca tanto a lo finito que el finito piensa: "Él es uno de nosotros". Él desempeña el papel de un amigo tan cercano que pensamos que Él es uno de nosotros. Esta es Su mayor gracia y bondad hacia nosotros, y esta es nuestro logro más elevado, que se encuentra en Vrndavana. Sri Caitanya Mahaprabhu enseñó que debemos abandonar todo y hacer que nuestro único objetivo sea que Vrndavana sea el Señor Sri Krsna: svayam Bhagavan, Dios de dioses, Señor de señores. Él es la fuente de manifestaciones ilimitadas. Por lo tanto, Mahaprabhu anunció: "Busca a Sri Krsna. No tienes ningún otro deber en este mundo. Toma Su nombre, habla de Él y haz lo que haz, continúa de esta manera. Muy rápidamente alcanzarás la plenitud de tu vida. Sigue tomando Su nombre, sigue buscándolo, sigue

Hablar de Él ya sea que estéis durmiendo, comiendo o peleando; cualquier cosa que estéis haciendo, combínala con Krsna".

Pero esa búsqueda de Krishna no debe ser hipócrita. El buscador sincero recibirá ayuda y dirección de los verdaderos devotos. Con la ayuda de las Escrituras y de los devotos, y con sinceridad dentro de ti, continúa buscando a Krishna en todas partes. Quienquiera que conozcas, habla de Krishna y no hables de nada que sea presa de la muerte. Esposa, hijos, dinero, todo se evaporará en el próximo momento, así que no pienses más en ellos. Pero en cada paso de vuestra vida, haced todo sólo por la Alegría Eterna. Krishna no es tu invención. Se le puede conocer a través del sadhu y el sastra, no de este mundo mundano de disfrute. Tampoco se puede encontrar a Krsna en el aborrecimiento, la renunciación, pero Krsna está con el sadhu, el santo puro; Krishna es el cumplimiento de la investigación positiva del corazón.

Quienes se dejan llevar por el encanto del mundo exterior no pueden comprender su temperamento interior; son desafortunados (na te viduh svartha-gatim hi visnum, durasaya ye bahir artha-maninah, Bha: 7.5.31). La principal necesidad es estar en compañía del sadhu que tiene verdadera fe en Krishna. Un sadhu así es muy, muy raro en este mundo, pero si quieres lograr el bien más elevado, haz de ese ideal la coronilla de tu cabeza; de cualquier manera posible, toma la ayuda de esa asociación.

sadhu-sanga, sadhu-sanga - sarva-sastre kaya lava-
matra sadhu-sange sarva-siddhi haya (Cc Madhya
22.54)

"La asociación de un momento con el sadhu otorga todo éxito, y este es el veredicto de todas las escrituras".

kim pramattasya bahubhir, paroksair hayanair iha varam
muhurtam viditam, ghatate sreyase yatah (Bha: 2.1.12)

"Imperceptiblemente, muchos, muchos años pasan inútilmente en la vida de una persona intoxicada por los placeres mundanos. Es mejor si sólo por un momento se da cuenta de que está perdiendo un tiempo valioso, porque así puede volverse

serio para alcanzar su beneficio eterno."

Aquí, Sukadeva Goswami dice que un momento es suficiente para resolver todo el problema de la vida, si se utiliza adecuadamente en sadhu-sanga. A toda costa, traten de aprovechar la oportunidad que brinda sadhu-sanga, la asociación del agente de Krishna. ¿Cuál es la necesidad de vivir por siglos y siglos si no somos conscientes de nuestro propio interés? Un momento adecuadamente utilizado es suficiente para resolver todo el problema de nuestra vida, por el cual vagamos eternamente en este plano. Debemos estar atentos a nuestro interés personal, no negligentes.

Con la ayuda de una guía adecuada, busca en tu propio corazón.

Sri Caitanya Mahaprabhu vino a dirigirnos hacia nuestro verdadero interés interior: "No conoces tu propio corazón. Eres un extraño para tu propio corazón y sus exigencias. Hay una riqueza dentro de tu corazón; trata de encontrarla: elimina lo extraño". cosas, y encontrarás que tu corazón es un templo de Krsna. Con la ayuda de un guía adecuado, busca en tu propio corazón y encontrarás a Krsna allí. Esto no es algo extraño para ti. Cada corazón es un templo del Señor. Es tu propiedad, es tu hogar. De vuelta a Dios, de vuelta a casa."

Capítulo tres

El éxito de la fe

Srila Bhaktivinoda Thakura ha escrito:

sakala chadiya bhai sraddhadevira guna gai yanra
krpa bhakti dite pare

"Abandonando todo, cantemos en alabanza a Sraddha-devi - la fe - cuya gracia puede llevarnos a Krsna".

Sraddha, la fe, es la cosa más sutil y también la más tangible. No es imaginario. Debemos darnos cuenta de que es una realidad, es concreta y no simplemente un sentimiento abstracto de una mera conciencia individual.

La fe es universal como el elemento más fundamental que puede conectarnos con el objetivo más sutil.

El poder y la grandeza no son prueba de fe.

A través de la electricidad o la radio podemos establecer comunicación a larga distancia. La ciencia es muy sutil y nadie la conoce, sin embargo, no podemos negar su existencia; tiene su posición tangible. Pero la fe es mucho más sutil y a través de ella uno puede establecer un contacto y una reciprocidad superiores. La fe sutil no es accesible para nadie ni para todos; tiene su existencia tangible y puede funcionar en cualquier circunstancia si tenemos su contacto peculiar.

No podemos dar declaraciones falsas de que lo poseemos; nuestro poder y grandeza no son necesariamente prueba de su presencia en nosotros. A pesar de la gran pompa y espectáculo, todo lo que personificamos puede ser falsedad. Debemos ser muy cautelosos para mantener nuestro contacto con la fe genuina.

El principal requisito para la fe.

Por supuesto, la sinceridad es el principal requisito para la conexión de la fe. Ningún precio, por valioso que sea en este mundo, puede comprarlo. La calificación es *laulyam*: nuestro deseo sincero y ferviente por la cosa.

Nadie puede comprar el Absoluto y ningún precio puede comprarlo.

La necesidad absoluta es nuestro sincero deseo y seriedad. Si no somos sinceros, no podemos negociar con Él; ¡No es tan tonto como para convertirse en objeto de comercio para nadie! Se requiere un deseo sincero por Él, y eso despertará la concepción de servirle. Lo queremos sinceramente, a través del afecto. Lo amamos, por eso lo deseamos.

Y amar significa sacrificarse por el objeto de nuestro amor.

Srila Jiva Goswami Prabhu ha dado una hermosa definición de la palabra 'Bhagavan': *bhajaniya sarva-sad-guna-visista* -

"El Señor Supremo, Bhagavan es de tal naturaleza que todo aquel que entre en contacto con Él querrá servirle y sacrificarse para Su satisfacción."

Este es el resultado de la fe en su forma desarrollada. Él es tan noble que pensaremos que si morimos para satisfacerlo, el objetivo de nuestra vida se cumplirá. Su cualidad noble es tal que atrae a tantos sacrificios.

espíritu para Él; atrae todo hacia Él. "Morir para vivir". La fe es tal.

Los agentes de la fe

Estamos en el océano de la fe y los devotos son los agentes esenciales. Cada uno ayuda al otro. Nos sentimos mucho aliviados de la fatiga y las pruebas de un largo viaje si tenemos un compañero o la asociación de un grupo. De manera similar, en este océano, si obtenemos la ayuda de devotos de naturaleza similar a la nuestra, eso será muy conducente. Incluso nuestro Guru Maharaja, en un discurso que pronunció en Vyasa-puja, el Día de su Santa Aparición, se dirigió a sus discípulos: "Vipada uddharana bandhugana: Oh amigos míos, ¿quién puede aliviarme del peligro?".

"¡Para mí, ustedes son mis libertadores del peligro! En el océano de la fe, es muy difícil viajar solo, por eso han venido a ayudarme en mi peligroso y ambicioso viaje hacia el infinito. Ustedes han venido y están ocupándose de hablar sólo de Él, y así, me habéis dado algún compromiso, de lo contrario, vivir y moverme solo en el infinito es muy difícil, problemático y peligroso. Todos habéis venido a escuchar algo, y en este intercambio de conversaciones. gracias a Él, la situación se ha hecho muy segura y fácil para viajar tan lejos hacia Vaikuntha".

La fe es el único capital - La fe en los verdaderos devotos nos lleva a algo tangible

Debemos ser conscientes de nuestra verdadera posición cuando buscamos a Krishna. No es fácil, y además es muy fácil, ambas cosas simultáneamente. La fe es el único capital por el cual podemos hacer nuestro viaje hacia el Infinito. Bhakti, la devoción, no tiene principio ni fin (ahaituky apratihata). No hay comienzo; ya está ahí. Antes de que nos enteráramos, ya estaba allí. Estuvo ahí, está ahí, estará ahí. Nadie puede resistirse a ello: ese bhakti, esa fe, es irresistible. Es parte de la sustancia eterna. Su propia naturaleza es la eternidad; nadie puede oponerse a ella. Sólo tenemos que tomar contacto y asociarnos con ella, y la ola nos llevará hacia nuestra meta. Y si podemos contar con la compañía de los devotos, el viaje se vuelve muy fácil y placentero, mientras que ir solo es muy difícil.

En el progreso de nuestro contacto con la fe, cuando llegamos a beneficiarnos de los devotos y tener fe en ellos, estamos más seguros y nuestro progreso también es tangible: se vuelve realidad. Desde una posición vaga y abstracta, la fe se profundiza en nosotros. Entonces podemos reconocer a muchos otros con el mismo objetivo en la vida y el viaje se vuelve más fácil. Se vuelve concebible. Se trata de medida. Cuando tenemos fe en los verdaderos devotos, podemos entrar en contacto con algo tan tangible.

Por eso, la posición de los devotos es muy importante en nuestro viaje, especialmente en la etapa intermedia. En la etapa primaria no se les da mucha importancia a los devotos. Con sólo una vaga concepción de las Escrituras y con la ayuda de méritos acumulados previamente (sukrti), se inicia el viaje. Pero poco a poco los principiantes descubren que viajar hacia el infinito no es fácil: "Pensábamos que con un poco de progreso podríamos alcanzar el fin deseado, pero ahora descubrimos que no es así". Cuando llegamos a considerar la posición real de la devoción, de lo que es Dios (Él es universal, Él es la meta última), podemos decepcionarnos gradualmente. Pero si en el camino recibimos ayuda de devotos con objetivos similares, sentiremos mucho alivio por su compañía, aunque el destino esté lejos. Las dificultades del viaje son más destacadas en la segunda etapa. En la etapa primaria no somos muy exclusivos en nuestro objetivo, por lo que no experimentamos muchas dificultades. Las verdaderas dificultades comienzan cuando entramos exclusivamente en el viaje, sin otro objetivo que dedicar toda nuestra energía hacia ese elevado y elevado camino. Y si realmente alcanzamos un toque del nivel más elevado, el estado maha-bhagavata, el viaje nuevamente se vuelve más fácil. Pero la parte media es difícil, y en esa etapa los devotos son muy importantes para salvarnos.

Este es el período tanto de adquisición tangible como de dificultad; Nuestros fracasos en el camino hacia la realización deben ser rectificadas en esta etapa intermedia.

La asociación de devotos es de suma importancia.

Cuando entramos en guerra, al principio tenemos muchas esperanzas. Nos sentimos confiados. Pero la verdadera prueba es cuando comienzan los combates. y cuando

finalmente vencemos, nuevamente quedamos muy satisfechos. Pero el período intermedio, cuando se libra la guerra, es el período difícil. En ese momento, nuestros compañeros de trabajo, nuestros camaradas que luchan a nuestro lado, son muy, muy importantes para nosotros. "No estoy solo, pero hay muchos otros que luchan a mi lado en ese período intermedio de guerra". Esos compañeros son importantes. Algunos pueden desaparecer del campo de batalla, pero habrá otros que me alentarán.

De manera similar, en este viaje podemos ver que muchos incondicionales están cayendo. Puede que nos desanime ver a personas tan respetadas alejarse y caer en el camino intermedio. Sin embargo, en medio de esas circunstancias desfavorables hay otros que están avanzando con valentía y fe inquebrantable, y nos ayudarán. Perseguir hasta el final es difícil, pero importante y valioso. La prueba llega y muestra cuánta fe tenemos. Nada llega en vano, y debemos tomar todo lo que sucede de esa manera.

Puede que haya muchos incondicionales, como Bhisma y Drona, que caen de bruces en el campo de batalla, pero aun así debemos seguir adelante (karmany evadhikaras te, ma phalesu kadacana, Bg. 2.47). Salimos a luchar hasta el final. Debemos alcanzar el fin de nuestra vida, y podemos absorber esa firmeza del carácter de los devotos. El sastra también ofrecerá consejos útiles, pero la asociación de los devotos es, no obstante, de suma importancia.

¿Cómo perseverar en este viaje?

Necesitamos una fe duradera, no una fe vacilante: "Oh, lo intenté durante algún tiempo pero no encontré ningún fruto tangible del bhakti, así que me fui"; o "A mí me pareció muy, muy vago. Cuando comencé, pensé que esto sería algo tangible que lograría rápidamente, pero no es así. Es incierto. Estoy dando tanta energía por la causa, pero aún así no se logra el resultado deseado." Las tendencias anteriores también provienen del lado negativo, por lo que encontramos que muchos incondicionales están cayendo.

Aún así, tenemos que perseverar en este viaje y tendremos que recibir coraje de quienes están firmes y profundamente comprometidos. Aunque se dice cientos de veces que lo Absoluto es infinito, al principio todavía tendemos a tomarlo en la concepción de lo finito. Somos

acostumbrado a pensar en cualquier cosa en términos de finito. Entonces, aunque escuchemos que es infinito, que es Vaikuntha, que no tiene límite, no podemos captar el significado apropiado. Pero cuando logramos avances prácticos, muchas nuevas concepciones deben llegar a nuestro conocimiento.

Ahora bien, cuando nuestro Guru Maharaja se dirigió a sus discípulos como vipada uddharana bandhu-gana, "Mis queridos amigos que han venido a librarme del peligro", debemos, por supuesto, reconocer tal afirmación tanto desde el punto de vista relativo como absoluto. Los estudiantes son una parte necesaria de un profesor: cuando un profesor tiene estudiantes, siente que la utilidad práctica de su vida ha sido exitosa. Así, desde el punto de vista relativo, los discípulos pueden ayudar al Acarya. Pero desde el punto de vista absoluto, la voluntad de Krsna lo es todo, y los nitya-siddha o grandes almas eternamente perfectas que interiormente conocen las intenciones del Señor no pueden ser perturbados por ningún peligro en ningún aspecto, pero exteriormente tal apariencia puede manifestarse en sus tratos. .

Mediante el entendimiento mutuo y la discusión, surge un néctar para nutrir a los devotos.

mac-citta mad-gata-prana, bodhayantah parasparam kathayantas
ca mam nityam, tusyanti ca ramanti ca (Bg. 10.9)

Mac-citta: "Su atención está en Mí"; mad-gata-prana: "Su energía también se gasta en mi causa"; bodha-yantah parasparam: "Se ayudan mutuamente". Esto nos recuerda a la "silla napoleónica". Una vez, cuando quedó varado en un pantano, Napoleón dispuso que cada hombre se sentara en el regazo de otro, en formación circular; cada uno protegía automáticamente al otro del frío fatal y todos podían permanecer despiertos para pasar toda la noche de frío intolerable. De lo contrario, su ejército habría perecido. Entonces, mediante la ayuda mutua, un devoto hace preguntas, otro responde y ambos se comprometen. El que pregunta está dando algo de energía y el que responde también está energizando. Bodhayantah parasparam: aquellos de igual posición intercambian sus pensamientos acerca de Krsna - kathayantas ca mam nityam - y así se genera su bienaventuranza. Por mutuo

comprensión y discusión, surge una especie de néctar que nutre a los devotos. "Uno pregunta algo sobre Mí y otro responde, y con ello esa discusión crea un flujo de néctar que nutre a ambas partes". Tusyanti ca ramanti ca: "La satisfacción se genera a partir de esa comprensión mutua, y se desarrolla hasta ramanti ca, hasta la cualidad de la reciprocidad absoluta, la 'transacción mayorista'. Se eleva hasta ese estándar, ramanti ca, y nuevamente les doy una entrega adicional, una iluminación de nueva luz (dadami buddhi-yogam tam), y toman un nuevo rumbo y son promovidos al 'escuadrón suicida', ese escuadrón que es elegible para todo tipo de servicio."

Ser competente para cualquier tipo de sacrificio o servicio.

Ese tipo particular de "soldado" es competente para luchar en tierra, en el agua, en el cielo o en cualquier circunstancia, y está preparado para cualquier forma de lucha, cualquier forma de servicio. "Los dirijo a esa sección".

Yena mam upayanti te (Bg. 10.10). Servicio incondicional: están dispuestos a cualquier servicio que se les demande. Están dispuestos a sacrificar sus vidas por cualquier forma de servicio, y ese grupo peculiar está en Vrndavana. Le mencioné a Sripada AC Bhaktivedanta Swami Maha-raja que en el Gita, después de ramanti (10.9) viene buddhi-yoga y luego upayanti (10.10); Según yo, el significado es que ramanti o servicio divino en madhura-rasa progresa a través de buddhi-yoga o yoga-maya, hasta upayanti, o el plano más elevado de servicio en Vrndavana. Sripada Swami Maharaja respondió: "¡Qué más podría significar que esto!"

Por tanto, upayanti significa kama-rupa. En su Bhakti--rasamrta-sindhu, Srila Rupa Goswami ha mencionado sambandha-rupa y kama-rupa, los dos tipos de Ragatmika-bhakti, o devoción prestada por los Asociados Eternos del Señor, encabezados por los residentes de Vraja. En sambandha-rupa los Asociados del Señor cooperan de acuerdo con sus posiciones relativas fijas de dasya, sakhya, vatsalya o madhura, mientras que en kama-rupa se acercan para servir cualquier necesidad que se les exija. Están listos para servir todos y cada uno de los deseos del Absoluto.

Son como ese grupo de soldados que han sido entrenados para prestar cualquier servicio en la guerra sin limitarse a luchar únicamente en una división particular como el ejército, la marina o la fuerza aérea. Están preparados para todo tipo de servicio, en cualquier lugar. Ése es el grupo kama-rupa. Esto es upayanti te; reciben la instrucción (dadami buddhi-yogam tam) mediante la cual obtienen esa capacidad en el servicio del Supremo.

Krishna está dispuesto a cooperar con los servidores en cualquier posición. En Mathura, le dio incluso a Sairindhri, Kubja, la oportunidad de prestar un servicio superior. Krishna está preparado para cualquier cosa, y por eso el otro lado, Sus servidores, también deben estar preparados de esa manera. El elevado concepto de kama-rupa es muy, muy abstruso. Es muy difícil de comprender para el común de los mortales.

tesam evanukampartham, aham ajnana-jam tamah nasayamy
atma-bhava-stho, jnana-dipena bhasvata (Bg. 10.11)

"Estoy tan en deuda con esos devotos que cada vez que sienten el dolor de Mi separación, no puedo tolerarlo. Inmediatamente corro para cooperar con ellos en la aceptación de Mi servicio. Tal es la intensidad de la demanda que siento de ellos".

Intente hacer compañía a los candidatos seleccionados.

En una sala de examen, muchos de nosotros podemos presentarnos al examen, pero muchos no lo logran y retroceden. Pero no debemos insistir en ellos. Más bien, intentaremos mantenernos en compañía de los candidatos seleccionados. Deben ser el centro de nuestra atención y con su ayuda progresaremos. Progreso significa selección y eliminación, y el progreso no tiene fin. Debemos tener coraje en esa medida.

En todas partes y en cualquier dirección que vayamos, encontraremos candidatos tanto exitosos como fracasados. Intentaremos evitar los fracasados. Algunos pueden ser brillantes en las clases primarias, pero a medida que avanzan, descubrimos que resultan aburridos y no pueden pasar el examen. Y puede haber muchos que no tuvieron mucho éxito en las clases primarias pero sí prosperaron en la educación superior. Por lo tanto, no debemos desanimarnos ni decepcionarnos al escuchar que tantos incondicionales que alguna vez fueron respetados están cayendo. Deberíamos tratar de sentir la realidad

suelo. Necesitamos un conocimiento sincero del suelo sobre el que nos movemos. Es ininteligible en toda su extensión, pero debemos dedicar algo de energía para cultivar un sentimiento más profundo de dónde estamos, qué queremos y hacia dónde vamos. Debemos tener un sentimiento más profundo por el plano de nuestro objetivo y logro. No debemos dejarnos capturar por el encanto exterior de las cosas, sino que debemos intentar sentir y rastrear la realidad como nuestra amiga.

liberación menospreciada

klesa-ghni subhada moksa-, laghuta-krt sudurllabha sandrananda-visetatma, sri-krsnakarsini ca sa (Bhakti-rasamrita-sindhu, Purva 1.17)

"Uttama-bhakti, la devoción más pura, es el vencedor de todo pecado y la ignorancia, y el otorgante de todo lo auspicioso; la liberación se menosprecia en presencia de tal devoción, que muy raramente se logra, la encarnación del éxtasis más profundo y la atracción del propio Sri Krsna".

Incluso si logramos la liberación de todas las fuerzas indeseables que nos rodean, la devoción pura socava esta posición de liberación (moksa-laghuta-krt). Puede que seamos un alma liberada, libre de las reacciones y la aprensión del futuro, pero la asociación con el compromiso positivo, bhakti, es mucho más difícil de lograr (sudurllabha). Obtener un 'pasaporte' no es lo mismo que obtener una 'visa'. Se puede tener pasaporte, pero para conseguir un visado será necesario pasar por más problemas. En otras palabras, podemos ser liberados por el plano reaccionario, pero es posible que no tengamos entrada al plano superior.

Tener entrada allí va mucho más allá de esta liberación. Difícilmente se encuentra en nadie la cualificación para aspirar ansiosamente a entregarse por completo al otro plano de la vida. Una persona así no tiene ningún motivo para adquirir nada para el plano en el que ha vivido durante tanto tiempo.

Además, si es nombrado predicador, agente para realizar trabajo de socorro aquí, ejecutará ese deber únicamente bajo el nombramiento y en interés de ese plano superior, sin ningún compromiso de que "traeré algo bueno". al pueblo." Él pensará: "Debo poner

Estoy totalmente a disposición del plano superior y no estaré ansioso por convertirme en un acarya, un maestro espiritual. De lo contrario, existe el peligro de cometer namaparadha, ofensa contra el nombre del Señor".

Asraddadhane vimukhe 'py asrnvati, yas copadesa siva-namaparadhah. Es una ofensa dar el santo nombre a los infieles.

Delata la motivación para conseguir una "posición" en la esfera superior. Este es un tipo de apego mundano, un comercio espiritual, como lo es el hábito de los 'Goswamins' de casta y otras líneas espurias. Más bien, la actitud saludable debería ser: "Si soy designado desde arriba, entonces serviré como designado, y eso también, sólo por el interés de aquellos que me han designado. Estoy ingresando a ese rango únicamente por el interés de esa persona superior". tierra." Ése debería ser el enfoque puro y perfecto.

Por lo tanto, sólo con un pasaporte no podemos esperar entrar fácilmente en ese plano superior que es sudurllabha, que rara vez se alcanza. Pero si podemos entrar, sentiremos sandrananda visesatma: "Sí, el mismo avión es muy feliz y está lleno de espíritu independiente. Deseaba conseguir una 'visa' para entrar a este país, y ahora encuentro que realmente es tan "Lo prometí. Percibo directamente que estoy respirando una atmósfera mucho más elevada y más dulce, una atmósfera hogareña que supera con creces todo lo que había en mi suelo anterior". Y finalmente, sri-krsnakarsini ca sa: Krsna mismo, la Realidad Bella, que atrae los corazones de todos; incluso Él se siente atraído por la dedicación de su servidor rendido. Ni el poder ni el conocimiento juegan ningún papel en este dominio, pero el Dulce Absoluto es capturado por el amor de Su devoto.

Capítulo cuatro

El investigador honesto

Debemos notar la diferencia entre un sirviente y un comerciante. Muchos se acercan con algún propósito comercial, pero el carácter del verdadero devoto debe ser el de un sirviente. Sri Prahlada Maharaja ha mencionado que aquel que se asocia con los sadhus, deseando algo a cambio de su interés personal, está haciendo "comercio" con los

sadhus. Piensa: "¿Cuánto puedo ganar y cuánto tendré para dar?". Pero un devoto puro no debe tener ningún interés separado. Más bien, debería tratar de fusionarse con el interés del Señor.

En cualquier posición que se encuentre, no importa si es brahmachari, sannyasi, grhastha, vanaprastha o cualquier otra posición, debe estar dispuesto a fusionarse (visate tad anantaram).

No le gustará llevar ninguna cuenta separada. Su único objetivo será entrar en la familia de la Divinidad. Ésta es la base misma de la devoción pura. Tato mam tattvato jnatva, visate tad anantaram (Bg.

18.55). Queremos rendirnos, ser de interés común con el Señor, y no acercarnos, hacer algunas preguntas, guardarnos las respuestas y luego negociar con ellos en otro lugar de cualquier manera. Una vez, cuando me hicieron muchas preguntas, respondí: "Esto no es una oficina de consultas. Los curiosos quieren satisfacer su curiosidad ociosa o quieren dominar muchas claves, que podrán dar soluciones a los problemas de todos y alcanzar algún estatus. Tienen muchos motivos pero no pueden comprender la verdadera necesidad.

Mi única pregunta es: "¿Cómo puedo ser utilizado aquí?"

Requerimos artículos específicos para ejecutar la adoración, como incienso, flores, lámparas, etc. De manera similar, si deseamos realizar el plano supersubjetivo, hay tres necesidades específicas: pranipata, pariprasna y seva. Sin estos tres ingredientes, nuestra búsqueda será imitativa, insustancial y ridícula.

Pranipata significa 'caer de bruces cerca de los pies de lo adorable': "He llegado al final de toda empresa con mi plano de vida anterior; no pude encontrar nada allí para cumplir los objetivos de mi vida. Finalmente, después de 'completar mis recados, "He venido aquí". Éste es el síntoma práctico de pranipata.

Pariprasna significa "investigación sincera". Se permiten consultas honestas y sinceras. El espíritu de tal investigación es: "Quiero saber cómo puedo ser utilizado de alguna manera. Se acabó todo el encanto de vivir en otro lugar. Mi única pregunta es '¿Cómo puedo ser utilizado aquí?' "

Y seva, el servicio, es el factor más importante. "He venido a servir y a ser utilizado para la causa del tema sobre el cual he indagado. No he venido a sacar nada de aquí. He venido

sólo para servir, sin otro motivo."

tad vijnanartham sa gurum evabhigacchet
samit panih srotriyam brahma-nistham
(Mundaka Upanisad, 1.2.12)

Abhigacchet significa samyak-gacchet , "sin billete de regreso". Abhi- significa samyak, "completamente". He perdido por completo el encanto de la vida anterior; He venido a entregarme a srotriyam brahma-nistham, aquel que puede enseñarme, estando ya en una posición en la divinidad y poseyendo conocimiento tanto teórico como práctico sobre el objetivo. Sin este proceso, todo será inútil.

tasmad gurum prapadyeta, jijnasuh sreyaḥ uttamam
sabde pare ca nisnatam, brahmany upasamasrayam
(Bha: 11.3.21).

Tasmat significa 'en consecuencia' - porque el candidato ha perdido todo encanto para el mundo de su experiencia anterior - en consecuencia se ha acercado con el único objetivo de buscar aquí un lugar honorable para su vida futura. Prapadyeta significa prapannam, 'entrega', se dedicará exclusivamente a la causa. Jijnasuh sreyaḥ uttamam: ha venido en busca de una vida superior. "Las vidas inferiores se acabaron; ¿puedo tener una vida elevada aquí?" Por lo tanto, se está entregando a alguien que está versado en ambos aspectos de la verdad: la realidad (pare) así como la descripción literaria de esa realidad (sabde o sruti-sastre), que es la verdad revelada extendida desde el cuartel superior, más allá. este mundo de experiencia sensual.

En el Srimad-Bhagavatam, Sri Prahlada Maharaja se negó a aceptar cualquier bendición que le ofreciera el Señor. Él dijo: "Aquel que acepta bendiciones a cambio de servirte no es Tu siervo sino un comerciante" (na sa bhṛtyah sa vai vanik, Bha: 7.10.4). Aquellos que se acercan al Guru y a Kṛṣṇa con intereses separados han venido sólo para hacer negocios. Han venido a adquirir algo para satisfacer su propio propósito. Debemos ser muy cautelosos para evitar tales rasgos dentro de nosotros mismos. ¿Para qué he venido? Puede haber muchos motivos.

Comerciar con el Bhagavatam es una ofensa grave, aparadha.

Después de que un famoso Goswamin que era muy versado en el Srimad-Bhagavatam explicó el Bhagavatam en una reunión pública, Srila Gaura Kisora Dasa Babaji Maharaja, que estaba presente durante la conferencia, ordenó más tarde a su sirviente: "Purifica este lugar con agua y vacas". -¡estiércol!"

El sirviente quedó asombrado. "¿Por qué? Ya está purificado; la recitación del Srimad-Bhagavatam, el Bhagavata-katha, tuvo lugar aquí".

Srila Gaura Kisora Babaji dijo: "Ustedes escucharon el Bhagavatam, pero yo sólo escuché 'dinero, dinero, dinero'". En otras palabras, el Goswamin había estado muy ansioso por tener a Srila Gaura Kisora Dasa Babaji presente en su conferencia; Babaji estuvo presente para escuchar su explicación de que el Srimad-Bhagavatam le daría al conferenciante un mayor margen para ganar más dinero en su oficio. Vino a leer el Srimad-Bhagavatam sólo con ese propósito, y no para satisfacer al Bhagavatam o a Krsna. negocios; no con el propósito del Bhagavatam. Comerciar con el Bhagavatam es una ofensa, aparadha, contra el Bhagavatam, lo más perjudicial para la devoción pura es lo que Srila Sridhara Swami, el renombrado comentarista del Srimad-Bhagavatam. declaró, sa carpitaiva sati yadi kriyeta, na tu krta sati pascad arpyeta: "Primero se deben ofrecer servicios devocionales al Señor y luego realizarlos; no se realizó y se ofreció después".

Ya debemos estar comprometidos cuando venimos a servir, y no debemos recolectar capital y luego tratar de utilizarlo en el servicio del Señor. El compromiso es con Él, con Krsna. He llegado a saber acerca de Él por Él, no por mí ni por nadie más.

Entonces, ¿por qué existe un departamento de predicación para el beneficio de otros? Ese departamento existe sólo gracias a las instrucciones de arriba. Sólo si recibo una impresión de ese sector superior: "Ve y predica", lo haré, y sólo entonces mi predicación será un servicio, y nunca si se hace por el nombre y la fama de que "soy un buen predicador que hace buen trabajo, etc." Debo tener un compromiso del cargo superior, y sólo en nombre de ellos predicaré; entonces será una predicación genuina. De lo contrario, se negociará.

Na sa bhrtayah sa vai vanik: Prahlada Maharaja nos ha advertido contra esta mentalidad comercial en nombre de la verdad espiritual.

La devoción es un plano separado y distinto donde vivimos sólo para el centro; aspiramos a vivir y movernos sólo como agentes del centro, nunca desconectados del centro; esto es conciencia de Krishna.

La realidad es para sí misma y debemos respetar estrictamente esta regla. Él es para Sí mismo, todo es para Él y yo soy para Él. Y todo lo que haga debe ser también para Él. Debemos atenernos estrictamente a esta concepción, y examinar siempre si lo que estamos haciendo es para Él o para cualquier otra parte, por importante que creamos que sea.

Los audaces rechazan la guía del Vaisnava

¿Y cuál es la garantía? La garantía es Vaisnava y sastra. No hay que ser tan audaz como para pensar que se puede concebir todo; uno debe hacer todo con la aprobación de un vaisnava (vaisnavera anugatya). Al principio, cuando me uní a Gaudiya Math, mi hermano espiritual, el Profesor Sanyal, comentó un día: "Si leemos el Bhagavatam por nuestra propia voluntad, tal vez podamos adquirir algún conocimiento, etc., pero no bhakti, devoción. Pero si un Vaisnava nos lo ordena, Para leer, nuestra lectura será con devoción." Incluso la lectura de las Escrituras no es devoción a menos que se haga por orden del Vaisnava; La lectura independiente es sólo una búsqueda de conocimiento. Al seguir al Vaisnava, nuestro vínculo con el Señor está garantizado. Sadhu-sange krsna-nama: en compañía de los devotos, cantar el nombre o cualquier servicio que prestemos garantiza llegar a Él. ¿Y cuál es la garantía de eso? La respuesta será: "Su agente lo dice y, por lo tanto, estoy comprometido. No soy mi amo, soy su sirviente". Esta conciencia debe ser genuina, en la medida de lo posible; El éxito depende de este principio.

La realidad es para sí misma. Esta verdad, por dura que parezca, debe aceptarse. "Morir para vivir" y "La realidad es por sí misma y para sí misma": estos dichos de Hegel pueden ser muy bien empleados por la escuela vaisnava.

Primera rendición: luego servir

aham hi sarva-yajñanam, bhokta ca prabhur eva ca (Bg. 9.24)

En el Sri Gita encontramos que "La realidad es por sí misma y para sí misma: Yo soy el Señor y el Disfrutador de todos los sacrificios". Por eso, Sri Sridhara Swamipada ha comentado: "Primero entrégate, luego sirve". De lo contrario, intentarás adquirir algo. , guárdelo y vuela. No. Firme el contrato por todo lo que se le entregue y luego realice el servicio necesario sin depender de usted mismo.

¿Es deseable una vida así? Tenemos que pensarlo bien: hay mucho riesgo: "Morir para vivir". ¿Debemos morir primero para poder vivir en el futuro? ¿Estamos preparados para correr tal riesgo? ¿Estamos lo suficientemente disgustados con el entorno actual como para poder arriesgar tanto por un futuro brillante?

"¡Saltaré!" ¿Estamos lo suficientemente disgustados como para dar ese paso?

Sólo si soy sincero conmigo mismo y tengo un vislumbre de un futuro brillante, sólo entonces podré correr ese riesgo. De lo contrario, nadie sería tan tonto como para correr tal riesgo y saltar, renunciando al presente por el futuro incierto. Para sentir el coraje de saltar, uno debe haber vislumbrado incluso el más mínimo rayo de una existencia tan brillante.

Se requieren sukrti, el mérito devocional, y sraddha, la buena fe. Si tan solo un punto de noble fe ha surgido en el corazón de uno, puede dar un paso tan audaz y debe saltar; de lo contrario es imposible. Primero sraddha, luego sadhu-sanga y bhajana-kriya: con fe, cuando uno tiene la asociación de los devotos, siguen las prácticas del servicio devocional.

Con fe, uno puede abrazar el proceso de realización. Sakala chadiya bhai, sraddhadevira guna gai: abandona todo y con toda tu energía alaba la nobleza de la fe, el rayo para una vida nueva y noble.

Incluso los grandes eruditos e incondicionales del mundo religioso no pueden comprender la calidad de la vida de entrega a Krishna (na vai vidur rsayo napi devah, Bha: 6.3.19); Entonces, ¿qué pueden comprender los humanos comunes? Los que quedan afuera pueden estar intentándolo, pero aún no han llegado a la tierra.

Si hacemos todo por Él, todo saldrá muy bien
hecho.

Cuando se busca petróleo o minerales, uno puede ver muchos síntomas externos que indican la presencia de esos elementos dentro de la tierra, pero sólo después de penetrar más profundamente se puede confirmar su hallazgo. A pesar de muchos síntomas externos sin sustancia, sólo cuando la búsqueda ha llegado a una determinada etapa se puede saber: "Sí, hemos encontrado petróleo, hierro u oro". Entonces, Sri Caitanyadeva dijo, eho haya, age kaha ara: "La vida divina que estás buscando es; ahora ve más allá".

De esta manera, con buena fe, sraddha, uno puede progresar. La fe debe ser de esta naturaleza: si suministramos alimento al estómago, naturalmente todo el cuerpo se nutrirá; No intentaremos nutrir una parte particular mediante una inyección local. Si aportamos agua a la raíz, todo el árbol se alimentará. De manera similar, por fe podemos darnos cuenta de que si hacemos todo para Él, el centro de la Belleza Personificada, todo se hará de manera muy hermosa. Con todas tus fuerzas aporta tu cuota, por pequeña que sea, y a partir de ahí tus esfuerzos se distribuirán maravillosamente. Y esta es la armonía más elevada. La vida más elevada para cada parte tiene la naturaleza de la armonía con el todo.

Si tienes un buen cocinero, ¿por qué intentar cocinar tú mismo por separado? Si simplemente lo ayudas según sus instrucciones, tus ingredientes cocinados por sus manos serán sabrosos para todos. Así que comprométete con ese principio. Todo lo que tengas, por pequeño que sea, ponlo a disposición de la más alta belleza, del amor divino, y será distribuido; y también serás inundado con la más alta calidad y grado de alegría y plenitud. Tal vida de devoción ha sido recomendada como la clave de nuestra vida. Prahlada Maharaja, que es un suddha-bhakta, un devoto puro, de la etapa primaria, santa-rasa, nos ha advertido sobre la contaminación del "temperamento comercial"; es un gran peligro en nuestro acercamiento a la devoción pura (na sa bhrtyah sa vai vanik). Por eso debemos examinarnos a nosotros mismos y abandonar este temperamento comercial. En su raíz está pratistha: la búsqueda del autoestablecimiento, el nombre y la fama. La devoción genuina carece de tal temperamento.

Capítulo Cinco

Servicio incondicional

Intenta ajustarte únicamente a través del sonido, el elemento más sutil de este plano. A través del sonido, continúa cultivando la vida espiritual; y esto también debe abordarse con una actitud de servicio, de lo contrario será inútil.

Se nos recomienda acercarnos a la divinidad a través del elemento más sutil de este mundo denso. Aunque aparentemente no sea nada para nosotros actualmente, esta divinidad en realidad lo es todo.

Entonces, acepta lo más sutil. Pero si la vida misma está ausente, nuestra búsqueda será inútil. Aprende a entregarte, aprende a 'morir', a abrazar la llamada muerte a cada segundo. Incluso en este mundo encontramos la actitud de "vida o muerte" en políticos ambiciosos, trabajadores sociales, etc. En cada deber y en cada paso están dispuestos a sacrificar sus vidas por la causa. Si uno abraza ese principio de vida de vida o muerte, seguramente progresará muy intensamente y se convertirá en un gran éxito.

Aquí también, al acercarnos a la elevada vida espiritual, debéis invitar a la muerte a cada paso. Entrégate con el deseo más intenso: hazlo o muere. En todo momento, mantén tu vida como garantía: "Tendré éxito o moriré". Acércate al sonido, entregándote con este espíritu. Sin dar, sin recibir. Si puedes desear dar con una naturaleza tan intensificada, te transformarás en un candidato genuino para el mundo superior.

Servicio significa entrega, entrega, y ésta debe ser nuestra actitud para abordar el avión. De esa manera, todas las capas del ego desaparecerán una por una, y el yo genuino surgirá de dentro y seleccionará su propio terreno: "Éste es mi hogar". Tantas coberturas nos están desviando en diferentes direcciones, alejándonos muy, muy lejos de nuestro svarupa, nuestro verdadero yo noble, un sirviente en el plano más elevado de todo el organismo. Lo Bello está jugando, bailando en Su propia dulzura y afecto, y podemos llegar a Él, siguiendo ese curso de "vida o muerte" en cada momento.

A través de la entrega puedo adquirir mi fortuna, y no como un amo.

sentado en mi silla recopilando información de diferentes sectores para utilizarla en mis planes egoístas. Adau sraddha tatah sadhu-sanga 'tha bhajana-kriya (Bhakti-rasamrita-sindhu, Purva, 4.15): progresar con fe, manteniendo la asociación de los devotos y dedicando las actividades de uno al Señor, significa esto: debes avanzar en tu vida con el espíritu de que estás dispuesto a regalar esta vida. 'Hacer o morir' no es, por supuesto, en el sentido físico sino en el sentido interno (bhajana-kriya). Esto es entrega de uno mismo, entrega del ego.

Los deseos malos no podrán tocarte

Tato 'nartha-nivrttih syat: si puedes adoptar esto, las cosas indeseables dentro de ti desaparecerán muy fácil y rápidamente. Tato nistha: entonces encontrarás una conexión continua con ese principio en tu vida. Ese principio siempre actuará continuamente, y otros deseos fugaces y mezquinos no podrán acercarse ni tocarte. A continuación, encontrarás ruci, un verdadero gusto por la divinidad. De lo contrario, antes de esa etapa continua, cualquier gusto que pensemos que tenemos es sólo traición y no gusto real. Nistha significa nairantarya: cuando establecemos una conexión continua las veinticuatro horas del día con esa sustancia encantadora, surgirá un gusto real y podremos confiar en ese gusto. Cualquier gusto que podamos encontrar en cualquier otro puesto es poco fiable. Es necesaria la conexión las veinticuatro horas del día con la divinidad eliminando todos los demás encantos de este mundo. Entonces, el ruci, el gusto consciente que surge en nosotros, es una guía fiable.

Después de eso, surge asakti, la afinidad natural, y luego hacen su aparición los síntomas de bhava, la etapa de "brote" de la "flor" de prema, el amor divino. Éste es el camino de nuestro progreso. Pero si hay alguna imitación, sólo se crearán ofensas. Esas faltas serán registradas en ese círculo de examinadores del cuartel superior, y nos darán un sello de inhabilitación de que somos criminales e ineptos.

Esto irá en nuestra contra y obstaculizará nuestro progreso futuro. Por lo tanto, debemos tener mucho cuidado de no cometer ofensas, aparadha. Es mejor ser un recién llegado con una nueva presentación que tener antecedentes penales, porque eso irá en nuestra contra. Debemos ser muy, muy cuidadosos en nuestra búsqueda del objetivo más elevado de nuestra vida eterna. Esta advertencia ha sido dada especialmente por nuestro Guru Maharaja, Srila Bhakti Siddhanta.

Saraswati Thakura, y él nos atrajo a la línea de la devoción exclusiva.

La vida misma de la práctica es muy importante: esto es autodedicación.

En Sevnmukhe, la actitud de servicio era lo más importante. Nuestro Guru Maharaja no nos permitió leer mucho, ni siquiera de los tipos inferiores de escrituras que tratan sobre sadhana o prácticas generales, por no hablar de los libros superiores. Más bien, se esperaba que siguiéramos esas prácticas escuchando de la fuente adecuada y practicando en consecuencia lo que se nos instruyera desde allí. Servir: aprenda a entregarse adecuadamente.

Existen diferentes métodos de servicio: sravana, escuchar; kirtana, canto; smarana, recordando; vandana, oración, etc. Srila Rupa Goswami ha mencionado sesenta y cuatro tipos de prácticas devocionales, y también se ha mencionado además que hay mil tipos de prácticas devocionales. Pero las prácticas no son muy importantes; la vida misma de la práctica es de suma importancia, porque esto es autodedicación. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos al aprender que la dedicación es trabajo bajo un Vaisnava.

Intente obtener formación práctica, trabajando con un agente adecuado; que te ayudarán más a aprender y practicar la verdadera dedicación. La guía debe venir desde arriba. Puede que sea muy raro, pero es muy valioso. Debemos rendirnos desinteresadamente a cualquier directiva que venga de arriba.

"No serviré mis caprichos ni los de hombres de mi nivel, pero todo lo que venga del plano superior lo obedeceré con mucho entusiasmo". Ésta es la clave y éste es el servicio.

Sevnmukhata, actitud de servicio, ¿qué significa? Un día, durante los últimos días de su presencia en el mundo, nuestro Guru Maharaja Srila Prabhupada le dijo a cierto sannyasi que había llevado veinte años completos de vida en la misión: "No me viste, no pudiste ver quién soy". Soy como un zamindar, has mantenido a algunos servidores domésticos bajo tu mando, y de ellos periódicamente me haces una donación. Te has convertido en un corredor, pero deberías ser mío al por mayor: mi agente.

No estás haciendo eso. Dependes de esos jefes de familia y al mismo tiempo mantienes alguna conexión conmigo. Esto no es necesario. No eres miembro de este mundo. Eres sólo mía. lo que sea que yo

decir, deberías hacerlo. No debes venderte a nada ni a ninguna propuesta de este mundo. Debes ser enteramente mi sirviente." Por lo tanto, esta actitud necesaria rara vez se encuentra. Debemos rendirnos a todo lo que fluye desde el plano superior y así fundamentar su realidad.

viracaya mayi dandam dinabandho dayam va gatih
iha na bhavattah kacid anya mamasti nipatatu sata-
kotir nirbharam va navambhas tad api kila payodah
stuyate catakena

El pájaro conocido como Cataka siempre busca agua de lluvia arriba, pero nunca tomará agua del suelo aunque allí abunda. Sólo espera el agua que venga de arriba. Puede que llueva lo suficiente o que lleguen truenos, pero él no tomará ni una sola gota de la tierra. Nuestra actitud debería ser así.

Debemos seguir cualquier instrucción y dirección que venga de arriba y nunca intentar cumplir ningún plan del mundo mundano. "El Director, el Maestro, el Señor de arriba, estoy conectado con Él". Este tipo de práctica es propicia.

Podemos cantar el nombre, escuchar el kirtana musical, etc., pero la vida misma estará presente sólo en la medida en que nuestra actividad esté en el orden que desciende del plano superior, y en la medida en que esa orden la llevemos a cabo fervientemente. . De esa manera, podemos ser llevados arriba.

Podemos ser promovidos a la capa superior si nos preparamos sólo para cumplir la orden desde arriba, sin cuestionar. Si estamos seguros de que la orden proviene de la capa superior, debemos rendirnos sin cuestionar. Al vivir a disposición de lo superior, aprendemos el servicio desinteresado de lo superior, que no proviene de ninguna fuente mundana.

Esta es nuestra necesidad: Vaisnava-seva y Guru-seva - servicio al Vaisnava y al Guru. Sólo con Guru-bhakti - devoción al servicio de Sri Gurudeva - de un solo golpe, se lograrán todas las búsquedas deseables (etat sarvam gurau bhaktya, puruso hy anjasa jayet, Bha: 7.15.25). También hay muchos síntomas mediante los cuales reconocer al Gurú genuino, y obedeciendo las instrucciones de lo superior, podemos progresar hacia lo superior; podemos esperar ser seleccionados por los superiores y ser llevados a esa capa si se nos considera lo suficientemente

calificado. Esta actitud será la característica principal de nuestras vidas si queremos ir a la región elevada y superconsciente.

Si aplicamos la razón, no llegaremos a ninguna parte.

En el Vedanta-sutra se menciona que el proceso para llegar a esa región es por la verdad revelada y no por la razón (tarka-pratisthanat). Si aplicamos la razón, no llegaremos a ninguna parte. Entre los expertos en argumentos siempre puede haber un experto más, y de esta manera, una y otra vez, sin fin. Por tanto, tarka, razón y argumento, no es concluyente (apratistha).

El intelectualismo no tiene cabida aquí, porque la superconciencia está fuera de nuestra jurisdicción. No puede ser un objeto de nuestro intelecto. Sirviendo, honrando, entregándonos, entregando nuestro corazón y nunca de otra manera podremos invitar a ese gran huésped. No es posible capturarlo y enjaularlo mediante intrigas y conspiraciones. Un intento así traicionará a Satanás de otro color.

No sólo es necesaria la abnegación, sino la entrega de uno mismo para acercarse a Dios. La entrega profunda nos conectará con la sustancia noble y superior, y debemos cultivarla por todos los medios. Y el servicio no es servicio a maya. Debo tener mucho cuidado para percibir que no estoy simplemente sirviendo a maya, quien ha aparecido en una forma encantadora o "divina".

En nuestra situación actual debemos ser extremadamente cautelosos con respecto a quién y a qué estamos sirviendo. La ola principal será jnane Prayasam uda-pasya (Bha: 10.14.3): descarta con odio (uda-pa-asya) todas las propuestas que tu intelecto pueda ofrecerte. Todo lo que el intelecto puede juzgar, aceptar o rechazar debe ser necesariamente de un tipo inferior. Por lo tanto, debes rechazar eso sumariamente y comprender que debes inclinar la cabeza (namanta eva).

Intenta conectarte con esa sección donde nunca podrás ser maestro.

El comienzo de tu interés es inclinar la cabeza y tu corazón será capturado automáticamente. Intenta conectarte con esa sección donde siempre estarás con las palmas juntas y donde nunca podrás dominar. Esta abnegación y valentía de entrega son necesarias si queréis vivir en el plano superior. De lo contrario, puedes reinar en el infierno.

Según la palabra de Satanás, "es mejor reinar en el infierno que servir en

cielo." Pero es necesario todo lo contrario.

Incluso las lágrimas y el llanto no tienen valor si la tendencia interna a la entrega de sí está ausente. Seva, servicio, significa entrega de uno mismo, y ese es el principio estándar en la vida de un devoto. Esta entrega de sí debe ser realmente a la esfera superior y no simplemente al azar a nuestro alrededor, porque esa es otra manera de ser capturado por cosas odiosas.

Jnana, el conocimiento, generalmente se considera muy puro. La mayoría de la gente considera que jñana es muy inocente porque no tiene relación con las cosas materiales y burdas. Siempre se admite que manejar la energía material burda es muy perjudicial (sasvad abhadram); y las personalidades superiores consideran que el conocimiento es muy puro, muy inocente e inmaculado (jñanam alam niranjanam). Pero si no está conectado con Krishna, ese conocimiento debe ser rechazado con odio.

naiskarmyam apy acyuta-bhava-varjitam na
sobhate jnanam alam niranjanam (Bha
1.5.12)

Aquí, en el Srimad-Bhagavatam, se dice que el conocimiento es ampliamente considerado inmaculado, puro e inocente, pero si no está conectado con el bien absoluto y positivo, entonces es tu enemigo. Un candidato calificado considerará las cosas de esta manera. Jnana-sunya-bhakti: La entrega es tan pura, que cualquier conexión con el conocimiento, que se considera muy inocente y pura, incluso eso debe ser rechazado con odio. Ese grado de entrega es necesario para la asociación superior de devoción genuina.

Tanto el encanto de la adquisición material como el encanto de la maestría en conocerlo todo deben ser rechazados (jñana-karmady-anavrtam).

No es posible saber nada sobre el infinito, ni en magnitud ni en calidad. El infinito es un flujo de autocracia, entonces, ¿qué puedes saber de él? Por tanto, conocimiento significa más que almacenar tantos incidentes relativos o falsos, y 'vender' esa información al mundo para cumplir alguna otra función como el nombre personal y la fama. Renuncia a esto con odio y participa en actividades incondicionales y

servicio incondicional. Eso es noble y os llevará a la región más noble.

Por lo tanto, se desaconseja el karma y el jñana (el manejo de la materia y el manejo del conocimiento). No se permitirá que el conocimiento entre en ese 'mercado' donde reinan la voluntad absoluta y la autocracia. Ninguna regla ni regulación puede funcionar allí. La falsa reunión y la falsa tienda no tienen lugar allí.

Sólo ríndete y tendremos esa relación elevada. La actitud de servicio es nuestra amiga. Somos una unidad con actitud de servicio, y servicio significa rendirse a lo superior. Y lo superior significa el plano no contaminado con adquisiciones materiales e intelectuales. Debemos servir a ese plano superior.

Capítulo Seis

La más elevada concepción de la conducta

Un día, Srila Bhaktivinoda Thakura estaba cantando los nombres del Señor y vagando por el cielo, según su dulce voluntad. De repente descubrió que estaba cerca de Yamalaya, donde Yama, el señor de la muerte, tiene un tribunal para juzgar a los pecadores de este mundo. También encontró allí a Brahma, Narada, Siva y otros, discutiendo con Yamaraja el significado de dos slokas pronunciados por Sri Krsna en el Bhagavad-gita (9.30,31); pero no pudieron resolver el problema de discernir el significado apropiado de los slokas.

api cet suduracaro, bhajate mam ananya-bhak
sadhur eva sa mantavyah, samyag vyavasito hola sah

"Externamente, se puede ver que una persona comete muchos pecados, pero si se entrega exclusivamente a Mi devoción, debe ser considerado purísimo: un santo. Cualquier cosa que haga, lo hará cien por ciento bien".

ksipram bhavati dharmatma, sasvac chantim nigacchati
kaunteya pratijanihi, na me bhaktah pranasyati

"Muy pronto, su comportamiento se volverá religioso y se verá que adquiere verdadera paz en su vida. Oh hijo de Kunti, declara confiadamente al público que mi devoto nunca se arruinará".

El devoto exclusivo es trascendental a la piedad y la pecaminosidad.

Pero aquel que se ocupa en la devoción exclusiva del Señor, ananya-bhajana, ha sido definido por el Señor en Sus propias palabras, sarva-dharman parityajya, mam ekam saranam vraja: "Mi devoto exclusivo es aquel que abandona todas las fases de los deberes (sarva-dharman) y se entrega a Mis pies, aceptando sólo su deber hacia Mí". Entonces, ¿cómo, habiendo superado ya todas las fases de los deberes y rendido al Señor, puede verse que ese devoto exclusivo (ananya-bhak) se convierte en un hombre "obediente" o externamente "piadoso" (ksipram bhavati dharmatma)? Esta es una anomalía.

Yamaraja, Brahma, Narada, etc., discutieron este punto, pero no pudieron llegar a ninguna solución. ¿Cómo puede uno llegar a ser "justo en un futuro cercano" cuando ya ha abandonado todo tipo de deberes, ya sean justos o injustos, para entregarse exclusivamente a los pies del Señor Supremo? Al no encontrar solución, enviaron a buscar a Srila Bhaktivinoda Thakura quien, notaron, se movía en el cielo y tomaba el nombre del Señor: "Él es un devoto puro - y no un devoto ordinario - tiene un conocimiento profundo de las escrituras, por lo que que venga y explique estos versos del Bhagavad-gita".

Y así, Srila Bhaktivinoda Thakura fue invitado y fue allí.

Él dio el significado. Api cet sudura-caro, bhajate mam ananya-bhak - a pesar de sus prácticas externas, el devoto exclusivo (ananya-bhak) debe ser aceptado (mantavyah) como un santo cien por cien (sadhu).

Por lo tanto, la conclusión es que aquel que puede comprender esto, aquel que declara que un devoto exclusivo de Krishna, independientemente de sus prácticas externas, es ciento por ciento santo, pronto se volverá dharmamatma, virtuoso y religioso. Su declaración y conclusión son cien por ciento correctas, y su conducta pronto se volverá muy pura y él también tendrá la oportunidad de aceptar el camino hacia la verdad eterna.

Obedezcamos o no las leyes provinciales, debemos obedecer Su
ley absoluta

"Así que, Arjuna, aprovecha esto y declara con valentía al público que Mi devoto que se entrega completamente a Mí nunca podrá llegar a la ruina. Incluso si exteriormente se ve que está haciendo algo malo, se salvará. Su éxito La vida está asegurada por esta declaración, obtendrás el beneficio de volverte justo y tendrás la oportunidad de alcanzar la paz espiritual eterna. Quien pueda entender esto y tenga el coraje de declarar que Mi devoto exclusivo nunca está sujeto a la ruina, él, a su vez, , tenga la oportunidad de emprender este camino de devoción exclusiva y alcanzará la paz eterna".

Lo logrará todo porque aprecia adecuadamente la devoción exclusiva. Todo es para el Señor y no para ninguna otra parte. En el Absoluto todo es "para sí". 'El Absoluto es para sí mismo.' Ya sea que obedezcamos o desobedezcamos las leyes de intereses provinciales o separados, debemos sin falta obedecer la regla de que todo es para Él.

Esta es la regla principal y todas las demás son subsidiarias. Podemos o no cumplir con nuestros deberes, pero debemos cumplir con nuestro deber hacia el centro; éste es el factor más importante en todos los casos. Por lo tanto, quien pueda apreciar esto y afirmarlo audazmente ante el público debe tener un aprecio sustancial por esta concepción, y seguramente sobrevivirá y mejorará su condición futura muy pronto. "Él alcanzará el sendero de la paz eterna, y ese es el servicio a Mí, Krsna". Este es el significado subyacente.

La máxima cualidad en cada parte del conjunto es que cada uno debe estar dedicado al centro, incluso superando su deber respecto a cualquier otra posición ambiental. Y quien pueda sentirlo, apreciarlo y afirmarlo, pronto también alcanzará esa posición.

Su corazón interior puede apreciarlo, y eso es algo así como una realización en ese camino; muy pronto entrará en vigor y el público verá: "Oh, él también está entrando en este sendero de ananya-bhajana, la adhesión exclusiva al llamado del Centro Absoluto, y eso es todo en todo".

Considéralo libre de culpa

"Dharma significa moral, deberes, incluidos deberes para con el padre, la madre, la patria, la sociedad, la humanidad, etc. Pero si uno descuida todo esto y mantiene una relación directa conmigo, se le considerará libre de cualquier culpa. Está en la línea de sarva-dharman parityajya, mam ekam saranam vraja Él está haciendo lo correcto, y aquel que simplemente pueda apreciar esto también muy pronto se convertirá a la misma clase". Este es todo el significado.

En la interpretación estándar o más general, el principiante en el servicio devocional puede tener muchas malas tendencias en su conducta, pero cuando madure, éstas deben desaparecer. Sin embargo, a veces se puede observar que persisten comportamientos indeseables, al menos externamente.

Al masticar su veneno, el veneno vendrá a mí.

Cuanto más exigentes somos con la conducta de los demás, más perdemos nuestro propio tiempo y energía. En lugar de beneficiarnos, tal práctica es reaccionaria. Si trato de encontrarle faltas a alguien, especialmente a un devoto, la falta volverá a mí. Al masticar el veneno en su cuerpo, ese veneno vendrá a mí. Evite tal asociación. Intenta encontrar lo bueno en los demás; eso te ayudará.

Había un sistema en nuestro Math en la época de nuestro Guru Maharaja: ordenaba a un devoto que elogiara a otro, especialmente a uno que al devoto no le agradaba. Por lo tanto, el devoto se vería obligado a encontrar la bondad en el otro devoto que no le agrada particularmente y, por lo tanto, se beneficiaría. Eliminando lo malo en su concepción de la otra persona, debía buscar lo bueno que pudiera encontrar y así beneficiarse.

No te atrevas a criticar a quienes están a cargo de Krishna.

No es necesario que haya una cultura con nada malo, en ninguna parte, especialmente entre los devotos. Krsna se ha hecho cargo de Sus almas rendidas (ananya-bhak). Por lo tanto, cualquier cosa buena o mala que pueda estar presente en ellos es Su responsabilidad. Cualquier maldad o maldad en un devoto puede desaparecer en cualquier momento por Su voluntad; de lo contrario, Krsna puede tener esa tenden

continuar para cumplir algún propósito suyo. Debemos tener esta visión. No debemos atrevernos a criticar a aquellos que están directamente bajo el cuidado de Krishna, o acumularemos grandes dificultades. Deberíamos intentar encontrar lo bueno en ellos, porque eso nos ayudará mucho. Ésta no es una cuestión teórica, sino una consideración sumamente práctica.

Srila Rupa Goswami ha dado el ejemplo de que el agua sagrada del Ganges puede parecer sucia externamente, pero esa suciedad exterior de barro, burbujas y espuma no puede cambiar la capacidad purificadora del agua del Ganges; de manera similar, el devoto mismo, el alma pura o atma, es el agente purificador, el factor más puro y normal del mundo.

Todo lo que se puede ver externamente en su carácter es como el barro, las burbujas y la espuma que se encuentran en el agua del Ganges. La capacidad purificadora del agua del Ganges es independiente y no puede verse alterada por ninguna espuma o suciedad mezclada con el agua. La capacidad espiritual no depende en modo alguno de la capacidad material aparente. A veces puede parecer que un vaisnava es un poco codicioso, un poco enojado; o físicamente puede ser ciego, sordo o cojo, pero el carácter santo del Vaisnava es independiente de las características físicas o mentales.

Durante la gira de Sri Caitanya Mahaprabhu por el sur de la India, se produjo el caso de Vasudeva-vipra, en Kurmaksetra. Era leproso, pero al mismo tiempo era un gran devoto. Su comportamiento físico también fue singularmente ejemplar: si algún gusano caía de sus llagas abiertas al suelo, él lo recogía y lo reemplazaba en las llagas para que los gusanos no murieran. Era un devoto total. Mahaprabhu lo abrazó y, con el toque de Su abrazo, la lepra desapareció.

Además, Srila Sanatana Goswami contrajo llagas en todo el cuerpo debido al contacto con el agua mala de la selva, cuando regresaba de Vrndavana a Puri. Mahaprabhu solía darle la bienvenida abrazándolo, pero Sanatana intentaba retirarse. Él objetó: "¡No me toques! Este es el cuerpo de un hombre pecador". Las llagas supuraban y emitían mal olor, pero Mahaprabhu lo abrazó con fuerza.

Sanatana había decidido: "O dejaré este lugar o invitaré a la muerte cayendo bajo las ruedas del carro del Señor Jagannatha". Pero como el Señor en el corazón de todos, Mahaprabhu conocía la mente de Sanatana. Él

Lo reprendió y lo abrazó con fuerza. Todas las llagas desaparecieron y el cuerpo de Sanatana inmediatamente se volvió como oro.

La devoción exclusiva a Krishna es la única necesidad.

Mahaprabhu dijo: "Sanatana, tú eres un vaisnava. Tu cuerpo no es defectuoso. Aprakṛta-deha tomara 'prakṛta' kabhu naya. Kṛṣṇa me está probando. Soy un sannyasi y Él está examinando si hay alguna parcialidad en Mi trato con Un Vaisnava simplemente porque tiene tantas llagas externamente, está examinando si me alejaré de la asociación con tal Vaisnava y lo desecharé, pero tu cuerpo ya es puro, y sólo con el propósito de probar al público, Kṛṣṇa lo ha hecho. Creé esto; y si no puedo ver esto, habré fallado en Su prueba y habré sido engañado por Kṛṣṇa. Es una mera apariencia, no es nada; tu cuerpo es puro porque eres un Vaisnava, un devoto de Kṛṣṇa. La impureza es sólo una apariencia para servir al propósito divino de Kṛṣṇa. Dondequiera que haya Vaisnavata, verdadera y santa devoción, nunca puede haber contaminación. Sólo para probar mi devoción, Kṛṣṇa te ha enviado a Mí en esta condición. Entonces Mahaprabhu lo abrazó y demostró que era absolutamente puro.

Ya sea externamente puro o impuro, el principio general es que nuestra devoción exclusiva por Krishna es la única necesidad. En el sentido ordinario, las Gopis también son pecadoras. Cruzaron las leyes de la sociedad y los sastras, por eso son 'pecadores'. Pero mantienen la posición más elevada de pureza por su devoción exclusiva a Krishna y a ningún otro. No pueden evitar servir a Krishna al cien por cien, incluso a riesgo de traspasar todo el código de moralidad. Se consideran el ideal devocional más elevado.

Pero ese tipo de devoción no es tan barata como para que todos continúen con sus actividades en este mundo, aprovechando esos ideales. Eso no servirá. La verdadera medida de la devoción debe estar ahí, no que alguien pueda hacer algo en nombre de la devoción pura, como los prakṛta-sahajiyas. Eso no se puede permitir.

Capítulo Siete

La gran victoria del amor

La devoción está por encima de todo. Saranagati, la rendición, es la propiedad más elevada de todos. Entrégate a Él y Él, bondadosamente, nos dará a conocer Su nombre y podremos conocerlo.

En los Upanisads se dice: yam evaisa vrnute tena labhyah: quienquiera que Él decida darse a conocer puede conocerlo. De lo contrario, nadie podrá conocerlo contra Su voluntad. Se ha reservado todo el derecho de no exponerse a los sentidos de nadie y de todos. Él es tan elevado que puede hacer eso. Si Él no quiere darse a conocer, nadie puede conocerlo; siempre que Él quiera darse a conocer a alguien, éste puede conocerlo. Ésta es Su posición.

Por orden de su Gurudeva Devarsi Narada, Vedavyasa dio la escritura Srimad-Bhagavatam como conclusión de sus enseñanzas. Después de dar los Vedas, Upanisads, Puranas, Mahabharata, Bhagavad-gita, etc., el último regalo de Vedavyasa en el mundo de las Escrituras fue el Srimad-Bhagavatam. Y el mensaje del Bhagavatam es que la belleza está por encima de todo, no el conocimiento ni la justicia.

La misericordia está por encima de la justicia. El afecto, el amor, la belleza, el encanto, la armonía están por encima de todo, y esta concepción absoluta de la realidad última está en la concepción de Krishna.

No anhelo ni poder ni conocimiento, sino el servicio de lo Bello.

La belleza está por encima del conocimiento y el poder. El conocimiento está por encima del poder, y por encima del conocimiento está la belleza, el encanto y el amor. Eso es lo supremo. El Srimad-Bhagavatam ha declarado: krsnas tu bhagavan svayam: la concepción de Dios por Krishna es la concepción más original del Absoluto. Ésta es la declaración principal del Bhagavatam: el Señor, como Belleza, está por encima de todo. Y debajo de Él hay asombro, reverencia, poder, etc.

Y Mahaprabhu Sri Caitanyadeva señaló: "Ve a lo bello - la Realidad de lo Bello - Él es tu logro más elevado. No anheles ni

No buscas poder ni conocimiento, sino anhelas el servicio de lo Bello, y por lo tanto, serás acogido y se te dará entrada a la tierra de lo Bello". Esta es la realización más elevada. No desperdices tu energía dedicándote a cualquier otra cosa. nuestras búsquedas, pero vamos directo - jnana-sunya-bhakti. Con la ayuda de sadhu-sanga, tomar el nombre del Señor y tratar de marchar directamente hacia la concepción de Krishna de la conciencia de Krishna es nuestro logro más elevado, y esto se consigue. por Sri Caitanya Mahaprabhu y el Srimad-Bhagavatam.

Sri Caitanya Mahaprabhu recomendó: "No desperdices tu energía en nada más. Utiliza tu energía para la concepción de Dios por Krishna".

Así que tratamos de avanzar en esta línea y, al mismo tiempo, también les pedimos a nuestros amigos que intenten abrazar esta vida. La plenitud de la vida para cada partícula de existencia de este mundo se puede encontrar aquí.

Marchar hacia el bien universal. Donde sea y seas quien seas, no importa. Toma tu rumbo hacia la conciencia de Krishna. Esta es la realización más elevada de la vida para todos. Sólo debes volver tu rostro hacia Él y marchar, y el Dulce Absoluto, Sri Krsna, te dará la bienvenida. Esta es la campaña de los Gaudiya Vaisnavas.

Srila Rupa Goswami describió a Krsna de una manera científica: akhila-rasamrta-murtih. Nuestros corazones anhelan satisfacción y felicidad de diferentes tipos, pero Él es el emporio de todos esos rasas, sabores de éxtasis. Todos los tipos de rasas están en Krsna y Él es la personificación de todos ellos, de modo que todos pueden encontrar su lugar correspondiente sólo en Él y en ningún otro lugar. Él es Krsna - akhila-rasamrta-murtih. Toda nuestra satisfacción necesaria está personificada en Él. Así que sólo Él puede decir: "Renuncia a todo y ven a Mí, y no tendrás que arrepentirte. Encontrarás tu mayor satisfacción". Nadie más ha dicho jamás algo así en ningún lugar. Sólo Krsna ha dicho esto y Mahaprabhu lo señaló. "Ve directamente hacia ese lado y no vayas por otro lado, sino marcha directamente hacia el concepto de Krishna; ese es tu hogar".

Capítulo Ocho

El sol más brillante

parivadatu jano yatha tathayam nanu
mukharo na vayam vicarayamah hari-rasa-
madira-madatimatta bhuviluthama-
natama nirvisamah

"Los chismosos podrán calumniarnos, pero no les haremos caso. Completamente intoxicados por beber el vino del éxtasis del servicio de Sri Hari, bailaremos, rodaremos por el suelo y nos desmayaremos".

Hay una clase que cree que puede intoxicarse, cantar, bailar y revolcarse en el suelo, imitando la intoxicación divina mencionada en este verso escrito por Sarvabhauma Bhattacharya. Creen que pueden adquirir el éxtasis "divino" a muy bajo precio con la ayuda de la intoxicación, pero todo su intento es un engaño. Por no hablar de ellos, incluso el intento yóguico es inferior.

yamadibhir yoga-pathaih, kama-lobha-hato muhuh
mukunda-sevaya yadvat, tathadhatma na samyati
(Bha: 1.6.35)

"La mente agitada, cautiva repetidamente por su enemigo en forma de depravación arraigada en la lujuria y la avaricia, es directamente dominada sirviendo al Señor Supremo, Mukunda. Nunca podrá ser controlada o pacificada practicando las óctuplas prácticas yóguicas. disciplina, que generalmente se basa en la represión sensual y mental (yama, niyama, etc.)".

Aquí, Sri Narada Muni está diciendo: "Ustedes, los yoguis, piensan que mediante el proceso de controlar la respiración obtienen paz mental y también control sobre los sentidos. Pero es sólo por el momento. Incluso si continúa durante toda la vida, no es algo artificial. No puede tener ninguna contribución permanente. Piensas que el control de la lujuria y la ira lo es todo, y que encontrarás una especie de paz dentro de ti mismo, que eres el maestro de la lujuria, la ira y la codicia, etc. (kama). , krodha, lobha

etc.). Pero no puedes conservar esa posición. Ésa es una posición inferior, una paz inferior, y no se puede mantener permanentemente. Tendrás que caer. Es temporal (hato muhuh - controlado repetidamente). Pero mukunda-sevaya yadvat. . . samyati: la paz que obtienes con la práctica del yoga no puede alcanzar el grado de paz que encontrarás en ti mismo sirviendo a Mukunda. Este yoga es el medio artificial de controlar kama, krodha, etc., que perturban la mente y provocan reacciones rápidas. Mediante la práctica de controlar la respiración, el prana-vayu, uno puede convertirse en un "maestro" de los sentidos, pero es temporal.

En la narración de Ajamila también encontramos mención de la expiación del 'baño del elefante':

kvacin nivarttate 'bhadrat, kvacic carati tat punah
Prayascittam atho 'partham, manye kunjara-saucavat (Bha
6.1.10)

"A veces una persona se abstiene de pecar, pero con el tiempo vuelve a cometer el mismo tipo de pecado. Por lo tanto, considero que la expiación (en la línea del karma-kanda, o en el cálculo de los hechos mundanos) es tan inútil como el baño de un elefante. (El elefante está acostumbrado a revolcarse inmediatamente en el polvo después de darse un chapuzón en el río).

He hecho algo pecaminoso, y si lo sigo mediante una práctica opuesta como expiación (karma-prayas-citta), el pecado queda absuelto. Pero al momento siguiente cometeré compulsivamente ese pecado nuevamente. Mediante jñana-prayascitta podemos lograr una abstención algo más permanente de la actividad pecaminosa.

tapasa brahmacaryena, Samena ca damena ca
tyagena satya-saucabhyam, yamena niyamena va deha-
vag-buddhijam dhira, dharmajnah sraddhayanvitah ksipanty
agham mahad api, venu-gulmam ivanalah (Bha: 6.1.13,14.)

"Austeridad o atención concentrada, celibato exclusivo, subyugación de los sentidos internos y externos, caridad, palabra sincera, limpieza, disciplina sensual (yama) encabezada por la no violencia, regulación mental.

(niyama) encabezados por la pronunciación regular o la concentración en mantras - mediante la fuerza de tales prácticas, los fieles liberacionistas (jnanis) que conocen los misterios de la religión ahuyentan incluso los pecados más graves cometidos en pensamiento, palabra o acción, como lo son los racimos de bambú. destruido por el fuego."

El paisaje puede estar despejado durante todo un año, pero el año que viene, con la llegada de la temporada de lluvias, muchos arbustos inevitablemente volverán a brotar. Pero el tipo de pureza que alcanzaremos cuando nos conectemos con el servicio de Vasudeva, Sri Krsna, es de factor eterno y de naturaleza particularmente pura. No podemos esperar lograr esto por ningún otro método que nuestra sumisión y aceptación del servicio del Señor Sri Krsna, la Realidad la Hermosa.

kecit kevalaya bhaktya, vasudeva-parayanah agham
dhunvanti kartsnyena, niharam iva bhaskarah (Bha: 6.1.15)

"Pero muy raramente, el devoto que está cien por ciento absorto en el servicio del Señor Vasudeva aniquila todos los pecados desde la raíz mediante su práctica de devoción exclusiva que es indiferente a las prácticas de austeridad antes mencionadas, etc. Como el sol completamente destruye una montaña de nieve, los devotos exclusivos absortos en el servicio de Vasudeva también son capaces de desarraigar totalmente el pecado por la fuerza de su devoción, es decir, incluso sin esforzarse".

Esa paz nunca podrá encontrarse en ningún otro lugar. Nuestra adecuada comprensión y ajuste con el centro superior nos dará tal paz y libertad de ansiedad de todo tipo que no se puede lograr mediante ningún método artificial que esté desprovisto de comprensión del centro superior.

tapasvino dana-para yasasvino
manasvino mantra-vidah sumangalah ksemam
na vindanti vina yad-arpanam tasmai subhadra-
sravase namo namah (Bha 2.4.17)

"Ofrezco mis repetidas reverencias al Señor Supremo, quien es famoso por ser el Bien Supremo. Sin ofrecerle sus acciones, ni los liberacionistas (jnánis) que se dedican a las austeridades, ni los trabajadores mundanos caritativos (karmis), ni los mundialmente famosos, ni los que realizan sacrificios de Asvamedha, ni los sabios o yoguis, ni las personas dedicadas a cantar mantras, ni las personas de comportamiento virtuoso, ninguno de ellos puede alcanzar ningún auspicioso en la vida".

Aquí, en su discurso inaugural antes de pronunciar el Srimad-Bhagavatam, Sri Sukadeva Goswami les dice a los eruditos: "Sé que en esta asamblea hay muchos eruditos, yoguis y tapasvis de diferentes tipos, pero les presento mi caso ante todos ustedes: tapasvino - hay muchos ascetas que hacen penitencia; dana-para - hay aquellos que son famosos por sus grandes donaciones - puede haber muchos famosos por sus escritos o sus sacrificios - hay muchos grandes pensadores; - hay quienes están bien versados en la aplicación de las palabras místicas, etc. Pero debes comprender que ninguno de ellos puede tener éxito en la vida sin entregarse a Krishna. La comprensión con la verdad central más elevada puede brindarte tu paz y una vida armoniosa, y ningún logro parcial puede compararse con tal adquisición".

La concentración inducida por drogas es concentración artificial. Todas las contribuciones de lo mundano no pueden dejar de ser artificiales y de naturaleza inferior. En otras palabras, esto es "paternismo fósil". "El fósil ha creado a Dios." De la concepción fósil, la conciencia de Dios "viene". Se supone que el fósil evoluciona hacia la especie humana, y la concepción de Dios crece en la sección humana. Entonces el fósil es la "causa" para producir la concepción de Dios. Fossil es el "padre" de Dios. Entonces, pensar que la intoxicación mundana puede dar origen al feliz éxtasis de la concepción de la belleza y la dulzura absolutas, eso es ateísmo.

Aunque la conciencia es sutil, es más duradera que estos fósiles de lo mundano. No debemos tener miedo de transformarnos o de 'morir'; deberíamos dar la bienvenida a la muerte de nuestro ego. "Morir para vivir." Si nuestra motivación proviene de la fuente adecuada, también sabremos que los problemas que enfrentamos no son una simple renuncia. No debemos aceptar sólo los problemas, sino también

tenemos que cumplir Su propósito. El sacrificio interior es más necesario que el sacrificio exterior. Por eso se ha recomendado que yukta-vairagya (abnegación con espíritu de devoción) es lo más útil. La aflicción física no es nuestra meta ni nuestro objetivo. Nuestro objetivo es satisfacerlo y, por lo tanto, desde allí se recomendará cualquier política que se considere mejor para nosotros. Tenemos que aceptar una rendición total ante el organismo superior. Eso es necesario. Si se nos permite considerar nuestro propio caso, aceptaremos yukta-vairagya, porque la privación o la aflicción no es nuestro fin. Nuestro fin es satisfacer a Krishna. Se debe permitir que arda el fuego encendido por nuestro Guru Maharaja. No debemos mantener un fuego débil. El ideal que Gurudeva ha dado rara vez se encuentra en este mundo. Entre miles y millones de posibilidades, es posible que tengamos esa semilla sembrada en nuestro corazón.

manusyanam sahasresu, kascid yatati siddhaye yatatam
api siddhanam, kascin mam vetti tattvatah (Bg. 7.3)

"De innumerables almas, algunas han alcanzado la forma humana de vida, y entre muchos miles de seres humanos, algunos se esfuerzan por alcanzar la percepción directa del alma individual y de la Superalma; y entre muchos miles de tales aspirantes que han logrado Ver el alma y la Superalma, sólo unos pocos reciben percepción real de Mí, Syama-sundara".

brahmanda bhramita kona bhagyavan jiva guru-
krsna-prasade paya bhakti-lata-bija (Cc Madhya
19.151)

"De acuerdo con el hilo de su karma, los seres vivientes deambulan por muchas especies de vida en el universo. Entre todas esas almas errantes, aquella a quien le ha surgido la fortuna del mérito espiritual (sukrti), que le facilita la devoción, obtiene el semilla de la enredadera de la devoción por la gracia del Guru y Krsna; esa semilla es la buena fe (sraddha)".

No es algo ligero. Debemos saber que esta semilla de conciencia de Krishna es lo más valioso de toda la creación.

"Todo, bueno o malo, pertenece a Krsna, y yo soy Su servidor incondicional".
Nuestro pensamiento general debe ser así y los detalles se desarrollarán gradualmente. No debemos temer ninguna injusticia.
Él es el Bien Absoluto, por eso Su misericordia es absoluta, Su amor es absoluto; Él es el centro amoroso. Debemos ensanchar nuestro corazón, ensancharlo, para aceptar tal semilla. El amor es lo más amplio. El amor puede acomodar incluso al enemigo. El amor no teme ningún sacrificio, por eso puede acomodarse incluso al enemigo, y así es vencido. Tal conquista es completa y perfecta. Nuestra conquista no es perfecta, pero la conquista del amor es perfecta. Por eso debemos estar preparados para pagar el valor de este mayor logro. "Morir para vivir." ¿Qué puedo dar? Todo le pertenece a Él y yo también le pertenezco. Debo admitir que soy suyo.

Esto es necesario. Éste es el conocimiento central y no es descabellado. No estoy fuera del control central, y Su potencia omnicontroladora no es poder, sino amor. Ésta es la propuesta más liberal, buena noticia y fortuna.

La sospecha lleva a la suspensión

La sospecha y la vacilación son los peores enemigos. Puede que estemos cerca de la verdad, pero debido a nuestro karma previo, nuestra naturaleza desconfiada nos engaña. En el Sri Gita se menciona sam-sayatma-vinasyati: los sospechosos están condenados. El tiempo es valioso, pero pasa en mera vacilación. Si un general es enviado al campo de batalla y alberga una mentalidad sospechosa, ¿qué puede lograr? Nada. Pondrá a todos sus soldados en la mandíbula del general enemigo. Pero debería tener un plan definido y comprometerse con la intensidad adecuada; luchar con maya - y maya está dispuesta. El enemigo está dispuesto. Uno debe sentir su deficiencia personal y luchar por el centro. Y se deben obtener suministros y fortificaciones del departamento más elevado y especial: sadhu-sanga. Sadhu y sastra. Con la ayuda de los santos y las escrituras debemos someter al enemigo dentro de nosotros y dentro de nuestra casa. La peor parte del problema es que el enemigo no está fuera sino dentro. Y debemos conseguir ayuda del exterior: de los amigos más íntimos del mundo de Krishna. Son nuestros verdaderos amigos. Nos preocupan nuestros enemigos la lujuria, la ira, la avaricia, etc. (kama, krodha, lobha, etc.), y la duda o la sospecha también son nuestros enemigos. También hay locura, ilusión y odio (mada, moha, mat-sarya). La vacilación surge de

ignorancia o moha.

parinisthito 'pi nairgunye, uttamah-sloka-lilaya grhita-ceta
rajarse, akhyanam yad adhitavan
(Bha: 2 1 9)

Sri Sukadeva Goswami explicó a Maharaja Pariksit y a todos los sabios más elevados reunidos: "Este mundo ilusorio está lleno de variedad y movimiento, y por encima de él está Brahman, el plano no diferenciado del Absoluto. Pero en el otro lado, nuevamente está un mundo diferenciado y especificado, el mundo adhoksaja (más allá de la percepción sensual).

Este Brahman no es la existencia última, pero cruzando a Brahman, en el otro lado, hay un mundo adhoksaja. Allí encontramos a Krsna-lila, que no es cosa de este mundo mundano. Todos sabéis que no tengo ningún encanto para este mundo. Y mi mente fue atraída por el encanto de ese lila superior. Hoy les hablaré todo acerca de ese lila (pasatiempos divinos)".

El rey y los sabios debían prestar toda su atención. "¿Qué dice? A este joven, de más de dieciséis años, ni siquiera le importa usar ropa. Anda desnudo. No siente excitación y está constantemente ocupado en la concepción Brahman. Y dice que hay otro mundo al otro lado de este Brahman! Y Krsna-lila es la riqueza de ese lado". No pudieron dejar de prestar atención a la audiencia. "¿Y qué dice? ¿Cómo lo sabe? ¿Y cuál es la naturaleza de ese lila del que habla?" Se volvieron cada vez más atentos a escuchar.

A veces los músicos piensan que la música creará perturbaciones en el estado de Brahman, pero en el estado más elevado se nos dice que hay instrumentos musicales como la flauta, la vina y muchos otros. Allí hay músicos expertos, pero ya están plenamente establecidos en la satisfacción de los sentidos de Krsna, sin hacer nada por sí mismos. De lo contrario, la música capta y atrae nuestra mente hacia este plano material. El elemento debe ser espiritual – todo servicio. Krsna-lila surge de la tierra de la dedicación, y la imitación está en la tierra de la explotación. Y a medio camino está Brahman, la tierra de la cesación: corta todo.

Sevonmukhe hi jihvadau, svayam eva sphuraty adah: cuando el Señor

El nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos trascendentales son servidos espiritualmente con todas nuestras facultades; Él personalmente hace Su aparición misericordiosa dentro de nuestros sentidos espirituales. Debemos estar muy atentos a las pruebas que se nos presentan en el servicio. Ningún engaño puede permanecer ahí.

ataeva kama-preme bahuta antara kama -
andhatamah, prema - nirmala bhaskara (Cc Adi 4.171)

"Existe un abismo de diferencia entre la lujuria y el amor; la lujuria es una densa oscuridad, el amor es el sol más brillante".

Srila Bhaktivinoda Thakura dice:

kama-preme dekho bhai, laksanete bheda nai, tabhu
kama 'prema' nahi haya

"Hermano mío, la lujuria y el amor parecen lo mismo; sin embargo, la lujuria nunca es amor".

Karma-mamsamaya kama - la lujuria sólo se refiere a la carne y la sangre, pero prema es el cid-ananda-dhama - la morada de la conciencia y la bienaventuranza. No se trata de percibirlo a través de estos sentidos mundanos. Nuestro ideal debe ser puro y debemos esforzarnos por alcanzarlo. Puede que estemos en una posición inferior, pero si el ideal está claramente ante nosotros, eso nos ayudará en nuestra mejora real de la vida. Un hombre que posee el verdadero ideal es un verdadero "capitalista" al lograr una mejor posición.

jato-sraddho mat-kathasu, nirvinnah sarva-karmasu veda-
duhkhatmakan kaman, parityage 'py anisvarah (Bha: 20.11.27)

"Una persona que ha desarrollado fe en las narraciones de Mi naturaleza divina y mis pasatiempos aún puede sufrir durante algún tiempo las reacciones a sus actos mundanos (karma); aunque percibe que sus adicciones a los placeres mundanos son la esencia de su miseria, no puede abandonarlos."

Sabe lo que es bueno y lo que es malo, pero no puede evitar caer en las garras de los sentidos mundanos. Aun así, se arrepentirá.

bhumau-skhalita-padanam, bhumir evavalambanam
tvayi jataparadhanam, tvam eva saranam prabho
(Skanda-purana)

"Para aquellos que han tropezado y caído en el suelo, ese mismo suelo es el único apoyo mediante el cual pueden levantarse una vez más. Asimismo, para aquellos que te han ofendido, oh Señor, sólo tú eres su único refugio".

Al principio, cuando un niño intenta caminar, se cae. Pero se levanta y vuelve a intentarlo. Así debemos proceder, pero no debemos rebajarnos a engañarnos. Eso es maya, engaño. Engañarnos a nosotros mismos y a los demás es sólo vivir en el mundo del engaño. Estas personas se engañan a sí mismas y también al medio ambiente.

Aquellos que puedan vencer sus parcialidades y prejuicios podrán figurar entre los más calificados. El ojo para detectar nuestra descalificación es nuestra verdadera riqueza. Y se nos da el ojo para ver por la gracia de nuestro Gurudeva. Om ajnana-timirandhasya jnananjana-salakaya, caksur unmilitam yena, tasmai sri-gurave namah: "Adoro a mi Guru que ha abierto mis ojos que estaban cegados por la oscuridad de la ignorancia, adornándolos con el colirio del conocimiento". Lo más importante es el ojo para ver lo que es bueno y lo que es malo, y luego aceptar y rechazar. Primero es necesario el ojo. Luego está la justicia, y por encima de eso está la misericordia. La justicia es la norma, pero por encima de eso podemos concebir que también hay una tierra de misericordia, de compasión, de gracia.

Aumenta el poder de tu posición como unidad negativa.

Con nuestra fe y seriedad podemos aspirar a esa misericordia. Si aumentamos la calidad de nuestra negatividad, o el sentimiento de que somos tan malos, lo positivo se sentirá automáticamente atraído. Intenta aumentar el poder de tu posición como unidad negativa.

Trnad api sunicena (sentirse más bajo que la hierba), dainyam (humildad), atmanivedana (entrega).

Anhelar la rendición es nuestra riqueza. Nosotros somos sakti, la potencia, y la potencia se refiere a la unidad negativa de lo positivo, el Potente.

Aumenta tu lado negativo, tu anhelo. Lo positivo se sentirá automáticamente atraído hacia ti.

En el juicio imparcial, tatastha-vicara, debemos encontrar que cuanto más humildad, dainyam, poseemos, más devoción e intimidad poseemos. La salud depende del hambre. Cuanto más hambre uno siente, mejor puede ser su salud; es decir, hambre real y natural. Es algo como esto. Y la humildad es sentir: "Soy el más bajo". Entonces, en esta comparación, cuanto más uno ha realizado el Infinito, más piensa: "Yo soy lo más bajo".

¿Cómo podría conservar mi vida si Mahaprabhu no bajara a este plano?

yadi gaura na ha 'ta, tabe ki haita kemane
dharitam de

En los pasatiempos de Sri Gauranga Mahaprabhu, una de las principales Gopis de Srimati Radharani, una de las asta-sakhis de Vrndavana, vino aquí como Vasudeva Ghosh. En agradecimiento por el descenso de Mahaprabhu aquí, dice: ¿Cómo podría continuar con mi vida si Gauranga Mahaprabhu no descendiera? Si no entrara en contacto con Gauranga Mahaprabhu, ¿cómo podría vivir? Eso está tan cerca de la vida, tan cerca de la vitalidad. Es la vitalidad de la vitalidad. Si no hubiera entrado en contacto con una vitalidad tan potente, habría estado acabado". De esta manera, nuestra intimidad puede acomodar a Sriman Mahaprabhu. Vasudeva Ghosh dijo: "No podría vivir en absoluto si tal néctar no se hubiera extendido a mi interior. a mí. Habría sido completamente imposible continuar con mi vida".

Fe en la tierra del sacrificio

Sri Caitanya Mahaprabhu hace las preguntas y Sri Ramananda Raya responde: en esta postura, todo el desarrollo teológico se expresó allí a orillas del río Godavari.

Sri Caitanya Mahaprabhu es magnanimidad y dulzura combinadas.

Y esa reunión a orillas del Godavari fue la única vez que Sri Caitanya Mahaprabhu reveló Su verdadera identidad. Se lo reveló a Sri Ramananda Raya sólo en ese lugar y nunca lo encontramos en ningún otro lugar. Rasa-raja, mahabhava - dui eka rupa: Sri Caitanya Mahaprabhu es Radha y Krsna combinados. Allí fue mostrada la porción más secreta de la Verdad, sólo una vez; y nunca encontramos que se expresara en ningún otro lugar.

Una nueva subvención nunca antes otorgada al mundo

Toda la causa de la existencia es doble: la Parte Predominante de la Belleza y la Parte Predominante de la Belleza. Esto ha sido enseñado por Sri Caitanya Mahaprabhu y el Srimad-Bhagavatam. No el poder ni la fuerza, sino la belleza y el amor es la Causa Principal. Esta es una nueva concesión al mundo, que nunca antes le fue dada: la Causa Primera de todo el infinito es la belleza y el amor. Y ésta es la especialidad del Srimad-Bhagavatam y de Sri Caitanya Mahaprabhu.

Así que no debemos tener miedo. La aprehensión es algo superficial: es maya, ilusión. En lo profundo de los logros de nuestra vida, no hay aprensión; todo es amor y belleza. Nuestro futuro está garantizado de la manera más optimista. En su Brhad-Bhagavatamrtam, Srila Sanatana Goswami hace todo lo posible para llevarnos por el sendero del desarrollo gradual de la devoción. Prahlada Maharaja ha sido aceptado como la base, el comienzo de la devoción pura, suddha-bhakti, en paz o santa-rasa. Hanuman está por encima de eso, en servidumbre o dasya-rasa.

Por encima de eso están los Pandavas en amistad o sakhya-rasa. Y Uddhava tiene cierta amistad, se conecta con la paternidad, vatsalya-rasa, y el consorte, madhura-rasa. De esta manera, la adhesión a la devoción por Krsna fluye automáticamente hacia Vrndavana. La cima está en Vrndavana. Esto también se encuentra en la conversación de Sri Caitanya Mahaprabhu con Sri Ramananda Raya.

Los rsis son videntes y detectores de corriente espiritual, no creadores.

Tebhyas tah pasu-pala-pankaja-drsas-tabhyo 'pi sa radhika (Sri Upadesamrta, 10): y la alta devoción de Srimati Radharani es categóricamente diferente de la de todas las Gopis. El tipo de servicio que se encuentra en Ella es prácticamente inexplicable, inconcebible. srutibhir vimrgyam (Bha: 10.47.61): los Rsis, los Videntes, vieron que los mantras védicos eran eternos. No son creadores de los mantras de los Vedas, sólo son videntes y sensores de la corriente espiritual; son sólo observadores.

El conocimiento contenido en los Sruti (Vedas) no es creado por nada ni nadie. Es eterno y fluido. Los Rsis son espectadores y registradores. Y que Sruti ha venido a revelar la Verdad Fundamental que subyace a toda la creación; aun así, sólo son curiosos de algo, están indagando sobre algo. Qué es esa cosa, no lo saben. Sólo están buscando la revelación más elevada que jamás haya llegado al mundo. Sólo están buscando esa realidad, pero aún no han llegado a conectarse con ella. Y esto es Krsna-bhakti y Vraja-bhakti: devoción amorosa por Krsna en Vrndavana. Y Mahaprabhu y el Srimad-Bhagavatam vinieron con la cualidad de ese tipo de adhesión a la Verdad: entrega incondicional, adhesión, búsqueda y actitud de servicio, buscando la fortuna de servir a la Verdad. Ese tipo superior de verdad y existencia es tal que si sólo podemos buscarlo, podemos considerarnos poseedores de la mayor fortuna. Realmente podemos posicionarnos en el camino que conduce a esa Verdad Más Alta.

El criterio de nuestra entrega

Esa cualidad es la base misma y el grado de entrega personal (atma-nivedanam). Por muchas cosas hermosas y valiosas que encontremos, no podemos dejar de entregarnos a ellas. Ese es el criterio. Si encontramos algo superior en nuestro entorno, nuestro agradecimiento significa entregarnos a ello. Entonces, según el grado de nuestra entrega, tenemos que medir con qué grado de calidad de verdad hemos encontrado. Eso sólo puede medirse según el grado

e intensidad de la entrega, o cuánto podríamos entregarnos a aquello con lo que entramos en conexión, hasta el punto de no retorno. Y los verdaderos devotos no conocen la satisfacción ni la plenitud del sentimiento de "lo tengo". No sienten ningún rastro de dicha satisfacción de "lo he logrado".

Nunca. Tal es la dulzura interior de la verdad y su característica infinita. Atrae. Puede atraer al más alto grado y magnitud.

Cuando algunos de los Brah-manas que realizaban sacrificios querían que sus esposas asistieran al yajña, algunas de las damas estaban de camino a ver a Krishna en ese momento. Un brahmana vino y se opuso por la fuerza a esto. Detuvo a su esposa: "¡No! No te permitiré ver a Krishna". Detuvo su cuerpo, pero la vida expiró. El cadáver permaneció allí. Ella sintió mucha atracción por tener un darsana, una visión divina de Krsna.

Inmediatamente apareció un cuerpo sin vida, la vida se desvaneció.

Una "unidad" en la que se mantiene la existencia separada de uno.

Krishna es Belleza, la Realidad Bella. La belleza nos absorbe. Los mayavadis, los impersonalistas, dicen que Brahman absorbe tanto el alma individual que no queda rastro de ella. Pero ésta es una concepción artificial de la absorción. En la concepción real de la absorción, la existencia del que ve la verdad no desaparece.

Él permanece, pero está absorto en la vida. Está tan absorto y atraído que se convierte en uno. Incluso manteniendo su existencia separada, él es siempre uno, lleno de conciencia de Krishna en el más alto grado, y esto es visible para el mundo exterior. La "unidad" de los mayavadis, por supuesto, se cruza al principio. Brahma-bhuta prasannatma na socati na kanksati, samah sarvesu bhutesu: "Soy uno con Brahman" - esa etapa se supera, y luego - mad bhaktim labhate param, se alcanza la devoción. Hay unidad en la atracción, unión y separación divina, en diferentes lila o pasatiempos. Para mantener el ambiente de lila, se mantiene el lila. Aquí, la completa absorción y unidad no significa que todo esté aniquilado.

Lila también es eterna; El nama (nombre), rupa (forma, belleza), guna (cualidades), parikara (séquito), lila (pasatiempos) del Señor, todos son eternos. Su relación es algo dinámico, no estático. Incluso hay unión en la separación. Hay unidad en cada etapa. El carácter dinámico de Sus pasatiempos requiere unidad; de lo contrario, Su entrega y el logro de Dios de los devotos habrían sido imposibles.

Cuando entré en Sri Gaudiya Math, recibí por primera vez el pequeño libro bengalí de Srila Bhaktivinoda Thakura, Saranagati. Fue tan dulce para mí que compré varias copias y las distribuí entre mis amigos. Su precio era sólo de cuatro paise. Es tan dulce que me tocó el corazón. Pensé: "Aquí está Krsna. Krsna-katha (hablas de Krsna) es Krsna mismo. Aquí se habla de Krsna, el adhoksaja, lo trascendental". Más tarde compuse un breve comentario cuando estaba en Nandagram, y se publicó junto con el comentario de Srila Bhaktivinoda Thakura en bengalí.

Escribí un poema introductorio al comentario de Saranagati:

svairacarabdhi-sammagnan, jivan gauranghri-pankaje
uddhrtya saranapatter, mahatmyam samabodhayat

"Todas las almas condicionadas son sammagnan - están sumergidas o luchando en el océano de svairacara o búsqueda de placer - anyabhilasa - actividades inmorales o caprichosas, energizándose allí. Gauranghri-pankaje uddhrtya: sacándolas de ese océano, las pones en el loto - los llevaste a los pies de loto de Sri Gauranga. Los recogiste del ancho y turbulento océano y se los diste a los pies de loto de Uddhrtya saranapatter mahatmyam samabodhayat: y así, habiéndolos colocado allí, comenzaste. para instruirles sobre la gran nobleza y el alto valor de saranagati, rendición exclusiva Samabodhayat: trataste de hacerles entender y darse cuenta de la eficacia de saranagati roper. Tú, mi Gurudeva, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada lo hiciste, así que me inclino. a ti primero." Luego también escribí un verso ofreciendo reverencias al escritor de Saranagati, Srila Bhaktivinoda Thakura.

Admisión de saranagati. Cuando llegue nuestro aprecio por saranagati, nos daremos cuenta de que hemos entrado en la relatividad de una gran sustancia. De lo contrario, uno no puede encontrar la necesidad de saranagati en absoluto. "¿Por qué saranagati? ¡Queremos dominar todo!" La ciencia moderna, los explotadores, los karmis... quieren que todo esté bajo su control. Pero esto es todo lo contrario, y lo opuesto en grado sumo. En esto encontraremos un aspecto tan grande y noble de la naturaleza.

que nos ofreceremos voluntariamente para ser sus servidores eternos.

"¡Estoy en la relatividad de algo tan magnánimo y noble!"

Saranagati misma es la realidad. Ella contiene a Krishna dentro de sus límites.

Venid a saranagati y encontraréis a Krishna. El halo de Krishna es saranagati. A través de saranagati

puedes acercarte al concepto de Krishna, pero no mediante la indagación.

No mediante una investigación estéril, sino una investigación sincera y sustancial, y eso requiere saranagati. Prani-pata, pariprasna y seva. Pranipata: primero debes darle respeto exclusivo a Él. Si quieres acercarte a Él, la primera calificación es pranipata: debes rendirte.

Nos acercamos a algo grande, grande en el infinito. Y luego, hasta cierto punto, está pariprasna, la indagación. Y luego el servicio, para ser utilizado por Él. Servir significa probar el jugo. Sólo sirviendo podemos conectarnos, sentir y tener alguna experiencia. Esto es justo lo contrario del disfrute y la indiferencia. Disfrute, indiferencia y servicio. Y hay servicio como deber y servicio como amor: servicio amoroso. Por tanto, el servicio es generalmente de dos tipos. El servicio desde el punto de vista del deber se encuentra en Vaikuntha. Por supuesto, eso también vale algo. Pero el servicio en amor, el servicio impulsado únicamente a través del amor, es dar ampliamente. Eso nos da de sobra. Y también hay una gradación en ello: santa, dasya, sakhya, vatsalya, madhura. Esta es la realidad. En este mundo material, en el mundo del 'disfrute', también encontramos el disfrute más intenso en el amor de mujer, pero éste es el reflejo pervertido de la realidad. Pero allí, en el plano divino, en el servicio devocional, el consorte divino se encuentra en madhura-rasa. Allí también, en esa sección de devotos, hay gradaciones de servidores.

La Ramanuja Sampradaya (Sucesión Divina fundada por Sri Ramanujacarya) se dividió en dos, las secciones Tenkalai y Vadakalai. Vadakalai se refiere a aquellos que dan más importancia a las escrituras védicas, y Tenkalai son aquellos que dan énfasis a las escrituras tamiles. Se les conoce como Alwars, comenzando desde Sathakopar o Nammalwara. En el proceso de rendición, la escuela tamil hacía hincapié en marjjara-nyaya, o la máxima del gato. Marjjara significa "gato".

En el trato del gato con su gatito, el gatito no hace nada, mientras que la madre agarra el cuello del gatito entre sus dientes y lo mueve de aquí para allá, donde quiere. El gatito es pasivo, no lo intenta.

se puede ver por su parte. Simplemente acepta todo lo que haga la madre.

Ella lo alimenta, lo mueve, etc. Esto es marjjara-nyaya. La escuela védica, encabezada por Desikacaryya, favorece el markata-nyaya, la máxima del mono. El cachorro agarra el cuerpo de la madre, y luego la madre deambula y mueve al cachorro de aquí para allá. Pero la belleza del cachorro es abrazar el cuerpo de su madre. Por eso la escuela védica dice: "Tienes libre albedrío, oh alma jiva; tienes algo que hacer. En saranagati, tienes tu parte que desempeñar. Puede que sea muy pequeña, pero aun así tienes una parte que desempeñar. Estás dotado de con libre albedrío, por lo que debes utilizar adecuadamente tu libre albedrío." Y en el sistema Tenkalai dicen: "No, no tenemos nada que hacer. Sólo necesitamos pensar que somos suyos y Él hará lo que sea necesario en nuestro nombre". Ésta es la diferencia entre las dos escuelas. La escuela védica sostiene que es necesaria alguna acción basada en el libre albedrío. Es necesaria vuestra pura aceptación y consentimiento, y el resto lo hará el Señor. Pero debe estar presente su consentimiento o libre voluntad de aceptación, por exiguo que sea. Esto es puro consentimiento. Y la sección Tenkalai sostiene que no tenemos nada que hacer.

Nuestra consideración se acerca más a esta escuela Vadakalai, la escuela védica.

La jiva tiene algo que ver en el sentido de cooperación o consentimiento.

De lo contrario, ¿cómo puede la jiva ser parte del Absoluto? Si la jiva no tiene nada que hacer, entonces todo es lila de Dios, pasatiempos espontáneos, y las jivas son todas muñecas de juego en las manos del Señor. Sin duda, esto puede ser así en la etapa más elevada de realización. pero esa etapa aún no se ha alcanzado. Al principio uno tiene que adquirir esa posición. Como la jiva es parte del mundo subjetivo, está naturalmente dotada de libertad. No puede haber conciencia sin libertad. Debido a que es una partícula infinitesimal, su libertad también es muy pequeña; aún así, debido a que es espíritu, no puede dejar de poseer libre albedrío. En el servicio divino se mantiene esa libertad, de lo contrario no se puede mantener vilasa, la libertad de movimiento en los pasatiempos. En Goloka, todo el mundo está impulsado principalmente por el sentimiento, por Yogamaya (potencia divina interna); están impulsados por el amor, pero aun así tienen su escasa consideración personal, y ésta está influenciada por el ambiente todo bien y favorable del plano divino. De lo contrario, ¿cómo mantendrían su nombre, pasatiempo y servicio particulares? De modo que la individualidad en la energía atómica se mantiene en todo momento. No negamos la influencia.

del medio ambiente, pero el medio ambiente no puede devorar el carácter personal de la existencia de nada y de todo.

De la explotación y la renunciación (bhukti y mukti), la renunciación es más peligrosa, porque ocupa una posición mayor que la explotación. Puede explotar más, del mismo modo que la verdad a medias es más peligrosa que la falsedad. Puede desorientar aún más a los devotos. Tiene su propio glamour especial, más allá de la explotación. Puede capturar a los eruditos. Quien desea alivio puede pensar: "Oh, ésta es la concepción del alivio; no hay más". La Renuncia captura a aquellos que pueden haber estado haciendo progresos reales hacia su bien y les dice: "Sí, has venido aquí, lo has logrado". Los captura en nombre del plano superior. La renuncia tiene cierto prestigio sobre la explotación; la gente piensa: "Oh, ese debe ser el objetivo más elevado". Así pues, la verdad a medias es más peligrosa que la falsedad.

se du 'era madhye visayi tabu bhala
mayavadi-sanga nahi magi kona kala
(Saranagati, 27)

"La asociación de un materialista es preferible a la de un mayavadi".

Si el mayavadi puede hacerte entrar en la celda de sayujya-mukti, la liberación de fusionarse con el Ab-soluto, estás acabado. No hay un tiempo calculable en el que podréis salir de él. Pero si estáis en el materialismo, visaya, los reclutadores pueden acudir a vosotros. Quizás tengas la oportunidad de conocer a un predicador en este mundo material. Pero en sayujya-mukti no estás en ninguna parte. Es muy difícil y raro despertarte del sueño más profundo posible. Entonces eso es más peligroso, como la verdad a medias es más peligrosa que la falsedad.

El mayavadi puede incluso tratar de atraer a otros a su concepción impersonal, porque padece esa enfermedad. Él piensa que la liberación impersonal es la más elevada, por lo que recluta para su propio propósito. Ye nye 'ravindaksa vimukta-maninas tvayi astabhavad avisud-dha-buddhayah (Bha: 10.2.42). No se dan cuenta del error en sus cálculos, pero creen que han alcanzado el tipo más elevado de liberación, y por eso tratan de reclutar a otros para su salvación.

objetivo. Pero hay un error en su cálculo. No son conscientes del hecho. Están equivocados y también ayudan a desorientar a otros.

¿Cómo puede alguien que no está establecido en la verdad guiar a otros hacia la verdad? Si le hubiera sido posible conocer la verdad, él mismo habría ido hacia la tierra de la verdad; pero no tiene conocimiento de ello. Ha calculado mal.

Yam evaisa vrnute tena labhyah: pero hay una tierra consciente, y quien sea aceptado por esa tierra puede entrar en ella. De lo contrario, por fuerza del propio poder, nadie podrá entrar en esa tierra. Los mayavadis han pasado por alto este punto. Ese es un elemento independiente; el suelo es independiente. La materia no es independiente y el alma es "independiente" aquí en el mundo material. Pero el mundo consciente está hecho de superalma: el suelo mismo es independiente. Si el alma mínimamente independiente acepta esa tierra, puede entrar en ella; de lo contrario, no. Existe tal tierra. Entonces debe surgir la cuestión de convertirse en esclavo.

Aceptar la esclavitud en su perfección

La calificación más alta dentro de nosotros es nuestra aceptación de la mentalidad de esclavo del Absoluto. Ésta es la única manera de ser sinceros con la asociación de la existencia más elevada. Debemos estar dispuestos a aceptar la esclavitud en su perfección, y entonces se nos permitirá entrar en ese dominio. De lo contrario, no tenemos esperanza. No es muy fácil abrazar la mentalidad de esclavo: la esclavitud eterna. La esclavitud es también nuestra perspectiva de futuro.

¿Estás listo para pensar así? Tienes que tener una mentalidad muy amplia y tener esperanzas de que exista una entidad tan superior. Tu esperanza y tu fe tendrán que ser de un tipo tan magnánimo para entrar en esa tierra. Firmarás el vínculo, el contrato: "¡Voy a aceptar la esclavitud eterna! ¡Quiero entrar en esa tierra!" Tienes que buscar fortuna y firmar el vínculo de esclavitud: la asociación allí es tan alta que incluso como esclavo quiero esa asociación. Anhelo sinceramente esa dulce tierra donde mi escasa personalidad pueda convertirse en esclava. Una fe tan intensa es necesaria allí donde toda otra experiencia, incluso el conocimiento, falla. Sólo la fe puede llevarnos allí.

Conviértete en esclavo allí te convertirás en amo

Sraddha : la fe en la devoción a Krishna es la unidad con la que se ha construido allí toda la estructura. Todo es fe. La tierra de la fe.

Allí la fe tiene autonomía. Todo se mueve a través de la fe: sin cálculos, sin robo, sin hurto, sin trampas. Esto es automático allí en la tierra de la fe. Nada de esta vida desagradable. "Siempre estaré alerta para que no me engañen en la tierra de tantos tramposos; aquí, siempre tengo que estar alerta: seré engañado, seré engañado". Esa es una vida desagradable. Así que debemos entrar en una vida en la que automáticamente no haya trampas, cálculos ni razonamientos. Todos están bien, todos están ocupados para darte algo. Aquí sufrimos lo contrario. Pero allí, todos te están promocionando en tu progreso, empujándote hacia tu mayor fortuna. Esa tierra existe. Para convertirse en esclavo hay que convertirse realmente en amo. ¡Quien tienda más a la esclavitud será considerado por todos como jefe!

Como enamorado de la patria. Si un líder se sacrifica al máximo, naturalmente se convierte en el jefe del partido. El sacrificio es su cualificación.

Generalmente los hombres tienen fe en alguien que ha sacrificado mucho por el país y lo toman como su líder. Pero aquí, en el mundo mundano, el amor a la patria es sólo un egoísmo extendido. Lucharán con otro país. O, por humanitarismo, lucharán con otros minerales o con el reino vegetal o animal. Están construyendo una gran civilización a costa de las sustancias vegetales y minerales. El sector "civilizado" sólo se ocupa de explotar la naturaleza, y eso tendrá que pagar hasta el último centavo para saldar la deuda.

Toda su comodidad es más que un préstamo. Sri Caitanya Mahaprabhu quiere que sus seguidores sean agentes para predicar la devoción de Krsna al público (yare dekho, tare kaho, 'krsna' upadesa) , hablar sobre la perspectiva especial de la tierra de Krsna, Vrndavana. Entregarse es la sustancia de la devoción.

sravana-kirtanadinam, bhakty-anganam hi yajane
aksamasyapi sarvaptih, prapattyaiva harav iti (Sri
Prapanna-jivanamrtam 1.40)

Si uno no es capaz o no tiene la oportunidad de ejecutar las diferentes formas de servicios a Krsna, si sólo tiene saranagati,

lograr todo en el futuro. Saranagati lo dará todo.

Saranagati es la sustancia más fundamental y básica del mundo devocional. Toda la estructura del mundo devocional se basa en saranagati. Sin saranagati no puede haber una entrada real al dominio del servicio. Saranagati es la vida y esencia misma de la devoción, por lo que debe estar presente en todas las formas de servicios. Sin saranagati, el servicio será mera imitación, mera actividad sin vida y no devoción propiamente dicha. Saranagati es la primera condición. Prahlada Maharaja ha dicho: manye tad etad akhilam nigamasya satyam, svatmarpanam svasuhrdah paramasya pumsah: toda la esencia de las enseñanzas védicas es svatmarpanam: dar y dedicarse plenamente al Señor. Darse uno mismo es la sustancia de toda actividad devocional. Esto también lo afirma Sri Sridhara Swamipada en su comentario de las nueve prácticas devocionales básicas (sraanam kirtanam visnoh smaranam, etc.). Si ya se le dedica escuchar, cantar, etc. devocionalmente, sólo entonces obtendrá reconocimiento como devoción, bhakti. De lo contrario, todo es falso. Si escucho cumplir mi propósito mundano, entonces ya no es bhakti. Si realizo kirtana o hablo Hari-katha para ganar algo de dinero, entonces no será bhakti. "Todo lo que haga, será para Él". Ese tipo de vínculo primero debe "firmarse" y luego todo lo que se haga sobre esa base será reconocido como bhakti. Éste es el fundamento del bhakti. Sin saranagati, todos los intentos fracasarán. ser explotación, renunciación, meditación (karma, jnana, yoga), cualquier cosa menos bhakti "El resultado siempre debe ir a mi Señor; Yo soy Su esclavo - nitya dasa."

"Soy enteramente Su siervo, sin ninguna independencia para mantener mi propiedad independiente. Cualquier cosa que adquiera, o cualquier cosa que haga, el dueño es Él.

Jivera svarupa haya krsnera nitya-dasa: nitya dasa significa sirviente eterno, es decir, esclavo. Él tiene derecho a hacer o estropear, a hacer conmigo lo que quiera, según su dulce voluntad. Entonces, siempre que realicemos escuchas devocionales, cantos y recuerdos con este sentimiento, esa será una actividad devocional. Pero si eso se retira, todo se irá al carajo. Si se retira la tabla del escenario de baile, todo el espectáculo desaparece. Por lo tanto, con saranagati, la autodedicación y la devoción son posibles. Sólo la actividad del hombre dedicado a sí mismo puede

ser considerado como bhakti. Él hace todo en nombre de Krishna. Él siempre se pone del lado de Krishna, abandonando todo interés separado por el fruto de su trabajo.

La conciencia de un interés separado (dvitiyabhini-vesatah) nos ha separado de Krishna. El interés común está únicamente en Él. Sólo entonces nuestro servicio será bhakti.

Sin eso, todo está perdido. Saranagati debe estar presente para tener devoción viva; de lo contrario, escuchar y cantar son sólo formas, no vida. Por lo tanto, saranagati significa conexión e identificación exclusiva con el interés de Krishna. Y a Krishna no lo vemos directamente, por eso servimos al Guru y al vaisnava que Él ama. Según el grado de nuestra abnegación en la entrega personal seremos beneficiados y se desarrollarán las características específicas de santa-, dasya-, sakhya-, vatsalya- o madhura-rasa, y también hay subdivisiones dentro de estos rasas. . De esta manera, el devoto será adecuadamente ubicado. Pero sin saranagati, todas las prácticas formales perderán su vida y se convertirán en algo más que bhakti, ya sea en el plano de explotación o en el de renunciación; pero el plano de la dedicación es la tierra de la devoción.

Por su dulce voluntad, a veces la atención del Señor se dirige hacia los más necesitados, y otras veces puede ser ignorada una persona más capacitada. No podemos interferir con Su independencia: "¿Por qué has mostrado misericordia en este caso y no en el mío?" No podemos someterlo a la ley. Eso no es saranagati ni rendición. Cuando le hacemos esa pregunta, nos desviamos de la posición de saranagati; No podemos esperar que nos alistan, ni siquiera en la clase primaria.

Si vienes a examinar mi caso, estoy desesperado; Así que he venido sólo por tu misericordia.

Entonces, ¿cuál es el espíritu de saranagati? "Si vienes a considerar mi caso, a calcular mi posición, no tengo esperanza. Soy un tipo tan malo; si vienes a calcular lo bueno y lo malo de mí, no tengo esperanza. Por eso he venido a esa escuela tuya. donde sólo la misericordia será mi esperanza. Sólo quiero Tu misericordia, pero si vienes a examinarme, no tengo esperanza." Esta es la necesidad primaria en nuestro saranagati, en nuestro

rendirse. La rendición significa esto.

La rendición no nos permite pensar: "¿Por qué le has mostrado gracia a él y no a mí?" Este es un temperamento anti-rendición. Sin cálculo. "Si vienes a calcular, no tengo esperanza; así que si puedes mostrarme alguna gracia, alguna misericordia sin causa, entonces tengo esa esperanza. He llegado a este departamento del Señor, al rendirme. Cualquiera puede tener Su misericordia voluntaria. , pero puede que no. Si dudo y pienso en la justicia, entonces ya estoy eliminado de la lista. Mi nombre será eliminado del registro.

Este es uno de los mejores puntos de saranagati. ¿Qué es la rendición y cuál debería ser la calidad de la rendición? Marabi rakhabi yo iccha tohara (Saranagati, 11): "Según Tu dulce voluntad, puedes hacerme o estropearme". Con tal comprensión podemos ir a rendirnos.

No se permiten cálculos en ese departamento de misericordia sin causa.

La misericordia puede extenderse a todos menos a mí, pero no tengo nada de qué quejarme. ¿Qué más se puede dar que esto? ¡Este es el rayo caído del cielo! Convertirse en saranagata, rendirse, significa dejar todas las perspectivas - estar tan vacío - "no tengo perspectivas"; ser completamente vaciado y luego rendirse. No puede haber la más mínima aplicación en la petición: rendirse significa borrar y cuenta nueva. Depender completamente de Él significa que Él puede hacer o estropear. Debo admitir el derecho de mi Maestro a hacer o estropear. Soy un esclavo. Mahaprabhu dice: jivera svarupa haya krsnera nitya-dasa.

Ésa es vuestra posición constitucional. ¿Tienes suficiente audacia para admitirlo?

¿Puedes admitir que tu Maestro tiene plenos derechos sobre ti?

"¡Sí! Mi Maestro tiene plenos derechos sobre mí. Estoy dispuesto a ir al infierno eterno para satisfacer Su más mínimo placer". Tales narraciones - como por ejemplo, hemos escuchado la historia acerca de cuando las Gopis estaban listas para

suministrar el polvo de sus pies como 'medicina' para aliviar el 'dolor de cabeza' de Krsna - tales narraciones podemos escucharlas como muy dulces para nuestros

oídos, pero aceptarlas es horrible. Jivera svarupa haya krsnera nitya-dasa; sin riesgo: sin ganancia.

Riesgo total: ganancia total. Esa confianza es necesaria. Una elección libre, clara y

audaz. ¿Estás listo para eso? Krishna no es como un dulce cuyo precio puede ser tan barato o tan caro. Él está en todas partes. Él no está en ninguna parte. Puede decir: "Todos ustedes me pertenecen" o,

"No me importa ninguno de ustedes." Somos habitantes de esa tierra ahora y realmente, por constitución tenemos todo el derecho a servirle. Es la verdad, y debemos ser lo suficientemente audaces como para "llamar a las cosas por su nombre".

¿Puedes aceptar que eres el sirviente eterno, que eres un esclavo de Krsna? Y Krsna es tan digno que incluso Su esclavo ocupa la posición más elevada: la naturaleza de Krsna es tal que Él no duda en servir ni siquiera a Sus esclavos. Es tan grande y magnánimo. Aham bhakta-paradhino, hy asvatantra iva dvija (Bha: 9.4.63): "Siento Mi tendencia a servir a Mi devoto de tal manera que no sea independiente; me siento bajo su dirección".

Ésta es la naturaleza de la devoción: el bhakti. Bhakti es infinitamente más maravilloso que jñana, el conocimiento. "Saberlo todo" es una tentación encantadora. Eso hace pensar que se ha convertido en el dueño de casi todo. Pero el seva, el servicio, está muy por encima de este tipo de conciencia. El verdadero conocimiento prácticamente se vuelve tu sirviente, si sigues el camino de la rendición, saranagati. El Infinito está dentro del puño de lo finito. ¿Te lo imaginas? ¿Es imaginable?

A veces oímos hablar de un gran general que cae en las garras de una chica amorosa; un gran dictador que comanda las fuerzas de un país entero puede estar en las garras de una chica. Sri-krsnakarsini ca sa: y el Señor Krsna, el Autócrata, está controlado por el amor y nada más. El amor divino, prema, es tal que puede controlar al Autócrata Absoluto. Incluso Él puede ser controlado, y ésta es la clave. Sri Caitanya Mahaprabhu vino a distribuir esto; El Maestro de Maestros vino con esta oferta: "Este camino te llevará a un plano donde podrás controlar al Maestro de Maestros".

brahmadi ye prema-bhakti-yoga vancha kare taha vilaimu sarva
prati ghare ghare (Chaitanya Bhagavat, Adi 5. 152)

Mahaprabhu vino como el Descenso más misericordioso. Él trajo ese néctar, del cual aspiran incluso una gota los maestros de la creación y disolución de este mundo visible, el Señor Brahma y el Señor Siva.

Capítulo Diez

Indudable

martyo yada tyakta-samasta-karma
niveditatma vicikirsito me tad

amrtatvam pratipadyamano mayatma-
bhuyaya ca kalpate vai (Bhagavatam,
29.11.34)

"Cuando un mortal abandona totalmente todo karma y se ofrece a Mi dirección, en ese momento actúa de acuerdo con Mi dulce voluntad y se vuelve uno Conmigo; alcanza la aptitud para convertirse en miembro de Mi familia en su forma divina de naturaleza saccidananda".

Esta es una transformación que también se puede ver en el sistema físico. Las células físicas sufren una transformación. Las células viejas desaparecen y crecen nuevas células. Y esto también ocurre cuando uno acepta prasadam, el alimento ofrecido al Señor. Se produce una transformación revolucionaria. Inconscientemente, hay transformación en el sistema físico, mediante el proceso gradual de vivir una vida piadosa y divina. De manera imperceptible, la transformación se produce.

"Martyo yada tyakta-samasta-karma: se ha desprendido de todas las actividades de este llamado mundo mundano; niveditatma y ya no se considera miembro de este mundo material. Ha entrado y se ha enrolado en la familia, en el séquito, de otro plano.

Y poco a poco se identifica cada vez más intensamente como uno más de esa familia, de ese plano. Niveditatma vicikirsito me: está muy ocupado en descubrir qué puede agradarme. Ésa es siempre su misión. Él siempre está buscando cómo agradarme. Ese es el único principio en él; automáticamente piensa una y otra vez: '¿Cómo puedo agradarle?

¿Cómo puedo complacerlo?' Tad amrtatvam pratipadyamano: entonces, indispensablemente, ese cambio no puede dejar de producirse en él: la transformación necesaria. Poco a poco se produce una transformación de la mortalidad a la inmortalidad. El progreso es seguro y sustancial.

Mayatma-bhuyaya ca kalpate vai: y en consecuencia, llega a ser considerado como uno de los miembros de Mi familia". También en el Bhagavad-gita, visate tad anantaram: "Mi devoto entra en Mi familia".

Con nuestro bhajana (servicio divino), tal transformación es inevitable. Debe suceder. El anhelo material disminuirá. Principalmente en rajo-y tamo-guna (las modalidades de la pasión y la ignorancia) hay disipación de energía vital, pero en sattva-guna (veracidad, realización) la energía perdida es mucho menor.

bhaktih paresanubhavo viraktir anyatra
caisa trika eka-kalah
prapadyamanasya yathasnatah syus tustih
pustih ksudapayo 'nughasam (Bhagavatam,
2.11.42)

"Así como con cada bocado el comensal siente los tres efectos de la satisfacción, el estómago se llena y el hambre se disipa, de la misma manera cuando un alma entregada sirve al Señor, realiza simultáneamente la devoción de tres naturalezas: la devoción en el amor, la devoción personal aparición del Señor que es morada del amor y del desapego de todas las demás cosas."

El progreso se puede medir detectando este tipo de transformación interna.

Paresanubhavo: de alguna manera, una concepción del Supremo debe volverse cada vez más clara en mí. ¿Qué es Él? ¿Quién es él? Viraktir anyatra: Y también crece en mí la indiferencia hacia todo lo que no es Krishna.

Evito lo que no concierne a Krishna, y cuando aparece de todos modos, me produce cierta apatía o incluso irritación: "Oh, ¿por qué me ha llegado esto?". La medida desde la dirección negativa será cuánto soy apático hacia las cosas 'no-Krsna'. Tustih pustih ksudapayo 'nughasam: y también, se debe sentir que el hambre interior está satisfecha. "Sí, me siento satisfecho". Sentiré autoaprobación de que estoy caminando en la dirección correcta. Tendré la sanción interior de mi conciencia tranquila. "Sí, sí, lo estoy haciendo bien". Sentiré satisfacción interior.

bhidyate hrdaya-granthis, chidyante sarva-samsayah ksiyante
casya karmani, mayi drste 'khilatmani (Bhagavatam
11.20.30)

"Cuando el alma Me contempla directamente como el Alma Suprema dentro de todas las almas, su ego mundano se disuelve, todas sus dudas son eliminadas y todos sus actos mundanos (karma) son aniquilados".

Ésta es una medida científica y, por supuesto, la ciencia del mundo trascendental no debe aplicarse a la naturaleza de lo mundano. Mediante este estándar de ajuste, progresaremos gradualmente hacia un ajuste adecuado. Si el centro está despejado, entonces, por supuesto, la circunferencia está ubicada correctamente. La conciencia de Krishna es el centro, y en esa conciencia se puede encontrar que cada evento se ajusta adecuadamente. De esta manera, mediante esa satisfacción y realización interior uno puede medir su progreso personal. Pero esto no significa que su sed será saciada; más bien, aumentará. Pero llegará la seguridad de que la dirección es la correcta. "Ahora estoy avanzando en la línea adecuada, porque muchas cosas nuevas pueden explicarse mediante esa fórmula. Parecían ininteligibles y sin sentido. Ahora, lo que me dicen que es el Absoluto está armonizando todas estas cosas hasta ahora no armonizadas. Estos puntos Entonces, chidyante sarva-samsayah: las dudas se están aclarando, y una mayor satisfacción de naturaleza amplia y espaciosa, la solución, se sentirá en el corazón de aquel que es un verdadero estudiante, un estudiante regular del Bhagavata. escuela.

Chidyante sarva-samsayah es algo grandioso. ¡No podemos acomodar esto dentro del estrecho caparazón de nuestro cerebro! "¿Todas las dudas deben aclararse? ¿Qué es esto?" Es inconcebible que se despejen todas las dudas. Pero todo se resolverá si aceptamos el centro armonizador en el punto aconsejado por el Srimad-Bhagavatam y Sri Caitanya Mahaprabhu: la concepción Krsna del Absoluto.

El amor y el encanto absolutos lo complacen todo. Nadie puede negarlo. Nadie puede decir: "No quiero amor". Es tan universal. Uno puede decir: "No quiero grandeza, ningún poder", pero "no quiero amor", nunca. A veces uno puede llegar incluso a decir: "No quiero justicia". Por supuesto, en general puede ser la excepción, pero aun así se puede decir: "No quiero justicia". por la justicia que

el hombre sufrirá. Más bien, sufriré, y ese hombre se salvará." Así como Jesucristo dijo: "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen". Con esa oración, el Señor Cristo dejó a un lado la justicia: "No, la justicia puede desaparecer". de este lado, y déjame ser el que sufre". Podemos correr el riesgo de descartar la justicia, pero no podemos evitar el amor. Podemos renunciar a todo menos ese amor por amor. Si tenemos ojos para ver, entonces podremos Veremos que sólo para obtener amor, prema, podemos renunciar a todo en el mundo. Entonces, ¿cuán valioso es eso? Y Mahaprabhu y el Srimad-Bhagavatam vinieron con eso.

Antes de que el Srimad-Bhagavatam apareciera en el mundo, Devarsi Narada vino y le dio una crítica regular a Srila Vyasadeva: "¿Qué has hecho durante tanto tiempo? ¡Esto no es nada! Más bien, hiciste algo completamente malo".

jugupsitam dharma-krtē 'nūśasatah
svabhava-raktasya mahan vyatikramah yad
vakyato dharma idtarah sthito na manyate
tasya nivaranam janah (Bhagavatam,
1.5.15)

"Has cometido un gran error. En tus mandatos de deber religioso para las masas, has sancionado obras mundanas condenables para satisfacer los deseos mundanos. Las masas ya están por naturaleza apegadas a obras mundanas condenables para satisfacer los deseos mundanos. Es un gran error porque las masas mundanas llegarán a la conclusión de que solo sus mensajes son el deber religioso central. Incluso si otros conocedores de la verdad les enseñan a abstenerse de esas obras mundanas, no aceptarán esas enseñanzas o no podrán hacerlo. comprenderlos por sí mismos."

"La gente generalmente tiene una afinidad natural por estas cosas: dharma, artha, kama y luego moksa (religión, riqueza, placer sensorial y liberación). Usted ha recomendado estas cuatro cosas de manera regular y pulida, pero esto ya es su demanda natural. Cuando uno está sobrealimentado, quiere ayunar como reacción. Entonces, moksa es solo una reacción a la explotación. Esto ya es un hecho, y ¿qué cosa nueva les has dado? lo has hecho

¡equivocado! ¿Por qué? Porque cuando una persona de tu estatus ha recomendado moksa, será difícil dar algo más. Nadie estará dispuesto a oponerse a tu opinión, a tu norma. Todos dirán que Vyasadeva es la máxima autoridad y que no les importa el consejo de nadie más. La máxima autoridad es Vyasadeva. Por lo tanto, será muy difícil lograr que la gente acepte a través de otras fuentes algo más allá de lo que usted ha dado. ¡Así que has hecho mal! Puede considerarse tu fechoría. Ahora bien, el único alivio puede ser que tú mismo des el quinto final (más allá de las cuatro actividades comunes antes mencionadas). Tú, personalmente, tendrás que asumir este trabajo: 'Hasta ahora lo que te he dado es muy limitado, pero ahora te daré algo muy superior'. Sólo tú tendrás que asumir esta tarea, y sólo entonces habrás pasado por la penitencia adecuada y necesaria para tu castigo. Mahan vyatikramah - es un gran error, porque jugupsitam - lo que es muy condenable; dharma-krite — se otorga bajo el sello de la religión; los productos bajo el sello son, en última instancia, no religiosos. ¿De qué sirve eso? Sólo 'hacer el mal y no hacer el mal'. Pero hacer el bien, ¿no está incluido allí? De malo y no malo, no malo no significa bueno positivo. Por lo tanto, tendréis que asumir este deber con seriedad y aclarar la situación a la gente: 'Hasta ahora, lo que os he dado es más o menos de carácter negativo. Ahora he venido a darles algo positivo.' De esta forma, debes crear la atmósfera para darles algo sustancioso.

"Dharma-projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmat-saranam satam (la religión del Srimad-Bhagavatam está libre de los engaños de los cuatro extremos de la humanidad, y es la religión de los verdaderos santos). Nirmatsara significa "mentalidad imparcial" y matsara se refiere a los celos. 'Hasta ahora, he dado consejos a esa sección en particular que no está libre de pensamiento egoísta. He tratado con ellos. Pero ahora me ocuparé de la gente de pensamiento normal, de la gente de buen corazón. Ahora les aconsejaré. Debido a que será difícil disuadir a la gente del camino que tú enseñaste, he venido a ti. Sólo a través de ti se les puede dar la concepción más elevada y desarrollada. Esta es la única manera."

Un nuevo color dado a todo lo entregado anteriormente.

Sri Vyasadeva fue reprendido de esta manera por Devarsi Narada. Luego, con un esquema de diez principios básicos (Bhagavatam, 2.20.1,2) tuvo que meditar, asimilar y finalmente reproducir. Devarsi Narada abandonó el asrama y Sri Vyasadeva comenzó a meditar y asimilar. "Hasta ahora, esta era mi concepción de la religión y la no religión; ahora se me ha dado una nueva luz, y en perspectiva tengo que pensar en todo el sistema; todo el sistema debe teñirse con un nuevo color. Un nuevo Se debe dar color a todo lo que entregué anteriormente." Entonces vino a escribir el Srimad-Bhagavatam.

Y también sintió: "A Moksa, el Brahma-jñana (la liberación en el Absoluto no diferenciado), se le ha otorgado la posición más elevada. Ahora, la concepción más elevada que me ha sido dada por Devarsi Narada debe ser entregada al mundo por una persona cuyo Brahma-jnana es incuestionablemente admitido por todos los eruditos." Entonces buscó a Sukadeva. "Sukadeva es la única persona ampliamente respetada por los llamados liberacionistas. Esta doctrina superior debe ser sacada a la luz a través de él, y entonces la posición del Bhagavatam será automáticamente indiscutible. Así que persiguió a Sukadeva.

Envío a un leñador cuyo negocio era talar árboles en la selva y en el bosque denso, y que hacía un negocio con eso. Le dijo este sloka a ese leñador:

nivrtta-tarsair upagiyamanad
bhavausadhac chrotra-mano 'bhiramat ka
uttamah-sloka-gunanuvadat puman
virajyeta vina pasughnat

"Dondequiera que encuentres un niño como mi hijo, intentarás cantar este sloka. Siempre deambulas por el denso bosque, y mi hijo está allí, vagando de aquí para allá en la jungla. Es muy difícil rastrear su paradero. porque no permanece en un solo lugar, siempre vagando y vagando, vive sólo de hojas y frutos, y toma agua del río.

De repente, un día, este sloka llamó la atención de Sukadeva. "¿Qué dicen estos leñadores?"

nivrtta-tarsair upagiyamanad
bhavausadhac chrotra-mano 'bhiramat ka
uttamah-sloka-gunanuvadat puman
virajyeta vina pasughnat

"Este gran sonido, con un alto significado, "¿de dónde lo sacaron?"

Luego, después de escuchar dos, tres veces, se acercó a ellos. "¿Qué dices?"

Nuevamente repitieron: "Nivrtta-tarsair upagiyamanad: quienes han saciado y satisfecho toda su sed, vienen y cantan esta canción; bhavausadhac: es la medicina para la solución del nacimiento y la muerte; chrotra-mano 'bhiramat: y es siempre es agradable a los sentidos. Los sentidos no deben ser considerados como el enemigo eterno, y deben ser eliminados de cualquier utilidad. Esta canción es muy dulce para todos los sentidos: tanto el oído como la mente son . complacido por una alta clase de alegría. Ka uttamah-sloka-gunanuvadat puman virajyeta vina pasughnat: ¿quién sino un suicida mantendrá a distancia tal concepción de la vida, tal ideal modelo de su vida? ¡De lo contrario, aquel que está despierto a su verdadero interés nunca podrá evitar el uttamah-sloka-gunanuvada , la alabanza y oración de la entidad más elevada, el Señor Absoluto, quien puede mantenerse alejado de esta concepción más elevada de la vida que está incluso más allá. moksa?"

Luego, después de vislumbrar el significado de este sloka, este poema del Bhagavatam, Sukadeva preguntó:

"¿De dónde sacaste este sloka?"

"En Badarikasrama."

"¿Puedes mostrarme el lugar?"

"Sí, ven."

Y lo llevaron ante Vyasadeva. Él podía reconocer: "Oh, este es el asrama de mi padre. Vyasadeva, mi padre, me pidió que me quedara con él, pero eso no me importó. Huí al bosque para evitar la sociedad humana. Para evitar ser influenciado por los humanos". diseño de la sociedad

Actitud, lo dejé. Sin embargo, para la solución que encuentro en este sloka, no puedo dejar de preguntarle a él."

Entonces vino y le preguntó a su padre el significado del sloka. Srila Vyasadeva luego explicó según el ángulo de visión que Devarsi Narada le había dado recientemente. Y cuando Sukadeva más tarde pronunció el Srimad-Bhagavatam, admitió abiertamente en la asamblea:

parinisthito 'pi nairgunye, uttamahsloka-lilaya grhita-ceta
rajarse, akhyanam yad adhitavan tad aham te
'bhidhasyami, mahapaurusiko bhavan yasya sraddadhatam
asu, syan mukunde matih sati (Bhagavatam, 2.1.9,10)

Cuando Pariksit Maharaja preguntó a Sri Sukadeva Goswami, Sukadeva primero se presentó de esta manera: "Oh, sabio entre los reyes, a pesar de estar excelentemente fusionado en el Brahman trascendental, he estudiado este Srimad-Bhagavatam porque mi corazón se sintió atraído por los pasatiempos del Supremo. Señor Uttamasloka.

"Rey, eres un devoto, y como tal estás más calificado para venir a Krsna, la Persona Suprema; por eso te explicaré esta escritura narrativa. Rápidamente surge el amor divino por el Señor Supremo Mukunda dentro del corazón de aquel que ha desarrollado fe en este Srimad-Bhagavatam".

Sri Sukadeva Goswami le dijo a Maharaja Pariksit: "Pareces ser un estudiante de un alto nivel de aprendizaje (maha-paurusiko bhavan).

Hay muchos buscadores de su futura fortuna, pero tú eres un estudiante auténtico; Actualmente la muerte te está invadiendo, por lo que no hay aspiraciones ordinarias en tu mente. Eres un verdadero estudiante e investigador.

Dharma, artha, kama y moksa (religión, riqueza, placer sensorial y liberación) son conocidos como los cuatro fines de la investigación humana (purusartha), pero debido a que te considero el buscador más genuino y sincero de la verdad (mahapaurusiko), creo que puedo enseñarte lo que escuché de mi querido padre hace muy poco; Considero que ese es el fin más elevado de cada vida.

El más alto nivel de educación.

adhitavan dvaparadau, pitur dvaipayana aham
(Bhagavatam, 2.1.8)

tad aham te 'bhidhasyami, mahapaurusiko bhavan
(Bhagavatam, 2.1.10)

"Al final de Dvapara-yuga, estudié este Maha-purana Srimad-Bhagavatam de mi padre, Sri Krsna-dvaipayana Vyasa. Concibo que ese es el nivel más alto de educación y tú eres el hombre más apto para recibirlo. Por lo tanto, te lo entregaré."

Dicho esto, comenzó la charla sobre el Bhagavatam. Y allí dio el principio de la conciencia de Krishna, que armoniza todas las clases.

Recibir conocimiento espiritual descendente de esta manera es el método de la escuela deductiva. Y la naturaleza de tales receptores aptos se describe como nirmatsara : están libres de celos. Aquellos que sufren la enfermedad de los celos no pueden tolerar que nadie ocupe una posición más alta que ellos. No pueden tolerar el mérito de los demás: "Soy el mejor. Nadie puede ser mayor que yo". Ésta es su enfermedad (matsara). Pero el Srimad-Bhagavatam es para aquellos que están libres de la enfermedad de ese sentimiento egoísta mezquino. Los estudiantes que se acercan a leer el Bhagavatam deben tener tal carácter que hayan conquistado ese mezquino sentimiento egoísta de considerarse uno mismo el todo en todo. Cuando se elimina ese tipo de sentimiento mezquino y egoísta, uno será apto para estudiar el Bhagavatam, absorberá exitosamente las enseñanzas aquí contenidas y logrará una gran e inconcebible mejora divina en su vida.

Vedyam vastavam atra vastu sivadam: "No estoy tratando con una mezcla imaginaria. Esto es vastava-vastu, un pensamiento realista que la muerte y la mortalidad no pueden desafiar. Estoy tratando con algo así aquí. Todo el mundo en el que estás viviendo es irreal. , pero lo que estoy tratando aquí es la única realidad. El pensamiento realista no es irreal. Estás sufriendo de la manía de la irrealidad.

Tapatrayonmulanam: y tu enfermedad será completamente curada. La enfermedad y su efecto, vuestro sufrimiento, serán desarraigados hasta el extremo."

Capítulo once

La familia gobernada por los guardianes

"El Vaisnava es todo en todo y yo no soy nada". Ese sentimiento crece infinitamente en el vaisnava. "Yo no soy nada, pero él lo es todo; él es un vaisnava; el Guru y el vaisnava realmente sostienen Krsna-bhakti. Ellos son los almacenistas. Pero yo tengo las manos vacías; no tengo nada". Ésta es la naturaleza de la asociación de lo finito con lo infinito. Por mucho que tengamos un acercamiento real al infinito, no podemos dejar de considerarnos los más malos de los malos. El estándar de cualificación vaisnava (vaisnavata) se mide de esta manera. Y esto no es algo que llegue a la boca, sino un trato sincero desde lo más profundo del corazón. Cuando Srila Krsnadasa Kaviraja Goswami dice: purisera kite haite muni sei laghistha - "Soy más bajo que el gusano en el excremento" - esto no es una mera imitación, sino su sincera verdad. Acarya-abhimana, la afirmación del Gurú sobre su discípulo, es una postura diferente. Ésa es una afirmación, pero sólo para el servicio del Vaisnava; la sinceridad se mantiene en ello. La afirmación del Gurú no es una afirmación egoísta. Su afirmación es sólo para salvar al público y mantener el prestigio del vaisnava. Así que eso es un ajuste apropiado con la realidad, en dos sentidos: establecer la posición real de un Vaisnava y, al mismo tiempo, salvar a las personas comunes y corrientes del peligro y la reacción de intentos o pensamientos falsos. Entonces ese tipo de afirmación no es egoísta.

Más bien, deberíamos entenderlo como sacrificio en el sentido dinámico.

En Visva-vaisnava-raja-sabha, nuestro Guru Maharaja lo hizo con mucho tacto de esta manera: le pidió a uno de sus discípulos que hablara algo en alabanza y aprecio hacia otro discípulo. Y esto lo pedía especialmente a los discípulos que eran un poco antagónicos entre sí. Él les preguntó: "Hablad algo en alabanza de vuestro 'amigo'. " ¿Por qué? Tratar de marcar el lado positivo, la svarupa, y tratar de ignorar el lado aparente. Me instruyó: "Intentas decir algo que elogie a tu amigo, a tu

oponente aparente". Se dio la orden del Gurú, por lo que el discípulo tuvo que decir algo en alabanza. La necesidad es la madre de la invención; tuvo que sumergirse profundamente en el lado brillante de la otra persona y tratar de sacar ese lado. De ese modo, se despertó la atmósfera vaisnava de dar y recibir y el lado aparente mayika fue gradualmente ignorado, ignorado y disipado. Algo similar sucede también en el kirtana. ¿Por qué el kirtana es tan poderoso? Porque cuando se nos pide que hablemos algo, no podemos sino hacerlo. Utilizamos nuestra mejor atención para hablar. Tenemos que hacer valer nuestra mejor capacidad en el intento de reunir la información adecuada para hablar algo sobre el Señor Supremo. Así también, en el caso del Vaisnava, como en el caso del Señor. debemos acercarnos al svarupa, el lado interno, el aspecto interno, el lado brillante - e ignorar el lado aparente y así prosperaremos. Allí, la verdadera relación mutua se despertará una vez al año en el Santo Dhama de Sri Caitanya Mahaprabhu. , era práctica de nuestro Guru Maharaja presidir una reunión bajo el estandarte de

Visva-vaisnava-rajya-sabha (Asamblea Universal de los Más Altos Devotos Puros), y allí su método fue el siguiente: "Trata de alabar al Vaisnava".

Así pues, apreciar la nobleza de un vaisnava puede ser difícil, pero si podemos hacerlo, podemos tener la oportunidad de alcanzar un nivel de verdadera devoción hasta cierto punto. El Señor dice en el Adi Purana: "Quien 'me ama' no me ama realmente; pero aquel que ama a Mis servidores, su amor por Mí es más real; es verdadero y de carácter absoluto". Debemos tratar de apreciar el carácter y la conducta del vaisnava y así podremos elevar el nivel de nuestra propia vida de dedicación.

Lo infinitesimal y lo infinito están muy estrechamente relacionados. La conciencia de lo infinitesimal está en esta línea:

ye yata patita haya, tava daya tata taya, tate ami
supatra dayara
(Gitamala, Yamuna-bhavavali 19)

Srila Bhaktivinoda Thakura dice: "Tu gracia se otorga de acuerdo con la necesidad de aquellos que realmente la merecen. En esa consideración, tengo algún derecho. Soy caído de los caídos, el más caído, por eso tengo

algunos reclaman Tu gracia". Esa debería ser la actitud de los servidores. Incrementar el lado negativo. "Soy el más merecedor porque soy el más malo de los malos, el más pobre de los pobres". Tenemos que aumentar y desarrollar nuestro conocimiento hacia ese lado: "Soy tan bajo, tan necesitado, tan malo, en todos los aspectos". Que la conciencia lo atraerá hacia ti, la energía masiva acumulada (karma) o el intento de conocerlo (jnana) no puede hacerlo (jnana-); karmady-anavrtam). Pensar: "Puedo conocerte, puedo medirte", eso es imposible, una búsqueda inútil, y esto ha sido declarado por el Srimad-Bhagavatam. Cuanto más te acerques a Él. Cuanto más cruces el límite de tu conocimiento, más lo encontrarás trascendiéndolo. Eso se demostró en el intento de Madre Yasoda cuando fue a atar a Damodara, Krsna, alrededor de la cintura, la cuerda siempre le faltaba dos dedos. .

yad asit tad api nyunam, tenanyad api sandadhe tad
api dvy-angulam nyunam, yad yad adatta bandhanam
(Bhagavatam, 10.9.16)

"(Después de unir la cuerda original con otra) esa cuerda también era corta por la medida de dos dedos. Luego ató más cuerda; esa también era corta por el mismo tesoro. De esta manera, por mucha cuerda que añadiera, Siempre me faltaron dos dedos."

Es un margen matemáticamente imposible, pero lo es. De manera similar, debemos saber que lo Absoluto es subjetivo, no objetivo. Ejemplos como este nos muestran el fracaso del cálculo objetivo. No vayas a calcular la verdad trascendental mediante el proceso objetivo. El factor de Su voluntad nunca podrá ser eliminado, y ese es el factor real. Si os acercáis a calcular sobre Él, el pensamiento más realista que debéis tener en mente es que depende de Su Suprema Voluntad. Él es abhijña, omnisciente y svarat, totalmente independiente. Sólo Él sabe qué es qué y qué debería ser qué. Es Su monopolio, dentro de Su puño. Se pueden conjeturar tantas alternativas, pero fue en vano. Él sabe lo que hará; y al mismo tiempo, Él no tiene obligación alguna para con nadie. No se le puede obligar a dar ninguna explicación de sus actos. Sólo Él sabe qué es qué, y Él es el Autócrata Absoluto (arthesv abhijnah svarat, Bhagavatam, 1.1.1). el no

cuidar la consideración de los demás. Si nos acercamos a Él con este tipo de comprensión e impresión, debemos avanzar hacia el reino divino.

No tengo ninguna posibilidad de exigirle nada. No hay posibilidad de presentar ninguna solicitud, "Por favor considere esto o aquello".

Pero al mismo tiempo, no debemos olvidar que Él escucha sólo las palabras del devoto que en realidad tiene ese temperamento (aham bhakta-paradhinah, Bha: 9.4.63). Esto tampoco se puede eliminar.

¿Pero quién es ese bhakta? Aquel que conoce la naturaleza del Señor de esta manera es un devoto.

Entonces, ¡volverse sumiso a él es, en otras palabras, mantener la propia independencia! Ser sumiso al alma entregada no equivale a ninguna sumisión, porque es someterse a una persona que es completamente suya. Cuando Él dice: "Soy subordinado, trabajo bajo la dirección de Mi devoto", ¿quiénes son entonces los devotos? Son aquellos que se han rendido cien por ciento a Su dulce voluntad. Entonces, en otras palabras, son tan independientes como Él. No tienen deseos independientes, pero aun así, por el bien de los pasatiempos del Señor, lila, esas cosas son diseñadas por Yogamaya.

Lila no tiene ton ni son; es existencia dinámica

En diferentes rasas podemos ver que el devoto y el Señor a veces toman lados opuestos. Así como Krishna quiere robar y Yasoda no le permite robar y ella lo está castigando. Aparentemente parecen ser fuerzas opuestas, pero Yogamaya, la potencia interna del Señor, está actuando. De alguna manera, la voluntad de Krishna es jugar así. Un director de drama puede ordenar a sus actores: "Debéis decir esto; y yo me opondré". Lila también es un movimiento hacia un punto, armoniosamente y sin ninguna perturbación. Esto es lila. Lila no tiene rima ni razón. La existencia dinámica es justo lo opuesto al fósil. Y lila es de la naturaleza de rasa o ananda, la belleza y el encanto son la naturaleza misma del Señor.

Desconectarse de ese flujo original es el problema causado por maya. Las almas condicionadas están bajo la potencia de maya, como si sufrieran la enfermedad de la locura. Han perdido sus propios bienes y riquezas. Esto es maya. Ma significa 'lo que no es', y ya

significa "eso". La palabra maya también se deriva, miyate anaya iti maya: maya es 'aquello mediante lo cual se hace la medición'. Los expertos espirituales nos informan que el interés separado ha sido la causa fundamental de todos los disturbios (dvitiyabhinivesatah syat). Realmente todo está bien, pero el espíritu de separatismo es el responsable de toda la anomalía.

bhayam dvitiyabhinivesatah syad
isad apetasya viparyayo 'smrtih tan-
mayayato budha abhajat tam
bhaktyaikayesam gurudevataatma
(Bha: 11.2.37)

"Una persona que se aleja del Señor olvida su propia identidad innata a fuerza de la potencia maya del Señor, y su percepción se vuelve patas arriba y piensa: 'Yo soy el cuerpo'. A partir de esto, queda absorto en intereses separados, identificándose con el cuerpo, los sentidos, etc. Ésta es la causa de todo temor. Por lo tanto, una persona juiciosa debe adorar a ese Señor Supremo con devoción exclusiva, desechando todos los deseos espurios y con total devoción. el conocimiento de que Gurudeva es el venerable señor y el más querido amigo de uno".

La primera etapa de desviación se debe a interés separado o propio.

Pensar "puedo prosperar individualmente" es ignorar la línea colectiva y tratar de buscar el propio interés por separado. Se dice que este fino punto es el responsable de toda la perturbación: "Quería buscar mi propio placer, separándome de la consideración de lo colectivo". La siguiente etapa es isad apetasya viparyayo 'smrtih: desviación de la consideración de mi maestro. La primera etapa es el interés propio, y luego la siguiente es la desviación de la conciencia del guardián, o perder la conciencia de que "tengo mi amo, mi guardián". Interés separado significa: "Yo soy mi propio guardián". Entonces, tan-mayayato: ¿por qué es así? Porque soy tatastha, marginal.

Del otro lado está maya, y de alguna manera esa influencia ha capturado mi débil facultad decisiva. Soy una partícula infinitesimal de conciencia con independencia diminuta. Pero sin mi cooperación, la mayika o transacción mundana es imposible. entonces mi

el consentimiento era necesario. Con el consentimiento de un menor, el tutor puede hacer cualquier cosa. El carácter minoritario o infinitesimal es inherente a mí, y eso da lugar a este error. Tan-mayayato budha abhajat tam: pero como maya no es independiente, también tiene que trabajar bajo la guía de la Autoridad Suprema; Así que no vayan a maya, sino vayan a Aquel que es el Maestro de maya. Tan-mayayato budha, abhajat tam - na tu mayam. Aunque maya viene a capturar el alma debido a su debilidad de cooperar con ella, aún así, budha, que significa sumedha - las almas piadosas - acudirán en busca de alivio al Maestro de maya. Ésta es la decisión del Srimad-Bhagavatam. Tan-maya significa tasya maya , Su maya. Maya no es la entidad más elevada; ella también tiene su Maestro. Entonces, cuando te sobrevenga la tentación de realizar una mala acción, debes presentar un llamamiento pidiendo ayuda a la Autoridad Suprema, y no a maya.

También en el Bhagavad-gita el Señor dice:

daivi hy esa gunamayi, mama maya duratyaya mam
eva ye prapadyante, mayam etam taranti te (Bhagavad-
gita.7.14)

"Esta potencia Mía trimodal sobrenatural o seductora e ilusoria es prácticamente insuperable. Sin embargo, aquellos que se entregan exclusivamente a Mí ciertamente pueden superar esta formidable fantasía".

Maya, la mala comprensión, está perturbando a las almas caídas, pero la mala comprensión en sí misma no puede darles alivio. La causa principal del malentendido es que sólo Él puede darles alivio. "Así que no vayas a ese lado, ven a Mí. Según Mis instrucciones, maya te dejará. Ella es más poderosa que tú; daivi, ella tiene un respaldo más alto, por lo que debes tratar de buscar tu alivio en el cargo superior, y No te acerques directamente a maya. Eso no te será de ayuda. Si tienes Mi más mínimo respaldo, podrás escapar fácilmente de esa maya.

Hay malentendidos, pero no es muy poderoso ya que no tiene apoyo propio, no es independiente. También depende de la verdad. La verdad tiene mejor posición que el malentendido. Por lo tanto, su transacción siempre debe ser con el

verdad, con lo positivo. ¿Y qué es la verdad positiva? Sat-cit-anandam: existencia inexpugnable, autoconciencia y realización. Es realización en sí misma. En la filosofía hegeliana, la existencia inexpugnable se describe como "por sí misma y para sí misma". El elemento consciente en el medio ha sido suprimido en esa filosofía. La Verdad Absoluta siente Su Autoconciencia. Él siente que existe. La existencia de piedra puede no sentir su existencia, pero el alma percibe su existencia; él es cit o cetana - consciente. Pero su conciencia no es perfecta. Tiene algún deseo, alguna demanda, algún anhelo de una vida superior. Anandam o rasa es belleza, armonía, amor. Ésa es la concepción del todo más pleno: tener existencia, conciencia y también plenitud. No sólo está presente el anhelo o el conocimiento, sino que también está presente aquello que se debe anhelar o conocer, y eso es anandam. Anandam y sundaram son sinónimos.

Vi que algunos de los filósofos europeos han traducido esta palabra anandam como "belleza", como en "Realidad la Bella". Encontramos que eso está muy cerca de la concepción de Krishna. Probablemente fue el filósofo Martineau, muy buen lingüista y poeta de gran estilo, quien propuso que el elemento último es la "Realidad Bella".

Wordsworth insinuó "belleza para los ojos" y "belleza para los oídos". En un poema, Wordsworth describió a la chica de sus sueños. Escribió que ella era una chica de pueblo y que había un arroyo junto a ese pueblo. Dice que el tintineo del arroyo contribuyó a su belleza. Muchos eruditos intentaron dar alguna interpretación a esta concepción, pero un erudito bengalí, Harinath De, que dominaba treinta y dos idiomas, dio la interpretación: "la belleza del oído contribuyó a la belleza de los ojos". Su explicación me llevó mucho. La belleza del oído, el hermoso sonido del arroyo, contribuían a la apariencia de esa muchacha; eso significa que la belleza del oído, o el dulce sonido, contribuía a la belleza de los ojos. La belleza de los ojos, la belleza de la nariz, la belleza del tacto, etc., todas son anandam, rasam o belleza en el sentido más amplio.

En otra palabra Upanisádica se dice: satyam, sivam, sundaram.

Siva significa mangalam. ¿Cuál es el criterio de mangalam?

Amangalam significa mortal: mortal es amangalam (desfavorable). Y la inmortalidad es sivam, mangalam (auspicioso). Entonces sivam significa inmortal, y eso significa consciente, tal como se encuentra en el alma. El alma es

inmortal. Entonces, la piedra es mortal, pero el alma es inmortal. Por lo tanto, el alma propiamente dicha es siva; pero vemos que el alma es vulnerable. La Superalma es belleza, sundaram. Ésta es la realidad concreta como representación independiente y más plena de la existencia. Todas las demás existencias no son más que representaciones parciales del Absoluto. Sundaram es satisfacción; el alma está insatisfecha y para la piedra no hay posibilidad de satisfacción; sólo posee mera existencia. Pero el alma está insatisfecha, aunque sea una unidad eterna de autoconciencia. Las palabras Siva, Mrtyunjaya y Maha-deva significan 'libre de mortalidad o cambio; eterno.' Pero la mera eternidad no es suficiente. Sólo rasam o sundaram pueden llenar el vacío. Entonces el sundaram es el objeto de nuestra búsqueda. Si dondequiera que vayamos y cualquier cosa que hagamos se examina minuciosamente, se detectará que estamos buscando la belleza, la plenitud, el sundaram, el rasam.

na te viduh svartha-gatim hi visnum
durasaya ye bahir artha-maninah
(Bhagavatam, 7.5 31)

"Aquellos cuyas mentes han sido contaminadas por los placeres sensoriales mundanos y que tienen respeto por los disfrutadores de los sentidos adictos a los placeres mundanos externos, no pueden conocer las glorias del Señor Visnu, el refugio exclusivo de aquellos que desean alcanzar la meta suprema del ser humano. vida."

Externamente y de manera ignorante, se puede ver que estamos en busca de esto y aquello: deber, dinero, placer sensorial (dharma, artha, kama); pero éste es un examen externo y parcial de las cosas. Pero con un examen profundo se debe descubrir que solo buscamos ansiosamente rasam, sundaram: la satisfacción más plena, y no el así llamado placer parcial y temporal. De modo que dharma, artha y kama no pueden satisfacer nuestro anhelo interior. Por no hablar de ellos, ni siquiera la liberación (moksa) del actual y parpadeante anhelo es el objetivo, y este es el descubrimiento de los eruditos. La mera liberación del lado negativo es una vida artificial. La vida debe tener su plenitud. Todo tiene su cumplimiento y posición necesaria. ¡No sirve para nada! El cero no puede ser la conclusión de toda la existencia. Infinito es la conclusión, no cero. Así que la mera liberación -permanecer como en un sueño largo y profundo- es destructiva e inconclusa. Ese no puede ser el

objeto de la creación o el objeto de nuestra existencia. Se debe buscar el otro lado: el cid-vilasa (el plano dinámico trascendental).

¿Y dónde podemos conseguir eso? Aquí en este mundo hay explotación, y existe todo lo contrario: dedicación.

Bhakti es dedicación, después de entregarse al centro. Como mencioné anteriormente, hemos caído en intereses separados. Ahora debemos abandonar ese interés separado y entrar en la familia indivisa; debemos aceptar al guardián. Se nos ha aconsejado que entremos en la familia gobernada por tutores. Tenemos que adaptarnos a vivir en una familia bajo tutela. Pero nos esforzaremos por comprender que la vida bajo un tutor es una vida sana y saludable. No necesitamos buscar nuestra plena independencia, porque esa independencia no puede resolver el problema que enfrentamos. No hay duda de que estamos en medio de un problema. Aparentemente, se puede pensar que con la independencia el problema se puede resolver. Pero está mal.

Las escrituras y los mahajanas vienen en nuestra ayuda: "¡No! En este momento puedes pensar que la independencia te dará la satisfacción adecuada de tu corazón interior, pero en realidad eso está mal. Tu pensamiento aparente es tu enemigo. Quieres salir de cualquier situación circunstancial". infracción, y si obtienes la libertad serás feliz; esto está mal, es todo lo contrario. Debes intentar vivir en una familia conjunta. Debes ser acomodaticio. Debes corregir tu naturaleza. .“

Esto debe entenderse. Esta independencia que aparentemente parece ser tu amiga es en realidad tu enemiga, y debes aprender a convivir con los demás. No puedes separarte del medio ambiente; no es posible. Eso es muerte, samadhi o sueño infinito. Eso no es vida, eso no es respuesta, eso no es solución. Debes vivir con muchos. Debes ver que eres parte del todo y que sólo tu espíritu de independencia te perturba. Y debes intentar salvarte de las manos de tus 'amigos'. "Dios, sálvame de mis amigos, de mis supuestos amigos".

Sólo la entrega puede darte alivio, puede darte la vida real y superior. Podrás entender eso desde lo más profundo de tu corazón. En

Bhagavad-gita, Krsna ha criticado repetidamente este raga-dvesa : apatía y simpatía (raga-dvesa-vi-muktais tu, Bg. 2.64). Esos dos son tus enemigos. Apatía por algo y simpatía por algo: ¡estos son tus enemigos! Sé independiente de esos dos enemigos y concéntrate en tu guardián. Sepa que Él no es parcial. Su primera consideración debe ser que el tutor no es parcial. "Soy guardián, pero soy amigable con todos ustedes (suhrdam sarva-bhutanam, Bhagavad-gita, 5.29). ¡No dejen este pensamiento! Soy su guardián, pero al mismo tiempo soy su amigo. No dejen este pensamiento. Olvídalo, de lo contrario, sólo ahí está el peligro en toda tu vida."

Sea optimista, no sea pesimista. ¿Eres bueno y todo lo que te rodea es malo, y alejarte de todo y de todos te dará verdadera felicidad? No seas tan egoísta. Ése es vuestro entorno; Se debe confiar en ellos; también contienen bondad. Así que intenta adaptarte a ellos. Tat te 'nukampam (Bhagavatam, 10.14.8): todas nuestras situaciones en la vida ocurren por Su gracia. Trata especialmente de adaptarte al Guardián que está en el fondo de todo movimiento y de toda creación. Ten fe en Él y, a través de Él, acércate a tu entorno. Entonces todo quedará correctamente ajustado.

En el Srimad-Bhagavatam se dice:

sarva-bhutesu yah pasyed, bhagavad-bhavam atmanah
bhutani bhagavaty atmany, esa bhagavatottamah
(Bhagavatam, 11.2.45)

De esta manera podremos alcanzar la posición más alta. Sea lo que sea y con quien nos topemos, debemos verlo desde el interés central y no desde el interés provincial o local. Vayan directamente al centro: bhagavad-bhavam. Entonces, atmaná. Intenta ver el centro en todo y luego, en conexión con el centro o a través del centro, acércate a tu entorno. Primero ve al centro, y desde el centro, conociendo tu relación con el centro, ven a adaptarte a tu entorno y compañía. ¿Cuál es la relación de una persona con el centro y cuál es mi relación con el centro? Considerando estos dos factores, determinaré cuál será mi relación con esa persona. Mi conexión con todo y con todos debe ser comprobada.

por el centro. Mi relación con los demás debe calcularse desde el interés central, no desde el interés local o parcial entre ellos.

Eso estará mal, y esa es la raíz de todo mal. Esta relación separada no es saludable. Sólo ve directamente a ver las cosas a través del ojo del interés del centro, y tu relación descenderá (sarva-bhutesu yah pasyed, bhagavad-bhavam - atmanah). Luego, bhutani bhagavaty y luego atmani , viceversa: cuál es la relación de Dios con la cosa y cuál es la relación de la cosa con Dios; y según ese cálculo, te adaptas a ellos, a tu entorno. Entonces estás fuera de peligro. Pero eliminando el interés central, si mientras tanto quieres mezclarte y satisfacer tu beneficio local, estarás en peligro (yo... pranasyati, Bhagavad-gita, 6.30; sarva-mam pasyati sarvatra... bhutesu yah pasyed... esa bhagavatottamah, Bhagavatam, 11.2.45).

Entonces el medio ambiente no es malo. Estamos sufriendo un malentendido, maya (na te viduh svartha-gatim hi visnum), y ese malentendido debe aclararse. Intentaremos vivir en cualquier lugar y en todas partes, y veremos el entorno como todo amoroso, si tenemos esa visión profunda para ver quién está en la base de todos nosotros, si lo encontramos. También se menciona en los Upanisads que, en conciencia pura, uno puede ver el néctar en todas partes, en el viento, en el océano, en las plantas, en las estrellas en todas partes.

Intenta reconocer que tu situación está llena de miel, llena de néctar.

No intentes ver sólo la cubierta exterior. Tu visión debe ser lo suficientemente profunda como para ver la posición real. Entonces descubrirás que todo es como néctar para ti. Srvantu visve amrtasya putrah. Este toque de clarín proviene del Veda: "¡Oh hijos del néctar! ¡Intentad escuchar mis palabras! Sois realmente hijos del lago de néctar. ¿Por qué deberíais ser como el veneno? ¿Sois una unidad venenosa? ¿Estáis ahora caídos?". -pisoteados para convertirse en unidades de veneno? Pero tu yo real e innato: ¡eres una gota del océano de néctar! Srvantu visve amrtasya putrah - "¡Despierta! ¡Levántate! ¡Levántate a la conciencia de que eres una gota del océano de néctar! ¡Intenta realizarlo!"

Sumérgete profundamente y encontrarás néctar, sin veneno.

"Tu apego a la cubierta exterior - no sólo las cubiertas exteriores sino también a ti mismo - todas son cubiertas en realidad. No seas un 'calculador de cubiertas'. Sumérgete profundamente en ti mismo, en la existencia de tu entorno. Sumérgete profundamente y encontrarás todo néctar, nada de veneno. El veneno es algo superficial para tu verdadera concepción." Dar mucha importancia a la apariencia de las cosas, ignorando la sustancia interna, no es más que una transacción encubierta (na te viduh svartha-gatim hi visnum, durasaya ye bahir artha-mani-nah). Es venenoso.

En este mundo, podemos pensar que algo nos parece hermoso, pero la belleza en interés local no es belleza real. Tenemos que ser capaces de distinguir entre el interés central y el interés local. La belleza para la posesión individual es veneno. Estamos deseosos de independencia para disfrutar de esa belleza local. Esta es la trampa. Pero la belleza está destinada al servicio de Krishna. Todo está destinado a Él; allí encontraremos la verdadera belleza. La verdadera naturaleza de la belleza está presente en aquello que resulta atractivo para Krishna. La belleza debe medirse desde la consideración central. El peligro reside en la consideración de la belleza desde el punto de vista del interés separado.

Salir de las olas del interés local

¿Qué es la belleza? Un objeto para disfrutar. ¿Para ser disfrutado por quién? Si por mí, entonces estoy perdido. Todo está destinado a Él y tenemos que disfrutar de una belleza así. Si eso es posible, estamos bien. Siempre que vemos algo hermoso, nos viene a la mente: "Oh, Krishna podrá disfrutar esto muchísimo". Nuestra mentalidad debería ser así.

Nuestra mentalidad debe ser 'centrada en el centro': "Cualquier cosa buena que vea me recordará inmediatamente que Krsna lo disfrutará mucho". El de buen gusto: "Krsna ha disfrutado este curry; yo lo disfrutaré subsidiariamente. Mi posición depende de cuánto haya disfrutado Krishna".

Todo debe ser visto a través de Él, y sólo después de eso: "mío". Sarva-bhutesu yah pasyed bhagavad-bhavam atmanah. "Mío" debería significar "cómo ha disfrutado Krishna". Todo puede ser disfrutado adecuadamente por Él. Debo estar centrado en Krishna. Entonces otros centros, como la belleza, que puede ser disfrutada por cualquier otra persona, por no hablar de uno mismo, serán reconocidos como riesgosos y venenosos. La belleza - todo - es ser

disfrutado por Él. Está pensado, creado y sostenido para Él. Debemos alcanzar esta comprensión, pues ésta debe situarse en el plano más profundo. Esto es nirguna, trascendental. De lo contrario, todo es saguna o superficial. Salgan de la saguna, las olas de interés local que pueden estar centradas en una familia, una aldea, un país, una especie o una sociedad humana, con excepción de las aves, las bestias y los insectos; el círculo puede aumentar, pero sigue siendo limitado. Pero, debidamente ajustados, no queremos nada menos que Krsna, por lo que todo debe estar conectado con Él y visto a través de Su interés. Mi interés no debe mantener ninguna amistad independiente con nadie. Todo debe hacerse por cuenta de Krishna. Negociación, transacción y perspectiva futura: todo es para el centro, Krsna. Así todo llegará a mí a través del Bien Absoluto. Entonces todo el veneno será eliminado y todo lo que me llegue será mezclado con néctar.

Entonces, todo lo que contactemos debe venir a través de Krsna o Su sirviente genuino: Gurudeva o Vaisnava, cuya causa es inseparable de la de Krsna. Podemos confiar en ellos. De alguna manera, todo debe filtrarse a través del Bien Absoluto -no la bondad vulnerable o limitada- sino el Bien Absoluto. A través de eso, todas las transacciones entre la pluralidad deben ser verificadas y enviadas como prasadam (remanentes misericordiosos) desde el centro. Ésa debería ser la actitud adecuada. Y eso es realmente dulce.

Si podemos entrar en ese plano, lo sentiremos. De lo contrario, nuestras acciones se realizarán como un deber, por mandato bíblico, etc.

Pero si podemos alcanzar el plano del Bien Absoluto, nuestra propia alma o existencia y vida práctica nos darán testimonio de que esta vida es la más elevada y que sin ella no podemos vivir.

Srila Bhaktivinoda Thakura dice: "Esaba chodata parana harau: Sri Vrndavana y sus alrededores despiertan tan intensamente mi recuerdo de Krsna; y si me quitan estas cosas, perderé mi vida. Me sostienen porque me alientan. Todos me están animando y ayudando a alcanzar la conciencia de Krishna en diferentes aspectos, todo lo que veo allí, radha-kunda-tata-kunja-kutira, govardhana-parvata-yamuna-tira (la morada en las arboledas). las orillas de Sri

Radhakunda, la montaña sagrada Govardhana, las orillas del río sagrado Yamuna) - recuerda

conmigo de una manera tan dulce, llevándome hacia la concepción de Krsna y Krsna-lila, esparciendo néctar en mi corazón. Si voy a dejarlos, entonces dejaré mi existencia. Están a mi alrededor; Son muy alentadores y vivificantes para mí. Son tan satisfactorios para mi vida; de hecho, ¡son más que mi vida! Kusuma-sarovara, manasa-ganga, kalindanandini vipula-taranga (el lago sagrado a medio camino entre Mathura, Govardhana y Radha-kunda, el río al borde de Govardhana, las olas del Yamuna); kha-ga-mrga-kula, malaya-batasa (los pájaros y animales, las brisas de la primavera) ¡qué dulce aporte me ofrecen todas estas cosas! ¡Krsna está muy cerca de mí!

Moriría sin ellos. Qué belleza, todo esto me lleva a la velocidad del rayo directamente hacia la conciencia de Krishna, hacia Sus Asociados y Sus pasatiempos con Ellos. Eso es néctar directo y vendrá en mí".

radhakundatata-kunjakutira
govardhanaparvata yamunatira
kusumasarovara, manasaganga
kalindanandini vipula-taranga
vamsivata, gokula, dhirasamira
vrndavana-taru latika-vanira khaga-
mrgakula, malaya-batasa mayura,
bhramara, murali-vilasa venu, srnga,
padacihna, meghamala vasanta, , sankha
karatala yugala vilase anukula jani
lilavilasa-uddipaka mani esaba
chodata kaha nahi yau esaba
chodata parana harau bhaktivinoda
kahe, suna kana taya uddipaka
hamara parana

La arboleda que habita a orillas del Radha-kunda,
Montaña Govardhana, a orillas del río Yamuna;
Lago Kusuma-sarovara, Río Manasa-ganga,
Las ondulantes olas de Yamuna, hija del sol;
Lugar de la danza Rasa, y Gokula, las suaves brisas,

Los árboles, enredaderas y palmeras
Vetasa de Vraja; Los pájaros y los animales, el dulce aire de la primavera, Los pavos reales, los abejorros, el dulce canto de la flauta; Flauta, trompeta, Sus pasos, gama de nubes en el cielo, Estación de primavera, la luna, la caracola, címbalos de mano; Sé que todas estas cosas están alimentando los pasatiempos de la Divina

Pareja, puedo sentir que despiertan los santos pasatiempos del Señor; Nunca podré dejar todas estas cosas que me son tan queridas. Sin ellas sé que seguramente moriré; Escúchame, oh Kan, dice Sri Bhaktivinoda: Tú eres la única luz de mi vida.

Esto es Vrindavana. Vrindavana es tan amigable, tan dulce, tan cercana a nosotros y tan bienqueriente nuestra. Allí nos sentimos como en casa: dulce, dulce hogar. Svarupe sabara haya, golokete sthiti: en nuestra existencia innata e íntima, somos miembros de ese plano. Ahora hemos salido y hemos esparcido nuestra conciencia por toda la superficie. Cubrir, cubrir, cubrir: hay tantas capas y todas son cosas secas. Y la sustancia, el espíritu, está dentro. Eliminando esta cobertura corporal, la cobertura mental, la cobertura de la liberación, la cobertura de Vaikuntha, entonces podré entrar en la tierra de Vraja. Vrindavana reside dentro de mí, si puedo encontrar a mis amigos en todas partes. Ellos son mis amigos y parientes y me brindarán una experiencia placentera, un éxtasis.

Mahaprabhu vino con esta noticia para nosotros. "Oh, sois un hijo de esa tierra; ¿por qué sufrís aquí, hijos míos, muchachos? ¿Por qué sufrís? Amrtasya-putrah: sois un hijo de esa tierra, y estáis sufriendo mucho, viniendo al desierto? Tu casa es tan ingeniosa, tan dulce, y estás corriendo en el desierto. ¿Qué es esto?"

Deja este hechizo venenoso, este hechizo suicida. Este hechizo, el hechizo maya, el hechizo del malentendido, es suicida. ¡Deja este aparente encanto! Esto es venenoso, como una bruja. La bruja te ha encantado aquí y te ha dejado hechizado. ¡Ven conmigo! ¡Te llevaré a tu casa que es tan dulce!"

Mahaprabhu nos lleva al lado este

En general, éste es el llamado de Sri Caitanya Mahaprabhu y Sri

Nityananda Prabhu. No trates de pensar que eres un maestro de tantos siddhis como anima, laghima, vyapti (volverte pequeño como un átomo, más ligero que una pluma omnipresente, etc.). La idea de que se puede jugar con milagros es una concepción totalmente inferior. Con mukti (liberación), luego siddhi (poderes místicos sobrenaturales yóguicos), tendrás que encontrar tantas trampas y obstáculos que tu propia existencia estará en juego. Al Sur está el Bhimarula-varuli, el avispero de los deseos insatisfechos (karma-kanda); en Occidente, está el Yaksa, el fantasma engañoso que representa la muerte de la fusión en el Absoluto mediante la práctica de yoga sobrenatural (yogasiddhi); y al norte está el Ajagara, la pitón negra que representa la muerte de la fusión en el Brahman Absoluto por parte de los liberacionistas en el camino del conocimiento (jñana-marga). Todos te desconcertarán. Pero de forma más natural y con el menor esfuerzo de tu parte, el Señor Sri Caitanya Mahaprabhu te llevará al lado oriental, a la riqueza que hay dentro de tu corazón.

Que sea universal, espacioso, dulce y de lo más íntimo. Ahí está tu casa, allí todos se desean el bien mutuo. Ése es el regalo del Srimad-Bhagavatam y de Sri Caitanya Mahaprabhu. ¡Gaura Hari bol!

Capítulo Doce

Cada palabra es una canción

"Donde cada palabra es una canción, cada paso es un baile, y la flauta es la asistente favorita..."

(Sri Brahma-samhita)

Cada palabra es una canción. . . pero este no es un sonido de este avión. Esto es de algún otro mundo, algún otro mundo que es tan suave, tan dulce, tan cautivador. Es un mundo donde el comportamiento correcto se produce de forma más dulce y armoniosa. Cada palabra es como una canción (katha ganam).

Cada movimiento es dulce, como bailar (natyam gamanam api). Así se ha descrito. Todo está repleto del más alto grado de belleza. Esta es la tierra de la belleza: allí todo es hermoso. Todo tiene el toque de belleza divina. La causa principal es encantar, atraer y cautivar el corazón y el alma: "¡Detente!"

Hay una tierra de tal existencia. Nuestra aspiración es esa vida (radhika-madhavasam). Podemos fomentar sinceramente la idea de sentir atracción por una vida de tal plano, donde todo es de carácter musical. La flauta de Krsna lo guía todo. Eso puede incluso quitarle la vida al cuerpo.

El sonido es tan encantador que parece que el sentimiento mismo quiere salir de la existencia corporal. Cualquiera que sea la parte de nuestro cuerpo que sea tocada con algún tipo de contacto, esa parte parece desconectarse de las otras partes y -si es posible imaginarlo- esa parte corre para unirse al sujeto. Si hay color, el ojo quiere sentirlo, como si se separara de las demás partes del cuerpo. Existe tal competencia: "¡No quiero tu conexión, oh cuerpo! Quiero correr en esa dirección; de allí ha llegado una llamada". Las manos, los ojos, el tacto: todas las facultades competirán; cualquier parte que sea tocada querrá huir de los demás compañeros amistosos.

Una vez, después de realizar el parikrama (circunvalación) de todo Vraja-mandala (el perímetro de Sri Vrndavana), Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada preguntó a sus discípulos: "¿Qué pasatiempos os atrajeron más? ¿Qué lugar de Vrndavana os atrajo más?" Cuando me hizo esta pregunta, respondí que Kadamkhandi, el lugar del bhajana de Srila Rupa Goswami Prabhu, era lo que más me atraía de todo. A medio camino entre Nandagram y Yavat había un asrama donde Srila Rupa Goswami se instaló y solía escribir su libro Sri-Bhakti-rasamrta-sindhu. Ese lugar me atrajo más. Nuevamente, después de un año o dos, cuando estábamos en Sri Radha-Kunda en compañía de Srila Prabhupada, él muy repentinamente comentó: "Tu lugar. Ese lugar tuyo..."

Me quedé asombrado. "¿Qué, dónde está mi lugar?" Él dijo: "Tu lugar es Kadamkhandi, el lugar de Srila Rupa Goswami". Pensé: "Oh, tenía algún propósito cuando preguntó hace uno o dos años qué lugar era atractivo para quién; mantuvo estas cosas en mente y, en consecuencia, hoy dice: 'Tu lugar'". "

Por eso era muy exigente con ruci-pariksa, o con examinar el gusto de una persona en particular por un lila en particular y un grupo de servicio en particular. Es necesario que el Acarya examine a su discípulo y determine el lugar donde debe ubicarse.

Debe determinar dónde se encuentra su discípulo y, en consecuencia, en armonía con ese gusto innato, ayudarlo en su marcha hacia esa tierra de su aspiración.

El destino está decidido, pero ¿cómo llegaré? ¿Cuándo lo alcanzaré? Aquellos que vienen en mi ayuda para llevarme allí son mis maestros, mis Gurus: Siksa-gurus y Diksa-guru. Quien me ayuda a ir allí es mi Guru. Él es mi guía que me ayudará a llegar a mi destino localizado, la estación de mi anhelo más íntimo (radhika-madhasam prapto yasya prathitah krpaya sri-gurum tam nato 'smi).

Me ha ayudado a localizar mi destino; él me ha enseñado cómo y a qué aspirar, y cómo alcanzar el refugio más elevado al que aspirar.

Todo esto lo he logrado a través de él. Él es mi todo en la vida, el dueño de mi vida. Hay un barco y él es el timonel (guru-karnadharam). Me he entregado a él, lo he aceptado. He subido a su barco y él me lleva hacia la meta de mi vida.

El cuerpo humano (nr-deham) ha sido comparado con un barco. Al utilizar mis recursos en este cuerpo y mente, mi Gurudeva, como timonel, me está guiando hacia la meta. Quien no aprovecha esta oportunidad después de entrar en la especie humana, se suicida. Se suicida al no aprovechar el cruce del océano de la vida y la muerte, del nacimiento y la muerte, del nacimiento y la muerte. La naturaleza misma del océano de la existencia mundana son las olas: vida y muerte, nacimiento y muerte.

El timonel que nos llevará a través de este océano de vida y muerte, de nacimiento y muerte, es Gurudeva. En el Srimad-Bhagavatam se dice que cualquiera que pierda esta oportunidad se suicida:

nr-deham adyam sulabham sudurllabham plavam
sukalpam guru-karnadharam mayanukulena
nabhasvateritam puman bhavabdhim
na tares sa atmaha (Bhagavatam, 20.11.17)

Aquí, el Señor está infiriendo: "Muchos barcos están pasando y Yo estoy ayudando como un viento favorable. El timonel es el Guru, y yo soy el viento favorable. El barco es este cuerpo humano, y todos ustedes deben aprovechar esta oportunidad para cruzar el océano de la vida, el nacimiento y la muerte.

se compara con el infinito. Se parece al infinito; es muy difícil cruzar el océano de la vida y la muerte, del nacimiento y la muerte. Si quieres escapar de estos problemas (janma-mrtyu-jara-vyadhi-duhkha-dosanudarsa-nam), debes aprovechar la oportunidad. De lo contrario, perderá tanto que equivaldrá al suicidio.

La gracia de Mahaprabhu presupone cierta selección, mientras que
La gracia de Nityananda no tiene elección.

La gracia de Sri Caitanya Mahaprabhu presupone cierta selección, pero la gracia de Sri Nityananda Prabhu no tiene selección. Él da su gracia a quien se cruza con él. Nityananda Prabhu es tan magnánimo que salva a quien se cruza en su camino. Su misericordia es tan cruda, indiscriminada y amplia. Nityananda Prabhu es muy benevolente. Mahaprabhu tiene una especie de discriminación, pero a Nityananda Prabhu no le importa ninguna discriminación en absoluto. Ya sea que uno sea un candidato apto o no, todavía se le considera digno. Así es Su misericordia.

Nunca te atrevas a acercarte a Sri Sri Radha y Krsna, descuidando la gracia del Señor Nityananda (hena nitai vine bhai, radha-krsna paite nai). Entonces, nuestro venerado Sripada Bhaktivedanta Swami Maharaja puso énfasis en Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu es el Señor Balarama. Se enfatiza la gracia de Nityananda Prabhu para los caídos; Su gracia es una verdadera riqueza para ellos porque la discriminación apenas tiene cabida en ella. Aunque no mucho, encontramos algún tipo de discriminación en la magnanimidad del Señor Gauranga. Pero Nityananda Prabhu es más generoso. Así que primero ve a Nityananda Prabhu y, por Su gracia, irás a Mahaprabhu. Y por la gracia de Mahaprabhu llegarás fácilmente a Sri Sri Radha-Govinda en Vrndavana. Esta es la manera mostrada a

a nosotros.

yatha yatha gaura-padaravinde vindeta
bhaktim krta-punya-rasih tatha
tathotsarpati hrady akasmad radha-
padambhoja-sudhambu-rasih
(Sri Caitanya-candramrta 88)

"Así como una persona muy piadosa alcanza la devoción a los pies de loto de Sri Gaurasundara, inesperadamente el océano de néctar que es el servicio de los pies de loto de Sri Radha nace en su corazón".

Filtrado por la misericordia de Sri Gauranga, intenta acercarte a Srimati Radharani. Entonces no habrá posibilidad de que entre en vosotros suciedad alguna que os moleste en ese plano. Eso será filtrado por Sri Gauranga.

Si tienes el refugio de Sri Gauranga, puedes estar seguro de que alcanzarás de manera muy segura, fluida e íntima el servicio de Srimati Radharani. De lo contrario, es muy peligroso y, a veces, suicida. Si no os acercáis a través de Sri Gauranga el intento será reaccionario. Es muy peligroso acercarse directamente a Sri Vrndavana y Srimati Radharani. Debes acercarte comandado por Sri Gauranga. En otras palabras, si puedes apreciar la vida de Sri Gauranga, el ideal de Sri Gauranga, entonces kama (deseo mundano), etc., será completamente eliminado. Estaréis realmente purificados para ser aceptables en ese dominio del lila más elevado.

Así que aquí, en Koladvipa, Sri Caitanya Mahaprabhu dio lo mejor de sí a todos (kuliya-gramete asi' sri-krsna-caitanya, hena nahi, ya 're prabhu na karila dhanya). Dio el servicio más deseable, el servicio del tipo más dulce. Ese servicio se encuentra en Vrndavana, y Mahaprabhu Sri Caitanyadeva recomendó la vida en Vrndavana como la más elevada. Ni el conocimiento ni el poder pueden siquiera acercarse a este servicio de Vrindavana. En Vrndavana, el corazón lo es todo. Sri Uddhava también dijo:

asam aho carana-renu-jusam aham syat,
vrndavane kim api gulma-latausadhinam ya
dustyajam svajanam arya-pathan ca hitva bhejur
mukunda-padavim srutibhir vimrgyam (Bhagavatam,
10.47.61)

"Haciendo caso omiso de la sociedad e incluso de las Escrituras, ellas (las Gopis) se han entregado al Absoluto. Renunciaron a sus propios parientes y a lo que socialmente se considera santo; lo abandonaron todo por la causa del servicio del Señor. " Entonces Uddhava, el tipo más elevado de devoto, dijo: "Aspiro a nacer como una brizna de hierba o alguna planta en el mundo".

Vrndavana, de modo que el polvo de los pies de las Gopis caiga fácilmente sobre mi cabeza". Así de elevada es la posición de las Gopis y Vrndavana. Sri Caitanya Mahaprabhu recomendó precisamente eso, con la característica adicional de distribuirlo a otros. Al dárselo a otros, uno puede tener un trato completo con una vida tan divina. Todas las concepciones de dharma (deber), adharma (irreligión), jnana (conocimiento, renunciación, liberación), etc., son muy, muy bajas en comparación con estos asuntos de Vrndavana.

Aquí el corazón lo es todo. Quien tiene tenacidad para seguir esta línea tiene la mayor esperanza de éxito en la vida.

Y nuevamente, distya yad asin mat sneho, bhavatinam mad apanah (Bhagavatam, 10.42.44): "Se supone que aquel que obtiene Mi conexión es afortunado, pero considero Mi suerte que haya obtenido tu conexión (la de las Gopis). Otros dicen que cualquiera que obtenga Mi conexión es afortunado, pero Yo me considero afortunado porque tengo tu conexión. Soy el más afortunado de tener tu conexión, así que estoy seguro de que seré tuyo. siempre será tuyo." Krsna habló de esas cosas cuando conoció a las Gopis en Kuruksetra. Cosas así son inalcanzables: la gente ni siquiera puede pensar tan alto que una vida así sea posible. Bhaktya sanjataya bhaktya (Bhagavatam, 11.3.31): el bhakti producirá más bhakti, y ese bhakti también producirá más bhakti, de esta manera. Nada más viene como fruto. Bhakti es tal cosa, es su propia recompensa.

yasyah kadapi vasanancala-khelanottha-
dhanyatidhanya-pavanena krtarthamani yogindra-
durgama-gatir madhusudano 'pi tasyah namo 'stu
vrsabhanubhuvodise 'pi
(Sri Prabodhananda Saraswatipada)

Aquí se ha dicho que una vez la corriente del viento tocó alguna parte de la tela o vestido de Srimati Radharani; ese viento tocó el cuerpo de Krsna, y Krsna estaba fuera de sí de alegría, alegría y placer. "¡Oh! Sentí un toque del viento que pasó por el vestido de Radharani. ¡Soy muy afortunada!" ¿Y quién es ese Krishna?

Todos los expertos religiosos, eruditos, yoguis, etc., todos están buscando la gracia de Krishna y ese Krishna, Él se considera afortunado si recibe un pequeño toque de la brisa que pasó por el vestido de Srimati Radharani.

Así de pura es Srimati Radharani. Su entrega, Su servicio, es tan puro, que incluso un toque de ese viento hace que Krsna, Bhagavan, el Señor Supremo mismo, piense que ha obtenido la mayor fortuna. Él siente: "Estoy tan realizado en Mi vida".

La posición de Srimati Radharani es ante todo. Sri Jayadeva Goswami ha escrito que Krsna quiere el polvo de los pies de Srimati Radharani (dehi pada-pallavam udaram, Gita Govinda). Sin embargo, la gente corriente no puede entender esto. Sólo los seguidores de Sri Caitanya Mahaprabhu, por Su gracia, pueden entender algo de la sustancia de Radha-dasyam, la servidumbre de Srimati Radharani. Entonces Radha-dasyam es la aspiración más elevada del Gaudiya Vaisnava.

Después de que Sri Caitanyadeva tomó sannyasa, vagó por todo el sur de la India y conquistó las concepciones religiosas allí. En Benarés, Sri Svarupa Damodara también quiso tomar sannyasa, pero la función estaba a medio hacer. Cuando el Señor llegó a Puri, Sri Svarupa Damodara se volvió loco y, con su función de sannyasa a medio completar, corrió hacia Puri. Su nombre era Purusottama y su nombre brahma-cari era Svarupa Ananda. Entonces, con este nombre aún, corrió hacia Puri, como un loco, para ver a su guardián y amigo, a su todo. Saludó a Sri Caitanyadeva con este sloka:

helodhunita-khedaya visadaya pronmilad amodaya samyac-
chashtra-vivadaya rasadaya cittarpitonmadaya sasvad-bhaktivinodaya
samadaya madhurya-maryadaya sri-caitanya-dayanidhe tava daya
bhuyad amandodaya
(Sri Caitanyacandrodaya-nataka)

"Oh océano de misericordia, Sri Caitanya - esa misericordia que disipa sin esfuerzo todo lamento; esa misericordia dentro de la cual reside la pureza absoluta; esa misericordia dentro de la cual se revela el éxtasis supremo (eclipsando todo lo demás); esa misericordia que termina con todos los debates bíblicos con su aparición; esa misericordia que encanta todas las direcciones por sus pasatiempos de amor divino; por su absoluta dulzura, que esa Tuya omniexpansiva misericordia, la dadora de toda bondad, despierte en nuestros corazones".

Sri Svarupa Damodara cayó a los pies de Sri Caitanyadeva, con este sloka en los labios. "Oh gran océano de misericordia, Sri Caitanyadeva, deja que Tu gracia se distribuya a todos. Tú eres el océano de gracia, deja que esa gracia se distribuya a todos. Es la gracia que una vez que comienza nunca termina en ningún otro. ola ; nunca producirá nada malo a partir de entonces. Tu daya, Tu misericordia, es de tal calidad que si alguien recibe una partícula de ella, en poco tiempo esa misericordia eliminará cualquier mala posición. Es un día que no traerá malos auspicios en ningún momento." Como un amigo loco caído a sus pies, Sri Svarupa Damodara le cantó este sloka a Sri Caitanyadeva. En la línea de instrucción de Sri Caitanyadeva, Sri Svarupa Damodara es primero, luego Sri Rupa-Sanatana (visvambhara priyankara, sri-svarupa-damodara, sri-goswami rupa-sanatana). La posición de Sri Svarupa Damodara es esa. En Vrndavana, su posición es Lalita-sakhi. Bhuyad significa asirvada, bendiciones; "Otorgo mis bendiciones a todos; todos pueden recibir las bendiciones de Sri Caitanyadeva".

Srila Rupa Goswami ha dado una pista del estándar particular del servicio de Srimati Lalita Devi:

radha-mukunda-pada-sambhava-gharmabindu--
nirmancanopakarane krta-deha-laksyam

Cuando Lalita Devi encuentra una gota de sudor a los pies de Sri Sri Radha-Govinda, furiosamente se compromete a eliminarla. "¿Cómo ha llegado allí? Los estamos circunvalando para ver que ni el más mínimo dolor pueda entrar en este dominio para perturbarlos. Pero, ¿cómo ha aparecido este sudor sin que nos hayamos dado cuenta? ¡Sudor, sudor!". Entonces se castiga furiosamente y quiere nacer inmediatamente un lakh (100.000) veces; con esa fuerza ella viene a eliminar esa gota de sudor de los pies de loto de cualquiera de la Pareja Divina. Si se ve la más mínima dificultad en el área de servicio, los Asociados del Señor no pueden tolerarla de ninguna manera, y tal afán, abuso y seriedad se encuentran en ellos. Sri Caitanya Mahaprabhu dijo:

sanatana, deha-tyage krsna yadi paiye
koti-deha ksaneke tabe chadite pariye

(Chaitanya-charitamrita, Antya 4.56)

"Oh Sanatana, para alcanzar el servicio de Krsna, quiero morir inmediatamente diez millones de veces. Estoy dispuesto a abrazar diez millones de muertes si eso me ayuda a servirle".

La Hladini-sakti, la potencia del sentimiento, es Srimati Radharani. Incluso Ella siente insatisfacción dentro de Sí misma; "No puedo . . ." Esto sostiene la posición extrema: "No puedo hacer Mi servicio, Mi deber; No puedo hacerlo."

En la reunión en Syamanta-pancaka en Kuruksetra, Krsna mismo de repente cayó a los pies de Srimati Radharani y pidió perdón: "Soy un ofensor, un criminal para tu posición. Eres tan abnegado que no puedo cumplir con Mi verdadero deber hacia Ti. Tu servicio hacia Mí es tan amoroso que no puedo cumplir con Mi deber hacia Ti". Pero Srimati Radharani dijo: "Soy yo quien estoy cometiendo ofensas, porque todavía vivo a pesar de Tu separación. En Tu separación todavía vivo; eso prueba que soy yo el ofensor. Yo soy el ofensor, no Tú, porque soy yo. viviendo. Esa es prueba suficiente de que no soy apto para Ti. ¿Por qué no morí con la separación?"

Krsna cayó a Sus pies: "Tu posición es tan alta, tan alta. Estuve tanto tiempo sin Ti, aumentando Mis diferentes deberes. Sin tratar de satisfacerte, Me ocupé en la consideración de diferentes deberes".

Pero Srimati Radharani dijo: "No, no, soy yo quien soy el ofensor, que no morí sin Tu compañía. Encontramos en las escrituras que el hombre tiene tal libertad, pero no la mujer. Así que debería haber muerto en la separación, y no te sientes ofendido por haberme dejado hacer tantos deberes aquí y allá. Tienes tantos deberes que cumplir, pero Yo estoy sólo para Tu servicio, como tal, no pude mantener el estándar.

Así fue la reunión en Kuruksetra.

Así, en los pasatiempos de Krishna, las potencias son Sandhini, Samvit y Hladini. Hladini ocupa la posición más alta debido a su total entrega. El siguiente es Samvit, y luego el tercero es la posición del Sandhini. Pensar, sentir y querer: querer es Sandhini, pensar es Samvit y sentir es Hladini. Normalmente podemos pensar que el sentimiento es el último de todos, pero no, es el primero. El sentimiento es lo primero. sentimiento, real

sentimiento, se le ha dado una posición tan alta. Todos estamos bajo sentimiento. Todos buscamos y el sentimiento impone. Creemos que el sentimiento es el resultado. No. El sentimiento lo domina todo. Primero sentir, luego pensar, luego querer. Generalmente los karmis dan mejor mano a la voluntad - fuerza de voluntad - todo mando; y los jñanis colocan todo en el pensamiento: "Nosotros dominamos la voluntad, por eso ocupamos la posición elevada". Pero el sentimiento está en la base de todo. Él, o Eso, o Ella, lo domina todo. Se ha dicho así; tenemos que entender la posición del sentimiento. Hare Krishna.

Toda la gloria a Sri Sri Guru y Gauranga.

Pranati-dasakam

Diez Oraciones a los Santos Pies de Loto de

Om Astottara-sata-Sri- Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-
Goswami Maharaj

Ofrecido en su 94° día santo de Adviento, 1988

compuesto por

El actual presidente-Acarya

Om Visnupada Tridandi Swami Srimad
Bhakti Sundar Govinda Maharaj

Pranati-dasakam

naumi sri-gurupadabjam, yatirajesvaresvaram sri-
bhaktiraksakam srila-, sridhara-svaminam sada [1]

1. Ofrezco eternamente mis humildes reverencias a los pies de loto de mi
Muy Venerable Maestro Divino, el Emperador Supremo del

Reyes Sannyasi - Srila Bhakti Raksak Sridhar Swami.

sudirghonnata-diptangam, supibya-vapusam param
tridanda-tulasimala-, gopicandana-bhusitam [2]

acintya-pratibha-snigdham, divyajnana-prabhakaram vedadi-
sarvasastranam, samanjasya-vidhayakam [3]

gaudiyacarya-ratnanam, ujjvalam ratnakaustubham sri-
caitanya-mahapremon-, mattalinam siromaniam [4]

2-4 Posee una forma santa elevada, digna, divinamente refulgente, incomparable y tan encantadora de contemplar. Adornado con Gopicandana y un collar de cuentas de Tulasi, sostiene el triple bastón de los ascetas vaisnavas. Aunque posee el calificativo de potencia inconcebible, está lleno del mayor afecto. Las diez direcciones están iluminadas por la refulgencia de su percepción pura y supramundana. Él es el dispensador del ajuste armonioso genuino y apropiado de todas las Escrituras: los Vedas, el Vedanta, los Upanisads, los Puranas, etc., encabezados por el Srimad-Bhagavata-Purana (Srimad-Bhagavatam), que tiene la misma importancia que los Vedas.

En el collar de joyas de Acaryas en la Sri Gaudiya Sampradaya, él brilla resplandecientemente como la brillante gema Kaustubha, y está radiante en su gloria como la joya de la corona de los devotos del abejorro que están locos en el Señor Supremo Sri Caitanya Maha- El amor supremo de Prabhu. Ofrezco eternamente mis reverencias a él, mi Venerable Divino Maestro.

gayatry-arthavinyasam, gita-gudhartha-gauravam
stotraratnadi-samrddham, prapannajivanamrtam [5]
apurvagrantha-sambharam, bhaktanam hrd-rasayanam krpaya
yena dattam tam, naumi karunya-sundaram [6]

5-6 Por su gracia, hizo florecer plenamente el significado subyacente más profundo de Gayatri, la Madre de los Vedas; por su gracia, abrió el tesoro escondido del glorioso significado interno del Srimad Bhaga-vad-gita, y distribuyó estos regalos a todos, incluso a los más bajos de los bajos. Él reveló el libro sagrado supremo (Sri Prapanna-

jivanamrtam, que es un tesoro de muchos tipos de gemas preciosas de estrofas sagradas (la riqueza de estrofas sagradas compiladas de Stotra-ratna por Sri Yamunacarya y muchas otras fuentes valiosas) cantadas por el Señor y Sus devotos; Reveló una colección sin precedentes de libros sagrados (Búsqueda de Sri Krsna - La Realidad Bella, Sri Guru y Su Gracia, El Volcán Dorado del Amor Divino, etc.) que son el néctar de vida mismo para los corazones y sentidos espirituales del devoto. dio estos regalos al mundo. Ofrezco eternamente mis reverencias a él, mi Venerable Divino Maestro, la hermosa Deidad de la misericordia encarnada.

sankirtana-maharasasabdhes candramanibham sambhati
vitaran visve gaura-krsnam ganaih saha [7]

7 Él se deleita en su pleno esplendor mientras, junto con sus servidores íntimos y a través de ellos, distribuye en todo el universo a la Suprema Personalidad de Dios Sri Gaura-Krsna, la luna que surge del océano de néctar de la Gran Danza del canto congregacional de Sri El santo nombre de Krishna.

dhamani sri-navadvipe, guptagovardhane subhe
visvavisruta-caitanya-, sarasvata-mathottamam [8] sthapayitva
gurun gaura-, radha-govindavigrahan prakasayati catmanam,
seva-samsiddhi-vigraha [9] gaura-srirupa-siddhanta-, divya-
dharadharam gurum sri- bhakti-raksakam devam, sridharam
pranamamy aham [10]

8-10 En Sri Navadvipa Dhama, que no es diferente de la santa morada de Sri Vrndavana, Su Divina Gracia estableció el mundialmente famoso Sri Chaitanya Saraswat Math en Sri Koladvipa, la misma 'Colina Oculta de Govardhana' (Gupta-Govardhana), que es el lugar sagrado donde todas las ofensas son absueltas (Aparadha-bhanjana-pata).

Allí, reveló el hermoso servicio devocional de las Venerables Deidades Sri Sri Guru-Gauranga-Gandharva-Govindasundara, manifestándose divinamente a sí mismo como la Deidad del servicio en perfección.

Eternamente ofrezco mis reverencias a los santos pies de loto de mi Divino Maestro Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj quien lleva la corriente divina de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati que viene en la línea de Sri Rupa, el objeto de Sri Gauranga Maha-

el afecto divino de prabhu.

sraddhaya yah pathen nityam, pranati-dasakam muda visate
ragamargesu, tasya bhakta-prasadatah dinadhamasya
tridandibhiksu-sri-bhakti-sundara-govindasya

Aquel que con fe pura canta alegremente este Pranati-dasakam todos los días, obtiene la calificación para servir al Señor Supremo en el sendero del amor espontáneo (Raga-marga), por la gracia de los servidores asociados de Srila Gurudeva.

Epílogo

Su Divina Gracia Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj nació en 1894 en una familia brahmana muy respetada de la orden Bhattacharya, en Hapaniya, distrito de Burdwan, Bengala Occidental.

Recibió su educación en la Universidad de Baharampur. Habiendo tomado su piadoso nacimiento en Sri Gauda-mandala, las tierras santas donde Sri Caitanya Mahaprabhu exhibió Sus pasatiempos divinos en la tierra, Srila Sridhar Maharaj desde su misma infancia tuvo afinidad natural por la misión de Sri Caitanyadeva: Sankirtana, el Gran Canto Congregacional. de los Santos Nombres del Señor Supremo.

En 1926, Srila Sridhar Maharaj se unió a la Sri Gaudiya Math y se convirtió en discípulo iniciado de su fundador, el ilustre Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Goswami Prabhupada (1874-1937). Posteriormente aceptó la sagrada orden de sannyasa (monje) en 1930.

Reconociéndolo como un fiel e incondicional predicador de los preceptos perfectos del Gaudiya Vaisnavismo, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada le confirió el nombre de 'Sri Bhakti Raksaka', que significa 'Guardián de la Devoción'; y además, haciéndose eco de la declaración del gran Preceptor Vaisnava Srila Jiva Goswami (quien se refirió en sus escritos sánscritos al renombrado comentarista del Srimad-Bhagavatam, Sri Sridhara Swamipada, como bhakti-eka-raksaka, 'Guardián Supremo de la Devoción'), Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada le dio el título Tridanda-sannyasa de Sridhara.' Así, se convirtió en Srimad Bhakti Raksak Sridhar Maharaj. Como predicador destacado de la Sri Gaudiya

En su misión matemática, viajó extensamente por toda la India y predicó con fluidez en bengalí, hindi, sánscrito e inglés, difundiendo las enseñanzas de Sri Caitanya Mahaprabhu a niveles masivos en universidades, seminarios públicos y festivales de Sankirtana.

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada también expresó su gran aprecio por la composición sánscrita de Srila Sridhar Maharaj 'Sri Bhaktivinoda Virahadasakam', considerándola un presagio de seguridad de que los grandes ideales y la dignidad de la Sucesión Divina de Sri Gaudiya (Sampradaya) serían perfectamente defendidos y predicados. por un devoto tan erudito y sensible como Srila Sridhar Maharaj. Y prácticamente, como testimonio de este hecho, justo antes de la partida de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Prabhupada de este mundo mortal, Srila Prabhupada hizo que Srila Sridhar Maharaj cantara en su presencia la sagrada oración más venerada por toda la comunidad Sri Gaudiya Vaisnava: Sri Rupa. -manjari-pada, sei mora sampada.

Después del fallecimiento de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakura Goswami Prabhupada, los hermanos espirituales de Srila Sridhar Maharaj, sus asociados y el público, naturalmente lo reverenciaron como el máximo representante de la Sri Gaudiya Sampradaya, aunque el propio Srila Sridhar Maharaj estaba más inclinado al anonimato como humilde vaisnava. Sin embargo, por el llamado del deber divino y la inspiración divina, estableció el Sri Chaitanya Saraswat Math en Sri Nabadwip Dham, insinuando en un breve poema sánscrito que el Math - como un santuario donde se guarda el santo mensaje de su Gurudeva, Sri Rupa y Sri Caitanyadeva fue predicado; inevitablemente se haría famoso en todo el mundo entre los buscadores sinceros y piadosos de la verdad y la divinidad puras.

Srila Sridhar Maharaj es el compositor de numerosas oraciones y comentarios clásicos en sánscrito y bengalí. Sus obras son aclamadas como joyas del vaisnavismo puro por eruditos, filósofos y devotos de todo el mundo. Es autor de Sri Sri Prapanna-jivanamrtam, un tratado devocional en sánscrito sobre el tema de la entrega divina, que se ha convertido en un libro de texto estándar para los devotos de todo el mundo.

Al llegar a los ochenta años, no sólo los indios sino también las personas de origen

América, Europa y todo el mundo se sintieron atraídos por sus enseñanzas y su personalidad. Era conocido como un santo puro de los hábitos de vida más simples. Fue respetado y amado por su santa sencillez, su carácter y trato afectuosos; y fue reverenciado por todos, ya fueran hermanos espirituales, discípulos, otros devotos o el público en general, siendo venerado unánimemente por su formidable dominio enciclopédico de las Escrituras reveladas, y además por su estilo único y sin precedentes de arrojar luz cada vez más nueva sobre los significados filosóficos y reveladores más internos del puro Sri Gaudiya-Vaisnava-Siddhanta.

Sus discípulos han compilado una vasta biblioteca de sus discursos grabados, y a partir de dichas grabaciones se han publicado los exquisitos libros en inglés "Search for Sri Krsna - Reality the Beautiful", "Sri Guru and His Grace", "The Golden Volcano of Divine Love", "Búsqueda amorosa del sirviente perdido", así como su comentario e interpretación únicos del Srimad Bhagavad-gita, "El tesoro escondido del dulce absoluto", y muchos otros. También se esperan muchas más publicaciones.

El 12 de agosto de 1988, Su Divina Gracia Sri Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj partió de este mundo para entrar en los pasatiempos eternos. Su partida no anunció la partida de una de las grandes estrellas del firmamento Sri Gaudiya, sino la de la luna misma. Incluso la propia tierra tembló en dos ocasiones, pronosticando y puntuando el acontecimiento. Se erigirá un templo divino, llamado "El Templo de la Unión en la Separación", en su santuario sagrado en Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip, y la adoración continuará a lo largo de las generaciones.

Srila Sridhar Maharaj seleccionó a su discípulo Sannyasi más íntimo y mayor, Srimad Swami Bhakti Sundar Govinda Maharaj, como su sucesor, bendiciéndolo con el puesto de Acarya-Presidente de Sri Chaitanya Saraswat Math y todas sus ramas afiliadas. Su Santidad Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj escribió el Pranatidasakam anterior como una ofrenda a su Gurudeva. En todo el mundo lo cantan con devoción los devotos de Srila Bhakti Raksaka Sridhar Dev -Goswami Maharaj. Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj es un

distinguido y talentoso erudito en sánscrito e ilustre predicador de los Preceptos de Sri Caitanya-deva, cualidades que fueron prominentes en su glorioso Gurudeva, Om Visnupada Astottara-sata-Sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Humildemente,

Editor de Tridandi Swami BA
Sagar