

Sermones del Guardián de la Devoción Volumen dos

Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Toda la Gloria al Divino Maestro y al Supremo Señor Sri Krsna
Chaitanya

Prefacio

La Sagrada Vibración de las Charlas Divinas del Señor Supremo y Sus Asociados (Hari-katha) es una bendición eterna. Al descender a través de la Sucesión Divina de los Grandes Maestros Divinos hasta este plano del mundo mundano, las Santas Hablaciones del Señor que emanan de la Boca de Loto del santo puro son una manifestación del Señor mismo. Nadie puede estimar la Gracia oceánica del Señor sobre las almas condicionadas caídas cuando Él personalmente desciende en esta forma de Santas Charlas sobre Él.

A mi muy venerable y amado Maestro Divino, Om Visnupad Paramahansa Astottarasata-Sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, siempre le encantó pronunciar tales Charlas Sagradas, especialmente en la Línea Suprema de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Quien tuviera la suerte de escuchar esas charlas, ya fuera del Este o del Oeste, su corazón florecería de felicidad y perspectiva trascendental. Cuando Srila Guru Maharaj, en su avanzada edad, apenas era capaz de reunir la fuerza física para venir, tomar asiento y hablar con los devotos, todavía le pedía que intentara hablar durante al menos cinco o diez minutos, y a menudo, después de comenzar, continuaba durante una o incluso dos horas o más, mostrando toda la exuberancia juvenil de un joven o un niño. ¡Cómo aman las grandes almas cantar eternamente las Glorias Infinitas del Señor!

Hoy es nuestra gran fortuna que esas Santas Palabras que nos llegaron de una manera tan simple y encantadora estén siendo publicadas en forma de libro, para beneficio de la misión mundial de Srila Guru Maharaj y también de los nuevos buscadores espirituales sinceros. Las palabras de Srila Guru Maharaj son un flujo extático Divino eterno. Son alimento para los corazones de los verdaderos devotos del Señor Supremo y Sus Asociados; son la vida real de las almas sinceras que anhelan la vida Divina de la Dedicación Divina.

Así que estamos muy satisfechos y complacidos con los esfuerzos de Tridandi Swami Sripad Bhakti Ananda Sagar Maharaj y los devotos sinceros, especialmente: Sri Jaya Krsna Prabhu, Sri Dayanidhi Prabhu, Sri Nabadwip Chandra Prabhu, Sri Jagamohan Prabhu, Sri Rsabhadev Prabhu, Sri Sri Govinda. Prabhu, Sri Jagadananda Prabhu y muchas otras buenas almas que lo han ayudado proporcionándole los fondos necesarios para publicar este segundo volumen de la serie de Sri-Bhakti-raksaka-divya-vani - Sermones del Guardián de la Devoción. Además, Sri Devasis Prabhu, Srimati Gurbanuga y Srimati Bhakti Sima Devi Dasis ayudaron con la revisión. Que Srila Guru Maharaj derrame sus bendiciones sobre todos ellos. Con esta oración ruego ofrecer mis humildes reverencias a Sus Pies de Loto y a todos los Vaisnavas.

Humildemente,

Swami Bhakti Sundar Govinda

Sri Gaura-purnima, 28 de febrero de 1991

Toda la Gloria al Divino Maestro y al Supremo Señor Sri Krsna
Chaitanya

Capítulo uno

Invita a Vasudeva al trono de tu corazón

Devoto: ¿Qué debe hacer un devoto cuando continuamente es atacado por la lujuria, la ira y la avaricia?

Srila Guru Maharaj: Uno debe clamar por la ayuda del sadhu; los sadhus están colocados desde arriba. Hay muchos que están progresando del mundo mundano al mundo espiritual, y hay sadhus especiales encargados de proteger a esos viajeros. Entonces el devoto gritará en voz alta: "¡Me van a saquear! ¡Dame protección!". Con fervor, llevará todos sus nervios al extremo: "¡No debo dejarme saquear por ti! Todas mis tendencias anteriores han moldeado mi destino, y ahora han aparecido; soy presa de todos esos desagradables saqueadores - por favor ¡Protégeme! ¡Kama, krodha y lobha (lujuria, ira y avaricia) están saltando sobre mí!

También existen muchos métodos artificiales:

yamadibhir yogapathaih kama-lobha-hato muhuh mukunda-
sevaya yadvat tathaddhatma na samyati (Bhagavatam,
1.6.35)

Las prácticas de posturas sentadas (asanas) , control de la respiración (pranayama) ,

etc., pueden ayudarnos en cierta medida, pero sólo superficialmente. La semilla profunda sólo puede ser eliminada tomando a Mukunda en el trono de nuestro corazón.

(Mukunda sevaya yadvat tathaddhatma na samyati) . Si uno continúa con los medios artificiales del pranayama y demás, la lujuria y la ira pueden parecer tener un poco menos de poder por el momento, pero esto no es una cura permanente. Cuando las prácticas disminuyen, surgen nuevamente. El alivio de la lujuria, la ira y la avaricia es sólo temporal.

Los meditadores y renunciantes (yoguis, jnanis) piensan que estas prácticas saciarán su sed interior y continúan con una meditación profunda constante (nidhidhyasanam) mientras se mantienen en guardia exteriormente con algunas prácticas externas. Pero los devotos no tienen ninguna fe en este método. Consideran que todo esto es artificial. Sólo quieren invitar a Vasudeva en todas las fases de sus vidas, y de esta manera eliminan permanentemente a esos enemigos.

Devoto: Maharaj, al principio se nos enseña a seguir. Pero parece que hay un punto en el que imitamos y luego seguimos. Debido a que no tenemos calificaciones, cuando tratamos de seguir, en realidad estamos imitando de alguna manera. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los dos? ¿Cuándo la imitación o anukarana se convierte en seguimiento o anusarana?

Guru Maharaj: En anusarana anukarana, la , a continuación, hay sinceridad; y Srila imitación, es sólo por nombre y fama, o pratistha . Imitar la devoción sólo exteriormente sin pureza interior es más o menos lo que se hace para conseguir la gloria de un sadhu . Y anusarana significa alcanzar desde el corazón, sinceramente. De modo que el verdadero seguimiento es un progreso sincero y la imitación es artificialidad.

Se ha experimentado en la práctica que los servicios responsables pueden ayudarnos a no caer presas de la lujuria, la ira, etc. Lo más importante es la fe (sraddha) , luego está la asociación de devotos puros (sadhu-sanga) y el compromiso profundo con los deberes prescritos por la Divinidad. Maestro (bhajana-kriya) . Es necesario un compromiso profundo, especialmente para la mente, no sólo para el cuerpo.

Y el compromiso mental sólo puede lograrse mediante la responsabilidad. Alguno

Se da servicio responsable al discípulo. Siente peso y éste ocupa su cerebro; no puede dejar de pensar en ello; seguramente la mente está ocupada en eso. De modo que la mente no tiene oportunidad de detenerse en cosas inferiores. Ésta es la belleza de un profundo compromiso con el Servicio responsable. En el sentido práctico, eso nos ayuda mucho. Entonces la asociación y las Escrituras realmente nos serán de gran ayuda: como Servicio (pariprasna, sevaya) . En la medida en que seamos capaces de dedicarnos a servicios profundos y responsables, se minimizará el efecto de los enemigos sobre nosotros. Ellos vendrán y espiarán, y darán un paso atrás diciendo: "No, no hay tiempo. Él está profundamente ocupado. No tiene tiempo para prestarnos atención. Puede que no se deje seducir". De esta forma, tendrán que retirarse. Luego, si regresan una, dos, tres o más: "Oh, no hay tiempo. No tiene atención que dedicarnos a nosotros. Está muy profundamente comprometido con el Seva ".

Seva, Servicio, no debe ser meramente físico; hay Seva mental , sólo la , Y responsabilidad puede capturar la mente. En la responsabilidad, la mente se ve obligada a pensar en el asunto; de lo contrario, la mente puede ser libre de vagar de un lado a otro incluso mientras el cuerpo aparentemente está ocupado. Así que ocupad la mente en un Servicio profundo, en un Servicio responsable.

Capítulo dos

El ojo para ver el Dhama - El ojo de la fe

En un país corriente hay una capital. La capital es donde la existencia y posición del rey es más intensa que en el sector general del país. De manera similar, el Señor está en todas partes y Su existencia concentrada se encuentra en el Dhama o la Santa Morada. Con la visión completamente desarrollada, podemos sentir la característica especial del Dhama. Encontraremos Su presencia en todas partes, pero con particular intensidad en el Dhama. Con el despertar de nuestro ojo real, deberíamos poder sentir y apreciar según este criterio. No se trata de un Dhama para aquellos que no tienen ojos para ver. También hay una jerarquía en el Dhama. Todos están en actitud de servicio, ya sean pájaros, be

Gusanos, insectos, todo, todos contribuyen a la Realidad. Su sentimiento de corazón, su gesto, su postura o su movimiento, todo contribuye exclusivamente a los Pasatiempos del Señor.

Dhamera svarupa , sphuribe nayane : en una canción, Srila Bhaktivinoda Thakura aspira a esa visión pura del Dhama. De lo contrario, puede parecernos bastante normal, como una jungla. La pureza del agua del Ganges sólo la perciben aquellos que tienen la fe o sraddha adecuada . De lo contrario, a los ojos de los demás, es agua corriente. Lo mismo se aplica a la Deidad o Sri Murti. Uno podría pensar que el Sri Murti del Señor Jagannatha en Puri parece ser una figura algo incómoda. Sus brazos parecen incompletos, Sus pies no son visibles, Sus ojos son enormes. Sin embargo, Mahaprabhu permaneció ante Él durante horas, derramando lágrimas. Nadie podría sacarlo de ese lugar. ¿Qué vio Mahaprabhu en esa figura y qué es Él a nuestros ojos? Entonces, de acuerdo con la profundidad de visión de nuestro ojo interior podemos llegar a ese plano del Dhama, la Deidad y el agua purificadora del Ganges.

Sraddhamayo 'yam purusah (Bhagavad-gita, 17.3): "La naturaleza de una persona está modelada sobre la fe". ¿Qué valor tiene un espejo sin ojo? En un espejo deberíamos encontrar el reflejo, pero si el ojo está ausente, ¿qué verá el sujeto en el espejo? Por eso es necesario el ojo para ver, la fe. Según el sraddha, el carácter específico del Dhama como distinto de todos los demás lugares saldrá a la luz, revelando su forma real. Todo depende de sraddha, la fe.

La fe es el único vínculo eficaz. Si deseamos tener algún vínculo con el sol o la luna, los instrumentos ordinarios no servirán, pero algún medio plenario como la electricidad, etc., puede ayudar a conectarnos. Debemos acercarnos por un plano similar al objeto. De manera similar, sólo podemos acercarnos al infinito con la ayuda de sraddha. No podemos esperar tener ninguna conexión con ese plano más sutil de existencia fundamental de este mundo con la ayuda del ojo, la nariz o el oído, ni siquiera mediante la inteligencia o la razón. Si queremos tener alguna conexión con el plano más sutil que subyace a esta creación, sólo es posible a través de la fe (sraddhamayo 'yam purusah).

Entonces surge la cuestión de la credibilidad: la fe puede ser ciega. Pero mientras

La calificación de fe "ciega" existe, ¡la fe "que ve" también debe ser posible! La fe ciega es una fe enferma, pero debemos conectarnos mediante una fe real o sana. Por otra parte, nuestra experiencia debe limitarse a nuestras propias limitaciones; Entonces, ¿cuánta fe podemos acumular?

Fe infinita en el Infinito

Cuando intentamos establecer una conexión con el infinito, existen infinitas posibilidades. Pero ¿cuánta fe pueden tener las cosas finitas como nosotros? ¿Cuánto podemos imaginar? La imaginación también debe tener un límite, pero el infinito existe, incluso más allá del límite de cualquier imaginación. El infinito es tan espacioso y amplio que incluso nuestra imaginación falla. ¿Cuánto podemos imaginar? Nacemos y nos criamos en una celda; nuestra experiencia es limitada y nuestra imaginación también es limitada. De modo que la imaginación no puede ampliarse para que adquiera un carácter infinito. Debemos ser conscientes de que vamos a establecer nuestra relación con el infinito, donde la mayor imaginación es sólo un punto. La imaginación no puede devorar el infinito, por lo que no se debe permitir que la imaginación nos obstruya. ¿Cuánto podemos imaginar? Algo muy exiguo en comparación con el infinito. No debemos permitirnos ser esclavos de nuestra imaginación. El infinito es tan amplio que no podemos tener ninguna concepción de él, no podemos imaginarlo. Está más allá. Así que no debemos acobardarnos ante una fe ciega: pueden existir infinitamente más de las que podemos imaginar. Sólo la fe genuina puede ayudarnos en esa dirección, hacia el infinito. Y aún cuando tenemos alguna concepción, se dice que en Su mano está la llave para darse a conocer a nosotros. Cuando Él abre la puerta, podemos entrar. La clave no está en nuestra mano. Sólo podemos ver todo lo que Él quiere que veamos. Él es Adhoksaja , Trascendental. Primero tenemos que aceptar esto antes de poder acercarnos a Él o incluso esperar conocerlo. Debemos prepararnos con esta actitud de aceptarlo como Adhoksaja .

Si Él no nos permite entrar en Su Dominio, ¿deberíamos negar Su existencia? Él es libre de hacer lo que quiera; ¿Qué puede perder? Somos nosotros los perdedores. Así que debemos reconocer sumisamente el Reino Adhoksaja que está por encima de nosotros. Reemplazando la filosofía de Sankaracarya, Sri Ramanuja

introdujo este principio Adhoksaja .

El reino supersubjetivo

Como no podemos entrar en ese ámbito como sujeto o convertirlo en objeto de nuestra investigación, negamos la existencia de tal cosa. ¿Qué quiere decir esto? Los tontos pueden estar satisfechos con tal tendencia imaginaria, pero en realidad existe tal Dominio, y cuando Él quiere llevarnos dentro de Su jurisdicción podemos tener alguna experiencia de ello. Esto es Adhoksaja .

El Srimad-Bhagavatam nos advierte con esta expresión, Adhoksaja. Él es Adhoksaja : Trascendental, Supramental. No podemos entrar en ese dominio como sujeto. Incluso si nos acercamos a Él como investigadores, sólo podemos conocerlo tanto como Él nos lo permita. Aún así, tenemos que admitir que existe tal reino, el Reino Supersubjetivo. Somos sujetos, y eso es Supersujeto. El jiva-caitanya, el alma, no es la existencia final.

Sócrates decía que el alma es inmortal y puede vivir independientemente de la materia. Se dio cuenta de que el alma es una unidad independiente de la materia, no es un producto de la materia. Sin embargo, el alma no es la sustancia final. Comparada con la materia, el alma es espiritual, pero al mismo tiempo puede ser considerada como materia en comparación con su Conocedor, la Superalma, Paramatman , etc. El reino subjetivo , avanza cada vez más.

Allí todos son nuestros amos. Allí no podemos ser amos, sólo podemos ser sirvientes. Si queremos entrar en la posición más alta, aceptaremos la posición del esclavo del esclavo. Sólo entonces podremos tener la oportunidad de ingresar a ese Dominio. No es descabellado.

Algunos podrán pensar que la materia, el gas, el cielo y finalmente el éter es el límite de la existencia; o, más allá del éter, la electricidad es el límite. Pero más allá está el alma, como decía Sócrates. Allí, el alma es existencia, trascendiendo la materia en todas sus fases. Así también, esa alma es sólo una partícula en el lado denso del Absoluto. Hay una existencia más excelente como Superalma y en adelante. Así como en la creación material hay tantas etapas como la tierra o la piedra, la madera, el oro, etc., también hay una gradación en la sustancia espiritual.

Generalmente hay dos: en la parte inferior, Vaikuntha, y en la esfera más alta, Goloka o la Tierra del Amor.

El juego del dulce absoluto

La existencia espiritual también puede dividirse en tres clases básicas: sat, cit, anandam. Por encima de la existencia subjetiva de cetana o cit, la jiva - alma, hay un elemento fundamental superior, categóricamente diferente, de anandam, o felicidad, éxtasis. Eso no es sólo cit, no sólo subjetivo, sino cumplimiento del sujeto como anandam, pleno en sí mismo, o más específicamente en Sí mismo. Y este es el elemento principal que se encuentra en Goloka. Allí el conocimiento está más bien subordinado. El conocimiento - jnana, anubhuti - percepción, experiencia, incluso de lo trascendental, es subordinado, sometido, y el flujo automático de anandam - belleza y armonía - es la verdadera característica de la sección Goloka. Jñana no desempeña ningún papel allí (jñana-sunya-bhakti). Es algo así como la intuición.

El movimiento allí es intuitivo y lleno de éxtasis. No hay movimiento por cálculo; todo es por intuición (sambandha-jñana). Cómo y de dónde viene la dirección, no les importa saber. No son más que instrumentos en manos de ese Anandamaya-vilasa o Juego Extático.

Este es Goloka, y se nos dice que si tenemos fe, nos tomaremos la molestia de emprender un viaje hacia ese plano. La fe debe ser la guía, impulsada por nuestro intenso deseo (lobha, laulyam). Nuestra atracción y sentimiento de necesidad por ello tiene prioridad: "Sí, quiero eso". Entonces comenzamos. Tal como decía Hegel, "la idea precede a la acción".

Entonces, en sraddha, sentimos: "Sí, quiero eso". Entonces nos tomaremos la molestia de acercarnos a él. Por eso se nos dice que la posición más elevada es tal, es decir, el trabajo intuitivo de Amor en los Pasatiempos Divinos (Vilasa). Y esa es la concepción del cuartel superior, donde uno puede encontrar la mejor felicidad o éxtasis. Quien siente atracción por eso se tomará la molestia de aceptarlo e ir a ese lugar; eso es dado por Bhagavatam y Mahaprabhu.

La tierra de la belleza

Satyam es la tierra de la concepción de la existencia; sivam es la tierra de

bien; y sundaram es la tierra de la belleza. Jivam significa mangalam, es decir, aquello que está a salvo de la mortalidad: existencia inexpugnable. Hay existencia en la mortalidad; la energía material también existe. Pero hay una tierra donde no hay muerte y esa se considera sivam o mangalam.

Y sundaram es la vida positiva de atracción. Uno aspira a vivir una vida así. Sundaram es una vida que vale la pena vivir. Existe una tierra así en el barrio más alto. Mahaprabhu y Bhagavatam nos llamaron a eso: "Aquí hay un suelo, y tú eres un hijo de ese suelo. Si te analizas profundamente, encontrarás que eres un hijo de ese suelo. No fuiste creado para esta tierra donde siempre sufren de incertidumbre y aprensión.

La aprensión y la incertidumbre siempre te preocupan; debes cruzar más allá de ellos, subir y encontrarás sivam : no hay aprensión, sino vida positiva. Si realmente te gusta tenerlo, tendrás que adentrarte en la zona de Goloka, la tierra de la belleza y el amor. Sin consideración de cálculo, sin necesidad de cálculo ni nada más. Allí no se puede ni soñar con ningún fraude o engaño, por lo que el cálculo y el razonamiento no tienen cabida en absoluto. Automáticamente todo es bueno, todo es plenitud. Es la concepción general.

Entonces, en aras de la satisfacción, Yogamaya ha diseñado las cosas de tal manera que los Asociados de Krsna tengan miedo de perderlo, y Krsna también extraña a Srimati Radharani, o Madre Yasoda, etc. Esto está diseñado para mantener los Pasatiempos allí, y no por necesidad. . No es por necesidad, sino que es la forma de vida: como moda se mantiene, y no por carencia.

aher iva gatih premnah svabhava-kutilla bhavet ato hetor
ahetos ca, yunor mana udancati (Chaitanya
charitamrita, Madhya 8.110)

"La naturaleza del Amor es curvada como una serpiente; por eso surgen dos tipos de orgullo pendenciero entre el Amante y el Amado: el justificado y el infundado".

Srila Rupa Goswami da este ejemplo. Por naturaleza, la serpiente va por un

Movimiento en zigzag o curvo. Entonces, en la tierra de Prema (Amor Divino), mana , abhimana (disputa de amantes, ego), etc., están todos en la naturaleza de los tratos allí, pero no por necesidad o deseo. Así es Vilasa o Pasatiempos.

Devoto: En el Día de la Aparición de Srimati Lalita Devi, usted estaba contando cómo Lalita Devi sale a las calles de Vrndavana, con lápiz y papel.

Srila Guru Maharaj: - preguntando a derecha e izquierda: "¡Ven y únete a mi campamento! Te ocuparé en el servicio de Radha y Govinda". Y eso es infinito.

Devoto: Entonces, Maharaj, ¿puede alguien que aspira al Servicio Devocional identificarse con la idea de inscribirse en ese campo en particular?

Srila Guru Maharaj: Por supuesto, si no, ¿por qué existe eso? Ese es el Infinito. No existe ninguna regla de limitación que diga que todas las vacantes están cubiertas. No es finito.

Devoto: Pero si es audacia...

Srila Guru Maharaj: Audacia, impertinencia -

Devoto: Sí, ¿ir y pedir participar en Madhura-lila, pasatiempos divinos en consorcio?

Srila Guru Maharaj: Será inevitable. A la necesidad no le importa nada. No hay pérdida por necesidad. Cuando alguien encuentra la aspiración en sí mismo, impotente o inconscientemente apelará: "Por favor, registre mi nombre". No puede resistirse.

Devoto: Esta pregunta me preocupaba mucho. Es inconcebible cómo los grandes Asociados del Señor realmente quieren llevar a otros a tales

Compromiso.

Srila Guru Maharaj: No hay escasez de facilidades en ese lado.
Mahaprabhu dice,

tuya daya aichena parama udara
atisaya manda natha bhaga hamara

"Lo que pueda faltar, es de mi parte. No hay ningún defecto de tu parte". El Acarya Thakura Bhaktivinoda nos ha dado esta interpretación.

namnam-akari bahudha nija-sarva-saktis
tatarpita niyamitah smarane na kalah etadrsi
tava krpa bhagavan mamapi durdaivam
idrsam ihajani nanuragah

"Oh Señor, Tu Santo Nombre otorga toda buena fortuna al alma, y así has extendido al mundo Tus muchos Nombres: Krsna, Govinda, etc. Has ofrecido toda Tu Potencia Trascendental en Tu Santo Nombre, sin ordenar ningún (escritura) o filosóficos) reglas y regulaciones estrictas respecto al tiempo, lugar o circunstancia que se deben observar al cantarlo. Querido Señor, Tú tan bondadosamente has hecho que Tu Santo Nombre esté disponible para las almas comunes y, sin embargo, mi desgracia, mi ofensiva, no lo permite. Amor para que ese Nombre misericordioso nazca en mi corazón."

Por eso Srila Bhaktivinoda Thakura dice: "No encuentro ningún gusto por Ti en mi corazón; es duro como una roca. Hay gracia ilimitada de Tu lado, pero yo soy tan malo, tan bajo y Tú eres tan Alto".

Gracia abrumadora: el nacimiento de la fortuna

Pero este sentimiento no puede surgir sin estar en la relatividad de ese Mundo Superior. Sin eso, tales pensamientos no pueden surgir. Cuando realmente nos encontramos en la relatividad de ese mundo, el pensamiento de la gracia abrumadora también

surge. Uno siente esa gracia, aunque se sienta no calificado en sí mismo. Y ese es el comienzo. Allí comienza la fortuna. La necesidad es la madre de la invención. Sraddha ha llegado, mostrando una gran perspectiva al devoto, y él está muy ansioso por alcanzar esa perspectiva, pero fracasa. Ese fracaso también es, en cierto sentido, participar en una posición particular. Él ya está en la relatividad del Infinito, de lo contrario no podría haber hecho tal afirmación. ¡Es infinito! Cualquiera que sea el grado de logro que pueda alcanzar, seguirá estando insatisfecho, porque eso es infinito. Na prema-gandho 'sti darapi me harau: "¿Existe tal logro en mí? No. No lo poseo, porque es imposible poseerlo". Sin embargo, la posesión está ahí en el sentido negativo: "Soy tan negativo".

Ésta es la naturaleza de la posesión de lo Positivo por parte del Negativo y, por lo tanto, Ella puede atraer lo Positivo. Cuanto más se encuentra la característica negativa en un lugar particular, más se atrae allí lo positivo. Ésa es la verdad subyacente.

Srimati Radharani dice: "Tengo la mayor necesidad de Krishna". Tanto sentimiento de necesidad en ausencia de Krishna no se encuentra en ninguna parte como en Su corazón. Y eso satisface a Krishna. Dejando a un lado todas las demás demandas, Él quiere venir y satisfacer la demanda de ese corazón donde la necesidad de Él es del más alto grado. ¿No es natural? Dedicación. Somos unidades o aspectos de la Mitad de Dedicación, y no de cumplimiento. La satisfacción es algo estancado. Es una calificación en el mundo limitado. Pero en lo ilimitado, esa actitud no puede sostenerse. Ésta es la naturaleza allí. ksudha

Devoto: ¿Ksudha significa sed insaciable?

Srila Guru Maharaj: Sí; sed insaciable, por lo que la más mínima gota de néctar será saboreada como muy, muy dulce. Inundante.

Una vez en Madrás, un caballero me hizo una pregunta: "¿Tu ideal más elevado es Chaitanyadev? ¿No es peligrosa Su concepción? Siempre loco por la necesidad de algo, llorando y frotando Su rostro contra la pared, una locura tan intensa por la falta de Krsna. ¡Eso es algo peligroso para nosotros!

Tendríamos más miedo de hacer de eso el ideal de nuestra vida".

bahye visa-jvala haya, bhitare anandamaya krsna-
premera adbhuta carita (Chaitanya
charitamrita, Madhya 2.50)

"La sorprendente característica del Amor por Krishna se encuentra en los síntomas de ardiente angustia exterior y éxtasis interior".

La alegría de anhelar la verdad

El anhelo extremo de la verdad es en sí mismo anandam. "Sólo quiero la verdad, nada más" - eso es anandam. No está poseído por ninguna cosa no esencial. Y por naturaleza, la realización más elevada se encuentra en el aspecto negativo; el intenso sentimiento de negatividad es el logro más elevado en su posición más plena. La realización de la vida está en la necesidad de la Potencia Negativa.

Devoto: Maharaj, ¿esa negatividad significa humildad?

Srila Guru Maharaj: Sí, comienza con la humildad. Como nos ha enseñado Sri Chaitanyadev, uno debe considerarse inferior a una paja y ser más tolerante que un árbol, y nunca esperar honor para uno mismo, sino ofrecerlo siempre a los demás.

Srila Bhaktivinoda Thakura ha explicado que en realidad somos más bajos que una pajita porque en nuestra existencia actual somos vikrta o trastornados. Pero una pajita es al menos pasiva y mantiene su posición natural. Hemos perdido nuestra función adecuada y hemos adquirido un valor negativo; nos falta el valor positivo de una pajita porque somos adversos.

Vamos contra nuestros propios intereses con nuestra inteligencia. Tenemos inteligencia, pero está equivocada, contraria al orden correcto de las cosas.

La pajita está colocada, no puede moverse, pero nosotros podemos movernos en el sentido equivocado. Así que en realidad estamos en una situación más atroz que una pajita. Usamos nuestro

Los activos están dispuestos a desviarnos, pero la pajita mantiene su posición fija sin desviarse.

En el sentido mundano podemos tener una posición superior a la de la hierba o un árbol, pero ¿qué pasa con eso? Todos nuestros créditos están siendo mal utilizados por nuestro egoísmo. Entonces somos más bajos que la paja. Estamos armados, pero armados para el suicidio. Un loco no debería poseer una daga. Él es peligroso. Podría apuñalarse en cualquier momento; está loco.

La tolerancia del árbol también puede verse bajo la misma luz. El árbol debe tolerar sus acciones anteriores, pero debemos estar alerta no sólo a las acciones anteriores sino también a las presentes. En el presente también podemos cometer algún mal, por lo que nuestra posición es más peligrosa que la de un árbol. El árbol sólo está cosechando el resultado de su acción anterior, pero nuestra necesidad es protegernos de nuestra mala actividad presente, por lo que necesitamos más paciencia que la de un árbol. Deberíamos pensar: "Debo ser más cauteloso que el árbol en mi actitud de tolerancia. Mi posición es más peligrosa porque mi logro especial va en mi contra".

Capítulo tres

Bhajana real y aparente

Devoto: He oído que algunos Acaryas sostienen que el recuerdo de , interno smarana es de primordial importancia como servicio devocional al Señor, incluso por encima del kirtana o el canto; ¿O está subordinado al kirtana?

Srila Guru Maharaj: Hay algunos que son de esa opinión porque smarana está exclusivamente conectado con la conciencia, o más relacionado con la parte sutil de nuestra existencia; entonces esa debería ser la forma más efectiva de sadhana o medio para llegar al fin. Pero nuestro Guru Maharaj, Srila Jiva Goswami y también Kaviraja Goswami Prabhu, pusieron énfasis en el kirtana , especialmente para los principiantes. Guru Maharaj dice en

su canción Vaisnava ke? ('¿Quién es un vaisnava?'):

kirtana prabhava, smarana haibe, se
kale bhajana nirjjana sambhava

"El recuerdo interno puede ocurrir mediante el poder del kirtana, y sólo entonces es posible el Servicio solitario". Nirjjana-bhajana o smarana, la devoción exclusiva y solitaria inconsciente del entorno no es del todo posible para los principiantes. Y Srila Jiva Goswami dice (Bhakti-sandarbha, sankhya 273):

yadyapy anya bhaktih kalau karttavya, tada
kirtanakhya-bhakti-samyogenaiva.

"En este Kali-yuga, de las nueve formas básicas de Prácticas Devocionales, las formas distintas al kirtana ciertamente deben practicarse, pero deben realizarse de manera servil al kirtana ". Y este es el principio de la prédica de Mahaprabhu. Kirtana tiene su propia característica especial, particularmente en Kali-yuga.

kaler dosa-nidhe rajann asti hy eko mahan gunah kirtanad
eva krsnasya mukta-sangah param vrajet

(Bhagavatam, 12.3.51)

(Sri Sukadeva Goswami dijo) "Oh Rey, la era de Kali, el depósito de todos los males, tiene sólo una característica gloriosa: en esta era, aquellos que simplemente cantan el Santo Nombre de Krsna son liberados y alcanzan al Señor Supremo".

Además, Srila Madhvacarya ha escrito en su comentario sobre Mundakopanisad:

dvapariyair janair visnuh pancaratras ca kevalam kalau tu
nama-matrena pujiyate bhagavan harih

"En Dvapara-yuga, el Señor Visnu es adorado exclusivamente por la gente de acuerdo con los principios de adoración a la Deidad delineados en el Pancaratra Escritura, pero en Kali-yuga, el Señor Supremo Hari es adorado sólo por el canto de Su Santo Nombre."

En el Srimad-Bhagavatam , cuando la encarnación de Sri Chaitanya Se menciona a Mahaprabhu (Bhagavatam, 11.5.32), el método por el cual el pueblo le adorará también se da:

yajnaih sankirtana-prayair yajanti hola sumedhasah

Aquí, yajnah significa sacrificio, dedicación, que es sankirtana-praya , sankirtana-^opradhana , que significa 'predominado por sankirtana el , canto congregacional del Santo Nombre'; y esto es realizado por aquellos dotados de suficiente piedad. Entonces, en esta era de Hierro, el kirtana tiene su propio privilegio especial, otorgado por el Señor Supremo: el privilegio de Mahaprabhu. La especialidad es la predicación, el kirtana . Inauguró y dirigió Hari-kirtana.

Así kirtana ha sido aceptado por nuestro Guru Maharaj, Srila Jiva Goswami, y otros. Escribir sobre el Señor también está dentro de la jurisdicción de kirtana Predicar es afirmación: llevar el mensaje a los demás.

Así también, comprometerse a responder las preguntas del medio ambiente. automáticamente exige concentración, lo cual es muy raro en esta época. Cuando uno hace kirtana, automáticamente no puede dejar de dar todo. concentración y atención. No puede hablar de forma independiente; intuitivamente, debe estar muy atento. Por esta razón se ha recomendado el kirtana . ser la forma más elevada de bhajana , especialmente en la era de Kali.

bhajanera madhye srestha nava-vidha bhakti
'krsna-prema, "krsna' dite dhare maha-sakti
tara madhye sarva-srestha nama-sankitana
niraparadhe nama laile paya prema-dhana

(Chaitanya charitamrita, Antya 4.70,71)

"De todas las formas de Servicio Divino, nueve son superiores y con gran potencia otorgan a los devotos Amor por Krsna y su relación personal con Él; y de las nueve, la mejor es Nama-sankirtana . Al tomar el Santo Nombre sin ofensas , se alcanza el tesoro del Amor al Señor."

Mahaprabhu también aceptó cinco miembros principales de los nueve que se mencionan en el Bhagavatam como sravanam , kirtanam , etc.:

sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavat-sravana mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana (Chaitanya charitamrita, Madhya 22.124)

"Asociación con el devoto puro, cantar el Santo Nombre, escuchar el Srimad-Bhagavatam , residir en Mathura Dhama y adorar fielmente a la Deidad".

De estos cinco, Mahaprabhu le ha dado a Nama-sankirtana la posición más alta. Nama-sankirtana ha sido considerado el mejor de todos. Ha sido delineado por los Acaryas. Esto fue dado especialmente por nuestro Guru Maharaj, y la base está respaldada por los sastras, las Escrituras. Pero si otros Acaryas han mostrado preferencia por smarana en algún caso, será en el sentido de que kirtana puede estar en la relatividad del entorno material, mientras que smarana es independiente de la consideración material. Desde ese punto de vista, smarana puede recomendarse como el más elevado, pero eso no se acepta de manera general. Puede que sea una opinión especial.

En Caitanya-siksamrita , Srila Bhaktivinoda Thakura ha aclarado que hay dos tipos de devotos en la etapa justo antes de alcanzar el plano más elevado de Paramahansa o uttamadhikara . Los devotos que cruzan la etapa intermedia (madhyamadhikara) y alcanzan la posición más elevada se llaman devotos en la etapa de premaruruksu .

Se clasifican en dos secciones: gosthyanandi y viviktanandi (o bhajananandi). Los primeros están siempre ocupados en la predicación, y los segunda toma de smarana o nirjjana-bhajana - una vida solitaria de adoración, sin mezclarse con el medio ambiente. No prueba que uno sea superior al otro. A los viviktanandis generalmente les gusta la vida aislada y continúa con smarana ; y aquellos que son del tipo gosthyanandi continúan con kirtana , predicación y también alcanzar la posición más alta sin viniendo a la escuela de smarana exclusiva . Los que han alcanzado el plano más alto se conoce como premarudha.

Perfección imaginaria: autoengaño

Guru Maharaj dijo claramente que cuando estamos en una posición inferior, smarana es perjudicial. Más bien, deberíamos emprender el kirtana . Kirtana prabhava, smarana haibe, se kale bhajana nirjjana sambhava . La escuela Sahajiya (A los imitacionistas) les gusta más el smarana que el kirtana. Ellos son 'seguidores' de smarana. Llevan una vida aislada y mentalmente van en identificarse con una sakhi particular de su propia época, su deber, su lugar de asistencia en un lugar particular de Vrndavana, en un lila particular bajo la guía de una sakhi particular y así sucesivamente. Ellos Se les exige que sigan meditando en todas estas cosas mediante sus llamados gurú. Ése es el proceso entre la escuela Sahajiya, pero no lo sabemos. Admítelo. Lo consideramos todo falso e imaginario. No son aptos para el avión. No tienen verdadero sambandha-jnana, conocimiento de lo que es qué. Sólo continúan con la repetición habitual de una determinada mentalidad. especulación, pero anartha-nivrtti (purga de males) o cualquier otro proceso basado en él no puede efectuarse por ello. Su logro imaginado es pura mezcla. No son conscientes de los hechos -lo ontológico-. gradación de Viraja a Brahmaloaka, Vaikuntha y Goloka. Ellos son pukura-curiwale - 'ladrones de estanques'. Pensar que uno puede robar un estanque es autoengañarse. Creemos que eso es algo así como un autoengaño.

Por ejemplo, Srila Gaura Kisora Babaji Maharaj continuó con smarana. Una vez, hubo otro Babaji que construyó un kutir cerca, una pequeña

choza, y siguió imitando a Gaura Kisora Babaji, haciendo madhukari (subsistiendo de limosnas), sentándose y meditando, y vistiendo ropa similar. Entonces, una vez Babaji comentó: "Si una mujer ingresa a una sala de maternidad, no puede tener un hijo sólo imitando los sonidos y síntomas del parto. ¡Antes de eso se necesitan muchas cosas!" Así que sólo imitando a Paramahansa Babaji no se puede realizar bhajana . Uno debe tener conexión con suddha-sattva, el plano real, y entonces pueden aparecer todos los síntomas superiores. De lo contrario, todas esas payasadas especulativas se manifestarán.

na uthiya vrksopari, tanatani phala
dhari'dusta-phala karile arjjana
(Kalyana-kalpataru, Upadesa 18)

Srila Bhaktivinoda Thakura dice que si uno quiere frutos sin tomarse la molestia de trepar al árbol, ¿qué tipo de frutos puede esperar? Los frutos se arruinarán o se pudrirán. Sin una progresión adecuada, todo es imaginación: la hazaña de un loco. Debemos alcanzar gradualmente el plano de la verdad, suddha-sattva. Hay tantos planos que cruzar: Bhur-, Bhuvar-, Svar-, Mahar-, Janar-, Tapar-, Satya-loka, Viraja, Brahmaloaka. Mahaprabhu dice que la enredadera de Bhakti crece y se eleva hasta Goloka, y tiene que cruzar todos estos planos.

upajiya bade late 'brahmamda' bhedi' yaya
'viraja', 'brahmaloka', bhedi"paravyoma' paya
tabe yaya tad upari 'goloka-vrndavana'
'krsna-carana'-kalpavrkse kare arohana
(Chaitanya charitamrita, Madhya 19.153,4)

"La enredadera de la Devoción nace y crece hasta perforar el muro del universo. Cruza el río Viraja y el plano Brahman , y llega al plano Vaikuntha. Luego crece hasta Goloka Vrndavana, alcanzando finalmente a abrazar el deseo. árbol productivo de los pies de loto de Krishna".

Pero a los pseudodevotos no les interesa saber qué es Paravyoma, qué es

Brahmaloka, qué es Viraja, qué es Brahmanda. Sin importarles saber acerca de estas cosas, se acercan a cualquier gurú, reciben algún mantram y continúan meditando. Pero en tal etapa, si uno continúa meditando en Radha-Govinda-lila, en lugar de entrar en Radha-Govinda-lila, más bien se enredará con las damas y caballeros de este mundo. Quedará enredado en el dominio de la lujuria y tendrá que ir al infierno en lugar de subir a Goloka.

Carmma-mamsamaya - kama, prema - cidanandadhama. El apetito carnal es la lujuria, mientras que el Amor es la Morada del Éxtasis Divino. Entonces la imitación no es éxito. Más bien se degrada. La imitación se degrada. La imaginación es sólo un ejercicio mental.

Devoto: ¿Y si ese ejercicio mental se hace con fe?

Srila Guru Maharaj: La mente está separada. Sraddha está conectada con el alma, el atma y la mente es materia. La mente es material: una parte de la potencia material. Esto también se aclara en el Gita:

bhumir apo 'nalo vayuh kham mano buddhir eva ca ahankara
itiam me bhinna praktir astadha (Bhagavad-gita, 7.4)

La mente es un producto de la potencia material y la jiva es un producto de parasakti , la potencia principal; y Svarupa-sakti, la Potencia Personal del Señor, es más elevada que la jiva. La naturaleza de la mente es la especulación mental (manodharma). Eso no tiene nada que ver con la verdad. Eso proviene del mundo material, el mundo de los conceptos erróneos. La mente está llena de conceptos erróneos (avan-manaso gocarah). La mente no puede alcanzar la etapa de sentir o percibir la verdad propiamente dicha. Sólo está relacionado con cosas mundanas o explotación.

Devoto: ¿Pero no es la mente pura un producto de sraddha?

Srila Guru Maharaj: La mente no puede ser pura, así como un fósil no puede serlo.

producir vida. De manera similar, la mente no puede producir sraddha . Sraddha es original y fundamental. Cuando el Señor Supremo aparece en el corazón, la mente desaparece. La realidad es todo lo contrario. Las tinieblas no pueden producir luz: la luz llega, las tinieblas se desvanecen. Así, la verdad aparece cuando aparece la conciencia pura y real y la especulación mental se desvanece. La mente se preocupa por los conceptos erróneos. Es un elemento de aparasakti, la potencia inferior. Esa potencia es a la vez sutil y burda. La tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter son densos; la mente, la inteligencia y el ego son sutiles; pero son todos materiales. El alma es trascendental. Y Svarupa-sakti o la Potencia Personal del Señor, bhajana o Servicio Divino y Goloka-Vaikuntha son todos supramundanos y trascendentales, en el otro lado del alma, no en el lado inferior donde se encuentra la mente. La mente surge del ego, es decir, del ego falso, y está hecha de la tendencia explotadora. Pero Mahaprabhu dice, mora mana - vrndavana: "Mi especulación está en el otro lado - Vrndavana". Ese no es un elemento de este plano mundano.

Devoto: ¿Entonces existe una mente pura?

Srila Guru Maharaj : Hablando propiamente, la palabra 'mente' no merece usarse en este contexto en absoluto, de lo contrario todo será equiparado erróneamente. Los residentes de Goloka también poseen sentidos, etc., pero los asuntos del mundo mundano nunca coinciden con eso. La mentalidad mundana es producto de la explotación, de la explotación de los sentidos.

Necesitamos alivio de esta mente. Estamos rodeados de pensamientos venenosos.

En la narración del Tridandi-sannyasin en el Srimad-Bhagavatam , todas las disciplinas son comunes en el sentido de que la mente debe ser controlada.

danam svadharmo niyamo yamas ca srutan
ca karmani ca sad-vratani sarve mano-
nigraha-laksanantah paro hi yogo manasah
samadhih (Bhagavatam, 23.11.45)

"Caridad, deberes prescritos constantes y condicionales, mentales y sensuales.

control, escuchar las Escrituras, votos y deberes santos: todo esto se observa para lograr la subyugación de la mente. El control mental se conoce como el yoga supremo ."

Devoto: Estabas hablando de kirtana ; He leído que Srila Bhaktivinoda Thakura dice que japa (canto privado) también está relacionado con kirtana (canto o predicación congregacional), y también que Srila Rupa Goswami dice que hay tres tipos de japa , a saber, manasika o mental, vacika o vocal, y upamsu o susurrado. ¿Cuál es el adecuado para nosotros y cuál es el más eficaz?

Srila Guru Maharaj: En upamsu no hay sonido, sólo movimiento de los labios; y en manasika no hay movimiento de labios. ¿Preguntas cuál es superior de los tres tipos?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Todo lo que sea internamente real será superior. Japa debe ser genuino, no imitativo. Nuestra atención debe estar siempre hacia el lado negativo. Si podemos practicar eso de manera real, nuestra promoción no podrá ser controlada. Pero sin reservas, si estamos muy ansiosos por ascender, habrá una tendencia a caer. Dasyaya te mama raso 'stu raso 'stu satyam: "Que pueda tener la aspiración de servidumbre". Para bhajana o servicio interno, siempre se debe seguir ese temperamento. Tad dasa-dasa-dasanam dasatvam dehi me prabho .

La promoción es inevitable si siempre tratamos de cumplir con el deber inferior. El afán de ascenso es el enemigo. Eso es para pratistha (renombre), y eso socavará todo. Srila Prabhupada dijo que la imitación surge de la atracción por pratistha o deseo de mantener una posición superior y adquirir un nombre para uno mismo. Ese es el gran enemigo. No caigas presa de ese pratistha, el afán de ocupar la posición más alta. Más bien, dainyam - humildad, es el signo saludable de un devoto.

Devoto: Maharaj, vemos en el Hari-bhakti-vilasa que a veces el

Se mencionan las glorias del canto silencioso, y luego en otros lugares vemos que se ensalzan las glorias del canto muy alto, como en el caso de Haridasa Thakura. Entonces, ¿cuál es el ajuste?

Profundidad tangible en la divinidad

Srila Guru Maharaj: Sólo una comprensión teórica no te ayudará mucho. Intenta captar el espíritu de la cosa. Cuando estás respaldado por el sadhu, el Guru de tipo muy elevado, puedes hacer cualquier cosa. Por la gracia de su apoyo, cualquier kirtana, etc. que puedas hacer, será efectivo. Es posible que la meditación haya sido elogiada como más eficiente en un contexto particular, pero si te aventuras a intentar cantar de esa manera superficialmente, la oposición será tan grande que no llegarás a ninguna parte: te convertirás en ateo. Puede suceder si no tienes suficiente apoyo para luchar contra viento y marea.

No te aventuras a atacar al enemigo cuando tu posición sea débil. Pero cuando tengas el respaldo de los grandes generales y muchas municiones, debes seguir adelante. Eso nos ayudará a participar en el verdadero kirtana.

El verdadero factor es sadhu-sanga. Tiene asociación con el poder superior.

De lo contrario, nada tiene valor. La postura debe adoptarse en el plano real: sadhu y sastra. Debemos cultivar lo real. Ése es el factor más importante para mantener siempre la realidad del bhajana. Para el devoto más débil, el sadhaka o aspirante, la mayor necesidad es el sadhu-sanga, y las Escrituras son necesarias para el conocimiento. Sadhu-sastra-kṛpā. Entonces el kirtana será lo mejor.

Vṛndavana Dasa Thakura dice que uno se alimenta a sí mismo, otro alimenta a miles y se alimenta a sí mismo. ¿Quién es mayor? Kirtana es cultivarse uno mismo y ayudar a muchos otros a cultivarse al mismo tiempo. Pero cuando no tienes capital propio, si vas a predicar encontrarás tal oposición, asat-sanga, que el ankura, el brote, será cortado. En ese caso, si eres kanistha-adhikari, neófito, no ataques a otros sin un respaldo vigoroso. Kirtana significa predicar o atacar a otros en cierto sentido. No te aventuras, como kanistha-adhikari. Te convertirás en ateo. Sólo después de pasar por las etapas apropiadas - sravana-dasa,

varana-dasa, sadhana-dasa y prapana-dasa (las fases de escuchar, aceptar, practicar y lograr) - entonces podrás predicar de forma independiente (apana-dasa). De lo contrario, sólo con la ayuda de alguien en prapana-dasa podrás ir a predicar.

Deberíamos tener una conexión inamovible con la realidad, una concepción absoluta de la realidad. Una posición tan estable es necesaria. Invulnerable. Una posición segura, qué es qué: sambandha jñana. Entonces seremos capaces de comprender y armonizar las diferencias que encontramos en los escritos de los Acaryas; qué se aplica, dónde, bajo qué circunstancias se ha recomendado adoptar una línea particular y bajo qué circunstancias se ha recomendado otra. Conocimiento práctico.

Humildad

Devoto: Maharaj, esta mañana estábamos hablando de humildad. ¿Cuál es la perfección de la humildad para el kanistha-adhikari?

Srila Guru Maharaj: Puede variar para diferentes personas. Así que uno tiene que pensar a su manera. Humildad significa "no invadir los derechos de los demás". Y además, no debe ser tal que uno mismo se mate. Debe ser natural.

En el momento de entrar al actual Bagh Bazaar Math (de Sri Gaudiya Math en Calcuta), había un festival. Desde una casa alquilada, las Deidades fueron llevadas en procesión en un carro. Hubo cantos y danzas, y las Deidades fueron instaladas en el nuevo Templo.

Se distribuyó Mahaprasadam . Esa noche, a las doce o la una, nos acostamos. Mi cama estaba justo al lado de la cama de uno de mis hermanos espirituales, un erudito profesor. Era muy humilde. Por la mañana, el profesor me dijo, hablando muy lentamente: "Anoche sentí tanta debilidad que pensé que me estaba muriendo. Pensé que te despertaría, pero luego pensé: 'No, ¿por qué debería hacerlo?'. ¿Molestas al Vaisnava? Él está muy cansado esta noche y está descansando, así que déjame esperar; y después de esperar un poco, gané algo de fuerza, así que no tuve que molestarte.

Ahora estoy débil. Muy lenta y sobriamente, me contó estas cosas. Se estaba muriendo y no me despertó, sólo por temor a perturbar mi descanso.

Cuando escuché estas cosas de sus labios esa mañana, aunque por supuesto lo dijo con mucha suavidad, ¡me impactó como un trueno! Inmediatamente fui a ver a Prabhupada y le informé que ese era el caso: "Un caballero casi estaba muriendo anoche - pero fue demasiado manso para molestarme". Prabhupada y los devotos también sabían de la naturaleza de nuestro profesor hermano espiritual. Se tomaron el asunto en serio y llamaron inmediatamente a un médico.

A veces pienso que esa humildad es peligrosa. La vida del discípulo es una propiedad valiosa de su Guru Maharaj, no sólo suya. No debe preocuparse sólo por sus intereses, sino que debe vivir en interés de su Gurudeva. No pude apreciar tanta humildad.

Todo debe tener una característica real, conectada con la realidad. Tengo sed; tal vez no le pida a ningún vaisnava: "Por favor, ayúdame con un vaso de agua". Entonces mi enfermedad puede continuar, por el bien de la tontería de gastar un centavo. Siempre se debe utilizar el sentido común.

Devoto: Justo antes de que Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj dejara el mundo, estaba en Vrndavana. Estaba acostado en la cama, sin poder comer nada; su condición era tan mala que apenas podía tomar ni un vaso de agua. Pero señalé que cuando alguien lo visitaba, incluso en esa condición, siempre decía a los devotos: "Dadles prasadam ". Él mismo no podía comer nada.

Srila Guru Maharaj: Sí, quería viajar por todo Vrndavana y circunvalar Govardhana en un carro de bueyes. Pero se buscó la ayuda de Krsnadasa Babaji Maharaj, quien vino y de alguna manera pudo disuadirlo de ese plan. A pesar de su grave estado de salud, Swami Maharaj quería ir a todos los lugares de Lila como Radha-kunda y Govardhana, ofrecer reverencias y regresar.

Entonces, el hecho es que cualquier cosa relacionada con Dios, todos los tipos de bhajana , todos son buenos. No estamos en contra de nada de ese tipo. Pero debemos

considerar qué será más efectivo según nuestra capacidad. Al mismo tiempo no debemos cometer ningún delito por omisión. Si decimos que smarana es superior y que los otros tipos de bhajana como pada-sevana , etc., son de orden inferior, ¿cómo podemos ser tan audaces como para condenarlos de esa manera? Aún así, podemos distinguir con mucha cautela, pero no simplemente para satisfacer nuestra curiosidad. Sólo cuando surja la necesidad nos aventuraremos a establecer la superioridad de Laksmi sobre Sukadeva, Ambarisa, etc. Pero no debemos aventurarnos a restar importancia a tales cuestiones. Todos estos son puntos serios.

Considerar a un Vaisnava sobre otro no es un juego: los puntos son muy sutiles. Son devotos y no debemos aventurarnos a colocar a uno por encima del otro según nuestra cruda necesidad. No es un ejercicio académico que como profesor acumulemos algunos conocimientos teóricos para citarlos a los estudiantes. No debería aceptarse en esa línea. Siempre seremos conscientes del lado práctico: "Son tan grandes, ¿y dónde estoy yo? ¿A quién estoy juzgando?" Debería haber algún límite a nuestra audacia aventurera.

Devoto: Mi amigo me contó anoche que una vez dijiste 'la humildad es no aceptar ninguna posición'.

Srila Guru Maharaj: Sí. 'Sin posición' porque un sirviente no tiene una posición independiente: su posición siempre está bajo el mando del amo. Él siempre está situado dentro de posibilidades infinitas. Pero es humilde con su maestro, no con los goondas (pícaros). ¿Su humildad debe ser principalmente hacia quién? "Soy humilde, el más bajo de los bajos, ¿hacia quién? Hacia mi maestro. Soy humilde hacia el propio Señor, el Vaisnava. Soy humilde allí". Cuando es necesario que Hanumanji quemara la ciudad dorada de Lanka, su humildad no se ve perturbada. Es tan humilde como cualquiera puede serlo en el cumplimiento de la orden del Señor Ramacandra. Él está completamente entregado, completamente entregado.

En otras palabras, la humildad es entregarse. Humildad significa no oposición a las órdenes del maestro que está relacionado con Vaikuntha, el superior.

sección; no a la zona común de la calle, ni al tigre, ni a la serpiente. La humildad no los arrastra a la relatividad de la serpiente, del tigre o del chacal. Su verdadera relación es con el vaisnava. Ése es el plano donde el devoto toma su posición. Está preocupado por el vaisnava. Y "humilde" significa que no se resiste a las instrucciones de su maestro. Sin oposición, lleva a cabo cualquier orden que le llegue. Él es humilde.

Posee humildad, sunicata. No está sentado en un banco de prejuicios. Generalmente pensamos que la humildad pertenece al mundo exterior, pero ese no es el significado. Para la persona de pensamiento estándar, los miembros del mundo exterior están engañados, están locos. La humildad no está en el estándar de la locura, ni en atender a los locos. Un loco no tiene criterio propio. Entonces, humildad significa tener un estándar del mundo estándar. ¿Lo sigues?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Prabhupada ha definido la humildad como 'aquello que está ausente donde hay un espíritu de disfrute'. Disfrutar del espíritu, o explotación, significa agresión. Allí no puede haber humildad.

La humildad es sólo servicio cien por cien. No hay humildad en la explotación, ni tampoco renuncia. Estos dos se oponen a la naturaleza normal del mundo. Están totalmente equivocados. Son enemigos.

Son el elemento desafiante a la realidad normal. ¿Lo entiendes?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: El espíritu de explotación y el espíritu de renunciación son ambos una rebelión contra el buen funcionamiento de la verdad. Así que están totalmente equivocados. Y la verdadera humildad debe estar en la relatividad del aspecto pleno de la verdad, no en el mundo mal concebido.

El estándar no es el del desacertado, el loco.

Devoto: Sí. ¿Qué pasa con la agresión espiritual? Como competencia.

Hay un espíritu competitivo entre dos personas que hacen lo mismo.

cosa. Entonces, ¿dónde está allí el lugar para la humildad?

Srila Guru Maharaj: Habrá humildad si realmente es Servicio, porque su objeto es el Centro. El devoto siente su inspiración y dirección desde allí y coopera en consecuencia. Él está conectado con el Centro Absoluto, por lo que Yogamaya puede organizar la competencia. Él no es responsable porque su necesidad es sólo para el Centro. Como comentamos, el Absoluto está diseñado de esa manera, pero no por necesidad.

Aher iva gatih premnah, svabhava-kutila bhavet. Parece torcido, pero no lo es; es la naturaleza misma de los tratos absolutos. Es necesario sólo para la variedad del Servicio de Krsna. Está diseñado desde el cuarto superior. Los devotos no son responsables de eso.

Devoto: Así que no debemos infringir la propiedad de otros. Puede haber competencia, pero ¿no deberíamos infringir la propiedad de otros?

Nuestro deber

Srila Guru Maharaj: Nuestro deber siempre será dedicarnos más y más intensamente - y lo haremos de acuerdo a cómo el agente superior pueda interferir con nosotros. Siempre debemos mantenernos preparados para eso. Ciento por ciento obedeceremos sin dudar las instrucciones de la Cámara Alta. Ese es nuestro deber. Todo lo que se nos pida, lo haremos. En el campo de batalla, si el general le pide a un batallón en particular que luche en la primera batalla, y le dicen: "¿Por qué no se le debería ordenar al segundo batallón que vaya? ¿Por qué deberíamos ir nosotros primero? Moriremos y ellos se regocijarán". victoria en la última batalla? ¿Por qué deberíamos ir primero? ¿Qué dices?

Devoto: Eso no es dedicación.

Srila Guru Maharaj: Por supuesto. ¡Los militares te dispararán en ese mismo momento! "Esta es nuestra consideración desde arriba; no depende de ustedes si el batallón 1, 2, 3 o 4 irá." Sólo los cerebros más elevados tienen el mando.

Quejarse contra ese alto mando significa morir - ser aniquilado

con inmediatamente.

Devoto: Entonces, Maharaj, Arjuna siguió las instrucciones de Krsna sin cuestionar; cada vez que Krsna le ordenaba disparar, lo hacía. Siguió fielmente todas las instrucciones que recibió. En un incidente, Yudhisthira no siguió las instrucciones del Señor Krsna; pero cuando los cinco Pandavas estaban en el mahaprasthana o viaje voluntario hacia la muerte, Arjuna cayó antes que Yudhisthira. ¿Por qué tuvo que caer Arjuna?

Devoción: relativa y absoluta

Srila Guru Maharaj: Ese no es el criterio de la más elevada devoción.

El logro de Yudhisthira fue algo aparte. La devoción propiamente dicha no está relacionada con eso. Ésa es una cuestión mundana de sattva-guna. Yamaraja, en la forma de un perro, continuó, pero Arjuna tuvo que caer y Bhima tuvo que caer. La prueba era otra cosa, relacionada con el mundo mundano. Y fueron a Svarga, el Cielo. Ése no es el logro más elevado, sino sólo una muestra de la envoltura exterior de los Pandavas. En realidad, los Pandavas son sakhas o amigos de Krsna, pero su viaje a Svarga es un asunto externo separado. Cuando los Pandavas llegaron a Svarga, vieron que Duryodhana y otros ya habían llegado allí. Aunque la posición de Duryodhana y compañía era mucho más baja (eran el campo enemigo), después de la muerte todos alcanzaron su buena y honorable posición en Svarga.

Yudhisthira se fue con su viejo cuerpo de sattva-guna, bondad mundana. Un ksatriya que muere en el campo de batalla es recompensado con la vida en el Cielo.

Yudhisthira fue allí, conservando su cuerpo mortal, aunque los demás tuvieron que morir primero para poder tomar formas apropiadas para ese plano. Pero el plano era sólo el de sattva-guna, Svarga, y no el aprakṛta o Planos Trascendentales de Vaikuntha, Dvaraka, Mathura o Goloka.

De manera similar, también se menciona en la historia del Kesavatara.

(Encarnaciones del cabello) que el Señor Visnu dio la bendición de que un cabello negro y uno blanco de su cabeza irían a salvar a la Tierra de los horrores de

la carga de pecados que estaba sufriendo. Se dice que esos cabellos tomaron las formas de Krsna y Balarama. Ellos vistieron esas dos túnicas, pero en ese caso son sólo Bhu-bharanaharankari Avatares, o Descensos que aparecen para aliviar a la Tierra de su carga, y no Svayam Bhagavan o el Señor Supremo en Persona. El Señor tal como está en Vrndavana es enteramente distinto.

Así también se ha visto en muchos casos que el hombre exterior es una cosa y el hombre interior es otra. La personalidad inferior está absorbida. Del mismo modo que cuando el primer ministro llega a la ciudad, él asume la función de gobernador del estado, si así lo desea. Cuando el rey viene a visitar la colonia, todos los poderes de los oficiales realmente desaparecen en él. Todo lo que él haga debe ser hecho automáticamente por ellos, con sus respectivas personalidades muertas. Entonces, cuando lo superior desciende a lo minúsculo, la minúscula pierde su valor. Luego, cuando se retira, la minúscula permanece y la mayúscula asciende.

¡Nitai-Gaurahari bol! Rezamos a Nityananda Prabhu. Queremos llegar a una posición anterior ajustada: "Si he cometido alguna ofensa, aparadha, al tratar con tantas cosas sutiles acerca de los grandes personajes, por favor, Nityananda Prabhu, absuélveme de esa ofensa y devuélveme a mi humilde estado normal". posición."

sarva-vaisnavera pa'ye kari namaskara, ithe
aparadha kichu nahuka amara

Vrndavana Dasa Thakura dice: "Me inclino a los pies de los Vaisnavas; que no haya ofensa en mi intento de servirles".

Cuando lidiamos con tantas cosas grandiosas, como tratar de hablar de grandes personalidades del más alto nivel, debemos rogarle a Nityananda Prabhu que nos perdone por nuestra audacia. Él es patita-pavana, salvador de las almas caídas. Él es adosa-darsi . Generalmente no se ofende.

Los tontos se precipitan hacia donde los ángeles temen pisar, donde los ángeles temen pisar,

los tontos se precipitan. Como tontos, nos precipitamos hacia el reino más sutil de los sentimientos de orden superior; por eso debemos suplicar que las Altas Personalidades nos disculpen. Apasiddhanta o adulteración filosófica golpea muy duramente. Era servicio de Svarupa Damodara examinar primero la pureza de cualquier poema o escrito antes de llevarlo a Mahaprabhu. Si se le ofrecieran escritos con apasiddhduta a Mahaprabhu, Él sería perturbado de una manera muy cruel. Apasiddhanta ataca cruelmente el ideal de las personas de pensamiento elevado.

Hay una narración de Kalidasa sobre un rey que necesitaba un portador de palanquín. Seleccionó al azar a un hombre de la multitud, sin saber que era un hombre erudito, un pandit. Al cargar una esquina del palanquín, el hombre no lo llevaba con firmeza, debido a que evitaba las hormigas en el camino.

El rey preguntó:

"Skandam kim badhati ?" (Literalmente, "¿Te duele el hombro [sic]?").

El pandita respondió:

"Na tatha badhate skandam yatha badhati badhate " - "¡Mi hombro no me duele tanto como tu 'dolor' (tu mal uso gramatical de badhati por badhate)!"

Entonces, el latido sutil está ahí en la esfera superior, en el sentimiento superior. Puede que se sientan ofendidos. Nosotros, no con curiosidad sino con toda humildad y todo el respeto hacia Ellos, intentaremos entrar en ese jardín sin molestar a ninguna planta o persona que deambule por esa esfera. De lo contrario, nuestras conversaciones serán puro intelectualismo y no Harikatha.

Capítulo cuatro

Anunciando el crepúsculo

Un pionero de la devoción exclusiva

Srila Bhaktivinoda Thakura apareció (en 1838) en una familia Kayastha muy famosa, llevando el título de Dutta. En Calcuta hay un lugar llamado Hat-khola Dutta que lleva el nombre de la familia. Cerca de Birnagar había una gran aldea llamada Ula, y la familia del título Mustauphi eran terratenientes allí. La madre de Srila Bhaktivinoda Thakura vino de esta línea. Bhaktivinoda Thakura nació y se crió en Ula y estudió en Krishnanagar College. Por supuesto, tenía un talento excepcional.

Entró en contacto con la entonces sociedad educada. Especialmente, estaba el Sr. Duff, un misionero cristiano que estableció el Scottish Church College. Duff animaba y atraía a muchos de los jóvenes bengalíes de la época a abrazar el cristianismo. Gradualmente, Bhaktivinoda Thakura tuvo una estrecha asociación con la Sociedad Brahma, los llamados seguidores culturalmente avanzados de Ram Mohan Ray. El hermano mayor de Maharsi Devendranath Thakura, Dvijendranath, era su amigo más íntimo.

Para ganarse la vida aceptó el servicio gubernamental. Fue destinado a Orissa en el puesto de oficial de subdivisión. También fue designado inspector del templo Jagannatha Puri, donde su deber era protegerse contra la corrupción. En ese momento entró en contacto con el Srimad-Bhagavatam y trató de leerlo. Poco a poco quedó cautivado por el Bhagavatam, el Sri Caitanya-caritamrta y la vida de Sri Chaitanyadev.

La Asociación Brahma esperaba mucho de él debido a su naturaleza erudita; sabía escribir y debatir bien. Pero después de entrar en contacto con el Bhagavatam, se disoció de ellos. Cuando estaba sirviendo en Dinajpur, pronunció su discurso sobre el Bhagavatam, y fue entonces cuando se separó por completo de la escuela Brahma, y se le vio del lado de la escuela de pensamiento vaishnava en la línea de Mahaprabhu. Y gradualmente también leyó los sastras y escribió muchos libros sobre vaishnavismo.

Después de su retiro, quiso ir a Vrndavana y pasar el resto de

su vida allí. Pero repetidamente soñó que debía descubrir el verdadero lugar de nacimiento de Sri Chaitanyadev. No podía descuidar ese sueño.

Volvió a entrar en servicio en Krishnanagar y allí consultó los registros de la localidad. Con la ayuda de esos registros y por su inspiración divina, descubrió el lugar de nacimiento en Yogapitha, Mayapur.

Luego, con mayor interés, visitó todo Nabadwip-mandal; y con referencia a las Escrituras, dio una descripción de los lugares sagrados tanto antiguos como contemporáneos en el Dhama de Mahaprabhu. Estableció un comité para asegurar que el Servicio del lugar de Adviento de Mahaprabhu continuara. Por último, se lo entregó a nuestro Prabhupada.

Desde el principio, el cuarto hijo de Srila Bhaktivinoda Thakura, Sri Bimala Prasad (el apellido de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami) estuvo naturalmente inclinado al Servicio de Mahaprabhu. Srila Bhaktivinoda Thakura finalmente le confió el Servicio Directo de Mayapur. Él aceptó eso, un poco vacilante al principio, pero hasta el último momento dirigió el Servicio fielmente. En ese asunto, desde el punto de vista práctico, Kunjabihari Vidyabhusana, más tarde Srimad Tirtha Maharaj, ayudó mucho a Prabhupada. Poco a poco, muchos eruditos también se reunieron a su alrededor. Con su ayuda, inició el movimiento de Sri Gaudiya Math. Se sintió inspirado a predicar y lo hizo hasta el último momento de su vida.

Cuando Srila Bhaktivinoda Thakura falleció, Srila Prabhupada organizó una reunión de condolencias en un salón público e invitó a muchos caballeros respetables. Entre ellos se encontraban los principales eruditos de la época, entre ellos Bipin Pal, entonces director de la Escuela Metropolitana; y Satish Sarkar, Panchkari Bandopadhyay y otros.

Nuevo pensamiento para el mundo

Todos hablaron muy bien de Srila Bhaktivinoda Thakura, reconociendo que él dio un nuevo pensamiento a la sociedad en general; sus escritos eran de carácter original, no estereotipados. Sus investigaciones sobre el vaisnavismo superaron a las de todos los Acaryas modernos. Shishir Ghosh también

Una vez dijo: "Hemos oído hablar de los Seis Goswamis de la época de Mahaprabhu, pero los escritos de Bhaktivinoda Thakura prueban que él ocupa la séptima posición entre los Goswamis. Nos ha dejado escritos muy extensos y originales sobre las enseñanzas de Sri Chaitanyadev".

De esta manera, Srila Bhaktivinoda Thakura dejó al mundo su literatura; él está en su literatura, presente para siempre. Ha entregado sus escritos sobre las Enseñanzas de Mahaprabhu y el Bhagavatam de una manera sistemática y científica, adecuada a la era moderna. Nuestra deuda con sus Santos Pies no tiene fin.

El Gurú predominante de Srila Prabhupada

Aunque Prabhupada, como lo sugirió Bhaktivinoda Thakura, tomó iniciación de Gaura Kisora Babaji Maharaj, todavía tenía a Bhaktivinoda Thakura como su Guru, sustancialmente. Formalmente, por orden de Bhaktivinoda Thakura, tomó a Gaura Kisora Babaji Maharaj como Gurudeva. Bhaktivinoda Thakura seleccionó a Srila Gaura Kisora para él, pero por lo que hemos encontrado en él, conocía a Bhaktivinoda Thakura como su Guru desde la consideración interna. Encontramos que su exterior y su interior estaban llenos de Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura no en el sentido físico, sino en el sentido espiritual. Prabhupada inauguró muchos Maths (Ashrams y Templos), y encontramos que nombró a las Deidades "Vinoda-Vilasa", "Vinoda-Rama", "Vinodananda", "Vinoda-Prana" y

pronto.

Vio todo a través de su Gurudeva, Bhaktivinoda Thakura. Su intento de acercarse a Sri Sri Radha Govinda o Sri Chaitanya Mahaprabhu es inconcebible sin la intervención de Bhaktivinoda Thakura en él. Intenté escribir algo sobre Bhaktivinoda Thakura y pensé que esa era la clave del afecto de Prabhupada hacia mí. Su atención se centró en mí porque traté de mostrar al público la grandeza del carácter de Bhaktivinoda Thakura de manera sistemática. Es mi propio sentimiento. Él puede darlo todo a aquel que está un poco apegado a Bhaktivinoda Thakura.

Ese era su espíritu. Se creía en deuda con la vida santa de Bhaktivinoda Thakura, hasta tal punto que vio a Srimati Radharani y Gadadhara Pandit en él. Este es el ideal más elevado del Guru-tattva: Gadadhara Pandit en Gaura-lila y Srimati Radharani en Krsna-lila en Madhura-rasa . También dijo una vez: "Si elevamos nuestra visión y observamos, , encontraremos a Srimati Radharani en Gurudeva". Si levantamos un poco la cabeza y buscamos, entonces encontraremos que es Srimati Radharani misma quien está detrás de la función de Gurudeva ; todos los demás son canales o instrumentos, pero la verdadera fuente de Gracia como Guru surge de la Fuente Original de Servicio, de Amor. Vio a Bhaktivinoda Thakura bajo esa luz.

sakadd-haritvena samasta-sastrair uktas
tatha bhavyata eva sadbhih kim tu
prabhor yah priya eva tasya vande guroh
sri-caranaravindam

"Según todas las Escrituras, Gurudeva es directamente el Señor mismo, y los devotos puros también se dan cuenta de lo mismo. Él es en realidad una Manifestación del Señor simultáneamente única y diferente, diferente en el sentido de que es el servidor más querido del Señor. Ofrezco mis reverencias a los Pies de Loto de ese Divino Maestro, Sri Gurudeva".

Se nos pide que veamos a Gurudeva no opaco, sino transparente; transparente hasta tal punto que a través de él se pueda ver y alcanzar el fin más elevado, la concepción más elevada del Servicio. Podemos lograrlo allí. Si somos serios, encontraremos el eslabón más elevado, desde la Fuente misma. Por eso se nos pide que no veamos al Gurú como limitado en su personificación ordinaria, sino como el Mediador Transparente de la función más elevada en su línea. Sólo podemos ver esto si nuestra visión es profunda. Según la profundidad de sraddha del discípulo, verá al Señor presente en su Gurudeva. El Principio del Gurú , Guru-tattva, es muy especial, muy noble, muy amplio y muy profundo.

Por eso se nos advierte que no pensemos que nuestro Gurudeva está en estado mortal.

relatividad. Prabhupada nos mostró con su conducta ideal cuánta seriedad uno puede tener por Gurudeva . Hemos sido testigos de esto en sus prácticas y enseñanzas. Gurvaika-nistha - adhesión exclusiva al Servicio de Sri Guru. Bhaktivinoda Thakura era su mismo ser. Todo era Bhaktivinoda Thakura.

Lealtad indomable a Mahaprabhu:
Srla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada

Devoto: ¿Es cierto que Srla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami criticaría abiertamente a Isvarachandra Vidyasagar (un famoso erudito en sánscrito de la época)?

Srla Guru Maharaj: Una vez Vidyasagar escribió en un libro 'isvara-nirakara-caitanya-svarupa' ('El Señor no tiene figura alguna y es una masa de conciencia'). Cuando era un niño, Srla Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada fue hacia él y lo desafió: "¿Qué has escrito aquí? Dices Isvara, Señor, y luego dices nirakara, sin forma. ¿Dónde has encontrado esto? Isvara, el Creador, el Maestro - ¡Él es nirakara, sin forma?! ¿Dónde has encontrado que Isvara es nirakara? Él tiene un tipo de akara, forma, y esa es Cidakara, una Forma Trascendental. Pero dices que Él es solo una masa de conciencia y sin ninguna. figura, y Él es el Creador? ¿Dónde has encontrado esto?" De esta manera desafió a Vidyasagar. Pero era muy joven y es posible que a Vidyasagar no le importara el desafío. Sin embargo, cumplió con su deber. Ése era su temperamento: siempre desafiaba. Tenía que desafiar todo lo que estuviera en contra de la línea de Mahaprabhu, de lo contrario podría tener la satisfacción de haber cumplido con su deber.

Devoto: Sin compromiso.

Srla Guru Maharaj: Sin compromiso. Protesta. Una vez, Rabindranath Tagore escribió artículos en algún libro bajo un seudónimo, y Prabhupada también escribió protestando contra esos escritos, también bajo un seudónimo.

Devoto: Maharaj, ¿pasaste personalmente algún tiempo con Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami?

Srila Guru Maharaj: Sí. En mis últimos años en la misión tuve la oportunidad de vivir con él con bastante frecuencia. Muchas personas solían venir a visitarlo, y tal vez le gustaba tenerme con él para hablar con ellos de manera respetable y explicarles con autoridad sus enseñanzas. En sus últimos años su memoria se desvaneció, por lo que cuando hablaba, era necesario que se le proporcionaran algunos slokas apropiados de las Escrituras para indicar y respaldar su línea de pensamiento. Muy pocos de nosotros podríamos hacer eso. Cuando intentaba recordar cierto sloka en apoyo de su discurso, generalmente yo podía proporcionárselo inmediatamente y, a veces, también con antelación. Por supuesto, originalmente escuchamos todos esos slokas y su representación adecuada únicamente de él.

Coraje infinito del pionero.

Cuando Srila Bhaktivinoda Thakura comenzó el Servicio al Dhama y a Mahaprabhu, tuvo que hacer muchas cosas para atraer al público a aceptar su descubrimiento del Dhama como auténtico. En ese momento, el lugar estaba deshabitado. Gradualmente se construyó un edificio de ladrillos y se comenzó la adoración de la Deidad de Mahaprabhu.

El Templo vino después. Generalmente los cocineros brahmanas que necesitaba no permanecían allí por mucho tiempo porque era un lugar aislado y había elementos violentos cerca. Para garantizar la continuidad del Servicio, tuvo que sufrir muchas cosas indeseables. Por ejemplo, a veces tenía que preparar ganjika (cáñamo) con sus propias manos, ¡para el cocinero! De lo contrario, el cocinero se habría marchado. A veces, cuando venían personas "respetables", tenía que hacer arreglos para comprar tabaco. Hubo muchos otros juicios.

Nuestro Guru Maharaj, Prabhupada, también hizo cosas similares, hasta el extremo. Cuando Anderson, el gobernador, fue invitado a Mayapur, en ese momento se acordó con un hotel de Calcuta que traería comida adecuada para la función, incluidas incluso carnes. El hotelero se encargó de atender a los

Gobernador y su séquito. Y cuando Prabhupada sugirió un enfoque similar también en la predicación en el extranjero, protesté modestamente que si los platos de carne, platos no vegetarianos, se sirvieran en el área de Math, traería críticas a la misión; a lo que él respondió: "¡No, no! Decidí todas estas cosas hace miles de nacimientos. Tenemos que hacer cualquier cosa por el Servicio de Mahaprabhu". Esa fue su respuesta.

Vaikuntha-vrtti - no kuntha no hay limitación: 'Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por el Servicio de Mahaprabhu, por la propagación de Su Misión. La Gracia de Mahaprabhu debe distribuirse a lo largo y ancho del mundo entero. Y para eso hay que hacer cualquier cosa. No hay piedra sin remover. La conexión física no es conexión. Intentaremos salvar nuestra pureza interior, eso es todo. Y para salvar a tantas almas de hábitos y dietas impuras, Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj también corrió el riesgo de la contaminación externa por cosas inmundas. Tenía que ir al lugar de esa antiatmósfera para salvarlos. Si la casa está en llamas, uno debe correr el riesgo de sufrir quemaduras en el cuerpo si realmente quiere salvar a sus habitantes.

La visión y previsión divina de Thakura

Devoto: Srila Thakura Bhaktivinoda también tuvo una gran visión del mundo.

Srila Guru Maharaj: Sí. Vio en su ojo divino que Prema-dharma, la religión basada en el Amor Divino, es de carácter tan evidente que los inteligentes nunca podrían evitar abrazar tal concepción de que la Religión Pura es la más elevada. Amor - Prema - el intelecto fino no puede dejar de detectar la pureza en el Amor en la religión, en su concepción más elevada. Su idea era: 'Con una mente imparcial, los pensadores occidentales no pueden dejar de apreciar la doctrina del Amor Divino, tal como la expone Sri Chaitanyadev. Así que estoy seguro de que en el futuro muchos de los eruditos occidentales estarán bajo la bandera de Sri Chaitanyadev.' Ésta era su convicción, y la mencionó en las conferencias que pronunció por toda Bengala.

Cuando Sripad Bhakti Saranga Goswami Maharaj regresó de predicar en Inglaterra, trajo consigo a un tal Sr. Burchett. Se celebró una reunión en Bagh Bazaar Math. Esa reunión estuvo presidida por un caballero llamado Hiran Dutta, un buen erudito y teósofo. En su charla dijo: "Cuando éramos estudiantes en el City College, Bhaktivinoda Thakura dio una conferencia allí en el sentido de que en un futuro cercano los eruditos occidentales vendrían y se unirían al Sankirtana bajo el estandarte de Mahaprabhu. Ahora, claramente, puedo soportarlo. "Es testigo del hecho de que su predicción está empezando a hacerse realidad. Escuché la conferencia en mi juventud, y ahora, en mi vejez, veo la evidencia: va a ser verdad.

Devoto: ¿Alguna vez tuvo Su Excelencia el darsana de Thakura Bhaktivinoda?

Srila Guru Maharaj: No. Él dejó el mundo en 1914 y yo me uní a la misión en 1926, doce años después.

Devoto: ¿Quizás conociste a otras personas que tuvieron su contacto?

Srila Guru Maharaj: Había un Parvat Maharaj que vivía al lado de Bhaktivinoda Thakura cuando pasó su vejez en Godruma.

"Para difundir el Santo Nombre alrededor..."

Parvat Maharaj dijo que sólo había una pared divisoria entre su casa y la de Bhaktivinoda Thakura. Eso fue en Surabhi Kunja. Aproximadamente a las tres de la mañana, Bhaktivinoda Thakura se levantaba y tomaba el Nombre de Krsna, el Mahamantra, en voz alta. Parvat Maharaj lo describió así. Como si llamara a alguien desde lejos, con este espíritu Bhaktivinoda Thakura cantaba el Santo Nombre. Ese Maharaj quedó asombrado al ver tal comportamiento. Había una silla de cemento, y cuando Srila Bhaktivinoda Thakura se sintió cansado tomó asiento y descansó allí un rato. Y luego, después de un tiempo, volvía a entrar

el jardín, cantando a todo pulmón: "

¡Hare Krishna, Hare Krishna !"

Con tal animación en su voz estaba llamando - llamando a una persona; con este espíritu, y no de manera formal, sino con un anhelo material, invocaba al Señor.

También escuché otra cosa sobre él de otra fuente, Ram Gopal Vidyabhusana, un maestro y abogado. Ram Gopal Vidyabhusana me dijo: "Una vez fuimos a visitarlo. Habíamos oído que un funcionario del gobierno, un hombre educado, se había convertido en un Vaisnava Babaji.

Entonces fuimos a verlo y alguien entre nosotros le preguntó: 'Por favor, habla algo sobre Krsna y Krsna-nama (el Santo Nombre de Krsna)'.

"Después de un momento, Bhaktivinoda Thakura dijo: 'Oh, ¿quieres escuchar algo sobre Krsna? ¿Quieres Krsna-nama ?' De esta manera continuó durante algún tiempo: '¿Krsna? ¿Eres tan afortunado? ¿Has venido a escuchar a Krsna-nama?'

"Entonces la consecuencia de esa investigación tuvo tal influencia en su cuerpo y mente, que como está escrito por él personalmente en su propio poema, Sri-Nama-Mahatmya :

krsna-nama dhare kata bala visaya-
vasananale, mora citta sada jvale, ravi-tapta
marubhumi sama; karna-randhra
patha diya, hrdi majhe pravesiya varisaya sudha anupama
[1]

hrdaya haite bale, jihvara agrete cale, sabda-
rupe nace anuksana; kanthe
more bhange svara, anga kape thara thara, sthira haite na
pare carana [2]

cakse dhara, dehe gharmma, pulakita saba carmma, vivarna
haila kalevara;

murcchita haila mana, pralayera agamana,
bhava sarva-deha jara jara [3]

kari' eta upadrava, citte varse sudhadrava,
more dare premera sagare;
kichu na bujhite dila, más ta' batula kaila,
mora citta-vitta saba liebre [4]

lainu asraya ya'ra, hena vyavahara ta'ra
balite na pari e sakala;
krsna-nama icchamaya, yahe yahe sukhi haya,
sei mora sukhera sambala [5]

premera kalika nama, adbhuta rasera dhama,
hena bala karaye prakasa;
isat vikasi' punah, dekhaya nija-rupa-guna,
citta hari' laya krsna-pasa [6]

purna vikasita hanya, vraje more yaya lanya,
dekhaya more svarupa - vilasa;
más siddha deha diya, krsna-pase rakhe giya, e
dehera kare sarva-nasa [7]

krsna-nama cintamani, akhila-rasera khani,
nitya-mukta suddha-rasamaya;
namera balai yata, saba lay 'e hai hata,
tabe mora sukhera udaya [8]

Cakse dhara - De mis ojos brotaron lágrimas; dehe gharmma - mi cuerpo transpiraba; murcchita haila mana - Me desmayé; kari' eta upadrava - el Santo Nombre creó una gran confusión en mí; citte varse sudha-drava - provocando una lluvia de nectarina en mi corazón; more dare premera sagare - y arrojándome al océano del éxtasis, del Amor; kichu na bujhite dila, more ta' batula kaila - No podía sentir el entorno que me rodeaba y me volví loco; mora citta-vitta saba liebre - yo

Me perdí en ese pensamiento. Para una esclarecedora traducción completa extraída de las charlas informales de Srila Guru Maharaj, consulte las páginas 126-129, Search for Sri Krsna: Reality the Beautiful, publicado por Guardian of Devotion Press. - Ed. (buscar Saranagati)

Ese caballero, Ram Gopal Vidyabhusana, dijo: "Vi con mis propios ojos que todos estos síntomas se manifestaban en su cuerpo y en su mente, simplemente al escuchar nuestra pregunta. Bhaktivinoda Thakura dijo: 'Eres tan afortunado, has venido a escuchar a Krsna-. nama de mí? De esta manera, entró en otro dominio, y muchos síntomas y expresiones aparecieron en su cuerpo y mente: convulsiones, lágrimas, todas estas cosas". Escuché esto de un testigo ocular.

Devoto: ¿Es cierto que antes de la aparición de Srila Bhaktivinoda Thakura la tradición vaisnava había quedado muy descuidada?

Srila Guru Maharaj: Se encontraron muy pocos suddha Vaisnavas justo antes de la aparición de Srila Bhaktivinoda Thakura. Pero adaptó la religión a un traje moderno, por lo que fue fácil para muchos estudiantes respetuosos presentarse y aceptar el vaisnavismo suddha . Había sido muy molestado por pseudo-seguidores. El verdadero ideal se había eclipsado, por lo que para los curiosos era difícil tener una entrada real y un apego real por el vaisnavismo gaudiya.

Los llamados Babajis fueron especialmente responsables de perturbar el ideal. Provenían de cualquier casta, podían casarse y simplemente seguían adoptando el nombre sin la práctica adecuada ni un sentimiento de verdadera seriedad por la verdad. Arrastraron sus vidas sin prácticas ni hábitos puros y, lo peor de todo, en nombre de la religión se mezclaron libremente con las mujeres. Esto trajo a cambio un odio hacia ellos en la sociedad. De manera similar, aquellos 'Goswamis' que adoptaron como oficio la iniciación de discípulos también perdieron su honor en la respetuosa sociedad general, porque tenían alguna baja asociación. Los Babajis y Goswamis perdieron su prestigio en la sociedad debido a su carácter imitativo. Pero Gaudiya Math surgió con el verdadero espíritu de la religión y prácticas puras.

seguido posteriormente. Así que la atención de los investigadores educados en busca de la verdad se dirigió hacia la Gaudiya Math y se congregaron.

Devoto: Después de escuchar acerca de grandes personalidades como Srila Bhaktivinoda Thakura, nos sentimos muy insignificantes.

Srila Guru Maharaj: Sí. No podemos más que hacer nuestro poder, contribuir con nuestro poder tanto como sea posible para el Servicio de Srila Bhaktivinoda Thakura.

Capítulo Cinco

El sol de Krishna

Si queremos nuestro refugio, debe venir desde arriba. Asraya o refugio no está bajo nuestros pies; el refugio debe estar sobre nuestra cabeza. El mantra védico principal dice:

tad visnoh paramam padam sada pasyanti surayah diviva
caksur atatam

Los Santos Pies de Visnu, que está omnipresente (yah idam vyapnotiti visnuh) , Sus pies, Su porción más baja, están hacia nosotros. Paramam significa "muy altamente calificado, desde todos los puntos de vista". Esto no debe descuidarse. Desde el punto de vista de la excelente existencia (tanto conocimiento como dulzura, el Absoluto es paramam padam . Sada pasyanti surayah), los eruditos siempre son conscientes de este hecho; ésta es la verdadera base de su vida.

El hombre no es un animal que vaga por la tierra, la montaña o la jungla, pero el verdadero hombre está en su conciencia, y siempre es consciente de una entidad superior. Él siempre está viendo o siendo consciente de ese ideal. Diviva caksur atatam : ¿vagamente o de manera mística? No. Tan llamativo, tan claro y tan real como el sol que vemos en el cielo. Tad visnoh paramam

padam . Así que realmente deberíamos vivir y movernos en esa conciencia. Somos hijos de ese mundo consciente.

Conciencia animal: el mundo de la muerte.

Tvam tu rajan marisyeti, pasu-buddhim imam jahi (Bha: 12.5.2). Al concluir el Srimad-Bhagavatam , Sri Sukadeva Goswami le advierte a Pariksit Maharaj que sea consciente de la base firme de sus enseñanzas. El engaño es como una serpiente que viene sigilosamente a morder y matar. La ignorancia llega sigilosamente y lleva el alma al mundo de la conciencia animal, y todos nos movemos bajo el engaño de esta pesada carne y sangre; por lo tanto, es necesaria una "tierra" más pesada para elevarnos hacia arriba, sobre su regazo.

Diviva caksur atatam. . .marisyeti, pasu-buddhim imam jahi : "Así que elimina tu conciencia animal de que eres de carne y hueso. ¡No!

No estás limitado a carne y hueso, sino que eres una unidad consciente y no morirás. No eres miembro de este mundo moribundo, donde todo seguramente morirá a causa de su mala identificación. Esto se te impone: "debes morir, debes enfermarte, debes nacer, debes sufrir una enfermedad", pero todo esto es una identificación errónea de tu ser con tu cuerpo. Esta es la conciencia animal: la conciencia de que eres un animal. Pero tú no eres así. Eres una unidad consciente, eres espíritu, eres alma."

No sólo el alma es inmortal, no sólo Dios existe, no sólo es Él el Dispensador Absoluto del bien y del mal, sino que nosotros mismos somos unidades del mundo consciente.

Así que pasu-buddhim imam jahi - sepárate eternamente de esa manía, de esa idea errónea y falsa identificación con este aspecto material que es el resultado de tu vida degradada. Sé reinstalado en tu gloriosa posición como alma. ¿Y cómo es esto posible? Eres tatastha (marginal) por constitución, por lo que no puedes valerte por ti mismo. Debes tener algún refugio, ya sea mundano dentro de tu identificación mundana, o por encima de eso, debes tener algún refugio sobre tu cabeza. Oh tatastha-jiva , debes tener

refugio en la tierra Svarupa-sakti , la tierra final.

la luz de la luz

Paramam padam, los Divinos Pies de Visnu, de Narayana, de Krsna, son como el sol para ti, en la comparación material. Es decir, caksuh o 'vidente', o aquello que hace posible sentir o ver. Si Él se retira, todo está oscuro. Si se retira el Plano Supremo de Visnu, todo quedará oscuro. Esa es la luz de la luz, y debes ser eternamente consciente de que encima de ti hay otro suelo, y tu refugio está allí, y eres una unidad del alma. Debes provocar este cambio radical en ti.

Ese avión es tu refugio. Este mundo no es tu refugio. Es una prisión para vosotros. Esta consideración amplia y gráfica integral debe ser la base de la comprensión espiritual, de lo contrario existe el peligro del sahajiyaísmo o el imitacionismo. Tad visnoh paramam padam . Tenemos que cruzar esta 'Línea Hindenburg'.*

*Según la Enciclopedia Británica Paul von Hindenburg, 1847-1934, fue un mariscal de campo alemán durante la Primera Guerra Mundial. Destacada por su inmensa fuerza, la 'Línea Hindenburg', también conocida como 'Siegfriedstellung', era una barrera defensiva improvisada por los alemanes. Ejército en el frente occidental, que se extiende entre Soissons y Laon.

La tierra del servicio

Básicamente, este es el consejo del ' Rg-veda , el primer Veda que desciende del mundo superior a este mundo: "El requisito principal para todos ustedes es concebir que hay un mundo arriba, y 'arriba' significa en la línea Tu identidad más elevada es la de la conciencia, y debes adoptar ese mundo consciente sobre ti como tu refugio. Vivirás y te moverás allí. Aquí, estás en la atmósfera de explotación, pero así es. La tierra del servicio. Allí tienes que pensar en términos de servicio. Eso está en tu cabeza. Esa región es superior a la materia de la que estás hecho.

¿O prefieres reinar en el infierno que servir en el cielo? Qué es lo que tú

¿como? Considere y luego avance. Puedes tener la perspectiva de alcanzar todo hasta Krsna, el Absoluto. De lo contrario tendréis que girar aquí en este mundo de 8.400.000 especies":

jvlaja navalaksani sthavara laksa-vimsatih krmayo
rudra-sankhyakah paksinam dasa-laksakam trimsal-laksani
pasavah catur laksani manusah
(Visnu-purana)

"Hay 900.000 especies acuáticas, 2.000.000 inmóviles, 1.100.000 gusanos-insectos, 1.000.000 de aves, 3.000.000 de animales y 400.000 especies humanas".

"Éstas son las 8.400.000 clasificaciones de especies por las que tendrás que vagar, en el mundo de acción y reacción. Necesitas seleccionar tu camino. ¿Quieres ser miembro de la tierra de la inmortalidad? ¿Quieres janma-mrtyu? -jara-vyadhi (nacimiento, muerte, vejez y enfermedad) - ¿o inmortalidad? Si quieres la inmortalidad, tendrás que pagar el billete. Tendrás que prepararte para un comienzo tan categórico. Y el vínculo que tenéis que firmar es la esclavitud: a Jivera svarupa haya krsnera nitya-dasa .

Si

quieres ir a esa tierra mística, la tierra de infinita esperanza, prosperidad y perspectivas, tendrás que ir como esclavo, porque ese avión está hecho de un material más elevado que tú mismo.

vaikunthera prthivy adi sakala cinmaya mayika
bhutera tathi janma nahi haya (Cc Adi 5.53)

Allí, la tierra, el agua, etc., todo está hecho de conciencia, de espíritu.

Y por encima de eso, está anandam o éxtasis, no sólo una cuestión de conciencia. Aunque la medicina parece amarga al principio, en un estado saludable uno puede saborear su dulzura. Nuestro acercamiento al Reino Divino también puede ser experimentado de esta manera. Entonces, en Raga-marga , el sendero del Amor Divino, y en Krsnaloka, no sólo hay conciencia, sino que la belleza es el elemento predominante allí.

Ideal

Un barco sin timón navega sin rumbo en el océano. Pero si he tomado en serio el ideal particular de Krsna, Mahaprabhu y Bhagavatam , entonces estoy capturado. Mi mechón de cabello (sikha) está atado con los pies de Guru Maharaj y la Gracia Divina. Se captura el mechón de pelo. La cabeza es capturada allí, y todo se hará a través de ella, la parte del cuerpo más venerada en este mundo material.

Quien tiene un buen ideal está en posesión de la riqueza más valiosa. Por otro lado, uno sólo anhelará kanaka-kamini-pratistha (popularidad, materiales para el placer de los sentidos y dinero), todas estas cosas; pero todos ellos son conciencia animal. Todas ellas son propiedades en la tierra de la conciencia animal. Se debe efectuar un cambio radical en nosotros si realmente queremos una vida que valga la pena vivir. Tal es la importancia de nuestro ideal.

Un hombre debe ser juzgado por su ideal. Debe señalarse la grandeza del ideal que intenta realizar. El hombre del futuro, el hombre del mañana, debe ser juzgado por su ideal. Si su ideal es grande, él es grande, porque si es sincero, mañana o muy pronto lo alcanzará. Entonces nuestro ideal es el factor más importante. Puede que no alcancemos nuestro elevado ideal muy fácilmente. No es una "mercancía" inferior que pueda venderse a bajo precio en el mercado; es de lo más valioso. Pero cueste lo que cueste, no importa.

Deberíamos sentir en nuestro interior: "Quiero nada menos que esa cosa más elevada, ese Advaya-jñana , ese Autócrata. Ese Autócrata de la Bondad, el Supremo Comandante de todo. Lo quiero a Él, y nada menos, y debo vivir, moverme y sentir". en mí mismo que cualquier cosa que haga, en cada segundo, estoy destinado a eso, estoy destinado a mi ideal. No tengo tiempo que perder ni dudar en nada.

Si en cada momento avanzo en todos los sentidos con el ideal en mi corazón, siempre haré algún progreso hacia él. Si puedo mantenerme en contacto con mi ideal, eso me guiará e inspirará. En todas y cada una de las acciones,

Cualquier cosa que haga o deshaga, coma, descanse, etc., mi ideal estará en lo alto. Y eso me irá sacando poco a poco de todos estos enredos y tentaciones, y un día u otro podré alcanzarlo."

La atracción divina revela el ideal.

jata-sraddho mat-katha-su nirvinnah sarva-karmasu veda
duhkhatmakan kaman parityage 'py anisvarah (Bhagavatam,
20.11.27)

"Para aquel que ha tenido la oportunidad de adquirir el gusto y sentirse atraído por las conversaciones sobre Mí, Mi actividad y Mi movimiento, ninguna otra tentación puede retenerlo bajo su poder. Se vuelve indiferente a toda otra actividad. El resultado es que puede comprender internamente que todas las demás cosas conllevan alguna reacción desagradable. Sin embargo, aunque puede concebir que todas ellas producen dolor, no puede liberarse inmediatamente de sus garras. La deuda ya está contraída y sus deudores no lo harán. déjale escapar: 'Estoy en medio de tantas adquisiciones que no es muy fácil dejarlas de una vez por mi dulce voluntad. Anteriormente, contraí conscientemente algunas obligaciones, y no puedo cortar abruptamente su conexión. No me dejes libre.'"

tato bhajeta mam pritah sraddhalur drdha-niscayah
jusamanas ca tan kaman duhkhodarkams ca garhayan
(Bhagavatam, 20.11.28)

"Pero la sraddha o atracción pura que ha adquirido por Mí es de naturaleza eterna. No puede ser sometida ni cortada por ningún intento mundano u ordinario. A pesar de sufrir tantos sufrimientos, él continúa recordándose. Su pensamiento, aspiración y seriedad son por Mí, y cuanto más se ve obligado a sufrir por la presión del ambiente, una firmeza en Mí se vuelve cada vez más segura y, finalmente, invulnerable.

Y al resistir la prueba de todas estas pruebas, él resistirá, resistirá y crecerá más allá de la jurisdicción de estas fuerzas mundanas. Cuanta más presión viene del exterior, más firmeza siente en la necesidad de Mi

ayudarlo.

"En ese momento, da la espalda a todos los dolores del mundo, y me mantiene al frente. Comienza a avanzar: 'Pase lo que pase, no me puedo quejar. Está en la jurisdicción de mi Maestro si Él considere oportuno someterme a estas pruebas o no. Pero no abandonaré mi nuevo ideal, no puedo. Pase lo que pase, puede suceder, no importa.

"Sin embargo, se abusa de sí mismo: '¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Es más bien justo que sea atormentado y perturbado de tal manera! ¡No está mal! Realmente, se han ejercido sobre mí tratos justos. .

¿Por qué debería haber cometido este mal? Entré en esta alianza equivocada, entré en la tribu de los goondas para la explotación. La reacción que tengo es muy buena". Se culpa a sí mismo. No culpa al entorno por perturbarlo, pero ve un campo de concentración en su interior. Se culpa a sí mismo, a su propio libre albedrío y a su destino. Ésa se convierte en la naturaleza de su temperamento en ese momento. No busca echar la culpa sobre los hombros de los demás, pero asume toda la carga: "Sí, el medio ambiente me está haciendo justicia a mí, el traidor, el ambicioso, el opresor del medio ambiente". Cuando está en esa conciencia, su Bhakti-yoga o compromiso devocional se vuelve cada vez más intenso.

La intensidad de su progreso se acelera."

proktena bhaktiyogena bhajato ma 'sakrn muneh kama
hrdaya nasyanti sarve mayi hrdis thite (Bhagavatam,
20.11.29)

"Con el movimiento acelerado, su intensidad hacia Mí crece. Luego, por Mi aparición, todas sus discrepancias internas y externas son gradualmente destruidas y evaporadas. Cuando por tal acercamiento él alcanza Mi Dominio, o más bien, Yo bajo, extendiendo Mi existencia a su corazón, entonces todo lo demás desaparece."

bhidyate hrdaya-granthis chidyante sarva-samsayah ksiyante
casya karmani mayi drste 'khillatmani

(Bhagavatam, 20.11.30)

Entonces bhidyate hrdaya-granthih: todas las ataduras y enredos, esquinas y ángulos, desaparecen. La maldad desaparece. Se encuentra en medio de un temperamento recto, sencillo, gráfico, espacioso y omnicomprendido.

Su atmósfera cambia. Todos los vínculos de tantas atracciones con diversos logros se disuelven de inmediato. No tienen necesidad en esta tierra.

Hridayenabhyanjato (Manu 2.1): la aprobación interna viene para asegurarte que has llegado a tu propia tierra. Chidyante sarva-samsayah: no hay lugar a dudas. Descubres que todos tus anhelos están más que satisfechos aquí: "Estaba buscando; todo mi cuerpo estaba buscando".

En Vaisnava-padavali (Antología de Canciones Vaisnavas) hay una expresión: prati anga lage kande prati anga mora. En la cima de la Divinidad, Madhura-rasa donde Srimati Radharani es Sakti (la Potencia Divina del Señor), Ella dice: "Mi cada miembro clama por el miembro respectivo de Mi Señor; no sólo Mi Ser, sino que cada parte de Mi Cuerpo aspira fervientemente por la parte correspondiente del de Mi Maestro".

Chidyante sarva-samsayah - Cada parte da testimonio: "Sí, hemos alcanzado el destino por el que estábamos luchando, esta es nuestra plena satisfacción. ¡Este es mi suelo, este es mi hogar!" Cada átomo del cuerpo lo dirá. No se encontrará ningún rastro de duda, porque ya no hay lugar para eso. Pero cada átomo encontrará su plenitud: "¡Éste es mi hogar, éste es mi hogar! Estoy en la comodidad de mi hogar, lo encuentro".

Nuestro preciado objetivo

Ksiyante casya karmani : (El Señor dice acerca de Su devoto) "Y la fuerza de reacción no vendrá a molestarlo, a arrastrarlo hacia abajo o atraerlo hacia atrás. Eso también está cortado". Mayi drste 'khillatmani: "Soy la perfección más plena. Él podrá rastrear Mi amistad".

Este debería ser el curso de nuestra vida, nuestropreciado objetivo. El Srimad-Bhagavatam nos dice esto. Hogar, dulce, dulce hogar. Eres un hijo de esa tierra. En una palabra, ese es el objetivo.

¿Por qué es ese el objetivo más alto? Porque esa es tu casa. Svarupe sabara haya, golokete sthiti . Esta única palabra "hogar" es suficiente para atraerte.

Estás vagando por una tierra extranjera, pero aquí está tu hogar. Aquí obtendrá la comodidad de su hogar y no podrá negarlo. Entonces, de regreso a Dios, de regreso al hogar, de regreso a Dios.

Dios y Deidad

Para evitar la concepción cristiana de "Dios", nuestro Guru Maharaj, Prabhupada, usó la palabra "Deidad". 'Dios' es una concepción particular del Absoluto, pero 'Divinidad' representa Bhagavata o el trasfondo de la concepción de Dios, que es Svayam Bhagavan - el Señor Supremo mismo: Esta es la concepción más elevada de Dios. Este es el significado. Así que más que "regreso a Dios" es "regreso a Dios". Srimad Swami Maharaj nombró su revista espiritual a partir de esta consideración.

De regreso a Dios: allí está el hogar. Inquietos, corremos de aquí para allá sin ningún principio de vida, por lo que nuestra situación es muy triste. Pero esta es una vida problemática. Pensar: "No puedo poner mi fe en ninguna parte", significa que no puedo encontrar un amigo en ninguna parte. No tengo amigos, me muevo entre extranjeros o tal vez enemigos. Pero debo tener un amigo o algún ambiente amistoso. Debo encontrarme con una compañía en la que pueda depositar plena fe, en la que pueda creer y confiar; de lo contrario, mi vida será miserable. Si dondequiera que miro pienso: "No puedo confiar, no puedo confiar, todos son enemigos", vivir en tal atmósfera es vivir en una prisión particular; toda incertidumbre, toda falta de confianza; Se trata de una situación muy deplorable. Entonces, por la gracia de Dios, Sraddha debería venir a nosotros: "No sólo puedo confiar y creer, sino que no puedo dejar de mostrar mi consideración hacia una personalidad de posición superior". Gurum evabhigacchet .

Gurú - la fuente confiable

Cuando sufrimos una incertidumbre extrema, anhelaremos la conexión con el Gurú, la fuente confiable. No sólo puedo hacerle una pregunta con fe y confianza, sino que Guru es un guardián que es mi mejor deseo más que yo para mí mismo. 'Guardián' significa un amigo que piensa más en mí de lo que yo pienso en mí mismo. Él sabe más sobre mi bienestar que yo. Ésa es la posición de tener un guardián, un amigo, un Guru.

Narottama Thakura dice: asraya laiya bhaje tanre krsna nahi tyaje: "Si uno puede conseguir un tutor genuino, su futuro está asegurado". Krishna no puede despedir fácilmente al guardián, porque éste tiene una posición sólida en la relación con el Señor; así que si entro en el dominio del cuidado de mi tutor, mi posición estará asegurada.

Ara saba yegua akarana . Otros, que aún no han podido atarse a los Pies Sagrados de su guardián o Gurú , se encuentran en una posición incierta y pueden ser desviados por cualquier agente. Su futuro es deplorable.

Si a través de nuestro sraddha podemos tener un verdadero ideal en la vida y adquirir un verdadero guardián, entonces ciertamente nuestro futuro está prácticamente asegurado. Nuestro único deber será hacia nuestro guardián, nuestro Gurudeva y todos los demás deberes se cumplirán automáticamente.

Entonces, correr a lo largo y ancho de este amplio mundo, esta tierra donde no existen más que varios tipos de explotación de varios planos, es correr como un barco sin timón que puede ser arrastrado por una tormenta marina de un lado a otro. eso, sin cesar, sin propósito. Es a través de sraddha que podemos conectarnos con nuestra meta más elevada de logro y realización. Este asunto debe resolverse. Entonces comienza la vida real. ¿Alguna pregunta?

Devoto: Maharaj, mencionaste que el mundo material es como una prisión. ¿Son también los semidioses como Brahma e Indra?

prisioneros?

Srila Guru Maharaj: Ellos también son prisioneros, pero como oficiales. Incluso los prisioneros pueden convertirse en oficiales con la sanción del gobierno penitenciario. En el gobierno penitenciario, los presos mayores y cualificados también tienen la oportunidad de ocupar un puesto. ¿No es un hecho?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Su posición es así. También están encarcelados, pero su posición es un poco más alta. Se les ha encomendado un deber, pero siguen siendo prisioneros.

Devoto: El Srimad-Bhagavatam dice que hay catorce sistemas planetarios y, sin embargo, cuando miramos el cielo por la noche vemos tantas estrellas y planetas que parece que el número es ilimitado.

Aviones más allá de los planetas.

Srila Guru Maharaj: Esos catorce mundos no son sólo de este tipo físico, sino que van desde lo físico hasta lo sutil. La creación surge de la conciencia, hacia la materia. La gradación desde la materia hasta la conciencia es cada vez más fina: la brecha entre la materia y el alma.

Para llenar el vacío de lo denso a lo sutil, hay una progresión de planos cada vez más sutiles que finalmente desaparecen en el área consciente. La gradación de jada a cetana, de materia a espíritu, o de inconsciencia a conciencia, se produce en muchos pasos, finos, más finos, más finos. Hay que concebirlo de esta manera. Bhur-, Bhuvar-, Svar-, Mahar-, Janar-, Tapar-, Satya-loka, luego Viraja, luego Brahmaloka o Brahman.

En Brahman encontramos la existencia real del alma. Desde Viraja hacia abajo está el área de esta conciencia material. En el Bhagavad-gita encontramos:

indriyani parany ahur indriyebhyah param manah manasas
tu pare buddhir buddher yah paratas tu sah (3.42)

En resumen, aquí se dan cuatro etapas de elementos mundanos en el medio. Primero está la materia, segundo son los sentidos, tercero es la mente y cuarto es la sensatez o razón. Finalmente, está el alma. Pero en detalle más elaborado, también hay siete subdivisiones de Bhur, etc., hasta Satya-loka.

En esta línea, el alma se encuentra en Brahman. Paratas tu sah . La palabra sah se refiere a Brahman . La materia también puede subdividirse en piedra, agua, calor, gas, éter, etc. En una palabra, es materia, pero también se encontrará una subdivisión de la materia de densa a sutil. En la piedra se encuentra tierra, carbón, madera, tal vez oro o plata. Pero todos estos elementos son sentidos por los sentidos, y por eso los sentidos son superiores a todos los grados de la materia.

Luego está la facultad de pensar o del impulso: "Quiero esto, no quiero aquello". Pero además, la facultad de juicio, razón o inteligencia es superior: 'No, no quieras eso, te producirá cierto mal efecto'; etcétera. Aún más sutil que la inteligencia es citta (conciencia), que no se menciona en el Gita; más adelante está ahankara (ego), y finalmente el reino del alma.

Capítulo Seis

Perspectivas sobre lo absoluto

Devoto: El alma condicionada siente cierta atracción por el Señor Siva en Mahesa Dhama. ¿Cuál es la posición del Señor Siva?

Srila Guru Maharaj: Su posición es la de maestro de esta Potencia Ilusoria Maya . No es esclavo de la incomprensión, aunque permanece en la relatividad de la incomprensión. Sigue en una posición magistral. En su Brhad-Bhagavatamrtam, Srila Sanatana Goswami ha explicado que cuando uno se libera, Mayadevi viene a él y le dice: "¿Por qué me dejas? Me gustaría servirte, ¡no me abandones!". De este modo,

ella viene nuevamente a ofrecer su servicio a Siva, es decir, al alma liberada. Si es atraído por ese encanto, puede entrar nuevamente al mundo mundano, pero si tiene la actitud y el sraddha dentro de sí mismo para actuar con indiferencia, lo descuida y sube: "No, tengo mi compromiso, mi deber. Tengo No hay tiempo para satisfacer a nadie aceptando su servicio. Tengo a mi Señor, debo servirle.

svadharmma-nisthah sata-janmabhiih puman virincatam
eti tatah param hi mam avyakrtam
bhagavato 'tha vaisnavam padam yathaham
vibudhah kalatyaye (Bhagavatam, 4.24.29)

Aquí, Mahadeva (el Señor Siva) dice que si uno puede cumplir con su deber en Varnasrama-dharma (la función socio-religiosa Divina) durante cien nacimientos consecutivos, alcanza la posición del Señor Brahma. Svadharma significa deberes prescritos según el Varnasrama-dharma sancionado en los Vedas .

yatah pravrttir bhutanam yena sarvam idam tatam svakarmana
tam abhyarccya siddhim vindati manavah (Bhagavad-gita, 18.46)

Además, en el Srimad-Bhagavatam :

etavan sankhya-yogabhyam svadharma-parinisthaya janma-
labhah parah pumsam ante narayana-smrtih (2.1.6)

Sankhya significa jnana (iluminación por el conocimiento y la renuncia, hasta Brahman); yoga significa astangadi yoga (meditación yoga en Paramatman , encabezada por el sistema óctuple); y svadharma-nistha significa nikama-karma-yoga (deber desinteresado) en Varnasrama . Etavan significa "ellos pueden llevarnos hasta aquí", es decir, hasta la liberación. Entonces, janma-labhah parah pumsam ante narayana-smrtih : debemos alcanzar el

cumplimiento de nuestra vida en el Servicio de Narayana, a través de sraddha, de un Guru. Éste es el logro positivo, como una visa; y las tres primeras clases son comparables a un pasaporte: el sistema de yoga , progresar hacia la concepción de Paramatman ; Varnasrama-dharma, o ejecutar nuestros deberes en este mundo porque los Vedas lo han recomendado para nuestro bien, pero al mismo tiempo debemos no querer nada a cambio (niskama); y también, sankhya - jnana, el proceso de neti , neti , neti , o 'esto no es, esto no es, esto no es' (na iti) - todo esto es burdo, todo esto es burdo, todo esto es burdo. . Soy alma, soy conciencia, soy espíritu: el proceso de eliminación. La perfección en uno de estos tres métodos puede compararse con la obtención de un pasaporte. Pero janma-labhah , la verdadera realización de la vida, es ante-narayana-smrtih : la memoria o conciencia de Narayana, después de la muerte. La conciencia de Narayana, la conciencia de Krishna, puede darnos la realización adecuada, y esa es la visa al Reino Svarupa-sakti (el Plano de la Potencia Divina de Krishna). ¿Está esto claro?

Devoto: Sí. Pero a veces se dice que Mahesa Dhama es espiritual; parece más bien un plano marginal.

Srila Guru Maharaj: Es espiritual. Mahesa Dhama es de dos clases: primero en la relatividad de Maya , y segundo, Siva existe como Sadasiva, el devoto Siva. Puede estar enredado como grhastha , pero puede concebir que tiene su posición superior en un reino superior y que ocupa la posición más baja en esa esfera. Entonces, como cité, aquel que puede cumplir exitosamente con su deber en el sistema Varnasrama durante cien vidas alcanza la posición del Señor Brahma, quien es el líder de todo el sistema Varnasrama en este mundo. Entonces, Mahadeva dice tatah param hi mam : "Después de esto, si puede continuar de esta manera, progresa aún más: llega a mi posición".

En la relatividad de este universo, el Señor Brahma es el creador y administrador. Su posición es algo así como la de un primer ministro, pero la posición del Señor Siva es como la de un rey. Incluso puede destituir al primer ministro y disolver el parlamento. Su posición es más alta, pero se describe a sí mismo como avyakrtam: "Tengo algunas limitaciones; soy un poco indiferente".

A-vi-akrtam significa "no bien especificado" o "a veces no diferenciado, con tyaga o vairagya ". Por eso, dice: "La renuncia y la abnegación predominan en mí".

"Entonces, encima de mí hay otro reino que está habitado por los Bhagavata , los seguidores de Bhagavan: son ellos quienes alcanzan Vaisnava-pada o el Plano de Vaikuntha". Yathaham vibudhah kalatyaye: "Y cuando se ordene la disolución universal, en ese momento yo y otros semidioses gobernantes también podremos ser liberados y unirnos a ellos. Todos pueden tener esa oportunidad si se mueven apropiadamente. Oh dioses, esta es la situación". Mahadeva dijo esto, como se menciona en el Bhagavatam.

Una perspectiva clara de la realidad.

Debemos alcanzar una concepción ontológica de qué es qué. La medida de explotación, renuncia y devoción. La devoción se divide en Devoción Bíblica y Devoción Amorosa. En este mundo, la explotación puede ser trabajo regulado, karma, y trabajo incivilizado o no regulado, vikarma. Luego están jnana, yoga, sankhya, vedanta, etc.

Brahma tiene su posición peculiar, luego está Siva como amo de Maya y Siva como sirviente de Visnu, Narayana. Por encima de eso está Vaikuntha y luego Goloka.

Uno debería tener alguna concepción, como cuando se consulta un mapa. "Aquí está Estados Unidos, aquí está Australia, aquí está Japón, este, oeste, etc." Si se viaja en barco, un mapa y muchas referencias muestran el camino. Además, el conocimiento práctico es más fiable que los emblemas teóricos: "Sí, este faro y este hito verifican que hemos llegado al Océano Índico". La aplicación práctica es superior a la mera teoría. Sabde pare can nisnatam: un Guru de conocimiento teórico no puede ayudarnos. Aquel que tiene experiencia práctica del camino es confiable y capaz de salvarnos y darnos la verdadera posición.

Devoto: ¿Alcanza una jiva la posición de Siva?

Srila Guru Maharaj: Sí, él puede ser 'Siva' cuando está fuera de las garras de Maya; y el devoto de Vaikuntha es más que Siva. Cuando una molécula espiritual se libera de las garras de la tendencia a la explotación, se la conoce como 'Siva'. Pasa-baddho bhavej jivah pasa-muktah sadasivah: Cuando está enredado, es 'jiva', y cuando está libre, es 'Siva' (Sivo 'ham) . Pero Krsna dijo, al darle Sus bendiciones a Uddhava (Bhagavatam, 11.14.15):

na tatha me priyatama atmayonir na sankarah na ca
sankarsano na srir naivatma ca yatha bhavan

"Ni Brahma ni Siva son tan queridos para Mí como tú; Mi hermano mayor Sankarsana no es tan querido para Mí como tú, ni siquiera Laksmi Devi. Incluso Mi propio Ser no es tan querido para Mí como tú".

Ésa es la posición del devoto, del bhakta. Él está por encima de Brahma, está por encima de Siva, está por encima de Sankarsana, está por encima de Laksmi; está por encima de Krsna mismo, por la libre y dulce voluntad de Krsna. Aham bhakta-paradhina . Esto va por la corriente del amor, no de la justicia: por el cariño.

Como en la India, en el sentido físico o en el sentido de la ley, encontramos que el marido es dueño de la esposa. Pero puede ser que a través del afecto la esposa sea la guía del marido. A través del cariño es posible. Ésta es otra línea de amor y no es una cuestión de derecho. Entonces, cuando el Señor dice: "Tú eres más que Mi propia vida", no es una declaración falsa. "Mi devoto es más querido para Mí que Yo mismo. Si le sobreviene algún peligro, Yo debo ponerme al frente. Primero acaba conmigo y luego trata de tocar a Mi hijo.

¡Mi devoto!" Ésta es la actitud del Señor. Si el hijo corre algún peligro, el padre saldrá. "¡Oh, no, primero acaba conmigo, luego trata de hacerle daño a mi hijo!" Es el camino del afecto, y ese es nuestro consuelo.

Tome el camino de la aspiración divina

Entonces Mahaprabhu dice: "Oh jiva, toma esa dirección. Intenta comprar un boleto

a ese departamento. Pasa por sraddha, fe y devoción, y serás un verdadero ganador.

Además, Uddhava dice acerca de las Gopis: "Aspiro a ser una enredadera o un arbusto en Vrndavana, para poder tener el polvo de los pies de estas Divinas Damiselas en mi cabeza". En Su magnanimidad, Mahaprabhu nos ofreció cosas tan grandes. Él no es otro que Krsna, porque nadie puede conceder ese derecho a nadie sin ser Krsna mismo.

Por eso los devotos dicen que Él no es otro que Krsna mismo, y más: Radha y Krsna combinados, porque Él otorga la mayor riqueza de ambos. Sólo ambos combinados como Dayal Gauranga tienen derecho a darle esta oportunidad al alma ordinaria.

Esto es inconcebible. Anarpita-carim cirat karuna-yavatirnah kalau: Sri Gaurangadev descendió en este Kali-yuga para dar lo que nunca antes se había dado. Srila Bhaktivinoda Thakura dice: "¡Qué gran pérdida estoy sufriendo al descuidar esta oportunidad! ¿A quién debo contárselo y quién creerá que estoy perdiendo conscientemente una oportunidad tan grande? ¿A quién debo contarle mi desastrosa desgracia?

durllabha manava janma labhiya samsare krsna
na bhajinu duhkha kahiba kahare?

¿A quién debo divulgar mi corazón? ¿A quién le importará darme audiencia? ¿Estoy pisoteando una oportunidad tan grande: he alcanzado este nacimiento humano y acabo de acercarme a la mayor fortuna y la descuido?

Nueve pétalos del loto

Devoto: Hemos oído que las nueve islas de Navadwip representan los nueve procesos fundamentales del Servicio Devocional.

Srila Guru Maharaj: El Santo Sri Nabadwip Dhama (lit. Navadvipa) se visualiza como una flor de loto. El centro del loto es el lugar de nacimiento de

Mahaprabhu y representa atma-nivedanam o autoentrega. Primero hay que rendirse, y luego siguen todas las prácticas de Devoción. Los pétalos del loto representan sravanam , kirtanam , smaranam , padasevanam , arcanam , vandanam y dasyam (escuchar, cantar, recordar, servir a los Pies del Señor, adoración, oración y servidumbre).

Sakhyam (la amistad) está situada la mitad a un lado del Ganges y la otra mitad al otro. De esta manera, las nueve islas de Navadvip están representadas como una flor de loto que encarna las Nueve Prácticas Estándar de Devoción.

Devoto: Se dice que Krsna aparece una vez en un día de Brahma. ¿Con qué frecuencia aparece Mahaprabhu?

Srila Guru Maharaj: Aunque en cada Kali-yuga Él parece difundir Nama-sankirtana y en cada Dvapara-yuga Krsna también viene, esas son representaciones parciales y no Svayam Bhagavan (el Señor Supremo en Persona). Los Yugavataras o Descensos para ciertas edades no son Svayam Bhagavan . Svayam Bhagavan viene solo una vez en el día de Brahma, y así Mahaprabhu como Radha y Govinda combinados (Radha-Govinda-milita-tanu) también aparece solo una vez en un día de Brahma. , en Navadvip. En todos los demás Dvapara y Kali-yugas aparecen Krsnavataras y Gauravataras ordinarios, sólo para predicar la adoración general (paricarya) y el Nama-sankirtana general como se menciona en el Bhagavatam (dvapare paricaryayam kalau tad hari-kirtanat) .

Devoto: Maharaj, tengo una pregunta: en el Navadvipa-bhava-taranga de Srila Bhaktivinoda Thakura, parece estar teniendo visiones reales de los Pasatiempos del Señor en las diversas islas de Nabadwip; sin embargo, escribe de tal manera que también parece aspirar a esas visiones. ¿Está realmente teniendo esas visiones?

Srila Guru Maharaj: Sí, por supuesto. Su visión es inspirada. El Dhama ha inspirado en él estas dos perspectivas. El Dhama nos permite verlo, según el grado de nuestra devoción. Un médico atiende a un paciente según su capacidad. La inteligencia superior puede ver más profundamente. Éste es siempre el caso. Un político superior puede ver una estrategia superior, y así sucesivamente.

ya nisa sarva-bhutanam tasyam jagartti samyami yasyam
jagrati bhutani sa nisa pasyato muneh (Bhagavad-gita,
2.69)

"El alma desapegada y autorrealizada permanece despierta en la noche de todos los seres, y el mundo de explotación en el que todos los seres despiertan es igualmente su noche".

Un detector puede ver la profundidad que ofrece su capacidad. Los rayos X pueden detectar hasta una determinada profundidad, el microscopio tiene otra dimensión de utilidad. Hay revelación según la capacidad de cada uno. Merece y tiene.

mallanam asanir nram naravarah strinam
smaro murtiman gopanam
svajano 'satam ksitibhujam sasta svapitro sisuh
mrtyur bhojapater virad
avidusam tattvam param yoginam vrsninam
paradevateti vidito rangam
gatah sagrajah (Bhagatavam,
10.43.17)

"Oh Rey, Sri Krsna apareció entonces como un rayo a los luchadores, como el varón supremo a los hombres; como Cupido encarnado a las damas, como amigo a los pastores de vacas; como emperador a los reyes malvados, como hijo a Su padre y madre; como muerte para Kamsa, como la forma universal del mundo para los ignorantes; como la Verdad Suprema para los yoguis, como el Señor Supremo y Venerable para los Vrsnis, y junto con Baladev entró en la arena".

Cuando Krsna entró en la arena, todas las diferentes categorías de personas tenían diferentes perspectivas de Él, según su ojo interior. La experiencia de la verdad debe variar según las diferentes actitudes o grados de conciencia, y esto es aplicable en todas partes.

Sonido Divino

Devoto: A veces, cuando viajamos, llevamos cuentas de japa-mala con nosotros y cantamos en voz baja. ¿Es esto correcto?

Srila Guru Maharaj: Puedes hacerlo, no hay culpa. Otros pueden preguntar: "¿Por qué haces esto? ¿Qué te hace cantar este Nombre?"

Pero si tienen miedo de no poder darles una explicación adecuada [risas], pueden cantar internamente. Aún así, por supuesto, puedes decir: "Tengo tanta fe, y por eso estoy haciendo esto. A través del sonido puedo llegar a la verdad. El sonido es el medio utilizado en todas partes para cada caso, y aquí también, ¿por qué?" ¿No debería ser el sonido el medio? A través del sonido, mi mente quiere llegar al lugar de origen de la vibración del sonido.

"Quien debe alcanzar el origen es más sutil que el sonido. El sonido en el sentido ordinario es algo muy burdo comparado con el atma, el alma.

Pero este sonido es Vaikuntha-sabda, que es mucho más sutil que el sonido ordinario.

Posee más eficacia y mi sonido es algo asqueroso en comparación con él. Cuando toca mi oído, puedo encontrar que es muy sutil y yo soy burdo, considerándome un haz de cosas materiales alrededor de la existencia espiritual.

"Cuando este cuerpo ya no exista, ese sonido continuará. Es imperecedero. Su origen es Goloka, Vrndavana, el plano más fino jamás conocido en el mundo. El mejor de los planos más finos jamás conocido.

"Conocemos un plano eléctrico, un plano etéreo, pero hay cada vez más sutil. Así que el elemento más sutil jamás conocido por el mundo es la capa de belleza, dulzura y amor. Ésa es la concepción más original de la existencia jamás conocida por cualquier persona. conciencia. Eso es universal."

La perspectiva del amor

Amor significa sacrificio. Si conocen el verdadero significado del amor, nadie podrá decir: "No quiero amor". Cualquiera puede decir: 'No quiero poder; Puedo hacer un mal uso de él.' Estar en posesión del poder es una gran responsabilidad. El amor también es una responsabilidad, pero es inevitable. Queremos amor, desde lo superior: refugio en el regazo amoroso, en la consideración amorosa. Queremos entrar en un dominio donde todos nos amarán. Un hogar. El hogar es dulce.

¿Por qué? Porque todos allí sentimos alguna atracción y amor, alguna bendición sobre nosotros. El hogar es tan dulce. Todo favorable, todo amoroso, todo digno de confianza. Por eso queremos volver a casa; Hogar, dulce, dulce hogar.

Svarupe sabara haya, golokete sthiti. Mukti hitvanyatha-rupam svarupena vyavasthithi. Mukti es autodeterminación; la etapa de autodeterminación, tanto como nuestro yo pueda determinar; nuestro máximo interés.

Ese es el hogar, ese es Goloka, ese es el Plano de Krsna.

El sonido más atractivo es el sonido de Su flauta. Srila Rupa Goswami ha dado una descripción:

rundhann ambubhrtas camatkrti-param kurvan
muhus tumburum dhyanad

antarayan sanandana-mukhan vismapayan

vedhasam autsukyavalibhir

balim catulayan bhogindram aghurnayan

bhindann anda-kataha-bhittim

abhito babhrama vamsi-dhvanih

"Deteniendo el movimiento de las nubes, asombrando a los Gandharvas encabezados por Tumburu y rompiendo la meditación de los sabios encabezados por Sanandana; asombrando el corazón del Señor Brahma, distrayendo la mente del indomable Baliraja con intensos éxtasis, haciendo tambalear la cabeza de Ananta, el Rey Serpiente que sostiene el planeta Tierra y perfora la cubierta del universo: la vibración de la flauta de Krishna vagaba por todas partes".

El sonido de la flauta de Krsna empezó a reverberar. Cuando ese sonido entró en el oído de Brahma, quedó desconcertado: "Oh, ¿qué puede significar esto y de dónde viene? ¿Qué es esto? ¡Me está desconcertando!" Entonces el Infinito Anantadev que mantiene universos ilimitados en Su regazo... Su cabeza comenzó a dar vueltas. La Fuerza Total que sostiene a todos estos Brahmandas, tantas masas brillantes, la intensa vibración hace que incluso Su cabeza se tambalee. Ataca el corazón de Radharani y los sakhas (amigos); y las vacas también, con las orejas levantadas, preguntan: "¿En qué dirección queremos ir?".

Capítulo Siete

Un día santo

1. La aparición de Srimati Visnupriya Devi

Hoy es el Día Santo de Vasanta-pancami (el quinto día de la quincena luminosa de la luna, mes de Magh, cuando se adora a Krsna con las nuevas flores de la primavera. En este día ocurrió el santo advenimiento de Srimati Visnupriya Devi. Su Su padre era Sri Sanatana Misra de Nabadwip, que era un brahmana y gran devoto del Señor Visnu.

Srimati Visnupriya Devi es la Consorte Eterna de Sri Gaurasundar en Su aspecto de Gaura-Narayana, y según Sri-Gauraganoddesa-dipika ella es directamente Satyabhama en el Dvaraka-lila de Krsna .

Ella fue la segunda esposa de Sriman Mahaprabhu en el período de cabeza de familia de Sus Pasatiempos. Desde pequeña fue devota en el Servicio Divino del Señor Supremo. Kasinatha Pandit fue la intermediaria en Su matrimonio con Mahaprabhu. Ella era el ideal de la Divina Autoentrega a los Pies de Loto de Mahaprabhu. Cuando sólo tenía catorce años, Mahaprabhu tomó sannyasa y después vivió el resto de Su vida en penitencia. Desde temprano en la mañana tomaba el Santo Nombre durante todo el día, y por cada Mahamantra que cantaba, ponía uno

grano de arroz en una cazuela de barro. Después de cantar su cuota, tomaba ese arroz, lo cocinaba y lo ofrecía al Señor. Eso era todo lo que tomaba para su subsistencia, por lo que poco a poco se fue quedando demacrada. Ella pasó sus días de esta manera.

Su hermano fue su guardián después de la partida de Saci-devi y, finalmente, ella tenía una Sri-Murti (Deidad) de Mahaprabhu, y lo adoraría en esa Forma. Y desde la época de Visnupriya, esa adoración continúa hasta el presente en el Templo aquí en Nabadwip conocido como 'Mahaprabhura Badi' (el Hogar de Mahaprabhu). Así que este día del año está relacionado con su santa memoria, y podemos alcanzar su Gracia si honramos este tiempo en su nombre, comentando sus Pasatiempos. Ella será propiciada y Sri Chaitanyadev también estará complacido con nosotros, dándonos un paso adelante en nuestra marcha trascendental hacia Él.

2. La aparición de Sri Pundarika Vidyanidhi

Hoy también es el día de la aparición de Sri Pundarika Vidyanidhi. Se le considera Vrsabhanuraja de Varsana, Vrndavana, el padre de Srimati Radharani. Sri Pundarika Vidyanidhi nació en una familia brahmana en Chattagram y llevaba el título de "Vidyanidhi" debido a su erudición. Al parecer era un hombre de costumbres lujosas. En aquellos días, la gente que podía permitírselo tenía una casa en Navadwip, a orillas del sagrado río Ganges; De vez en cuando visitaban Navadwip para bañarse regularmente en el Ganges y permanecer por algún tiempo en este Lugar Santo, y luego regresaban a sus hogares para continuar con su sustento. Pundarika Vidyanidhi también tenía una casa en Nabadwip.

Aquí, en Gaura-lila, Gadadhara Pandit era la Representación de la Misma Srimati Radharani. En ese momento, Gadadhara Pandit era un niño. Era más joven que Mahaprabhu. Mukunda Datta era un seguidor y admirador de Mahaprabhu Sri Chaitanyadev, y también venía de Chattagram, la aldea de Pundarika Vidyanidhi. Sabía que Pundarika Vidyanidhi era un hombre de tipo religioso superior, es decir, del tipo Bhagavata o Krsna-bhakta. Pero exteriormente Pundarika Vidyanidhi vivió una vida de

lujo. Era un hombre acomodado, un general zamindar (terrateniente estatal). Mukunda Datta naturalmente lo conoció cuando llegó a Navadwip, ya que provenía del mismo lugar. Mukunda Datta fue a Gadadhara Pandit y le preguntó: "¿Te gustaría tener el darsana de un vaisnava?"

Desde niño, Gadadhara Pandit sentía mucho cariño por los vaisnavas y Krsna-nama. Tenía mucho cariño por Nimai Pandit cuando el Señor regresó de Gaya. Anteriormente le tenía mucho miedo a Nimai Pandit, porque cada vez que se encontraban, Nimai Pandit siempre lo abordaba con alguna aparente disputa sobre etimología o algo por el estilo. Entonces, después de regresar de Gaya, cuando Sri Chaitanyadev expresó Su Aspecto Devocional, dijo un día: "Gadadhara, desde tu niñez eres un devoto de Krsna, y Mis días los he desperdiciado discutiendo gramática y literatura mundana. Pero tú, Gadadhara Amigo mío, tu vida es muy exitosa. Tienes plenitud en la vida. Desde el principio sientes cariño por Krsna-nama". Entonces, desde el principio el corazón de Gadadhara Pandit estaba hacia Krsna. Por eso, cuando Mukunda Datta le preguntó: "¿Te gustaría ver a un vaisnava que haya venido de lejos?" La respuesta fue: "Sí, sí, iré; llévame allí".

Entonces Mukunda Datta llevó a Gadadhara Pandit a Pundarika Vidyanidhi. ¿Y qué clase de vaisnava era Pundarika Vidyanidhi? Estaba sentado en una lujosa cama, fumando una pipa muy ornamentada y valiosa. Su cabeza estaba adornada con hermosos mechones rizados untados con aceite y muchas pastas valiosas fueron ungidas en su cuerpo. Dos asistentes lo abanicaron a ambos lados. Gadadhara Pandit pensó: "¿Mukunda me ha traído a este hombre amante del lujo sentado en la cama y fumando? ¿A qué tipo de Vaisnava me ha traído a ver?" Estaba decepcionado en el fondo y Mukunda podía adivinarlo. Mukunda Datta era un muy buen cantante y en un tono muy dulce cantó este sloka del Bhagavatam :

aho baki yam stana-kala-kutam
jighamsayapayayad apy asadhvi lebhe
gatim dhatry ucitam tato 'nyam kam va
dayalum saranam vrajema

Mukunda cantó este sloka en un tono muy dulce, y esto creó un efecto maravilloso en Pundarika Vidyanidhi. El Bhagavatam dice: "¿A quién más debemos acercarnos sino a Krsna? ¿Quién puede ser tan bondadoso, tan misericordioso? Hay Gracia ilimitada en Él. ¿Por qué? Baki - Putana, vino a matarlo de manera traicionera, tomando el atuendo de dhatri a De esta manera ella vino a intentar matarlo; sin embargo, Krsna le dio un puesto como niñera en Su grupo de madres asistentes. Así de misericordioso es el Señor, ¿a quién más podemos acudir para nuestro bien?"

Este es el significado del verso. "Se pintó un veneno mortal en el pecho y vino a amamantar al niño Krishna. Así de traicionera fue su acción.

Vestida de afecto maternal, intentó asesinar al niño, y se le asignó una posición tan alta como asistente de Su madre. Fue elevada al grupo maternal. Tal Gracia, tal Misericordia Él mostró, sin considerar ni juzgar el valor de esa acción. Entonces, aparte de ese bondadoso y bondadoso Krsna, ¿adónde más deberíamos ir en busca de refugio?

Esto entró en el corazón de Pundarika Vidyanidhi y comenzó a vibrar, y produjo tal fuerza que quedó atónito; luego empezó a temblar y, gesticulando enloquecidamente, empezó a tirarse de los cabellos y a rasgarse el vestido de seda, tirando el tabaco y la pipa a patadas. Su rica ropa de cama y su vestido quedaron arruinados, y comenzó a rodar por el suelo y a gritar: kam va dayalum saranam vrajema : "¿En quién nos refugiaremos sino en Él?"

Entonces Gadadhara Pandit pensó: "Oh, he cometido una gran ofensa en mi mente, pensando que él no era un vaisnava, debido a su vestimenta y estilo a la moda. Realmente, qué gran vaisnava es, ¡qué efecto tan maravilloso el recuerdo de ¡Krsna causó en él!"

Entonces Gadadhara Pandit reveló su mente.

"Mukunda, he cometido una ofensa contra este gran Vaisnava. ¿Cuál será mi destino? Cuando lo vi por primera vez, lo rechacé; cometí una ofensa. Pienso que si tomo mantra de él, entonces me convertiré en su discípulo.

él podrá perdonar todas mis ofensas. No hay otra manera de ser absuelto de este Vaisnava-aparadha. Tendré que informar a mi Señor Gauracandra, Nimai Pandit, sobre esto." Así que abandonaron el lugar de Pundarika Vidyanidhi, y Gadadhara fue a pedir permiso a Nimai Pandit para convertirse en discípulo de Pundarika Vidyanidhi.

Antes de que nadie supiera que Pundarika había venido de Chattagram a Nabadwip, e incluso antes de que Mahaprabhu lo conociera, se vio a Mahaprabhu llorar de repente: En el estado de ánimo de Srimati Radharani, Nimai estaba tomando ~~¡Bap Pundarik! Bap Pundarik!~~ El estaba llamando: "¡Padre, Pundarika! ¡Padre, Pundarika!" Nimai Pandit cantaba así, en el tono de Radharani.

Cuando Gadadhara le hizo su propuesta a Mahaprabhu, el Señor respondió inmediatamente: "Sí, muy buena propuesta. Ve y acéptalo de inmediato". Gadadhara Pandit representa a Radharani en Gaura-lila, y Pundarika es el padre de Radharani en Krsna-lila : el Guru es como el padre y el discípulo es como el niño. Entonces Mahaprabhu lo aprobó de inmediato y Gadadhara tomó iniciación de Pundarika Vidyanidhi. Él no era otro que Vrsabhanuraja, y Gadadhara era la encarnación de Radharani en Gaura-lila.

Pundarika Vidyanidhi no se bañaba en el Ganges porque no podía tolerar que sus pies tocaran el sagrado río Ganges. Antes del amanecer, iba al Ganges y se ponía un poco de agua en la cabeza. No iba al Ganges de día, porque no podía tolerar ver a personas que se sumergieran en el agua o escupieran allí y contaminaran el agua pura y bendita al hacer un mal uso de ella. Antes del culto, la oración, etc., la sección general de pandit puede bañarse en el Ganges y ayunar para purificar sus cuerpos del pecado. Pero Pundarika Vidyanidhi prefiere beber un poco de agua del Ganges antes de su adoración y deberes diarios, enseñándonos así el debido respeto y adoración debido al Ganges.

En Puri, su amigo y asociado más querido fue Sri Svarupa Damodara. Cuando fue a Puri, sintió un dolor en el corazón que el sacerdote

Los sirvientes del Señor Jagannatha vistieron al Señor con telas almidonadas, que generalmente se consideran impuras. Cuando la tela se fabrica en telar manual, el hilo se remoja en agua de arroz hervida, que actúa como una pasta para mantenerla firme en el telar. Esa tela se considera impura y primero debe enjuagarse con agua antes de ofrecérsela a la Deidad. Pero en Puri esa no era la práctica. Usaron directamente telas almidonadas para vestir al Señor Jagannatha, y Pundarika Vidyanidhi no pudo acomodar esto.

Esa noche, soñó que tanto Jagannatha como Balarama venían hacia él y le daban bofetadas en las mejillas, diciendo: "¿Has venido aquí para señalar los defectos de Mis servidores? ¿Qué es esto?"

Ambos comenzaron a abofetearlo, y el sueño fue tan intenso que cuando se levantó por la mañana encontró que tenía ambas mejillas inflamadas. Le expresó a su amigo más íntimo, Svarupa Damodara: "Mi querido amigo, Svarupa Damodara, tal es mi posición. Tenía este sentimiento desagradable en mi corazón hacia estos servidores, por eso Jagannatha y Balarama me han castigado de esta manera. Mira la hinchazón en ¡ambas mejillas!"

Ésa era la naturaleza de Pundarika Vidyanidhi. En esencia, se nos dice que él es el padre de Srimati Radharani, encarnado aquí como Pundarika Vidyanidhi. Una ligera asociación santa con este día, el día de su aparición, nos ayudará mucho en nuestro avance de la vida espiritual.

3. La aparición de Sri Raghunandana Thakura

En tercer lugar, éste es también el cumpleaños de Raghunandana Thakura. Nació en un lugar llamado Srikhanda, cerca de Katwa, en una familia Kaviraj, un linaje de médicos ayurvédicos. Raghunandana era hijo de Mukunda Kaviraja, un médico tan notable que incluso los reyes lo llamaban para recibir tratamiento. Raghunandana fue soltero toda su vida. Su figura era extraordinariamente bella y le gustaba mucho bailar. Desde el principio fue, por supuesto, un devoto nato.

La familia de Mukunda Thakura adoraba a su Deidad ancestral en

hogar. Una vez, cuando Raghunandana era un niño en crecimiento, que tal vez recién había recibido el cordón sagrado y la admisión a la adoración, su padre le preguntó: "Me voy y no regresaré a tiempo. Por favor, adora a la Deidad y aliméntala". - ofrecer bhogam por Su alimento." Su expresión fue: "Por favor, intenta alimentar a mi Deidad".

Cuando él estaba fuera, la madre de Raghunandana cocinó muchos alimentos y los llevó al templo, y le pidió a Raghunandana que se los ofreciera a la Deidad. Generalmente las puertas se mantienen cerradas durante el culto, por eso, detrás de las puertas cerradas, Raghunandana ofreció y oró al Señor:

"Por favor, toma estos platos que te ofrezco; por favor, come".

Pero el Sri Murti no respondió ni se acercó a comer. Raghunandana empezó a llorar.

"¡Mi padre me reprenderá! Me ha pedido que te alimente y no comes. Seré castigado. ¡Tienes que tomar esta comida!"

El muchacho sincero comenzó a llorar de tal manera que Krsna tuvo que comer. Raghunandana quedó satisfecho y salió del cuarto de la Deidad.

Su madre vino a quitarle el Prasadam.

"¿Qué es esto? ¡Todos los platos están vacíos!"

Raghunandana respondió:

"Me pediste que alimentara a la Deidad. Él lo ha hecho".

Su madre dijo enojada,

"¡Tú, muchacho, lo has comido! La Deidad no come. Nosotros ofrecemos, todo queda, y luego tomamos el Prasadam . Tú, muchacho malvado, has resultado ser un granuja: te lo has comido todo".

"No, no, yo no comí, la Deidad se comió todo".

"¡Esto es imposible, muchacho tonto! ¿Quieres hacerme el ridículo?
¡Esto nunca puede suceder!".

Empezó a llorar.

"No, estoy diciendo la verdad."

"Está bien, deja que venga tu padre y le pediré que te castigue.

Mukunda regresó y la madre de Raghunandana se quejó:

"¡Tu hijo se ha vuelto un granuja! Dice que la Deidad ha comido".

Raghunandana también le pidió a su padre:

"Sí, la Deidad ha comido. Al principio no quiso aceptar, pero yo comencé a llorar y luego Él comió".

"¿Es esto cierto?"

"Sí, es verdad padre mío, no miento".

"¿Puedes mostrármelo?"

"Lo intentaré."

Entonces se le dio otra oportunidad de adorar, y desde un lugar escondido su padre pudo ver que la Deidad realmente se había llevado la comida.

Uno de esos devotos fue Raghunandana Thakura. Cuando bailaba en Sankirtana, la escena era tan encantadora que incluso Mahaprabhu se sintió atraído. Durante el Jagannatha Rathayatra siete grupos especiales

cantan y bailan, y en la fiesta de Srikhanda encontramos que Raghunandana era el bailarín.

Así que hoy es el día relacionado con la memoria de Sri Raghunandana Thakura, a quien se considera Pradyumna Avatara . En sus pasatiempos ocurren muchos más incidentes; sólo los he mencionado. También se dice que cerca de las orillas del lago Madhu-puskarini hay un árbol Jambu, y según su deseo, en ese árbol florecen dos flores Kadamba todos los días para la adoración de su Deidad. En sus pasatiempos se encuentran muchos milagros.

4La aparición de Sri Raghunatha Dasa Goswami

Luego, la cuarta personalidad es Sri Raghunatha Dasa Goswami. Nació hace casi quinientos años en la aldea de Krsnapur, distrito de Hooghly. Él vino en la casta Kayastha. Su padre, Hiranya Majumdar, era un hombre muy rico. Su padre tenía un hermano, Govardhana, pero Raghunatha era el único hijo. Su padre y su tío eran terratenientes estatales. En ese momento, recaudaron 20 lakhs (2.000.000) de rupias en impuestos. Se debían pagar 12 lakhs al rey y su ingreso neto era de 8 lakhs.

Raghunatha escuchó acerca de Mahaprabhu después de Su sannyasa. Hiranya y Govardhana estaban asociados con Advaita Acarya y solían hacer una contribución anual a todos los eruditos superiores de sánscrito y sus escuelas en Bengala de la época.

Cuando Mahaprabhu regresó a la casa de Sri Advaita Acarya (Advaita-bhavan) después de Su sannyasa , Raghunatha Dasa vino y lo vio, y se volvió loco de amor por Krsna. Su corazón estaba completamente derretido por la belleza y la encantadora personalidad de Mahaprabhu, Su devoción y Sus enseñanzas de devoción por Krsna. El propio Mahaprabhu también estaba consciente de esto. Raghunatha no quiso dejar a Mahaprabhu, pero el Señor le dijo: "Vete a casa. No seas demasiado entusiasta; contrólate. Mantén tu Amor Divino por Krsna dentro de tu corazón y no lo expresas exteriormente.

No lo anuncie. Muy pronto llegará el momento en que Krishna os guiará. Él te abrirá un camino. No permitas ningún espectáculo externo sino guárdalo dentro de tu corazón."

sthira hanya ghare yao, na hao batula
krame krame paya loka bhava-sindhu-kula
(Chaitanya charitamrita, Madhya 16.237)

"Recupérate y vete a casa; no seas loco. Poco a poco se llega a la orilla del océano material".

Luego, más tarde entró en la asociación de Nityananda Prabhu en Panihati. Nityananda Prabhu le dijo: "Da un banquete aquí para Mis seguidores. Tú eres el hijo de un hombre rico, así que logra dar un banquete aquí para Mis seguidores".

Raghunatha así lo hizo y Nityananda Prabhu quedó muy satisfecho. También lo bendijo, diciendo: "Muy pronto llegará tu día brillante". Y se dirigió a Sus devotos: "Miren a este joven; tiene una riqueza inmensa; en abundancia tiene todo lo necesario para el disfrute de un joven, pero no le importa. La Gracia de Krishna ha descendido a su corazón, así que no le importa. No le importa nada de este mundo, pero está loco por dejar su hogar de grandeza material y convertirse en un mendigo callejero. Sólo vea este elevado ideal: la devoción y el amor por Krishna lo han vuelto loco. "Muy, muy afortunado. Esta dignidad real y esta prosperidad no pueden complacerlo".

De todos modos, regresó a casa. Pero un día Hiranya y los demás notaron que ya no entraba a la sección interior de la casa. Comenzó a permanecer únicamente en la sección exterior. Su padre y otros tutores pensaron que su condición se había vuelto muy grave, por lo que contrataron a diez hombres para hacer guardia para que no pudiera irse.

Un día, temprano en la mañana, antes del amanecer, el Guru de la familia, Yadunandana Acarya, entró repentinamente en la casa. Encontrar a Raghunatha

En la sección exterior de la casa, lo encontró y le pidió: "Voy a salir por un asunto importante, pero no hay nadie que adore a mi Deidad. Así que, por favor, pídele a un discípulo Brahmana en mi nombre que sirva a la Deidad durante un tiempo". uno o dos días durante mi ausencia." Cuando Yadunandana Acarya se fue, Raghunatha fue con él. Los guardias lo vieron ir con el Guru de la familia, así que no interfirieron. En el camino, Raghunatha le pidió al Gurú: "Puedes seguir adelante con tus asuntos y le pediré al caballero que haga la adoración en tu ausencia".

El Gurú se fue. Raghunatha aprovechó la situación. Quizás le pidió a ese hombre que hiciera el servicio, pero se dirigió en dirección alejada de Puri. Sabía que tan pronto como en casa se dieran cuenta de que no regresaría, enviarían hombres a buscarlo camino a Puri. Así que durante todo el día caminó en dirección opuesta. Por la tarde se detuvo en casa de un pastor de vacas, tomó un poco de leche y pasó la noche en el establo. Luego, por la mañana, partió hacia Puri.

Cuando sus guardianes descubrieron que Raghunatha no había regresado a casa, los guardias les dijeron que se había ido con el Guru de la familia. Fueron a la casa del Guru , pero no encontraron a Raghunatha. Entonces pensaron que debía haber partido hacia Puri, y enviaron diez hombres a aquel lado. Regresaron sin encontrarlo. De esta manera, Raghunatha logró escapar hábilmente. Durante doce días caminó hasta Puri, llevando comida aquí y allá sólo durante tres de esos días. Los demás días no era necesaria ninguna comida. Fue ayudado por el Amor Divino, sobrecargado.

Ya había oído que Mahaprabhu estaba en Gambhira, el Kasi Misra Bhavan. Fue allí y en el patio se postró en reverencia a Mahaprabhu.

Mukunda Datta anunció al Señor:

"Raghunatha ha llegado."

Mahaprabhu dijo:

"Sí, cuídalo. Ha venido con mucha dificultad, caminando y caminando sin comida. Cuídalo por unos días. Luego, se las arreglará solo".

Esa fue la dirección de Mahaprabhu. Durante unos días Raghunatha llevó allí Prasadam. Después de eso, comenzó a mendigar en la puerta del templo de Jagannatha.

Los padres pensaron ahora que era imposible traerlo de regreso y no hicieron ningún otro intento. Pero enviaron algo de dinero con un brahmana y dos sirvientes, con instrucciones de alquilar una casa y ofrecerle a Raghunatha un lugar donde quedarse, y velar por que su hijo no muriera sin comida. Hicieron lo mejor que pudieron, pero Raghunatha continuó subsistiendo de limosnas.

Durante un período de dos años, Raghunatha invitó a Mahaprabhu a tomar prasadam en esa casa, y el Señor lo hizo para su satisfacción. Después de eso, Raghunatha abandonó esa idea, pensando: "Esto es sólo para producirme algún nombre y fama. Mahaprabhu no está satisfecho con ese Prasadam".

Svarupa Damodara era el más querido asistente de Mahaprabhu y también un muy buen erudito. Raghunatha también fue un erudito; descubrimos que más tarde dejó al mundo hermosas poesías en sánscrito. Mahaprabhu entregó a Raghunatha al cuidado de Svarupa Damodara, diciendo: "Le solicito a Svarupa Damodara que se haga cargo de usted y él le aconsejará lo que será necesario para su vida devocional".

Pero de repente, un día, Raghunatha se acercó a Mahaprabhu:

'¿Por qué has logrado sacarme de mi casa, y cuál es mi mayor beneficio? Si me lo dices con tus propias palabras, mi corazón quedará satisfecho".

Mahaprabhu dijo:

"Te he entregado al cuidado de Svarupa Damodara. Él está más calificado incluso que Yo mismo. Aún así, si quieres escuchar algo directamente de Mí, te digo brevemente:

gramya-katha na sunibe, gramya-varta na kahibe bhala na
khaibe ara bhala na paribe amani manada
hanya krsna-nama sada la'be vraje radha-krsna seva
manase karibe

"No te entregues a conversaciones mundanas, no escuches conversaciones mundanas. Haz lo mejor que puedas para evitar asuntos mundanos. No comas platos deliciosos, sino toma cualquier alimento común que te venga por sí solo; y no te vistas lujosamente. Trate siempre de tomar el Nombre de Krsna con la actitud de respetar a los demás, sin esperar respeto de nadie. Sea humilde, pero nunca aspire a un trato respetuoso de los demás. De esta manera, traten de tomar el Nombre de Krishna constantemente. Y en su interior, traten de servir a Sri Sri Radha-Krsna en Vrndavana. Mentalmente, mantente en Vrndavana prestando Servicio a Sri Sri Radha-Krsna-lila."

Mahaprabhu le dijo a Raghunatha que ésta era la esencia del consejo que le había dado. Luego, nuevamente tomó la mano de Raghunatha y se la ofreció a la mano de Svarupa Damodara. Él dijo: "Te entrego a Svarupa Damodara. Él es el mejor Maestro Espiritual. Él cuidará de ti".

Después de la llegada de Raghunatha a Puri, Mahaprabhu permaneció allí continuamente durante dieciséis años. Después de eso, Mahaprabhu partió del mundo. Raghunatha dejó Puri y fue a Vrndavana, pensando: "Tengo lo que se puede tener; ahora sólo quiero ver Vrndavana Dhama una vez, y luego dejaré este cuerpo saltando desde el pico más alto de Govardhana". Con esta idea fue a Vrndavana, pero allí entró en contacto con Sanatana Goswami y Rupa Goswami: encontró el comienzo de una nueva vida. Pensó: "¿Qué es esto? Mahaprabhu no se ha ido; Él vive en ellos".

Mahaprabhu delegó en Rupa y Sanatana el poder de preservar la Corriente Devocional que habían recibido de Él y presentarla bajo una nueva luz. Se les pidió que probaran, basándose en diferentes Escrituras, que las Enseñanzas de Mahaprabhu son la esencia y el propósito de todas las Escrituras. Como en el Bhagavad-gita, vedais ca sarvair aham eva vedyah: "El intento de cada Escritura Revelada es mostrarme como el Centro Más Elevado: Yo soy el Absoluto". Entonces Mahaprabhu dijo: "Krsna es el Absoluto. Con la ayuda de las diferentes Escrituras y referencias históricas - por todos los medios posibles - trate de demostrar que Krsna es Svayam Bhagavan, la Suprema Personalidad de Dios, y que Vraja-lila, Vrndavana-lila , es el mayor logro."

Los dos hermanos ya habían comenzado ese trabajo cuando Raghunatha se unió a ellos y encontró: "¡Oh! Mahaprabhu está aquí". Abandonó la idea de dejar este mundo y se unió a Rupa y Sanatana como sus discípulos. Mahaprabhu ya le había ordenado a Sanatana Goswami: "Mis seguidores son muy pobres e indefensos. Tendrás que cuidarlos cada vez que vengan a Vrndavana. Tendrás que ser el cuidador de todos mis discípulos que vengan a Vrndavana". Entonces Raghunatha vino a Sanatana Goswami y Sanatana cuidó de él.

Raghunatha se olvidaba tanto de sí mismo que un día, mientras estaba sentado a orillas del Radha-kunda y tomando el Nombre, un tigre se acercó a él para beber agua, pero Raghunatha no le prestó atención. De repente, Sanatana Goswami apareció en escena. Quedó asombrado. Hasta entonces, Raghunatha había vivido bajo la sombra de un árbol, pero Sanatana dijo: "Por favor, construye una cabaña para vivir. No ignores mi pedido; te ruego que hagas esto". Luego a partir de ese momento logró construir una pequeña vivienda y permanecer allí. Su abnegación, vairagya, fue incomparable.

La indiferencia de Sanatana, Rupa y todos los Goswamis hacia el disfrute mundano era extrema, pero la abnegación de Raghunatha superó a todos.

Cuando estaba en Puri, a veces pedía prasadam en la puerta del templo de Jagannatha, y otras veces tomaba prasadam en un chatram o cocina gratuita donde los hombres ricos distribuyen prasadam a los mendigos.

Pero luego pensó: "Estoy tomando lo que se debe al karma de los demás".

El Jagannatha Prasadam no vendido se entrega a las vacas de Jagannatha Puri. Pero cuando se vuelve tan rancio que emite mal olor, ni siquiera las vacas pueden comerlo. Así que ahora Raghunatha lavaba ese Prasadam con suficiente agua y, añadiendo un poco de sal, se lo comía. Mahaprabhu se enteró de esto, y un día, mientras Raghunatha estaba tomando ese Prasadam, Mahaprabhu se acercó y de repente tomó un poco y se lo comió.

Él dijo: "¡Oh! ¡He probado muchas veces el Prasadam de Jagannatha, pero nunca he probado un Prasadam tan dulce!"

Entonces, ¿cuál es el sabor del prasadam? No es mundano. Raghunatha tenía una fe tan intensa en el Prasadam que vivía de cosas aparentemente podridas con un poco de sal, y era hijo de una familia de opulencia real. Había tanta indiferencia en él. Y en sus últimos días en Vrndavana, pasaba cada día tomando sólo una olla de ghol , suero de leche. Esto no es posible para un hombre de carne y hueso. Las grandes almas como los Goswamis son en realidad personalidades descendidas del otro mundo, y por eso les fue posible mostrar el ideal de la abnegación. No es posible que los humanos comunes y corrientes de carne y hueso observen tal grado de abnegación sin morir. Pero los Goswamis crearon el estándar y el ideal mediante tal vairagya. Al mismo tiempo, Raghunatha estudió la presentación de Rupa Goswami del tipo más elevado de Rasa o sentimiento devocional: Madhura-rasa.

La cima del servicio divino

Srila Raghunatha Dasa Goswami apreció la cumbre del Servicio Divino, el punto culminante del Servicio Divino, Radha-dasya , que es la Servidumbre a Srimati Radharani. Por eso se le llama Prayojanacarya. Sus sucesores generalmente conciben a Srila Sanatana Goswami como el Acarya de Sambandha-jnana . Sambandha se refiere a "qué es qué", "cuál es mi posición en la jerarquía espiritual". Eso fue explicado más claramente por Srila Sanatana Goswami. Y Abhidheya -lo que debíamos cultivar para alcanzar nuestro objetivo- era principalmente

dado por Srila Rupa Goswami. Él nos enseñó cómo podemos alcanzar la plenitud de nuestra vida en el Dominio del Amor. Y lo que es particularmente el punto más alto de nuestro logro, o Prayojana , fue mostrado muy vívidamente por Srila Raghunatha Dasa Goswami. En su famoso sloka dice:

asabharair amrta-sindhumayaih kathancit kalo
mayatigamitah kila sampratam hola tvan cet
krpam mayi vidhasyasi naiva kim me pranair vraje na
ca baroru bakarinapi

Este sloka nos ha dado la concepción más elevada de nuestro logro en la escuela de Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Qué es eso? Srila Raghunatha Goswami se dirige a Srimati Radharani: "Oh Reina de mi corazón, durante mucho, mucho tiempo estoy esperando con gran paciencia tener Tu Misericordia, que es tan dulce para mí que no puedo evitarla. Es desgarradora, Me atrae y me desgarrar el corazón. Me conmueve profundamente. No puedo evitar Tu Conexión de Servicio. De alguna manera he logrado recorrer un camino tan largo, soportar tanto tiempo, pero ahora estoy impaciente. ; si no tienes misericordia de mí, no tengo esperanza de que se me acabe la paciencia.

"Mi vida terminará aquí. Tanto es así que, ¿qué debo hacer con este Vrndavana? ¡Vrndavana no me sirve de nada! ¿Cuál es la utilidad de vivir mi vida? Es inútil; terminará sin utilidad. No puedo amar ni siquiera Vrndavana, que está asociada con el Lila de Krsna. Por no hablar de Vrndavana, no puedo saborear ni siquiera la compañía de Krsna, sin Ti.

Sin Ti, incluso Krishna no tiene sentido para mí. No puedo tolerarlo, no puedo disfrutar ni de mi propia vida, ni de este entorno, ni siquiera de Krsna; si Él mismo viene a agraciarme, no puedo disfrutarlo sin Tu conexión.

"Así que, por favor, ten misericordia de mí. Tú eres el todo en todo. Sin Ti, la conciencia de Krishna no es conciencia de Krishna. Tu posición es tan grande, tan hermosa en Krsna-lila . Tú eres el centro de todo el Lila de Krsna.

Sin Ti no puedo concebir ninguna vida que valga la pena vivir. Me entrego completamente a Ti, mi Reina."

Éste es Radha-dasya . Nuestra mejor realización está en el Servicio de Sri Radha , porque sólo Ella puede atraer plenamente la Gracia de Krsna. Ella es el otro, el La mitad que puede dibujar el máximo Rasa Éxtasis, de Krishna, tanto en cantidad como en calidad. Entonces, aquellos que sirven a Srimati Radharani obtienen el tipo más elevado de Rasa cualitativo de Krsna en reciprocidad por su servicio. Eso no se puede conseguir por ningún otro canal. El servicio que viene a través de Srimati Radharani es de la más alta calidad, por lo que Su Servicio debe ser nuestro summum bonum de vida.

Esto fue anunciado claramente por Srila Raghunatha Dasa Goswami, quien es considerado Prayojanacarya , el Guía para mostrarnos nuestra plenitud más elevada en la vida. Por nuestra asociación con este día y por nuestro humilde intento de discutir todos estos asuntos, podemos beneficiarnos en el logro de nuestra meta. Este es el día del advenimiento de tan grandes personalidades.

5. Salida de Sri Visvanatha Cakravarti Thakura

Hoy es también el día en que Srila Visvanatha Cakravarti Thakura partió de este mundo. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura apareció unos 180 años después del advenimiento de Sri Gaurangadev. Compuso un comentario sobre el Srimad-Bhagavatam y muchos otros libros para ayudar a los devotos que vinieron más tarde en la Sampradaya . Fue un gran Acarya.

A su manera especial, ha tratado detalladamente muchos asuntos espirituales, dando el enfoque adecuado. Él era la dispensación sástrica o bíblica de Sri Rupa-Sanatana, etc. Por su gracia, Sri Baladeva Vidyabhusana compuso el comentario Sri Gaudiya Vaisnava sobre el Vedanta-sutra, Sri Govinda-bhasya . De tan grandes Maestros hay mucho que leer.

Srila Visvanatha Cakravarti nació en una familia brahmmana en Devagram del distrito de Murshidabad. Fue un gran estudioso del sánscrito. Él vino en la línea de Sri Narottama Thakura. Nos dio extensos escritos bíblicos para ayudarnos a conocer de manera muy precisa y elaborada acerca de la

Pasatiempos de Mahaprabhu y Radha-Krsna, Vrndavana, Nabadwip y el Guru-parampara . El Gurvastakam que cantamos a diario fue escrito por él, así como muchas otras obras importantes. Srila Rupa Goswami escribió Sri-Bhakti-rasamrta-sindhu 'El océano nectarino de la alegría devocional', y Srila Visvanatha escribió Sri-Bhakti-rasamrta-sindhu-bindu o una gota de ese océano. Y del Sri-Ujjvala-nilamani de Sri Rupa, 'La Brillante Joya del Mundo Sobrenatural', o Krsna en Madhura-rasa, dio Ujjvala-nilamani-kirana o un rayo de esa Joya. De esta forma, ha regalado volúmenes de libros y poemas. Así como Sri Rupa Goswami dio el Asta-kaliya-lila de Krsna, o ocupación de servicio de veinticuatro horas con Sri Sri Radha-Govinda, de manera similar ha dado en el Caitanya-lila ocupación de veinticuatro horas al servicio de Sriman Mahaprabhu. Así que ha hecho un gran Servicio a la Sampradaya y ha otorgado profusamente su misericordia a

a nosotros.

5, 6. Salidas de Srimad Bharati Maharaj y Srimad Parvat Maharaj

Hoy también es el día de la desaparición de dos de nuestros hermanos espirituales mayores, discípulos sannyasi de nuestro Guru Maharaj, Tridandi Swami Srimad Bhakti Viveka Bharati Maharaj y Tridandi Swami Srimad Bhakti Svarupa Parvat Maharaj. Ambos predicaron extensamente por orden de Srila Prabhupada. Sri Bharati Maharaj era muy popular; su estilo de predicación fue muy encantador y atractivo. Al principio apreciamos mucho su predicación.

Sri Parvat Maharaj también estuvo entre los primeros discípulos de nuestro Guru Maharaj. Nació en Svarupa Ganja, al otro lado del Ganges desde aquí (Nabadwip). Nació en la casa justo al lado de Surabhi Kunja donde Srila Bhaktivinoda Thakura vivió durante algún tiempo. Durante su infancia, me dijo, vio a Srila Bhaktivinoda Thakura cantando el Nombre. Temprano en la mañana, Srila Bhaktivinoda Thakura cantaba el Hare Krsna Mahamantra como quien llama a alguien desde la distancia. Un ser vivo, como un hombre llamando a otro. De esta manera, de manera viva, estaba llamando a Krishna. Estaba en su vejez y su cuerpo estaba algo

atacado de reumatismo. Allí se construyó una silla de cemento; paseaba a su dulce voluntad, y cuando se sentía fatigado se sentaba en aquella silla. Esa silla todavía está allí hoy.

Entonces, a una edad muy temprana, Srimad Parvat Maharaj vino a Srila Prabhupada y aceptó su refugio. Durante un largo período estuvo destinado como cuidador de Bhakti Kutir, la entonces 'oficina central', una pequeña casa junto al mar en Puri propiedad de Srila Bhaktivinoda Thakura. Luego, cuando Prabhupada comenzó su vida de predicador, Parvat Maharaj se convirtió en sannyasi. Durante la vida de Prabhupada, predicó por todo Bengala y más allá también. Estableció una Matemática en Orissa.

Recuerdo que una vez, cuando yo era un recién llegado a Matemáticas, le estaba contando a un caballero cómo predicaba en el lado este de Bengala. En aquel lugar algunas personas lo desafiaron,

"¿Por qué has venido a predicar aquí? ¿No sabes que cerca de la orilla del río hay un siddha-mahatma? Ha alcanzado el fin más elevado de la vida. ¿Lo has visto?"

Él les respondió: "¡He visto muchos siddha, como aloo-siddha, etc.!"

Siddha puede significar "alma perfecta", pero otro significado de siddha es "hervido". Entonces él decía: "He visto muchos siddha - cosas hervidas. Papas hervidas, repollo hervido, etc. ¡Ya tenemos tantas cosas hervidas!"

Ellos han dicho,

"¿Qué estás diciendo? Lo estás insultando".

Él respondió,

"Esto no es un insulto. Aquellos que están llenos de todos esos siddhas, no saben nada. Lo que Mahaprabhu nos ha traído es lo más elevado. Todas las demás propuestas son basura y cosas desagradables. Venimos de una gran

Mahatma para llevarte el objetivo más elevado, el summum bonum de la vida: acepta a Mahaprabhu y el Bhagavatam . Odiamos a todos esos impostores ' siddha ' que engañan a la gente disfrazados de religión".

Esa era la gran prédica de Sri Gaudiya Math en aquellos días.

He hecho lo mejor que he podido para representarles mi humilde conocimiento de estos Mahatmas y rezo para que sean propiciados y nos den su

favor. Con esta oración termino aquí: vancha-kalpa-tarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca, patitanam pavanebhyo vaisnavebhyo namo namah.

Capítulo Ocho

Acercándose al mundo superior

Devoto: Guru Maharaj, ¿cuál es la razón por la que los Brahmanas de Jagannatha Puri no permiten que los occidentales entren al Templo?

Srila Guru Maharaj: Este es más bien un caso de pureza física. Observan estrictamente la pureza física. Ni siquiera permiten la entrada al templo a los Mrdanga . Según ellos, si se analiza es impuro ya que está elaborado con piel de vaca.

También hubo un pandit de la Smarta Sampradaya , que tenía una peculiar concepción religiosa; Dondequiera que iba, siempre llevaba las sandalias de madera de su gurú atadas a su pecho. Una vez quiso entrar al templo de Pandarapur, pero se lo negaron. Los brahmanas allí le dijeron: "Pueden ser las sandalias de tu gurú ; sin duda, pueden ser puras para ti en tu relación, pero de todos modos las consideramos sandalias, por lo que debes dejarlas afuera".

Estos brahmanas rechazan estrictamente la impureza física, con alguna modificación mental. Ésa es su costumbre. De modo que tanto los hábitos mentales como físicos de los Mleccha y los Yavana (razas y sectas no védicas) son impuros, es decir, están estrechamente relacionados con himsa o matanza de animales, etc., y en general sus estilos de vida son descontrolados y bulliciosos en muchos otros sentidos. . No están regulados según las Escrituras védicas. Considerando todo esto, esos Brahmanas no les permitirán la entrada al Templo.

Incluso Gandhi quiso entrar al Templo de Puri con algunos de sus seguidores marginados o de castas inferiores, pero se lo prohibieron. Gandhi también se mantuvo al margen. Quería entrar junto con los marginados de la sociedad. A pesar de su gran influencia sobre el país, se le negó la entrada. Sin su conocimiento, la esposa de Gandhi entró para recibir el darsana del Señor Jagannatha. Cuando se enteró, la reprendió severamente por entrar sin él.

De modo que Gandhi era más un patriota que un devoto. Pensó que su señorío sobre su esposa era permanente y absoluto, y que no debía ser modificado ni siquiera por la devoción por el Señor Jagannatha. Pero según nosotros, su esposa hizo lo correcto. ¿Cuán permanente es la relación entre marido y mujer? En su mayor parte se trata sólo de una relación corporal. ¿Y cuál es la relación con el Señor, Esposo de maridos, Amo del mundo entero?

¿Qué es el marido desagradable de este mundo en comparación con el Señor de todo el universo? Por una causa nacional, o la causa de su credo político, Gandhi quería impedir que su esposa fuera al Templo, como si Dios estuviera dentro de la jurisdicción de la política.

Haridasa Thakura nunca entró al templo de Jagannatha, ni tampoco Rupa y Sanatana. No sólo eso, sino que Sanatana Goswami incluso evitó las calles principales por donde normalmente pasaban los servidores del Templo de Jagannatha. No caminó hasta allí, respetando las leyes y estatutos vigentes (de los Pandas y los Brahmanas cuyos edictos estaban por encima de la jurisdicción del rey). Además, Sanatana Goswami escribió en Hari-bhakti-vilasa que los devotos deben tratar de seguir todas las reglas y

regulaciones que había enumerado allí, y cualquier práctica adicional que no se mencionara debería determinarse tomando nota de las prácticas actuales en el Templo de Jagannatha. Era muy católico en su fe en Mahaprabhu. En otras palabras, todo lo que ocurrió allí en presencia de Mahaprabhu debe ser tomado por nosotros como aprobado por Él, así que no nos atreveremos a interferir con eso. Está por encima de la ley. Su Voluntad es ley; la ley proviene de Su Dulce Voluntad. Este principio no debemos olvidarlo.

Diseñado y Destinado por lo Absoluto

Todo no sólo está diseñado, sino también destinado por Él. El universo entero está diseñado y destinado según Su Dulce Voluntad. Su posición es tan alta e indiscutible; y es el Bien Absoluto. Las reglas y regulaciones se crean sólo para llevarnos al Bien Absoluto, pero el Bien Absoluto no está bajo esas reglas ni bajo ninguna ley. El Absoluto es independiente, por encima de todo. Krsna-lila es el acercamiento más cercano al Bien Absoluto mismo. Es caprichoso. Si nos damos cuenta de eso, esa es la mejor concepción. Poner cualquier restricción al Bien Absoluto es suicidarse. ¿Lo sigues?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: - porque no sólo es bueno, sino Bien Absoluto. Nuestro intelecto no puede comprenderlo. Una vez, Swami Maharaj y yo tuvimos una charla aquí. Luego, después de ir de aquí a esa casa azul donde Swami Maharaj permaneció durante tres semanas, su discípulo Acyutananda le preguntó: "¿Qué tipo de conversación tuviste con Sridhar Maharaj?" Swami Maharaj le respondió: "Si escuchas eso, te desmayarás". ¿Qué significa "desmayarse"? Significa: "Está más allá del alcance de tu conciencia, es ininteligible para ti en tu actual etapa de realización".

Una vez, Ramanujacarya quiso modificar las reglas y regulaciones que se practican en el templo de Jagannatha. Mientras contemplaba de esta manera, durmió en una cama, y cuando despertó descubrió que su cuerpo junto con la cama había sido arrojado a Sri Kurmam del distrito de Ganjam, en el sur.

India, a unos cientos de kilómetros del templo de Jagannatha.

De repente se despertó. "¿Dónde estoy?" Pensó: "Tú me diste inspiración al instruirme en un sueño para modificar las reglas y regulaciones existentes que se practican en los Templos, y ahora ¿por qué te opones a mí? Quería modificar las prácticas actuales de reglas y regulaciones en los Templos. Templo de Jagannatha." Luego volvió a soñar que el Señor le decía: "¡No, no modifiques aquí! Ve a otra parte. Tuviste el sueño por el bien de otros Templos, no aquí. Ve y predica tus regulaciones en todos los demás Templos excepto este Templo". "

Se considera que Pundarika Vidyanidhi es la encarnación del padre de Srimati Radharani, aquí en Gaura-lila . Pensó: "¿Qué son estos pandas? Son personas torpes; no saben qué es puro o impuro. Indiscriminadamente usan telas almidonadas para vestir a la Deidad Jagannatha". Por la noche descubrió que Jagannatha y Balarama, dos hermanos, se habían acercado a su cama y le estaban abofeteando en ambas mejillas.

Por la mañana descubrió que tenía las mejillas hinchadas. Otros le preguntaban: "¿Por qué tienes las mejillas tan hinchadas?" Tuvo que contar el incidente. En efecto, el Señor estaba diciendo: "Este no es el lugar para sugerir ningún cambio en la regulación que se está llevando a cabo bajo Mi dirección. ¡No interfieras!".

Entonces hay una subvención especial y hay algunas reglas especiales para ese lugar. Él es Absoluto, incuestionable. Nuestras investigaciones sólo necesitan tener el propósito de comprender algo de la inevitabilidad de cómo todo entra en el Bien Absoluto. Cualquier ley jamás concebida entra en última instancia en la Bondad Absoluta. En general, se trata de una cuestión que va más allá de nuestras concepciones.

Patita-pavana Jagannatha Sarvesvara , Vrndavancandra Sarva-rasera Akara . Al enumerar ciento veinte Nombres de Krsna (Sri-KrsnaVimsottara-sata-Nama), Srila Bhaktivinoda Thakura menciona al final, Patita-pavana : Jagannatha ha venido a salvar a los caídos; y la cualidad especial de Krsna es que Él es el Emporio de todos los Rasas: Vrndavanacandra Sarvarasera Akara - la Fuente misma de todo tipo de

Éxtasis, personificado. Ése es Krishna. Mahaprabhu es también Patita-pavana . Pasó la mayor parte de Su vida allí, en Jagannatha Puri. Patita-pavana significa "Salvador de los caídos". Todo tiene su especialidad. Así como un médico puede recetar medicamentos con una dieta libre, excepto con restricciones en sólo dos o tres artículos, de manera similar en el caso del Templo del Señor Jagannatha también vemos una gran liberalidad, con la excepción de unos pocos artículos.

Cuando comencé a apreciar a Mahaprabhu y llegué a esta línea, pensé que si Mahaprabhu es la Encarnación de Dios, ¿por qué no derrocó la regla no védica? ¿Por qué toleró el gobierno no védico aquí en la India? Podría haberlo derrocado fácilmente. Esa era una pregunta.

Pero poco a poco me di cuenta de que se trataba de un asunto muy insignificante. El poder gobernante o la vida política no tiene nada que ver con la vida espiritual.

La reina Kunti acogió con agrado la adversidad. Ella oró: "Mantenme siempre en una posición peligrosa. Será conveniente para mí orar por Tu Gracia. Y las circunstancias favorables del mundo ordinario me alentarán a ignorar Tu valiosa Gracia. Así que mantenme siempre en la adversidad". Esa fue su oración. Así que el entorno político, el entorno social... todas las demás campañas no tienen valor. Según el resultado de nuestro karma seremos colocados en un ambiente particular, y debemos comenzar nuestra vida espiritual desde dondequiera que estemos ubicados; debemos comenzar nuestro trabajo de conquistar todos esos samskaras que componen el encierro mental en el que vivimos.

Cruzando los muros del malentendido

Tat te 'nukampam susamiksamanah. No sólo debemos vivir en nuestra situación actual sin quejarnos, sino que además debemos considerarla como realmente necesaria para nuestra elevación. De esta manera, tenemos que aceptar cualquier adversidad que nos llegue como Gracia del Señor.

Debemos afrontar este ángulo positivo de visión del bien:

"Esta es mi verdadera necesidad. No hay ningún error en el cálculo del

Caballero. Esta prueba se me ha extendido para mi beneficio. Mantenerme firme, enfrentar y cruzar esta oposición es mi oportunidad de progresar en la vida. Esta prueba ha sido dada por Krsna para facilitar mi vida progresiva." En el Bhagavatam se nos aconseja enfrentar todas las circunstancias adversas de una manera tan optimista. Entonces muy fácil y rápidamente cruzaremos estos muros de malentendidos, este Maya , y seremos liberados y más: participaremos en la conciencia de Krishna, la vida de dedicación.

Distinguir forma y sustancia

Devoto: Maharaj, tengo una pregunta. He oído dos cosas. Uno, que Vaisnava sannyasa es la línea devocional; y también he oído que es una formalidad del Varnasrama-dharma. ¿Qué es realmente?

Srila Guru Maharaj: El toque externo de sannyasa está dentro del Varnasrama-dharma (sistema socio-religioso), pero también tiene su lado positivo. Se deben considerar tanto los lados negativos como los positivos. Danda significa "castigo" y también "personal". Los tres dandas representan pensamiento, palabra y acción. En el lado negativo, los tres dandas del triple bastón simbólico o tridanda que el vaisnava sannyasi acepta indican que no debe usar su pensamiento, palabra y acción para ningún objetivo u objetivo mundano o de explotación. Pero el lado positivo es que castigará sus pensamientos, palabras y acciones para ocuparlos en el Servicio de Krsna, Narayana.

Entonces la función se convierte en vaisnavismo. Aquellos que no creen en el lado positivo de la vida pueden aceptar sannyasa sólo como una abstinencia de utilizar sus pensamientos, palabras y acciones para cualquier propósito mundano. Preferirán mauna, el silencio. Pero el vaisnava sannyasi preferirá Krsna-kirtana, cantando las Glorias del Señor. Tienen el lado positivo.

Por lo tanto, impedir que estos tres aspectos de la vida se mezclen con los incidentes de este mundo mundano es sólo un lado. Pero el otro lado es usarlos para el objeto espiritual. Ése es el sannyasa vaisnava.

Devoto: ¿No utiliza también un brahmacari o un grhastha su pensamiento, palabra y acción para el objetivo espiritual? Srila Guru Maharaj: Por supuesto; pero la orden de renuncia u orden de sannyasa es un emblema especial, un recordatorio. De ello no se sigue que aquel que no ha tomado sannyasa no ocupará sus facultades en el servicio espiritual. También es posible un grhastha Paramahansa que sea un Parsada-bhakta (servidor asociado), sin sannyasa . Puede que tampoco tenga necesariamente un hilo sagrado.

La necesidad es sólo recordarnos esa vida. Eso es saludable. El hilo sagrado, el paño rojo, la danda , siempre nos advierten: "Piensa que has dedicado tu vida al objetivo espiritual; estás hecho sólo para esto, así que mantente alerta. No uses mal tu paño rojo, tu paño sagrado". hilo, el Tulasi-mala, etc." Nos lo recordarán siempre. Tienen su utilidad.

Asiddha-mahatma (gran alma perfeccionada) puede no tener tela roja.

Sanatana Goswami y otros vestían ropa blanca común y corriente. Aceptaron la necesidad mínima de vestimenta. Ni tela roja, ni danda, ni hilo sagrado. La vida pura es posible sin esas cosas. Pero para los principiantes estas cosas serán útiles, por eso se introducen en la sociedad de la escuela vaishnava, en el plano inferior. Y a veces los superiores también llegan a aceptar estos emblemas inferiores, como, por ejemplo, Mahaprabhu tomó sannyasa .

Tal emblema o vestimenta de un Acarya mundial también está ahí para ayudar al público a respetar adecuadamente a quien lo porta. Si viste ropa normal, la gente no mostrará ningún respeto ni prestará atención a sus palabras y enseñanzas. Si un policía o un soldado viste su uniforme, la gente mostrará cierto respeto hacia la policía o el ejército. Pero un militar o un policía también pueden patrullar vestidos de civil y prestar un servicio aún mayor.

Aún así, el uniforme es necesario para regular la sociedad.

Entonces esto es algo así como un uniforme. La sociedad debería aprender a tomarlos como Maestros, hombres santos, y sentir: "Debemos tratar con ellos

muy suavemente, para nuestro beneficio futuro." La sociedad también cosechará ese beneficio; y ese hombre santo también obtendrá alguna instrucción: "Oh, no debo mezclarme con nadie ni con todos. Debe verse que mis prácticas mantienen el estándar, el modelo de los Maestros." De lo contrario, independientemente de tales símbolos, un hombre puede cultivar su vida espiritual, sin asumir el papel de brahmacari, grhastha, vanaprastha o sannyasi.

Internamente, puede mejorar su corazón.

Devoto: Maharaj, ¿cómo se entiende o se aborda la caída de un sannyasi o brahmacari? ¿Cuál es la comprensión correcta?

Srila Guru Maharaj: Generalmente asumiremos que hubo alguna ofensa por la cual no pudo mantener el nivel de vida que su Guru Maharaj esperaba de él. Ésa debería ser la forma general de pensar sobre ellos. Alguna ofensa previa sigue su curso y no le permite avanzar con tranquilidad en el camino de su realización. De repente apareció y lo detuvo. En casos particulares puede ser Vaisnava-aparadha u ofensa contra un Vaisnava, y a veces, en casos generales, puede haber llegado mal karma previo y obstaculizar su progreso.

El ojo vigilante del guardián

Siempre debemos ser cautelosos con nuestra libre elección. Un menor requiere la mirada vigilante del tutor mayor; en nuestra etapa inmadura nuestro libre albedrío está rodeado de muchas desviaciones. Por lo tanto, en nuestra etapa inferior será seguro estar constantemente bajo la guía de un guardián genuino hasta que alcancemos la promoción a la etapa mayor. Esto es necesario.

Iniciación y karma

Devoto: Entonces, Guru Maharaj, si uno tiene iniciación y su karma ha sido eliminado, ¿cómo es posible que su karma anterior lo controle?

Srila Guru Maharaj: ¿Crees que con la iniciación todo el karma termina de una vez? Eso no se afirma en ninguna parte. A los discípulos se les da un

oportunidad - admisión. Cuando un médico ha aceptado a un paciente, no significa que se cure inmediatamente; debe seguir las indicaciones del médico (tomar una dieta y medicamentos adecuados) y entonces puede esperar curarse en breve. Llamar al médico y obtener su receta no significa que el paciente esté completamente curado. Esto no es un pensamiento práctico. ¿Por qué flotar en el mundo teórico e imaginario?

Devoto: En una misión religiosa a la que me uní me dijeron que en el momento de la iniciación se quita todo el karma anterior. ¿No es así?

Srila Guru Maharaj: Tal afirmación sólo se entiende en el contexto de que cuando usted llama a un buen médico y acepta su tratamiento, su curación está garantizada. De lo contrario, veremos que muchos veteranos caerán. Si el Gurú es tan grande como para crear una gran revolución en el mundo y ha dado mantra a los discípulos que ha aceptado, pero muchos de ellos también están retrocediendo, ¿por qué?

La iniciación es una recomendación. No es definitivo. La curación está garantizada bajo el tratamiento de un buen médico. Pero si como paciente no te importa aceptar su guía y en secreto te entregas a una mala dieta, ¿de qué te sirve tu médico? Cuando cuentas con un buen médico tu curación está casi garantizada. Pero tienes que seguirlo. Y también es posible que si usted se está enfermando un poco y su médico llega a saber que "mi paciente ha tomado esta mala dieta" o "no usó mi medicamento", entonces el médico volverá a tomar el caso más en serio. , y él te curará.

Podemos recibir esa ayuda del Guru y del Vaisnava, pero nuestra libre elección nunca es arrebatada.

El verdadero gusto por la verdad

Hasta que encontremos en nuestro corazón un verdadero gusto por la Verdad, no estaremos a salvo. Primero, en la superficie, la vida espiritual comienza con sraddha, la fe, y bajo tierra, con sukrti, o mérito especial. El siguiente es sadhu-sanga, nuestra compañía con el sadhu. Dentro de eso está nuestra entrega al Guru. Luego bhajana , nuestra vida de servicio en diversas formas como sravana, kirtana.

Comienza prasada-sevana , o escuchar, cantar, respetar los Remanentes del Señor, etc. Entonces anartha-nivrtti , nuestra atracción por objetos distintos de Krishna, objetos distintos de Dios, disminuye. Luego nistha - intento continuo por el Servicio, y no por otra cosa. Entonces se creará ruci, el gusto.

Se creará el verdadero gusto por la verdad, es decir, se despertará en nuestro corazón. Entonces estaremos a salvo, pero no antes. Cuando se despierta en nosotros el gusto espontáneo por la verdad, estamos a salvo. Podemos lograr progresos considerables a partir de ese momento. Antes de eso debemos permanecer bajo la tutela. El gusto me llevará. "He adquirido el sabor de la dulzura, así que automáticamente correré hacia aquello que es muy dulce". Hasta que descubramos que la Verdad es dulce, que Krsna es dulce, no estaremos seguros en nuestro acercamiento hacia Él. Tantas distracciones pueden llevarnos de aquí para allá.

El principio del gurú

Devoto: Maharaj, ¿el Guru también está bajo la ley del karma?

Srila Guru Maharaj: Él no está bajo la ley del karma. El gurú, como mencioné antes a partir de los ejemplos de los sadhus y las Escrituras, generalmente es de tres tipos: uno viene de Vaikuntha, o la tierra de la verdad total. Él viene aquí como agente para llevar las almas. Otro Gurú tiene un paso aquí, otro allá, y lleva personas de aquí para allá. El último tipo de Gurú tiene dos pies aquí, pero sus ojos están fijos allí, y lleva a las personas con él a ese Plano.

Capítulo Diez

Realidad supersubjetiva

Devoto: Fue muy lindo estar en tu lugar de nacimiento; Lo disfruté mucho -

Srila Guru Maharaj: - ¿Disfrutaste?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Eso no es para disfrutarlo. No deberíamos usar esa expresión "disfrutar" sobre ningún lugar de reverencia. Deberíamos tratar de ver sólo con una actitud de servicio. La existencia superior debe abordarse sólo con asombro, reverencia y actitud de servicio. De lo contrario, seremos antropomorfistas; tomaremos una cosa por otra. Martya-buddhi - aparadha. Será una ofensa. Siempre que nos acerquemos al reino subjetivo superior, debemos sentir que "no estoy viendo; no soy el sujeto, pero eso es verme a mí". ¿Lo sigues?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Ese es el elemento supersubjetivo. Por ejemplo, cuando estamos ante Sri Murti, la Deidad, nuestra actitud debe ser: "No lo estoy viendo a Él, Él me está viendo a mí". Él es el vidente. Tenemos que acercarnos al mundo trascendental no como videntes, sino como somos vistos por Él. Estamos siendo bañados, limpiados por el rayo de Su visión. ¿Puedes entender esto?

Devoto: Sí, sí.

Srila Guru Maharaj: Todo nuestro enfoque debería ser así, de lo contrario veremos cosas mundanas y las imaginaremos como espirituales. No nos conectaremos prácticamente con esa realidad. La realidad es supersubjetiva. Tomando este mundo como objeto, somos un sujeto. Pero cuando voy a tener un toque del Supersubjetivo, debo saber que Él es todo lo que ve, todo lo siente, todo lo oye. La base misma de la vida espiritual es así. Entonces entraremos en contacto con la realidad superior; de lo contrario, seguiremos caminando pesadamente en el fango de la imaginación. La actitud debe ser la de querer ser utilizado por Él y buscar cualquier posibilidad de servirle: "He venido aquí para servir y no para disfrutar del paisaje". ¿Puedes sentir esto?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Esto nos llevará a la conexión con la sustancia superior -subjetiva, supersubjetiva, super-super-super-supersubjetiva-, la muy fina, la más fina, la más fina, de esta manera, en la esfera de la conciencia. Así que jnana-sunya - uno debe entregarse: "¿Cómo puedo ser utilizado por Él?" Este es el camino. De lo contrario, ¿de qué sirve hacer turismo? Disfruta del paisaje, eso es ofensivo.

Devoto: Cuando el entorno viene a atacarnos, ¿cómo podemos verlo como Krsna?

Srila Guru Maharaj: ¿Cuando el ambiente es desfavorable?

Devoto: Sí.

Srila Guru Maharaj: Intentaremos descubrir allí la Voluntad Suprema. Deberíamos sentir: "He hecho algo malo, así que esto viene a controlarme y a exigir la reacción por mis ofensas. Tat te 'nukampam susamiksamano. En la visión perfecta, no debemos pelear con el medio ambiente". una pajita puede moverse sin la Voluntad Suprema, sin la orden de la Voluntad Suprema. Entonces, cualquier cosa que venga a atacarme es mi necesidad. Sólo eso es necesario para mí, corregirme."

Así como cuando la madre castiga al niño, lo hace sólo con la buena voluntad de corregirlo. De manera similar, el Absoluto no tiene una naturaleza vengativa para castigarme, sino que Sus acciones son sólo para mi corrección. Tendremos que ver y abordar de esa manera.

Tat te 'nukampam susmiksamano bhunjana evatma-krtam vipakam: "Cualquier cosa indeseable que encuentre aquí es el resultado de mi karma anterior y por la buena voluntad del Supremo, ese karma anterior se terminará. Me sentiré aliviado. Estaré hecho apto para un servicio superior a Él, así ha llegado esto". Ése es el consejo del Bhagavatam. No pelees con el medio ambiente. Intenta adaptarte a ello; corrige tu propio ego.

Todo está bien.

Tu ego exige algún tipo de consuelo del entorno. Esa es la causa de este problema. No hay ningún problema en el exterior, ni ninguna dolencia; pero en tu interior, tu ego crea el problema. Ese ego falso debe disolverse y el néctar líquido fluirá y los colocará en el plano más elevado, el plano donde no hay queja. El movimiento suave, el movimiento afectuoso del plano más fundamental: tu alma se encontrará parada y caminando en ese plano. Y los falsos amigos, las circunstancias que pensamos que son amigas pero que en realidad son todas falsas, esos falsos amigos serán retirados. Ése es nirguna, el flujo de bienestar sin causa, más fundamental en el Plano Absoluto. Eso es Bhakti propiamente dicho. Bhakti significa servicio seva - Servicio Divino. Esa es una ola sin causa. La ola más profunda, la ola del plano más profundo. Eso no tiene causa y es irresistible. Eso significa que no hay principio ni fin. Flujo eterno.

,

Y sólo mi alma puede permanecer en ese plano y moverse en armonía con ese plano.

Katha ganam natyam gamanam. En Brahma-samhita se menciona: "Todas las conversaciones allí son tan dulces como una canción; todo el caminar allí, todo el movimiento, es tan dulce como la danza". De esta forma todo queda dulce. Ése es el plano de movimiento armonioso. En Vrindavana. Tenemos que volver a esa casa.

Hemos salido con espíritu de colonización en tierra extranjera, con el mal objeto de la explotación. Hemos venido a colonizar este mundo material con el propósito de explotarlo y, como reacción, sufrimos. Se debe eliminar toda la cobertura y debe emerger nuestra persona interior, el ego más sutil. Dentro de este ego burdo y travieso está el ego más sutil, el alma; y ese es el hijo de ese suelo. ¿Lo entiendes?

Devoto: Sí. A veces entiendo -

Srila Guru Maharaj: Entonces, encontrar fallas nos llevará en la dirección equivocada. Encontrar faltas en los demás es el lado negativo. deberíamos sentir,

"Ciento por ciento ocuparé mi atención para corregirme. Mi responsabilidad está ahí. Mi principal responsabilidad es corregirme".

'Médico cúrate a ti mismo.' Ése debería ser el principio de cualquier estudiante genuino de esta conciencia de Krishna. Ese es el lado positivo; y el lado negativo, el lado indirecto, es juzgar las prácticas de los demás y cómo asociarse con ellas. Nos asociaremos con los buenos y evitaremos a los que no están a la altura. Pero éste es el lado negativo y no es tan importante como el lado positivo. Seremos optimistas para ver el bien en todas partes, y por nosotros mismos deberíamos pensar: "Mi conocimiento y mi ángulo de visión son malos, por lo que no puedo ver a los demás correctamente". 'Médico cúrate a ti mismo.'

Si nuestro acara o nuestras propias prácticas están bien, sólo entonces podremos tener alguna calificación para predicar a otros. ¿Cómo puede alguien que no está en una posición normal intentar llevar a otros a una posición normal? Si tomamos el Nombre Divino, también hay muchas consideraciones. Principalmente hay diez tipos de ofensas que debemos evitar y que nos niegan una concepción adecuada. Una concepción adecuada ayudará a afrontarlo correctamente y a lograr resultados positivos, que es la forma de salir del lado negativo. Maya significa concepto erróneo, malentendido, engañoso. Estamos engañando al medio ambiente.

La dificultad es toda aparente y suicida. A veces queremos misericordia sin causa; al mismo tiempo no podemos tolerar a otros en la misma línea. Vamos a juzgar en el caso de los demás: "¿Por qué ha de recibir misericordia sin causa? Tiene tantos defectos, tanta antiactitud y descalificación, ¿por qué debería ser aceptado o darle alguna oportunidad?" Pero nosotros queremos: "No vengas a juzgarme, de lo contrario no tengo esperanza, mi Señor". "

Jnana-sunya-bhakti. "Si vienes a juzgar, no tengo esperanza. Por favor, concédeme la gracia, entonces puedo esperar acercarme a Ti, ofrecermelo para avanzar hacia Ti; si te vuelves muy indulgente, no criticarme"; pero si al mismo tiempo, en el mismo aliento, decimos: "¿Por qué este hombre descalificado debería recibir alguna gracia? ¿Por qué debería recibir algo de misericordia y afecto?" eso es hipocresía en nosotros, y eso causa muchas dificultades dentro de nosotros. Es suicida.

Esto es Vaisnava-ninda, Vaisnava-aparadha : ofensa al devoto. Un devoto puede ser aceptado por Él y gradualmente será purificado; pero estamos muy ansiosos por encontrarle defectos. Esto es muy peligroso para nuestro propio progreso; es suicida. Si en mi caso quiero algo más elevado, pero en el caso de otros no puedo tolerar el mismo comportamiento del Señor, esa es una posición muy difícil.

Generalmente esa es la base del Vaisnava-aparadha. Cuando alguien ha sido aceptado por el Señor, y Él lo va purificando gradualmente, y le damos especial atención a los restos de impurezas y dificultades que hay en él, el resultado es que todas esas dificultades nos serán transferidas. Esta es la experiencia real. Si señalo especialmente la falta de otro devoto, eso me será transferido. Sucede. En nuestra experiencia y también en los sastra hemos visto esto.

Por lo tanto, uno debe tener mucho cuidado de no hacer ningún comentario general sobre las prácticas y actividades de otro vaisnava. Puede que sólo sea posible en el caso de que uno esté facultado por el Supremo; tal como en el caso de su discípulo. Para corregir a sus discípulos, con la mirada comprensiva de un guardián, podrá señalar los defectos y les ayudará a eliminarlos. Debe haber algún corazón afectuoso dentro. No con celos ni nada por el estilo, sino con buena voluntad; el afectuoso tutor quiere quitar los defectos.

Ya sea desde la posición de Siksa-Guru o Diksa-Guru uno puede detectar las faltas de los estudiantes de esta línea y ayudarlos sinceramente a liberarse de ellas. De lo contrario, si nos sentimos atraídos por esas faltas, vendrán a nosotros y tendremos que pagar por ello.

Es algo práctico; y también basado en buenas razones y consejos bíblicos. Debemos tener cuidado. También se advierte en la literatura vaisnava que debemos tener cuidado con el Vaisnava-aparadha que proviene del celoso espíritu de competencia. Esos celos son muy perjudiciales para nuestra vida espiritual.

Por eso todos debemos tener mucho cuidado de no dejarnos especialmente atraer por ningún defecto. Si nos llega alguna duda sobre alguien podemos referirnos

a la autoridad superior. Pero si le damos demasiada importancia, ya sea en la oposición o de cualquier otra manera, eso se trasladará de vuelta. Debemos saber: "Estoy devorando. Mi mente está entrando en contacto con esa falla".

Eso se está devorando como alimento, y la contaminación se traslada al crítico; de alguna manera está entrando en el sistema mental del crítico, y debe obtener allí su satisfacción, como reacción.

Esto es como un secreto comercial de nuestra línea devocional. Debes ser consciente y muy cuidadoso con estas dificultades prácticas en el camino de tu vida.

Por eso se nos ha recomendado, tat te 'nukampam susamiksmo: se ha desalentado la facultad de juzgar; Tu estándar para medir las cosas no se mantendrá ahí. Jnana-sunya-bhakti. Tienes que aprender un nuevo alfabeto aquí. En la escuela devocional tenéis que conectaros con un nuevo alfabeto. El viejo alfabeto no sirve. Jnana-sunya-bhakti.

Renuncia a todo el orgullo de tu experiencia pasada. Tu conocimiento obtenido de la experiencia del mundo mortal no servirá aquí, no se aplicará aquí. Esta es la posición en el caso del Infinito Autócrata y la Bondad.

En nuestra boca pronunciamos todas estas grandes cosas: el Bien Absoluto, la Verdad Absoluta, pero no conocemos las características de eso. Entonces necesitamos Su revelación. Él se revela. Debemos notar cuidadosamente Su naturaleza.

Entonces, jnana-sunya , abandona el orgullo de tu antigua experiencia sobre la base de la cual juzgarás las cosas. No es así. Ha llegado una nueva ley y tenemos que pensar en la tierra del autócrata y la bondad. En jnana-sunya-bhakti el primer paso será abandonar todo el orgullo de nuestra experiencia anterior y comenzar una nueva vida: "Aceptaré las leyes del infinito, no las leyes de este mundo finito que adquirí como un sujeto. Tendré que entrar en ese dominio como un objeto, del sujeto allí, Él es el sujeto y yo soy el objeto aquí, poseyendo sólo una partícula del espacio allí y eso también es a Su dulce voluntad. en cualquier momento que pueda ser desposeído de él." Esto no ocurre en el gobierno democrático, sino en la monarquía loca, una especie de dictadura. Esto es vivir en la tierra de la dictadura y no en la democracia y la ley. Jñane Prayasam Udapasya Namanta Eva

En todas partes haremos todo lo posible para encontrar misericordia, gracia, bondad y piedad. Porque cualquier cosa que esté haciendo el dictador está bien. Tenemos que ser entrenados así. Es el dictador supremo, sin culpa, por lo que podemos entenderlo o no, pero todo lo que ordene el dictador debe ser útil para nosotros. No existe ninguna ley en la que basemos nuestro juicio y hagamos comentarios. Comentar no sólo es absolutamente inútil sino que es defectuoso y perjudicial para nosotros mismos. Tenemos que adquirir esa conciencia, y no es irrazonable.

Newton dijo: "Sólo estoy coleccionando guijarros en la orilla del océano del conocimiento". Era un hombre de este mundo, pero tuvo la sinceridad y el coraje de hacer esta declaración. Si tal afirmación se hace en deferencia al conocimiento de sólo este mundo, ¿qué debería pensarse del conocimiento de lo infinito, desconocido e incognoscible? Debemos tener coraje, así como Colón hizo flotar su barco para descubrir América. Tuvo el coraje. Para hacer flotar nuestro pequeño bote en el océano de lo desconocido e incognoscible, debemos ser conscientes de que las leyes serán de ese tipo. Las leyes del océano superior no pueden aplicarse en el estrecho ni en el mar local. Tenemos que estudiar algo completamente nuevo: la verdad revelada. Si vamos a medir el infinito con la ley de lo finito, será inútil que vayamos por ese lado. Debemos invitar y pensar puramente en esa tierra, en esa norma. El mundo desconocido.

svayam samuttirya sudustaram dyaman
bhavarnavam bhimam adabhra-sauhrdah bhavat-
padambhoruha-navam atra te nidhaya yatah
sad anugraho bhavan (Bhagavatam, 10.2.31)

"Oh Uno Auto-revelado, Tú eres Bhakta-vanchakalpa-taru, el árbol que concede los deseos del devoto. Los grandes devotos rendidos a Tus Pies de Loto, que han cruzado este espantoso e insuperable océano de mundanidad, han abandonado la barca de Tu Pies de Loto en este mundo (en el Guru-parampara o en la línea de la Verdad Revelada, Srauta-pantha) - porque son muy afectuosos con todos los seres".

Los Devas (Brahma y Siva) dicen en el Bhagavatam: "Los santos que por Tu Gracia han cruzado ese océano insuperable, ese océano terrible, con olas espantosas y tantos animales acuáticos, esos santos devolvieron nuevamente el barco, que se compara con los Pies de Loto del Señor Con la ayuda de Tus Pies de Loto, el Infinito Señor Absoluto, cruzan este océano, por la Gracia de Tus Santos Pies y nuevamente envían ese barco de regreso aquí para que otros crucen el mismo océano. Tienen experiencia sobre el océano, y de qué manera cruzaron y qué dificultades enfrentaron, y dónde Tus devotos son tan magnánimos que después de usar el barco de Tus Santos Pies para cruzar, nuevamente los envían de regreso por nosotros. , su amistad con la gente es muy blanca y pura, y Tú siempre estás a favor de esos devotos, por lo que no puedes negarte a su petición, permitiendo que Tus Pies de Loto vuelvan a venir de este lado y lleven a otros al otro lado.

Capítulo once

Entrega amorosa

El conocimiento es nuestro enemigo, porque en este mundo el conocimiento es todo engañoso. Su misma base es engañoso. Por muy espacioso que sea, es la parte insignificante del infinito. Hemos recopilado, reunido y metido en nuestro cerebro todas las tergiversaciones engañosas. Nuestros cerebros están llenos de Maya engañosa, de malentendidos. Entonces ese es nuestro enemigo. Tenemos que limpiar estas cosas y poner cosas nuevas que provienen del otro mundo mediante fuentes puras. Lo teórico es una cosa, lo práctico otra. Srila Rupa Goswami ha citado:

jnanatah sulabha muktir bhuktir yajjadi punyatah seyam
sadhana-sahasrair hari-bhaktih sudurlabha (Bhakti rasamrita
sindhu, Purva 1.36)

"(Mahadeva dice:) 'Mediante la práctica de la iluminación, jnana, la liberación se logra con bastante facilidad. Mediante trabajos piadosos como el sacrificio, yajna , etc.,

El placer mundano en la próxima vida se logra con bastante facilidad. Pero la devoción por el Señor Supremo, Hari-bhakti, rara vez se logra."

Al cultivar nuestro conocimiento del alma, podemos alcanzar mukti, es decir, la emancipación o liberación del error de cálculo con relativa facilidad. Aunque no es tan fácil, considerando la naturaleza perversa del entorno, en un sentido general uno puede fácilmente renunciar a todo; por eliminación, eliminación, eliminación - toda eliminación, para alcanzar algo así como un sueño profundo. Eso es mukti. Sueño profundo permanente.

Y podemos reunir nuestras cosas de disfrute mediante yajña , acción altruista. Si tomamos medidas altruistas, entonces, como reacción, volverán a nosotros, para nuestra satisfacción y placer.

Pero nuestra verdadera riqueza, la devoción a Hari, no se logra tan fácilmente. Sadhana-sahasraih: a pesar de miles de prácticas por parte del aspirante, aún así es sudurllabha, puede adquirirse o no. Porque eso es adquirir amistad con la Autocracia. Nuestro disfrute es 'trabajar y vivir'. Si prestamos algo de trabajo a otro, es posible que ese trabajo regrese a nosotros. Entonces, con la ayuda de nuestro trabajo y mediante la distribución de ese trabajo, podemos fácilmente obtener disfrute en el futuro. Además, al practicar nuestro sincero disgusto por el entorno mortal actual, podemos alentar nuestro ego hacia la salvación. Eso es renuncia completa, cortar toda conexión con el medio ambiente, samadhi, tal como un sueño profundo. Pero tener una conexión afectiva con el Infinito Autocrático es difícil de conseguir.

Adquisición de Hari-bhakti- . Y el proceso gradual de cómo uno debe sudurllabha que también se rastrea en el Sri-Bhakti-rasamrta-sindhu:

klesa-ghni subhada moksa-laghuta-krt sudurllabha sandrananda-visesatma sri-krsnakarsini ca sa (Purva 1.17)

Klesa-ghni: todas las tendencias aflitivas en tu mente disminuyen gradualmente. Tantas cosas: la propuesta de una felicidad mundana sutil y más fina puede venir a intentar disuadirlos de este camino. Son obstáculos y se desarrolla tu sincera negligencia hacia ellos. Subhada: todo lo auspicioso es

dado a ti. Moksa-laghuta-krt: el tercer resultado es que descubrirás que mukti es el resultado de la mera renunciación, es decir, el alivio de la influencia del lado negativo, ahora parece ser un logro muy pequeño. La conciencia despertará en ti de que el mero alejamiento del lado negativo es un logro muy insignificante.

Moksa-laghuta-krt, sudurlabha : si sólo puedes sentir o experimentar que la meta de la renunciación es insignificante, es de un orden inferior, ¿eso significa que obtendrás Bhakti ? No. No existe tal garantía. Incluso en esa etapa, Bhakti permanece lejos de ti.

Sandrananda-visesatma : entonces, si de alguna manera por casualidad te conectas con esa realidad, encontrarás algún despertar fundamental de que la felicidad infinita se acerca a ti. Sri-krsnakarsini ca sa: y además, si puedes continuar tu actividad devocional en la línea adecuada, encontrarás que Él viene a ti como Krsna mismo, en la concepción de la conciencia de Krsna. El concepto de Krishna llega a ustedes como Krishna mismo.

'Krsna' significa la encarnación plena de todos los tipos de éxtasis. Eso se está acercando, o se te está permitiendo tener Su concepción más cercana, como el cumplimiento de tus actividades devocionales de la vida. De esta manera las cosas avanzan.

Así que muere para vivir, sumérgete profundamente en la realidad, jñana-sunya-bhakti. El área de la rendición es muy elevada, noble, grandiosa y satisfactoria. Eso puede llegar. Eso sólo puede llevarnos en el plano del amor y del cariño. Si esperamos ver y vivir en ese plano de afecto y amor, no este afecto y amor mundanos, sino el amor del Absoluto, entonces debemos aceptar la entrega total a Su disposición, a Su misericordia. La reacción viene como amor.

Con vuestro mayor aporte de fe hacia Él, Él se despertará y vendrá a aceptaros en Su regazo.

Entonces, sin riesgo no hay ganancia; y eso es riesgo hacia el todo: la devoción propiamente dicha. No es simplemente una suma total de determinadas actividades o un tipo de estudio; nunca. Prácticamente se trata del alma, de nuestra existencia interior. El dar y el recibir deben tener lugar desde lo más profundo de nuestro corazón. ¡No es un juego para jugar! Sin conocimientos superficiales ni corporales.

o el trabajo mental puede tocarlo. Es el trato de corazón a corazón. Y eso es al por mayor.

Jñane Prayasam udapasya . En este mundo estamos orgullosos de nuestra manía por el conocimiento y la energía mundana; energía corporal o mental, y conocimiento sobre tantas cosas falsificadas. Pero Él puede retirarlo todo.

Es posible que los científicos hayan descubierto cierta ley, pero si Él se retira, no estará en ninguna parte. Nada es posible a menos que esté respaldado por Su voluntad.

'Hágase agua, hubo agua; Que se haga la luz, se hizo la luz.' Si podemos encontrar algo de fe en esto, entonces percibiremos que todo está diseñado y destinado por Él.

¿Cuál es entonces la utilidad de algún incidente provisional? Si lo desea, puede hacer o estropear. La ley puede ser revocada por Su dulce voluntad. El origen del mundo es tal. Es un diseñador independiente, como un gran maestro hipnotizador.

Capítulo Doce

seriedad

"Si tienes la bondad de quitarme la ceguera por un momento, me gustaría ver esa gran y noble figura tuya que otros han visto".

"No, no, no es necesario que te quiten la ceguera. Si solo digo '¡mira!' entonces me veréis."

Por Su voluntad, por Su orden, Dhrtarastra vio, sin que su ceguera fuera eliminada. "¡Sí, siendo ciego puedes verme!" A pesar de ser ciego podía ver, entonces, ¿qué tipo de vista es Él? Sólo puede ser visto por Su orden.

Entonces, ni los ojos ni nuestra preparación mental que los respalde son indispensables para verlo. Le ordenó a Dhrtarastra: "¡Mírame!" y podía ver sin ojos o sin la mentalidad de la vista. Dhrtarastra era janmandha , ciego de nacimiento; no tenía idea de ningún color o figura, pero aun así podía ver, por orden del Señor. Su posición es tal; entonces, si tratamos de acercarnos a Él, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿Cuánta seriedad

¿Deberíamos acercarnos a esa tierra?

Es fácil, es difícil. Fácil, porque es nuestra tendencia innata. Es el hogar. Pero ahora estamos lejos de casa; Es mi hogar, el mío, así que tengo la esperanza de poder llegar allí algún día. Es mi hogar y no encontraré satisfacción en ningún otro lugar, así que debo ir allí, pero estoy muy lejos de esa comodidad hogareña. Ahí está la dificultad: he perdido esa tierra.

Jnane Prayasam udapasya: ¡La erudición es veneno! ¿Estás listo para admitir esto? ¡Todo tu aprendizaje es una tontería! Estás caminando pesadamente en el barro. Todo conocimiento de tergiversación... no una bolsa llena de dinero, sino una bolsa llena de piedras. El cerebro está agotado y lleno de todo tipo de cosas engañosas. ¿Estás listo para admitir esto? ¡No tan pronto! ¿Qué dices? Muchos de nosotros nos jactamos de nuestros conocimientos. Pero la escuela Bhakti está golpeando con un martillo la cabeza del conocimiento o jñana . Más bien, ¡la ignorancia es mejor que el conocimiento! ¿Puedes aceptar eso? ¡¡El conocimiento es más peligroso que la ignorancia!!

¿Por qué? Porque los llamados eruditos en comparación son orgullosos. Tienen más confianza en que ocupan una posición más alta y sacarlos de esa posición es muy difícil. Cualitativamente, se encuentran en una posición superior al trabajador común, por lo que confían en su superioridad. De modo que liberarlos de esa orgullosa superioridad es más difícil que aliviar a un trabajador común y corriente de su ignorancia. Eso sería fácil.

Es fácil educar a una persona sin educación, pero educar a una persona "educada" es más difícil. Se ha atrincherado firmemente en su superioridad, por lo que no se moverá ni un centímetro de esa posición.

ei du'yera madhye visayi tabu bhala
mayavadi sanga nahi magi kona kala
(Saranagati)

La compañía de personas comunes y corrientes, almas descarriadas en la calle común, es algo mejor que la compañía y la influencia de los llamados eruditos. Ese tipo de veneno sutil es muy peligroso y difícil de eliminar. Están orgullosos y piensan: "Lo sé. Ocupo una posición más alta que la

la masa ordinaria." Ese tipo de ego fino es muy difícil de eliminar.

La gente común puede pensar: "Sí, somos culpables". Además, el ego de los religiosos comunes y corrientes es muy difícil de eliminar. "Oh, soy un hombre religioso". Es muy difícil cruzar su supuesta fe y religión para darle algo más elevado. Esta es la experiencia práctica, y también se aconseja en los sastra.

vedasraya nastikya-vada bauddhake adhika

(Chaitanya charitamrita, Madhya 6.168)

La verdad a medias es más peligrosa que la falsedad. Como en el Mayavada de Sankara, hay ateísmo disfrazado de teísmo. Dicen "ham " "Soy la sustancia más elevada". Toman la autoridad o la ley como indiferenciadas como cero. No puede afirmar. Por lo tanto no pueden admitir: "Estoy entre la creación". Imaginan que les es posible ocupar la posición más alta. No hay Dios. No existe Dios que automáticamente posea el poder más elevado y todo lo que existe, porque en última instancia hay una región de sustancia desconocida e incognoscible, y dondequiera que haya iluminación como humano, como hombre sabio, él ocupa la posición más elevada. "Ocupamos la posición más alta". Pero si tenemos que admitir a Dios, entonces no tenemos nada. Si somos sus objetos creados, jugamos a los muñecos, no tenemos nada. ¡Tan pronto como hemos admitido a Dios, estamos desposeídos de todo! Tanta renuncia es imposible. Sostener que "yo soy la autoridad absoluta" significa que no estoy en ninguna parte. ¡Esa abnegación no es tan barata! ¿Alguna pregunta?

Devoto: ¿Qué puede ayudar a un intelectual a desarrollar una visión sástrica (escritura)?

Srila Guru Maharaj: Cuando se despierte el aspecto dormido, la cubierta desaparecerá automáticamente. No se puede utilizar el intelectualismo, sino que se debe despertar y fortalecer esa verdadera riqueza eterna y sin causa interna; y esta fachada de intelectualismo orgulloso se evaporará.

Karma y jnana son sólo coberturas externas.

vasudeve bhagavati bhakti-yogah Prayojitah janayaty
asu vairagyam jnanan ca yad ahaitukam (Bhagavatam, 1.2.7)

Si de alguna manera con la ayuda de las Escrituras y Sus agentes, los devotos o santos, podemos desarrollar nuestra Devoción, Bhakti , entonces, el conocimiento apropiado y la apatía apropiada hacia las sustancias mundanas nos seguirán.

Un conocimiento sano y adecuado y una energía saludable nos seguirán si la realidad interior despierta y nos adaptamos a ella.

Esto no se refiere al conocimiento o energía que se encuentra en este plano. Esto es completamente distinto. La energía es la capacidad de trabajar, de moverse. Y el conocimiento es tener una concepción. Eso vendrá en la comitiva de la Devoción.

Sambandha-jnana - 'qué es qué'. Un nuevo mundo despertará en nuestro interior. Las ideas engañosas se evaporarán y desaparecerán, y la lectura adecuada evolucionará desde dentro. Sambandha-jñana . "Yo soy tal y cual para mi Señor, y estos son los amigos del Señor, los amantes del Señor, etc.; y qué tipo de conocimiento y movimiento debería ser mío en este nuevo entorno".

De esa manera, el reajuste vendrá desde dentro. El tipo actual de conocimiento y energía tendrá que retirarse y disiparse como la oscuridad. Las concepciones sólo pueden utilizarse cuando se despierta la concepción adecuada. Cuando el profesor señala nuestros conceptos erróneos, podemos aprender la concepción adecuada. "De esta manera estás concebiendo mal las cosas; tu concepción adecuada es esta; pero ¿concebiste mal esto por aquello?" "Sí señor, pensé así. Ahora veo que la cosa real es esto. Esto no es mío. Por no hablar del mío, también pertenezco a Krsna, mi Señor".

"Todo le pertenece a Él; no soy un amo, soy un esclavo. No ostento la posición de amo, ni mucho menos poseo tantas propiedades.

Incluso yo soy propiedad de otro poseedor." El cálculo debe comenzar desde ese plano, y se encontrará una nueva tierra. Esa aspiración y agresión de pensar que se puede conquistar el mundo entero por la vía atómica

La energía es una noción falsa. Es sufrimiento del intelecto humano pensar que uno está en posición de desafiar a Dios: "Dios es sólo una superstición, una cosa imaginaria". Necesitamos esta cura total y radical: "No me pertenezco, tengo mi amo eterno". Necesitamos una mentalidad de esclavo.

Durante la época de la prédica de mi Guru Maharaj, un periódico de Calcuta se quejó: "La Gaudiya Math está propagando la mentalidad esclavista en el país; esto es muy objetable. Esto destruirá el espíritu militar de la tierra, por lo que no se les puede alentar a difundirla". esclavitud. No tienen patriotismo, ¡qué son! Los ateos no pueden tolerar el llamado a venir aquí y vivir en Vaikuntha. No pueden tolerar la propagación de este "veneno" dentro del país. Y sostienen que en el Bhagavad-gita , Krsna apoyó la guerra. Pero eso no fue así desde su punto de vista.

Yada yada hola dharmasya . . . El Señor dice: "A veces el mundo es tan fuertemente atacado por la influencia atea que tengo que bajar de nuevo para restablecer el ambiente religioso aquí. Los enemigos son vencidos y los buenos pensadores reciben cierto alivio en sus vidas. He por venir."

Sri Guru Arati-stuti

Oración de Arati a Srila Guru Maharaj

compuesto por

El actual presidente - Acarya

Om Visnupada Tridandi Swami Sri Srila Bhakti Sundar Govinda
maharaj

Sri-Guru-Arati-stuti

jaya 'guru-maharaja' yatirajesvara

sri-bhakti-raksaka deva-goswami sridhara [1]

patita-pavana-lila vistari' bhuvane
nistarila dinahina apamara jane [2]

tomara karunaghana murati heriya
preme bhagyavana jiva pade murachiya [3]

sudirgha supibya deha divya-bhavasraya
divya-jnana-dipta-netra divya-jyotirmaya [4]

suvarena-suraja-kanti aruna-vasana
tilaka tulasimala, candana-bhusana [5]

apurva sri-anga-sobha kare jhalamala
audarya-unnata-bhava madhurya-ujjala [6]

acintya-pratibha, snigdha, gambhira, udara
jada-jnana-giri-vajra divya-diksadhara [7]

gaura-sankirtana-rasa-rasera asraya
"dayala nitai" nombre nitya premamaya [8]

sangopange gaura-dhame nitya-parakasa
gupta-govardhane divya-lilara vilasa [9]

gaudiya-acarya-gosthi-gaurava-bhajana
gaudiya-siddhanta-mani kantha-vibhusana [10]

gaura-sarasvati-sphurtta siddhantera khani
aviskrta gayatrira artha-cintamani [11]

eka-tattva varnanete nitya-nava-bhava
susangati, samanjasya, e saba prabhava [12]

tomara satirtha-varga sabe eka-mate rupa-
sarasvati dhara dekhena tomate [13]

tulasi-malika prisa sri-nama-grahana dekhi'sakalera
haya 'prabhu' uddipana [14]

koticandra-susitala o pada bharasa gandharva-
govinda-lilamrta-labha-asa [15]

¡aviintya-bhedabheda-siddhanta-prakasa! sanande
arati stuti kare dina dasa [16]

Toda la gloria para ti, 'Guru Maharaj'.

De los reyes sannyasi , el Emperador:

El glorioso Srila Bhakti Raksak

Dev-Goswami Sridhar.

Extendiendo en este mundo tus pasatiempos.

Como salvador de los caídos,

Liberaste a todas las almas sufrientes,

Incluyendo a los más abandonados.

Contemplando tu santa forma

De misericordia concentrada,

Las almas afortunadas caen desmayadas

Del éxtasis del Amor Divino.

Tu elevada forma de Emoción Divina

es néctar para nuestros ojos;

Con Conocimiento Divino y ojos brillantes,

Tu refulgencia llena los cielos.

Un sol dorado resplandeciente,

Vestida con túnicas de azafrán;

Adornado con tilak, cuentas de Tulasi,

Y con fragancia de sándalo bendita.

La incomparable belleza de tu santa forma,

Deslumbrante en su brillo;

Vuestra benevolencia de noble corazón,

En el resplandor de la Dulzura del Amor Puro.

Genio inconcebible, cariño,

Gravedad, magnanimidad -

Un rayo que aplasta el conocimiento mundano,

El depósito que otorga la Divinidad.

En la Danza Sankirtan del Señor Dorado ,

Te deleitas extasiado;

"¡Dayal Nitai, Dayal Nitai!"

Alguna vez llamaste con tanto cariño.

Eternamente presente en Nabadwip Dham

Con tus asociados, por tu dulce voluntad,

Disfrutas de tus santos pasatiempos

En la colina escondida de Govardhan.

Eres el destinatario adecuado de tu dignidad.

En la asamblea de Gaudiya Acarya ,

La joya de la Gaudiya-siddhanta

Adornando tu pecho tan noblemente.

Eres el mensaje vivo de Sri Gaura,

Eres la mina de conclusiones perfectas;

Revelaste el significado interno del Gayatri:

La joya que cumple todas las aspiraciones.

Cuando hablas, un solo tema.

Se revela en una luz siempre nueva;

Ajuste adecuado y armonía.

Todo esto es vuestro poder espiritual.

Todos tus queridos hermanos espirituales

Declarar por unanimidad

Ven dentro de tu Santidad

La línea de Rupa-Saraswati.

Al verte tomar el Santo Nombre,

Con cuentas de Tulasi en la mano,

Despierta el pensamiento del Señor*

En la mente de todos.

Tus pies, enfriándose como diez millones de lunas -

En su Servicio pongo toda la fe;

El néctar de los pasatiempos de Radha-Govinda.

Un día podremos beber, por tu gracia.

Oh personificación de las conclusiones perfectas

¡Inconcebiblemente uno, pero diferente!

Canto esta oración en tu arati,

Con alegría, tu humilde servidor.

Pranama-mantra

a

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

por Srila Sri Bhakti Sundar Govinda Maharaj

sri-svarupa-rama-rupa jiva-bhava-sambharam varna-
dharma-nirviesa-sarvaloka-nistaram sri-sarasvati-
priyan ca bhakti-sundarasrayam sridharam namami
bhakti-raksakam jagad-gurum sindhu-candra-parvatendu-
saka-janma-lilanam suddha -dipta-raga-bhakti-
gauravanusilanam bindu-candra-ratna-soma-saka-
locanantaram sridharam namami bhakti-raksakam
jagad-gurum

Ofrezco mis humildes reverencias al Guru del mundo entero, Om Visnupad Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, quien porta la concepción de Sri Svarupa Damodara, Sri Ramananda Raya, Sri Rupa Goswami y Sri Jiva Goswami; quien libera a todos sin importar casta o credo; quien es el más amado de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada; y quien es la morada del Servicio Amoroso Trascendental [el único refugio de Sri Bhakti Sundar Govinda].

Ofrezco mis humildes reverencias al Guru del mundo entero, Om Visnupad Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, quien reveló los Pasatiempos de su Santo Advenimiento al mundo en el año 1817 de la era Saka [1895 d.C.]; quien practica constantemente la riqueza de la Devoción Amorosa Pura en Consorte Divino; y que desapareció de nuestros ojos en el año 1910 de la era Saka [1988 d.C.].

El Guardián de la Devoción y Su Divino Servidor

por Tridandi Bhiksu Sri Bhakti Ananda Sagar

Bhakti significa "devoción" y Raksaka significa "guardián". Situada dentro de la provincia sagrada conocida por los devotos como 'Gauda-mandal', la humilde aldea de Hapaniya se ha convertido ahora en un preciado lugar de peregrinación para eruditos teístas y peregrinos de todo el mundo. No es de extrañar, ya que es el Lugar Santo de Adviento de Om Visnupad Astottara-sata-Sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, el bisabuelo de todos los fieles Vaisnava Tridandi Sannyasins , el Gran Preceptor del Divino Mensaje Nectarino de Sri Gaurangadev. . Este gran santo personaje realizó su glorioso Advenimiento en Sripat Hapaniya de Radh-desh, en 1895 del calendario cristiano. El formidable erudito Sriyukta Upendra Chandra Bhattacharya Vidyaratna Mahodoy y Srimati Gauridevi eran almas puras e imbuidas de rectitud y devoción por el Supremo Señor Hari. En el oportuno y auspicioso momento, Srila Guru Maharaj hizo su Adviento, escogiéndolos como su padre y su madre, y revelando el advenimiento de sus Divinos Pasatiempos al mundo. Llamaron a su amado hijo Sri Ramendra Chandra Bhattacharya.

En 1923 fue atraído por la Gracia de Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami, y en el Sri Gaudiya Math situado en el número 1 de Ultadingi Junction Road, Calcuta, escuchó las Sagradas Charlas del Señor Supremo de Sri Srila Prabhupada. Poco después, en diciembre de 1926, con total entrega se unió a Sri Gaudiya Math. La atracción natural por el Nama-sankirtana de Sri Chaitanyadev que Srila Guru Maharaj había sentido desde su infancia ahora floreció en la resplandeciente personalidad de Tridandi Sannyasin Sri Bhakti Raksak Sridhar Maharaj, a instancias de Sri Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.

Srila Prabhupada confirió esta Sagrada Orden, Nombre y Título a Srila Sridhar Maharaj en el año 1930, habiendo marcado su profunda experiencia y profundidad de realización divina en las Sagradas Escrituras Teístas.

Conclusiones, reconociéndolo así como un auténtico 'Guardián de la Devoción'. Srila Prabhupada solidificó aún más este reconocimiento al escuchar la composición sánscrita de Srila Sridhar Maharaj Sri-Bhaktivinoda-viraha-dasakam Srila Bhaktivinoda Thakura. , cuando apoyó el Santo Poema como una inspiración directa de

Srila Sridhar Maharaj tomó un papel destacado en la fundación, organización y predicación de muchos de los Sri Gaudiya Maths de Srila Prabhupada Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami en toda la India. Como clímax de su Afecto Divino y Bendiciones para Srila Sridhar Maharaj, durante los últimos días de los Pasatiempos Divinos manifiestos de Srila Prabhupada en este mundo, seleccionó especialmente a Srila Sridhar Maharaj para que le cantara Sri Rupa-manjari-pada , lo cual es bien conocido. como la Oración más venerada y adorada de toda la Gaudiya Sampradaya ; por esta acción podemos conocer la confianza indomable de Srila Prabhupada en su 'Guardián de la Devoción' como el futuro Capitán de la Sri-Rupanuga Sampradaya o Sucesión Divina de Fieles Seguidores de Sri Chaitanyadev en la línea de Srila Rupa Goswami. ¿Y quién podría dudar de esto? El río nectarino de composiciones sánscritas y bengalíes que fluyó de su pluma constituye un gran monumento en la línea de Sri Chaitanyadev. En sus últimos años, cientos de discípulos del difunto Predicador Mundial, Srila AC Bhaktivedanta Swami Maharaj, acudieron en masa a Sri Nabadwip Dham para escuchar las santas charlas informales y los consejos de Srila Sridhar Maharaj, y a partir de las grabaciones de esas charlas muchas publicaciones inglesas llegaron a al público occidental, eruditos y devotos. La aceptación incondicional de su Entrega Divina y esas Obras Trascendentales por parte de los devotos genuinos es irrevocable, no sólo a fuerza de la aceptación abiertamente declarada de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj de Srila Sridhar Maharaj como su Siksa-Guru sino simplemente por la fuerza de su propio mérito espiritual. Por lo tanto, un gran número de buscadores sinceros de todo el mundo también acudieron en masa a los Pies de Loto de Srila Sridhar Maharaj para convertirse en discípulos rendidos del Guardián de la Devoción.

Su Divino Servidor

Om Visnupada Astottara-sata-Sri Srimad Bhakti Sundar Govinda Maharaj hizo su Aparición en este mundo el 17 de diciembre de 1929, en Brahmanparha, Distrito de Burdwan, a sólo seis millas de Sripat Hapaniya donde su amado Gurudev hizo su Advenimiento, también situado en el Lugar Sagrado. Zona de Gauda-mandal. Revelando sus Pasatiempos a las almas condicionadas de este plano mundano, a la tierna edad de sólo diecisiete años, Srila Govinda Maharaj manifestó su venida a los Pies de Loto de su Gurudev Sri Srila Sridhar Maharaj en abril de 1947, en el Día de la Santa Aparición de Sri Nrsimhadev (Nrsimha-caturdasi) .

Si alguno de los queridos lectores de este breve relato puede tener, o haber tenido, la oportunidad de escuchar directamente a otros discípulos veteranos e incondicionales de Srila Sridhar Maharaj (una oportunidad que el humilde escritor afortunadamente ha tenido en muchas ocasiones), como Sripad Bhakti Prasun Aranya Maharaj, Sripad Hari Charan Brahmachari Seva Ketan Prabhu, Sriyukta Krsnamayi Devi, Sriyukta Ramarani Devi y los venerados hermanos y discípulos de Srila Guru Maharaj, Sriyukta Satyendra Chandra Bhattacharya, Sriyukta Amarendranath Bhattacharya y otros: cualquier alma afortunada podrá trazar la línea ininterrumpida. de continuo y puro Afecto Divino que Srila Guru Maharaj otorgó a Srila Govinda Maharaj, y continúa otorgando eternamente desde su Santa Morada en el Nitya-lila (Pasatiempos Divinos Eternos).

En el Amavasya (día de luna oscura) del 12 de agosto de 1988, cuando Srila Guru Maharaj silenciosamente tomó su Forma del Santo Samadhi en su amado lugar de Bhajan , Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip Dham, en ese momento todos los devotos sintieron que el Exalted Moon había desaparecido de su visión; sin embargo, por su Divina Gracia, Srila Guru Maharaj ya había previsto la necesidad de los devotos de luz ininterrumpida, para la suave continuación de sus Servicios Devocionales; y por eso tres años antes confirió la Sagrada Orden de Tridanda-sannyasa a Srila Govinda Maharaj, nombrándolo como su Ilustre Sucesor, como la luz guía para asegurar perfectamente que ninguna oscuridad pudiera entrar en su Sampradaya (Sucesión Divina).

A menudo se ha descrito que los ilustres Acaryas o Preceptores Divinos son tan brillantes como el sol. Su Divina Dispensación de Harikatha y Harikirtana son como los rayos vivificantes del sol supremo, que dan vida y calor a todas las criaturas, tanto en movimiento como estacionarias. Ellos son los misericordiosos otorgadores del núcleo mismo del Amor Divino por el Señor Supremo, que es la Vida Absoluta de todo lo que vive (divya-bhagavat-premno hi bija-pradam) .

De esta manera, no fue una sorpresa que los fieles y amorosos devotos de Srila Guru Maharaj sólo pudieran recibir con gran alegría trascendental la aparición en el firmamento Gaudiya de Jagad-Guru Gaudiya-Bhaskaracarya Srila Sri Bhakti Sundar Govinda Maharaj. En la Persona de su Querido Servidor Divino, Srila Guru Maharaj había seleccionado mucho antes a nuestro futuro Guardián.

Srila Govinda Maharaj, altamente erudito en sánscrito y bengalí, nos ha dado, al igual que su ilustre Gurudev , muchas oraciones y canciones divinas muy valiosas para el cultivo de nuestra vida espiritual; su valioso talento natural junto con su excelente entrega de Harikatha (Conversaciones Sagradas del Señor Supremo y Sus Pasatiempos) y, en el lado práctico de la Vida Devocional, sus incansables Servicios a su Srila Guru Maharaj en nutrir y sostener la India de Srila Guru Maharaj. Misión amplia y mundial desde el principio hasta el presente - no fue otro que él quien diseñó y supervisó la construcción del Sri Chaitanya Saraswat Math - como hemos visto con nuestros propios ojos, siempre han cumplido los Deseos Divinos de Sri Gurudev (gurvabhista-supurakam) .

Por su Gracia hemos podido continuar nuestra vida espiritual y hacer algún servicio para sacar a relucir esta trascendental serie de Sermones del Guardián de la Devoción. Poco a poco llegará a todos los idiomas del mundo. Que Guru Maharaj y su Divino Hermano Divino Srila Swami Maharaj Prabhupada, y el más amado Servidor Divino de ambos, Srila Govinda Maharaj, echen su mirada misericordiosa sobre nosotros y nuestra compañía, las almas caídas del mundo mundano; Con esta oración ruego ofrecer mi humilde sastanga dandabat pranam a los Pies de Loto de todos ellos.

