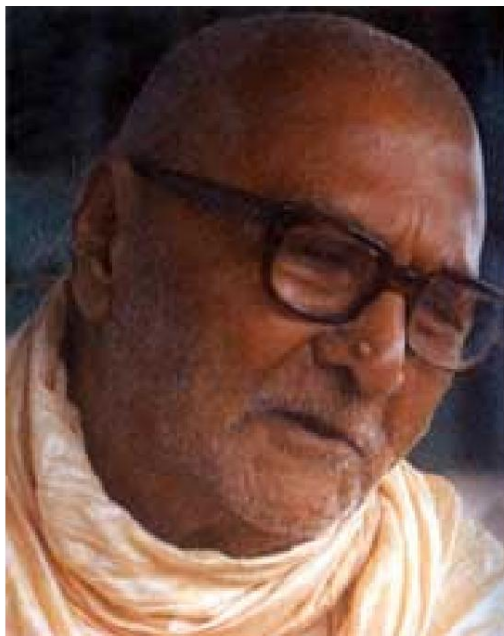

Sermones del Guardián de la Devoción Volumen tres

Todas las Glorias al Divino Maestro y al Supremo Señor Sri Krsna
Chaitanya

De conversaciones informales de
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Gosvami Maharaj

Prefacio

srotavyadini rajendra nram santi sahasrasah
apasyatam atma-tattvam grhesu grha-medhinam
(Srimad-Bhagavatam 2.1.2)

Si tomamos nota seriamente de cuándo apareció el Srimad-Bhagavatam en este mundo y a través de quién apareció, inmediatamente podremos ver con nuestra visión clara que estaban presentes el hablante, Sukadeva Goswami, y el oyente, Pariksit Maharaj. Se ve que el hablante está firmemente situado en el plano trascendental de la superdedicación, mientras que el oyente se muestra en este plano mundano, muy confundido y necesitado.

Al rey Pariksit le quedaba muy poco tiempo de vida. Preguntó qué

El proceso le daría el beneficio supremo de la vida. Sri Sukadeva Goswami recibió felizmente su pregunta; además, declaró que ésta era la única pregunta adecuada y suficiente para las almas condicionadas, así como para los verdaderos buscadores de la verdad.

Dentro de la jurisdicción de esta pregunta surgieron muchas otras preguntas, y las respuestas fueron reveladas desde arriba a través de nuestro amado Divino Maestro, Om Visnupada Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, y la mayoría de ellas han sido registradas por sus compasivos devotos. Ahora, por suerte, estas grabaciones se están manifestando en forma de libro como Sermones del Guardián de la Devoción.

Por misericordia de los devotos hemos recibido previamente la primera, segunda y cuarta partes. Así como el bhakti está decorado en el Srimad Bhagavad-gita, ahora recibimos esta tercera parte, decorada con las otras partes de la serie de Sermones.

Srila Guru Maharaj impartió incansable y continuamente sus misericordiosas conferencias a los buscadores sinceros de todo el mundo, incluso cuando mostraba vejez y mala salud. De esta manera se presentó a todos los países y, a su debido tiempo, ahora estamos muy contentos de ver la forma publicada de estos sermones.

Es cierto que tal vez no logremos satisfacer plenamente a Su Divina Gracia y a sus Divinos Asociados, pero con nuestra pequeña capacidad estamos tratando de todo corazón de dar satisfacción a sus servidores, esperando así que algún día podamos recibir su misericordia sin causa para la realización de nuestra vida trascendental. Somos afortunados de tener aunque sea una pequeña conexión con su trascendental servicio.

Yo mismo puedo ser inútil y no estar calificado, pero, viendo mi pequeña capacidad de servicio, Srila Guru Maharaj me ha brindado asistencia en la forma de Sripad Mahananda Bhakti Ranjan. Me siento muy afortunado de recibir esta parte de los Sermones del Guardián de la Devoción que se ha manifestado por su devoción enérgica de todo corazón y con la asistencia de varios hermanos espirituales. Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos aquellos que ayudaron con esta publicación.

Todos ustedes saben que las glorias de Srila Guru Maharaj son infinitas y por lo tanto nadie tiene la capacidad de expresión para describirlas completamente; pero su gozoso y beneficioso juego de vibración trascendental no se detendrá. Además, en una forma cada vez más hermosa se manifestará en el futuro y otorgará la gracia divina de Srila Guru Maharaj ilimitadamente a las almas condicionadas como yo. Este es mi pasado,

Oración humilde presente y futura a los devotos de Krsna así como a los pies de
loto de los devotos de mi Divino Maestro.

Humildemente,

Swami BS Govinda

Presidente sevaíta-Acharyya
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip

Capítulo 1

La pregunta

yac chrotavyam atho japyam yat karttavyam nrbhih prabho
smarttavyam bhajaniyam va bruhi yad va viparyyayam (Srimad-
Bhagavatam 1.19.38)

El rey Pariksit preguntó: "Estamos ejercitando nuestros sentidos en este plano, pero ¿qué será más beneficioso para nosotros? Estamos recibiendo cosas del exterior para satisfacer las demandas de nuestro ser interno, pero ¿cuál será la mejor utilidad de nuestros sentidos? ¿Qué cosas? ¿Deberíamos embebernos dentro de nosotros mismos para nuestro mejor interés? Siempre estamos aceptando algo del entorno para el interés interno. Ahora bien, ¿cómo deberíamos utilizar nuestros sentidos, el canal de nuestro conocimiento, para que puedan ayudar mejor a nuestro interés interno?"

Pariksit Maharaj le hizo su pregunta a Sukadeva, y Sukadeva aceptó diciendo:

variyan esa te prasnah krto loka-hitam nrpa atmavit-samrnatah pumsam
srotavyadisuh yah parah (Srimad-
Bhagavatam 2.1.1)

"Sí, es una pregunta real porque aquí hay dos signos inherentes a la investigación. En primer lugar, es una pregunta general: encontrar la solución es necesario para cada uno de nosotros, y la respuesta nos ayudará a todos. En segundo lugar,

Quien ya tiene un conocimiento adecuado de sí mismo también aceptará que esta pregunta es muy relevante. Entonces, una sanción proviene del ámbito subjetivo y otra sanción es que es buena para todo el público. Tales cuestiones son verdaderas cuestiones de interés universal, cuya solución ayudará a cada uno de los investigadores, y no sólo con una solución parcial o provincial, sino con una solución absoluta que ayudará a resolver el problema del conjunto. Es la pregunta que debería hacerse todo el mundo en este mundo. Entonces, sí, tu pregunta es genuina. Resolverá no sólo su problema sino que dará la solución general a todo el problema del mundo entero.

Ésta es la cuestión por resolver, la única cuestión. La población en general no tiene ningún conocimiento perfecto y, por lo tanto, no sabe qué es qué, por lo que su investigación puede ser defectuosa. Por tanto, se puede concluir que el público siempre se equivoca. Como las masas son ignorantes, sus preguntas pueden no ser las adecuadas. La exigencia de la mayoría puede ser errónea. No se puede admitir que la vox populi sea la vox dei".

Por eso es necesario que haya pureza intrínseca en la pregunta.

Por lo tanto, Sukadeva dijo que aquellos que realmente entienden su propia posición también aceptarán y aprobarán esta pregunta sobre cuál es nuestro mejor beneficio y cómo podemos utilizar nuestros sentidos para extraer conocimiento del medio ambiente para que nos ayude a obtener el mayor beneficio. . Lo aprueba el comité de materias de la sección superior que tiene conocimientos impecables. Son infalibles y darán su sanción de que se trata de una cuestión relevante.

Sukadeva Goswami continuó: "Entonces, desde ambos lados, desde arriba y desde abajo, aceptarán tu pregunta como relevante. Voy a responder. Intenta escuchar con perfecta atención".

srotavyadini rajendra nram santi sahasrasah apasyatam atma-tattvam
grhesu grha-medhinam (Srimad-
Bhagavatam 2.1.2)

"Oh Rey, hay infinitas maneras en que podemos utilizar nuestros sentidos. Hay miles de ocupaciones en las que todos los sentidos se mantienen tan ocupados que no encuentran tiempo para el ocio. En su mayoría están todos comprometidos.

en servir a aquellos que no conocen la verdadera necesidad del yo real. Aquellos que no conocen sus propias necesidades y su hogar viajan a una tierra extranjera trabajando sin cesar para tratar de satisfacer su curiosidad. No hay un diagnóstico adecuado pero están muy ocupados en el tratamiento: esa es la situación que se encuentra en el mundo. Pero la autorrealización, atma-tattvam, es algo muy importante".

Por lo tanto, alguien con una comprensión adecuada y normal aceptará la necesidad de la verdad revelada. La verdad revelada no depende de la consideración mayoritaria de los pensadores anormales. Srauta-pantha significa verdad revelada, y eso debe provenir del reino perfecto: de Dios mismo. Así que aquí se establece la necesidad indispensable del Srauta-pantha, el método de revelación. Debe provenir del reino perfecto, de sarvajña, del ámbito de la omnisciencia. Encontramos que hay miles de compromisos en aquellos que son inconscientes de su propio interés real. Están muy ocupados, pero muy ocupados con nada. ¿Qué vemos si miramos a nuestro alrededor?

nidraya hriyate naktam vyavayena ca va vayah diva carthehaya
rajan kutumba-bharanena va (Srimad-Bhagavatam
2.1.3)

"Por la noche vemos dos cosas: dormir o jugar con las mujeres. Y el día lo pasamos buscando dinero o sirviendo a los familiares".

dehapatya-kalatradsiv atma-sainyesv asatsv api tesam pramatto
nidhanam pasyann api na pasyati (Srimad-
Bhagavatam 2.1.4)

"En este mundo tendemos a agruparnos con aquellos a quienes podemos explotar. Estamos rodeados de aquellos que proporcionan nuestro disfrute sensorial, nuestro placer sensorial. Estamos completamente absortos en sus intereses y sólo los usamos para nuestro propio placer sensorial. Somos tanto Absortos en esa especie de deber falso, no tenemos tiempo para enterarnos de nuestra propia muerte que se acerca. Ver, pero no ver. Es una cosa clara: todos vamos a las fauces de la muerte con el ánimo. , Veo pero todavía no puedo ver. No me importa ver y por eso no veo. Y este es el.

posición peculiar que ocupo ahora. El peligro, el peligro final se acerca y estoy dormido ante eso. No me importa prestar atención a ese deber mayor. ¿Qué puede ser más extraño que esto?"

Al rey Pariksit sólo le quedaban siete días de vida, pero Sukadeva Goswami le dijo: "Dices que no tienes tiempo, sólo siete días.

Pero eso no importa en absoluto. Siete días es tiempo suficiente, sólo es necesaria su especial atención a la solución. Sólo un momento es suficiente. Hay tantos árboles, montañas y colinas que viven años y años, edades tras edades, pero sin ningún beneficio. ¿Cuál es entonces la necesidad de una vida tan larga? No es una cuestión de longevidad ni de tiempo sino que lo que es necesario es la atención a uno mismo: '¿Qué soy yo y qué es mío?' Con ese tipo de actitud nuestra atención se centrará en nuestro verdadero interés. Ése es el factor y no la cuestión del tiempo. Hay tiempo suficiente".

Así que siete días son suficientes, pero la peculiar necesidad es descubrir cómo podemos atraer nuestra atención hacia la realidad. Cuando eso se descubra, entonces nuestro verdadero interés quedará satisfecho. Y eso sólo es posible mediante sadhu-sanga, la asociación de las almas superiores y altamente realizadas".

khatvango nama rajarsir jnatveyattam ihayusah muhurtat sarvvam utsrjya gatavan abhayam harim (Srimad-Bhagavatam

2.1.13)

En la historia encontramos un precedente en Maharaj Khatvanga. Sólo le quedaba un momento de vida, pero se comprometió tan perfectamente que se entregó para siempre al Señor. Sin reservas se entregó a los pies del Señor y logró el fin deseado.

Logró a Hari. ¿Y quién es Hari? Abhayam: cuando lo tengamos, entonces toda aprensión, todo miedo y todo lo indeseable serán vencidos para siempre. Ese es el significado de 'Hari'. 'Hari' significa saccidananda existencia eterna, conciencia perfecta y también la plenitud de la vida en alegría extática. ¡Maharaj Khatvanga logró todo eso en un momento!

sarvva-dharmman parityajya, mam ekam saranam vraja

(Bhagavad-gita 18.66)

Entonces el problema es: ¿cómo podemos rendirnos, renunciando a nuestra atracción mundana y a nuestra ignorancia acerca de nuestro propio interés? ¿Cómo podemos saltar al Bien Absoluto, el océano de nuestro verdadero interés? Ése es el problema y nuestras preguntas deberían ser de carácter general.

Sólo queda esta pregunta.

Todos admiten que todo el mundo quiere la máxima felicidad, ya sea una piedra, un árbol o cualquier especie, hasta los semidioses, los rsis y munis: eso es lo único a lo que se debe aspirar. Entonces ¿cómo lograrlo? ¿Qué y quién es el Señor? Eso hay que discutirlo y concebirlo. ¿Qué es Él? ¿Qué soy yo? ¿Cuál es mi fin? ¿Cómo llegar a la meta? ¿Cuál es el destino y cómo llegar al destino?

Sambandha, Prayojana y Abhidheya. Bajo estos tres títulos las Escrituras védicas han analizado todo el problema. ¿Quién soy yo?

¿Dónde estoy? Entonces, ¿cuál es mi mejor beneficio (la meta) y cómo alcanzarla?

La relación divina, la práctica y el objetivo (sambandha, abhidheya y Prayojana) deben discutirse bajo estos tres títulos.

Ésta es la pregunta general. Es cuestión de todos. No es algo parcial y no tiene nada que ver con intereses sectarios o provinciales, ni nada por el estilo. Nada de eso puede oponerse a esta campaña de la Gaudiya Math. Mahaprabhu comenzó Su campaña contra Maya –el malentendido– y, para la sección consciente y más sana, eso es precisamente lo que demanda el mundo.

La norma no es con los locos sino con la sección más cuerda; Todos darán la bienvenida al movimiento que fue inaugurado por Swami Maharaj en todo el mundo. Y nuestro Guru Maharaj comenzó ese intento de atacar a Maya, la energía ilusoria, y devastarla y aplastarla. Esto es kirtana, esto es predicación.

Esta es Harinama. Y Mahaprabhu vino aquí con esto: "No vuelas, no huyas por miedo a Maya, a malentendidos. En última instancia, es un malentendido, pero quieres la realidad, entonces, ¿por qué deberías estarlo?".

¿asustado? Tu base es real: estás parado en la realidad fundamental, por lo que no debes tener miedo y correr a la jungla o a la cueva.

Incluso allí, siempre tendréis miedo de que Maya entre. Eso no es ser un soldado audaz del grupo de sankirttana, deambulando sin miedo a lo largo y ancho del mundo y cantando sobre Krsna, sobre la verdad. ¡Verdad! Emprendan ese trabajo misionero y Maya no se aventurará a acercarse a ustedes, porque Maya es un malentendido.

Al repetir tu conciencia de Krishna a otros generarás la conciencia verdadera. Con la ayuda de la conciencia de Krishna podrás acabar con todo lo infeccioso esparciendo y distribuyendo sustancias desinfectantes. Ese será tu deber. Sea un agente de la sección de desinfección que esté tirando el medicamento para desinfectar el área infecciosa. Sea tal agente y así ahuyente la infección de todos lados. Si continúas de esa manera, la infección no podrá acercarse a ti. Debido a que estás distribuyendo desinfectante a tu alrededor, la infección no puede atacarte y, al mismo tiempo, otros también se salvarán".

Sólo hay una necesidad: la necesidad de difundir la conciencia de Krishna. Y nuestro objeto es Prema. Prema significa adquirir una tendencia más energética para difundir niveles cada vez más elevados de conciencia de Krishna. 'Dasa kari' vetana more deha prema-dhana:

Prema nos ayudará a dedicarnos más intensamente al servicio: a servir y a obtener la remuneración como Prema. La naturaleza de Prema es que nos entusiasmará cada vez más por el servicio. Se moverá de manera circular: lo que recibiremos como remuneración será la tendencia a producir más servicios al objeto de nuestra reverencia. Ese es Prema. Prema no es algo separado del servicio, pero nos ayudará cada vez más hacia el servicio. Entonces es continuo, es dinámico. No es que "he adquirido Prema, ahora soy como un rey y lo disfrutaré; ahora ya no hay necesidad de servicio". Tal etapa nunca llegará, sino que Prema promoverá la rapidez y calidad del servicio. El amor nos impulsará cada vez más hacia el servicio del objeto de nuestro amor. Entonces el servicio adquirirá Prema y Prema nos inducirá a servir. Ese es nuestro objeto de vida.

Capítulo 2

Más fino que la materia

Encontramos que ciertas Escrituras como los Upanisads dan meras declaraciones sin ton ni son; sin explicación ni certificación adjunta. Esto se debe a que dicho conocimiento está destinado al nivel superior donde no hay posibilidad de engaño alguno. todo lo que se dice allí es tomado por los oyentes como una verdad absoluta. No hay lugar a dudas porque en ese plano civilizado superior no hay posibilidad de engaño alguno. Los Upanisads dicen: "Esto significa esto y aquello", y llega la respuesta natural: "Sí, es así". No hay tarka (razonamiento), ni duda ni nada por el estilo porque el plano mismo es tal que el engaño es desconocido. Así, en el caso de los Veda y los Upanisads se nos advierte: acintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet. "No llesves tu razonamiento y dudas a esa etapa superior. Es innecesario allí donde sólo se habla con franqueza y se trata con justicia, sin problemas por parte de cualquiera que quiera engañar a otro.

Allí se desconocen el engaño y los tratos injustos." Este es el nivel de los Vedas y Upanisads donde la rima y la razón son innecesarias.

Pero en una etapa inferior, los Smrti y los Puranas vienen a dar sus consejos en otro estado de ánimo. Los Puranas son como amigos que aconsejan: "Haz esto y te beneficiarás". Dan ejemplos: "Esta persona actuó de tal manera y obtuvo un buen resultado; pero este otro hizo cosas malas y le siguió un mal resultado. Entonces, amigo mío, por favor aprende de esto". Luego, el Sruti viene en nuestra ayuda mostrándonos cómo aplicar estas verdades en nuestra vida diaria.

La kavya también se acerca a nosotros y viene con mucha dulzura, como una esposa afectuosa, para aconsejarnos: "Haced esto, os irá muy bien..." Pero los Vedas adoptan otro enfoque: acintyah khalu ye bhava nastam tarkena yojayet. Este tema no cae dentro de la jurisdicción de la duda, el razonamiento, etc. No arrastres todas estas cosas valiosas a esa esfera".

En una conferencia di un ejemplo para ilustrar esto. Una madre le da un dulce a su hijo, se lo pone en la mano pero él dice: "¡Oh, puede que esté envenenado! Debo ir al laboratorio y examinarlo". es un

Es algo deplorable y un tipo de civilización muy bajo donde prevalece tal actitud. Pero en un plano en el que se desconoce el trato afectuoso y justo, tarka, vicara y yukti (discriminación); duda, examen e inspección están todos presentes. Pero esa es realmente una vida sucia. Está Krsna-smrti y su opuesto, deha-smrti.

deha-smrti nahi yara, samsara-kupa kahan tara, taha haite na cahe uddhara (Sri Caitanya-

caritamrta, Madhya 13.142)

Aquel que es inconsciente de su cuerpo material no tiene ninguna conexión material con el mundo. Somos conscientes de nuestro cuerpo material y, por lo tanto, nos hemos conectado con la atmósfera del mundo material. Si somos independientes de este cuerpo material, entonces no tenemos conexión con el mundo mortal. Éste es el medio entre el mundo material y el atma, el alma. El sistema mental hace la primera conexión, luego viene esta conciencia corporal.

Después de que Sukadeva Goswami terminó de dar su discurso sobre el Bhagavata , en su conclusión advirtió a la audiencia, especialmente a Pariksit Maharaj, tvam tu rajan marisyeti, pasu-buddhim imam jahi (Bhagavatam, 12.5.2).

"Oh Rey, no creas que vas a morir; abandona esta conciencia animal. Elimínala completamente de tu pensamiento y no permitas que tu atención descienda a ninguna concepción material.

Permaneced en la concepción de vuestra propia alma. Manténgase firme allí.

¿Por qué te permites bajar a la concepción de esta materia: el mundo, tu cuerpo y todas estas cosas? Es innecesario. No permitas que tu atención baje a la conciencia material, eres independiente de eso. Piensa en tu alma, en sus mayores logros y perspectivas. Su transacción debe ser toda hacia arriba; apégate a eso. Tú, el alma, eres independiente de éstos.

Libre de materia podrás vivir y moverte muy felizmente. Pensar que no es posible permanecer sin un cuerpo es conciencia animal, pasu-buddhi.

¡Qué es esto! ¿Por qué te permites entrar en esta conciencia de la materia que es mortal? No te permitas bajar, tener experiencia de este mundo material. esto es un animal

conciencia. ¡Debes matarlo, masacrarlo! Tvam turdjan marisyeti, pasu-buddhim imam jahi. Pensar: "Yo moriré" es conciencia animal. Mátalo de una vez por todas. Al mismo tiempo, trata de elevarte desde el alma hasta la superalma, y más allá, hasta la concepción de Narayana y, más adelante, hasta la concepción de Krsna. Intenta vivir en la conexión de Vraja y las Divinas Damiselas que están sirviendo a Krishna.

Considere cómo se dedican tan imprudentemente a servir la dulce voluntad de su Señor. Cada uno de ellos está siempre preparado y es emblema del sacrificio".

En el ejército de Hitler había un escuadrón suicida que siempre estaba preparado para cualquier cosa. De manera similar, las Vraja Gopis están dispuestas a renunciar a todo por la más mínima satisfacción de Krishna. Están dispuestos a sacrificar en cualquier momento no sólo todo su cuerpo sino toda su perspectiva de todo lo que está relacionado con ellos. Arriesgándolo todo por completo, tienen este nivel más elevado de preparación para el servicio a Krishna, y ese es el nivel de vida más elevado. En ellos encontramos sacrificio al extremo. Sacrificio por el bien, sacrificio por el Bien Absoluto, la Belleza, la Bienaventuranza y el Éxtasis Absolutos. Tu morada estará muy cerca de Él según tu grado e intensidad de actitud sacrificial. Este es el enfoque más cercano. Del sacrificio vivimos.

Al disfrutar perdemos. Sirviendo prosperamos y disfrutando perdemos.

Y la posición de la renuncia es cero: ni pérdida ni ganancia, pero en comparación con la adquisición positiva es pérdida. Cuando no hay ganancia entonces eso es una pérdida. La renunciación, el mukti, la salvación, la mera liberación -cualquiera que sea el nombre que se le dé- es una pérdida en comparación con el logro positivo de un servidor.

La realidad es para sí misma. No es para nada más que para Él. Somos para Él; nuestra existencia está destinada sólo a Él. Nuestro propósito es servirle. Él es el número entero. Él está existiendo. Él es todo en todos y todos estamos subordinados. Así que debemos disolver nuestra conciencia corporal, esta conciencia animal.

En un sueño, un hombre puede ver que su cuerpo decapitado cae ante él; pero eso no afecta su existencia ni su percepción. El alma tiene una conexión similar con este mundo. No se ve afectado. En un sueño puede ver que aunque su cuerpo sea pulverizado y la tierra desaparezca

bajo sus pies no se ve afectado. De manera similar, la posición del alma es independiente. No depende de la existencia material, pero piensa que las cosas materiales son indispensablemente necesarias para mantener su existencia. Pero esto está mal y es una invención. Para el alma no es necesario basarse en una concepción material. Aunque esa concepción mundana parezca tan indispensable para nuestro ser, no lo es así. Somos independientes de la materia. Incluso la existencia mental es independiente de esta existencia material densa, y mucho menos la del alma. El alma no tiene nada que ver con esta materia que es una sustancia extraña, inventada y parecida a un sueño. Más bien, la concepción material es veneno para el alma y la arrastra en la dirección opuesta a su verdadero interés.

Los mayavadis y los budistas consideran que con la disolución de la concepción material no queda nada. Y Sankara dice que sólo queda una conciencia no diferenciada en la que ninguna concepción individual puede permanecer. Pero los Vaisnavas dicen: "No, hay un mundo de realidad hecho de materia más elevada que tu alma. Tu alma está hecha de conciencia vulnerable, pero hay un mundo de conciencia invulnerable. Si logras entrar allí, serás feliz". , y sólo con el interés de prestar servicio allí puedes obtener esa entrada a esa tierra. Ese tipo de adaptabilidad está dentro de ti. Esa es tu svarupa, tu verdadera naturaleza. La adaptabilidad a la vida positiva es inherente a tu alma. florecer y florecer y cuando estés en toda su plenitud alcanzarás la etapa de Goloka".

Mal, nos hemos adaptado a la materia y esto nos ha arrastrado hacia el lado negativo, por eso deambulamos en diferentes etapas. Esta condición caída no sólo es innecesaria sino también perjudicial para el alma.

Así como tomando agua desde el frente y enviándola detrás de él un nadador podemos progresar, así también escuchando y cantando, podemos progresar. Sravana-kirtana-jale (Chaitanya charitamrita, 19.152). Debemos escuchar y lo que adquirimos debemos distribuirlo a los demás. Un nadador avanza rápidamente pasando detrás de él el agua que tiene delante; de manera similar, en términos espirituales debemos recibir del capitalista y entregársela a los clientes. Sravana kirtana, sravana, kirtana... Al beber y exportar podemos hacer el bien.

progreso y el Capitalista Absoluto suministrará todo lo que los clientes puedan recibir de Él. Este es el consejo de Mahaprabhu. Yare dekha, tare kaha 'krsna'-upadesa (Chaitanya charitamrita, Madhya 7.128): "Entrega estos bienes a cualquiera y a todos y llegará a ti nueva luz que a su vez deberás distribuir a los demás. De esta manera tendrás una vida dinámica y progresista y no faltará un mayor respaldo".

Swami Maharaj invocó la ayuda de Krsna. Él le pidió: "Por favor, ven en mi ayuda. Tu favorito me ha ordenado que cumpla con este deber. Por favor, ayúdame. Después de terminar este deber, me uniré nuevamente a Tu juego en Vrndavana. Allí jugaremos, correremos, Saltaremos y haremos cualquier cosa juntos de manera bulliciosa. Pero por ahora tengo un deber que es necesario cumplir y ese deber ha sido ordenado por Tu persona más favorita. Si me ayudas a cumplirlo, entonces Tu amigo. ¡Mi amigo más querido estará complacido contigo y así obtendrás alguna ventaja! De esta manera hizo su petición: krsna tava punya habe bhai: "¡Adquirirás buenos méritos si me ayudas!".

Krsna sostuvo la colina Govardhan con el dedo meñique de Su mano izquierda, y luego Sus amigos, los pastores de vacas y los niños Le dijeron: "¡Tú no la sostuviste solo, nosotros también te ayudamos con nuestros palos! Recuérdalo. No pudiste ¡Hazlo solo!" Comparten el placer y tampoco les importa pensar en Su extraordinaria majestad, poder, etc. Sienten: "Él es uno de nosotros, pero muy hermoso, y no podemos vivir sin Él. No sabemos por qué, pero de alguna manera, si Él no está entre nosotros, todos estamos sin vida, y cuando Él viene, cobramos vida". como nunca." Él es su vida misma y consideran: "Sin duda posee algún poder peculiar, pero aún así es uno de nosotros".

Si oyeran que Él es Dios, entonces: "No, no, Él no puede ser Dios, no lo admitamos. Más bien, Él es nuestro amigo. ¿Quién dice que Él es Dios? No nos importan cosas tan grandiosas". "Él es nuestro amigo, nuestro encantador amigo".

Madre Yasoda también piensa: "Él es mi hijo, pero a algunas personas no les gusta".

que vivo en paz, por eso dicen que Él es Dios y Él es esto y Él es aquello. ¿Por qué dicen esas cosas? Él es mi hijo pero son tan celosos y envidiosos que no les gusta que yo pueda seguir viviendo en paz con mi hijo y mi esposo. Son tan envidiosos que dicen que Él es Dios y Él es fulano de tal. ¡No! Simplemente Él es mi hijo, sólo que no pueden tolerar que yo tenga un hijo tan hermoso y por eso ventilan tantos tipos diferentes de especulaciones. No me gustan estas cosas y todo esto es un poco siniestro para mi hijo. ¿Por qué debería convertirse en dios? ¡Los seres humanos son reales!" krsnera yateka khela sarvottama nara-lila nara-vapu tdhdra svarilpa. Mahaprabhu enseñó que la sociedad humana es muy valiosa porque Krsna tiene originalmente esta forma. Esta sociedad humana se crea según Su estilo social original y, por lo tanto, es muy importante, sarvottama nara-lila, nara-vapu tahara svarupa.

Se acepta en este mundo que la creación humana es la más elevada. Pero todos los materialistas piensan: "Somos los amos del mundo fósil. No tenemos que dar ninguna explicación de nuestra actividad a nadie. Somos los amos". Ése es el punto de vista científico de los materialistas. Pero a veces tienen miedo: "Si personas de mayor cultura están en sukra-graha o en cualquier otra estrella, si vinieran aquí, entonces no llegaríamos a ninguna parte.

Si en un platillo volante vinieran a atacarnos con cualquier tipo de arma nueva, entonces no llegaríamos a ninguna parte".

Pero antes pueden luchar entre sí con bombas atómicas y destruirlo todo. ¡Suicida! Éste es, al fin y al cabo, el plano suicida, el plano discordante en el que no se puede vivir sin devorar el entorno. Esa es la ley de esta tierra. Si quieres vivir aquí, debes devorar tu entorno, de lo contrario no podrás sobrevivir. Así es el avión suicida. Uno se come a otro y sólo entonces podrá vivir, eso también es sólo por el momento. Entonces, ¿es ésta una tierra adecuada para vivir?

Prasada: ¡ésta es la solución más elevada! Las principales necesidades de cualquier vida aquí en este mundo son preservar y propagar. Nuestra primera prioridad es preservar, y para la autoconservación creamos estragos en el medio ambiente mediante la explotación. El primer principio de explotación comienza con el impulso de autoconservación, y eso significa comer. Debemos ajustar nuestras relaciones con el medio ambiente en nuestra forma más primitiva.

necesidad que no podemos evitar para mantener juntos cuerpo y alma. Entonces, si podemos resolver esta dificultad, casi podemos resolver todo el problema.

Prasada-seva korite hoya, sakala prapanca jaya— Srila Bhaktivinoda Thakur dice que la clave para la solución de todo el problema de esta vida mundana está en Prasada. La primera necesidad de la vida es comer, y si podemos resolver ese problema, lo habremos resuelto todo. Prasada-seva korite hoya, sakala prapanca jaya: lo más importante es aprender cómo debemos tomar Prasadam para mantenernos. Nuestra vida depende principalmente de eso.

Para vivir aquí no podemos dejar de consumir, y no podemos dejar de crear devastación en el medio ambiente al comer. Si vamos a consumir cualquier cosa, incluso plantas, pastos o semillas, entonces estamos matando criaturas microscópicas. Entonces la pregunta es ¿cómo deshacerse de esta reacción? En el Srimad Bhagavad-gita (3.9) se dice : yajnarthat karmano 'nyatra, loko 'yam karmma-bandhanah; obtendremos alivio de esa reacción sólo si podemos conectar exitosamente todo con la Satisfacción Suprema, con Aquel cuyo placer es toda existencia. destinado a cumplir. Entonces, al tomar comida, realmente debemos ser conscientes de que estamos recolectando los ingredientes para Su satisfacción, y luego cocinándolos y ofreciéndolos para Su satisfacción; ese debería ser nuestro verdadero propósito. Y luego, debido a que toda nuestra vida y energía están destinadas a servirle a Él, necesitamos energía y debemos sacar algo de eso. Pero el punto principal, la verdadera sustancia de la transacción será recolectar, cocinar y ofrecerle según Su voluntad expresada en las Escrituras. Ese es el primer paso, y sólo después de que se le hayan ofrecido los alimentos, podremos tomar algo nosotros mismos. Esto ayudará a que seamos siempre conscientes de por qué estamos tomando. Estamos tomando porque sólo queremos servirle. Además, todo lo que haya sido aceptado por el Señor, el 'veneno', la mala reacción, habrá sido absorbido y digerido por Él tal como en el caso de Mahadeva, quien bebió el veneno generado del Océano de Leche.

Krishna es absoluto y puede digerir cualquier cosa. No sólo eso, sino que aquellas cosas que han sido consumidas en Su conexión también reciben

promoción, por lo que en realidad no hay himsa, violencia. Lo que parece ser himsa en realidad no lo es, porque aquellos que aparentemente son tratados con violencia en realidad reciben un alto ascenso a través de su conexión con el Supremo. Además, quien haya contribuido decisivamente a cumplir esa conexión también recibirá alguna recompensa. Entonces el devoto debe pensar: "¿Qué debo tomar? No tomaré nada del mundo, solo lo tomaré de mi Maestro, como Su gracia. Es Su gracia. Su gracia gratuita para mí: Prasada".

La palabra Prasada significa "bondad", "gracia". El devoto sentirá: "Cualquier servicio que haga, no espero que me paguen nada a cambio. Es una transacción gratuita. Y todo lo que recibo es sólo Su gracia. Entonces tomaré Prasada, entonces seré libre". de todo enredo de acción y reacción aunque esté en medio de ello. Porque es un hecho que con cada acción debo perturbar el ambiente, entonces si todas mis acciones están destinadas a Él, el Señor Supremo, no habrá nada. Me llegará una mala reacción, sino que ocurrirá la reacción contraria y me ayudará no sólo a mí sino también a los que fueron ofrecidos. A través de mí, a través de mí mismo como centro, emanarán ondas que ayudarán a otros a progresar en su camino de purificación. "

Entonces, a través de la piedad en su corazón, cada uno debe ser un agente purificador. Dios está en el trono del corazón, y de allí emanará tal. un fino rayo que purificará no sólo el corazón de esa persona, sino también el medio ambiente. 'Vaisnava' significa un agente purificador que emana bondad, bondad absoluta, en todas partes: a través de sus movimientos, sus palabras, sus acciones, todo: obra, pensamiento y palabra, kaya, mana, vakya. Un vaisnava es un agente de auspiciosidad; te vaisnavah bhuvanamasu pavitrayanti. Hay muchísimos Vaisnavas, y por su canto del Santo Nombre, por todas sus prácticas y por toda su vida, son como otros tantos agentes purificadores.

Mediante el conocimiento adecuado, los tratos adecuados y la conducta adecuada, ponen todo en su posición adecuada y crean ajuste en el dominio del desajuste. Este mundo está inadaptado y los agentes equilibradores, los factores unificadores, son los vaisnavas. Así como hay un germen, un virus, que propaga una determinada enfermedad contagiosa, también debe haber

lo opuesto a eso, algo que emana sólo una atmósfera pura y saludable, y eso es el Vaisnava.

Capítulo 3

Vislumbres personales

Devoto: ¿Puede contarnos cómo conoció a su Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur?

Srila Guru Maharaj: Hay algunos antecedentes de nuestro primer encuentro. Cuando estaba en la escuela tenía cierto aprecio por los estudiantes de Bengala Oriental porque había escuchado de uno de mis primos acerca de su sacrificio por su país y demás. Entonces, durante mis días universitarios, ocupaba mi asiento en ese albergue donde generalmente vivían. Cuando entré en la asociación de estudiantes de allí encontré que había dos secciones. Muchos estudiaban medicina. Si algún paciente fuera admitido o se requiriera cualquier otra tarea física, una sección se ejecutaría inmediatamente para cumplir con esos requisitos. Otra sección se inclinaba a dedicarse a la meditación, cantar los Santos Nombres, hacer sandhya (adoración), etc., pero odiarían atender a cualquier paciente u otras tareas similares.

Mi propia naturaleza se inclinaba hacia ambos tipos de deberes, y cuando era estudiante de cuarto año de repente conocí a un chico de primer año que tenía inclinaciones similares. Se ocupaba en meditación, sandhya, etc. Tomaba el Nombre y cantaba alabanzas al Señor, pero también, si admitían a algún paciente, olvidaba sus clases y estudios y lo atendía. Eso me atrajo hacia él y traté de ganarme su asociación.

Una mañana íbamos a la selva a recoger ramitas para limpiarnos los dientes cuando en el transcurso de nuestra charla habló de repente de su padre. Se refirió a él como "Ese caballero". Protesté diciendo que era una falta de respeto utilizar ese término para referirse a su respetable padre.

Luego dijo: "Sí, no debería haberlo mencionado de esa manera en tu presencia, pero al final es así. ¿Dónde estuve en mis vidas anteriores? Sólo que él es un 'caballero' para mí porque es sólo en esta vida". que he venido a su casa."

De alguna manera eso tocó una fibra sensible en mí y comencé a pensar: "Sí, está bien. Nadie puede quedarse aquí; ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, ni siquiera esta casa. Todo está temporalmente conectado y yo estoy vagando en la eternidad." Ese tipo de impresión vino en mí en una forma muy, muy intensa, y el mundo entero quedó como si estuviera simplemente vacío, completamente vacío. En ese momento ese muchacho de alguna manera me conectó con la vida de Mahaprabhu.

En ese momento, el caballero que fundó el periódico Amrta Bazar Patrika me dio una publicación sobre Sri Chaitanyadeva. En mi mente sedienta bebí plenamente la vida de Mahaprabhu con mucho placer, y mi atracción fue atraída hacia Él. También creo que de mi vida anterior hubo cierta atracción. Descubrí que la familia de mi madre tenía alguna conexión con Mahaprabhu pero la familia de mi padre estaba en contra de Gauranga. Eran estrictamente brahmanas smartta, adoradores de Sakti o Diosa y lógicos de la escuela nyaya . Pero de alguna manera, tuve conexión con Gaurariga y luego llegué a querer una buena conexión con Sus devotos. Busqué un sadhu así para aceptarlo como mi Gurudeva, pero no quedé satisfecho y a su debido tiempo fui a estudiar derecho a Calcuta. Luego, al dejar la universidad me uní al movimiento de no cooperación de Gandhi. Me uní temporalmente porque consideraba que mi destino ya estaba ligado al de Mahaprabhu y por lo tanto no podía darle a nadie toda la energía de mi vida. Después de seis años, el movimiento me permitió una licencia temporal.

Estaba buscando un Gurudeva. El fundador de Bharat Seva Asram tenía la misma edad que yo. Su nombre era Paramananda. Ese chico que conocí en la universidad estaba conectado con él y por eso también lo conocí, pero era un karmmi. Hizo todo lo posible para llevarme a su redil. Le respondí: "No, mi cabeza ya está vendida a Gaurariga Mahaprabhu".

Él dijo: "Sí, también reconozco que Gaurariga Mahaprabhu es el más elevado, pero primero es necesario seguir el vairagya, la indiferencia y la renunciación de Buda, luego la discusión del Vedanta de Sankara, y después de eso el más elevado es el Prema de Sri Chaitanyadeva Sin seguir cada paso, ese Prema sería.

malentendido por la sección ordinaria."

Él explicó de esa manera y, por supuesto, me alegró mucho oírle darle esa posición a Mahaprabhu. Pero le hice esta pregunta: "Dices que primero debemos pasar por las etapas dadas por Buda y luego por Sankara y sólo entonces llegar a Chaitanyadeva, pero Chaitanyadeva no dijo: 'Si quieres venir a Mí, ven a través de Buda. y Sankara y luego a Mí.' Más bien dijo: 'Dondequiera que estés, puedes tomar el Nombre con la compañía del sadhu y de esa manera vendrás a Mí'. Él no dijo: 'Primero conviértete en budista, luego vuélvete sankarita y luego vendrás a Mí'. Él no lo dijo." Se quedó en silencio.

Le pregunté: "Si tienes algún siddhi, por favor di dónde está mi Gurudeva". Luego dio una idea: "Ve con ese caballero en particular". A petición suya fui allí pero ese hombre no estaba presente.

Entonces, un día descubrí que había un cartel anunciando un festival de un mes de duración en el Gaudiya Math en el número 1 de Ultadingi Junction Road, cerca del templo de Poresanath. Fui a visitar ese lugar pensando que al tener el nombre 'Gaudiya' debían tener alguna conexión con Sri Chaitanyadeva, y descubrí: "Sí, son hombres educados. Es una asociación de caballeros y están bien estudiados en las Escrituras, así como en siendo muy buenos practicantes."

En nuestra familia, por supuesto, no había intoxicación y seguían muchas otras prácticas puras, y también encontré esa conducta allí en el Gaudiya Math. Pero lo que más me atrajo fue su profundo conocimiento de las Escrituras. Había estudiado un poco, pero todavía me sentía en una posición inferior con respecto al conocimiento del Bhagavad-gita, el Bhagavatam, Sriman Mahaprabhu, etc. Su gran respeto por las Escrituras me atrajo mucho. Empecé a ir allí para escuchar y poco a poco fui inspirándome.

Al principio tuve algunas objeciones, pero descubrí que lo que esos devotos daban era correcto y mi concepción estaba equivocada. De esta manera obtuve comprensión e inspiración al escuchar más y más. Cada vez que se les decía algo de las Escrituras, venían a escuchar con mucha atención. Pero si se decía algo citando a Aurobindo, Vivekananda, Ramakrsna, Gandhi, etc., era sumariamente

Rechazó: "No, no, no tenemos tiempo que perder. No tenemos tiempo que perder para escuchar todo esto". Pero cada vez que se hacía referencia a alguna Escritura, su reacción era: "Sí, ¿qué dices? Por favor, exprésalo".

Lo que más me atrajo fue que tenían en ellos un aprecio tan devoto por las Escrituras y por el ascenso, como lo tenía también en mí quizás en un grado desbordante. De ese modo, gradualmente descubrí el verdadero significado del Srimad Bhagavad-gita, por el cual ya sentía gran aprecio y reverencia. Me complació descubrir que son parte importante de esta Misión y aprendí, entre otras cosas, que Sri Chaitanyadeva y Sri Caitanya-caritamrta son la máxima autoridad.

Entonces entré a la Misión. Todos los malentendidos que tuve, se aclararon gradualmente. Me convertí, tanto que incluso los hombres mayores solían preguntarme: "Lo que Srila Prabhupada ha dicho, por favor repítelo para nuestra aclaración". Y yo repetía, reproduciéndoles lo que había escuchado de Srila Prabhupada, y quedaban satisfechos. De esta manera llegué a tal posición que generalmente la sección educada comenzó a decir: "Sridhar Maharaj puede representar las cosas muy bien".

Un respetable caballero dijo de manera similar: "De forma muy concisa puede representar la sustancia misma y sin ninguna emoción".

Hay algunos que cuando dicen algo dan señales de excitación, pero en un temperamento sobrio yo intentaría expresar la sustancia usando sólo unas pocas palabras. No estaba empujando mucho, no hacia adelante, sino que mi naturaleza era quedarme atrás. No intentaría ir adelante y estar delante, pero sería como si jugara desde atrás. Esa era mi naturaleza, mantenerme alejado y más ocupado con mis propias realizaciones en cuanto a los significados de los diferentes slokas del Srimad-Bhagavatam, el Sri Caitanya-caritamrtam, etc. Generalmente meditaba sobre los significados de los distintos slokas. A veces también recibiría quizás alguna nueva iluminación y comprensión respecto del significado del plano superior. Así pasé mis días.

Me encontré con Swami Maharaj por primera vez un poco más tarde en Allahabad, cuando era el agente de Kartti Bose de Bengal Chemicals. Luego en el Bombay Math también tuve su compañía durante mucho tiempo. Pero el principal

La asociación que tuve con él fue en Calcuta después de la partida de nuestro Guru Maharaj. Abrí un centro allí, en la casa de al lado, que también era de su propiedad. Abajo había un laboratorio y en el primer piso había cuatro habitaciones que le subarrendé. Me quedé allí por algún tiempo. Solía venir casi todos los días y teníamos discusiones sobre los significados internos y las enseñanzas del Bhagavad-gita. Brevemente también discutimos otras cosas, pero principalmente nuestras discusiones se basaron en el Bhagavad-gita. Govinda Maharaj estuvo allí todo el tiempo. Hari Charan Prabhu era un recién llegado en ese entonces y también estuvo allí por algún tiempo. Swami Maharaj agradaba mucho a Govinda Maharaj, quien a menudo mencionaba: "Lo veía como a mi hijo".

Así fue como me conecté con la Gaudiya Math y me uní a la Misión.

Devoto: Srila Guru Maharaj, ¿qué te inspiró a componer el libro Sri-Sri Prapanna-jivanamrtam?

Srila Guru Maharaj: Mucho más tarde, cuando dejé la asociación de discípulos de nuestro Srila Prabhupada para vivir solo, sentí una especie de impotencia dentro de mí. Sabía que Sarandgati, la rendición, es la necesidad indispensable en la vida de un devoto, y sentí: "Me he ido, o de alguna manera estoy excluido de la compañía de la asociación de Prabhupada. Estoy indefenso, pero Sarandgati puede venir a mi lado". alivio." Entonces llegué a pensar especialmente: "Saranagati es la base, pero ¿qué es Saranagati?"

Al leer el libro Saranagati de Bhaktivinoda Thakur , este punto fue el que más me impresionó. Escribió: sad anga

saranagati haibe yanhara tanhara prarthana sune sri nanda-kumara "Si quieres a Nanda Kumar,

debes tener este Saranagati* séxtuple".

Quería cultivar eso, así que en ese momento, después de venir a vivir solo, recordé todo lo que había absorbido en mi vida matemática y también consulté sobre Sarandgati en Hari-bhakti-vilasa, en el Bhakti-sandarbha de Jiva Goswami y en el Ramanuja Sampradaya. escritos. Luego traté de reunirlos todo y organizarlos de la manera particular que mejor me pareciera. De esta manera comencé a escribir el libro Sri-Sri Prapanna-jivanamrtam para que también pueda ayudar a otros que puedan venir en tal situación.

posición como la mía. Esa fue la verdadera razón.

Las seis ramas de Saranagati son: i) aceptación de lo favorable; ii) rechazo de lo desfavorable; iii) plena confianza en la protección del Señor; iv) abrazar la tutela del Señor; v) entrega total de sí mismo; y, vi) entregarse con humildad.

Devoto: ¿Cuál es el significado de su título?

Srila Guru Maharaj: El título Sri-Sri Prapanna-jivanamrtam significa prapannanam, jivane, amrta-svarupam, "El néctar de la vida de las almas entregadas". Esta fue mi concepción desde el principio - prapanna-jivanamrta - que aquellos que han venido a tomar esto, a sentirlo, esto será como néctar para ellos. Para aquellos que se han rendido, será néctar para ellos, pero otros, la gente común, tal vez no lo aprecien.

Será el néctar en la vida de aquellos que se han rendido, aquellos que tienen el verdadero adhikara, el estándar de fe calificado adecuado para recibirlo. Srila Jiva Goswami escribió: "Aquellos que tienen fe en el Veda, en el Srimad-Bhagavatam y cosas así, deben leer este libro; de lo contrario, pongo una maldición para que aquellos que no tengan esa fe no vengan a leer mi libro". libro." Jiva Goswami ha escrito de esta manera: "Ustedes, los incrédulos, no vendrán a tocar mi libro. ¡Ustedes que son incrédulos, no es para ustedes! Es sólo para aquellos que tienen fe en tales cosas. Otros son descartados. Ustedes, el público común es descartado. No debes tocar mi libro porque lo malinterpretarás".

Esta es también una costumbre de comportamiento adecuado. Si uno se atreve a leer cosas así, al menos debe hacerlo con cierta cautela y no con actitud de curiosidad: "Oh, ¿por qué dice esto?" porque eso será peligroso. Entonces, adhikari nirnaya, quienquiera que venga a leer el Veda, si no ha alcanzado el estándar, lo malinterpretará o lo mutilará.

Paroksa-vado vedo 'yam, balanam anusasanam (Bhagavatam, 3.11.44). "El significado védico se presenta de manera indirecta y velada para instruir a personas indisciplinadas e infantilmente tontas".

En su Uttara-mimāmsā del Vedanta -sutra, Vedavyasa ha escrito athato brahma-jijnasa. Sri Sankaracaryya dice que en relación con este aforismo athato— significa anantaram— “después de esto”. ¿Después de qué? "Después de haber alcanzado Sama, dama, titiksa; todas estas cualidades. Aquel que tiene cualidades tales como haber controlado sus sentidos y sus especulaciones mentales (Sama, dama), tener un espíritu muy tolerante y perseverante (titiksa), etc., Él vendrá a estudiar este libro. Después de haber adquirido un cierto grado en tales cualidades, vendrá a estudiarlo. No es para que la gente común lo malinterprete, lo malinterprete y lo mutile, creando así problemas en la sociedad". Entonces, para beneficio de la sociedad, Sankaracharyya dice que sólo esas personas vendrán y obtendrán una comprensión clara y adecuada. Luego predicarán eso al público en cuotas particulares y todos se beneficiarán de ello.

Ramanuja dice: "No, athato significa eso. Athato significa 'después de terminar el purvva-mimamsa de Jaimini'. Hay purvva-mimamsa (enseñanza primaria) y uttara-mimamsa (enseñanza superior). Entonces, después de que uno haya terminado el curso de purvva-mimamsa, es decir, niskama varnasrama-dharmma, llegará a comprender el estudio de este uttara. -mimamsa. Cuando haya terminado exitosamente el karmmadhikara, entrará en jnanadhikara y eso será beneficioso para él". Ésta es la opinión de Ramanuja.

Y Baladeva Vidyabhusana dice: "Quienquiera que sea, ya sea karmmi o jnani, atha significa que debe tener sat-sanga, sadhu-sanga. Desde cualquier posición, si puede obtener la asociación de un sadhu apropiado, está calificado para estudiar este libro y comprenderá el verdadero significado".

Así que en todas partes se tiene en cuenta el adhikar, es decir, el yogyata o la "aptitud física". Debe adquirir el estándar de cualificación, luego podrá abordar el plano particular y debe tener una asociación sana.

Devoto: Nuestro Guru Maharaj, Srila Swami Maharaj Prabhupada, solía decir, athatho significa "ahora que hemos llegado a la forma de vida humana", "después de llegar a la forma de vida humana".

Srila Guru Maharaj: Pero la forma de vida humana por sí sola no es suficiente. Sat-sanga, sadhu-sanga, es necesario, sad-guru caranasraya. Cualquiera que haya recibido la gracia de un sadhu puede tener ese néctar, mientras que, ya' o pada bhagavata vaisnavera sthane, ni siquiera un brahmana puede estar calificado para entrar en el Bhagavatam. Sriman Mahaprabhu dijo: "Ve con un vaisnava, de él obtendrás el verdadero punto de vista del Bhagavatam y cómo abordarlo".

Devananda Pandit, un verdadero brahmana de destacada erudición, fue un "profesor" del Bhagavatam. Mucha gente solía venir a saber de él. Pero aunque era un erudito, su punto de vista era el de la escuela Sankara. Srivasa Pandit también vivía localmente pero era un experto en las verdaderas explicaciones del Bhagavatam.

De repente, un día Mahaprabhu dijo: "Oh, ese Devananda Pandit, enseña el Bhagavatam a tantos estudiantes, pero él mismo no conoce su verdadero significado. Está esparciendo veneno en nombre del Bhagavatam. ¡Iré y romperé sus libros!" Un día, inspirado por tal espíritu, Mahaprabhu repentinamente corrió hacia ese lugar, pero Srivasa Pandit, y tal vez otros, lo detuvieron, diciendo: "No, no, esto no se verá bien para ti".

De todos modos, otro día, Mahaprabhu se encontró con Devananda Pandit y le dijo: "Estás enseñando el Srimad-Bhagavatam a los estudiantes, pero ¿sabes qué hay en el Bhagavatam? Tú mismo no sabes qué néctar hay allí".

De manera muy ridícula, Mahaprabhu le dijo:

paripurna kariya ye saba jane khaya tabe bahirdese giya se santosa paya (Sri Caitanya

bhagavat, Madhya 21.73)

"Cuando alguien que ha comido y tiene el estómago lleno va a la letrina, mientras defeca siente algo de alivio, ¡pero ni siquiera obtienes ese tipo de escaso placer! Pero en el Srimad-Bhagavatam hay un néctar tan elevado, un sabor tan elevado. , pero tú, un tipo tan mezquino con tu mente mezquina, te acercas al Bhagavatam y lo enseñas de una manera tan sucia.

¿Qué sabes sobre el Bhagavatam?"

En otra ocasión, Srivasa Pandit vino a escuchar el Bhagavatam de la escuela sánscrita de Devananda. Mientras Devananda pronunciaba los slokas, Srivasa los entendía a su manera, lo que provocaba que muchos sentimientos surgieran en él: a veces derramó lágrimas y otras veces tembló. Devananda Pandit dijo a sus alumnos: "Oh, ese hombre ha venido a perturbarnos con todos estos sentimientos inferiores. ¡Eliminenlo!". Entonces, sus alumnos sacaron a Srivasa Pandit de allí y lo dejaron afuera; pero eso enfureció a Mahaprabhu.

Más tarde, el devoto íntimo de Mahaprabhu, Vakresvara Pandit, llegó a la casa de Devananda. Vino y tuvo una conversación privada con Devananda, y Devananda se convirtió: "Sí, no sabía que tales significados se pueden encontrar en el Srimad-Bhagavatam. Fui influenciado por la enseñanza de Sankaracharya de que Brahman es todo en todo, por lo tanto, Consideraba que estos temas del Bhagavatam eran todos saguna, todos bajo Maya". Entonces, cuando Mahaprabhu, después de cinco años de sannyasa, vino nuevamente a visitar esta zona, Kuliya aquí en Nabadwip Dham, Devananda cayó a Sus pies, gritando: "¡He cometido ofensas tan grandes!".

Mahaprabhu dijo: "Sí, pero no has cometido ofensas tanto contra Mí sino contra Srivasa Pandit. Ve y pídele perdón y serás absuelto de tus ofensas".

kuliya-gramete asi' sri-krsna-caitanya hena nahi, ya 're prabhu na karila dhanya
(Caitanya
bhagavat, Antya 3.541)

De esta manera, Capala Gopal y muchos otros que habían hecho tantos malos comentarios sobre la conducta de Sri Chaitanyadev acudieron a Él y le dijeron: "No pudimos entender Tu destacada personalidad y superioridad, por lo tanto, sin saberlo, hemos hecho mucho mal contra Ti. Por favor, perdónanos".

Mahaprabhu los perdonó diciendo: "Oh, no, no, no hay ofensa, todo está bien. Váyense en paz ahora".

Así también, en el caso de leer el Srimad-Bhagavatam está la cuestión del adhikara y el sat-sanga. Incluso un brahmana puede no tener la posición adecuada para comprender, y mucho menos enseñar, las Escrituras. Sólo sadhu-sanga (la asociación de un buen maestro) es

necesario para entender el Sastra.

Ragunatha Bhatta era hijo de Tapan Misra y vivía en Benarés. Tapan Misra era un devoto y erudito. Cuando Ragunatha Bhatta fue a visitar a Mahaprabhu en Puri, Mahaprabhu le dijo: "No te cases, sino sirve a tus padres, ellos son vaisnavas. Cuando ellos fallezcan, ve a Vrndavana y vive con Rupa y Sanatana. Mientras tanto, lee Srimad- Bhagavatam, bajo la guía de un maestro vaisnava, de él obtendrás el verdadero punto de vista desde el cual abordar el tema para ver cuál es su tema, cuál es su fin, etc. tu verdadera dirección en tu estudio de todos estos asuntos;

ya'o pada bhagavata vaisnavera sthane.

De manera similar, Baladeva Vidyabhusana llega a decir que una persona puede ser de cualquier posición, pero si se acerca a un guía adecuado, un Guru, puede recibir la capacidad de comprender el significado de las Escrituras.

Devoto: ¿Cuál es el significado de bhakti-rasa-patra en el siguiente verso?

eka bhagavata bada - bhagavata-sastra ara
bhagavata - bhakta bhakti-rasa-patra (Sri
Caitanya-caritamrta Adi 1.99)

Srila Guru Maharaj: Este verso explica que hay dos tipos de Bhagavatas: el libro Bhagavata y la persona Bhagavata. Bhakti-rasa-patra significa sadhu, aquel que vive la vida de un Bhagavata.

Bhagavata-rasa-patra— significa 'aquel que contiene rasam divino perteneciente a Bhagavan'. La Escritura Viva es Bhagavata y el Vaisnava es Bhagavata. El Srimad Bhagavata es la Escritura, y la persona Bhagavata es también la Escritura.

Devoto: ¿Cuál es el significado específico de bhakti-rasa-patra?

Srila Guru Maharaj: Bhakti-rasa-patra significa una persona que está 'llena', o una vasija que está llena de rasa—raso vai sah. el esta lleno de

anandam. Patra significa "persona" y también "olla". Hay dos significados de la palabra patra: significa tanto "olla, vaso, recipiente" como "la persona que también es un" recipiente ".

Entonces, en el título de mi libro, amrtam significa: prapanna-jivanamrtam, o prapannam jivane amrta-svarupam: para aquellos que están rendidos, es el néctar de sus vidas. Es el néctar de la entrega del alma. Sostendrá a las almas entregadas como amrtam, néctar, y vivirán tomándolo; es su alimento y les dará sustento.

Devoto: Nos gustaría saber de usted, Srila Guru Maharaj, cómo Nityananda Prabhu le pidió que viniera aquí a Nabadwip y comenzara a dar iniciaciones.

Srila Guru Maharaj: Algún tiempo después de la partida de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, algunos miembros destacados me pidieron que tomara el puesto de Acaryya; pero desde el principio no tuve en mí ninguna impresión ni inspiración para hacerlo. Sin embargo, cuando me quedaba solo siempre había algún tipo de vacilación en mí de que a mi Guru Maharaj no le gustaba nirjjana-bhajana, la vida de práctica separada. Le gustaba que los devotos se asociaran y participaran en kirtana. Pero si vivo en una asociación significaría que debe haber predicación y se unirán muchos recién llegados, pero ¿quién les dará la iniciación? Me pidieron que me hiciera cargo de la iniciación pero no sentí ninguna inspiración interior para hacerlo. No sentí ningún impulso por eso, pero de todos modos estaba pasando mi tiempo cultivando la conciencia de Krishna.

Antes de ir a Vrndavana tenía en mente que no me quedaría allí. Sentí que Vrndavana es para los devotos superiores pero yo soy de orden inferior.

Los caídos deberían refugiarse bajo Mahaprabhu en aparadha-bhanjan-pat (el lugar donde se perdonan todas las ofensas) en Nabadwip, por lo que era una conclusión inevitable para mí que tomaría refugio en Nabadwip, y no en Vrndavana.

Por la gracia de Nityananda Prabhu podemos recibir la gracia de Mahaprabhu. No hay otra alternativa para nosotros, las almas caídas,

especialmente los principiantes. Heno nitai bine bhai, radhd-krsna paite nai— por la gracia de Nityananda recibiremos la gracia de Gauranga y por la gracia de Gauranga recibiremos la gracia de Radha-Govinda. Ése es el camino general, el gran camino principal que incluso fue predicho por el Señor Brahma: krsna bhakta haya yadi balavana, bidhira kalama kathi kore khan khan: "Si un devoto de Sri Krsna es muy poderoso, puede fácilmente cortar en pedazos aquello que está escrito como su destino."

Luego, cuando vine de Vrndavana para tomar mi residencia permanente aquí en este camino de aparadha-bhanjan, Koladwip, pensé: "Voy a tomar refugio permanentemente en Nabadwip Dham. Pero Dhamesvara, el Maestro del Dham, es Nityananda Prabhu. , por lo tanto, antes de ir al lugar de nacimiento de Mahaprabhu debo visitar el lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu en Ekachakra y pedirle permiso. Si Él es propiciado, entonces puedo vivir en Nabadwip Dham con seguridad, de lo contrario será imposible". Entonces, antes de venir aquí, fui directamente al lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu e hice mis reverencias postradas con la oración: "Tú eres patita-pavann, salvador de los caídos, y anhele Tu misericordia.

Por favor, concédeme permiso para quedarme permanentemente en Koladwip en Nabadwip Dham, para que pueda tener mi refugio allí." En ese momento ya había elegido este lugar en Gupta Govardhana.

Cada vez que me desanimaba con esa oración, de inmediato me venía a la mente un impulso: "Estás orando por la gracia de Nityananda Prabhu como patita-pavana pero eres apático hacia patita, el caído, entonces, ¿cómo puedes esperar tener Su simpatía? ?" Esto me vino a la mente de repente.

"Nityananda Prabhu es patita-pavana pero no me gusta extender mi mano amiga a los demás, entonces, ¿cómo puedo esperar Su gracia y misericordia?" Ese tipo de reflexión fuerte vino en mí y de todos modos le presenté mi posición y vine aquí. Además, la naturaleza de nuestro Srila Prabhupada siempre estuvo presionando en mi mente: él siempre estuvo en contra de nirjjana-bhajana pero yo iba a hacer precisamente eso.

De todos modos, vine aquí y por dos rupias al mes alquilé una habitación cerca y me quedé allí. Durante el día leía el Sastra y por la noche solía tomar el Santo Nombre, y después de terminar el canto de un lakh (100.000) Nombres me iba a la cama.

Me llevé a Giridhari desde Vrndavana y lo mantuve en un pequeño trono en la habitación. Cocinaba algo sólo una vez al día, se lo ofrecía a Giridhari y luego tomaba un poco de prasadam. Por la noche también tomaba un poco de Prasadam y de esta manera pasaba mis días. Sin que nadie lo supiera llegué a este lugar pero poco a poco mis hermanos espirituales me buscaron y al encontrarme empezaron a venir de vez en cuando. Algunos empezaron a quedarse y no querían irse.

En ese momento, mientras revisaba los libros de Jiva Goswami, descubrí que había escrito que aquellos que tienen dinero pero no lo gastan para el Señor, cometen vitta-sathya. De manera similar, aquellos que tienen algún conocimiento y experiencia sobre bhakti, sobre Krsna y los devotos, pero no les gusta ayudar a los demás, cometen jñana-sathya. Al mismo tiempo, tenía en mi memoria desde mis primeros días una historia de los Puranas donde se menciona que un brahmana en particular era un gran erudito pero no dio educación ni ayuda a nadie. Como resultado, en su siguiente vida recibió el cuerpo de un árbol de mango que daba muchos frutos hermosos, pero ni siquiera un solo pájaro los tocaba. Entonces, un día, Anantadeva notó el árbol mientras iba de camino a ver a Dios. Cuando preguntó al respecto, el Señor respondió: "Era un gran pandit , pero no instruyó ni dio su parte de conocimiento a nadie. Era tan avaro en su erudición que en su siguiente nacimiento fue puesto en una posición tal que este árbol."

También me vino a la mente otra cosa: un médico no es omnisciente, pero ¿no debería hacer todo lo posible para curar a un paciente? En la medida que tenga capacidad debe intentar ayudar, de lo contrario el mundo se paralizará. No es que todos digan: "Sólo si tengo un conocimiento completo y pleno me acercaré para ayudar a otro", porque eso no es posible en este mundo. Cada uno tiene alguna posición relativa. Con esto también viniendo a mi mente comencé a ayudar de manera suave. Decidí no involucrarme en una escala más amplia para tratar de educarlo mínimamente en esta línea espiritual, o iniciarlo. Con este espíritu tomé mi posición aquí recordando la inspiración de patita-pavana Nityananda Prabhu que me llegó: "Debes hacer lo mejor que puedas para ayudar a aquellos que en tu consideración están caídos".

No estaba del todo reacio, pero no estaba haciendo ningún gran intento porque también se menciona en el Bhakti-rasamrta-sindhu que es

Prohibido hacer tantos templos y tantos programas a gran escala:

bahu-grantha kalabhyasa vyakhyavada-vivarjanam vyava hareha
pyakarpanyam sokadyavasavartita (Sri Bhakti-
rasamrta-sindhuh Madhya, 2.79.76)

Cuando nuestro Guru Maharaj estaba dando conferencias de Bhakti-rasamrta-sindhu sobre los 64 tipos de devoción, señalé: "Establecer templos y programas a gran escala está prohibido allí, pero nuestro Srila Guru Maharaj está haciendo precisamente eso. A gran escala En gran escala, está haciendo propaganda y dinero, y también está gastando grandes cantidades para construir templos y otras cosas. En Bhakti-rasamrta-sindhu Rupa Goswami ha prohibido esto, pero aún así nuestro Guru Maharaj ha emprendido todas estas cosas. ¿Cuándo surge este punto para discusión?"

Luego descubrí que en una o dos palabras explicaba todo el asunto. Dijo: "Es una cuestión de capacidad personal. Un hombre puede administrar un imperio y todavía puede encontrar tiempo para el ocio, mientras que otro hombre apenas puede administrar a su familia y no puede encontrar tiempo libre". Depende entonces de la capacidad del individuo si algo será considerado grande o pequeño. Es una cuestión de capacidad personal, y según nuestra capacidad debemos esforzarnos lo mejor que podamos.

Capítulo 4

Krishna afectuoso

Algunos poetas pueden describir muy bellamente cualquier cosa que toquen; eso se llama kavi. Alguien puede ser un kavi de renombre, pero eso no significa que sea un Acharya. Su vida puede ser sucia y lo que recibimos de él no es aceptable. El profesor Nisikanta Sanyal, autor de Sri Krsna Chaitanya, fue un seguidor muy fuerte y casi "ciego" de nuestro Srila Guru Maharaj. Después de llegar a esta línea de Gaudiya Math, anotó en su diario: "Aquel que no cree sinceramente en un determinado

credo, pero va a escribir y elogiar esa línea de pensamiento, es un hipócrita. Hay que tener mucho cuidado con esto: ver si un hombre realmente no cree lo que él mismo dice. Si el hombre y su palabra son diferentes no debemos creerle, más bien debemos tener mucho cuidado en su asociación. No cree en lo que dice. ¡Él mismo no lo cree, así que es sólo un hipócrita que está haciendo un doble juego!

Esto se encontró en el diario de Nisikanta Sanyal.

Una vez vino un médico a tratarme cuando estaba enfermo. Él dijo: "Has llegado hasta aquí en tu vida y has pasado tantos días vistiendo tu paño rojo, ¿qué has logrado?" Quería saber: "Estás pasando muchos días como un hombre vestido de rojo, pero ¿tienes algo?"

Dije: "Sí; y creo que tengo lo suficiente como para decir con osadía que lo que escriben tantos grandes poetas que no tienen la convicción expresada en sus propios escritos es todo falso. Puede que ocupen la posición más alta en el mundo". "cultura" de hoy en día, pero lo que están dando es todo incorrecto y sucio. ¡Esto lo he entendido!"

Uno de mis amigos de mi vida anterior también vino a verme y me hizo una pregunta directa. Él preguntó: "¿Qué tienes? ¿Has visto a Dios?" Respondí: "No, todavía no lo he visto como ustedes pueden pensar que debe ser 'ver'".

Luego preguntó: "¿Qué tienes para que durante tanto tiempo hayas vivido una vida así?" Entonces le dije: "Los grandes kavis famosos de nuestra tierra, no tenían nada, y todo lo que dijeron es falso, ¡hasta aquí lo he entendido!". Estaba muy deprimido y se fue. Este tipo de 'visión', cuando dicen que "este es Dios" y "he visto a Dios", es completamente falsa y vacía. Todo es saguna: está dentro de Maya.

Hay otro ejemplo importante que me viene a la mente. Había estado en la Misión tal vez sólo un año o algo así. En aquella época el Math de Calcuta estaba en una casa alquilada en Ultadingi, y el día de la aparición de Bhaktivinoda Thakur había un festival. Se había erigido un pandal en la calle y allí se celebraban reuniones. Un respetable zamindar fue invitado por nuestro hermano espiritual, Goswami Maharaj, y le preguntó a Prabhupada: "Quiero tener una conversación muy privada contigo".

Era una noche oscura y se concertó una reunión. Se colocaron dos sillas juntas. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada llegó allí y ese caballero se sentó cerca de él. Estaba pensando que no debían dejar a Prabhupada solo, así que logré tomar una posición a poca distancia en la oscuridad. También tenía mucha curiosidad: "¿Qué tiene que decir?" Entonces ese hombre, muy cerca del oído de nuestro Guru Maharaj, susurró: "¿Has visto a Dios?"

La respuesta de Srila Prabhupada fue: "¿De qué sirve decir 'he visto' o 'no he visto'? Mientras no sepas cómo ver o no sepas lo que es necesario para ver a Dios, no podrás ver a Dios". No puedo obtener ningún beneficio con mi mera afirmación de que "he visto" o "no he visto". Estás ciego a ambas cosas. Lo primero es que debes aprender a ver a Dios. Debes conseguir esa clase de "ojo" para ver a Dios. Sin eso, cualquier hombre puede decir: "He visto", pero ¿qué es? ¿Eso para ti? ¡Puedes ser engañado! Si digo: 'No, no he visto a tu 'Dios', lo que has inventado dentro de ti como Dios, eso también te desviará".

Mientras Prabhupada intentaba decir esto, el zamindar preguntó repetidamente: "¿Has visto, has visto?" Pero Prabhupada se mantuvo firmemente en su propio punto: "Eso no te servirá de nada. Debes saber qué es Dios, cómo verlo y cuál es Su naturaleza; todo esto debes estudiarlo tú mismo, de lo contrario serás engañado". por cualquiera y por todos. Una mera declaración no tiene valor." Así fue el encuentro que presencié a

En otra ocasión, nuestro Madhav Maharaj, quien primero se llamó Hayagriva Brahmachari, fue con su primo hermano, Narayana Mukharji, a visitar Katwa para ver al Sri-Murti de Mahaprabhu.

Desde allí vinieron a ver Mayapur y luego a Srila Prabhupada.

Prabhupada vio a los dos jóvenes de tez clara acercándose a él y le preguntó: "¿Dónde has estado?" Hayagriva respondió: "Fuimos a Katwa para recibir allí el darsana de Sri Vighraha de Mahaprabhu".

Escuché del propio Madhav Maharaj que Prabhupada lo presionó: "¿Viste? ¿Pudiste ver a Mahaprabhu?" Dijeron: "Sí, normalmente lo hemos visto". Pero la forma en que formuló su pregunta y presionó: "¿Has tomado darsana?" planteó alguna pregunta en sus mentes: "Oh, él quiere decir otra cosa. Vista real". Luego reflexionaron: "Sí, hemos visto lo que ven los hombres comunes. Pero eso no es ver correctamente. Si queremos verlo, entonces tenemos para conseguir ese ojo por

ir al Gurú."

om ajnana timirandhasya jnananjana-salakaya caksur
unmilitam yena tasmai sri gurave namah

"Estaba ciego en la oscuridad de la ignorancia, pero mi Maestro Espiritual aplicó el unguento del conocimiento espiritual apropiado y así abrió mis ojos. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias". Todas estas cosas vinieron en las enseñanzas de Prabhupada.

Hayagriva Prabhu, quien anteriormente fue Herambo Banarjee, relató que había estado trabajando en una empresa privada europea cuando de repente, al leer un libro de Sankaracharya, sintió una intensa indiferencia hacia la vida mundana. Luego huyó a Hardvara y subió a las colinas donde permaneció tres días y tres noches bajo un árbol, comiendo sólo un poco de fruta bael. Entonces, como me dijo, "escuché un sonido: 'Vete de aquí ahora, encontrarás un Guru real, un Guru triste. Lo encontrarás, así que ahora vete'". Volvió a bajar y, en consecuencia, a la Misión Gaudíya. Ese fue Herambo Banerjee, quien más tarde fue llamado Ganesa, luego Hayagriva Brahmachari y finalmente Madhav Maharaj.

Entonces la pregunta es: "¿Cómo ver?" Es necesario tener el ojo adecuado y eso se llama divya-darsana. En el Srimad Bhagavad-gita, Krsna le dice a Arjjuna:

na tu mam sakyase drastum, anenaiva sva-caksusa divyam dadami te
caksuh, pasya me yogam aisvaram
(Srimad Bhagavad-gita 11.8)

"Con estos ojos tuyos actuales no podrás verme.

Por lo tanto, os doy ojos sobrenaturales mediante los cuales podéis ver Mi poder místico y todopoderoso." Pero aquí encontramos otra consideración extraordinaria: Arjjuna ya tenía la capacidad de una visión superior (para ver al Señor en Su forma original de dos manos, parecida a un humano). Así que aquí el divya-darsana que se le dio a Arjjuna para ver esa Forma Universal del Señor significaba que debía descender a un nivel inferior. En realidad, tuvo que descender para tener ese tipo de darsana del Señor, que es.

no era el más alto. Luego, cuando Arjuna no pudo tolerar ese divya-darsana, dijo: "No puedo soportarlo. Por favor, ven a mi nivel, ya que yo tuve experiencia contigo antes". Entonces el Señor se convirtió primero en catur-bhuja (la forma de Narayana de cuatro brazos) y luego en dvi-bhuja (la forma de Krsna de dos brazos parecida a un humano), y Arjuna dijo:

drstvedam manusam rupam, tava saumyam janarddana (Srimad Bhagavad-gita 11.51)

"Oh Sri Krsna, al ver esta encantadora forma Tuya de dos brazos y rasgos humanos, ahora mi corazón se ha sentido satisfecho y pacificado. Ahora he llegado a mi posición normal".

Entonces el Señor dijo:

sudurdarsam idam rupam, drstavan asi yan mama deva apy asya rupasya, nityam darsana-kanksinah (Srimad Bhagavad-gita 11.52)

"Oh Arjuna, la oportunidad de verme como me estás viendo ahora ante ti es muy, muy rara vez alcanzada. Incluso los dioses aspiran constantemente a vislumbrar esta forma humana de verdad, conciencia y belleza".

Generalmente se puede pensar que el divya-darsana, la visión de la Forma Universal, es algo que rara vez se encuentra. Pero por el uso específico de las palabras drstavan asi, en tiempo presente, y no drstavan que está en tiempo pasado, nuestros intérpretes dicen que aquí a lo que se hace referencia es a la forma humana. El Señor está diciendo: deva apy asya rupasya, nityam darsana-kanksinah: "En este momento, cómo me ves, es en Mi figura de dos manos. Pero el público no puede entender, generalmente miran a Mi catur-bhuja. -rupa, forma de cuatro manos. O miran a Mi divya-rupa, que contiene toda la manifestación cósmica interna, como la más elevada, pero esa es una forma problemática de Mí mismo. No es natural, pero es como si Yo desempeñara el papel. de un mago: '¡Todo está en Mí! ¡Mira esto, y esto y ahora esto!' Eso no es aprakṛta pero está lleno de majestuosidad de diferentes tipos mezclados".

Pero el aprakṛta-rūpa es dvi-bhujā, la forma de dos manos. Krishna le dijo a Arjuna:

sudurdarsam idam rūpam, drstavān asi yaṁ mama deva apy asya rūpasya,
nityam darsana-kāṅkṣiṇāḥ (Srimad
Bhagavad-gītā 11.52)

"Esta forma humana saccidananda de dos brazos que estás viendo es muy, muy raramente vista. Incluso los semidiosos aspiran constantemente a vislumbrar esta forma".

De todos los Pasatiempos del Señor, el más elevado es el más cercano al de tipo humano: aprakṛta. Es como la vida humana. Más bien, la vida humana ha sido modelada según Su forma más elevada de Vida Lúdica. El modelo está ahí en la forma de vida original y más elevada, y la sociedad humana ha sido formada a partir de ella.

En la Biblia también se dice: "Dios hizo al hombre a su imagen". Y el Vrndavana-līla parece más humano y ordinario, incluso hasta el punto en que el Señor actúa como un pícaro y un libertino robando, mintiendo y haciendo cualquier cosa, todo de la manera más dulce.

Sin que así se disponga, aquellos que sirven al Señor en particular rasas no pueden mantener sus posiciones. Quizás si no hubiera robado y hecho tanto alboroto. ¡Madre Yasoda moriría! Así que hay tanta picardía e impertinencia ahí. Aunque externamente Yasoda está enojada, aun así su constitución misma es tal que si esa impertinencia estuviera ausente, ¡no podría vivir! Una parte importante de vatsalya-rasa es el placer esencial de tolerar la impertinencia del niño.

Krishna siempre es aprakṛta. Prakṛta significa "mundano" y aprakṛta significa similar en apariencia al plano mundano pero en realidad es todo lo contrario. Parece similar al paciente pero no es así.

kṛṣṇa yateka khela sarvottama nara-līla nara-vapu tāhara svarūpa gopa-veśa
venukara nava-kīśora natavara nara-līla haya anurūpa kṛṣṇa madhura-rūpa
suna sanatana ye rūpeṣu eka kāṇa dubaya
saba tribhuvana sarva-praṇi kare akarsana

(Sri Chaitanya-charitamrta, Madhya 21.101,102)

"La forma más suprema de Dios es Krishna, quien juega en Sus Divinos Pasatiempos eternos como un ser humano. Un siempre joven pastorcillo de vacas de Vrndavana, Él representa Sus Pasatiempos, siempre tocando Su flauta. Su belleza es tan encantadora y dulce que el universo entero está inundado por un átomo de él, y todos los seres son atraídos irresistiblemente hacia Él."

Se ha mencionado en las Escrituras que entre todos los Pasatiempos del Señor, los Pasatiempos humanos son los mejores. Su comportamiento humano ha sido considerado la concepción más elevada y de mejor gusto. El tipo más elevado no es el piadoso, grave y majestuoso, sino que la simplicidad de Su comportamiento humano aparentemente ordinario ha sido considerada como la mejor de todas y la más original.

La grandeza, la majestad, el temor y la reverencia no son del agrado de los devotos de tipo superior. Estas cualidades implican una relación muy distante, mientras que la relación humana es muy intensamente íntima y cercana, como si fuera igual a nosotros; y se ha dicho que esa es la misericordia más elevada. Cuando Él muestra Pasatiempos tan misericordiosos, esa es realmente Su posición más elevada. Allí aparece como si tuviera el mismo rango que Sus servidores y es tan misericordioso, tan amoroso y tan afectuoso.

A veces, Madre Yasoda Lo azota y Él llora, y a veces lleva los zapatos de Su padre sobre Su cabeza, y a veces Sus amigos se suben a Sus hombros. Por este afecto se muestra de muchas maneras muy hogareño; muy hogareño. Su magnanimidad, amor y cariño es de tal grado que llega a ser tan hogareño.

El 'reino aprakṛta' debe ser el origen de todo. No puede dejar de ser así. Aquí en la India tenemos nuestra cultura y tradición védicas, pero los pandits actuales (los eruditos europeos) dicen: "No, el primer origen de la civilización fue Asia Menor, Babilonia o algún otro lugar". Los estudiosos empíricos tienen una opinión particular, pero nosotros no compartimos esa opinión. Si podemos aceptar que el reino de aprakṛta es el origen de todo, entonces todo lo que hay allí, aunque parezca simple y claro, contiene en su interior toda la grandeza de Vaikuntha. En el Sri Caitanya-charitamṛtam hay una descripción de la discusión.

entre Svarupa Damodara Goswami y Srivasa Pandit el día Hera-pancami . Srivasa Thakur fue una encarnación de Narada Muni. Para que la verdad sea conocida por el público y otros puedan entenderla, abogó en nombre del partido de oposición. Habló a favor de la supremacía Vaikuntha, con toda su grandeza y esplendor. En respuesta, Svarupa Damodara dijo: "En realidad no es así, pero, Srivasa, tú, estando en el estado de ánimo y temperamento de Narada Muni, puedes apreciar más la majestuosidad y grandeza de Vaikuntha. ¿No lo sabes? ¿No es así? Recuerda que aunque el ratnam, las joyas, etc., están todos en Vrndavana de manera suprimida, a los residentes allí no les gustan esas cosas".

Los pobres adoran el oro y las joyas, mientras que los que tienen suficiente riqueza prefieren las flores, los árboles y todas las cosas simples y naturales. De manera similar, la grandeza de Vaikuntha se suprime en el mundo aprakṛta, donde hay kalpa-vṛkṣas (árboles que satisfacen los deseos) y donde todo está hecho de cintamani, piedra de toque.

¡Cualquier cosa puede producir cualquier cosa allí en ese lugar original! Entonces. una vez que admitimos que ésta es la posición original, por deducción veremos que todo, por hermoso y digno que sea, debe provenir de allí. Y ese es el colmo. Mediante el análisis y la lógica debemos regular nuestros pensamientos en esa dirección.

Capítulo 5

Servicio Prioritario

Generalmente todo movimiento proveniente del plano de Kṛṣṇa se origina en la voluntad central de satisfacerlo. La totalidad de Svarupa-sakti no puede ser tomada bajo ninguna ley; es dulce voluntad. Yogamaya, o Svarupa-sakti, da la inspiración para que uno sea capturado por la potencia interna superior de Goloka y Vaikuntha, y de esa manera ser utilizado para los propósitos del Centro. En este plano mundano la inspiración nos lleva hacia diferentes etapas del disfrute del espíritu. Esa vibración proviene de innumerables centros locales de interés local. También en la atracción hacia el Centro hay muchas etapas, pero esa vibración proviene del Centro Narayana, el Centro Rama, el Centro Kṛṣṇa, todos en

consonancia con el Centro principal. En Vaikuntha hay diferentes tipos de rasa e inspiración que en Goloka, y los residentes actúan en consecuencia. También hay diferentes centros de interés específicos, dasya, sakhya, vatsalya y madhura, pero todos son para la satisfacción del Absoluto.

En este plano mundano también encontramos diferentes centros pero casi todos están destinados al interés local. Todas las diferentes vibraciones chocan por diferentes intereses que, en conjunto, son todos de disfrute separado. Esto se encuentra en el plano material hasta llegar a Satyaloka, el cielo. Por encima de eso están Viraja y Brahmaloaka, de donde no se origina ninguna vibración rastreable. Luego, a partir de Sivaloka en adelante se origina alguna vibración, pero eso es útil. Esa vibración tiene diferentes etapas, pero todas son de interés portador del Centro.

Aquí en este universo mundano aquellos que vienen de la región superior siempre intentan conectarse con el Centro. Algunos logran escapar del interés local y darse cuenta de esa posición. Aunque es posible que no estén convertidos al cien por cien, a veces pueden ser utilizados como agentes de ese mundo según el deseo de ese plano superior. Por mucho que se inclinen hacia ese interés central, son utilizados por el cargo superior.

Devoto: ¿Entonces uno podría inspirarse desde el plano superior para describir la conciencia de Krishna según el tiempo y el lugar?

Srila Guru Maharaj: Puede que sea así. Si es tan calificado, confiable y puro que puede captar y transmitir la voluntad de lo alto, puede ser seleccionado como agente para revelar la verdad de esa tierra.

Devoto: ¿Pero es algo raro?

Srila Guru Maharaj: Raro, por supuesto. Cuando Mahaprabhu estaba en Puri, utilizó a uno de Sus devotos, Nrsimhananda, como mediador.

En el Sri Caitanya-caritamrta se menciona que Nrsimhananda, mientras estaba en Nabadwip, perdía el sentido y, inspirado por Mahaprabhu, hablaba aquí de Él. Nrsimhananda recibiría inspiración como si estuviera hipnotizado desde lejos. Un hipnotizador puede

normalmente sólo hipnotiza dentro del alcance de sus sentidos, pero a veces también es posible que desde lejos uno pueda inspirar, hipnotizar y contratar a otro como médium. Se menciona que Mahaprabhu le hizo precisamente eso a Nrsimhananda Brahmachari, quien pudo decir lo que Mahaprabhu estaba haciendo. También predijo la inminente llegada de Mahaprabhu a Navadwip, así como muchas otras cosas. Todo fue cierto y verificado a su debido tiempo. Cosas así son posibles.

En esta era moderna es posible comunicarse físicamente a largas distancias mediante radios, teléfonos, etc., pero antiguamente esto se hacía mentalmente. Los poderes mentales y psíquicos anteriormente estaban más desarrollados por los yoguis y devotos. Ahora, físicamente, dicha transmisión se está logrando mediante el conocimiento científico y, en general, es fácil de creer para la gente en general. Pero en días anteriores dicha comunicación era psíquica, por lo que la gente común y corriente no podía saber cómo se estaba realizando. También tendemos a pensar que es imposible, aunque ahora es físicamente posible hablar por teléfono con otras personas en Estados Unidos y Londres. Una comunicación tan moderna es también un milagro.

Anteriormente, el desarrollo era tal que los yoguis, que tal vez ni siquiera eran devotos o no estaban conectados en su práctica con Dios, podían desarrollar tales poderes psíquicos que podían comunicarse en el plano mental.

También se ha reconocido en los escritos de los filósofos occidentales que es muy posible y creíble que los yoguis indios puedan curar enfermedades desde un lugar distante. En esos escritos se ha dado la opinión de que creando una fuerza magnética se puede curar una enfermedad, y también se ha considerado que anteriormente algunos yoguis indios pueden haber tenido el poder mental para hacerlo. Y todos los grandes yoguis indios dicen, y sirven de prueba, que tantas cosas maravillosas sólo pueden lograrse mejorando los poderes psíquicos. Solían comunicarse incluso con los semidioses. También podían ir a los semidioses, pero sólo mentalmente, y de manera similar los semidioses vendrían aquí. Esa transacción no fue imaginaria sino confiable y científica.

Devoto: Hay un gran interés en Occidente por esta sutil ciencia de la parapsicología.

Srila Guru Maharaj: Sí. Hace varios años, algunos rusos vinieron aquí para preguntar entre los yoguis indios : "¿Cómo podemos entender o leer cosas que están muy lejos, como la luna, el sol, marte, júpiter, etc.?" Habían oído que los antiguos yoguis de la India podían hacer esas cosas.

Se considera que la velocidad de la mente es la más rápida, incluso más rápida que la electricidad o la luz. Esto atrajo a los rusos, que querían saber si había yoguis disponibles que pudieran ayudarles a cumplir su propósito material: "Hemos enviado un cohete hacia Júpiter y queremos saber si mediante la energía mental es posible recibir información desde allí muy rápidamente".

En la India se reconoce que sólo la mente, y ninguna otra cosa material, puede ser más rápida que la velocidad de la luz o del electrón.

Manogati, la mente puede oír. A pesar de la gran distancia, en un segundo se puede recordar un lugar lejano. La mente es el medio de transporte más rápido, el medio más rápido. Entonces esos señores rusos vinieron aquí con la pregunta: "Hemos venido con algún objeto material, para ver si podemos utilizar la velocidad de la mente en el caso de la investigación científica". Pero finalmente dijeron: "No, no pudimos hacerlo. Fracasamos. Parece que ahora no podemos encontrarnos con un hombre con tal capacidad aquí en la India".

Una vez estaba dando una conferencia ante una asamblea de defensores. Me hicieron una pregunta: "¿Cómo es que hace unos años teníamos una conexión más alta con los semidioses y Satyaloka pero ahora parece que nos hemos desconectado? Ningún dios viene aquí aunque hace sólo unos años esas cosas ocurrían. Devarsi Narada y muchos dioses ya no vienen aquí, y no podemos ir a ellos. Incluso en la época del Mahabharata, los dioses solían venir aquí libremente, y Arjjuna y otros solían ir al cielo.

En respuesta le expliqué: "Los poderes psíquicos habían mejorado mucho en ese momento. El poder de comunicar sutilmente estaba muy desarrollado científicamente, pero ahora hemos perdido esa capacidad".

Di un ejemplo. Consideremos la situación actual: la civilización científica ha creado tantas maravillas como aviones, autobuses y cohetes, pero el mundo entero teme una guerra atómica, y si eso sucediera entonces todo podría arruinarse. Toda la civilización actual sería destruida, pero es posible que algunos libros estén esparcidos aquí y allá. En esos libros se menciona mucho sobre los avances científicos actuales, por lo que las generaciones posteriores leerán que antes había aviones, autobuses y tantas cosas. Pero después de la guerra nuclear, esas generaciones futuras de personas lisiadas no podrán comprender que tales cosas realmente existieron. Considerarán: "Lo que está escrito en estos libros es todo falso, todo imaginación". Dirán que los avances científicos fueron todo imaginación. Sin aviones, cohetes, etc., pensarán: "¡Todo es falso!".

Nuestra situación actual es similar: el amplio desarrollo de las facultades mentales que se cultivaba en tiempos pasados ya no existe. Nos hemos desviado de esa posición anterior, por lo que incluso si Devarsi Narada viniera, no podríamos verlo. Si Devarsi Narada viene aquí, no vendrá con cuerpo físico sino con cuerpo astral. Nuestra mente no está lo suficientemente desarrollada para poder detectar eso, pero si lo estuviera, podríamos ver:

"¡Oh! Devarsi Narada ha venido." La impresión en el ojo de la mente sería capaz de detectar cuándo vendrían aquí personas como Devarsi, Vyasadeva, Mahaprabhu o Nityananda Prabhu. Pero esa capacidad ha sido bloqueada en la era actual; más bien, esta es la era en la que con un microscopio podemos examinar un insecto o ver un virus.
¡Ésta es la edad ahora!

Devoto: Hace muchos años, cuando Srila Swami Maharaj estaba en Occidente, se organizó un programa de conferencias pero casi nadie asistió. Los devotos se disculparon, pero Srila Swami Maharaj dijo: "Bueno, vinieron Narada Muni, el Señor Brahma y muchos otros; pude detectar eso, pero ustedes no pudieron verlo".

Srila Guru Maharaj: Así como cuando Sukadeva entregó a Srimad-Bhagavatam, sus Gurús: Narada, Vyasadeva, Atri, Vasistha y

otros, todos vinieron allí, de manera similar, Srila Swami Maharaj fue a Occidente con tanta seriedad para predicar la doctrina del Amor Divino, que sus Gurús fueron allí para ver cómo le iba. No es imposible.

naham vasami vaikunthe, yoginam hrdayesu va mad baktah yatra gayanti, tatra tisthami narada

El Señor mismo dice: "Oh, Narada, dondequiera que Mis devotos canten mis alabanzas, Yo no puedo dejar de estar presente allí".

"Naham vasami vaikunthe— No vivo en el plano trascendental; yoginam hrdayesu va — ni en el corazón de un yogui; mad bhaktah yatra gayanti— pero dondequiera que Mis devotos canten con el corazón más sincero; tatra tisthami— Me presento allí. toma asiento y escucha su canto sincero. Su canto me lleva desde el corazón del yogui e incluso desde el trono de Mi Vaikuntha corro hacia el lugar donde los devotos cantan con devoción sincera sobre Mí: eso es lo que realmente atrae. Yo más." El propio Narayana dice esto, por eso es que Narayana y Sus devotos superiores vienen a asistir a tales asambleas.

Devoto: ¿Se pueden desarrollar aún los poderes mentales o ya no es posible debido a la influencia de Kali-yuga, la era de las peleas?

Srila Guru Maharaj: Puede que sea posible, pero a los devotos no les gusta perder el tiempo en tales asuntos; no tienen tiempo que perder. No les interesa cultivar ninguna forma de yoga místico, sino que se concentran en el servicio.

Hay una historia sobre un devoto que estaba muy ocupado y absorto en el servicio de su Gurudeva. Con su servicio satisfizo al Señor que vino disfrazado y dijo: "Querido devoto, estoy satisfecho con tus servicios. Ven, te llevaré a Vaikuntha".

El devoto respondió: "No, no. No tengo tiempo. Mi Guru Maharaj me ha confiado este servicio, así que debo atenderlo. No tengo tiempo para ir a Vaikuntha contigo". Tenía tanta atención hacia su servicio.

que no podía encontrar tiempo ni siquiera para atender el llamado de ir a Vaikuntha.

Debemos concentrarnos en el deber que nos ha encomendado Gurudeva y no tendremos tiempo que perder para ir a Vaikuntha a satisfacer nuestra curiosidad. Ese tipo de atención exclusiva es loable y necesaria para el devoto. Si el amo le dice a su siervo: "Has trabajado mucho tiempo, ahora estás cansado. Ven y toma tu comida". El siervo obediente puede responder: "No, no, mi Maestro, no tengo tiempo. Debo terminar esto y luego iré a buscar comida". Tales tratos no son imposibles. De manera similar, un trabajador fiel al ser llamado por su amo para que deje de trabajar y descansa puede responder: "No, no, no tengo tiempo para descansar ahora". Terminaré esto y luego descansaré." Esta es la responsabilidad en el servicio.

Otro ejemplo lo encontramos en el servicio a Madre Yasoda. Ella estaba hirviendo leche para el joven Krsna, Gopal. Estaba ocupado chupando el pecho de Madre Yasoda mientras cerca se calentaba un poco de leche en una olla. De repente la leche empezó a hervir y se desbordó en el fuego.

Inmediatamente Yasoda tomó a Gopal por la fuerza de su regazo y fue a cuidar la leche.

Naturalmente, Krsna se sintió insatisfecho por haber sido arrebatado del pecho de Su Madre. Entonces, aparentemente puede parecer que Madre Yasoda está cometiendo un error: que interrumpió la satisfacción inmediata de Krsna de chupar su pecho al dejarlo a un lado por la fuerza para ir a salvar la leche desbordante, que puede o no ser utilizada directamente para Él. . Pero este es un ejemplo extremo para mostrar cuánto cuidado y atención se debe prestar para guardar y proteger los materiales que se utilizarán en el servicio de Krsna, incluso si eso lo dejara insatisfecho por el momento.

Todo está destinado a Krishna, por eso debemos preservarlo y cuidarlo todo. "Por el momento, Krsna puede estar un poco insatisfecho, pero ¿qué importa? Necesito cuidar de Sus materiales de servicio". Ésa debería ser nuestra tendencia y es algo muy fino y muy sutil de detectar y comprender. ¿Cuál es la tendencia subyacente? Debemos tener la actitud de que todo pertenece a Krsna y, a costa del presente, debemos mantener el futuro: "En el presente podemos sufrir, pero debemos

Todavía tenemos reserva para nuestro futuro". Cuando este tipo de tendencia es del interés de Krishna, es digna de ser apreciada. Así que debemos ocuparnos en jñana-sunya-bhakti, servicio sin ningún sentimiento de curiosidad. No es que Queremos ser un gran malabarista de palabras, un yogui, un jnani o cualquier tipo de "gran" persona, pero nos sentiremos satisfechos si tenemos la oportunidad de llevar incluso una vida forestal medio educada, pero como humildes sirvientes de las Gopis. Tal humildad, y no grandeza, es lo que más satisface a Krishna. La grandeza puede ser adorada en Vaikuntha, pero se ignora en Vrndavana Dham. Los pasatiempos de Vrndavana son simples, sencillos y ordinarios: ni elevados ni bajos, sino un grado dorado de mezquindad. puede ser infinito.

El grado de nobleza y grandeza también puede ser infinito. Pero podemos decir que el punto medio es el justo medio. El amor está ahí. El amor no quiere ver el futuro, sino sólo el presente, el presente concentrado. Amar. Por amor podemos arriesgar todo el futuro y puede que no nos importe en absoluto el pasado. "Actuar. Actuar en el presente vivo."

La grandeza y la reverencia no son muy adecuadas para el amor. Debemos pensar que una vida sencilla es la posición más elevada para la transacción del amor, mientras que la grandeza nos perturba en nuestra transacción del amor verdadero.

Capítulo 6

Humildad en el servicio

Devoto: ¿El Señor Balarama se expande en la forma del Dham? ¿Es Vaikuntha-Dham una expansión del Señor Balarama?

Srila Guru Maharaj: Es la representación del Señor Balarama en la forma de Sankarsana. El propio Señor Balarama está en Goloka, y su Vaibhava, su Ser extendido o delegado, está en Vaikuntha.

Devoto: ¿Y Él mismo se expande hacia Goloka Dham?

Srila Guru Maharaj: Sí, Goloka Vrndavana es toda Su expansión, pero allí Él siempre está activo a través de Su expansión como la potencia sandhini 'subterránea', unificadora; mientras que Su madhura-rasa es pasivo. En Goloka, el Vaibhava de Radharani está en pleno juego, y la potencia de Balarama está allí pasivamente como Yogamaya. Balarama y

Los Yogamaya tienen una función similar: ambos combinados dirigen los arreglos del escenario para los pasatiempos de Krishna.

Devoto: Maharaj, ¿cuál es la posición de Subhadra?

Srila Guru Maharaj: Su posición no está en Vrndavana, sino en Dvaraka. La Subhadra en Jagannatha-Dham es Arjjuna-patni, la esposa de Arjjuna y hermana de Krsna. Ella está dentro de Dvaraka-lila y no tiene nada que ver con Vrndavana. Además de esto, hay otro Subhadra que es una entre las muchas sakhis de Radharani en Vrndavana. Se la llama Bhadra o Subhadra.

Devoto: ¿Es Dvaraka-Subhadra a quien a veces también se le llama Yogamaya?

Srila Guru Maharaj: No. En el momento en que estaba componiendo el Sri-Sri Prapanna-jivanamrtam me enfrenté a la situación de tener que pensar muy profundamente en este punto: "¿Cuál es la relación entre Baladeva y Yogamaya?" Luego, aunque no lo encontré en ninguna parte de las Escrituras, descubrí dentro de mí que Baladeva debe ser el Maestro de Yogamaya. Es decir, después de analizar el ambiente espiritual de Sus Pasatiempos, llegué a la conclusión de que Deben tener alguna conexión. Ambos están haciendo arreglos para Krsna-lila, por lo que su relación debe ser muy íntima: Yogamaya debe estar en la posición de la esposa de Balarama. Llegué a esta conclusión, y luego descubrí que Jiva Goswami también había expresado la opinión de que Yogamaya y Baladeva son muy cercanos y similares, y que también la naturaleza y conducta de Vrndadevi es de naturaleza muy similar a Ellos en este respecto. Yogamaya está en el círculo interior (la posición sakti) y Balarama está en el círculo exterior o "masculino" (la segunda capa). Pero en el centro está sólo Krsna sintiendo Su propio éxtasis: sukha-rupa krsna kare sukha asvadana (Chaitanya charitamrita, Madhya 8.158).

Cuando comienza la extensión, encontramos que Balarama y Yogamaya hacen arreglos para esa transacción de Krsna donde rasamrta-murti, Krsna, la encarnación de todos los rasas, se saborea a Sí mismo. Rasa se está saboreando a Sí mismo. Es diferente en el caso del rasa mundano, donde el alma

es el sujeto y el 'rasa' es un objeto que él debe 'disfrutar'; pero aquí, rasa es Él mismo el Sujeto Más Elevado y se está saboreando a Sí mismo: sukha-rupa krsna kare sukha asvadana.

Luego, Él se extiende gradualmente y así encontramos a Baladeva, que es un facsímil de Krsna. Sino porque en la ciencia del rasa, el enfoque directo de Baladev hacia madhura-rasa no es admisible. Él se extiende como una potencia especial, Yogamaya, y actúa en ese madhura-rasa.

Otra representación o delegación de Baladeva es Ananga Manjari, la hermana menor de Srimati Radharani. Se descubre que Baladeva como Ananga Manjari participa allí en el servicio de Radharani, mientras que la gestión externa está en manos de Yogamaya.

Ananga Manjari es la manifestación de Baladeva a través de quien Él está representado en madhura-rasa. La ciencia del rasa no permite que Baladeva entre allí con Su propio abhimana (estado de ánimo), por lo tanto, se nos dice. Tiene que ir allí como Ananga Manjari. Las leyes del rasa son de gran importancia.

La gestión extensiva es el departamento de la potencia Yogamaya, pero está en una posición de segunda mano. La primera posición es la de Krsna, y en una posición secundaria, ayudando a Krsna-lila desde afuera, está Yogamaya.

Devoto: ¿No regresó Balarama a Vrndavana y realizó el Rasa-lila con las Gopis?

Srila Guru Maharaj: Sí, pero eso fue con un grupo separado de Gopis. La interpretación y comprensión interna de los Goswamis es que Balaram realizó el Rasa-lila externamente, pero dentro de Su corazón estaba haciendo el Rasa-lila de Krsna. Su posición y personalidad son tales: está fielmente dedicado al cien por cien de satisfacción del Centro. Su propia posición constitucional es tal que no puede hacer otra cosa. Ésa es Su naturaleza intrínseca: poner todo en pos de la satisfacción de Krishna. De modo que la llave para el servicio al Maestro, Krsna mismo, está en Su mano. ¡Y ese Maestro es un autócrata! Pero Él dice: "No tengas celos de Mí. Yo soy tu amigo. Tú eres todo Mío, así que no tengas miedo.

bhoktaram yajña-tapasam, sarvva-loka-mahesvaram suhrdam
sarvva-bhutanam, jnatva mam santim rcchati (Srimad Bhagavad-
gita 5.29)

"Vuestra ansiedad disminuirá cuando comprendáis que todo está en Mis manos y que Yo no soy vuestro enemigo, sino vuestro amigo. Tengo una relación amistosa con todos vosotros. Soy el todo en todos, pero soy tu bienqueriente y amigo. Cuando te des cuenta de esto, estarás en verdadera paz; de lo contrario, siempre tendrás preocupaciones sin fin".

Nuestra ansiedad terminará sólo cuando veamos: "Mi propio interés está plenamente representado en la Causa, en Aquel que controla el todo. Él debe darme una consideración favorable ya que es mi amigo, y por eso no puedo temer ninguna mala acción". o la injusticia." Sólo entonces podremos encontrar la paz dentro de nuestro corazón.

Bhoktaram yajña-tapasam, sarvva-loka-mahesvaram: el gran Maestro de todo lo que podemos concebir es el destinatario de todo.

Bhoktaram yajna-tapasam: todo, hasta el cuarto de penique, va sólo para Él. Siihrdam sarvva-bhutanam— y Él es amigable conmigo. Él es amigable no sólo conmigo, sino que el verdadero interés de todos está representado en Su consideración. Y, jnatva mam santim rcchati, sólo la persona que se da cuenta de que "Mi interés está asegurado en el nivel más alto de la gestión" puede alcanzar la verdadera paz del corazón. Él sentirá: "Sí, no tengo preocupaciones ni ansiedad".

En el Lila, sin embargo, encontramos muchos tipos de ansiedad y preocupación, pero eso es otra cosa. No se debe equiparar con la vida de este avión, sino que entra en otra categoría:

bahye visa-jvala haya, bhitare ananda-maya krsna-
premara adbhuta carita (Sri Caitanya-
caritdmrta, Madhya 2.50)

Esto significa que la unión en separación es la forma más elevada de unión. No puede ser atacado ni cuestionado bajo ninguna circunstancia. parece

Ser muy doloroso, pero internamente la posición es de mayor intensidad de éxtasis. La verdadera esencia de todo el significado del estudio de este tema superior es ésta, y debemos comprenderla y seguirla con particular atención e inteligencia.

El hecho real es que esto sólo es inteligible por la fe, sraddha. Buddhi-grahyam atindriyam— no habrá precedentes que 'prueben' tales cosas; no tiene otra verificación. Sólo la fe puede entrar en ese ámbito. Es una cosa infinita pero somos personas diminutas, entonces ¿qué capacidad tiene nuestra fe? Incluso en este universo hay muchas cosas que parecen estar más allá del alcance de nuestra fe. Nuestra fe es en una medida tan pequeña en comparación con el Infinito, entonces, ¿cuánto podemos jactarnos de tener en relación con Él? Entonces ¿por qué deberíamos ser tan tacaños en nuestra fe?

Ser avaro será suicida. La fe será lo primero, luego seguirá la investigación. También en este mundo ocurre lo mismo: la intuición, la teoría o idea de una cosa es lo primero y la investigación sigue. Por lo tanto, se debe permitir que la fe desenfrenada tenga libre movimiento allí.

Devoto: Hay un verso de Srila Prabodhananda Saraswati:

vancito 'smi vancito 'smi, vancito 'smi na samsayah visvam gaura-rase magnam,
sparso 'pi mama nabhavat

"¡Engañado, engañado, sin duda, engañado estoy! El universo entero se inundó con el amor por Sri Gauranga, pero, ¡ay!, mi destino fue no recibir ni el más mínimo toque de él".

Srila Guru Maharaj: Eso es algo claro y expresa la naturaleza misma del devoto. Es decir, por mucha concepción que uno tenga del infinito, debe sentir dentro de sí que es insignificante en la misma medida. Es la concepción infinita desde el punto de vista de la relatividad. Es una cuestión de relatividad. Cuando puedes ver algo más grande, relativamente no puedes dejar de pensar que eres muy infinitesimal. Cuando miras algo grande, en comparación eres el más pequeño.

¿Concedes esto? Cuando ves el océano puedes percibir lo diminuto que eres en relación a esa gran magnitud de agua. En comparación eres muy insignificante, ¿no es así? Así que aplique ese principio también en este caso. El que mira una gran cosa, ya sea

en tamaño, conocimiento o amor, cuando se encuentre al borde de algo grande, considerando la relatividad pensará: "Soy muy pobre y muy bajo".

Purisera kita haite muni se laghistha: Srila Krsnadasa Kaviraja Goswami dice de sí mismo: "Soy tan malo, más bajo incluso que el gusano en las heces". Cuando uno ha visto cosas tan puras y elevadas, en comparación con ellas debe tener tales sentimientos. Mahaprabhu mismo dice: "Soy tan insignificante como un insecto, pero aún así continúo con mi vida. Mi vida es como la de un insecto".

na prema-gandho 'sti darapi me harau
krandami saubhagya-bharam prakasitum
vamsi-vilasy-anana-lokanam vina
vibharmmi yat prana-patangakan vrtha
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya 2.45)

"Veo extendido ante Mí un océano de amor tan puro y misericordioso, pero soy tan incalificado que no recibo ni una gota de él. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita. Realmente no lo quiero, así que no lo merezco. No lo quiero y por eso Mi vida está insatisfecha. Me he acercado a algo tan vasto y hermoso, pero no se me permite ni tocar ni recibir una gota de ello. Estoy tan bajo, tan descalificado. ¿Por qué? Porque soy un hipócrita. Pero aún así pienso que soy grandioso, que tengo importancia, pratistha. A pesar de todo esto no puedo dejar mi vanidad, mi falsa vanidad. Quiero mostrar que tengo un gran logro de Krsna-prema y por eso derramo lágrimas. Pero estas lágrimas no son reales, porque todavía soy adicto a Mi yo inferior, soy egocéntrico. Mi egocentrismo no se ha disuelto. Soy un buscador de Mi propia fama, por lo que no se me permite participar de ese océano de néctar".

Entonces, al ver semejante océano de néctar, uno debe gradualmente llegar a verse a sí mismo como el más malo de los malos. En la medida en que uno entra en conexión y conciencia de la realidad superior, entonces relativamente se ve obligado a pensar que es el más malo de los malos. Esa es la verdad. Ésa es la ley de la naturaleza.

Por lo tanto, se ve que los devotos del orden superior siempre dicen: "Todos tienen la oportunidad, menos yo. No puedo aprovechar esta oportunidad".

océano."

Narottama dasa Thakur dijo: "Jagai y Madhai fueron grandes culpables, pero fueron liberados y recibieron el néctar, pero parece que sólo yo, Narottama, estoy prohibido y no puedo tocarlo".

Es propio de quien aprecia lo más alto pensar que está en la posición más baja. Esto lo encontramos en las prácticas y dichos de los grandes hombres. Se trata de *trnad api sumcena*, *taror api sahisnuna*, y ésta es una cualidad necesaria del devoto. Debemos tener ese tipo de calificación, ese tipo de corazón. Eso no debe ser algo artificial, pero si no estamos dispuestos a pensar que somos inferiores, no podremos conectarnos con lo superior.

trnad api sunicena, *taror api sahisnuna amanina*
manadena, *kirttaniyah sada harih*

Tu actitud hacia la búsqueda será tal que casi no estarás capacitado para buscar esa meta, pero deseas sinceramente comenzar tu nueva vida. Sentir que no estás calificado es la calificación para que lo finito se acerque al Infinito. Si piensas que eres algo, eso es una descalificación en tu búsqueda del Infinito.

Con humildad debéis tomar el Nombre del Señor, ese Sonido Divino. Pero el proceso es que debes ser consciente de esta necesidad de humildad, de lo contrario la búsqueda será en vano y tu intento se perderá. ¿Cuál será entonces la actitud adecuada? *Trnad api sunicena*— debes pensar que eres el más humilde de los humildes y el más humilde de los humildes. Sinceramente debes sentirte así. *Taror api sahisnu*: vuestra paciencia no debe tener límite alguno. No debes sentir: "He pasado tantos días, tantas edades en esta búsqueda pero aún no he llegado allí; me rendiré". Asegúrate de haber venido a buscar el Infinito. Así que no hay límite de tiempo ni lugar para ninguna vanidad de que te creas dueño de ese reino superior, porque eso es una descalificación y debes abandonarlo desde el principio.

Amanina manadena: tu mayor enemigo es tu naturaleza egoísta: pensar que tienes alguna posición, alguna grandeza en ti. Hay que abandonar ese tipo de vanidad. *Amanina*, nunca debes buscar ningún honor para ti: ninguna recompensa. *Manadena* — al mismo tiempo

Si debes ser modesto en tu trato con los demás, entonces tu amanina será genuina. Si no te gusta honrar a los demás, entonces tu propio egoísmo estará presente y será rastreable. Pero cuando puedas dar honor a los demás sin desear ninguno para ti mismo, estarás capacitado para buscar a Govindam, el Centro, el Infinito, el Absoluto. Eres un estudiante calificado si puedes abandonar todos estos prejuicios malos y desfavorables. Si vienes a buscar el Absoluto entonces debes tener esas calificaciones, de lo contrario fracasarás. Así, encontramos que los grandes devotos siempre se condenan a sí mismos al extremo, más allá de lo que podemos concebir incluso para las personas comunes y corrientes.

Kaviraj Goswami, quien es el dador de la concepción más elevada de la verdad, dice:

jagai madhai haite muni se papistha purisera kita
haite muni se laghistha mora nama sune yei
tara punya ksaya mora nama laya yei tara papa haya
(Sri Caitanya-caritamrta, Adi 5.205,206)

"Soy peor que un gusano en el excremento. Cuando Jagai y Madhai llegaron a la relatividad de Mahaprabhu, eran considerados los peores pecadores, pero yo soy peor que ellos. Mis pecados son tan sucios que nadie puede siquiera soñar tales cosas. Yo Soy un pecador tan grande que cualquiera que escuche acerca de mí, la suciedad y el pecado entrarán en él al entrar en contacto con mi nombre. El pecado entrará en aquel que una vez escuche mi nombre, y sus buenas cualidades se desvanecerán". Kaviraj Goswami continúa: "Soy una persona del peor tipo, pero la gracia de Nityananda Prabhu posee un grado tan alto de desinfección que me ha dado tantas cosas: me ha llevado a Vrndavana y me ha dado la relación de Rupa, Raghunath y Govinda. No hay ninguna calificación en mí, pero todo es la gracia de Nityananda Prabhu".

Con esto quiere expresar su mayor gratitud a Nityananda Prabhu: "Es vergonzoso hablar de la propia vida, pero aun así hago esto. ¿Por qué? Si no lo hago, seré un desagradecido ante la gracia y magnanimidad de Nityananda Prabhu. Estoy muy caído, pero Nityananda Prabhu me ha dado todas estas cosas: Vrndavana, Rupa, Sanatan, Govinda, Mahaprabhu, Raghunath Dasa y mucho más. es todo el

regalo de Nityananda Prabhu. Es Su regalo incondicional para éste sin ninguna calificación, y por eso he mencionado: 'Sí, tengo tales cosas'. Si no lo digo, seré un ofensor a la gracia de Nityananda Prabhu, por eso me veo obligado a confesar que soy muy pecador y caído, pero que por Su gracia he recibido estas cosas".

La concepción y los sentimientos de todos los grandes devotos son de ese tipo. Srila Prabhodananda Saraswati expresó de manera similar: "Está ahí. Puedo ver y sentir que está ahí, pero me siento privado: sparso 'pi mama nabhavat".

La propia Radharani dice: "Krsna está cualificado en todos los sentidos. No puedo culparlo de ninguna manera, pero aún así es muy cruel con todos nosotros. Dejó Vrndavana y por eso todos sentimos un dolor extremo, pero no puedo acusarlo". Él de cualquier manera. Este es mi durddaiva-vilasa ('Pasiempo de separación') "

Esto es unión en separación y es un tipo peculiar de logro.

Externamente hay sufrimiento pero internamente hay éxtasis trascendental: bahye visa-jvala haya, bhitare ananda-maya (Chaitanya charitamrita, Madhya 2.50). Cuando uno realmente tiene la cosa, dice: "No, no la tengo". Ésta es la característica especial del Infinito.

Quien lo tiene en su poder dice: "No, no tengo nada". Esto se debe a que es una declaración de lo negativo a lo positivo. Y cuando dice: "Lo tengo", ¡entonces no lo tiene! Lo negativo no puede afirmar en absoluto, sólo puede atraer. La afirmación es sólo con lo Positivo.

Así lo negativo puede anhelar, puede expresar su propia realidad en la característica negativa. Puede expresar su grado de necesidad. La medida de su posición es de acuerdo con su tendencia negativa: su necesidad, su profundidad de atracción, no de ganancia. Es justo lo opuesto a la medida general de la posición de uno en este mundo mundano. La verdadera medida está en el lado negativo: la profundidad de la necesidad y la profundidad de la atracción, pero no de la ganancia. Sólo lo Positivo puede afirmar Su existencia.

Devoto: ¡Esto es hermoso!

Srila Guru Maharaj: Sí. Y es por tu belleza

atracción hacia todas estas cosas que están siendo atraídas.

Devoto: Una cosa es que grandes personalidades como Kaviraj Goswami hagan estas declaraciones. Pero para hombres como nosotros, ¡en realidad somos así!

Srila Guru Maharaj: Ese será el estándar que debemos mantener frente a nosotros, el ideal dado por nuestro Guru Maharaj. Pero no debemos asumir que somos de la categoría de Kaviraj Goswami; ese es también otro tipo de pensamiento erróneo.

En su libro Caitanya Bhagavat, Vrndavana Dasa Thakur hace todo lo posible por describir la grandeza y magnanimidad de Mahaprabhu y Nityananda Prabhu. Luego dice: "De una manera tan modesta y amplia, apelo a la gente en general, toco y sostengo sus pies y les digo: 'Por favor, vuélvanse y aprecien la magnanimidad y el gran regalo de Gaura-Nitai, es para su beneficio. Por favor acepte esto.

No importa qué clase de pecador seas o en qué posición sucia te encuentres, por favor intenta venir y conectarte con Gaura-Nityananda. Serás bendecido y todos tus anhelos se cumplirán. Hazlo, será para tu beneficio.' Pero, después de tanto ferviente llamamiento para pedirles sinceramente a todos que aprecien a Gaura y Nityananda, si alguien todavía quiere criticar y culpar a Nityananda y Gaurariga, ¡entonces quiero patearle la cabeza!" Este también es un sentimiento peculiar que puede surgir en el corazón. de un devoto. ¿Y cómo explicarlo?

Muchos críticos superficiales han dicho: "¡Kaviraj Goswami ha apelado de una manera tan modesta, pero este Vrndavana Dasa tiene tanta vanidad! Su vanidad es tan grande. Está tan orgulloso que quiere patear a aquellos que no tienen fe en Gaura-Nityananda. Su actitud es de lo más impertinente."

Antes de unirme a la Misión había leído tales comentarios, pero cuando llegué al Gaudiya Math escuché una interpretación particular de nuestro Srila Prabhupada. Explicó que con esta declaración Nityananda Prabhu ha venido al alivio de los más pecadores y atroces. No tienen otro método para llegar a la divinidad, pero Nityananda Prabhu les ha abierto un camino: están siendo castigados por Su devoto y por eso la atracción especial de Krsna se dirigirá hacia ellos. La atracción de Krishna estará allí porque aparentemente Su hijo, Su devoto, ha hecho algo malo, así que Él vendrá a compensarlo.

por eso. Si Su devoto castiga a un miembro del público, Krsna atraerá la atención especial hacia ese hombre para compensarlo. Ha tolerado y a modo de compensación saldrá beneficiado. Vrndavana Dasa les ha dado algún castigo y deshonra; están mortificados por lo que hay que ser acogidos y les llegará alguna gracia especial. Así que con esta declaración Vrndavana Dasa les ha abierto la puerta, incluso a los peores acusadores, para entrar en Krsna-loka. Recibimos ese tipo de interpretación de nuestro Srila Prabhupada.

Desde el punto de vista de que no puede haber nada sucio en el devoto, cualquier cosa que haga se establecerá alguna conexión con Krishna. En última instancia, una madre no tiene ningún sentimiento de venganza hacia su hijo. Cuando ella castiga a su hijo, él puede llorar, pero la madre vendrá nuevamente y lo tomará en su regazo. Así que no hay apatía permanente, celos o ningún espíritu de venganza, sino que cualquier conexión que surja de cualquier manera es sólo de temperamento compasivo para atraerlo hacia adelante. ¡Por supuesto, eso no significa que debemos ofender voluntariamente al devoto y tratar de obtener beneficio de ello!

Eso será aparadha. Estará en la categoría de ofensa pensar: " Tomaré el Nombre y la reacción por pecar no me afectará".

Capítulo 7

Inteligentemente consciente

Devoto: ¿Cuál es el verdadero significado de la palabra anartha?

Srila Guru Maharaj: Anartha significa 'interés separado'. La conciencia de Krishna no tiene causa, nirguna, no tiene fin. Nirguna significa que el flujo central y la vibración de la conciencia de Krishna son eternos. Esa ola no tiene fin. Cualquier interés que esté separado de la conciencia de Krishna es anartha. 'Artha' significa 'necesidad' y 'anartha' es aquello que no es mi necesidad, aquello que se opone a mi necesidad, al estar basado en una conciencia y un interés separados.

Entonces, para salir de la trampa del interés separado que nos está engañando y aprender a leer el Infinito, debemos identificarnos con el

flujo universal, la onda universal. En la actualidad estamos siendo arrastrados por diferentes oleadas de conciencia de intereses separados: anartha, no es necesario para nosotros. Nuestra única necesidad es sumergirnos en la ola del interés universal, que es para Sí, para Sí mismo.

El Señor dice:

aham hi sarvva-yajñanam, bhakta ca prabhur eva ca (Bhagavad-gita, 9.24)

"Soy el único que disfruta de todos los sacrificios, de todo movimiento en este mundo. Yo soy el único disfrutador y todo me pertenece incondicionalmente".

La posición de Dios es tal. Él es primordial. Él es el centro armonizador más elevado y todos debemos someternos a Él cien por ciento. Cualquier desviación de eso es anartha. Anartha significa "sin sentido", no tiene significado. El único significado o propósito real digno de ser cumplido es la conexión con la onda universal, el movimiento universal.

Cualquier cosa aparte de eso es anartha: indeseable e innecesario. Los anarthas no servirán para nada. Estamos en conexión con anarthas, cosas indeseables que no servirán a ningún propósito real para nuestra causa. Pero la verdadera causa de nuestra vida y la satisfacción total de nuestra existencia misma se encontrarán sólo en conexión con la onda universal del Absoluto total. Eso es conciencia de Krishna. Es la ola más universal y fundamental, y tenemos que captarla. Nuestra meta, nuestra satisfacción y la plenitud misma de nuestra vida sólo se encuentran ahí, en esa capa, en ese plano, y no en el plano superficial del interés nacional, el interés familiar, el servicio social, etc., porque eso es provincianismo.

Una sección está ocupada con muchos intereses locales y otra sección desea detener toda actividad. Detener el propio movimiento, acabar con la propia existencia, es renunciación, samadhi y también es suicidio. Así que tenemos que renunciar tanto a la renuncia como al disfrute.

Hay que abandonar la tendencia a hacer el mal y también la tendencia a hacer huelga. En una nación, podemos encontrar tantos trabajadores haciendo algún mal, yendo en contra del principio de la ley; pero eso es vandalismo y es malo. Al mismo tiempo, declararse en huelga y negarse a trabajar también es

malo. El buen camino es sólo trabajar por el interés del país.

Esto tenemos que aprender: del interés local debemos ir a lo universal, a lo Absoluto. No debemos tener ningún interés local por muy extenso que sea. Ya sea egocéntrico, centrado en la familia, centrado en la aldea o centrado en la sociedad, como en el humanitarismo, todo es sólo una parte del Infinito. Este es el hecho, y generalmente debemos tratar de entender las cosas de esa manera. Las palabras técnicas como anartha nivrtti, bhava, asakti, todas ellas están cubiertas por este entendimiento.

El Señor Krsna ha recomendado en el Srimad Bhagavad-gita cómo se puede conquistar kama, la lujuria, regulando los sentidos. Nos aconseja que nos familiaricemos con la naturaleza del alma, entonces todos los problemas causados por kama se convertirán en cenizas:

indriyani parany ahur
indriyebhyah param manah
manasas tu para buddhir
buddher yah paratas tu sah

evam buddheh param buddhva
samstabhyatmanam atmana
jahi satrum maha-baho
kama-rupam durasadam
(Srimad Bhagavad-gita 3.42,43)

La lujuria no es fácilmente accesible, sino que está oculta. No podemos rastrear fácilmente dónde vive, pero llega de repente y, después del saqueo, desaparece. Pero aquí se nos dice que realmente vive en la inteligencia, la mente y los sentidos. Para conquistar esa lujuria debemos regular los sentidos, pero para hacerlo primero tenemos que analizar qué son los sentidos y cuál es su posición, y luego, cuál es la posición del rey interno de los sentidos, la mente. Luego debemos analizar cuál es la posición intrínseca del buddhi, la facultad de razón, juicio e inteligencia. Luego, con la ayuda de la razón, debemos tratar de descubrir qué hay detrás de esa facultad de razonar, de juzgar y de tomar decisiones.

Al fondo hay un rayo fino como un lápiz cuya naturaleza es diametralmente opuesta al mundo de la experiencia. En el Srimad-Bhagavatam an

Se da el ejemplo de que en la noche una nube puede cubrir la luna. Aunque la nube oscurece la luna, la nube sólo puede ser vista por la luz de la luna.

na rarajodupaschana, svajyotsna bhasitairghanaih aham matya
bhasitaya svabhusa puruso jyatha

En este ejemplo, el alma se compara con la luna y el ahankara con la capa de nubes. La conciencia sensorial, la mente y la inteligencia se han combinado para formar un sistema, ahankara, que ha cubierto el alma. Pero son vistos y les es posible actuar sólo porque hay luz: la luz del alma, la luna. Entonces, con la ayuda de nuestra razón debemos tratar de percibir lo que está por encima de la razón, y llegaremos a ver que es el atma, el alma. De esta manera podemos tener alguna conexión directa con el atma, o al menos alguna concepción, por vaga que sea, de su existencia y naturaleza. En ese momento toda nuestra aspiración material se convertirá en basura y dentro de nosotros podremos conquistar todos los encantos de este mundo. El consejo del Señor en el Srimad Bhagavad-gita es que de alguna manera u otra tratemos de obtener comprensión de la verdadera naturaleza de nuestro propio atma. Realmente somos de una naturaleza muy superior y mantenemos una posición noble y digna en el plano superior; pero la lujuria y tantas viles cosas han venido a atraparnos.

Raso 'py asya, param drstva nivarttate (Bg. 2.59). Al entrar en contacto, aunque sea ligeramente, con la posición digna de nuestra propia alma, todo encanto mundano se desvanecerá; ¡e incluso eso parecerá algo insignificante en comparación con el despertar de niveles superiores de realización, hasta la Superalma—Paramatma—y luego hasta Narayana y Krsna! Hay mucho disfrute extático en ese lado y sólo se realizará cuando se revele dentro de nosotros. Aunque según nuestra concepción actual está muy lejos, ese experimentador, ese saboreador, está dentro de nosotros: es el jivatma. Y si tratamos de concentrarnos aunque sea por un segundo allí, descubriremos qué posición tan digna ocupa el alma. Pensaremos: "¿Quiénes son estos ladrones? El intelecto, la mente y los sentidos son todos ladrones y saqueadores. Me están llevando a la tierra de la miseria como si fuera a través de una intrincada conspiración". A nosotros nos pare

indriyani parany ahur, indriyebhyah param manah

(Bhagavad-gita, 2.42)

Nuestros sentidos son superiores en comparación con todas las cosas que experimentamos a nuestro alrededor. Supongamos que estuviéramos desprovistos de todos nuestros sentidos (tacto, vista, oído, etc.), entonces no tendríamos concepción de nada externo. El mundo no significaría nada para nosotros.

Por otra parte, la figura central de todos los sentidos es la mente. Alguien puede llamar pero podemos encontrar: "¿Él me estaba llamando? Oh, estaba inconsciente: no estaba consciente y no lo escuché.

Tengo mis sentidos pero como no estaba consciente no lo escuché ni lo vi". Entonces la mente está en el centro. Y la mente tiene dos funciones, sankalpa-vikalpa: "Quiero esto, no quiero aquello, no quiero aquello, quiero esto". Esta es principalmente la función de la mente.

Luego viene el buddhi, la inteligencia. Desde la mente debemos ascender hasta buddhi, la razón. ¿Qué es? Discriminación. "Oh, mi mente quiere eso, pero provocará esa reacción, así que no lo hagas". El buddhi, la inteligencia o facultad de juicio, dará la advertencia: "¡No vayas! No escuches lo que dice la mente; no le obedezcas". Esa es la inteligencia.

Entonces, si subiendo desde allí, superando la inteligencia, buscamos lo que está después, lo que está por encima de la inteligencia, respaldándolo y haciendo posible la función de la inteligencia, seremos capaces de ver: "Oh, este es mi yo real y todo lo demás es una extensión exterior en el mundo material, todo es una envoltura material. Puedo dejarlo, y sólo con mí mismo, mi propio atma, puedo ascender a algún lugar más elevado. Esta atmósfera presente no es necesaria en absoluto. Para mí, más bien es dañino, una capa, una prenda que me han puesto para que entre en conexión con este mal ambiente". Con esta comprensión, con nuestra alma propia, podemos ir en una dirección más elevada, hacia Paramatma, Narayana y Krsna.

Capítulo 8

Más allá del yogui

Devoto: Maharaj, leí que en el estado de sueño la entidad viviente también

ve. Entonces, ¿cuál es ese medio por el cual uno ve en un sueño? ¿Qué clase de "ojo" es ese?

Srila Guru Maharaj: El sistema mental, es decir el cuerpo sutil interior, llamado suksma-deha, no sólo puede ver; tiene ojos, oídos, el sentido del tacto y todos los demás sentidos. Todo lo que existe en forma de carne y sangre también está en nuestro cuerpo sutil; está más cerca de nuestro yo real y es más perfecto que este cuerpo externo. Todo el mundo tiene ese sistema mental. Hay un mundo mental con su propio gobierno donde Yamaraj es el juez. Independientemente del cuerpo físico, el cuerpo mental puede vivir y moverse en diferentes niveles en esa región sutil. El bien y el mal existen en grados, pero todos están dentro de la jurisdicción de las tres modalidades de la naturaleza dentro de este brahmanda, este universo material.

Sri Ramanujacaryya dice que los sueños no son falsos; Así como tenemos experiencias en nuestra vida de vigilia, también vivimos muchas experiencias en los sueños. En nuestros sueños sentimos dolor y placer, por lo que muchas de nuestras reacciones terminan. Al sufrir en la vida física, se acaba el resultado del mal karmma . Al sentir placer, nuestro endeble soy, el mérito, se agota. De manera similar, en un mal sueño sentimos algo de dolor y, como resultado, parte de nuestro mal karma previo termina; y en un buen sueño, cuando sentimos felicidad y placer, se termina algún punyam resultante de nuestra piedad. Ese tipo de vida también es "real" en el sentido mundano.

Los sistemas planetarios superiores, Bhuh, Bhuvah, Svar, Mahah, Jana, Tapah, Satya, son diversas etapas dentro de la existencia material, pero ¿dónde están? No están en el plano físico sino en el plano mental, el mundo de la experiencia mental. Devoto: Entonces, ¿las entidades vivientes ya viven allí en sus cuerpos sutiles, no en cuerpos densos de carne y sangre? Srila Guru Maharaj: Sí. Incluso los árboles y las piedras tienen sus cuerpos sutiles, pero no están suficientemente despiertos. Los grados de despertar son todos diferentes. La idea errónea bajo las modalidades de la naturaleza mundana (guna-mayi) se extiende, según su grado, hasta Satyaloka, el plano del Señor Brahma; y finalmente el lado negativo se fusiona con Viraja y termina. Entonces el plano espiritual comienza con Brahmaloaka, la refulgencia espiritual, y asciende a través de los niveles de variedad espiritual desde Sivaloka hasta

Vaikuntha. Arriba está Ayodhya, luego Dvaraka y finalmente Vrndavana en Goloka. De modo que la gradación se extiende por todas partes hasta Svayam Bhagavan en Radha-Kunda. Están el Rasa-lila, el Govardhana-lila y los Pasatiempos en Radha-Kunda, y en todos ellos el estándar de medición es de acuerdo con el rasa, el anandam: el grado de alegría extática. Cada país tiene su propia moneda, como dólares, libras, rupias, rublos, yenes, etc.; pero el estándar internacional es el oro. De manera similar, rasa o anandam es el estándar universal mediante el cual debemos medir lo que es elevado y lo que es bajo.

Devoto: ¿Por qué los Gaudiya Vaisnavas no utilizan prácticas de yoga como yoga-asanas, pranayama, etc. en su servicio a Krsna?

Srila Guru Maharaj: Los Gaudiya Vaisnavas descartan cualquier cosa artificial. Dios está con el corazón y esa es la parte importante. Debemos apelar al corazón y tener transacciones con el corazón, y no que mediante la manipulación de las fuerzas naturales obtengamos algún poder místico y tratemos de ejercerlo sobre Dios. ¿Es eso una forma de adoración? Para quien tiene corazón, la transacción cordial es la más natural. Y eso es servicio. La satisfacción es para el Señor, entonces, ¿cuál es el valor de intentar obtener algún poder de otra parte y, a fuerza de ello, intentar invadirlo? ¿Cuál es el resultado de hacer yoga? Le dará algo de poder, pero ¿qué efecto puede tener ese poder en Él? Ninguno. No debemos tratar de ejercer nuestra energía sobre Él, pero es necesario lo contrario. Debemos considerar que somos los más caídos entre los caídos y los más malos entre los malos. "Quiero Tu gracia. Por favor, acéptame como un esclavo, como Tu más humilde sirviente". Esta es la manera de acercarnos a lo superior y no que debamos reunir algún poder y a fuerza de ese poder saltar sobre esa Entidad Superior, porque ese no es el proceso de conseguirlo, de recibir Su favor. ¡El favor es el favor!

El Señor es todo completo y perfecto. Si queremos Su favor debemos acercarnos a mantenernos en la posición más miserable. No tenemos posición. No estamos en ninguna parte. Dependemos totalmente de Él. Ésta es nuestra posición natural, nuestra posición constitucional. Dependemos totalmente de Él. Así que cualquier petición a Él debe ser con este temperamento: "Quiero Tu favor. Tu gracia. Por favor acéptame. Soy tan atroz, tan pecador y el más malo de los malos. Tú eres mi

mejor amigo, pero descuidándote, me fui y me fui a otro lugar a buscar a mi prospecto, fui tan malo. No sólo soy un pecador sino que soy un traidor, un hombre traicionero." De esta manera debemos volver a nuestro más alto y más afectuoso amigo.

¿Qué ayuda me aportará este poder del yoga ? Él es por encima de toda seducción.

¿Pensaré que con el poder del yoga influiré en Él para que me favorezca? No le es posible ser controlado de ninguna manera por el poder yóguico; entonces el yoga no puede darme ningún beneficio. ¿Qué hará el yoga por mí? Él es totalmente independiente, absoluto. Él es perfecto en sí mismo. Tratar de ejercer otras influencias sobre Él no tendrá ningún efecto, más bien lo enojará. Más bien debemos acercarnos a Él con alguna recomendación o con un tutor.

El Guru y los Vaisnavas son nuestros guardianes. No debemos acudir a ningún poder externo de la naturaleza, sino a Sus agentes, y pedirles que intercedan por nosotros. Mediante el yoga podemos adquirir algún poder sutil, pero ningún poder puede actuar sobre Él en contra de Su dulce voluntad. Debemos acercarnos a Él en la línea de Su dulce voluntad y con aquellos que tienen fe en Su dulce voluntad.

Aquellos que tienen fe en Su dulce voluntad son Sus devotos. A través de ellos debemos acercarnos a Él y no mediante ningún intento a través de ningún otro poder, porque eso dará exactamente el resultado contrario. ¡Si queremos conocerlo, es inútil! No podemos conocerlo por nuestros intentos. Aún así, si encontramos tal necesidad, oraremos: "Por favor, date a conocer a mí", de lo contrario no es necesario desperdiciar nuestra energía pidiendo que Él se revele. Si podemos dejar la idea de que debemos conocerlo, entonces esa petición se vuelve redundante. Más bien, nuestro estado de ánimo debería ser: "Quiero satisfacerte. Quiero contribuir con algo para tu satisfacción. Por favor acéptame. Eres pleno. Eres perfecto. No tienes necesidades, pero para mi necesidad, por favor dame algún tipo de servicio". "

Servicio significa en línea con la satisfacción hacia Él, y esa debe ser nuestra actitud para acercarnos a Él. Para acercarnos a un amigo, un amigo afectuoso, tantas personas místicas no deberían ser llamadas para ayudar en nuestro intento.

yamadibhir yoga-pathaih, kama-lobha-hato muhuh mukunda-sevaya yadvat, tathatmaddha nil samyati (Srimad-Bhagavatam 1.6.35)

Puede que nos sea posible controlar nuestros sentidos hasta cierto punto y durante algún tiempo mediante la práctica del yoga, pero el yoga no puede darnos el Absoluto. Que Él sea Absoluto significa que Él está por encima de todo. Absoluto significa que Él es autosuficiente; No depende de ninguna otra cosa. El yoga sólo puede ayudarnos a controlar nuestras anomalías o excentricidades físicas y mentales, y eso también sólo por el momento, no por la eternidad. Por el momento, la lujuria, la ira, la avaricia, la ilusión, etc. (kama, krodha, lobha, moha, etc.) pueden ser puestos bajo control, pero sólo por un período temporal. Mukunda-sevaya— pero si podemos dedicarnos al servicio de Mukunda, entonces todas las perturbaciones nos abandonarán de una vez por todas. Al encontrar el dulce sabor en Su servicio y compañía, todas estas propuestas llamadas encantadoras se retirarán eternamente. El hechizo de la lujuria, el hechizo de la ira o la avaricia, todas estas cosas desaparecerán por completo y no volverán si tan solo podemos probar el servicio al Señor, Mukunda.

naham vedair na tapasa, na danena na cejyaya sakya evam-vidho drastum,
drstavam asi yan mama bhaktya tv ananyaya sakya, aham evam-
vidho 'rjjuna jnatum drastum ca tattvena, pravestum ca parantapa (Srimad
Bhagavad-
gita 11.53,54)

"Todos los demás medios fracasan. Sólo la devoción exclusiva puede atraerme tal como me ves aquí, Arjuna, pero otras cosas no pueden conducir a tal posición. La devoción temporal tampoco será suficiente, sino que lo que se necesita es una devoción permanente y exclusiva".

sarvva-dharmman parityajya, mam ekam saranam vraja
(Bhagavad-gita 18.66)

"Rechaza todo lo demás y concéntrate sólo en Mí mismo, porque ese es el único tipo de devoción que puede atraerme hacia el devoto. Todo lo demás es inútil y vergonzoso. No es que alguien venga con personas contratadas para sondearme. ¡No! Mis agentes son los mejores benefactores para usted. Están buscando sondear a personas a mi favor. Mis agentes están allí y no tienen ningún propósito comercial para hacer el bien a los demás, y con esta idea hay muchos agentes que se dedican a sondear. para mí.

ellos y no busquéis ninguna recomendación del exterior para utilizar diversos medios para tratar de obligarme a favoreceros. Ese no es el camino correcto, pero venid a Mí a través de Mis propios agentes. No tienen ninguna aspiración que realizar por sí mismos. Están todos entregados a Mi servicio y deambulan tratando de reclutar personas para beneficiarlos. Así que venid a través de Mis agentes, nunca de otra manera. ¿Qué es el yoga? Hay aire y hay tantas cosas pero al controlarlas ¿crees que obligarás a JMe a venir hacia ti? Soy el Autócrata Absoluto. No me importa nada más. No tengo necesidad de preocuparme por nada más. Ninguna fuerza, ninguna táctica, ningún método astuto, ningún sondeo, nada puede influir en Mí. Yo soy el autócrata. Y admitiendo la línea de la autocracia, intentad venir a Mí. Hay muchos semidioses. Están comerciando, pero yo no estoy entre las mercancías de su comercio.

Nadie puede comerciar conmigo. Soy Absoluto. Sólo busco devoción, devoción exclusiva, no formal, sino natural, cordial y sincera. Busco eso. Busco el corazón y nada más: bhava-grahi-janarddanah".

patram puspam phalam toyam, yo me bhaktya Prayacchati tad aham bhakty-upahrtam, asnami Prayatmanah (Srimad Bhagavad-gita 9.26)

"Todo lo que Mi devoto Me ofrece con sincera devoción, con sincero cariño, lo acepto. No importa si es una hoja, una flor, agua o cualquier otra cosa. Comidas ricas o presentaciones ricas no son necesarias para Mí, pero lo que quiero es el corazón, quiero sinceridad y buena fe. Esa es la exigencia más alta dentro de Mí".

Hay un poema cuidadosamente escrito: "Oh Krsna, lo tienes todo, pero sólo que no tienes Tu corazón. Tu corazón ha sido robado por las Gopis. Lo tienes todo excepto Tu corazón y tu mente, que no están presentes en Ti porque no están presentes en Ti". ya han sido robados por las Gopis.

Entonces tomas mi corazón. Aceptas mi opinión. Eso es lo que falta en Ti, así que por favor acepta mi corazón y mi mente para Ti. Falta tu corazón, y eso atrajo mi corazón hacia Ti, así que por favor tómallo".

Capítulo 9

La Fundación de la Fortuna

Devoto: ¿Qué consejo le darías a un devoto que está luchando en su vida espiritual y que no tiene gusto por la conciencia de Krishna?

Srila Guru Maharaj: La primera pregunta es: ¿luchar por qué?

"Luchar" significa luchar por algo. Una lucha presupone algo: su fin y objeto, su propósito. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esa lucha?

El filósofo alemán Hegel ha dado a su filosofía el nombre de "Realismo ideal". Dice que el ideal no es una imaginación irreal o abstracta, sino que es real y sumamente importante, mientras que el cuerpo material no es nada, sino que es sólo un sirviente para obedecer el dictado del ideal.

Primero está la idea, luego el cuerpo la sigue. Entonces el ideal es real. Esta filosofía fue propuesta por Hegel.

Entonces, 'luchar', pero ¿luchar por qué? Una lucha puede ser de dos tipos. El primero es el caso en el que no hay gusto por el disfrute mundano o la renuncia, sino que existe el deseo de algo desconocido pero al menos por encima de estos dos objetivos de la vida. Si la persona siente: "No puedo tolerar el mundo del disfrute, pero tampoco me gusta la renunciación", entonces se presupone que en el fondo tiene algún sukrti, crédito devocional previamente adquirido. De su región subconsciente surgirá el deseo, la lucha por la compañía de un sadhu, un buen agente, un buen Maestro que pueda ayudarlo. Él sentirá: "Estoy en una posición vacante. Quiero un refugio. ¿Quién puede darme refugio? ¿Quién puede salvarme?". Es posible que sienta este tipo de inquietud: insatisfacción con el presente y también la falta de vislumbre de algún compromiso positivo en el futuro. Sin embargo, inconscientemente quiere algo. Tener este anhelo por algo positivo presupone algún sukrti. Éste es un tipo de lucha.

Otra es cuando no hay un objetivo positivo sino sólo el objetivo de salir del lado negativo indeseable. Este deseo de renuncia, de entrar

samadhi y reducirse a cero, terminarse, es como suicidarse. Así como cuando una persona que no puede tolerar una situación desfavorable siente: "Ya no puedo mantener mi vida" y por eso comete suicidio físico, de manera similar la renunciación es suicidio espiritual. Él siente: "No me gusta este mundo mundano donde siempre hay lucha entre tantas cosas transitorias. No tengo perspectivas aquí". Sintiéndose de esta manera, desea entrar en samadhi. Esto es como poner a un hombre vivo en una tumba y luego sellarlo. Pero si uno no está satisfecho aquí en el mundo mundano temporal, ni quiere suicidarse y así borrar su existencia, entonces, si incluso inconscientemente anhela una vida brillante, significa que sukrti está bajo tierra dentro de los cimientos de su subconsciencia. Después de eso, algún sadhu puede venir a visitarlo y darle buenas noticias e instrucciones: "Haz esto, haz aquello". Tendrá cierta tendencia a seguir ese consejo, y a partir de esa etapa poco a poco comienza su vida positiva.

Hay un ejemplo en un hermano espiritual. Cuando era un muchacho de unos dieciocho años, estaba insatisfecho con la vida que llevaba dentro de su hogar familiar, por lo que fue a Jagannatha Puri. Dentro de su mente y desde el fondo de su corazón quería encontrar la asociación de un sadhu y unirse a él. En ese momento nuestro Guru Maharaj estaba en Puri y uno de sus seguidores, que era un hombre muy erudito e inteligente, lo encontró y le preguntó: "Eres un muchacho muy sencillo. ¿Por qué has venido aquí?" "He venido en busca de un sadhu".

"¡Oh, entonces ven conmigo!" Lo llevó al campamento de nuestro Srila Prabhupada y se unió. La adquisición de su vida anterior fue tal que cuando fue a buscar el camino espiritual positivo lo encontró fácilmente; y así se unió, y se unió para siempre. Se unió a la edad de dieciocho años y recibió sannyasa a los veintiocho. Pero antes de aceptar sannyasa, alguien lo había desanimado diciéndole: "Eres muy joven y no estoy seguro de cuánto tiempo vivirás, así que correr tanto riesgo no es muy sabio". Él también estaba dudando y dijo: "Prabhupada ha propuesto esto pero yo estoy dudando y algunos de mis amigos también me están engañando".

Le dije a Srila Prabhupada que estaba dudando. La respuesta de Prabhupada fue: "¿Estás asustado? El miedo está en este mundo, pero

Vas a refugiarte en el abhaya pada, los intrépidos Pies Sagrados. ¿Dónde está el miedo? No tengas ningún temor. Todo el miedo está confinado aquí en este plano, pero te refugiarás por encima de esta área del miedo. Si quieres entrar en el área sin miedo, te conectarás con el mundo sin miedo. ¡Más bien este mundo es el lugar temible!"

Esto salió de su boca. Finalmente aceptó y Prabhupada le dio su sannyasa en Puri. Todos los días por la mañana durante aproximadamente un mes solía cantar el bhajana favorito de Srila Prabhupada: Sri Rupa Manjari pada. Prácticamente, Prabhupada lo llevó de Gaya a Puri sólo para escucharlo cantado por su dulce voz. Él cantó:

radhapadankita dhama vrndavana yara nama taha yena asraya
karila

Bhaktivinoda Thakur dice: "¿Qué es Vrndavana? Es donde están las huellas de Sri Radhika. El criterio de Vrndavana es este: que tenga en su cabeza las huellas de Srimati Radharani". Éste es el hallazgo de Bhaktivinoda Thakur. Entonces, si queremos ver qué es Vrndavana, quién es Radharani y quién es Krsna, entonces debemos tomar alguna nota, alguna pista y alguna impresión de esto.

Bhaktivinoda Thakur dice que Radharani es todo en todo:

radhapadankita dhama vrndavana yara nama taha yena asaya karila

"¿A dónde pertenece el nombre 'Vrndavana'? ¡Sobre cuya cabeza están las huellas de Radharani, ese es Vrndavana!" ¡Es todo dulce!

Y allí todo es dulce porque toda la parafernalia ha emanado de Ella. Así como todo el guión de una película evoluciona desde el cerebro del director, quien luego puede llegar a representar su propio papel dentro de ella, de manera similar toda la parafernalia de Vrndavana proviene de Sri Radhika.

Y de Sri Gaurahga recibimos el regalo combinado de la gracia de todas estas cosas. Su regalo está lleno de tanta dulzura trascendental y es eterno en su juego.

Hay un pájaro llamado cataka que siempre mira hacia el cielo rezando por agua. Su naturaleza es tal que sólo puede tragar desde arriba y no puede recolectar del suelo. Deberíamos convertirnos

en ese tipo de pájaro en nuestro temperamento anhelante. Por una gota divina de la dulzura divina, del néctar divino que Mahaprabhu está distribuyendo. El néctar, no la miel, es el líquido más dulce que jamás podamos concebir. La miel es mundana pero el néctar es algo que viene de más allá del mundo mundano. La miel se encuentra aquí en este plano inferior pero el néctar es sólo de nuestra imaginación. No tenemos experiencia del néctar en el mundo mundano; su carácter es trascendental. Se llama amrtam o "alimento de Dios". Hay néctar para los devotos, los piadosos, y veneno para los demonios.

Mahadeva, que daba indulgencia a los demonios, tuvo que tomar el veneno generado al batir el Océano de Leche. Esto parece ser algo peculiar, pero tomó ese veneno por orden de Visnu, por lo tanto, debido a la conexión de estar ocupado en el servicio de Visnu, no murió, sino que el veneno se volvió ornamental para él al hacer que su garganta se volviera azul. Entonces, a veces Mahadeva le hace una petición a Narayana: "Me has dado este servicio indeseable sólo para tratar con los culpables. ¿Qué hacer? Es Tu voluntad que me encarguen de tratar con los demonios, así que a veces tengo que volverme amigable con ellos. Pero Tu voluntad es suprema." Ésta es la posición de Mahadeva, que tiene el contacto con el mundo superior pero que es el amo de toda el área mal concebida.

Devoto: ¿Cuál es el medio más directo y eficaz para lograr un sabor de la conciencia de Krishna?

Srila Guru Maharaj:

satam prasangan mama virya-samvido bhavanti hrt-kama-rasayanah kathah taj-josaniid asv apavarga-vartmani sraddha ratir bhaktir anukramisyati (Srimad-Bhagavatam 3.25.25)

"Uno progresará rápidamente en el sendero de la liberación y, naturalmente, desarrollará una fe, atracción y devoción firmes cuando cultive la actividad de participar en discusiones sobre Mis pasatiempos gloriosos en asociación con devotos puros. Tales actividades son muy nutritivas para el oído. y corazón." Y,

krsna-bhakti-janma-mula haya 'sadhu-sanga' krsna-prema janme, tenho punar mukhya anga (Sri Caitanya-caritamrta. Madhya 22.83)

"Al asociarse con los sadhus y obtener su misericordia, uno puede llevar Krsna-bhakti hasta la etapa de Krsna-prema. Además, la vida misma de los practicantes depende de la asociación de los sadhus.

Sin sadhu-sanga no es posible recibir las verdaderas semillas del bhakti".

krsna-bhakti-rasa-bhavita matih kriyatam yadi kuto 'pi labhyate tatra laulyam api mulyam ekalam janma-koti-sukrtair na labhyate (Sri Caitanya-caritamrta, Madhya 8.70)

"El servicio devocional puro a Krishna no puede obtenerse mediante la realización de actividades piadosas, ni siquiera durante millones de nacimientos. Sólo puede adquirirse pagando un precio: un intenso entusiasmo. Dondequiera que esté disponible, hay que comprarlo inmediatamente". Y,

sadhu-sastra-krpaya yadi krsnonmukha haya sei jiva nistare, maya tahare chadaya (Sri Caitanya-caritamrta Madhya 20.120)

"Si, por las bendiciones de un devoto puro y de las Escrituras, un alma jiva se vuelve devota de Krishna, naturalmente se libera y Maya se retira".

¿Tienes tu respuesta?

Devoto: Sí. El medio más eficaz para alcanzar la conciencia de Krishna es asociarse con los exaltados devotos del Señor Krishna: sadhu-sanga.

Srila Guru Maharaj: ¿Qué significa hacer compañía y tener asociación con los sadhus? ¿Qué has entendido por sanga?

Devoto: Pariprasnena sevaya. (Mediante la consulta pertinente de un Gurú real y sirviéndole).

Srila Guru Maharaj: Sí, pero eso no está a la altura. Sadhu-sanga significa que debe ser de esta naturaleza:

dadati pratigrhñati guhyam akhyati prcchati bhunkte bhojayate caiva
sad-vidham priti laksanam

(Sri Upadesamrta 4)

Esto es sanga y de esta manera podemos obtener el beneficio de la asociación de un sadhu. En primer lugar, darle algo al sadhu para su placer y tomar algo de él como su Prasadam: dadati pratigrhñati. Luego, guhyam akhyati prcchati, todo lo que esté oculto dentro de nuestro corazón, debemos divulgarlo en su totalidad; y debemos recibir "su instrucción. Bhunkte bhojayate caiva— debemos darle las materias primas para que tome Prasadam, y luego debemos recibir sus remanentes; sadhu-sanga significa esto.

Devoto: ¿Cuál es el proceso para comprobar si un sadhu o un Guru es genuino o no? ¿No es que uno debería primero tratar de ser sincero, entonces obtendrá un Guru sincero y un sadhu-sanga?

Srila Guru Maharaj: ¿Pero de dónde vendrá esa sinceridad?

bhaktis tu bhagavad-bhaktasangena parijayate sat-sangah prapyate
pumbhish sukrtaih purwa-sancitaih

(Brhan-ndradiya Purana)

En realidad podemos reconocer a un sadhu por sukrti. Aparentemente podemos conocerlo por los sastra, las Escrituras, porque el sastra nos ayuda a saber quién es un sadhu, y el sadhu nos da la interpretación del sastra. De modo que sadhu y sastra son interdependientes, pero el sadhu ocupa la posición más importante y el sastra tiene la posición secundaria. El sastra viviente es el sadhu, pero para saber quién es el Guru, quién es el sadhu, debemos consultar las descripciones que se dan sobre ellos en las Escrituras. Los síntomas del sadhu, tanto del Guru como del discípulo, han sido escritos en el Bhagavatam, en el Gita y en

los Upanisad. En el Bhagavatam encontramos:

tasmad gurum prapadyeta, jijnasuh sreyah uttamam Sabde pare ca
nisnatam, brahmany upasamasrayam
(Srimad-Bhagavatam 11.3.21)

"Una persona en busca del bien supremo debe entregarse al Gurú que conoce bien las Escrituras Védicas (sabda-brahman) y al Señor Absoluto Supremo (Parabrahman), y para quien el mundo mundano no tiene ningún encanto." Y el Gita dice:

tad viddhi pranipatena, pariprasnena sevaya upadeksyanti te jnanam,
jnaninas tattva-darsinah
(Srimad Bhagavad-gita 4.34)

"Podrás alcanzar todo este conocimiento trascendental satisfaciendo al Maestro Espiritual iluminado con reverencias postradas, investigaciones relevantes y servicio sincero. Las grandes almas que son más expertas en el conocimiento de las Escrituras y dotadas de la realización directa de la Verdad Absoluta Suprema te enseñarán que conocimiento divino."

Así, en los Upanisads, en el Bhagavatam y en el Bhagavad-gita se menciona claramente cuál debería ser el síntoma de un Guru y también cuál debería ser el de un discípulo. Si un discípulo tan calificado acude a un Guru calificado, entonces comienza la verdadera transacción. De lo contrario, puede haber muchísimas transacciones falsas; Ese tipo de mercado negro se realiza en este mundo en nombre de la religión. Pero de la asociación con el verdadero devoto surge la devoción, bhaktis tu bhagavad-bhakta-sangena parijayate. Y sat-sanga prapyate pumbhih, sukrtaih purwa-sancitaih: uno puede llegar a un guía adecuado, un sddhu, como resultado de su actividad previa. Sukrti es de dos clases, jnata y ajnata.

Ajnata-sukrti está en el principio cuando, sin que él lo sepa, es utilizado en el servicio del Señor a través del sadhu. Supongamos que un hombre ha construido un dharmmasala. Muchas personas de diferentes tipos vienen a quedarse allí, pero debido a que aprovechan la energía del constructor, los resultados de sus acciones irán a él. Un ladrón puede venir y quedarse. También puede venir un peregrino y también un sadhu . Si un ladrón se queda, entonces

debido a que utiliza la energía del dueño del darmmasala, el dueño tendrá que sufrir alguna mala reacción (papá) y sufrirá por eso. Pero si un hombre honesto se queda allí, el propietario obtendrá algún punya, crédito piadoso. De esta manera papá y punya vendrán a él, pero después de sufrir o disfrutar debidamente esos frutos, se acabarán.

Sin embargo, si un verdadero sadhu, un devoto, permanece allí y utiliza la energía del propietario, entonces ese propietario adquirirá algo permanente.

nehabhikrama-naso 'sti, pratyavayo na vidyate svalpam apy asya
dharmasya, trayate mahato bhayat
(Srimad Bhagavad-gita 2.40)

"En este bhakti-yoga no hay pérdida del esfuerzo inicial ni disminución de los resultados. Incluso la más mínima ejecución de este bhakti-yoga nos salva del gran temor al nacimiento y la muerte en este mundo material".

Alguna adquisición permanente se deposita en su "cuenta", y todo lo demás, tanto la felicidad resultante de complacer a un hombre bueno y honesto en el sentido mundano, como el sufrimiento resultante de complacer a un ladrón, se acabará. Este tipo de adquisición es permanente, y cuando se acumula en un grado suficiente atraerá al hombre a realizar algún tipo de servicio vago a los sadhus, aunque no de manera muy consciente. Eso también se acumula y cuando llegue a cierto estado se despertará en él la búsqueda de la verdad. Pensará: "¿Para qué viven esos sadhus?" Luego se acercará a ellos y, si se presenta en el estado de ánimo adecuado, como se describe en las Escrituras, comenzará la transacción. La asociación o conexión con un sadhu real se produce mediante alguna actividad subterránea conocida como sukrti. Sukrti es de dos tipos:

ajnata y jnata— adquiridos inconscientemente y adquiridos conscientemente
— sat-sanga prapyate pumbhah, sukrtaih purvva-sancitaih.

De esta etapa sukrti, Mahaprabhu dice:

brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva guru-krsna-prasade paya bhakti-
lata-bija (Sri
Caitanya-caritamrta, Madhya 19.151)

"Vagando por el universo material, la muy afortunada entidad viviente que recibe la gracia de Guru y Krsna recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional".

Sukrti se describe con la palabra bhagyavan, buena fortuna. Hay tantos tipos diferentes de sadhus. Entre los tyagis hay muchas clases diferentes: los nanga babas desnudos y otros. Y entre el grupo teísta también hay muchas secciones diferentes como los Ramanujas, los Ramanandis, los Nimbarkas, los Vallabhis y los Gaudiya Vaisnavas. Los Gaudiya Vaisnavas son los seguidores de Mahaprabhu. Incluso en la sección teísta hay una clasificación gradual, pero es a través de nuestro sukrti que seremos guiados desde el área subconsciente para tener conexión con un sadhu de una sección en particular.

Capítulo 10

Dictado de Sri Guru

Devoto: Sé que actualmente soy un alma condicionada y estoy en Maya, pero se dice que tengo una relación eterna con Krsna. Entonces, ¿es que sólo conoceré esa relación cuando me purifique?

Srila Guru Maharaj: Sí, cuando la niebla se disipe, el sol brillará en toda su prístina gloria. La niebla del malentendido, en forma de anyabhilasa, karmma, jnana, etc., es una cobertura. A medida que esa cobertura se disuelva gradualmente, aparecerá la relación interna.

Devoto: ¿Esta relación eterna es siempre la misma o puede cambiarse, por ejemplo de vatsalya, el afecto amoroso de los padres, a madhura, el amor conyugal, o de madhura a dasya, la servidumbre?

Srila Guru Maharaj: Eso se irá sabiendo gradualmente. Cuando la barrera, la cubierta, sea despejada, quedará revelada. Ese muro divisorio se irá desvaneciendo poco a poco y a medida que se haga más y más delgado la relación será concebida. Es un proceso gradual y

al principio será vago. Cuando alcancemos la etapa de bhava-bhakti (la devoción del corazón), entonces esto entrará un poco en nuestra comprensión y gradualmente se volverá más claro.

Hay varias etapas que conducen al bhava: anartha-nivrtti, nistha, ruci, asakti y luego bhava. Cuando la devoción alcance la etapa de bhava, entonces, por supuesto, esa relación eterna aparecerá hasta cierto punto de una manera vaga. Luego, mediante un proceso gradual, se aclarará la identificación definitiva, la cualidad particular de atracción que uno sentirá por Krishna. La atracción, la conexión entre los dos, está interferida por las propensiones extrañas de anyabhilasa, karma, jñana, etc. A medida que esa barrera se vuelve más delgada, la naturaleza del rasa , así como su profundidad e intensidad, se irán revelando gradualmente. No es vago ni producto de la imaginación, pero es más claro que el sol.

Devoto: Cuando el Guru está aquí, nos ocupa en algo que Krsna quiere. Pero en ausencia de nuestro Guru podemos hacer algún servicio devocional según nuestra propia iniciativa. ¿Cómo sabemos si Krishna realmente quiere que hagamos esa actividad particular?

Srila Guru Maharaj: Preferiblemente le preguntaremos a un Siksa-Guru pero si no hay ninguno disponible entonces intentaremos preguntarle a nuestro Guru interno:

"En tal caso, ¿qué se me puede exigir? Mi Maestro, por favor revele esto". Tendremos que hacer este llamamiento a nuestro Caittya-Guru interno y proceder en consecuencia. Nahi kalyana-krt kascid durgatim tata gacchati (Bg. 6.40): Los sinceros no tendrán nada de qué arrepentirse. El que es sincero consigo mismo tendrá dictados que le ayudarán a progresar en su vida espiritual. Le preguntará a su Maestro interior: "En tal caso, ¿qué debería complacer a mi Gurudeva? Lo haré. Haré tanto como pueda comprender y sentir". Este enfoque interno sincero será el último recurso, pero si hay algún Siksa-Gurus externo disponible debemos consultar con él.

Devoto: A veces los Siksa-Gurus tienen diferencias de opiniones.

Srila Guru Maharaj: En ese caso también debemos apelar a nuestra propia

Gurú interior: "Por favor, ¿sugíerame qué consejo debo seguir?"

Por favor, dame alguna sugerencia interna, de lo contrario ¿qué puedo hacer?" Si alguna diferencia de opinión proviene de los guías externos, entonces en todos los casos debemos hacer este llamado a nuestra propia conciencia y seguir ese dictado desde adentro. acudir a otro Siksa-Guru reconocido a quien podamos consultar sobre estas diferencias de opinión. Pero si también fallamos, entonces debemos apelar a nuestro Guru interno. No hay otra alternativa.

Devoto: Puedo preguntarle al Caittya-Guru, al Guru dentro de mi corazón, pero ¿cómo sabré si la respuesta proviene del Guru o sólo de mi mente?

Srila Guru Maharaj: Eso será de acuerdo con nuestra propia posición realizada.

Puede que no siempre quede claro, pero no tenemos otra alternativa.

En última instancia, corresponde a nuestro juez interno decidir: "Vine a mi Gurudeva pero mi selección interna me llevó allí. ¿Cómo dejé mi entorno anterior y vine a mi Gurudeva? Mi guía interna me ayudó a aceptar a esta persona como Guru. así que no puedo descuidar esa guía dentro de mí."

Si mi dictador interior me ha llevado a un verdadero Guru, entonces él no es un traidor, por lo que podemos consultarlo como un amigo confiable.

Devoto: Somos simplemente devotos neófitos y por eso no nos sentimos tan puros como para poder comunicarnos con el Caittya-Guru.

Srila Guru Maharaj: Así es y por lo tanto será mejor, más seguro, más útil y más fácil si nos es posible conseguir un Siksa-Guru.

Pero en un caso extremo, cuando eso no sea posible, entonces debemos apelar fervientemente a nuestro propio Guru interior, el Caittya-Guru.

También mi propio Divino Maestro puede estar vivo, pero si estoy destinado a desempeñar un deber en un lugar lejano y se requiere alguna decisión urgente, ¿qué debo hacer? Si se requiere una decisión inmediata y no hay tiempo para recibir la orden de mi Maestro, puedo apelar a mi Guru interior y haré lo que considero que mi Guru estará encantado de aceptar. Asumiré mi deber y trabajaré con la afirmación: "Esto complacerá a mi Gurudeva".

Se menciona que quien se ha rendido no podrá cometer ninguna

ofensa. Si estás rendido y luego apelas: "¿Qué debo hacer, Maestro mío? Por favor, dímelo", y lo haces en consecuencia con sinceridad, entonces, si también está mal, no serás parte de ese mal porque lo hiciste. No querías desobedecer conscientemente al Gurú; hiciste todo lo posible por obedecerlo al cien por cien. Pero no eres una persona perfecta, aún así, desde tu posición, has hecho todo lo posible y él quedará satisfecho con eso. Él es omnisciente. Él es omnisciente y verá: "Ha hecho lo mejor que pudo".

Así que desde nuestra posición haremos todo lo posible y seremos recompensados en consecuencia. Pero debemos tener cuidado de que en nuestro interior no haya falta de sinceridad, duplicidad o hipocresía, porque tales cosas son autosuicidas. Nahi kalyana-krt kascid durgatim tata gacchati (Bg. 6.40): Quien se esfuerza sinceramente por lograr el bien nunca debe dejarse engañar. En cualquier plano en el que vivamos debemos ser fieles a nosotros mismos, a nuestra propia conciencia. Según nuestra propia capacidad, debemos ser fieles a ese plano, y cuando nos elevemos más alto debemos considerar y seguir la fe de nuestro nuevo plano. No debemos ser falsos.

El dictado de Sri Guru también es similar en el sentido de que nos da cierto orden según nuestra etapa de desarrollo espiritual. Al que está en un nivel inferior le dará una orden determinada, al que está en un nivel superior le dará otra orden, y a uno aún superior se le dará otra más.

Él nos dará órdenes según nuestra capacidad, etapa y naturaleza; de lo contrario nos será imposible progresar. Así, de acuerdo con nuestro nivel, nuestro deber debe ser asignado y los resultados esperados en consecuencia: un hombre que tiene la capacidad de levantar un peso de diez kilogramos no recibirá instrucciones de levantar cien.

Devoto: A veces sentimos que tenemos sinceridad pero luego nos damos cuenta de que la sinceridad que teníamos era sólo superficial.

Srila Guru Maharaj: Por supuesto, es posible que en todos los casos nos sintamos de esta manera. Debemos ser tratados de acuerdo a nuestra etapa. A un niño se le debe dar el estándar de examen de un niño, no de un hombre adulto. Las preguntas de un examen para niños serán de un nivel diferente al de los adultos. Gradualmente seremos llevados a un nivel más alto. Paroksa-vado vedo 'yam, balanam anusasanam (Bhagavatam, 3.11.44). Así como se guía a un niño con algunas modificaciones

política, de manera similar se ha adoptado ese tipo de proceso al tratar con nosotros mismos.

Devoto: ¿Qué debemos hacer si a veces el Gurú nos ocupa en un servicio que está por encima de nuestra capacidad o habilidad para realizarlo?

Srila Guru Maharaj: Si piensas que el deber en particular está más allá de tu capacidad, simplemente le informarás a Gurudeva: "Es muy difícil para mí hacerlo y no me considero apto para cumplir eficientemente con este tipo de deber. "Si te digo esta duda que tengo en mente, entonces tal vez quieras designar algún otro servicio". Pero si él todavía dice: "No, debes hacer esto", entonces lo harás lo mejor que puedas. Si tienes fe y lo consideras un verdadero Guru, entonces puedes intentar cumplir con ese deber lo mejor que puedas. Debes considerar que él tiene algún supermotivo, que se cumplirá algún propósito superior al involucrarte en tal actividad.

Devoto: Esta conciencia de Krishna es muy, muy hermosa. El culto a Chaitanya Mahaprabhu es muy dulce. Muchas personas se sienten atraídas por Krsna y por el Señor Chaitanya Mahaprabhu, pero ¿por qué después de un tiempo encontramos que algunos devotos pierden su fe y se van?

Srila Guru Maharaj: Lo primero de lo que depende es de la intensidad del sukrti del devoto. Y en segundo lugar está, por supuesto, su libre albedrío, su independencia. Las circunstancias también tendrán su efecto. Cada acción es el resultado combinado de varios factores. En el Srimad Bhagavad-gita encontramos:

pancaitanī mahā-bāho, karanānī nibodha me sankhye kṛtāntī,
siddhaye sarva-karmaṇām (Srimad
Bhagavad-gīta 18.13)

Si analizamos cualquier evento, encontraremos que es la combinación de diferentes fuerzas de diferentes sectores. Así que generalmente podemos considerar que la situación del devoto dependerá de su mérito inicial anterior, de su libre albedrío presente, del entorno y de la misericordia del Señor. Su libre albedrío puede hacer que cometa Vaisnava-aparadha. Y su mérito anterior, sukrti, tenderá a mantenerlo flotando en el nivel que

previamente adquirido. Por su libre albedrío puede cometer delitos. También está el libre albedrío del entorno: la parafernalia circundante puede concederle su misericordia. Hay muchos factores que contribuyen.

Devoto: Uno de tus hermanos espirituales me dijo que cantamos Hare Rama en el Mahamantra pero que se supone que no debemos pronunciar 'Rama'. Dijo que esto no es suddha, puro, pero que deberíamos decir 'Ram'. ¿Es esto correcto?

Srila Guru Maharaj: 'Rama' es la verdadera pronunciación, pero si uno dice 'Ram' eso no significa que no tenga valor; tendrá algún efecto. El sentimiento interno que subyace al sonido es más importante que la pronunciación. Uno puede decir Krsna, Kanai o tantos Nombres, pero depende principalmente del bhava, la realización interna y el sentimiento del significado de la palabra.

Un niño tiene un nombre registrado particular. Su madre puede llamarlo por un sonido que no coincide del todo con la pronunciación de esa palabra, pero eso no le quita nada. Su cariño lo es todo. Si una madre llama a su hijo por un nombre, es posible que el nombre no se pronuncie de la manera perfectamente correcta, pero el afecto detrás de ella llamando su nombre es más valioso. Así que puede que no se considere muy importante si decimos 'Rama' o 'Ram'. Es de mucha mayor relevancia el sentimiento interno con el que se toma el Nombre.

Devoto: A veces presentamos el Mahamantra a personas nuevas que no tienen idea ni sentimiento sobre qué o quién es Rama y quién es Krsna. ¿Cómo deberían pronunciar el nombre Rama?

Srila Guru Maharaj: Naturalmente deberían cantar 'Rama', no 'Ram', porque esa es la verdadera pronunciación. Si uno lo pronuncia como 'Ram' eso no significa que todo esté estropeado, pero 'Rama' es la pronunciación gramaticalmente correcta. Todo depende del corazón, del sentimiento y de la dedicación sincera. Lo más importante es vuestra seriedad de rendición. El niño puede llamar a su padre por el nombre de "Papá" o por cualquier sonido desfigurado, pero eso se pasa por alto. La seriedad interior siempre debe tenerse en cuenta.

Devoto: Al presentar el proceso de canto a muchas personas nuevas, encontramos que, debido a alguna idea previa, a algunas no les gusta el Hare Krsna Mahamantra. ¿Podemos decirles algo más como Govinda jaya jaya...?

Srila Guru Maharaj: Eso depende de su nivel de devoción, y es por eso que encontrarán que una sección en particular canta Govinda jaya jaya, Govinda jaya jaya, pero cuando se les pide que pronuncien Hare Krsna no muestran entusiasmo.

Devoto: Nuestro Guru Maharaj nos ha ordenado cantar un mínimo de dieciséis rondas diarias. Somos devotos neófitos y a veces no sentimos tanta atracción por cantar dieciséis rondas. ¿Qué podemos hacer para sentirnos más atraídos por el canto?

Srila Guru Maharaj: Lo más importante es ocuparse en el servicio. El servicio del Nombre y el servicio del Guru-Vaisnava son casi iguales pero aún así, hasta cierto punto, la base debe ser el servicio del Santo Nombre. Su Guru Maharaj introdujo un mínimo diario de dieciséis rondas, y nuestro Guru Maharaj nos indicó que debíamos cantar al menos cuatro rondas por día sobre el principal, el rosario. Pero esta es una diferencia menor porque nuestro Guru Maharaj quería que estuviéramos muy ocupados en los diversos servicios, pero debemos cuidar que el mala no ayune. Se le debe hacer algún tipo de servicio cantando al menos cuatro rondas diarias. Esa fue su instrucción pero también instruyó que cuando uno tuviera la oportunidad podía cantar más y más.

más.

El estándar general establecido por Mahaprabhu no era sólo dieciséis rondas, sino cuatro veces dieciséis, lo que equivale a un lakh (100.000) Nombres. Esto es particularmente cierto para alguien que no está dentro del cuerpo de una sociedad organizada y especialmente si vive individualmente. Cuando uno está en un cuerpo organizado siempre tiene órdenes de los superiores para hacer esto y aquello y así se dedica al servicio; así que la cantidad mínima de canto se vuelve un poco relajada a partir de las sesenta y cuatro rondas. Pero en el caso de los grhasthas, cabezas de familia que viven separados del cuerpo principal de devotos, especialmente deben cantar un lakh de Nombres diariamente. Ése es el estándar general recomendado por Mahaprabhu y

por nuestro Guru Maharaj. Pero cuando uno está en un cuerpo organizado y se le exige hacer servicio corriendo aquí y allá, a veces está tan ocupado que ni siquiera puede encontrar oportunidad de dormir por la noche; en ese caso intentará cantar al menos cuatro rondas. Está tan ocupado que al cabo de veinticuatro horas no descansa, pero aún así se le exige cantar un mínimo de cuatro rondas, mientras que la recomendación general es que aquel que vive individualmente como grhastha debe cantar al menos un lakh de Nombres.

Mahaprabhu nos pidió y aconsejó que nos purificáramos con la ayuda del Sonido Divino. Pero, el sonido debe ser apropiado para la conciencia de Krishna trascendental; y en este kali yuga, la era de la controversia, sólo habrá una exigencia mínima de nuestra parte para nuestra purificación. La palabra kali proviene de kalah que significa "pelea, controversia". Somos cautelosos con todo: todos piensan: "No, no aceptaré nada sin alguna prueba".

La mente es muy desconfiada, por eso debemos aprovechar el Sonido Divino. Sólo es necesaria una exigencia mínima de nuestra parte, pero la transformación que se producirá en nosotros será muy grande. Tener algo de Sraddha, fe, es la exigencia mínima, la tarifa mínima de admisión que se nos exige: "Si hago esto, si asisto a este sankirtana, el canto congregacional de los Santos Nombres de Dios, entonces todo estará hecho". Esa fe subterránea debe estar ahí y nos ayudará. Esa cooperación sincera desde el corazón es necesaria para la conciencia de Krishna, y eso puede purificarnos muy rápidamente.

Tener fe en que este proceso de conciencia de Krishna nos purificará es la exigencia mínima. Uno debe pensar: "Si logro esto, todo estará hecho". Si en nosotros existe esa especie de convicción generosa y amplia junto con un sentimiento sincero de cooperación, eso puede ayudarnos muy rápidamente. Esa "cooperación" significa cooperación con el Sonido Divino, el aspecto sonoro del Supremo. Es fácilmente accesible para los principiantes, y a partir de ahí muchos otros aspectos del Infinito vendrán a ayudarnos.

Comenzando con el aspecto sonoro universal, que es fácilmente accesible, otros aspectos le seguirán gradualmente. Pero nuestra fe debe ser sentida y sincera. "Estoy en dificultades y esto

da verdadero alivio a todos mis problemas. Pondrá fin a todos los problemas que estoy experimentando ahora y a todos los que experimentaré en el futuro. Soy un estudiante genuino de la búsqueda de mi propio interés interior real. Debo ser fiel a mí mismo. Siento que estoy incómodo aquí en este mundo y debo buscar algún consuelo en el hogar. Si soy sincero, sé que el camino a seguir se me abrirá y que no es difícil: está ahí en el aspecto sonoro del Supremo. Esa Más Grande Realidad está presente también dentro del Sonido Divino. Este Sonido Divino no es algo imaginario. Aunque según mi concepción actual va y viene, aparece y desaparece, no es algo insignificante ni transitorio. Es la Realidad."

Y para un principiante, esa experiencia auditiva es algo fantástico. El sonido transporta cosas desde muy lejos y el oído puede captarlas. La experiencia visual no es capaz de ver hasta ahora.

Capítulo 11

Distribuyendo la Divinidad

Mahaprabhu ha emitido una orden general: "Con quienquiera que conozcas, habla con él sólo sobre Krishna".

yare dekha, tare kaha 'krsna'-upadesa amara ajnaya 'guru' hana tara ei desa

"A quienquiera que encuentres, habla con él sólo sobre Krishna. En ese caso, yo soy tu Guru". Mahaprabhu ha dado este consejo muy amplio y amplio. El sentimiento subyacente es: "Hagan trabajo de socorro. Todos están en peligro, en peligro grave. Así que no consideren tantas cosas menores, sino continúen con el trabajo de socorro y conéctese completamente con Krishna. Las fauces de la muerte los están devorando; sálvenlos". ! Ahora están en la especie humana, pero después de la muerte pueden perderse en alguna otra especie. Así que, mientras sus cabezas están en la superficie, trata de sujetarlos, de lo contrario pueden sumergirse profundamente en la corriente interna y no lo harás. poder verlos de la especie humana pueden bajar a otra especie y estar perdidos esperando allí, hay tantas capas diferentes, pero cuando están flotando, se les ve la cabeza sobre el agua, atrápenlos, sálvenlos.

de lo contrario, al momento siguiente podrían hundirse bajo el agua y perderse sin dejar rastro. Así que dondequiera que los encuentres, conéctalos de alguna manera con Krishna. Intenta darles esa conexión. Es muy urgente: '¡Toma el Nombre de Krishna, siempre!' No puedes alegar que estoy tomando comida o que me voy a dormir".

Nuestro Guru Maharaj quería el intento continuo. Él dijo: "Mientras comes, o te acuestas, haces cualquier cosa o vas a cualquier parte, mantén la conexión con Krsna. Sólo trata de mantener Su conexión". Nuestra conexión con Krishna es muy urgente. ¡Qué vida tan valiosa es esa! ¿Dónde estamos? ¡En las fauces de la mortalidad! Entonces, todos necesitan ser salvos. Sálvalos. Hacer trabajos de socorro. En esta actividad general no es necesario ningún orden específico. Es algo general; es sentido común en la escuela devocional y mediante este proceso usted mismo será ayudado.

Podrás evitar hundirte, así como uno puede mantenerse flotando en el agua con el movimiento de las manos y los pies; es algo así. Kirttana os ayudará en ese sentido. Así que trata de practicar la conciencia de Krishna, en cualquier momento y en todo momento, con cualquiera y con todos.

Hay un artículo en el que nuestro Guru Maharaj se dirige a sus discípulos: vipada uddharana bandhu-gana: "Ustedes son mis salvadores. Todos ustedes son mis salvadores en mi peligro; en el peligro real de mi vida". Se dirigió a sus discípulos de esta manera: "Todos ustedes son mis salvadores. Me han brindado apoyo. Han venido a escucharme, y por eso tengo la oportunidad de realizar kirtana, Krsna-kirttana. Por eso han venido a salvarme. Ustedes me están suministrando comida, de lo contrario habría muerto sin ocuparme en esta atmósfera eterna, estamos indefensos sin el cultivo de la conciencia de Krishna. Todos ustedes han venido a darme ocupación en Krishna-kirttana y por eso han venido a salvarme. mi posición peligrosa."

Así se dirigió a sus discípulos. Es tan profundo: "Todos ustedes son mis amigos, han venido a liberarme de mi peligro; a salvarme de mi peligro".

Vio a sus discípulos de una manera tan grandiosa, y esta es la realidad. De modo que Krsna-kirttana es lo único que da y salva vidas en este mundo. Sin conciencia de Krishna las almas se hunden más profundamente en el

barrio desconocido.

Srila Guru Maharaj (a un devoto): ¡Has regresado aquí al Math después de llevar el Nombre de Krsna por todo el mundo! Krsna-kirttana era muy querido para nuestro Guru Maharaj, y especialmente para llevar la conciencia de Krsna a Occidente. Su encarnación en ese momento estaba destinada principalmente a eso: llevarlo a la civilización occidental.

Devoto: En los países donde predico, la ley dice que todo el mundo tiene que tener un trabajo, por lo tanto, todos los devotos están trabajando. Además de su trabajo habitual, también hacen puja , etc. A veces dicen que se está volviendo "mecánico": su puja, sadhana, conferencias, etc., se están volviendo mecánicos. Entonces su pregunta es, ¿cómo conservar todo de tal manera que esté fresco?

Srila Guru Maharaj: ¿Cómo puede ser mecánico? 'Mecánico' será el que ordene el gobierno. Físicamente debemos observar eso, pero nuestra tendencia interna será hacia la adoración. Entonces ¿cómo puede ser eso mecánico? Eso es real, y lo mecánico será el espectáculo exterior que el gobierno nos exige.

Cuando Mahaprabhu comenzó Su misión de predicar sankirttana , los dos hermanos Rupa y Sanatana estaban ocupados al servicio del rey en Gaudadesa. Eran muy grandes eruditos y estudiaban las Escrituras. Sanatana descubrió que se acercaba el momento del Yuga-avatara, la encarnación del Señor para kali-yuga para predicar Nama-sankirttana . Entonces estaba alerta: "¿Ha aparecido esa encarnación? ¿Y dónde?" Luego, cuando escuchó que en Nabadwip Nama-sankirttana, la predicación del Santo Nombre, ya había sido iniciada por Sri Chaitanyadeva como Gauranga, pudo rastrear que el Avatara, la encarnación del Señor, debía haber venido allí, y que Gauranga era ese Avatara.

Luego escribió una carta a Mahaprabhu: "Somos almas caídas y estamos comprometidos en la gestión de este gobierno que es anti-hindú.

Estamos en esa posición y exteriormente estamos afectados por esta influencia. Entonces, ¿cuál será nuestro futuro?"

Mahaprabhu les respondió con una carta en la que escribió:

para-vyasanim nan vyagrapi grha'karmmasu tad evasvadayaty antar

nava-sanga-rasayanam (Sri
Caitanya-caritamrta, Madhya 1.211)

"Se puede ver que una dama casada que siente amor y afecto por otro caballero está siempre ocupada en las actividades de su hogar, pero su corazón siempre percibe, o saborea, la compañía de esa persona a quien ama. Aunque exteriormente se la ve muy ocupada con las tareas del hogar, en el fondo siempre está disfrutando de la compañía de su amado.

(De manera similar, exteriormente usted puede ser capturado y puede verse ocupado en la asociación de las actividades del gobierno, pero su corazón no está allí. Está buscando algo y está recibiendo el beneficio de la asociación de esa sustancia interna.) "

Entonces otros no pueden capturar nuestro corazón; ellos pueden controlar nuestra actividad física, pero siempre que hagamos algo en forma de adoración, de Harinama, nuestro corazón irá allí. Entonces, ¿cómo puede ser eso mecánico? El lado mecánico será el lado exterior; y el lado sincero será el interior. El hombre está dentro. El hombre propiamente dicho no se encuentra en su actividad forzada. En general, también los hombres comunes y corrientes hacen lo mismo: exteriormente muestran su cooperación y demuestran que no interfieren en la política, pero internamente el corazón no puede ser conquistado por nadie. El corazón del devoto se dirigirá hacia el Señor.

Por supuesto, cuando grandes personajes como Cristo, Mahoma o el propio Sri Chaitanyadeva vienen por el bien del público, predicán abiertamente, causando así perturbaciones en el orden existente y hay algún choque; lo cruzan y salen victoriosos. Pero en lo que respecta a la gente común y corriente, el gobierno generalmente no los cuestiona ni interfiere en sus asuntos privados. Pero cuando se predica desde un centro donde existe el tipo de inspiración: "Luchas con las circunstancias externas y estableces este credo particular y así salvas a la gente", en este caso habrá algunas dificultades. Allí habrá que luchar con cualquier antipartido. Pero para la vida profesional del particular esto no es necesario.

Devoto: En algunos países a los devotos no se les permite predicar. Se les permite adorar en sus casas, pero afuera no se les permite predicar, entonces, ¿qué les recomiendo para que avancen en la vida espiritual?

Srila Guru Maharaj: Hacer todo lo posible, sacar lo mejor de un mal negocio, esa debería ser la política. Todo lo que sea posible hacer, debes aprovecharlo dentro de casa. Después, si el Señor quiere, vendrán circunstancias favorables y entonces saldréis adelante. En la actualidad, tú solo no puedes luchar con ellos a este respecto, así que, en la medida de lo posible, lo harás por dentro. Pero si el Señor quiere predicar allá afuera. Él te dará circunstancias favorables y luego podrás salir. De lo contrario, sálvate a ti mismo primero y haz todo lo que puedas dentro de las circunstancias con la política de "sacar lo mejor de un mal negocio". Cuando la voluntad especial del Señor venga a devorarlo todo y a cambiar por completo los corazones de la gente, entonces las circunstancias serán diferentes; pero ahora primero sálvate a ti mismo y luego haz todo lo que puedas para progresar, y siéntete satisfecho con eso. Simplemente luchar no es necesario, pero mantener la vida sí es necesario. El fuego, la chispa está ahí; cuando esté en un ambiente favorable se transformará en una conflagración. Hay que mantener la chispa.

Devoto: Entonces, ¿cómo podemos mantener el fuego?

Srila Guru Maharaj: En tu corazón; y a quien te parezca favorable, puedes contárselo, pero de forma restringida, sin afirmar ni empujar con mucha audacia. Manteniéndose dentro de ese límite limitado, haga todo lo que pueda sin invitar a la clara lucha exterior. Y no entres en política.

En la medida de lo posible, debes intentarlo. Pero eso significa estar preparado para arriesgarlo todo y morir, ser un mártir. Pero en realidad no es necesario luchar. En la medida de lo posible seguirás yukta-vairagya, el camino del medio. Yukta-vairagya no significa una lucha externa clara, sino seguir adelante, mantener todo en consonancia, en armonía con las circunstancias externas. Y siempre que tengas alguna oportunidad de avanzar, captúrala; de esta manera debes continuar.

Así que "espera y verás" y cumple con tu deber. No te apresures a avanzar con fuerza o apresuradamente, de lo contrario desperdiciarás tu energía: la energía de mayor calidad se desperdiciará en una clase de lucha inferior. La sustancia de mayor calidad se desperdiciará. Aunque en realidad no es un desperdicio, pero

por el momento será revisado. No se desperdicia la energía utilizada en el servicio.

nehabhikrama-naso 'sti, pratyavayo na vidyate svalpam apy asya dharmasya,
trayate mahato bhayat (Srimad Bhagavad-
gita 2.40)

"Incluso un pequeño comienzo en este servicio devocional no puede ser en vano, ni se puede sufrir ninguna pérdida. La práctica más insignificante de tal servicio devocional nos salva del miedo que todo lo devora a los repetidos nacimientos y muertes en este mundo".

Aún así, la mejor política es no invitar a ninguna pelea, sino acercarse de manera suave, dispuesto a sacar lo mejor de un mal trato. De lo contrario, si vas directamente al ataque, te matarán o te encarcelarán. ¡Pero ese también es un tipo de política! Uno puede estar encarcelado, pero también debido a su encarcelamiento la atmósfera puede cambiar. O, si uno es asesinado como Cristo, entonces también puede surgir alguna influencia de esa posición de sacrificio de vida. Eso también lo encontramos, pero ese es un paso extremo.

Queremos el camino intermedio. Esperaremos y veremos, y aprovecharemos cualquier buena oportunidad para avanzar, pero no desperdiciaremos nuestra energía en la primera pelea. Esta es la política. Quien quiera la victoria no será muy imprudente, pero sí muy diplomático: a veces retrocederá, a veces progresará y otras adoptará una postura firme. Entonces, la fuerza militar no lo es todo, sino que la estrategia y la táctica tienen su lugar.

Un tipo de política también es que los militares puedan atacar al enemigo desde otro lado. De manera similar, en sus deberes de predicación, puede intentar hacer algún progreso donde no haya tantas restricciones por parte de las autoridades. Entonces, si esas personas aceptan las propuestas de tu predicación, se volverán fuertes y la oposición será influenciada desde esa dirección. No iremos a atacar por este lado, pero si es más adecuado atacar por el otro lado, o por la retaguardia, entonces podemos preparar nuestro ejército allí. Entonces, en lugar de ir inmediatamente a capturar una sección en particular, puedes predicar en otro lugar dentro de esa región. La influencia se irá extendiendo poco a poco hasta llegar a los vecinos de esa sección y finalmente ellos mismos serán influenciados un poco más tarde.

Tampoco es necesario que nuestra atención para la predicación se centre específicamente en una sección determinada. Hay tanta gente a la que ayudar. Cuando estuve en Madrás, algunas personas vinieron y dijeron: "Oh, no ayudas a los enfermos ni a los pobres. No asistes a ningún hospital ni a ningún lecho de muerte, pero si mueren, ¿a quién le predicarás?"

¿Cuál es tu respuesta?"

Respondí: "Supongamos que hay una hambruna y el gobierno da algo de comida. Si estoy distribuyendo eso a tanta gente alrededor que está pidiendo comida pero un hombre se escapa, ¿debería detener mi distribución y correr tras él? o , debido a que hay tanta gente aquí, ¿debo continuar distribuyendo? No faltan personas para recibir la distribución; hay una multitud, entonces ¿debería dejar de distribuir?"

De manera similar en todas partes hay tantas almas para recibir nuestra predicación. Están necesitados, y al dejarlos no iremos a buscar dogmáticamente una sección en particular y sólo correremos tras ellos, porque eso no tiene valor. Hay personas necesitadas en todas partes; no faltan personas para recibir lo que tenemos, aunque sea un poco. Tienes el deber de distribuir la devoción entre el público, pero no faltan destinatarios. En todas partes de ti hay demanda, de modo que puedes seguir distribuyendo donde sea necesario y favorable; no es que, dejando a un grupo particular que es exigente, elijas un solo lugar en particular e vayas allí. Sólo si tu energía está desbordada, entonces podrás ir. De lo contrario, hay muchísimos lugares donde puedes distribuir la conciencia de Krishna, así que utilízate allí; eso es sacar lo mejor de un mal negocio. Y si encuentras alguna influencia maligna, algún antipartido que viene a perturbar tu predicación del néctar, entonces te opondrás a ellos, pero sólo tanto como sea posible dentro de tu poder.

Debemos seguir el camino medio, tal como en el caso de vairagya, la renunciación, seguimos yukta-vairagya. Demasiada renunciación desperdiciará nuestra energía, y demasiada indulgencia también es un desperdicio de energía; por eso se nos aconseja seguir el camino intermedio, y eso se llama yukta-vairagya.

naty asnatas tu yogo 'sti, na caikantam-anasnatah na cati-svapna-silasya,
jagrato naiva carjjuna (Srimad
Bhagavad-gita 6.16)

"Oh Arjuna, la práctica del yoga es imposible para cualquiera que coma en exceso, coma poco, duerma demasiado o duerma poco".

Se ha recomendado el camino intermedio: hay que dejar de lado demasiado de cualquier cosa. Si uno intenta vivir sin dormir o sin comer, eso es malo; y demasiada comida o demasiado sueño también son malos. Se nos aconseja aceptar el camino intermedio, que será más progresivo y fructífero. Así que la política debería ser "sacar lo mejor de un mal negocio". No debemos invitar específicamente a una pelea, y tampoco debemos limitarnos a evitarla. El camino intermedio siempre será útil para nosotros. No debemos perder nuestra energía, desperdiciarla sólo en luchar, pero es necesario que demos lo positivo y comprometamos nuestra energía allí. Si podemos dar algo al lado izquierdo, ¿por qué deberíamos estar decididos a ir al lado derecho y así desperdiciar nuestra energía? Nuestra ocupación será dar, distribuir el néctar, y no tendremos terquedad en distribuir néctar sólo en el lado derecho. Si viene alguna oposición, podemos ir al lado izquierdo y distribuir allí.

Distribuir néctar y salvar personas es nuestro objetivo en la vida y no concentrarnos ni estar predispuestos hacia un grupo en particular. Dondequiera y como sea que consigamos las instalaciones, por ese camino iremos. Si una determinada ruta se considera peligrosa, entonces tomaremos otra, sin desperdiciar energía ni oportunidad.

Así que yukta-vairagya, el camino intermedio, es sacar lo mejor de un mal negocio. Significa no invitar a la pelea ni evitarla, sino tomar el camino intermedio. Según nuestra capacidad podremos enfrentar a la oposición. Pero no es necesario simplemente el amor por oponerse. No debemos tener prejuicios por nada. Sin prejuicios, sólo seguiremos la línea positiva; así avanzaremos. Debemos vivir por el interés positivo y no por el amor a cosas negativas como: " Me encanta luchar con los enemigos". Luchar contra los enemigos es una cosa y distribuir néctar al público en general es otra. Para hacer eso, primero debes conocer tú mismo la concepción adecuada y todas las circunstancias, y sólo entonces tratar de dárselas a los demás.
No

La representación falsa será útil, así que primero asegúrese de su conocimiento y luego distribúyalo. "La verdad a medias es más peligrosa que una falsedad."

En sólo doce años, Swami Maharaj hizo tal milagro. Es inconcebible. Lo que ha hecho es más que un milagro. Entonces, digo que no fue su poder, sino que lo hizo inspirado por algún agente superior. Ese es también su mérito: haber podido invitar a la ayuda superior. Tenía un gran anhelo de predicar, en cualquier momento y en todo momento. Mahaprabhu vino aquí a buscar la mejor necesidad de todos. Así que cualquier ocupación con cualquier propósito que no sea el de predicar la doctrina de Mahaprabhu no sólo es un desperdicio de energía, sino que es una pérdida para toda la población. Lo más adecuado y necesario para todos los tiempos venideros y para todos es la conciencia de Krishna; La conexión de Krishna. Tratar de conectar a quienquiera que te encuentres con Krishna es el mayor beneficio para todos. Y sin eso, cualquier compromiso que hagamos no sólo será una pérdida de energía sino que también será un flaco favor para la gente al llamar su atención sobre alguna empresa falsa: es mala y perjudicial. Así que sólo da conexión con Krsna, el Amante Infinito, el amado Absoluto.

Trate de darles a todos una conexión con Él.

Capítulo 12

Nuestra mayor riqueza

Si me muestro como un soldado pero siempre trato de permanecer dentro del fuerte, entonces no soy un soldado. Pero aun así, para ser un soldado de Mahaprabhu, para predicar Su misión, debemos tener cuidado. "Antes de ir a atender a un paciente gravemente enfermo, si no estamos fuertes pero sentimos alguna debilidad, entonces debemos insinuar a nuestro Maestro: "Ésta es mi situación y si lo crees oportuno, por el momento puedes cambiar. mi campo de servicio." Pero también tendremos que tener en cuenta que necesitaremos volvernos lo suficientemente fuertes para poder atender a ese tipo de paciente grave. Si somos predicadores, los pacientes pueden ser prostitutas, ladrones o hombres ricos, pero aún así tendremos que acercarnos a ellos para el servicio de Krsna, y debemos ser lo suficientemente audaces y saludables para ese deber. Al mismo tiempo, no debemos ser intrusos y en el camino tomar cosas que están destinadas a Krsna, para

eso nos convertirá en traidores, sirvientes infieles.

kiba va karite pare, kama krodhe sadhakere yadi
haya sadhu-janara sanga

Narottama Dasa Thakur dijo: "Si tenemos el favor de los grandes personajes, ¿qué pueden hacernos ese tipo de tentaciones? No pueden hacer nada. Si trabajamos bajo la dirección de nuestro tutor y él es muy cuidadoso, muy fuerte y muy juicioso. entonces ninguna tentación podrá hacernos daño." Esta actitud es la clave del éxito en la vida. Generalmente, según nuestra capacidad, intentaremos avanzar de esta manera, y al mismo tiempo tendremos en cuenta que para alcanzar nuestra posición más alta es necesario poder afrontar todas las cosas serias, incluso las más importantes. grave, de lo contrario habrá algún defecto en nosotros.

La conversión total debe venir dentro de nosotros, de que somos servidores y no amos. Este es también el caso de la fama. El nombre y la fama, pratistha, son los enemigos más sutiles y peligrosos. Es el enemigo más elevado y al mismo tiempo es el más sutil. Pratistha, tomar nombre, fama y crédito para uno mismo sin dárselo a Gurudeva, es el mayor enemigo que existe y es muy difícil de detectar.

Tres cosas en particular son muy peligrosas para los devotos: kanak, kamini y pratistha: dinero, mujeres y fama.

Devoto: ¿Cómo podemos detectar pratistha dentro de nosotros?

Srila Guru Maharaj: Eso viene con el desarrollo de la perfección interna y nuestro continuo agradecimiento a Gurudeva. Es necesario comprender y sentir que todo viene de arriba: "No tengo nada. No tengo posición y por lo tanto mi situación actual siempre depende de la misericordia de mi Gurudeva. Puede ser retirada de mí en cualquier momento. Cualquier cosa que pueda tener no es algo fijo en mí. No es una cuestión de derecho, sino que es sólo gracia extendida en mí. En el momento en que se retira, no estoy en ninguna parte. Todo es svarupa-sakti de Krishna. Soy tatastha-sakti y no tengo capital . . . Estoy trabajando en el capital de mi Maestro. No tengo capital propio." Debemos ser capaces de permanecer en ese plano de pensamiento y darnos cuenta de que: "Sin Su ayuda, sin Su gracia, estoy en la oscuridad. Mi destino es oscuro. Mientras Él

extiende su gracia en mí lo puedo ver. Si se retira la luz, el ojo queda indefenso." Debemos darnos cuenta de que no es nuestro derecho de nacimiento.

Por nuestro nacimiento somos tatastha-sakti, potencia marginal, y cualquier cosa que hayamos encontrado, es la extensión graciosa de svarupa-sakti en nosotros. Nuestro Guru y los Vaisnavas son los propietarios. Es su riqueza y propiedad; todo les pertenece.

Al mismo tiempo, nunca ocurre que el Guru y los Vaisnavas retiren su gracia de los fieles. Nunca se puede ver una actividad tan cruel, más bien están ocupados en ampliar su círculo y nunca se retiran; ese es nuestro consuelo, nuestro consuelo. Pero no es una cuestión de derecho que podamos hacer alguna exigencia. No debe haber exigencias ni desafíos. El espíritu desafiante hacia los vaisnavas debe ser eliminado para siempre. Estamos viviendo de su gracia, su Prasada.

Uddhava le dijo al Señor:

tvayopabhukta-srag-gandha-vaso' lankara-carccitah ucchista-
bhojino dasas, tava mayam jayema hola

"Adornados con los artículos que te hemos ofrecido, como guirnaldas, ropas fragantes y adornos, nosotros, tus servidores personales que participan únicamente de Tus santos remanentes, ciertamente podremos conquistar Tu energía ilusoria (Maya)". Y el Señor Krishna en el Gita. dicho,

yajna-sistasinah santo, mucyante sarvva-kilbisaih bhunjate
te tv agham papa, ye pacanty atma-karanat (Srimad Bhagavad-
gita 3.13)

"Las personas santas que participan de los restos del sacrificio se liberan de todos los pecados que surgen de los cinco tipos de violencia contra los seres vivos. Pero aquellos que cocinan para su propio consumo, esos pecadores sólo comen pecado".

Sólo tenemos derecho a probar los remanentes dejados por los vaisnavas. Debemos aceptar esos restos y continuar nuestras vidas de esa manera sin ningún derecho ni exigencia. Esto es similar al Aryyan sanskriti, la costumbre india. La ley hindú no otorga derechos ni posición a las mujeres.

Todo el derecho es de los hombres y nada de las mujeres, sino de

Por su afecto y espíritu de servicio, las mujeres tienen todo el respeto: la clave de todo respeto. Tienen el respeto del hijo y el cariño del marido, y disfrutan como todo.

Por ley de la sociedad, externamente no se han otorgado derechos a la madre, esposa o hija, sin embargo, las damas mantienen una posición peculiar y muy venerable a los ojos de la sociedad.

Pita raksati kaumare, bhartta raksati yauvane. Aquí Manu explica que durante la temprana edad el padre protegerá a las hembras, durante la juventud el marido las protegerá y en la vejez el hijo las protegerá. Aunque externamente no tienen derechos, obtienen el respeto de la sociedad más que una diosa.

De manera similar, la potencia de Krsna, Sus servidores, mantienen esa posición en relación con Él. No tienen ningún derecho externo y no les importa ninguno. Son suyos, pero sólo a través del poder del afecto y del servicio amoroso dominan el todo. El aspecto potencia de Krsna no necesita ningún derecho, fuerza o poder, sin embargo, tienen el poder más sutil: el poder del afecto, el poder del amor, el poder del servicio, y ese se considera el poder más elevado jamás conocido por los seres humanos. mundo. Renunciar a su poder legal o a cualquier poder físico; la Sakti (potencia) es tal que eso no le importa.

El respetado Asutosh Mukherji fue solicitado varias veces por el gobierno para ir a Inglaterra, pero su madre no le dio permiso.

Por eso les dijo: "Mi madre no me permite ir a ningún país extranjero, por lo tanto no puedo ir".

Hay muchos ejemplos de una madre controlando a su hijo. Tomando el polvo de los pies de la madre, el hijo siente que puede hacer cualquier cosa. ¡El cariño y el amor tienen tanto poder, tanto valor!

Por eso Mahaprabhu dice: "Dar esto y aquello a Dios es autoengaño. Dad amor. El amor por Krsna, Prema, lo es todo; lo es todo en todo. Estás gastando dinero y dando tu energía física de muchas maneras, pero El amor es la esencia real de cualquier existencia, así que ofrécelo al Señor y a través de él llega al plano de amor que lo rodea".

Dios toma la forma de Krishna en el plano del amor y ese es el plano más fundamental y más sutil detrás de toda esta variedad.

creación. Así que venid a ese plano, intentad penetrar en ese plano donde Dios es Krsna y donde la parafernalia es Vrndavana. De todos modos, intenta ser admitido en ese plano y encontrarás allí la forma de vida más feliz.

La misericordia es más hermosa que la justicia. No podemos pensar en culpar al espíritu de justicia, pero al mismo tiempo no podemos negar que hay misericordia sobre la justicia. Pero quien puede extender la misericordia sobre la justicia debe tener tal poder que pueda dar la debida compensación. El Señor tiene tal poder de compensación. Krishna es uno de esos aspectos del Señor.

Él puede dar misericordia a través del amor y el afecto, y por cualquier medio queramos vivir en ese ambiente. Mahaprabhu vino a mostrar que ese es el plano por el que debemos esforzarnos. Y Bhaktivinoda Thakur dijo: "En poco tiempo la intelectualidad del mundo llegará a comprender que ésta es la concepción más elevada del logro de todos los humanos, así como de todo lo demás en toda la creación. La intelectualidad no puede dejarse engañar por mucho tiempo por tan Muchas otras propuestas del logro más elevado que sólo están dando un logro parcial. Muchas cosas están sucediendo en la religión en nombre de la solución más elevada de nuestra vida, pero lo que Mahaprabhu ha dado muy pronto será detectado por la intelectualidad del mundo. y todos acudirán en masa al estandarte de Sri Chaitanyadeva y cantarán la gloria de Mahaprabhu y Krsna".

¿Qué opinas? ¿Crees que es muy loable y de buen gusto?

Nuestro Srila Prabhupad comenzó esa Misión y Sripad Bhaktivedanta Swami Maharaj en realidad la ha establecido firmemente y la ha propagado ampliamente. Me estoy haciendo viejo y nuestra generación casi ha terminado. Ahora todos estáis para participar y desarrollar plenamente lo que han comenzado.

Sri Chaitanya Saraswath Math
Kolerganj, PO Nabadwip, Distrito Nadia Bengala
Occidental, Pin 741302, India