

Sermones del Guardián de la Devoción

Volumen cuatro

Srila Bhakti Rakshak Sridhar Dev Goswami Maharaj

Toda la Gloria a Sri Guru y Gauranga

Introducción

Dirección de Sri Vyasa Puja

por Sri Srimad BR Sridhara Deva Goswami Maharaja 9 de noviembre de 1982

El Señor dice que: "La posición de Mi siervo es también tan respetable como la Mía. Él Me sirve y también es digno de la misma reverencia y adoración que Yo. Él es Mi parte integral, un miembro de mi familia, y mi familia es el más puro de los puros. Todos los de Mi familia son agentes de pureza y están distribuyendo pureza al mundo". La pureza no es sólo la abnegación de uno mismo, sino que la pureza superior está en la entrega de uno mismo. Ese servicio no es calculador ni con motivo alguno, sino que es un servicio automático, espontáneo: servicio a lo bello, servicio al amor divino. No es el servicio del poder, sino que es el servicio de la belleza, del amor. Satyam, sivam,

sundaram. Sundaram es el factor más original jamás descubierto en este mundo. Así que Sri Caitanya Mahaprabhu y Srimad Bhagavatam predicaron sobre el sundaram, que no es una mera existencia eterna e inexpugnable que debe ser adorada, ni una mera conciencia de la sustancia material que puede descubrirse como algo maravilloso que debe ser adorado, sino que el sundaram es la plenitud de la conciencia. La existencia real de esa sustancia más elevada fue dada exclusivamente por el Srimad Bhagavatam y luego por Sri Caitanyadeva y Sus seguidores. Somos adoradores de lo bello. Realidad la bella, realidad el amor, realidad la armonía. Ése es el cuarto más elevado de la existencia y estamos conectados internamente con él y por eso debemos aspirar a ello científicamente. Hay un método particular y debemos seguirlo.

El sastra, las Escrituras, está ahí y el sastra viviente, el sadhu el santo, está ahí, y bajo su guía podemos esperar alcanzar la plenitud más elevada de la vida. "Morir para vivir."

Tantas propuestas en nombre de ayudar sólo nos ayudan a endeudarnos en este mundo. Ya uno se encuentra bajo la presión de una pesada carga y de nuevo en nombre de la ayuda consigue un nuevo préstamo y por eso le cae más carga sobre la cabeza. Ésta es la naturaleza de la ayuda en este mundo. Ningún trabajo puede ser completamente puro en este mundo. Se puede decir que al menos hay buena voluntad, pero decimos que la buena voluntad también es impura y sucia. Aquí todo es impuro y basura, pero con la ayuda de las Escrituras y del agente real debemos llegar a saber qué es bueno y qué es malo. Entonces debemos aceptar lo bueno y eliminar lo malo.

Anteriormente Sri Caitanya Mahaprabhu vino distribuyendo esta concepción y en los tiempos modernos nuestro Srila Guru Maharaja, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, vino y casi sin ayuda comenzó su lucha contra el llamado principio existente de ayuda en el medio ambiente.

Los Vedas dicen: "Se están entregando tantas cosas materialistas disfrazadas de religión. Es una traición a la gente común". Debemos saber qué es la religión pura, cuál es la verdadera recomendación de los Vedas que tiene su conclusión en el Srimad Bhagavatam. El Veda se asemeja a un árbol que concede los deseos, kalpa-vrksa: todo lo que queramos puede suplirnos. Y de ahí ha surgido naturalmente el producto maduro, el fruto maduro de los Vedas, y ese es el Srimad Bhagavatam . no hay

Hay un color artificial en el que cualquier erudito puede venir e introducir su propia interpretación en el Bhagavatam y decir: "Ésta es la opinión del Bhagavatam ". El Bhagavatam no está sujeto a las opiniones de los Vedas ni de los Upanisads, pero el Srimad Bhagavatam proviene automáticamente del árbol de los Vedas .

Quien no puede tolerar la posición de otro es una persona celosa. Este Bhagavatam está destinado únicamente a aquellos que están libres de celos para que puedan comprender que hay un solo principio que es todo en todos. Él es autócrata y es todo en todos. Él es nuestro amo y puede hacer o estropear. Sólo aquellos que no tienen celos pueden llegar a un nivel tal que indaguen acerca de la verdad. Mientras que los celosos no pueden admitir que Dios existe y que toda la creación está diseñada y destinada por Él.

Existe la tierra del Señor y si podemos entrar en ese plano entonces podremos ser realmente felices dando y no esforzándonos. Sacrificarnos por Él nos traerá cantidad y, sobre todo, calidad. Si podemos entrar en ese plano, podremos nadar en el estanque de néctar. Es muy apreciable.

Podemos entender que es muy apreciable que muchos de países extranjeros también hayan venido atraídos por las instrucciones y consejos de Mahaprabhu y el Srimad Bhagavatam. Muchos jóvenes han quedado encantados con la belleza de las enseñanzas de Sri Caitanyadeva, el Srimad Bhagavatam y Sus agentes. Que ellos vendrían a unirse a nosotros ya fue predicho por Srila Bhaktivinoda Thakura hace unos cien años y nuestro Srila Guru Maharaja comenzó el trabajo de una manera humilde. Después de eso, uno de sus discípulos, Sripad AC

Bhaktivedanta Swami Maharaja, fue a Occidente con las manos vacías, pero por la gracia de Mahaprabhu, Krsna y Nityananda Prabhu tuvo mucho éxito al llevar este alto nivel de consejo a Occidente.

Atraídos por su sincero deseo de distribuir este néctar, los occidentales han venido por cientos para unirse al grupo de sankirtana bajo la bandera de la Gaudiya Math, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura y AC Bhaktivedanta Swami Maharaja. Estoy seguro de que en el fondo os alegrará encontrarlos aquí entre vosotros. Están asumiendo todo tipo de riesgos en sus vidas para predicar estas verdades a todo el mundo con todas las fuerzas y recursos a su disposición. Hay hombres de todo tipo que se han sumado a este movimiento.

incluidos brillantes eruditos, médicos y empresarios. Están llevando este mensaje a todos los rincones de la tierra con gran habilidad y por eso debemos sentir y expresar nuestra gratitud hacia su intento divino y hacia su seriedad por conocer y distribuir este tipo de conocimiento de alto nivel de alivio para la gente en general. Agradecemos su presencia aquí y su intento y siento que todos ustedes son de la misma opinión que yo en que nos han animado de una manera muy extraordinaria a buscar. Muchos indios se sienten alentados por su presencia. También son muy curiosos: "¿Qué es lo que tantos extranjeros de alto nivel también están empezando a apreciar? Debe haber algo que preguntar". De esta manera también están llegando muchas personas indias que ocupan altos cargos en la sociedad mundana educada.

Así que damos gracias a esas personas nobles por sus intentos y oramos a nuestro Guru y a los Vaisnavas para que Ellos puedan cumplir sus intentos.

Pranama-Mantra

a Om Vishnupad Astottara-sata-sri
Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

sri-svarupa-rama-rupa-jiva-bhava sambharam varna-
dharma-nirvisesa-sarvaloka-nistaram

sri-sarasvati-priyam ca bhakti-sundarasrayam sridharam
namami bhakti-raksakam jagad-gurum

sindhu-candra-parvatendu saka janma lilanam suddha-
dipta-rama-bhakti-gauravanusilanam

bindu.candra-ratna-soma-saka-locanantaram sridharam
namami bhakti-raksakam jagad-gurum

Sri Bhakti Sundar Govinda

Capítulo uno

Las cuatro sesiones del Srimad Bhagavatam

Pregunta: Al comienzo del Srimad Bhagavatam se describen eventos en los que Suta Goswami habló en Naimisaranya y esto fue después de que Vyasadeva le habló el Bhagavatam a Sukadeva. Entonces, ¿cómo es que Vyasadeva estaba al tanto de los acontecimientos de Naimisaranya?

Srila Sridhara Maharaja: Se llevaron a cabo muchas sesiones del Bhagavatam . Primero vino Narada y dio instrucciones mediante un esquema de diez slokas . Le dijo a Vyasadeva; "Medita sobre ello y dáselo al público. Aclara estos principios. Aclara, de lo contrario, todo lo que has dado hasta ahora será infructuoso". Entonces Vyasa tomó sólo esos diez slokas, esos diez versos. Meditó y escribió el principio del Bhagavatam en forma breve. Él dijo: "Ese es el venerado brahma, el cuarto más elevado, la concepción de Dios de Krishna, y ese lila es muy dulce. Eso no es nada de este lado en maya , pero ese plano está lleno de dulces pasatiempos trascendentales". Vyasadeva logró llamar a su hijo, Sukadeva, y en Badarikasrama le enseñó: "Aunque mi inclinación era hacia esta concepción brahman no diferenciada , mi padre logró enseñarme este lila de Bhagavan Krsna. Hoy les hablaré de eso en esta gran asamblea."

Entonces Sukadeva recibió el Srimad Bhagavatam de Vyasadeva.

Anteriormente, Narada se lo dio a Vyasadeva, y Vyasa lo compuso en detalle y se lo enseñó a Sukadeva: esta fue la segunda recitación.

El tercero fue cuando Sukadeva pronunció conferencias con sus comentarios ante la gran asamblea de eruditos en Sukartala.

Cuando Sukadeva dio su conferencia, había un tal Suta Goswami que tenía un oído muy agudo, srutidhara. Srutidhara es alguien que habiendo escuchado algo una sola vez lo guarda en su memoria, y Suta, teniendo esas cualidades, estuvo presente en esa reunión. La cuarta sesión fue en Naimisaranya donde los rsis, al comprender la marcha negra de Kali-yuga, comenzaron y se involucraron en una campaña de mil años, yajna. Al encontrar a Suta Goswami le dijeron: "Tenemos

Tuve mucho tiempo libre en la noche para escuchar sobre el Absoluto y escuchamos que tú, Suta, estuviste presente en esa misteriosa y famosa asamblea donde Sukadeva dio su conferencia sobre el Bhagavatam y tú la memorizaste. Le solicitamos que nos entregue ese Bhagavatam a modo de conferencia". Suta Goswami aceptó su propuesta y esa fue la última sesión en forma de conferencias nocturnas regulares. Sesenta mil aproximadamente rsis, eruditos y realizadores de sacrificios, se reunieron para escuchar de él. Fue después de esta sesión que Vyasadeva tomó todo el asunto, lo compiló en forma de libro y lo dio a conocer al público.

Pregunta: ¿Qué es ese Sukartala que acabas de mencionar?

Srila Sridhara Maharaja: Sukartala es un pequeño distrito de Uttar Pradesh justo enfrente de Vibhukuti, un poco alejado del Ganges, donde estaba el lugar de Maharaja Pariksit. Cuando Pariksit estuvo seguro de morir, vino a vivir a ese lugar cerca del Ganges, y allí tuvo lugar la tercera asamblea. Quizás fue de Suka de donde proviene el nombre Sukartala, y con ese nombre el público conoce este lugar.

Pregunta: ¿Estaba Vyasadeva presente en Naimisaranya cuando Suta habló?

Srila Sridhara Maharaja: No, él no estuvo presente en la reunión, pero obtuvo información. Era un yogui. Vyasadeva era un yogui que podía entender y sentir cualquier cosa que sucediera en cualquier lugar. De esta manera él ha descrito toda la historia de la batalla en el Mahabharata.

¿Cómo es posible? No sólo eso, sino que era un yogui de clase tan elevada que podía transferir su yoga-sakti a Sanjaya quien, inspirado por esa potencia, también podía sentir esa batalla. Podía observar tantas cosas simultáneamente: lo que uno le dice a otro, qué arma le arroja uno a otro, Sanjaya podía ver todas estas cosas simultáneamente y le está contando todo a Dhrtarastra por la gracia de Vyasadeva. Vyasadeva es capaz de ver muchas cosas simultáneamente en su conciencia desarrollada en yoga .

Una vez un caballero me dijo que en sus últimos días su esposa le preguntó a Einstein: "¿Qué invento estás buscando ahora?" Él respondió: "Si tengo éxito en esta campaña de mi investigación, entonces podrás

verme dondequiera que esté. Dondequiera que esté podrás verme y sentirme. Ese avión lo voy a intentar inventar." Ésa fue la última tendencia de Einstein, según un caballero, aunque no sé hasta qué punto es cierta.

También se dice que muchos devotos se dan cuenta de una posición tal que desde un lugar separado pueden detectar cuando un perro está entrando a un templo particular en Vrndavana. Él siente: "Oh, un perro está entrando allí". Cuando nuestro plano de conciencia, nuestro asiento consciente, no es perturbado por ningún pensamiento autoproducido, cuando está claro, cuando cualquier ola que transporta alguna noticia lo golpea, podemos sentir que: "Esto está sucediendo en otro lugar y la ola ha desaparecido". ven a tocar la antena de mi conciencia." Cuando nuestro asiento consciente está muy claro, cualquier onda que surja para tocarlo, cualquier hecho que surja en nuestro plano de pensamiento, no puede dejar de ser un hecho real. Pero cuando los prejuicios autoproducidos han cubierto el asiento consciente, entonces no podemos detectar tales cosas, el plano de nuestra conciencia no puede leerse. Pero cuando eso se aclara, cualquier incidente que ocurra en cualquier lugar envía una onda a cada "receptor" y cada uno puede entender: "¡Oh, tal cosa está sucediendo!" En su mente no surgen pensamientos inútiles ni pensamientos falsos. Lo que sea que esté sucediendo está enviando alguna onda, su mente está tan clara que detecta ese evento. Lee su mente, la siente y dice: "Oh, esto está sucediendo aquí y aquello está sucediendo allá". Se puede considerar algo así.

Pero esto es una especie de siddhi, poder místico. Un verdadero Vaisnava evita todas estas cosas, pero automáticamente le puede ocurrir a alguien y, a veces, puede revelar este hecho, de lo contrario, evita todas estas cosas. No quieren milagros. Están ansiosos por descubrir el milagro del centro, el milagro central. Están ocupados buscando el milagro de los milagros, y por eso descuidan estos asuntos secundarios. Están todos atentos para descubrir el problema principal. Su cien por ciento de energía está dedicada a eso, concentrada, sin preocuparse por estas cosas.

Pregunta: Srila Sridhara Maharaja, cuando a Sukadeva se le pidió que hablara el Srimad Bhagavatam, estaba en presencia de su guru, Vyasadeva, y de su param-guru, Narada. Entonces, ¿cómo es que tomó el exaltado asiento de vyasasana en presencia de su gurú y param-

¿gurú?

Srila Sridhara Maharaja: A Sukadeva no se le pidió que hablara el Bhagavatam, sólo Pariksit Maharaja oró: "¿Cuál debería ser el deber de un hombre que seguramente va a morir muy pronto? ¿Cómo debo utilizar mi energía para que pueda ayudarme después de la muerte? Ciertas La muerte se acerca a mí y entonces, ¿cómo puedo utilizar mejor mi tiempo?

Tantos rsis, autoridades de diferentes departamentos, le recomendaban cosas diferentes y él estaba perplejo. Él dijo: "Déme un veredicto unánime. No tengo tiempo, así que, por favor, déme una instrucción unánime". En ese momento, por casualidad, Sukadeva llegó a la reunión. Sukadeva era un hombre de fábula; muchos habían oído hablar de él, de esta peculiar alma realizada. "Es un chico de dieciséis años, pero no siente nada acerca de este mundo que es tan encantador para todos nosotros. Estamos haciendo todo lo posible, lo mejor que podemos, para salir del enredo de este mundo encantador, pero descubrimos que fallamos. Sin embargo, a cada paso, ese niño, Sukadeva, ha cruzado la línea de maya y siempre está en concepción continua del mundo consciente. Ignora por completo estas cosas materiales y ni siquiera encuentra la necesidad de llevar una tela alrededor de su cintura. Incluso él no tiene distinción en su mente sobre si uno es mujer o hombre. Está tan alto y firmemente establecido en una concepción espiritual pura que ni siquiera las muchachas hermosas sienten la necesidad de cubrir sus partes del cuerpo. "

Era como una fábula para los sabios reunidos. Entonces, cuando apareció Sukadeva, todos se levantaron en honor a él. A Sukadeva no le importa nada allí y cuando entró, todos los rsis le dijeron a Pariksit Maharaja: "Maharaja, eres muy afortunado: este mahatma, de quien todos buscamos tener darshan , ha venido. Por favor, hazle tu pregunta. , y todos estamos ansiosos por escuchar algo de sus labios". Así que todos pusieron por unanimidad a Sukadeva en la silla presidencial. Todos tomaron asiento y Pariksit le preguntó: "Me estoy acercando a una muerte segura, entonces, ¿cuál es mi deber? ¿Cómo debería expresarse mi deber para que pueda obtener mi mayor beneficio en el menor lapso de tiempo?"

Sukadeva comenzó a responder y todos allí en silencio.

Comenzó a escuchar sus palabras. Sus palabras surgieron sin lugar a dudas como la verdad absoluta y fueron aceptadas unánimemente por todos. En esa asamblea estaban presentes todos los grandes eruditos que habían venido a darle algún consuelo a Pariksit Maharaja: "Eres un maharajá tan bueno con una buena administración. Eres incomparable, además de ser un amante, respetador y protector del yajña brahmínico, la fe, etc. A pesar de todas estas calificaciones, te han lanzado una maldición desde ese mismo lado de la sección brahmana , y eso es algo muy lamentable". De esta manera, casi todos los líderes de todas las diferentes escuelas de filosofía vinieron a consolar a Maharaja Pariksit. Fue en esa asamblea bien representada donde Sukadeva iba a hablar.

Narada y Vyasadeva sabían bien que "lo que estamos tratando de inaugurar, que parecía ser algo muy limitado e intolerante, cuando Sukadeva hable este Bhagavatam lo dará de una manera muy extensa y con el color más amplio".

Narada expresó: "Le di diez poemas como diez bosquejos a Vyasadeva y él se los enseñó detalladamente a Sukadeva. Sukadeva tiene un gran crédito y honor entre todo tipo de eruditos. Desde esa perspectiva amplia y filtrado por su concepción brahma, estamos ansioso por ver cómo este Srimad Bhagavatam elaborado será entregado a este mundo conservando su característica trascendental. Para eliminar cualquier concepto erróneo mundano, debe pasar por Sukadeva, de lo contrario la gente podría pensar que esto es mundano. Él tiene la concepción más amplia. y su calificación es admitida por todos lados."

Narada y Vyasadeva estaban presentes y esperando ansiosamente. Felizmente saborearon cómo a través del brahma-jñana, a través del toque más amplio, este Krsnalila , que parece ser de cosas muy limitadas y estrechas, pasa a ser ampliamente aceptado. Todos estos señores durante siete días asistieron a esta reunión y todos escucharon con gran entusiasmo.

Sukadeva dijo: "De mi padre, de mi querido y afectuoso padre, he aprendido estas cosas". Y advirtiendo a la audiencia dijo: "Todos ustedes saben que no tengo ninguna concepción intolerante acerca de la religión.

La concepción más amplia de la religión la poseo y soy famoso por eso. Tengo contacto con brahma. Brahma significa el plano más grande, el más grande: el plano más elevado y más ancho. Ya estoy asentado en esa conciencia así que lo que digo no lo tomes como sucesos mundanos de este mundo limitado, sino que viene del otro lado. Eso está más allá de Brahmaloaka y me ha atraído. No tengo ningún encanto para nada de este mundo mundano. Estoy bien establecido en el mundo trascendental.

Les entregaré todo lo que me atrajo y lo que he observado y estudiado, y eso es plenamente trascendental. Con esta advertencia doy entrega de todas estas cosas, de Krsnalila . Debes entender que los pasatiempos de Krishna son cosas más amplias, más amplias, más elevadas y más profundas en el mundo trascendental. Debes tomarlo así." De vez en cuando, al dar esta advertencia, Sukadeva está entregando todo el asunto, y Narada y Vyasadeva reflexionan: "¡Sí, hemos tenido éxito!".

En su introducción al Srimad Bhagavatam, Vyasadeva escribió allí: "Originalmente, este Srimad Bhagavatam es algo muy bueno, pero aun así su belleza se ve realzada por el comentario que ha salido de la boca de Sukadeva. El conocimiento del Bhagavat fue modificado y ornamentado por el conocimiento. de Sukadeva tiene una visión más amplia y esa verdad universal será fácil de aceptar para todos los sectores de la escuela religiosa".

Entonces, a sabiendas, el guru y el param-guru de Sukadeva estaban presentes allí. Conocían el futuro y podían entender que esta recitación ocurriría, y también vinieron por simpatía por Maharaja Pariksit. No vinieron por casualidad.

Capítulo dos

El libre fluir de lo absoluto

Srila Sridhara Maharaja: Debo sentir que estoy insatisfecho con el entorno de este mundo: la vida, la muerte, la tortura y todas esas cosas, janma-mrtyu-jara-vyadhi. Si uno es realmente un buscador sincero de una vida feliz, entonces debe intentar con todo su esfuerzo liberarse de este entorno y encontrar otro lugar: el hogar. De vuelta a Dios, de vuelta a

hogar. Y desde la antigüedad se nos dice que tenemos un hogar y que ese hogar está bajo la refrescante sombra de los santos pies de nuestro Señor.

Prácticamente debemos incluir en nuestro programa y en nuestra agenda diaria, al por mayor, cómo salir de esta desagradable colonia y volver a nuestro hogar, dulce hogar. ¿Y por qué es dulce? Debemos discutir eso con todo nuestro intelecto. Aunque el intelecto no está calificado para saber acerca de eso, aún así en el sentido negativo también podemos calcular que lo positivo está ahí. En ese avión están deseosos de acogernos. Son honestos. Entonces queremos vivir en ese plano como nuestro país porque son honestos.

Allí es infinito y allí no se suprimirá ninguna población.

No vale la pena vivir en este plano, por lo que debemos buscar un lugar en el que valga la pena vivir, y en la búsqueda de esa tierra podremos pasar vida tras vida. En esta búsqueda no hay pérdida porque el lugar en el que nos encontramos actualmente es indeseable, y si somos sinceros en este sentimiento entonces buscar lo que es deseable no es una locura. Podemos pasar vida tras vida en busca de un dulce hogar y no habrá desperdicio de energía en ese esfuerzo. Esto no es irrazonable, más bien consideramos que es sutilmente razonable.

Sastra y yukti. Primero están los sastras, las escrituras reveladas, la contribución positiva. Luego, a continuación, y subordinada, está la razón, yukti. La lógica está subordinada y la extensión positiva del mundo de la verdad es lo real. Eso es lo principal y la lógica estará subordinada: mediante la lógica de este dominio no podemos saber nada sobre el reino trascendental.

La lógica puede aplicarse aquí, pero la lógica de la química puede no funcionar en la lógica de la teología en su totalidad. Todo tiene su propia lógica. El mundo trascendental tiene su propia lógica, pero esta lógica mundana puede ayudarnos parcialmente, como analogía.

Comprender los cinco planos del conocimiento es infinito. Cada unidad es infinita. ¡Infinito menos infinito, el resto es infinito! Entonces el mundo infinito es tal que siempre estamos en una posición relativa en el infinito. El infinito nunca puede terminarse. En todas partes hay centro, en ninguna parte hay circunferencia.

Mahaprabhu mismo dice: "Anhele la verdad, no la tengo". La verdad es un logro tan maravilloso, tan maravilloso, que Mahaprabhu, el más elevado, el Infinito Personificado, viene a enseñarnos y también dice que "sólo estoy cerca del borde". De manera similar, Newton dijo: "Estoy recogiendo algunos guijarros de la orilla del mar, el océano del conocimiento se extiende ante mis ojos. Sé más que tú, porque tú, tonto, dices que tengo el conocimiento completo, pero puede Nunca se puede terminar, sólo se puede tocar, tocar en un punto."

Newton habló así sobre el conocimiento científico de este mundo. Entonces, ¿qué pasa con el conocimiento infinito, cómo debería ser? ¡Con qué aspiración, paciencia y esperanza debemos acercarnos a ese mundo! Si Newton en la ciencia de este mundo mundano puede decir eso, entonces nosotros que siempre hablamos del infinito superior, ¿qué audacia tenemos para pensar que pasando impacientemente unos minutos o unos días o avanzando unos metros? ¡Podremos conocer el Infinito!

¡Somos traidores a nosotros mismos, no nos acercamos al Infinito! No deberíamos tener tanto coraje y tanta esperanza sincera de que lo mejor lo consiga, deseando sólo un resultado fácil. Debemos estar preparados. Buscamos el Infinito y realmente debemos querer utilizarnos a nosotros mismos y no para nuestra satisfacción.

"Muere para vivir", decía Hegel. "Realidad ideal" es el nombre de su filosofía.

Realmente, el ideal es real: el realismo ideal.

Todo comienza con una idea y luego toma forma, se materializa.

"Él es para Sí mismo", dijo Hegel, "Todo es para Él y nosotros somos para Él".

Estamos para Él, debemos buscar a nuestro amo y no a un sirviente, no a un proveedor de pedidos o a un colportor, sino a un amo. Y el maestro dice: "Prepárate para que Mi servicio me satisfaga; porque Mi satisfacción estará disponible en grado completo. Ahora que has entrado, ¿dices que se te permitirá robar algo e irte? ¡No! Todos los derechos reservados. Todos los derechos reservados: no es muy fácil tener derechos, establecer derechos aquí en Mi plano. ¿Soy un autócrata?

Eres vulnerable y yo soy el guardián, el guardián fuerte.

"Trata de confiar primero en Mi tutela universal. Al comprender que Yo soy tu guardián, encontrarás la paz dentro de ti. Yo soy tu

bienqueriente.

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

"Yo soy el centro de distribución del bien, estoy sobre todo: si puedes pensar de esta manera, entonces podrás encontrar la paz dentro de ti dondequiera que estés. Yo soy todo, pero al mismo tiempo soy tu verdadero bienqueriente. "No tengo ningún temor por parte de nadie, sea quien sea y sea cual sea el cargo que ocupe".

Pregunta: ¿Cómo debemos entender que Krishna es un autócrata, déspota, mentiroso y nuestro bienqueriente?

Srila Sridhara Maharaja: Él es un autócrata porque la ley proviene de Él. El autócrata está por encima de la ley, la ley emana de Él. Cuando hay muchos hay ley. Cuando hay uno solo, no hay necesidad de ley. ¿Estás satisfecho?

Pregunta: Sí. Entonces, ¿es un déspota?

Srila Sridhara Maharaja: ¡Déspota, pero bueno absoluto! Si hubiera algún freno a Su despotismo, entonces el mundo sería el perdedor, el medio ambiente sería el perdedor. La bondad debe tener su flujo pleno. ¿Es malo? ¿Puede haber alguna objeción a eso?

La bondad debe tener su libertad para fluir en cualquier lugar y en todas partes. "El Bien Absoluto", decimos, entonces ¿qué podemos perder dándole autocracia? ¿Debería la autocracia estar con los ignorantes y los tontos? ¿Deberían los tontos y los traviesos tener autocracia? ¡No! El Bien Absoluto debe tener una autocracia total. No es que la ley vaya a atar Su mano porque entonces seremos los perdedores.

Pregunta: Entonces, ¿Él es un mentiroso?

Srila Sridhara Maharaja: Sí, mentiroso, para seducirnos porque no podemos entender toda la verdad, la Verdad Absoluta. Así que para atraer

poco a poco, para atraernos hacia delante, se ha hecho mentiroso. Si Él es todo bien, entonces todo lo que emana de Él no puede dejar de ser bueno. El defecto sólo se puede encontrar en otros sectores. Él es el dueño. Todo le pertenece a Él. Somos invasores. Él no es un invasor, aunque a veces se muestra de esa manera. Pero ese es Su juego, lila, y todo le pertenece a Él. Su mentira es buena. Todo lo que Él dice es así: "Hágase agua" y hubo agua, "Hágase la luz" y hubo luz. Con tal poder potencial en el centro, ¿puede haber allí algún mentiroso?

Pregunta: Si Él es todas estas cosas; déspota, autócrata y mentiroso, entonces ¿cómo podemos entender que Él es también nuestro siempre bienqueriente?

Srila Sridhara Maharaja: ¿Por qué en este mundo te ha dado libertad? Porque la libre elección es necesaria para sentir felicidad; de lo contrario, Él es un todo, está en todas partes, sin una posición individual separada. Si vamos a concebir algún interés separado, una individualidad separada, entonces la libertad es indispensable. La libre cooperación puede darte verdadera felicidad, pero si te arrebatan la libertad, te conviertes en una piedra. ¿Es eso deseable? ¿Hay escasez de piedras? ¿Entonces?

Dotado de libertad, libre elección para elegir lo bueno y desechar lo malo. ¿Debería entonces pensarse que todos serán malos, de modo que entonces no se dará libre elección a nada? ¿Es esto deseable? Así que date cuenta de todas estas cosas dentro de ti y trata de adaptarte con el centro. No es que estemos bien y debemos detectar algún defecto en Él: no debemos fomentar esa actitud. Pero Él es todo bien y el defecto está en nosotros. Al conferirnos libre albedrío, Él no ha hecho nada malo. Debemos descubrirlo. Si no hay libertad de concepción en nosotros no podemos tener la posición de disfrutar de la felicidad.

Pregunta: Entonces, " aslisyā va pada-ratam pinastu mam ..."

Srila Sridhara Maharaja: ¡De tan bajo irás a tan alto!
Aslisyā va pada-ratam pinastu mam . ¿Qué quieres decir ahí?

Pregunta: ¿Es sólo una fabricación de nuestra propia mentalidad? ¿Es simplemente nuestra propia concepción de que Él me ha abandonado? O que Él está aquí o

¿Él no está aquí? ¿O que Él está conmigo o Él no está conmigo?

Srila Sridhara Maharaja: Él siempre está contigo, pero aun así no está contigo en absoluto. Él siempre está en un segundo plano y no en un primer plano positivo. No puedo encontrarlo porque encontrar es de carácter infinito. Él es infinito y mi posición es muy escasa, por lo que nunca podré estar satisfecho.

Él está conmigo en el fondo como el personaje infinito, pero sólo tengo mi escasa concepción, por lo tanto, ¿cuánto puedo obtener de Él? Pero sé el hecho de que Él es cada vez más grande mientras que yo soy cada vez más fino. De modo que tanto la satisfacción como la insatisfacción están contenidas: no puede dejar de serlo. El carácter infinito está al fondo y el carácter finito está delante de mí. Debido a que mi existencia es pequeña, ¿cómo puedo formar parte de Él? Lo que puedo tener de Él es muy escaso: en el fondo dice "Esto no es nada". Hay tantos otros también allí. Hay muchos que ocupan puestos más altos, y eso también es una relatividad: vida relativa. Las partes siempre están dentro de las leyes de la relatividad, incluidos nosotros mismos. En este plano material estamos insatisfechos. Si tengo un estado entonces quiero conquistar el mundo entero, entonces quiero conquistar todo el sistema solar: no hay fin. Incluso en conexión con el infinito físico aspiramos a ocupar una posición más elevada, y en el plano espiritual también lo es.

También está el ámbito del tipo de satisfacción que supone perder la propia personalidad y entrar en un sueño profundo y profundo. Eso se encuentra en Brahmaloka y Viraja. Por un lado nos volvemos buenos y por el otro nos volvemos malos. La propiedad para la explotación es infinita, y el ámbito del servicio al amo, la competencia, que también es infinito.- Tener una posición individual significa necesariamente estar en el entorno del infinito, bueno o malo. Sano o enfermo.

Pregunta: ¿Qué es Brahmaloka?

Srila Sridhara Maharaja: Brahmaloka es donde perdemos nuestro ego material, nuestra individualidad material, pero no obtenemos nuestra individualidad espiritual.

Brahmaloka es la posición marginal. Es tierra de nadie. El otro lado está en contacto con el otro reino y este lado está en contacto con este.

avión: algo así. Es la frontera, el margen entre ambos. De un lado está la conciencia y del otro lado está la materia. Un lado es la luz y el otro es la oscuridad. Al igual que al anochecer, se combinan la luz y la oscuridad.

Pregunta: ¿Son Sankara y Buda ciudadanos de tierra de nadie?

Srila Sridhara Maharaja: Sí. Uno está de este lado, acercándose a la tierra de explotación y el otro se acerca a la tierra de la dedicación: Brahmaloka está un poco más alto que Viraja. Viraja es la característica acuosa de prakrti. Mientras que Brahmaloka es luz, purusa .

El rayo de luz tat lingam bhagavan . En el Brahma-samhita se dice que un sambhur llega a esta sustancia acuosa. Esta sustancia acuosa se compara con prakrti . Prakrti significa esta potencia externa, la potencia de la que surge el concepto erróneo y de la que nace.

Allí se crea algún movimiento y el rayo interior se siembra entre las cosas externas mal concebidas. Hay una combinación libre y este mundo surge de ese material común, mahat-tattva.

mama yonir mahad-brahma, tasmin garbham dadhamyaham sambhavah
sarva-bhutanam, tato bhavati bharata (Bhagavad-gita, 14.3)

"Oh Bharata, la naturaleza material, conocida como pradhana , es el útero en el que arrojé la semilla (en la forma del alma individual que nace de la potencia marginal). Desde ese lugar, se generan todos los seres encabezados por el Señor Brahma".

Aham bija-pradah pita: "Yo soy el padre que otorga la semilla". Tat lingam bhagavan sambhur: "Y Sambhu es Mi sentido que da a luz". Eso puede tomarse como Sambhu, Siva; la parte del Supremo que viene dentro de esta prakrti y la mueve, produciendo este mundo en el lado negativo.

El mundo del brillo debe ser examinado y analizado y encontraremos que hay muchas unidades allí. Hay tantas almas allí, pero todas son unidades de servicio, y yo también puedo alistarme y permitirme entrar allí entre ellas. En Vaikuntha, la vida del plano de la dedicación, podemos nacer allí y tener nuestra posición.

Pregunta: ¿Es ese el cuarto y quinto plano para alcanzar el conocimiento?

Srila Sridhara Maharaja: Es el tercer plano. El tercer plano lo recomendó Sankara como la posición marginal, y el cuarto plano lo recomendó Sri Ramanujacarya como el servicio calculador y controlador del poder al Señor con asombro y reverencia. Entonces el siguiente círculo sólido superior y que lo abarca todo es Goloka. Goloka significa algo así como una pelota de fútbol: un círculo sólido de cuatro ángulos rectos donde no hay torsiones. Allí encontramos eso, y ese es el plano más profundo que se extiende por todas partes, que lo impregna todo. Ese es Goloka. Es el plano omnipenetrante, omniabarcante y sutil. Ése es el plano del amor, la belleza y el servicio automático. Automático, no calculador. Ése es el plano de Krsna: el más universal, el más cautivador, el más amplio y el más fino. Allí reina la belleza; la reina del amor está manejando allí con Su potencia,

La potencia allí es ahaituki-apratihata, sin causa y continua. Están Svayam-Bhagavan y Mahabhava. la más alta concepción de lo negativo y la más alta concepción de lo positivo, combinadas, de la más alta calidad. Y eso es el amor y la belleza: es su reinado, su reino. Se ha descubierto, y Bhagavatam y Mahaprabhu nos lo han dado, que la belleza controla. El amor es controlador: esa tierra es así. Si somos tentados por eso, debemos intentarlo. Sólo la atracción que se origina en ese plano puede llevarnos allí. Agentes de ese avión vienen aquí, flotan en la superficie y nos dan una inyección para que poco a poco podamos avanzar hacia esa dirección. Dan la inyección de perspectiva. ¡Qué perspectivas existen! ¿Vendrás a sacar un certificado para entrar en ese avión?

Es desde ese plano, realmente desde ese plano, que emana el sonido del santo nombre. Siguiendo ese sonido podemos ser conducidos hasta allí pero si llega un sonido de imitación puede llevarnos a algún otro plano y terminar allí. El sonido tiene mucha profundidad. Al igual que la píldora homeopática, aparentemente tantos glóbulos son uno y. Lo mismo, pero la potencia interior es de suma importancia.

Vaikuntha nam grahana: no es un sonido mundano, pero debemos diferenciarlo según la profundidad del significado del sonido. ¿Qué profundidad de potencia contiene la palabra? ¿Qué profundidad de buena voluntad y conocimiento? Esa cosa muy fina dentro del sonido se ejercerá finalmente y no sólo la vibración del sonido. El sonido que contiene el bhava.

, el significado, eso lo es todo y eso es muy importante.

Pregunta: La novena ofensa contra el santo nombre es predicar las glorias del santo nombre a los infieles. ¿Es una ofensa dar el santo nombre o una concepción del reino espiritual a los sankaritas, los saivitas y otros impersonalistas?

Srila Sridhara Maharaja: El campo debe ser favorable para que crezca la semilla; de lo contrario, una buena semilla arrojada sobre la piedra será inútil.

Sraddha, sisya y gurú , cada uno debe ser apropiado y esos síntomas se han dado en las Escrituras. La sana actitud sisya (actitud de discípulo) debe estar ahí y también el campo debe ser cultivado de cierta manera. La tierra y la semilla, ambas deben ser apropiadas, entonces los cultivos crecerán.

Pregunta: Una vez mencionaste que el nombre puede volverse falso, como disparar un arma con una bala de fuego. ¿Podrías explicar eso por favor?

Srila Sridhara Maharaja: Si sólo hay sonido, es algo así como muchos glóbulos de píldoras homeopáticas sin ninguna medicina: meros globos. El simple sonido, pero nada bueno en su interior, hará el trabajo de glóbulos de azúcar únicamente, pero no de medicina. ¿Lo sigues? ¿Qué efecto tendrán los glóbulos hechos de azúcar, pero que no contienen medicina? Si tomamos esa especie de glóbulo de homeopatía sin ningún medicamento dentro, ¿cuál será el resultado? Ningún efecto. De manera similar, las meras letras del nombre y no el nombre en sí, no podrán producir nada bueno. Namaksara bahiraya bate es el sonido de portada; el sonido sin ningún significado real dentro de él. Y debido a que el verdadero propósito y el verdadero bien no están detrás del sonido, producirá un efecto falso.

Estás enviando cartas con consultas. ¿Están todos los puntos terminados?

Pregunta: ¡No! En la última carta que escribí hay una pregunta sobre algo que creo que dijo Narada Muni. ¿Cómo podemos entender que el demonio puede cultivar más intensidad que el devoto?

Srila Sridhara Maharaja: Es fácil conseguir más intensidad en esa sección de propósito inferior. Esto puede concederse fácilmente, pero esa intensidad es de menor calidad. Eso los lleva sólo al borde, ese círculo de Brahmaloka.

Rupa Goswami lo ha armonizado en su explicación.

yad arinam priyanam ca, prapyam ekam ivoditam tad brahma-
krsnayoraikyam, kiranarkopama-jusoh (Bhakti-rasamrita-
sindhu, 1.2.278)

Así como existen el sol y su rayo, también existen Krsna y Brahmaloka, el rayo de Su dominio. Los asuras obtienen su refugio final en Brahmaloka, kirana ; el mundo del brillo. Y los devotos entran en el área cósmica trascendental según su elección y su cualidad innata. La gradación está ahí en Su familia y en Su parafernalia.

Una sirvienta entra a una habitación por una puerta y una esposa recién casada también entra por la misma puerta, pero cada una ocupa una posición muy, muy diferente a la de la otra.

kamad dvesad bhayat snehad yatha bhaktyasvare manah avesya
tad-aghama hitva bahavas tad-gatim gatah (Bhagavatam,
7.1.30)

Es fácil capturar más intensidad en la calidad más baja, pero en el orden superior es difícil de lograr. Entonces, la sección inferior obtiene fácilmente su aprobación, pero es difícil para el devoto que quiere entrar en el harén de Krsna entre Sus sirvientes internos: eso es un poco difícil.
Es sentido común.

La unidad de Krishna no es toda la misma. Uno está en las afueras del complejo y otro en el mismo centro del complejo. La diferencia está ahí: esto es para ser discriminado y Rupa

Goswami ha dado la solución. La solución de la originalidad de la armonía la ha dado Rupa Goswami en Laghu-bhagavatamrta , que es muy crítica. Allí se da: sevonmukhe hi jihvadau, para tomar el nombre o realizar cualquier servicio debe tener esa cualidad presente para ser denominada devoción: la tendencia a servir debe estar ahí, de lo contrario el espectáculo externo no es lo real. "Estoy tomando el nombre, cien millones de veces" o todas estas cosas, todo es superficial y no obtendrá ningún valor más alto. Pero hay que considerar la profundidad. Hay que tener en cuenta la intensidad y eso nos llevará a obtener a Krishna.

Según ese cálculo podemos llegar a las afueras del dominio de Krsna o se nos puede permitir entrar en Su reino confidencial; este tipo de consideración está ahí. Así que ésta es la manera de armonizar las cosas, buenas y malas. No es uno y el mismo porque, después de todo, es un plano discriminador y diferenciado, no uno estático y confuso. Krsna significa diferenciación. Cuando Krsna está al lado de Srimati Radharani, Él es máximo, y cuando Krsna está al lado de otras gopis , Él es un grado menos.

De muchas maneras, los devotos miden Su actitud o Su presencia. ¿Cuánta intensidad? ¿Cuanto amor? También hay diferenciación allí en Vrndavana: en muchos sentidos siempre hay un carácter diferenciado.

Pregunta: A veces sentimos la intensidad muy fuerte...

Srila Sridhara Maharaj: Qué decir de nosotros, primero debemos entender estos principios. Alcanzar esa posición es algo imaginario y parecido a una historia; como una fábula. Primero entremos en la zona.

Pero no debemos desanimarnos; ¡la gracia está ahí! Grace no tiene límite. No hay miedo de arruinarse con respecto a Krishna. ¡No hay duda de que Krsna esté en bancarrota allí! ¡Infinito! Pero para nuestra fe es difícil, muy difícil, conseguir eso, pero Su gracia está ahí. La gracia no es condicional porque puede llegar a cualquier lugar. No, uno está lo suficientemente bajo como para no poder obtener Su gracia. La gracia es gratuita, puede abrazar a cualquiera. Los más caídos pueden ser agraciados y el que se enorgullece de sus propias cualidades puede ser descuidado.

uttama, adhama, kichu ne kare vicara
(Chaitanya charitamrita, Adi 5.208)

Sri Krsnadasa Kaviraja Goswami, el autor del Sri Caitanya-caritamrta, dice:
"Nityananda Prabhu está loco en Su distribución, en Su magnanimidad. No cae tan bajo como para considerar que: 'Éste está calificado, éste no'. ' A veces viene el diluvio e inunda a todos: tal es su movimiento." Sri Kaviraja Goswami continúa:
'Sólo esa oportunidad me capturó. No fue por ninguna consideración de mi capacidad o aptitud, sino por alguna inundación sin causa que vino y me capturó: la inundación de Nityananda Prabhu, por Su gracia. Esta es mi posición.
Descaradamente estoy anunciando que tengo una gota de la gracia de Nityananda, de lo contrario sería infiel. ¡Desleal! Tengo a Rupa, tengo a Sanatana: es decir, tengo aprecio por estos incondicionales, estos devotos. No puedo negar que tengo esto y aquello, y lo que les estoy dando en esta Escritura no es posible sin la gracia. Es alto. Nunca puedo negar que esto; que lo que estoy dando aquí es alto. Lo que se da a través de mí en este libro, Sri Caitanya-caritamrta ; es del más alto orden. Si no lo digo, sería infiel y desagradecido. Pero no es mío, me lo extienden las autoridades superiores por su misericordia sin causa. Me ha capturado. He sido seleccionado como su instrumento, como su medio. Siento que lo que hay es de un tipo muy puro y elevado pero no puedo reclamarlo como mío, es propiedad de otra persona. Está descansando en mí, puede ser retirado en cualquier momento. Es tan incierto, pero aun así lo es, no lo puedo negar, y es lo más hermoso, eso tampoco lo puedo negar."

Gracia significa independencia. Gracia significa independencia separada del dador.

Capítulo tres

La verdad a plazos

Pregunta: ¿Cómo conciliamos el hecho de que en algunos sastras se dice que Siva es supremo?

Srila Sridhara Maharaja: Siva es un tipo que pregunta por algo, pero Visnu es un tipo que lo tiene todo dentro. Siva está buscando.

El sastra dice de manera diferente para diferentes secciones según su capacidad de captar la verdad. En la literatura primaria se puede decir que el sol está fijo y los planetas se están moviendo, pero en la astronomía superior se puede decir que el sol también se está moviendo y que todos los planetas también se mueven a su alrededor. Pero a los niños no se les puede decir toda la verdad. La verdad se da en parte y a plazos. Sastra ha adoptado esta política de dar las cosas a plazos para que sea aceptable en consecuencia por las diferentes secciones. Luego, cuando alcancen ese nivel, el sastra les dirá: "Este no es el final, muchacho. Tendrás que ir más allá". Esta política ha sido adoptada en los sastra por los dadores de la verdad revelada.

loke vyavayamisa-madya-seva
nitya hi jantor na hi tatra codana
vyavasthitis tesu vivaha-yajna
sura-grahair asu nivrttir ista
(Bhagavatam, 11.5.11)

Parcialmente, a plazos, se les está distribuyendo la verdad porque no pueden aceptar toda la verdad. No pueden comprender toda la verdad a la vez. La Escritura aconseja que, "Si quieres estar unido con las damas, entonces cástate y de esa manera continúa. Si quieres comer pescado y carne, entonces lo dedicas a cierta deidad y en la sociedad lo tomas parcialmente bajo control. la dirección de una compañía en particular que hará tales arreglos. Tu mérito se otorgará al animal cuyo cuerpo estás tomando, pero continúa en contacto con esa compañía y toma carne". El consejo es así.

De manera similar: "Si quieres tomar vino, primero ofrécelo a tal o cual dios y luego tómallo". Pero no es eso: "No lo quieres, pero te lo estoy imponiendo". Más bien: "Como no puedes imaginar tu existencia sin la ayuda de estas cosas, te doy algunas provisiones bajo alguna restricción. Luego vendré otra vez y te llevaré al consejo más elevado: '¡Ahora toma esto!'"

Luego, el sastra dice: "Ya has estado tratando de disfrutar durante cincuenta años, ahora ven a la vida de renunciación: abandona todo. Ven y dedícate exclusivamente a la búsqueda de la vida futura de una manera científica". De esta forma se dan los pasos progresivos. La vida humana misma está progresando gradualmente: primero está la vida de estudiante, luego la vida familiar, el trabajo, luego la tercera vida es para la jubilación, y la cuarta vida, sannyasa, es para renunciar a todo y seguir adelante de forma independiente. De esta manera hay clasificación en la vida humana.

En la sección de los Puranas conocida como Saiva Puranas se dice que Siva es supremo. Los Puranas se dividen en tres. En total hay dieciocho: seis son sátvicos, la división superior, seis son rajásicos, la división media; y seis son tamásicos, la división inferior. Esta clasificación se menciona en los Puranas. En Gaudiya-kanthahar encontrarás mención de todas estas cosas: la clasificación de los Puranas.

Algunos están destinados a los sectores más bajos, otros a los medios y otros a los sectores más altos de la sociedad. Para ello, los Puranas se dividen en tres grupos de seis. Vedartha-puranat: los Puranas son complementarios a los significados de los Vedas, las escrituras de revelación superior. Los Puranas se llaman Puranas porque completan el significado del Veda. Según el grado y la capacidad de la gente, el sastra se ha acercado en diferentes niveles.

Pregunta: Entonces, ¿podemos decir que los Puranas dan una concepción inferior?

Srila Sridhara Maharaja: Algunos Puranas dan la concepción más baja o mínima: "Lo mínimo es que hagas esto". El Manu-samhita dice: "Estoy dando una lista de peces por nombre: 'Come estos tipos particulares de pescado pero no tomes estas otras especies'. Eso no significa que si continúas sin pescado será malo, pero como no puedes vivir sin tomar estas cosas, porque es inconcebible que sigas con tu vida sin tomarlas, te doy el consejo: 'Ese tipo creará alguna enfermedad, ese creará algunas travesuras, aquel aún más travesuras, por lo tanto, las cosas menos dañinas debes tomar.' Pero mi significado subyacente es que te llamaré después de un tiempo: '¡Sube!'. Ese espíritu indomable está dentro de ti para conseguir todas estas cosas inferiores, así que debo hacerlo.

Al menos te aconsejo que hagas algo. (Pravrtti-esa Butánam)"

Los Upanisads hacen la analogía de montar a caballo. El caballo corre en una dirección determinada y, aunque el jinete tira de las riendas, el caballo no regresa. Luego se le permite andar a su libre albedrío durante un tiempo y luego el jinete vuelve a tirar de las riendas. De esta manera, después de algunos intentos, el caballo retomará su rumbo: se puede girar. En los Upanisads se menciona que nuestro ego corre como el caballo. Este cuerpo es un carro y los sentidos son como caballos que me llevan hacia sus direcciones equivocadas particulares, pero intentaré llevarlos, alterar su curso hacia alguna otra dirección. Puede que no les importe, así que qué hacer, pero déjelos avanzar un poco por un tiempo.

Pero lo intentaré una y otra vez y finalmente veré que el caballo responde a mis órdenes.

La tendencia indomable hacia esta explotación está aquí (pravrttir-esa bhutanam). Pero qué hacer excepto renunciar a todo e ir al otro lado más allá de la indiferencia y la abnegación (nivrttis tu mahaphala) . Y ese es el ajuste adecuado.

yajnarthat karmano 'nyatra, loko 'yam karma-bandhanah tad-
artham karma kaunteya, mukta-sangah samacara
(Bhagavad-gita, 3.9)

Todo debe estar conectado con el centro, de lo contrario serás responsable de la explotación y, por lo tanto, obtendrás una reacción. Pero si puedes conectar todo de acuerdo con las Escrituras, de acuerdo con las reglas para tratar con el centro, entonces estás liberado de tu responsabilidad local. Debes trabajar en la intensidad central y el centro hará los ajustes.

Pregunta: ¿El sistema varnasrama-dharma está dado en los Puranas?

Srila Sridhara Maharaja: Sí, está en los Puranas.

Pregunta: ¿Se da en el sastra sátvico pero no en el sastra rajasik o tamásico ?

Srila Sridhara Maharaja: En cada uno de los tamásicos, rajasicos y sátvicos.

Las escrituras varnasrama-dharma están incluidas y clasificadas. Pero sátvico tampoco es nirguna, pero la campaña nirguna puede iniciarse desde cualquier puesto de varnasrama. Un sudra puede llegar a tener conexión directa con el centro, mientras que un brahmana no puede aceptar y tendrá que girar nuevamente para bajar. Está girando así, como una rueda que sube y baja. Un brahmana no está seguro de serlo siempre. Después de este nacimiento, puede descender nuevamente a la posición más baja y luego volver a subir (abrahma bhuvanal lokah, punar avartino). Este sattva-guna, rajo-guna y tamo-guna siempre están intercambiando sus posiciones, pero nirguna tiene un valor permanente. Esa vida nirguna puede iniciarse desde cualquier posición. Un sudra puede comenzar esa vida nirguna, un brahmana también puede hacerlo: cualquiera puede hacerlo o cualquiera no puede hacerlo. Aquellos que no lo hagan girarán en este guna-maya, subiendo y bajando. Explotar significa obtener un préstamo y volverse pesado. Esa pesadez lo derriba. Luego, en la posición descendente, está siendo explotado y, por lo tanto, el préstamo se liquida: se vuelve ligero y sube. De esta manera va y viene: explotando y siendo explotado. Es un círculo vicioso. Obtener nirguna es salir de ese círculo.

tasyaiva hetoh Prayateta kovido na
labhyate yad bhramatam upary adhah tal labhyate
dukhavad anyatah sukham kalena sarvatra
gabhira-ramhase (Bhagavatam, 1.5.18)

"Las personas que son realmente inteligentes y tienen inclinaciones filosóficas deben esforzarse sólo por ese fin determinado que no se puede obtener ni siquiera vagando desde los planos más elevados hasta el planeta más bajo.

En lo que respecta a la felicidad derivada del disfrute de los sentidos, se puede obtener automáticamente con el transcurso del tiempo, del mismo modo que con el transcurso del tiempo obtenemos miserias aunque no las deseemos."

Por la gran fuerza del tiempo y el espacio está girando. Pero sólo sobrevivirán aquellos que puedan adquirir algo de sukrti, que tengan alguna tendencia a servir en conexión con el plano nirguna. Poco a poco se irán liberando de este círculo vicioso: libres de esa fuerza de subir y bajar, subir y bajar.

Pregunta: Entiendo que en el sistema varnasrama-dharma incluso un sudra debe seguir principios regulativos.

Srila Sridhara Maharaja: Por eso puede alcanzar el plano rajasik y gradualmente llegar al plano sátvico . Pero todo esto es guna-maya. Nirguna es otra cosa.

Un brahmana puede tener cierta facilidad, pero a pesar de ello es posible que no se conecte con nirguna. Podrá ir a Brahmaloaka, pero permanecerá en este plano material. La conexión con nirguna es independiente de este varnasrama. Hay asura-varnasrama y daiva-varnasrama; la clasificación de dos varnasramas. Donde hay reconocimiento de lo más elevado, nirguna, eso se llama daiva-varnasrama. Y donde hay consideración de la carne en este guna-mayi-jagat: lo bueno y lo malo dentro del reino de los conceptos erróneos, el estándar de los conceptos erróneos, eso se llama asura-varnasrama. Desde el punto de vista de la consideración absoluta cuando varnasrama está conectado con nirguna , entonces eso es realmente útil, de lo contrario no.

Pregunta: ¿Podemos decir que existe alguna facilidad para comer carne dentro del sistema varnasrama ?

Srila Sridhara Maharaja: Sí, pero eso es saguna. Saguna, está dentro de la naturaleza mundana. No tomamos la carne de la bestia sino algún mantram, alguna regulación, alguna deidad, alguna compañía o asociación particular; todas estas cosas están involucradas. ¿Y eso qué hará? Estamos usando su carne y el alma de la bestia obtendrá algo de nuestro mérito. Entonces, no es apropiado, pero no es una violencia tan brutal. Es violencia modificada y el alma del animal será compensada en la próxima vida según el método con el que sea asesinado. Pero aquellos que se aprovechan de su carne no son devotos. Son hombres corrientes y obtendrán resultados sátvicos o rajásicos corrientes . No hay ningún toque de devoción propiamente dicho allí. Sin toque de nirguna.

Pero en la sección vaisnava, según el sastra, las verduras se pueden ofrecer a Narayana. Las verduras ofrecidas a Narayana se elevarán automáticamente. Y los que dan, los que ofrecen,

y, para el servicio que toman ese prasadam, para ellos no hay ningún daño. Se elevarán al tomar ese prasadam. Entonces, en la concepción vaisnava, tanto el que come como el comido, todos ascienden porque vienen en conexión con esa suprema buena voluntad.

Pero ese no es el caso con otras "bondades".

'dvaite' bhadrabhadra-jnana, saba - manodharma'

'ei bhala, ei manda', - ei sabe 'bhrama'

(Chaitanya charitamrita, Antya 4.176)

En el mundo de las ideas erróneas, el avión es una idea errónea, entonces, ¿qué beneficio real, bueno o malo, puede haber allí? Al final todo es falso, como en un sueño. Entonces, ya sea un buen sueño o un mal sueño, no hay mucha diferencia. En tal plano de irrealidad, considerar una cosa como buena y otra como mala se basa en la falsedad, en una idea errónea.

Pregunta: Si se mata un animal, ¿esa alma debe regresar en la misma especie?

Srila Sridhara Maharaja: No siempre. Los resultados de sus acciones anteriores se darán a conocer. Después del matrimonio de Devaki con Vasudeva, Kamsa, como auriga, lleva a Devaki y Vasudeva a la casa de su suegro. En ese momento vino un sonido del cielo que decía: "¡Estás disfrutando de este matrimonio, pero el octavo hijo de tu hermana será tu asesino!" Y de repente Kamsa saltó y tomó a su hermana por el cabello y estaba a punto de decapitarla. Entonces Vasudeva vino a oponerse a él: "¿Qué estás haciendo? ¿Eres un héroe y estás matando a tu hermana? ¡Teme por tu vida y te rebajas tan bajo!" En esa ocasión hubo una conversación y en el transcurso de la misma Vasudeva dijo: «Antes de morir, comienza el nacimiento».

El nacimiento, el renacimiento, comienza antes de la muerte. ¡Por qué! ¿Cómo es posible? El próximo nacimiento comienza antes de su muerte porque los karmas pasados vienen a satisfacerlos. Cada uno viene con sus exigencias. Todas las tendencias vienen a buscar la próxima oportunidad, la primera oportunidad. Se decide automáticamente de alguna manera similar a una computadora, y cuando se abandona el cuerpo, el cuerpo sutil captura el alma y se la lleva. el puede ir

en cualquier lugar y en todas partes como consecuencia de sus acciones anteriores. En forma de idea las consecuencias toman posesión.

Entonces, después de un nacimiento humano, uno puede descender y convertirse en un árbol. Incluso viviendo de acuerdo con el sistema varnasrama-dharma, también encontramos que algún deva llega a ser una piedra o un árbol en su próxima vida; todas estas cosas están sucediendo. Entonces, cuando uno muere, puede ser posible, pero no es seguro, que un brahmana vuelva a ser brahmana en su próximo nacimiento. Si ha cometido alguna mala acción previa, eso puede llevarlo a la peor posición, mientras que un candala que está terminando su forma de vida más baja puede llegar a ser brahmana de inmediato. Según el karma, y la intensidad y prioridad del karma, los resultados tienen sus efectos.

Capítulo cuatro

Con sinceridad hacia la seguridad

Srila Sridhara Maharaja: Puro significa interesado en Dios. En la naturaleza innata de uno está presente el interés de Dios. Sólo el interés de Dios es la tendencia innata y cuando eso se descubre podemos ver todo tal como es.

Allí todo está al servicio del Absoluto y todo está bien. La única anomalía surge cuando queremos ver al Absoluto como mi sirviente o queremos no cooperar con Él (bhuki-mukti-sprha). Estos son dos tipos de conceptos erróneos pero realmente todo está destinado a servirle a Él y yo también soy un servidor incluido dentro de esa jurisdicción. Soy un sirviente. Mi deber es utilizarme al cien por cien para servirle. El servicio es la verdad. Servicio, no a la nación, sociedad, tierra o país, sino servicio al Absoluto: esa es la verdad. Sólo una idea errónea ha llegado a desviarnos de esa visión y causar así nuestro sufrimiento. Es algo así como una enfermedad. Estamos atacados por una enfermedad de tendencia explotadora o de tendencia renunciante. El deber de cada alma jiva es ser una unidad orgánica inseparable para servir y trabajar por el interés del todo orgánico. Esa es la idea básica.

Pregunta: ¿Tiene cada unidad una relación eterna con el todo que no es la misma que la de otra unidad?

Srila Sridhara Maharaja: Son individuos, pero en consonancia.

Existe cierta relación de simpatía entre ellos. También hay grupos según la naturaleza del servicio: dasya, sakhya, vatsalya y madhurya. Hay tantos grupos y son comprensivos.

A veces también puede haber peleas con la oposición, ¡pero eso también es servicio!

Pregunta: ¿Puedes explicar con más detalle lo que mencionaste recientemente, que en la búsqueda del devoto para volverse puro debe pasar por numerosas situaciones en las que acepta algo superior y rechaza algo inferior: eliminando la concepción inferior y aceptando la concepción superior?

Srila Sridhara Maharaja: Esas son diferentes etapas de ese malentendido, diferentes estratos. Sadhana significa progreso, es decir, eliminar algo e invitar a algo más elevado. De esta manera el proceso está ahí y puede ser rápido en un caso determinado y lento en otro. Puede ser lento o rápido, pero debemos pasar por diferentes etapas según la intensidad de la ilusión.

Pregunta: ¿Cuál es el factor determinante para que pasemos por esa etapa lenta o rápidamente?

Srila Sridhara Maharaja: Eso dependerá del sukrti y del sat-sanga. Habrá alguna ayuda consciente y alguna ayuda subterránea previa. Ajnata-sukrti es cuando me ha llegado un beneficio inconscientemente desconocido. Mientras que jnata-sukrti ocurre cuando conscientemente se obtiene algún beneficio a través de la asociación con el sadhu, el santo.

Y ese sadhu también puede ser de diferentes tipos.

Pregunta: No entiendo. ¿El sadhu puede ser de diferentes tipos?

Srila Sridhara Maharaja: Hay diferentes tipos de sadhus. Tenemos libertad de cooperación y asociación con una sección en particular y el resultado de eso depende también de la calidad de con quién nos asociamos.

Pregunta: Entonces, ¿la vida espiritual es aquella en la que aceptamos un nuevo concepto y eliminamos los viejos?

Srila Sridhara Maharaja: Hay una clasificación de conceptos erróneos: Bhuh, Bhuvah, Svah, Mahah, Janah, Tapah y Satya. Hay mucha gradación dentro del plano de los conceptos erróneos. Y dentro de eso hay tantas subdivisiones como insectos, árboles, animales, etc. Pero al mismo tiempo pensaremos que un árbol podría haber avanzado en el nirguna mientras que un hombre no. Los conceptos erróneos pueden ser tan irremediablemente peculiares en un hombre que llevará tiempo curarlo. Al mismo tiempo, el sistema mental de un árbol o de un animal puede estar más avanzado hacia el servicio, aunque su situación actual es muy lamentable.

Pregunta: ¿La aceptación y eliminación de conceptos incluye sadhu-sanga, que aceptamos y eliminamos allí también?

Srila Sridhara Maharaja: Sí. En sadhu-sanga hay muchas consideraciones: el tipo de sadhu, la tendencia cooperadora, también el respaldo de sukrti previo. Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta.

adhistanam tatha karta, karanam ca prthag-vidham vividhas
ca prthak cesta, daivam caivatra pancamam (Bhagavad-gita,
18.14)

Con la ayuda de estos cinco factores se efectúan todas las acciones: "El cuerpo, el ego (en la forma del nudo de espíritu y materia), los sentidos separados, los diferentes esfuerzos y el destino, o la intervención del Supremo Controlador Universal". "

No es que solo un incidente sea la causa, sino que hay muchas cosas circunstanciales que se juntan y causan un evento en particular.

Cualquier evento es la combinación de muchas cosas: su libre albedrío, sus antecedentes anteriores, su asociación actual, su naturaleza: todas estas cosas tienen su contribución para su progreso. Las circunstancias pueden contribuir mucho. No se limita únicamente al libre albedrío del hombre que quiere progreso.

Pregunta: ¿Qué pasa con Vaisnava aparadha, las ofensas a los devotos?

Srila Sridhara Maharaja: Si eso es clandestino, se opondrá vehementemente a su progreso. En una circunstancia particular, muchas cosas pueden ser más o menos importantes que detendrán o ayudarán a su progreso.

Pregunta: ¿No se puede decir qué factor es más importante porque cada situación es diferente?

Srila Sridhara Maharaja: Generalmente se dice que cuando uno ha llegado a una posición tal que acepta al Vaisnava como todo en todo, entonces los deberes ordinarios para con el entorno mundano perderán su importancia. En esa etapa se debe dar importancia a las circunstancias más finas relacionadas con dónde realmente quiero entrar. La simpatía o apatía de quienes están en el poder tendrá mucho efecto, mientras que la simpatía y apatía de quienes están en una posición inferior tendrán menos valor. Eso es sentido común natural. Puede que quiera avances, pero si los altos funcionarios no son comprensivos, eso será un gran obstáculo. Pero si las personas inferiores que están debajo de mí tienen alguna queja, entonces eso no importará mucho. Así que a Vaisnava y Visnu se les dará la más alta consideración y debo tener cuidado de no cometer ninguna ofensa ni incurrir en ningún disgusto por parte de Ellos. A esto debemos prestar especial atención.

Pregunta: ¿Está la relación gurú-discípulo por encima de este proceso de aceptación y eliminación?

Srila Sridhara Maharaja: A veces podemos ver que esto sucede, pero es lo más desafortunado que uno pueda tener que pasar por alto. Si se encuentra algún error en quien quiero depender principalmente, será una gran desgracia y un revés. El mayor revés es eliminar al gurú. Pero ser comprensivos con nuestro gurudeva y después de su partida, si tomamos la ayuda de la asociación más cercana, entonces eso no es despedir al guru. Más bien, eso nos ayudará a servir más a nuestro Gurudeva. Después de la partida del gurú, intentaré conseguir la ayuda de aquellos que son de tipo superior. Por lo tanto, si pudiera obtener ayuda de alguno de sus amigos, entonces, por supuesto.

Por supuesto que no está mal. Más bien eso es bueno porque estoy recibiendo impulso para hacer mi progreso más rápidamente, y mi progreso no será frenado por falta de algún consejo favorable sobre las formas y medio.

El peligro surge cuando el gurú está vivo y por cualquier motivo debo dejarlo. Esto es, por supuesto, algo muy peligroso y allí también encontramos que la consideración relativa y la consideración absoluta van juntas. Cuando van uno al lado del otro, la consideración absoluta debe prevalecer. Podemos estar equivocados y por eso es fácil cambiar el gurú de no vaisnava a vaisnava, de saguna a nirguna . Pero en el nirguna-viveka, en el mismo plano, si vamos a cambiar de gurú durante la vida del gurú, entonces debemos considerarlo como algo grave y serio. A veces tal desastre puede recaer sobre algún discípulo.

También están los llamados gurus vaisnavas que han abandonado la línea apropiada pero que profesan estar en la escuela vaisnava . Quizás vinieron con cierta sinceridad, pero fueron influenciados por malas compañías y por eso cambiaron su fe. Son cosas muy complicadas, pero la diferenciación es posible. Y cuando se diferencia claramente que existe tal situación lamentable, entonces el discípulo debe tomar ciertas medidas. Es posible también que, con el corazón roto, uno corra el riesgo de renunciar a la posibilidad de realizar algún progreso en esta vida. Sin progreso, con el corazón destrozado, vive pensando: "Mi elección ha sido equivocada y mi intento en esta vida se ha visto frustrado y esa es mi desgracia. Sin embargo, al menos buscando la ayuda del Señor Supremo, tendré alguna esperanza de que En mi próxima vida puedo encontrar ese verdadero hilo de progreso."

Pero puede haber alguien con gran comprensión que pueda cambiar su camino de aquí para allá. Especialmente esto puede ser así si alguna ignorancia incidental lo había cubierto por el momento y ahora ha desaparecido para que pueda ver claramente qué es qué. Puede considerar: "He comprado un billete directo, pero al hacer algunos progresos he llegado a comprender que hay algunos obstáculos en juego.

Por lo tanto, a partir de este momento puedo aceptar otro tren en otra línea para ir a donde no haya peligro." Si queda claro que más adelante

hay algún peligro, entonces aunque se compró un billete para pasar por esta línea surge entonces la necesidad de bajar del tren en un cruce y tomar otra línea para llegar a la meta. Es muy posible que surja esta consideración si las cosas ocurren de esa manera.

Alternativamente, alguien puede considerar que ha comprado un billete y por tanto debe seguir en esa línea. Pero la consideración absoluta es que "quiero ir a ese destino y voy con ese propósito. Así que, si en el camino encuentro alguna dificultad, entonces debo cambiar mi rumbo". Esto es sentido común.

partha naiveha namutra, vinasas tasya vidyate na hi
kalyana-krt kascid, durgatim tata gacchati (Bhagavad-gita,
6.40)

Quien es sincero en su actividad no debe tener miedo de nada porque el Señor es el guía. A través de Gurudeva también el guía interno es Él. Por Su dirección todas estas cosas se están haciendo. El toque final de la mano es del Supremo.

También está la consideración de asociación, sanga. Supongamos que he comprado un billete y me dirijo sin problemas hacia el destino, pero se me ocurre alguna mala traficante o alguna asociación. Alguna persona traviesa, algún asat-sanga, persona ignorante puede decir: "No, no, hay peligro por delante, así que bajemos". Puede que eso me influya falsamente. Esto también puede suceder que, a veces, por mala asociación, alguien pueda verse llevado a rechazar a un buen gurú.

También puede pasar que haya comprado mi billete pero me surge alguna duda, me quedo perplejo y me bajo. Pero al final veo que he hecho mal: que he cometido un gran mal. Eso también puede ser. De todos modos, nuestro sincero anhelo por la verdad vendrá en nuestro rescate, y esa sinceridad del anhelo depende nuevamente del sukrti pasado. El tipo y la calidad de la ayuda que me inyectaron en mi etapa inconsciente vendrán a ayudarme siempre. Desde el fondo que vendrá a dictarme: "¡Haz esto, haz esto!"

La sinceridad es necesaria.

Cualquier evento es una combinación de muchas cosas. Pero aquellos que son sinceros, que realmente están ansiosos por ayudarse a sí mismos, no pueden estar equivocados por mucho tiempo. Ése debería ser nuestro consuelo, nuestro consuelo. "Si no me gusta ser parte para engañarme a mí mismo entonces nadie podrá engañarme en este mundo." Esa imparcialidad mental uno debería tenerla, porque el ojo vigilante del Absoluto siempre está ahí. Debemos tener tal confianza y tanta fe que el ojo vigilante del Supremo esté en todas partes. Puede que no lo vea, pero Él es mi mejor amigo y sólo yo quiero venir a Él y Él lo sabe. Entonces, a Quien voy, Él está mirando todo aunque yo no. Lo Absoluto es la posibilidad absoluta. ¡Lo finito es ir al encuentro del Infinito! Es lo más audaz, lo más imposible, y lo vamos a hacer posible por nuestro impulso interior. Nuestro impulso interior, eso lo es todo.

Pregunta: ¿Entonces la mentalidad calculadora puede no ser nuestra mejor amiga?

Srila Sridhara Maharaja: Puede que no sea de gran ayuda. Por supuesto, no podemos evitar el cálculo cuando nos encontramos en una determinada etapa. Pero aún así debemos saber que la mentalidad calculadora puede no ser de mucha ayuda en última instancia. La oración es más poderosa para buscar la ayuda de lo más alto a quien intento acudir. Si busco Su ayuda, Él me enviará algún agente. Si tuviera un agente así a mi lado en el camino, entonces estaría más seguro en mi progreso. Oración, oración y saranagati. La oración llega a Él sólo cuando nos rendimos.

Pero el cálculo puede ser de la naturaleza del autoanálisis: "Aquí no tengo nada, no tengo poder, entonces, ¿cómo puedo ser elevado? Mi conocimiento y mi juicio son inútiles y no tienen poder. Mi libre albedrío, mi juicio, Mi todo es tan exiguo. Entonces, ¿cómo puede entrar en contacto y hacer algún progreso con respecto al infinito? ¡Esto es imposible! De esta manera el autoanálisis nos llevará a rendirnos.

La entrega y la oración serán de primordial importancia para cualquier estudiante espiritual. Saranagati significa rendición. Por mucho que nos entreguemos a Él, nuestra oración será genuina. Cuando me vea claramente indefenso, sólo entonces mi oración será sustancial y entonces la ayuda vendrá en consecuencia.

En general, sólo hay un factor más importante. sadhu-sanga.

Muchas cosas son interdependientes, pero la primera importancia se le debe dar al sadhu-sanga. Pero sadhu-sanga también se ve afectado por los resultados de tantos acontecimientos anteriores. Muchas cosas son interdependientes, pero aún así se ha dado más énfasis a algunos puntos. Se le ha dado más importancia primero al sadhu-sanga, luego al sastra, luego al saranagati y luego a la oración. Aunque hay muchas cosas ahí, una interayuda compleja e interdependiente, pero aún así, si vamos a seleccionar algo principal para nuestra ayuda, lo primero será sadhu-sanga, la asociación con aquellos más avanzados que yo, y la siguiente importancia se le dará a los sastra los consejos de los grandes sadhus. Con estos , dos daremos pasos prácticos en saranagati. Saranagati es real cuando es sincero.

Y sinceridad significa: "Estoy indefenso. Mediante el autoanálisis estoy indefenso". Por mucho que me considere indefenso mi oración al Señor será igualmente intensa, y en esa medida llegará la ayuda de ese lado.

Sanga significa actitud de servicio, no contacto físico sino servicio. Sólo se puede contactar con las cosas superiores a través de la relación de tendencia al servicio, no de otra manera.

Pregunta: ¿Es entonces la oración una actividad más benéfica?

Srila Sridhara Maharaja: La oración también debe ser pura. "¡Oh Señor, dame mi pan!" También es una oración. Y otro tipo de oración es: "Por favor, sálvame, no sé cuál es mi verdadero interés. Por favor, ilumíname".

Hay tantos tipos diferentes de oración y la forma en que oramos está determinada por nuestra asociación y nuestro consejo espiritual.

Pregunta: ¿Es más importante orar por la revelación del Absoluto que la glorificación del Absoluto?

Srila Sridhara Maharaja: Sí. "Por favor, revela dentro de mí qué es la verdad, quién soy, dónde estoy, cuál es mi meta en la vida y cómo alcanzarla. ¿Por qué estoy sufriendo? No sé cómo salir de esta vida miserable, así que por favor ayúdame. No lo sé, pero sólo puedo adivinar que eres bondad, éxtasis y felicidad. Estoy muy cansado de mi situación actual, no puedo soportarlo más.

Pregunta: ¿Se debe dar más importancia y enfatizar más a ese tipo de oración que a la glorificación del Absoluto?

Srila Sridhara Maharaja: La oración en el grado más alto que encontramos es: "Quiero Tu conexión. Puedes utilizarme. Puedes pensar que soy Tuyo y manteniéndome en Tu conexión, utilízame de acuerdo con Tu dulce voluntad. No tengo No tengo ningún reclamo ni aspiración particular de que debo lograr esto o aquello, pero sólo quiero ser Tu fiel servidor y por eso Tú por favor utilízame en la forma que quieras. Sólo esa conexión inseparable contigo soy Tu esclavo: quiero. Sé Tu esclavo. Tu conexión quiero: Tu conexión sincera, y Tú sabes mejor cuál es esa conexión. No sé qué es qué, pero Tú sabes qué es lo mejor. Sólo considérame como Tuyo y úsame. Esa debería ser la naturaleza de nuestra oración.

Pregunta: ¿Deberíamos tener un estado de ánimo desesperado?

Srila Sridhara Maharaja: ¿ Desesperado? Eso dependerá del discípulo en particular. Por más segura que sea la idea que tiene de sus grandes perspectivas, se desespera hasta ese punto. Rendirse significa estar desesperado: "Lo que venga, déjalo venir, pero me entrego a Ti. Tengo tanta confianza en Ti. Me estoy entregando a Ti, y si alguna fuerza rebelde del entorno viene a atacarme, entonces debo tolerar eso."

Un ejemplo es Prahlada Maharaja, quien recibió tantas torturas incluso de su supuesto pariente cercano, su padre. Hay varios ejemplos similares. Si eres saranagata, rendido a Él, es posible que tengas que sufrir muchas cosas por eso y si no te desesperas, tendrás que regresar. Con una mentalidad desesperada, debes tolerar todas las torturas que vendrán contra ti y aún así no te moverás ni un centímetro de tu camino de progreso. Eso debe ser.

Debemos estar preparados para cualquier lesión en cualquier caso. Cualquier cosa puede llegar, conocida o desconocida, supuesta o no supuesta. Cualquier cosa puede suceder, pero debemos permanecer fuertes en nuestra posición. Fijando la mirada en Él, vale la pena sufrir todo tipo de dolores. Estar de pie porque "estoy defendiendo la Verdad" será mi consuelo.

Incluso en cuestiones políticas encontramos que cuando uno es hecho cautivo debe estar preparado para cualquier tipo de tortura. Quizás para ganar dinero, el espía también trabaja vagando por tierras enemigas, pero, si lo detectan, puede que tenga que afrontar todo tipo de torturas. ¡Sin riesgo, no hay ganancia! Si por la Verdad, si por mi esfuerzo por encontrar la Verdad, tantas fuerzas opuestas se rebelan contra mí, entonces ¿qué hacer? Me mantendré con la cabeza erguida: "No estoy haciendo nada malo". Al mismo tiempo, como Cristo, uno debe orar: "Oh Padre, no saben lo que hacen, perdónalos.

No saben qué cosas malas me están haciendo. Perdónalos."

Prahlada Maharaja aconseja que cualesquiera que sean las circunstancias adversas que puedan llegar a perturbarnos, debemos tratar no sólo de verlas como opuestas e indeseables, sino que debemos verlas como muy apropiadas: "Debería venir y viene a través de la voluntad de mi bien, bueno, -deseando Señor. Muy amablemente me está enviando estas cosas aparentemente desfavorables pero aquí está su gracia." Intentaremos leer en el dolor una simpatía positiva y no sólo una oposición negativa. Una cosa a tener en cuenta es que nada puede venir sin Su sanción, por lo que viene a mí con Su sanción. No puede haber en Él espíritu de represalia, por eso el dolor ha venido con algún propósito: purificarme. Este final positivo está ahí. Está tratando de acabar con las malas consecuencias de mis acciones anteriores. "De lo contrario, habría tenido que sufrir las malas consecuencias de mis acciones durante mucho tiempo, pero quizás Él lo está intensificando para terminar en muy poco tiempo. Por lo tanto, es Su gracia". Si con esta actitud podemos afrontar este peligro que nos rodea entonces muy fácilmente nos liberaremos de todas esas fuerzas opuestas.

Cuando la madre castiga a su hijo, el afecto queda en un segundo plano. No hay espíritu de represalia, sino espíritu de cariño: ella quiere corregirlo. Pero cuando el niño adopta la actitud: "Sí. Se necesita más castigo, madre. He cometido tantas fechorías que necesito más castigo". Entonces la madre lo liberará muy pronto; "Oh, él ha entendido que hizo mal así que debería ser liberado ahora". Se alcanza el resultado del castigo y por eso el castigo debe ser retirado.

Así que siempre que el entorno contrario nos haga daño, debemos

ve con tal visión que, "Es la benevolencia del Señor que Él me haya enviado este sufrimiento, para corregirme, para liberarme muy pronto quizás. Te estoy invitando, "Sí, ven. Tú vienes. Eres mi amigo. Con apariencia de enemigo eres mi amigo. Has venido a liberarme muy pronto, así que te doy la bienvenida. Vienes porque sin la sanción de mi Señor nada puede suceder. Así que cuando hayas venido, seguramente habrás venido para mi beneficio, así que te doy la bienvenida." Si con esta actitud puedes aceptar circunstancias desfavorables, muy pronto obtendrás la liberación de las garras de maya.

Al mismo tiempo es necesario mostrar gratitud al Señor: "Qué bondadoso eres. Has logrado saldar mi deuda de mi vida anterior en tan poco tiempo. Eres tan misericordioso. Por eso te muestro mis reverencias". , mi Señor, eres tan misericordioso conmigo. Estás tratando de terminar las reacciones de las fechorías de larga data de mi vida pasada que podrían desaparecer, nacimiento tras nacimiento, infinitamente, pero eso se ha terminado en unas pocas horas. por eso me inclino tan fielmente Mis fieles reverencias a Ti, mi Señor." Con esta actitud obtiene alivio inmediatamente. Esa es la clave del éxito.

Pregunta: ¿Cuál debería ser la concepción del devoto cuando el gurú lo está castigando? ¿Debería entender que eso es para su beneficio?

Srila Sridhara Maharaja: Sí. Mahaprabhu dice que cuando el gurú castiga, considera al discípulo como suyo: tiene mucho afecto. Pero cuando es indiferente es que ha mantenido al discípulo a una distancia respetable y no lo ha aceptado de cerca.

Cuando el gurú castiga, eso es una gran fortuna. Uno puede pensar: "El ojo vigilante de Gurudeva está sobre mí y él no puede tolerar nada malo en mí. Así que eso es muy raro, una gran fortuna, una gran perspectiva para mi vida, que su ojo vigilante esté ahí para que nada malo pueda atacarme". y bájame. Él está ahí". Que el gurú esté castigando presupone que el ojo de su guardián está vigilando al discípulo. Entonces eso debería considerarse una gran fortuna.

En el último sloka de sus oraciones Siksastakam , Mahaprabhu también dice cómo el estándar de apego debe ser el del devoto hacia el Señor.

Aquí, por supuesto, se menciona acerca de Krsna, pero encontraremos una relación similar entre discípulo y gurú.

aslisya va pada-ratam pinastu mam
adarsanan marma-hatam karotu va yatha
tatha va vidadhatu lampato mat-prana-
nathas tu sa eve naparah
(Siksastakam 8)

"Krsna puede adorarme, pero, aunque creo que estoy aferrado a Sus santos pies, también puede arrojarme o pisotearme. Además, puede llegar la siguiente alternativa en la que Él sea indiferente. No vendrá a castigarme, pero Él puede ser indiferente: Él no se preocupa por mí. Yo no soy nada para Él. Me ha eliminado de Su campamento y eso es más peligroso. También puede estar abrazando a otros, mostrando Su afecto a los demás mientras me ignora. un día esperaba tener de Él, los demás están disfrutando y yo estoy excluido de eso.

Todo este espectáculo puede tener lugar ante mis propios ojos, pero aun así no tengo otra alternativa que sujetarme firmemente a Sus pies, sujetar muy firmemente Sus santas piernas. No tengo otra alternativa porque Él es todo en todo para mí."

Este tipo de adhesión a Él trataremos de mantener. "No tengo otra alternativa que Su favor. Él puede mostrar Su favor, puede que no".

En diferentes etapas Él puede tratar conmigo de diferentes maneras. Puede que me muestre su apatía, pero aun así no tengo otra alternativa. Debo tolerar todas las eventualidades apáticas. Ésa es la naturaleza del vínculo entre el hombre y el Maestro. Ese vínculo es invulnerable, inseparable, eterno y, si se corta, esa separación ni siquiera puede imaginarse: esa conexión más estrecha y natural la tenemos con el Bien Absoluto.

Ni siquiera podemos concebir otra cosa que nuestra conexión con Él, y esa es la concepción eterna. Debemos continuar en el plano eterno y debemos descubrir nuestro contacto eterno: la conexión de lo finito con lo Infinito. El hombre y el Maestro. El Señor y el siervo.

En este sentido es inconcebible, pero inconcebiblemente cierto. Trataremos de descubrir ese tipo de conexión con el Supremo, y esa es la mayor importancia de nuestra existencia.

La existencia separada no es posible. Esa conexión con Él está ahí, sólo que la olvidamos. Ese es el problema. Y en el proceso del olvido y en el grado del olvido todo se vuelve anomalía. Todas las anomalías pueden limitarse a este único malentendido. Toda la anomalía existe sólo por este malentendido.

Capítulo Cinco

Máxima dedicación, mayor ganancia

Srila Sridhara Maharaja: Altruismo significa admitir que el Señor es todo en todos. Incluso la existencia puede ser borrada por Su dulce voluntad.

Aunque se nos dice que el alma es eterna, Su voluntad es la Voluntad Absoluta y Él puede borrarne si quiere. El Amo puede asesinar al esclavo. Marobi rakhobi-jo iccha tohara: "Puedes conservarme o eliminarme, este es tu derecho constitucional. Soy completamente dependiente. Puedes hacer o estropear mi fortuna: lo que quieras". En la medida en que puedas darte cuenta de tu posición de impotencia, tanto te enriquecerás desde el punto de vista real y adquirirás una posición allí. Allí no se permitirá la vanidad, sino que se exige todo lo contrario: plena humildad. La humildad tiene valor allí porque uno siempre debe pensar que es negativo y no positivo. No tener derechos, pero todos los derechos sólo en Su dulce voluntad, es prema, amor. Su gracia es nuestra existencia en ese aspecto de la realidad.

La sakti, lo femenino, tiene su importancia de una manera particular. No es que ella vaya a imitar el derecho del varón, porque ese será su fracaso. De manera similar, el hombre tiene su propia actitud particular.

Están los predominantes y los predominados. Si queremos afirmar nuestro yo predominante, entonces debemos conectarnos con maya, la energía ilusoria donde somos purusa, disfrutadores. Pero si queremos acercarnos al reino espiritual, entonces no debemos ser purusa, sino que debemos ser del tipo femenino, del tipo dependiente, sakti. En relación con Él somos sakti, y en relación con maya somos saktimam, purusa. En

maya somos explotadores, disfrutadores, mientras que allí estamos para ser disfrutados. Si buscamos nuestra relación con la existencia superior, entonces debemos ser disfrutados, debemos ser manipulados: la existencia subjetiva está ahí en ese lado. Y aquí, en la existencia inferior, hemos venido a explotar, a afirmar y, por lo tanto, estamos en conexión con maya y sufrimos la reacción. Aquí somos purusa y allí, en la relatividad de lo superior, somos sakti, potencia. Aquí, en el mundo ilusorio, podemos afirmar que somos purusa, que somos disfrutadores, pero esto es falso y reaccionario. Por lo tanto, trate de desarrollar la actitud de su característica de potencia. Por mucho que puedas hacer eso, tendrás valor en el reino superior.

Pranipatena, pariprasnena, sevaya. Al enviarlo, es posible que se le permita ingresar a ese dominio; de lo contrario, no. Seva, servicio, significa que ustedes tienen que ser utilizados por ellos. Si te dejas utilizar para el interés de la tierra superior, del plano superior, sólo entonces se te permitirá entrar allí. No es posible ninguna explotación del alma jiva en esa tierra, el país de Paramatma, y más arriba, la tierra de Krsna.

Pregunta: ¿Qué pasa con el esfuerzo de los mayavadis, los impersonalistas, por comprender el Infinito mediante el conocimiento (jñana) ?

Srila Sridhara Maharaja: No pueden entrar en ese dominio. Están mostrando sus hazañas sólo aquí dentro de este mundo mundano hasta Satyaloka.

Luego en Brahmaloaka se fusionan y allí terminan.

Su idea de "so'ham"; "Soy parte de la entidad más elevada", los retiene en Brahmaloaka y nunca pueden pasar por allí hacia Vaikuntha. Mientras que con el estado de ánimo "daso 'ham", "Soy un sirviente de esa entidad más elevada", se te permitirá entrar en el reino superior. nirmatsaranam satam moksabhisandhir api nirastah.

Pregunta: ¿Cuál es el esfuerzo del practicante, el sadhaka, en el servicio devocional calculador, vaidhi-bhakti ?

Srila Sridhara Maharaja: Debe seguir el programa recomendado en los sastras y por el sadhu y gradualmente se encontrará en el suelo adecuado. Descubrirá que está ganando algo de terreno y, por lo tanto, recibirá estímulo para continuar su intento hacia ese reino superior. Obtendrá un sabor confiable, ruci.

Hasta ruci debe someterse a algún sadhana, algún programa recomendado por el sadhu y el sastra, y mediante eso obtendrá ayuda.

Hasta justo antes de apana-dasa, la etapa de aceptación exclusiva y sincera, debe tomarse la molestia del sadhana. Al alcanzar apana-dasa, comenzará la autorrealización y entonces él mismo tendrá garantía de sus propias actividades. Sentirá directamente: "Oh, estoy realizando un nuevo tipo de éxtasis", y no será apartado de esa posición.

Lo principal es que podemos adquirir cosas superiores mediante el servicio. Sacrificar y tener: pagar. Paga por ello. Eso no significa pagar en términos de dinero y otras cosas, sino pagar en términos de uno mismo: entregarse y tener. Dar y recibir. Como puedes dar, puedes obtener algo similar.

ye yatha mam prapadyante, tams tathaiva bhajamy aham mama
vartmanuvartante, manusyah partha sarvasah (Bhagavad-gita
4.11)

"Porque no hay nadie más allá de Mí, me están orando por algunas cosas insignificantes y Yo también les doy algo insignificante a cambio, pero todo se acabará y luego volverán a tener necesidad. Pero esto es como jugar. Sin embargo, alguien que es serio, que me quiere, también tendrá que pagar por eso. Ese precio es su ser entero, por pequeño que sea. Él debe entregarse por completo y me obtendrá por completo. Como da, así recibe. Salgan con sus pequeños bienes, su pequeño capital, y obtendrán mucho a cambio."

Pregunta: ¡Pero estoy en quiebra!

Srila Sridhara Maharaja: Es una buena señal. Si uno está en quiebra aquí, buscará algún refugio. Si uno está realmente en quiebra, debe buscar sinceramente un refugio.

Pregunta: Maharaja, ¿me gustaría solicitar un préstamo tuyo!

Srila Sridhara Maharaja: ¡Un préstamo! Todo esto es préstamo. También estoy en préstamo:

Continuamos el negocio en préstamo de Gurudeva. Es un negocio en préstamo. El negocio del lado negativo está todo en préstamo.

yare dekha, tare kaha 'krsna'-upadesa amara
ajnaya guru haya tare' ei desa (Chaitanya
charitamrita, Madhya 7.128)

"A quienquiera que encuentres, habla con él sólo sobre Krishna. Trata de salvarlo del desierto de la mortalidad. Yo te estoy respaldando. Te lo ordeno. No tengas miedo; toma la posición de guru, el dador, y bríndalo. a todos." Es la orden de Mahaprabhu y Él dice que Él es el capitalista (amara ajnaya). Asume el riesgo de la posición de capitalista.

En maya, la ilusión, nos resulta difícil digerir la verdad de que "soy pequeño". No nos gusta digerir esto, aceptarlo: y ahí está el problema.

Nuestra mala tendencia interna es capturar el derecho de los demás, pero debemos entender qué es la libertad. Aquí realmente estamos acostumbrados a pensar que podemos usurpar la libertad de otros del entorno.

Esa es la enfermedad. Alternativamente, la tendencia reaccionaria es pensar: "Me suicidaré, es decir, entraré en la tumba, samadhi. Si no puedo ejercer mi libertad en el entorno exterior, entonces entraré en la tumba, en la tumba, pero no No aceptaremos la esclavitud, la actitud de servicio al medio ambiente.." Tenemos miedo de convertirnos en servidores: "Quiero ser una unidad explotadora, pero no una unidad de servicio, que entregaré mi libertad a otra mano superior". Es allí donde nos alejamos y ese es el defecto interior. Por libertad entendemos que tenemos libertad para ejercer derechos sobre el medio ambiente. Pero ¿por qué no deberíamos aceptar el servicio al medio ambiente? ¿Por qué? Pensamos que nos reduciremos a la posición mínima. Pero hacer por los demás, convertirnos en siervos, es saludable para nosotros y ahí podemos prosperar. Podemos prosperar sirviendo al medio ambiente, y especialmente al Señor del conjunto. Pensamos que si prestamos servicio entonces nos estamos muriendo. Ese temperamento, el falso temperamento, ha crecido dentro de nosotros, y es un elemento extraño que ha cubierto la jiva propiamente dicha. Es un trago amargo.

Entonces, ¿qué es un servicio adecuado? La filosofía de Hegel es "Morir para vivir", disolver tu ego tal como es en la actualidad. Disuélvelo sin piedad: muere. Morir

Significa disolverse, sin piedad. Lánzate al fuego y saldrás con un yo brillante. Aprende a morir tal como eres: ese cuerpo mental inventado, esa energía inventada. Toma el nombre del Señor y muere. Bhaktivinoda aj apane bhulila. Olvídate de ti mismo tal como eres en el presente y encontrarás allí tu yo adecuado que no muere.

La muerte está ordenada para nuestra existencia, así que dale a la muerte esa parte de ti que está ordenada a morir, y la parte eterna de ti permanecerá. Pero Mahaprabhu ha desaconsejado la muerte física. Le dijo a Sanatana Goswami:

"sanatana, deha-tyage krsna yadi paiye koti-
deha ksaneke tabe chadite pariye"
(Chaitanya charitamrita, Antya 4.55)

"Estoy dispuesto a morir millones y millones de veces en un segundo si eso me da a Krishna, pero morir no es nada". Esta muerte física es tamásica, es un cebo mucho más bajo. No sólo es necesaria la muerte física, sino la muerte real, la muerte total. Entonces también puede que sólo alcance ese tatastha, la etapa límite. Pero Mahaprabhu dice: "Mueras o no mueras, continúa cultivando la conciencia de Krishna con la compañía de un sadhu.

Continúe con la compañía de un devoto de Krsna. Intenta acumular esa riqueza interna por cualquier medio que sea posible."

El capital interno sólo puede obtenerse del sadhu . Dondequiera que puedas conseguirla y sea cual sea el precio que debas pagar, intenta asegurar esa riqueza más íntima. No la mera muerte física o mental tiene el alcance para llevarte a esa etapa superior. Debes sumergirte profundamente en la conciencia de Krishna. Dondequiera y cuando encuentres a alguien con un apego tan fuerte por Krsna, debes tratar de obtenerlo a cualquier precio y esa será la mejor utilización de tu vida y energía. Debes comprar lo superior y eso también es a costa del sacrificio del tipo superior de sustancia dentro de ti. Debes tener un anhelo más íntimo y la transacción se realizará mediante la entrega de tu existencia más íntima. Los encierros: los encierros físicos y mentales de diferentes tipos son muchos: Bhuh, Bhuvah, Svah, Mahah, Janah, Tapah, Satya. Hay muchísimas variedades y tipos de encierros físicos y mentales. Los muchos envoltorios sutiles, desde lo más burdo hasta lo más fino, no terminan sólo en Viraja y Brahmaloaka, sino incluso en

La conciencia tiene su porción densa en Vaikuntha. Pero más sutil dentro de ti es esa conciencia de Krishna donde la dedicación es intensa a su máxima capacidad, y esa es la dedicación al Autócrata.

Hay dedicación al Autócrata, no a un rey constitucional donde hay justicia, sino dedicación a Krsna, a ese Autócrata: ¡cualquier cosa puede pasar! Allí es necesario el mayor grado de dedicación. La ganancia también es similar: es del tipo más alto. Cuanto más puedas arriesgar, más podrás esperar ganar. Es decir, Mahaprabhu da la dirección: "¡No seas avaro, sino entrégate al Autócrata, al Bien Absoluto, y serás el mejor ganador!". Ésa es Su recomendación.

Así que no seas demasiado calculador ni avaro. Si encuentras un lugar apropiado entonces entrégate totalmente (atmaniksepa).

Hemos venido al lugar adecuado para ofrecer nuestro servicio, y Krsna es el mejor postor. Él es el mejor postor en la subasta y pagará más, pagará tanto que nadie podrá igualar su oferta. Es el máximo capitalista. ¡Pero Él es caprichoso y pródigo! A Krishna sólo se le conoce y es cognoscible mediante el tipo superior de amor y afecto.

bhaktyaham ekaya grahyah

"Sólo mediante el bhakti puedes acercarte a Mí. No de otra manera. Es necesaria una devoción exclusiva para que puedas venir a Mí: no hay otro camino".

naham vedair na tapasa, na danena na cejyaya sakya
evam vidho drastum, drstavam asi yan mama (Bhagavad-gita,
11.53)

"De ninguna manera soy accesible excepto por devoción exclusiva".

No estamos satisfechos con las cosas ordinarias que están disponibles en la naturaleza. Hemos venido a probar nuestra perspectiva de algo tan elevado, tan raro, tan real. Krishna le dice a Arjuna:

hato va prapsyasi svargam, jitva va bhoksyase mahim tasmad
uttistha kaunteya, yuddhaya krta niscayah (Bhagavad-gita,
2.37)

"Si mueres en batalla alcanzarás el cielo, o al obtener la victoria disfrutarás de la Tierra. Por lo tanto, oh Arjuna, confiando en el éxito, levántate para la batalla". Para él, renunciar a la lucha sería ruinoso.

¡Nuestra campaña es tan aventurera! Si tenemos éxito, conseguiremos lo más elevado, pero si no lo logramos, nuestra perspectiva y toda nuestra vida se acabarán. ¡Desaparecido! Con este riesgo hemos venido a buscar lo más preciado: hay que recordarlo y no volver atrás.

Debemos proceder con la búsqueda y la indagación, porque si Él es conocido entonces todo se conoce. Con esta tentación hemos venido.

yasmin jnate sarvam idam vijnatam bhavati
yasmin prapte sarvam idam praptam bhavati tad
vijijnasasva tad eva brahma

Intenta tener experiencia sobre la raíz de todo, entonces todo estará a tus órdenes y en tu mano. Krsnanusandhana: búsqueda de Sri Krsna. ¿Qué es ese brahma, ese Paramatma y todas esas cosas rancias? Krsna es la esencia misma de ellos: la conciencia de Krsna es necesaria. Todo es suyo. Él tiene el monopolio. Entonces, busquen a Krishna: Él es tal. ¡Él es un autócrata, pero es un ladrón y un tramposo!

Mahaprabhu un día en Navadvipa estaba tomando el nombre " Gopi, Gopi, Gopi ". Un caballero que pertenecía a la llamada clase educada de aquella época objetó diciendo: "Oh Pandit, oh Nimai Pandit, ¿por qué tomas el nombre de " Gopi, Gopi, Gopi "? Esa recomendación no se ha encontrado en ningún sastra , pero nosotros He encontrado el nombre de Krsna en algunas escrituras y allí se dice que se puede esperar algún tipo de buen efecto cantando eso. Entonces puedes tomar el nombre de Krsna, pero ¿por qué tomas el nombre de " Gopi, Gopi, Gopi?" . ?“ Está fuera de todas las escrituras. ¿Estás loco? ¿Qué haces perdiendo el tiempo? Eres un erudito brillante, pero ¿cuál es tu degradación, tu deplorable degradación?

Mahaprabhu estaba de mal humor: "¿Quién tomará el nombre de Krsna? ¡Él es un traidor! ¡Mira cómo ha tratado a las gopis! Con tanto amor sincero se acercaron a Él, pero luego fue tan cruel que las dejó".

y se fue dejándolos llorando. ¿Quién tomará el nombre de Krishna? ¡Has venido a sondearme para el partido de Krsna y por eso te daré una lección!" Y Mahaprabhu fue a golpear a ese caballero con un palo.

Ese hombre pensó que Mahaprabhu estaba completamente loco. Pensó que Nimai Pandit estaba acabado, totalmente loco, y se escapó. Al regresar a su grupo, dijo: "Nimai Pandit vino a golpearme con una vara de bambú. Ahora debemos darle una buena lección. Mahaprabhu dijo: "No tomes el nombre de Krsna. Él es muy cruel, un traidor. Da esperanza a Sus servidores y luego se va volando. Así que no vayas por ese lado. Preferiremos adorar a las gopis que pueden dar pero No pueden regresar. Pueden acercarse a nosotros pero no saben regresar, ¡debemos adorarlos!

La gopi más destacada es Radharani. Ella es la más alta dadora, la más alta dedicadora. Nadie puede aventurarse a acercarse a Ella excepto Vrajendranandana. Ella es Mahabhava-svarupini . Allí se encuentra el sacrificio en su cenit: el estándar más alto que jamás haya existido está eternamente representado allí. En ningún otro lugar se da tal sacrificio, entrega y entrega. Está más allá de todos los estándares jamás conocidos en el mundo de las Escrituras. Laksmidevi no tiene lugar cerca de Krsna y, de manera similar, Narayana tampoco puede acercarse a Radharani, ni siquiera a Dvarakesa, Mathuresa ni siquiera a Gopesa, y mucho menos a los demás.

Puede parecer que todas las gopis tenían el mismo rango en la danza rasa , pero algunos celos surgieron en la mente de Radharani, y después de mostrar Su superioridad en el canto y la danza, etc. Ella desapareció de repente. Ella conquistó a las gopis comunes y después de derrotarlas desapareció repentinamente. Krishna de pronto se encontró vacío. Toda la fuente de Su energía provenía de ese único punto y la danza se estaba llevando a cabo. Pero cuando le quitaron esa misma vitalidad, se encontró vacío. La buscó pero no pudo encontrarla. Luego, sigilosamente, dejó la compañía de todas las gopis en busca de Srimati Radharani. Radha madhaya hrdaye tatyaya brajasundari.

Jayadeva dice que hay muchas gopis de un lado. pero Radharani los supera. Todos están abandonados y Krsna sale a buscarla. Esto también se admite en las discusiones de Mahaprabhu.

con Ramananda Raya donde se dice que hay una diferencia categórica entre la calidad del servicio amoroso de las gopis y el de Radharani.

Compuse un verso que dice que en cada punto del Srimad Bhagavatam está la presencia de Srimati Radharani porque Ella es la meta allí.

yad amiya-mahima sribhagavatyah kathayam pratipadam
anubhutam capy alabdhvabhidheya tad akhila-rasa-murti-
syama-lilavalambam madhura-rasa-dhi-radha-
padapadmam prapadye

Ella es la conclusión que debe establecerse en el Bhagavatam mediante tantas descripciones de eventos, tantas historias de devoción, etc. El objetivo más elevado del Bhagavatam es establecer Radha-dasyam, el servicio a Radharani, y todo en el Bhagavatam es preparatorio hacia ese fin. Pero aún así Su nombre no se menciona en ninguna parte del Bhagavatam.

En todas partes del Srimad Bhagavatam cada palabra se usa sólo para demostrar Su posición más noble, pero aún así no se le da ningún nombre expresivo para Ella. Krsna es akhila-rasamrta-murtih: Él es la combinación de todo tipo de éxtasis, y el principal apoyo de ese akhila-rasamrta-murtih es Srimati Radhika. Ella es el único sostén de ese lila de Syama: el único sostén, la fuente de madhura-rasa (Consortio Divino). Me entrego a los Santos Pies de esa Srimati Radharani que es el único apoyo, la esencia, el todo en toda la vida de akhila-rasamrta-murtih: de Aquel que consiste en Sí Mismo de toda clase de elevados rasas, éxtasis. Ella es Su único apoyo y me entrego a Sus Santos Pies.