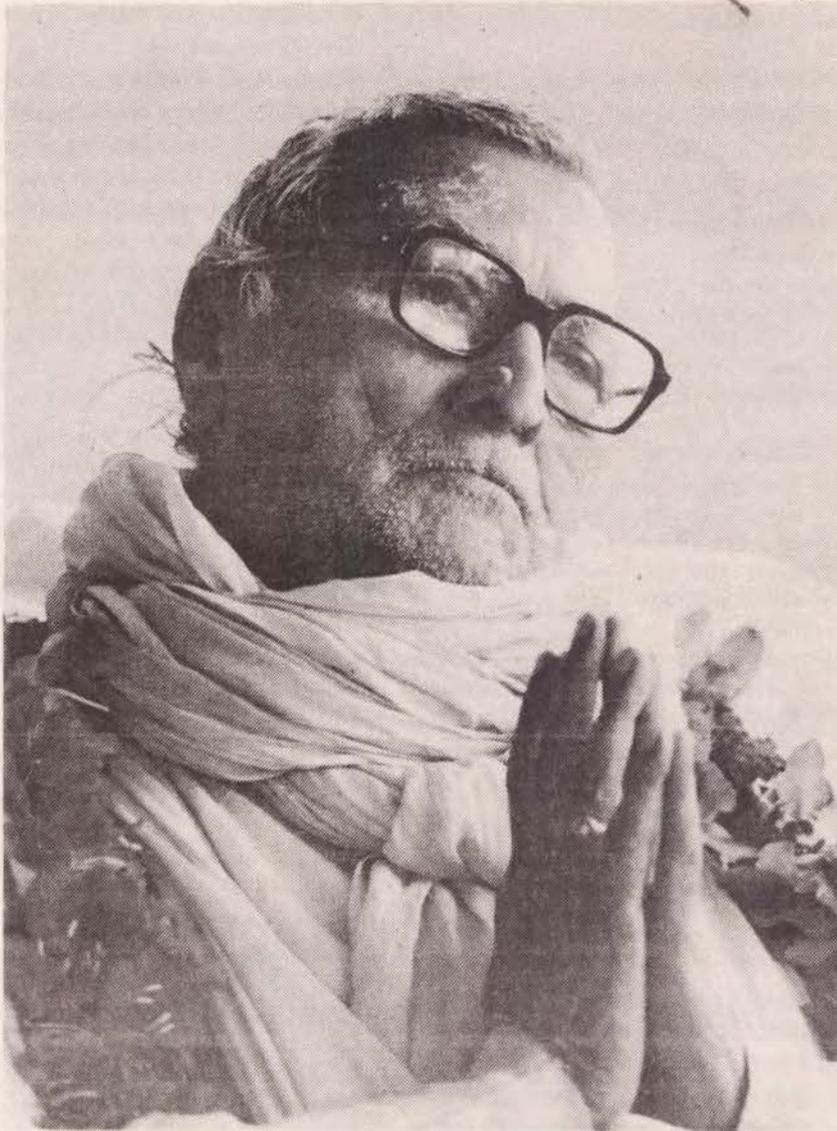

VOL. 3
Agosto-October 1995

AMBROSIA

EDICION ESPECIAL POR EL CENTENARIO DEL ILUSTRE
GUARDIAN DE LA DEVOCION

"¡Servicio, servicio, servicio. No tengas temor que el servicio vaya a disminuir tu energía. El servicio es vigorizante, está nutriéndote correctamente. Eso es servicio!"

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

**IGLESIA DEL SEÑOR CHAITANYA
QUITO ECUADOR**

A M B R O S I A

AMBROSIA es una publicación con el propósito de complacer a nuestro amado Gufa y Maestro Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja quien es capaz de satisfacer plenamente los deseos más profundos de Srila B.R. Sridhar Maharaja y de Srila A.C. Bhaktiventa Swami Prabhupada y para todos sus seguidores.

Para el envío de materiales, cartas, artículos, suscripciones y pedidos hacerlo a:

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

P.O. Box 17-01-576

Autopista General Rumiñahui cien metros pasando la entrada a Conocoto, Urbanización Armenia

Quito - Ecuador

Editor: Raja Rama Das A.

Dirección Editorial: Víctor Manuel Guzmán

Traducción: Madan Gopal Das

Corrección: Raja Rama Das A.

Fotografía: Ajit Krishna Das

Transcripción: Revati Devi Dasi

Diseño gráfico e Impresión: Víctor Manuel Guzmán y el Centro de Diseño Gráfico de la Iglesia del Señor Chaitanya del Ecuador.

***NOTA.**—Pedimos a todos nuestros lectores que estén interesados en formar parte de esta revista, que envíen información, sugerencias, fotos o cualquier noticia de sus propios programas, puede ser individual o colectivamente.

Además devotos y personas en general que deseen brindarnos su ayuda económica o cualquier tipo de ayuda, son bienvenidos y apreciaremos mucho su colaboración.

CALENDARIO VAISNAVA

OCTUBRE

Miércoles 4. Pasankosa Ekadasi. Ayuno. Vijay utsav de Sri Ramachandra (Ramachandra mata a Ravana y entra en Lanka). Aparición de Sri Madhava Acharyya.

Jueves 5. Romper ayuno a las 9.27 a.m. Desaparición de Srila Raghunath das Goswami, Srila Raghunath Bhatta Goswami y Srila Krsna das Kaviraj Goswami.

Domingo 8. Purnima. Saradiya Rasa Yatra de Sri Krsna. Desaparición de Srila Murari Gupta. Comienzo de Urja-vrata, Damodara-vrata, Karttika-vrata o Niyamaseva-vrata.

Miércoles 18. Gran festival de aparición de **Om Visnupad Paramahansa Parivrajakacharyya Astosata Sri Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.**

Gran culminación del festival a lo largo del año del Centenario de **Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.**

aparición de Srila Viracandra Prabhu. Desaparición de Sripad Sakhicaran das Babaji Maharaj.

Viernes 20. Rama Ekadasi. Ayuno.

Sábado 21. Romper ayuno a las 9.27 a.m. Festival Subha Vijoy de Sri Gauranga Mahaprabhu en Sripad Panibati.

Martes 24. Amavasya. Dipavali. Ofrecimiento y colocación de lámparas en los Mandires de Visnu. Total eclipse de sol 7.32.12-10.17.54 a.m.

Miércoles 25. Go-puja (adoración de vacas) y Go-krida (el juego de Krsna con las vacas). aparición de Srila Rasikananda Prabhu. **Sri Govaddhan-puja.** annakut Mahotsava Balidaityaraj-puj. **Gran festival del Srila Sridhar Swami Sevashram** y otros Maths.

viernes 27. Desaparición de **Visvarenya Tridandi Swami Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupad.**

Martes 31. Desaparición de Sri Gadadhara das Goswami, Srila Dhananjaya Pandit y Srila Srinivas Acharyya Prabhu. Sri Gopastami. Sri Gosthastami, Go-puja y Go-gras dan (dando comida a las vacas).

NOVIEMBRE

Viernes 3. Sri Utthana Ekadasi. Ayuno. Desaparición de Om Visnupada Parivrajakacharyya Sri Srila Gaura Kisora das Babaji Maharaj. aparición de Tridandi Swami Srimad Bhakti Dayita Madhava Goswami Maharaj. Utthan de Sri Visnu (Visnu despertando)

Sábado 4. Romper ayuno a las 9.28 a.m.

Martes 7. Purnima. Rasayatra de Sri Krsna. Desaparición de Srila Sundarananda Thakur. aparición de Srila Nimbarcka Acharyya. Fin de Caturmasya Vrata y Niyamaseva cuando se comenzó en Purnima (como en el Sri Chaitanya Saraswat Math)

Miércoles 18. Utpanna Ekadasi. Ayuno

Jueves 19. Romper ayuno a las 9.33 a.m. Desaparición de Srila Narahari Sarkar Thakur y Sri Kaliya Krsna das.

Domingo 22. Amavasya. Desaparición de Srila Jagavandhu Bhakti Ranjan.

Domingo 29. Desaparición de Srila Bhugarbha Goswami y Srila Kasisvar Pandit.

EDITORIAL

Dedicado a los Divinos Pies de loto de
 PARAMAPUJAPADA PARIVRAJAKACHARYYA
 SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA-DEV
 GOSWAMI MAHARA

En eterna memoria y servicio a
 SU DIVINA GRACIA

OM VISNUPADA PARAMAHAMSA-CHUDAMANI
 SRI SRILA BHAKTI RAKSHAK SRIDHAR
 DEV GOSWAMI MAHARAJA

Nuestro propósito al publicar "Ambrosía" es satisfacer la orden de nuestros Gurudevas, de distribuir algunas gotas de néctar a aquellas almas sedientas que se están secando debido al fuego abrazador de la existencia material y a la vez proveerles de alimento espiritual para su desarrollo saludable. No es nuestro deseo de imponer nuestras opiniones especulativas a nuestros lectores, al contrario estamos ocupándonos en glorificar al Señor y sus devotos, para nuestra propia purificación. Tales temas están más allá del alcance de los sentidos mundanos.

En esta revista presentaremos las concepciones, pensamientos y palabras de estas grandes almas como son: Srila Bhaktivedanta Swami Maharaja Prabhupada mi Divino Diksa Guru, Srila Bhakti Raksaka Sridhar Dev Goswami Maharaja, mi Divino Param Siksa Guru y Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj mi Divino Siksa Guru por cuya misericordia hemos recibido un renovado vigor y cuya presencia y magnanimidad hacen irresistible el deseo de contar sus glorias al mundo entero. Imploramos a Sri Guru y Su Gracia para que nuestro bhajan no caiga en el nivel de una repetición árida que al igual que una grabadora o un loro repiten mecánicamente. Por el contrario oramos para que podamos entender su mensaje a través de la luz de aquellos quienes lo han escuchado y han decidido dedicar sus vidas para seguir sus enseñanzas.

No proclamamos ser dueños de la verdad, ni ser los únicos distribuidores de su gracia. Solamente estamos tratando de purificarnos a nosotros mismos por ocuparnos en el servicio al plano superior, así todo nuestro esfuerzo está encaminado en esta dirección.

Queremos invitar a nuestros lectores para que nos reprochen por los errores que podamos tener en este intento y también oramos por sus bendiciones para que podamos permanecer inamovibles en la senda de la devoción exclusiva.

Siguiendo los pasos de nuestros predecesores, nos refugiamos en la afirmación del Srimad Bhagavatam 1.5.11

tad-vag-visargo janatagha-viplavo
 yasmin prati-slokam abaddhavaty api
 namany anantasya yaso 'nkitani yat
 srnvanti gayanti gmanti sadhavaḥ

Por otro lado, aquella literatura que está colmada de descripciones acerca de las glorias trascendentales del nombre, la fama, la forma, los pasatiempos, etc., del illimitado Señor Supremo, es una creación diferente, llena de palabras trascendentales destinadas a ocasionar una revolución en las vidas impías de la civilización mal dirigida. Esa clase de obras literarias trascendentales, aunque estén compuestas de una manera imperfecta, las oyen, las cantan y las aceptan los hombres purificados que son completamente honestos.

EL EDITOR

OFRENDA DE VYASA PUJA PARA EL ILUSTRE GUARDIAN DE LA DEVOCION

En la Ocasión del 97 Aniversario del Advenimiento de Om Visnupad Paramahansa-chudamani Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Por Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj

Este auspicioso día es de regocijo, no sólo para mi humilde persona, sino también para todos los devotos del mundo, ya que este mismo día es el advenimiento de Sri Viranchandra Prabhu, el competente hijo de Nityananda, tu otra personalidad divina. En esta especial ocasión, ofrezco a tus santos pies de loto toda mi dicha y sufrimiento, todo lo que tengo dentro de mí y esta súplica la hago desde el fondo de mi corazón.

Oh, mi más amado Maestro, mi Divino Señor todo misericordioso, por favor **acéptame como uno de tus dignos sirvientes.**

Oh, mi amado, sé muy bien que soy el alma más inútil y que no soy del todo apto para servirte, aun así no puedo alejar de mí la esperanza. Innumerables expertos sevakas esperan adorar tus pies de loto con bellas guirnaldas en la mano, mientras yo tan insignificante vacilo y me avergüenzo de hacer alguna ofrena.

Mi único consuelo es que cantando tus glorias obtendré algún alivio de este desaliento, de esta baja condición mental, de esta soledad, pero, ¡he aquí! ¿dónde está la capacidad para cantar tus glorias?

*ki gahiba prabhu mahima tamar
avrta cetana avidya jale
tomar mahima jane muktakula
taba yasogana goloka mandale*

Con mi conciencia sumergida en la ignorancia ¿cómo seré capaz de cantar tus glorias las que son exaltadas por los divinos asociados de Goloka? Tú eres sin igual, no hay nadie más.

Podemos ver cuán fácilmente, Srila Prabhupada Saraswati Thakur pudo cantar las glorias de Srila Bhakti Vinod Thakur en un solo verso:

*tahara karuna katha
madhava bhajana pratha
tulana nahika tribhuvane
tara sama anya keha
dhariya e naradeha
nahi dila krisna-prema dhane*

El dice en su canción que la misericordia de Srila Bhakti Vinod Thakur, no tiene paralelo en la práctica del servicio a Krsna. Ningún ser humano puede enseñar el amor a Krsna como él lo hizo.

Oh mi más respetado Señor, haz descendido a esta tierra para establecer este Sri Chaitanya Saraswat Math, donde Sri Chaitanya exhibió sus pasatiempos, con el fin de ocupar a esta alma inútil en el servicio a la Entidad Suprema, Krsna el Visaya-vigraha, bajo la guía de Su Devoto Supremo, el Asraya-vigraha.

Mi amado, el nectariano flujo divino que emana de tu boca como Hari-katha, que dispersa todo dolor, miedo e ilusión, y con éxtasis divino satisface el corazón de los devotos, ahora está fluyendo de los devotos de todo el universo, en forma de libros impresos en varios idiomas.

Oh, Divino Maestro, incluso antes del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, grandes Acaryyas habían venido a otorgar variedad de formas para alcanzar la meta espiritual de acuerdo a su propia convicción. Más que eso, Krsna Mismo al final aconseja hacer a un lado todos los deberes y rendirse completamente a El, y el tema central de tus enseñanzas comienza el mismo día que Sri Ray Ramananda explicó enfrente de Sriman Mahaprabhu, el avance gradual hacia la meta espiritual final. El se dirigió al Radha-dasyam, el servicio bajo la dirección de Srimati Radharani, abandonando los demás consejos de las escrituras. Ahora a través de tu propia interpretación del Gayatri, el cual nunca había sido explicado en esta forma por ningún otro predecesor, tú has dado total demostración del servicio a Srimati Radharani, quien es la corporificación de Mahabhava.

Mi Guía y Maestro, tú eres la encarnación de Sri Rupa y Sanatana, quienes exhibieron todos los enseres de los Divinos juegos de Govinda en este plano mortal a los devotos que tienen tal inclinación. Dios quiera que este inútil sirviente tuyo, nunca sea desprovisto del rayo de tu divina misericordia.

Tu humilde sirviente de los sirvientes

Bhakti Sundar

Govinda

Tomado del Sri Gaudiya Darshan 1991

UNA BREVE VISION DEL NECTAR

Introducción a la biografía de srila Guru Maharaja
Por Sripad B.A. Sagar Maharaj

Repetidamente postro mi cabeza ante los pies de loto de mis Maestros Espirituales, El Señor Supremo Sri Krsna Chaitanya y Sus Asociados, y Sri Sri Gandharvva-Govindasundar. Por Su Gracia cualquier trabajo que se ejecute se volverá favorable y exitoso. Oro por Su Gracia en mi intento de describir brevemente la vida Divina de Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj.

Om Visnupad Sri Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, Om Visnupad Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, y Om Visnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, todos ellos son mis Gurus y sin su bondad, afecto y misericordiosa Guía Divina no podría aventurarme a recopilar nada en este mundo o el siguiente. Puedan ellos, sus asociados y sus servidores estar complacidos con este intento por recordar algunas gotas de néctar de las Glorias Oceánicas Trascendentales del Mahabhagavata-Prasada-bhakta.

Exactamente habiendo retornado de el quinto Tour al Mundo, la Circumbalación del Grandioso Sacrificio por el Canto del Santo Nombre, encabezado por nuestro ilustrísimo Preceptor Sri Srila Govinda Maharaj, felizmente estamos preparando para el Centenario del Advenimiento de Srila Guru Maharaj. Contando desde su primer día de Aparición, el 28 de Octubre sería el centogésimo Día de su Aparición. Desde este día hasta un año después de su próximo centogésimo aniversario, estamos observando las Grandiosas Celebraciones por el Centenario de Om Visnupad Sri Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, bajo la misericordiosa guía de Sri Srila Govinda Maharaj

Hace algunos años Sri Srila Govinda Maharaj me pidió compilar una biografía de Srila Guru Maharaj. De hecho, fue planeado durante los Pasatiempos manifiestos de Srila Guru Maharaj, en este mundo. Ahora, aparentemente solo unos momentos antes de su verdadero Día de Aparición, estoy abordando esta tarea. Espero perdonen mi tardanza. Sus Pasatiempos son ilimitados y no mortales, puede no ser justo presentarlos en un libro. De cualquier modo, en 1985 yo tuve la especial fortuna de Preguntar directamente a Srila Guru Maharaj acerca de su vida Trascendental. Sus respuestas grabadas están dadas en el capítulo tres.

Adicionalmente he sido muy afortunado de haber tenido la oportunidad de asociarme con muchos amados y fieles servidores de Srila Guru Maharaj. De todos ellos, pude escuchar ilimitados y valiosos trascendentales narraciones de los Pasatiempos de Srila Guru Maharaj. Ellos son muy numerosos por lo que no puedo mencionarles aquí a todos individualmente, pero por este medio ofrezco mis respetuosas obediencias ante los pies de loto de todos ellos.

Aproximándose a las orillas de ese grandioso, infinito e insondable océano de los Pasatiempos de Srila Guru Maharaj, recordando su imponente Personalidad, su poderosa autoridad desde el primer día hasta el último de su presencia en la Tierra, sus personales santos discursos de los pensamientos teísticos más finos, su inconcebible familiaridad con las enseñanzas de Sriman Mahaprabhu, su

dulzura, su afecto, su amor. Las corrientes se agitan y fluyen oleadas de nuestros corazones.

Serfa una tonterfa hacer participar, "Aquellos que nunca conocieron a Srila Guru Maharaj". Quienes lo conocieron inmediatamente sintieron que siempre le habfan conocido. Nunca nadie podrá olvidarle. El nunca olvidó a alguien. El vió en el corazón, el tocó el corazón. Qué hermosura.

Recordar y trasmitir las Divinas Actividades y Pasatiempos de los grandes santos como Srila Guru Maharaj, es tener su santa asociación. El Nitya-Parsada es el Asociado Intimo y eterno del Señor. Escuchar los Pasatiempos de los Asociados del Señor es escuchar los propios Pasatiempos del Señor. El corazón se purifica de todo lo mundano, y su deseo profundo y aspiración por la verdadera Devoción a Dios y Sus acompañantes despierta en incluso las personas más pecaminosas y caídas. ESCuchando aquellos pasatiempos con adecuada consideración, las Verdades axiomáticas de estos pasatiempos activan nuestra conciencia profunda y recibimos una y otra vez confirmación de la posición irrevocable del Devoto-Asociado (parsada-bhakta). Cualquier exageración es incapaz de describir las Glorias infinitas de semejante devoto grandioso del Señor Supremo.

Así es como las Escrituras han hablado tanto del `ojo' como del oído como un atributo Divino (sruteksita-patha). Puedan las Glorias de Srila Guru Maharaja delitar eternamente los oídos y los corazones de los devotos del Señor Supremo.

El Señor Sri Krsna Chaitanya es el mas magnánimo Descendiente del Dios siempre conocido y ha ser conocido por el mundo. Su Regalo más precioso, noble e intrínseco siempre conocido. Es Prema, Amor Divino. Sus agentes transportan la corriente de éxtasis, descendiendo íntegramente a nosotros de corazón a corazón en contacto de aquellos Agentes.

Los impostores, buscando su egoísta y trastornada gratificación, dominan el medio ambiente mundano con su mezquina fanfarronerfa. Los firmes Agentes verdaderos, supremamente ejemplificado por Srial Guru Maharaj, son los Guardianes (raksaks) que eternamente nos protegen de la plaga imitacionista.

Esta inexpunable posición de Srila Guru Maharaj, infinitamente ha sido demostrada. El siempre mostró una timidez natural y discreción en las más elevadas áreas Divinas, tal como los Pasatiempos íntimos de Sri Krisna en Vrndavan, y la elevada concepción del Rasa-Tattva. Pero él era el más entendido en tales asuntos, y su penetración en las Conclusiones Perfectas (siddhanta) de Sriman Mahaprabhu y el Srimad-Bhagavatam indiscutiblemente nos dió a conocer que él es de la orden de los Goswamis. Indudablemente, él contribuyó con las únicas revelaciones nunca vistas en el Sampradaya (Sucesión Divina). Sus brillantes escritos Sri Bhaktivinoda Viraha-Dasakam, el significado del Mantra del Rg-Veda, el Comentario del Srimad Bhagavad-gita-Chatur-sloki, y especialmente el profundo significado del Gayatritri Mantra, para citar solamente unos pocos que ostentan vívido testimonio de este hecho.

Sri Guru-Prasastih En Glorificación de Sri Gurudev

Por Om Visnupad Sri Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

Mi Divino Señor y Maestro, morada de todas las cualidades trascendentales, descendió a este mundo en la aldea de Hapaniya en la Santa Tierra de Sri Gaura-Mandal.(1)

'Nyayaratna-Vidyapith' era un famoso lugar de peregrinaje, situado cerca de las orilla del Santo Río Ganges que purifica el universo.(2)

Allí vivió la joya de los Brahmanas, Sri Upendra Chandra Vidyaratna, pacífico y magnánimo.(3)

Como sol radiante de la línea familiar Bhattacharyya, era supremamente erudito, siempre estaba absorto en el Divino Servicio del Señor Supremo y Su Consorte, Sri Sri Laksmi-Narayana. (4)

Su dedicada esposa fue la gentil Srimati Gauri Devi, la gran señora santa, la madre del universo. Ella fue la madre de mi Señor.(5)

En 1817 de la era Saka del mes solar de Asvin, el sábado 26, fue el Santo Día de su Advenimiento.(6)

En la conjunción del Sol con Mercurio, y de la Luna con Júpiter, con muchas estrellas en sus posiciones más elevadas, mi Señor escogió el día de Sri Virachandra Prabhu, bajo el refugio del mismo signo del zodiaco en que apareció el Señor Supremo Sri Ramachandra.(7)

En el auspicioso momento de la octava estrella Pusya en el noveno día del mes de Karttik, la madre tierra fue bendecida por besar los pies de loto de mi Señor.(8)

Una gran vibración muy alegre llenó la casa de Acharyya Vidyaratna, mientras las piadosas señoras en forma triunfal soplaban las caracolas y mecían las campanillas.(9)

Su forma bellamente dorada y radiante. Sus brazos largos llegaban a las rodillas, síntoma de una gran alma. Mientras gateaba en el regazo de su adorable madre, una encantadora refulgencia hizo su aparición.(10)

Viendo la belleza de su hijo, el padre y la madre como también todas las castas esposas presentes estuvieron encantados.(11)

El mejor de los Brahmanas recordó el auspicioso momento de la Aparición del Señor Ramachandra, y así fue como él llamó a su amado y bello hijo, Sri Ramendra.(12)

La maravillosa belleza del niño penetró el universo. Y así, día tras día, la luna sin mancha Sri Ramendra creció y creció.(13)

Todos pudieron ver cuán encantadoramente despuntaba su juventud, el supremo tesoro de la sabiduría era su dote natural.(14)

Viendo la plena efulgencia de su Forma Divina y Perfecta, todos se sentían inclinados a ofrecerle respetos con reverencia.(15)

Su cuerpo, como un gran lago cubierto con musgo, era pleno de devoción y absorto en indiferencia hacia el mundo.(16)

Viendo su naturaleza de extremo desapego, como el gran santo Sukadeva, su padre y madre comenzaron a sentir constante ansiedad.(17)

“Nuestro hijo será un sannyasi, no permanecerá

en casa. Todos los síntomas de un Paramahansa, totalmente indiferente hacia el mundo, están presentes en su cuerpo.”(18)

Sintiéndolo éxtasis interior y mostrando externa lamentación, el Brahmana Sri Upendra Chandra abandonó este mundo para ir a la Santa Morada de Vaikuntha.(19)

Gradualmente, mi Señor se reveló al mundo, y por su dulce voluntad rompió todas las ataduras con éste y se convirtió en un Sannyasi.(20)

Dejando para siempre el hogar, hizo su aspicioso arribo a Mayapur, la Divina y Extática Tierra donde Sri Gauranga efectuó Su Aparición.(21)

Con el único propósito de liberar a las almas de este mundo, aceptó Sannyas de Prabhupada Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami.(22)

Porque él es el Guardián de la Devoción como la misma corporificación del mundo, cantando las glorias del Señor Supremo, su Guru le llamó Srila Sridhar Maharaja, el Señor de la más sublime riqueza del alma.(23)

Como el salvador de los caídos, tomó las ropas de un mendicante, sosteniendo la vara triple, tridanda, yendo de un lugar a otro, Distribuyó el Amor Divino por el Santo Nombre del Señor.(24)

Liberando de las peores condiciones de vida a las pecadoras almas sufrientes, él distribuyó néctar por todo el universo tal como nuestro Señor Sri Gaura Hari.(25)

Todas las glorias, todas las glorias al Grandioso y Magnánimo Señor, la joya de la corona de los Sannyasis, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj. (26)

Mis incontables postradas obediencias a tus

santos pies de loto. Sé generoso y rompe mi terrible cautiverio mundano. (27)

Estoy ahogándome en este océano material. Por favor rescata esta alma caída y otórgale un lugar a tus pies de loto.(28)

Yo canto las Glorias del día tu Aparición, el noveno día de la luna oscura, el cual fue santificado por tocar suavemente los pies de loto de Su Divina Gracia. (29)

Yo canto las Glorias de la aldea de Hapaniya, el grandioso lugar de peregrinaje, yo canto las Glorias del hogar de Sri Upendra Chandra Prabhu.(30)

Eternamente canto las Glorias del divino hijo de Sri Upendra Chandra Vidyaratna, quien es el misericordioso sol radiante, Sri Ramendra Sundar, quien dio la conexión de su Divina Refulgencia a la flor de loto de la dinastía Battachryya.(31)

También con mucho cuidado canto las glorias de la Madre Gauri Devi, cuyo regazo lució efulgente con el misericordioso advenimiento de mi Señor. (32)

Con alegría canto las Glorias de los pies de todas las bienaventuradas almas que tuvieron un vínculo con mi Señor. (33)

Esta es mi oración para todos ustedes, por favor sean misericordiosos y bendíganme de tal manera que sin obstáculos, pueda obtener el Amoroso Servicio de mi Señor.

Tomado de los Preceptos y Divinos Pasatiempos en Resumen de Srila Guru Maharaj

LA PREGUNTA

Tomado de Sermones Tres

*yac chrotavyam atho japyam
yat karttavyam nrbhah prabho
smarttavyam bhajaniyam va
bruhi yad va viparyyayam*

(Srimad-Bhagavatam 1.19.38)

El Rey Pariksit preguntó: Estamos haciendo uso de nuestros sentidos en este plano, pero ¿qué será lo más beneficioso para nosotros? Estamos recibiendo cosas de afuera, para satisfacer la demanda de nuestro yo interno. Pero ¿cuál será la forma más práctica de utilizar nuestros sentidos? Qué cosas debemos absorber dentro de nosotros para nuestro mejor interés? Siempre estamos aceptando algo del medio ambiente para el interés interno. Ahora bien como podemos utilizar nuestros sentidos, el canal de nuestro conocimiento, que pueda ser de mejor ayuda para nuestro interés más íntimo?

Maharaja Pariksit formuló su pregunta a Sukadeva Goswami, y Sukadeva la aceptó diciendo,

*variyan esa te prasnah
krto loka-hitam nrpa
atmavit-sammatah pumsam
srotavyadisuh yah parah*

(Srimad-Bhagavatam 2.1.1)

“Sí esta es una pregunta verdadera porque contiene los dos signos inseparables de la investigación. Primero, es una pregunta general: encontrar la solución es necesario para todos, y la respuesta nos ayudará. Segundo, aquel que tiene un conocimiento correcto de su propio yo, también aceptará esta pregunta como la más relevante. Así, una sanción viene del plano subjetivo, y la otra confirmación es que eso es bueno para todo el público. Tales preguntas son de un verdadero interés universal, cuya solución ayudará a los inquisitivos, y no solo con una solución parcial o provincial, sino con la

solución absoluta, que podrá resolver los problemas de todos. Es la pregunta que debería ser hecha por todos y cada uno en este mundo. Sí, su pregunta es fidedigna. No sólo dará solución a su problema, sino que dará una solución general al problema del mundo entero. Esta es la pregunta a ser resuelta, la única pregunta en realidad. El pueblo en general no tiene un conocimiento perfecto y no saben qué es que, y así su investigación puede ser defectuosa. Por lo tanto uno puede concluir que el público siempre está errado. Ya que las masas son ignorantes, sus preguntas pueden no ser apropiadas. Las demandas de la mayoría pueden ser erróneas. No se puede admitir que “la voz del pueblo es la voz de Dios”.

Así es necesario que haya pureza intrínseca en la pregunta. Por lo tanto Sukadeva Goswami dijo que aquellos que realmente conocen su propia posición también aceptarán y darán su sanción a esta pregunta acerca de cuál es nuestro mejor beneficio y como podemos utilizar nuestros sentidos para extraer conocimiento del medio ambiente de tal manera que eso nos ayude a obtener la mejor ventaja. Ha pasado por el sub comité de la más alta sección de aquellos que tienen conocimiento perfecto. Ellos son infalibles y darán su sanción de que esta pregunta es relevante.

Sukadeva Goswami continuó; así, las dos secciones la superior y la inferior, aceptarán tu pregunta como relevante. Yo voy a responder. Trata de escuchar con perfecta atención”.

*srotavyadini rajendra
nmam santi sahasrasah
apasyatam atma-tattvam
grhesu grha-medhinam*

(Srimad-Bhagavatam 2.1.2)

“Oh rey, no hay fin de las formas en que podemos utilizar nuestros sentidos, hay miles

de ocupaciones por las cuales los sentidos se mantienen tan ocupados, que no encuentran tiempo para el descanso. Ellos están principalmente ocupados en servir a aquellos que no conocen la necesidad real del yo verdadero. Aquellos que no saben lo que quieren y no conocen su propio hogar están viajando en una tierra extraña trabajando sin fin para satisfacer su curiosidad, no hay una diagnosis apropiada, pero ellos están muy ocupados en el tratamiento. Esa es la situación que se encuentra en el mundo. Más la autorealización, atma-tattvam es una cosa muy importante”.

Por lo tanto, aquel de una comprensión normal y apropiada aceptará la necesidad de la verdad revelada. La verdad revelada no descansa en la consideración mayoritaria de los pensadores anormales. Srauta-pantha quiere decir la verdad revelada, y eso debe venir de un plano perfecto: de Dios mismo. Por lo tanto, aquí se establece la indispensable necesidad del Srauta-pantha, el método de la revelación. Debe venir del plano perfecto, de sarvajña, de los dominios de la omnisciencia. Encontramos que hay miles de ocupaciones para aquellos que son ignorantes de su propio y verdadero interés. Ellos están muy ocupados, pero muy ocupados en nada, ¿qué vemos si miramos alrededor?.

*nidraya hryate naktam
vyavayena ca va vayah
diva carthehaya rajan
kutumba-bharanena va*

(Srimad-Bhagavatam 2.1.3)

“En la noche observamos dos cosas; ya sea el dormir o el jugar con mujeres. Y durante el día se ocupan en bucsar dinero o en servir a los parientes”.

*dehapatya-kalatradsu
atma-sainyev asatsu api
tesam pramatto nidhanam
pasyann api na pasyati*

(Srimad-Bhagavatam 2.1.4)

“En este mundo tendemos a asociarnos con aquellos que podamos explotar, nos rodeamos de aquellos que pueden proveernos disfrute sensual, nuestro placer sensual. Estamos plenamente absortos en el interés de ellos, y solamente los usamos para nuestro propio placer sensual. Estamos tan ocupados en este tipo de falso deber que no tenemos tiempo para averiguar acerca de nuestra propia muerte, que se nos aproxima. Viendo, pero no viendo al mismo tiempo. Es un cosa simple, todo el mundo está yendo a las fauces de la muerte con la actitud, “la veo pero al mismo tiempo no la veo. No me preocupo por ver, así que no la veo”. Y esta es la posición peculiar que ahora sostengo. El peligro, el peligro final está viniendo, y yo estoy dormido a eso. No me interesa darme cuenta de ese gran deber”.

¿Qué puede ser más extraño que esto?

El Rey Pariksit sólo tenía siete días más de vida, pero Sukadeva Goswami le dijo: Tú dices que no tienes tiempo, sólo siete días. Pero eso realmente no importa. Siete días es tiempo suficiente, la única necesidad es que prestes atención especial a la solución. Un momento es suficiente. Hay muchos árboles, montañas y colinas, ellos viven año tras año, eras tras eras, sin ningún beneficio. Así; cuál es la necesidad de una vida tan larga? no es cuestión de longevidad o de tiempo, pero lo necesario es la atención de uno a su propio yo, ¿Quién soy y qué es mío? Con esa actitud nuestra atención será atraída hacia nuestro propio y verdadero interés. Ese es el fundamento, y no una cuestión de tiempo. Hay tiempo suficiente”.

Así siete días es suficiente, pero la necesidad peculiar es averiguar como nuestra atención puede ser dirigida hacia la realidad. Cuando esto sea descubierto, sólo entonces nuestro interés legítimo será satisfecho. Y eso sólo es posible por el sadhu sanga, la asociación con las almas altamente realizadas.”

*Khatvango nama rajarsir
jñatveyattam ihayusah
muhurttat sarvvam utsrjya
gatavan abhayam harim
(Srimad-Bhagavatam 2.1.13)*

En la historia encontramos un precedente en Maharaja Katvanga. A él sólo le quedaba un momento de su vida; mas lo ocupó tan perfectamente, que se dio a sí mismo al Señor para siempre. Sin ninguna reserva, se rindió a los pies de loto del Señor para siempre. Se rindió a los pies de loto del Señor y alcanzó el fin deseado. Alcanzó a Hari. Y ¿quién es Hari? Abhayam, cuando le obtengamos a El, todas las dudas, los temores, y todas las cosas indeseables serán aniquiladas para siempre. Ese es el significado de Hari. Hari significa saccidananda existencia eterna, perfecta conciencia y también la satisfacción de la vida en un gozo extático. Maharaja Katvanga alcanzó todo eso en sólo un momento.

*sarvva-dharmman parityajya, mam e
kam saranam vraja (Bg. 18.66)*

Así el problema es, como podemos rendirnos, abandonando nuestra atracción mundana e ignorancia respecto a nuestro propio interés. ¿Cómo podemos lanzarnos hacia el bien absoluto, el océano de nuestro verdadero interés? Este es el problema y nuestras preguntas deberían ser de un carácter general. Sólo entonces trátase de una pregunta.

Admitimos que todo el mundo quiere la máxima felicidad, ya sea que se trate de una piedra, un árbol, o cualquier especie, incluso los semidioses, los rsis y los munis. Eso es la único que debemos aspirar. Entonces ¿cómo llegar a alcanzarla? Esto tiene que ser discutido y comprendido. ¿Qué y quién es el Señor? ¿Quién es El? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi fin? ¿Cómo alcanzar la meta? ¿Cuál es el destino y cómo alcanzarlo? Sambandha, prayojana y abhideya. Bajo estas tres designaciones, las

escrituras védicas han discutido todo el problema. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? Entonces, cuál es mi mayor beneficio, cuál es la meta, y ¿cómo alcanzarla?.

La relación Divina, la práctica y el objetivo - sambandha, abhidheya y prayojana, todo ha de ser discutido bajo estas tres designaciones.

Esta es la pregunta general. Es la pregunta de todos. No es una cosa parcial, y no tiene nada que ver con el interés provincial o sectario, o algo parecido. Tales cosas no pueden venir en contra de esta campaña del Gaudiya math. Mahaprabhu comenzó esta campaña en contra de Maya, concepto erróneo; y para la sección sensata y consciente, esta es la misma cosa de la demanda general en el mundo.

El estándar no se encuentra en el demente sino en la sección cuerda. Todos ellos darán la bienvenida al movimiento que en todo el globo fue inaugurado por Swami Maharaja. Y Guru Maharaja comenzó el proyecto para atacar a Maya, (la energía ilusoria) para desvastarla y acabarla. Esto es kirttana, esto es prédica. Esto es Harinama. Y Mahaprabhu vino aquí con esta consigna: No corran, no se alejen por miedo de Maya, concepto erróneo. En última instancia es malentendido, más tú quieres la realidad, entonces ¿por qué razón deberías tener miedo?. Tu base es real, estás establecido en la realidad fundamental, así que no deberías estar temeroso o correr a la jungla o a la cueva. Aún allí, siempre estarás temeroso de que maya pueda atacar. No es eso lo que significa ser un soldado valiente del grupo de sankirttana que sin temor viaja a lo largo y ancho del mundo cantando acerca de Krsna, acerca de la verdad. ¡Verdad! Acepta ese trabajo misionero y Maya no se aventurará a aproximarse a tí, ya que Maya es la falsa comprensión. Repitiendo tu consciencia de Krsna a los demás generarás la consciencia verdadera. Con la ayuda de la consciencia de Krsna serás capaz de alejar todo lo contaminado por difundir y distribuir las sustancias

purificantes. Ese será tu deber. Sé un agente de la sección desinfectante que está rociando la medicina para desinfectar el área infectada. Sé un agente tal y de esa manera aleja la infección de tu alrededor. Si continúas en esta forma entonces la infección no se aproximará a tí. Distribuyendo desinfectante a tu alrededor, la infección no podrá atacarte, y también al mismo tiempo otros serán protegidos.”

Solamente hay una necesidad, la necesidad de difundir la Consciencia de Krsna. Y nuestra meta es Prema. Prema significa obtener una inclinación más vigorosa para expandir los niveles más elevados de la Consciencia de Krsna. Dasa Kari vetana more deha prema-dhana: Prema nos ayudará más intensamente para comprometernos con el servicio: servir, y recibir Prema como remuneración. La naturaleza del Prema es que nos estimulará más y más para el servicio. Se moverá en una forma circular: lo que recibimos como remuneración será la tendencia para producir más servicio al objeto de nuestra devoción. Eso es Prema. Prema no es una cosa separada del servicio, pero nos ayudará más y más hacia el servicio. Así es dinámico e ininterrumpido. No se trata de decir; “he adquirido Prema, ahora soy un rey y disfrutaré, ya no hay ninguna necesidad de servicio.” Tal estado nunca vendrá, mas bien Prema promoverá la calidad del servicio y acelerará su llegada. El amor nos impulsará cada vez más hacia el servicio del objeto de nuestro amor. Así el servicio generará Prema y Prema nos inducirá a servir. Esa es la finalidad de nuestra vida.

Capítulo II Más sutil que la Materia

Encontramos que ciertas escrituras tales como los Upanishads nos dan simples afirmaciones sin armonía ni ton ni son, sin explicación o justificación adjunta. Esto se debe a que tal conocimiento está diseñado para el más alto nivel donde no hay ninguna posibilidad de

engaño. Cualquier cosa que allí se dice, los oyentes la toman como la verdad absoluta. No hay espacio para la duda ya que en ese plano superior y civilizado no hay posibilidad de engaño. Los Upanishads dicen: “Esto quiere decir esto y aquello”, entonces la respuesta aparece naturalmente. Sí, así es. “No hay tarka (razonamiento), no hay duda, o algo por el estilo, porque este plano es tal que el engaño es desconocido.

Así, en el caso de los Vedas y los Upanishads se nos previene: acintyah khalu ye bhava na tams tarkena yojayet. No ejerzas tu razonamiento y tu duda en ese plano elevado. Allí es innecesario, donde sólo se encuentra un hablar sencillo y tratos honestos, donde no hay el problema que alguien quiera engañar a los demás. El engaño y los tratos deshonestos son desconocidos. Esta es la categoría de los Vedas y los Upanishads, donde la rima y la razón son innecesarias. Pero en un estado inferior, el Smrti y los Puranas vienen para darnos sus consejos en otro humor o actitud. Los Puranas

son como los amigos que nos aconsejan, “haga esto y obtendrá beneficio. Ellos nos dan ejemplos, “esta persona actuó en esta forma y recibió un buen resultado, pero este hizo cosas malas y consiguió un mal resultado. Así mi amigo, por favor aprende de esto. Luego, el Sruti viene en nuestra ayuda mostrándonos como aplicar estas verdades en nuestra vida diaria.

El kavya también se aproxima a nosotros y viene en una manera muy dulce como una esposa afectuosa a aconsejarnos, “haz esto, será muy bueno para tí”. Pero los Vedas hacen otra propuesta: *acintyah Khalu ye bhava nastam tarkena yojayet*. “Este asunto no está dentro de la jurisdicción de la duda, el razonamiento, etc. No transportes todas estas cosas impuras dentro de tal atmósfera”.

En un discurso dí un ejemplo para ilustrar esto. Una madre da un dulce a su hijo, le pone en su mano pero el niño dice, “Oh, quizás esta envenenado, primero debo ir al laboratorio y examinarlo”. Si esta actitud deplorable prevalece se trata de un tipo muy bajo de civilización. En ese plano donde el afecto y los tratos honestos son desconocidos; *tarka*, *vicara* y *yukti* (discriminación) duda, crítica y censura están presentes. Pero realmente esa es una vida impura. Existe el *Krsna-smrti* y su opuesto, el *deha-smrti*.

*deha-smrti nahi yara, samsara-kupa kahan
tara, taha haite na cahe uddhara*
(Sri Caitanya-caritamrta, Madhya 13.142)

Aquel que es indiferente hacia la consciencia de su cuerpo material, no tiene conexión mundana. Siendo conscientes de nuestro cuerpo material hemos entrado en contacto con la atmósfera del mundo material. Si fuéramos independientes de este cuerpo material no tendríamos contacto con el mundo mortal. Esta es la puerta entre el mundo material y el *atma*, el alma. El sistema mental hace la primera conexión, luego viene

esta consciencia corporal.

Una vez que Sukadeva Goswami hubo finalizado su discurso del Bhagavata, al concluir hizo una advertencia a la audiencia, especialmente a Pariksit Maharaj, *tvam tu rajan marisyeti, pasu-buddhim imam jahi* (Bha. 12.5.2).

Oh Rey, no pienses que vas a morir, abandona esta consciencia animal. Elimínala totalmente de tu pensamiento y no permitas que tu atención descienda al concepto material. Permanece en tu propio entendimiento del alma. Toma firmemente tu posición allí; ¿Por qué te permites descender al concepto de esta materia: del mundo, de tu cuerpo, y todas estas cosas? Es innecesario. No permitas que tu atención descienda a la concepción material, tú eres independiente de eso. Piensa más bien en tu alma, en su alcance y prospecto más elevado. Tu transacción debe ser siempre hacia arriba, apégate a eso. Tú, el alma, eres independiente de eso. Puedes vivir y moverte muy felizmente libre de la materia. Pensar que no es posible permanecer sin un cuerpo, es consciencia animal, *pasu-buddhi*. ¿Qué es esto? ¿Por qué te permites la entrada a esta conciencia material la cual es mortal? No te permitas caer, para tener una experiencia de este mundo material. Eso es consciencia animal. ¡Debes eliminarla, acabar con ella! *tvam tu rajan marisyeti, pasu-buddhim imam jahi*. Pensar que voy a morir, es consciencia animal. De una vez por todas elimínala. Al mismo tiempo, trata de elevarte del alma a la Superalma, y más allá a la concepción de Narayana y progresivamente a la concepción de Krsna. Trata de vivir allí en conexión con Vraja y las Divinas Damiselas, quiénes están sirviendo a Krsna. Considera como ellas están ocupadas en servir el dulce deseo de su Señor con determinación. Cada una de ellas es el emblema del sacrificio y siempre están dispuestas”.

En el ejercito de Hitler había el escuadrón

suicida que siempre estaba preparado para cualquier cosa. Similarmente las Gopis de Vraja están listas a abandonarlo todo por la más leve satisfacción de Krsna. Ellas están preparadas para sacrificar no sólo su cuerpo, sino también todas las perspectivas que estén en relación con ellas. Arriesgando completamente todo, ellas tienen este alto estándar de preparación para el servicio a Krsna, y ese es el más elevado nivel de vida. En ellas encontramos extremo sacrificio. Sacrificio por el bien, por el Bien Absoluto, la belleza absoluta, bienaventuranza y éxtasis. Tu morada estará muy cerca de El, de acuerdo a tu actitud y a la intensidad de tu sacrificio. Esta es la vía de entrada más cercana. Por el sacrificio vivimos, por el disfrute perdemos. Por servir prosperamos y por disfrutar fracasamos. Y la posición de la renunciación es cero; ni pérdidas, ni ganancias; pero es pérdida en comparación con la adquisición positiva. Si no hay ganancia, se trata de una pérdida. Renunciación, mukti, es simple salvación, de cualquier manera que se le designe, es una pérdida en comparación con el logro positivo de un sirviente. La realidad es para sí misma. No es más que para El mismo. Somos para El, nuestra existencia es para El. Nuestro propósito es Servirle. El es la entidad completa. El está existiendo, El es el todo completo, y nosotros somos subordinados. Así tenemos que disolver esta conciencia animal, nuestra conciencia corporal.

En un sueño un hombre puede ver que su cuerpo decapitado cae delante de El, pero eso no afecta su existencia o consciencia. El alma tiene una conexión similar con este mundo. No es afectada. En un sueño él puede ver que aunque su cuerpo puede ser pulverizado y la tierra se desvanece bajo sus pies, él no se afecta. Similarmente la posición del alma es independiente. No depende de la existencia material, pero piensa que las cosas materiales son indispensablemente necesarias para mantener su existencia. Pero esto es errado y sólo una imaginación. Permanecer en la

concepción material es superfluo para el alma. Aunque tal concepción mundana parece ser muy indispensable para nuestro ser, no es así. Somos independientes de la materia. Aun la existencia mental es independiente de esta burda existencia material, ¿qué decir entonces del alma?. El alma no tiene nada que ver con esta materia, la cual es una substancia extraña, imaginaria, y parecida a un sueño. Mas bien la concepción material es veneno para el alma y está arrastrándole en dirección opuesta a su interés real.

Los Mayavadis y los Budistas consideran que con la disolución de la concepción material, nada permanece. Y Sankara dice que sólo permanece alguna conciencia no-diferenciada en la cual no hay espacio para ninguna concepción individual. Pero los Vaisnavas dicen: "Nó, hay un mundo de realidad hecho de un material mucho más elevado que vuestra alma. Vuestra alma está hecha de conciencia vulnerable, pero hay un mundo de conciencia invulnerable. Si usted hace los arreglos para entrar allí, entonces será feliz; pero sólo con el afán de rendir servicio, puede conseguir entrada en esa tierra. Ese tipo de flexibilidad está dentro de usted. Ese es su svarupa, su verdadera naturaleza. La adaptabilidad a la vida positiva está inherente dentro del alma. Usted ha de crecer y crecer, y cuando haya crecido plenamente alcanzará el estado de Goloka".

Erróneamente, nos hemos adaptado a la materia y esto nos ha arrastrado al lado negativo, por lo tanto estamos deambulando en diferentes estados. Esta condición caída no sólo es inútil sino también dañina para el alma.

Así como por tomar agua de adelante, y enviarla hacia atrás un nadador puede hacer progreso, similarmente por oír y cantar, podemos progresar. Sravana-kirttana-jale (C.c. 19.152) Tenemos que oír, y lo que adquirimos tenemos que distribuirlo a los demás. Un nadador nada rápidamente pasando el agua de

su frente hacia atrás. Similarmente, en términos espirituales tenemos que recibir de los capitalistas y entregarlo a los clientes. Sravana, kirttana, sravana, kirttana... Asimilando y exportando podemos hacer un buen progreso y el Capitalista Absoluto otorgará a los clientes tanto como puedan recibir de El. Este es el consejo de Mahāprabhu. Yare dekha, tare kaha kṛṣṇa-upadeśa (C.c. Madhya 7.128) Entrega estos bienes a todo el mundo y una nueva luz vendrá a tí, la cual a cambio deberás distribuir a los demás. En esta forma tendrás una vida progresiva y dinámica y allí no habrá escasez de un respaldo superior.

Swami Maharaja invocó la asistencia de Kṛṣṇa. El le pidió "por favor ven en mi ayuda. He sido ordenado por tu favorito para hacer este deber. Por favor ayúdame". Después de finalizar este deber de nuevo me juntaré a tu juego en Vrndavana. Allí jugaremos, correremos, saltaremos, y haremos cualquier y toda cosa juntos en un modo juvenil. Pero por ahora yo tengo un deber que es necesario ejecutar y ese deber ha sido ordenado por tu sirviente favorito. Si tú me ayudas a llevar a cabo esto, entonces tu amigo, tu más favorito amigo, estará complacido contigo y por lo tanto obtendrás algún provecho". En esta forma él hizo su petición, Kṛṣṇa tava punya habe bhāi, "Obtendrás buen mérito si me ayudas."

Kṛṣṇa levantó la Colina de Govardhan con el dedo meñique de su mano izquierda, y después de eso sus amigos, los hombres y niños vaqueros, le dijeron, "Tú no la levantaste sólo, nosotros te ayudamos con nuestras varas! recuérdate de esto, tú no lo puedes hacer sólo".

Ellos comparten el placer, y no se preocupan respecto a su extraordinario poder, majestad, etc. Ellos sienten: "El es uno de nosotros, pero muy bello, y no podemos vivir sin El". No sabemos por qué es así, pero si de alguna manera él no está en medio nuestro nos quedamos sin vida, y cuando El viene nos

volvemos animados como nunca". El es la vida misma de ellos que además consideran, 'sin duda' El posee algún poder exclusivo, pero aun así El es uno de nosotros".

Si oyeran que el es Dios, entonces dirían, "No, no, El no puede ser Dios, no admitimos eso". Más bien es nuestro amigo, ¿quién dice que es Dios? No nos interesan esas grandes declaraciones. El es nuestro amigo, nuestro amigo muy encantador".

La madre Yasoda también piensa, "El es mi hijo, pero algunas personas no quieren que yo viva en paz, así ellos dicen que El es Dios y que es esto y aquello. Porqué dicen tales cosas? El es mi hijo, pero ellos son tan celosos y envidiosos que no desean que viva pacíficamente con mi esposo y mi hijo. Ellos son tan envidiosos que dicen que El es Dios. No, simplemente El es mi hijo, sólo que ellos no son capaces de tolerar que tenga un hijo tan bello y por lo tanto lanzan al aire muchos diferentes tipos de especulación. No me gustan estas cosas y todo esto es de mal agüero para mi hijo. ¿Por qué sería El un Dios? Los seres humanos son reales."

*kṛṣṇera yateka khela sarvottama nara-līla
nara-vapu tāhara svarūpa*

Mahāprabhu enseñó que la sociedad humana es tan valiosa porque originalmente Krishna se encuentra en esta forma. La sociedad humana es creada de acuerdo a su estilo social original, y por lo tanto, es tan importante, sarvottama nara-līla, nara-vapu tāhara svarūpa.

En este mundo se acepta que la creación humana es la más elevada. Pero todos los materialistas piensan, "Somos los amos de este mundo fósil. No tenemos que dar ninguna explicación a nadie por nuestras actividades, somos amos". Este es el punto de vista científico materialista. Pero algunas veces están atemorizados. Si hay gente altamente erudita en

sukra-graha o en cualquier otra estrella, y ellos vienen aquí, entonces estaremos acabados. Si en un platillo volador ellos vinieran a atacarnos con algún nuevo tipo de armas, estaremos acabados”.

Pero antes de esto, pueden luchar unos contra otros con bombas atómicas y destruirlo todo. ¡Suicidio!. Después de todo, este es el plano suicida, el plano discordante donde uno no puede vivir sin devorar su medio ambiente. Esta es la ley de esta tierra. Si usted quiere vivir aquí, debe devorar su medio ambiente, de otra manera no puede sobrevivir. Así, éste es el plano suicida. Uno se come al otro y sólo entonces él puede vivir, y eso también es sólo por un tiempo. Así ¿es esta una tierra apropiada para vivir?.

Prasada, esa es la solución más elevada!. Las principales necesidades de toda vida aquí en este mundo son de preservación y propagación. Nuestra primera prioridad es preservarnos y para la auto-preservación, creamos desastre en el medio ambiente explotando. El primer principio de la explotación comienza con la urgencia de la auto-preservación y eso significa “el comer”. Tenemos que regularizar nuestros tratos con el medio ambiente en nuestra más primitiva necesidad, la cual no podemos evitar con el fin de mantener el alma y el cuerpo juntos. Así, si podemos resolver esta dificultad, podemos resolver casi todo el problema.

Prasada-seva korite hoya, sakala prapanca jaya, Srila Bhaktivinoda Thakura dice que la clave para la solución de todo el problema de la vida mundana está en el prasada. La primera necesidad de la vida es comer, y si podemos solucionar este problema, habremos resuelto el asunto por completo, Prasada-seva korite hoya, sakala prapanca jaya, La cosa más importante es aprender de que manera deberíamos tomar el prasada para mantenernos. Nuestra vida depende principalmente de eso.

No podemos vivir aquí sin consumir, y comiendo no podemos sino crear devastación en el medio ambiente. Si vamos a consumir cualquier cosa, incluso plantas, hierbas o semillas, entonces vamos a matar a muchas criaturas microscópicas. Así el asunto es; como liberarnos de esta reacción? Se dice en el Srimad Bhagavad-gita (3.9) yajñarthat karmano anyatra, loko yam karma-bandhanah- Obtendremos alivio de las reacciones sólo cuando conectemos todo exitosamente con la Suprema Satisfacción, con Aquel, por el cual toda existencia fue hecha para su satisfacción y placer. Así, cuando tomamos alimentos, realmente tenemos que ser conscientes que estamos colectando los ingredientes para Su satisfacción, ese debería ser nuestro real propósito. Y luego debido a que toda nuestra vida y energía está hecha para servirle a El, necesitamos energía y debemos tomar algo de eso. Pero el punto principal, la verdadera substancia de la transacción será colectar, cocinar y ofrecerle a El de acuerdo a Su dulce voluntad expresada en las escrituras. Este es el primer paso, y solamente después que los alimentos hayan sido ofrecidos a El, tomaremos algo para nosotros. Esto nos ayudará a volvernos conscientes de por qué estamos tomando. Estamos tomando solamente porque queremos servirle a El. Aun más, cualquier cosa que haya sido aceptada por el Señor, el veneno, la mala reacción, será absorbida y digerida por El, así como en el caso de Mahadeva que se bebió el veneno generado del océano de leche.

Krishna es absoluto y puede digerir todo. No sólo eso, sino que aquellas cosas que están siendo consumidas en su conexión también reciben promoción, así realmente no hay himsa o violencia. Lo que parece ser violencia realmente no lo es, porque aquellos que aparentemente son tratados violentamente reciben una promoción más elevada a través de la conexión con el Supremo. Además cualquiera que haya sido un instrumento para satisfacer esa conexión, también recibirá una

recompensa. Así el devoto debe pensar, “¿Qué voy a tomar? No quiero nada del mundo, sólo tomaré de mi amo, aceptando su gracia. Es Su gracia, Su libre gracia es prasada para mí”.

La palabra prasada significa "bondad" "gracia". El devoto sentirá, “Por cualquier servicio que yo haga, no esperaré nada a cambio”. Es una transacción libre. Y cualquier cosa que reciba es sólo Su gracia. Así tomaré prasada, luego estaré libre de todos los enredos de la acción y reacción, aunque esté en medio de ellos. Porque es un hecho que con cada acción estoy disturbando el ambiente, entonces si todas mis acciones son realizadas para El, el Señor Supremo, ninguna reacción negativa me atacará, más bien la reacción contraria ocurrirá y eso me ayudará no solamente a mí, sino también a aquello que fue ofrecido. A través de mí, a través de mi mismo como centro, emanarán semejantes olas que ayudarán a los demás a progresar en su sendero de purificación”.

Así, a través de la devoción en su corazón todos serán un agente purificante, Dios está en el trono del corazón, y desde allí emanará un fino resplandor que purificará no sólo el corazón de la persona, sino también el medio ambiente. ‘Vaisnava’ quiere decir un agente purificante que emana bondad, bondad absoluta por todas partes, a través de sus movimientos, sus palabras, sus acciones, todo: hechos, pensamientos y palabras, kaya mana vakya. Un vaisnava es un agente de auspiciosidad, te vaisnavah bhuvanamasu pavitrayanti. Hay muchos Vaisnavas, y por su canto del Santo Nombre, por todas sus prácticas, a lo largo de sus vidas, se han convertido en muchos agentes purificantes.

Por el conocimiento apropiado, los tratos apropiados y la conducta apropiada, ellos sitúan todo en su propia posición y hacen correcciones en el dominio de la demencia. Este mundo está desajustado, y los Vaisnavas son los agentes del

equilibrio y el factor de unidad. Así como hay un germen, un virus que expande una particular enfermedad contagiosa, así debe haber lo opuesto de ello, algo que sólo irradie una atmósfera pura y saludable, y eso es el Vaisnava.

Capítulo Tres Un Vistazo Personal

Devoto: Por favor, ¿podría explicarnos cómo fue el encuentro con su Srila Guru Maharaja, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur?

Srila Guru Maharaja: Hubo algún antecedente antes de nuestro primer encuentro. Cuando estaba en la escuela tenía algún aprecio por los estudiantes de Bengala Oriental, porque había oído a uno de mis primos hablar acerca de su sacrificio por el país y otras cosas. Durante mis días de colegio me hospedaba en el hostel donde generalmente ellos vivían. Cuando obtuve la asociación de los estudiantes encontré que había dos secciones allí. Muchos estaban estudiando medicina. Si llegaba algún paciente o se requería de cualquier otro trabajo físico, una sección inmediatamente corría para satisfacer aquellas demandas. Otra sección era inclinada a la meditación, cantando los Santos Nombres, haciendo sandya (adoración) etc., pero detestaban atender a algún paciente u otros deberes parecidos.

Mi propia naturaleza estaba inclinada a los dos deberes, cuando estaba cursando el cuarto año repentinamente encontré a un muchacho de primer año que tenía una inclinación similar. También se ocupaba en meditación, sandya, etc. Tomaba el Nombre y cantaba oraciones al Señor, pero si llegaba algún paciente olvidaba sus clases y sus estudios e iba a atenderlo. Eso me atrajo de El, y traté de ganar su amistad.

Una mañana estábamos yendo al bosque con el fin de recoger ramitas para limpiar nuestros dientes cuando en el transcurso de nuestra

conversación de repente dijo algo en relación a su padre. Se refirió a él como, "ese caballero". Yo protesté que era irrespetuoso usar ese término para referirse a su respetable padre. Entonces él dijo, "Sí, no debí haber mencionado de esa forma en tu presencia, pero en última instancia esa es la realidad, ¿dónde estaba en mis vidas previas? Para mí sólo es un 'caballero' ya que solamente en esta vida he venido a su casa."

De alguna manera tocó una cuerda fina en mí y comencé a pensar: "Sí, es correcto". Nadie puede permanecer aquí, ni el padre, la madre, los hermanos, ni siquiera esta casa. Todo está conectado en forma temporal y estoy vagando por la eternidad." esta sensación vino a mí en una forma, muy, muy intensa, y el mundo entero se volvió como si estuviera vacío, completamente vacío. En ese momento de alguna manera ese muchacho me conectó con la vida de Mahaprabhu.

El hombre que fundó el periódico Amrta Bazar Patrika me dio una publicación acerca de Sri Caitanyadeva. Con mi mente sedienta bebí plenamente la vida de Mahaprabhu con mucho placer, y mi atracción fue dirigida hacia Él. Pienso también que en mis vidas previas había alguna atracción. Era un hecho que la familia de mi madre tenía alguna conexión con Mahaprabhu, pero la familia de mi padre era Anti-Gauranga. Ellos eran Smarta-brahmanas estrictos, adoradores de Sakti o la Diosa, y lógicos de la escuela Nyaya. Pero de alguna manera tuve una conexión con Gauranga y luego comencé a desear una buena conexión con sus devotos. Buscaba un sadhu para aceptarlo como mi gurudeva, pero no estaba satisfecho y de esa manera fui a estudiar leyes en Calcutta. Luego, dejando el colegio me junté al movimiento de no-cooperación de Gandhi. Lo hice en forma temporal ya que consideraba que mi destino ya estaba atado a Mahaprabhu, y por lo tanto, no podía dar a nadie toda la energía de mi vida. Después de seis años en forma provisional el movimiento me permitió

dejarlo.

Estaba en la búsqueda de un Gurudeva. El fundador de Bharata-Seva-Ashram y yo, éramos de la misma edad. Su nombre era Paramananda. Ese muchacho que encontré en el colegio estaba conectado con él, yo también le contacté, pero él era un karmmi. Trató lo mejor que pudo de llevarme a su grupo. Yo le respondí, "No, mi cabeza ya está vendida a Gauranga Mahaprabhu".

El dijo: "Sí, yo también reconozco a Mahaprabhu como lo más elevado, pero primero es necesario seguir el Vairagya, la indiferencia y la renunciación de Bhuda, luego la discusión del vedanta de Sankara, y después de eso lo más elevado es el Prema de Sri Caitanyadeva. Sin seguir cada paso, ese Prema será mal entendido por la sección ordinaria".

El explicó de esa forma, y por supuesto, yo estaba muy complacido de oírle que estaba dando tal posición a Mahaprabhu. Pero le respondí de la siguiente manera, "Tú dices que primero debemos pasar a través de las etapas de desarrollo dadas por Budha y luego Sankara y sólo entonces venir a Caitanyadeva; pero el mismo Caitanyadeva no dice, "Si tu quieres venir a mí, ven a través de Budha, luego Sankara y más tarde a Mí. Más bien él dijo, "Dondequiera que estés puedes tomar el Santo Nombre en compañía del Sadhu y en esa forma tú vendrás a mí. El no dijo, "Primero vuélvete Bhudista, luego Sankarita, y finalmente ven a Mí. El no dijo eso". El hombre quedó en silencio.

Yo le pregunté, "Si tienes algún siddhi, por favor dime donde está mi Gurudeva. Entonces El dio alguna idea, Ve a ese caballero particular. Por su indicación fui allí pero ese hombre no se encontraba.

Entonces un día encontré una pancarta anunciando un mes de festival en el Gaudiya

Math, en la calle Ultadingi # 1 y confluencia de vías cerca del Templo de Poresanath, fui a visitar el templo pensando ya que tenían el nombre Gaudiya, debían tener alguna conexión con Sri Caitanyadeva, y encontré que “Sí, ellos son hombres educados.” Es una asociación de caballeros y son bien estudiados en las escrituras así como también muy buenos practicantes”.

Por supuesto en nuestra familia no había intoxicación y seguían muchas otras prácticas puras, también encontré esa conducta en el Gaudiya Math. Pero lo que más me atrajo fue su profundo conocimiento de las escrituras. Yo había hecho algún estudio pero aun así me sentía que estaba en una posición baja respecto al conocimiento del Bhagavad-gita, Bhagavatam, Sriman Mahaprabhu, etc. Lo que más me atrajo fue el gran aprecio que ellos tenían por las escrituras. Comencé a ir allí para escuchar y gradualmente sentí inspiración. Tuve algunas objeciones en el comienzo, pero comprendí que lo que los devotos daban era lo correcto, y que mi concepción estaba equivocada. En esta forma por escuchar más y más adquirí inspiración y comprensión.

Dondequiera que se hablaba algo de las escrituras, venían a escuchar muy cuidadosamente. Pero si se decía algo citando a Aurobindo, Vivekananda, Ramakrsna, Gandhi, etc. era rápidamente rechazado, “No, no, no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo de sobra para oír todo esto”. Pero dondequiera que había alguna referencia a cualquier escritura, la reacción de ellos era, “Sí, ¿qué es lo que usted dice? Por favor explíquelo!”.

Lo que más me atrajo fue que ellos tenían en su interior una dedicada apreciación por las escrituras y por los Rsis, que también se encontraba en mí en un grado profundo. Por lo tanto gradualmente descubrí el significado del Srimad Bhagavad-gita y el Srimad Bhagavatam por los cuales ya tenía un gran aprecio y reverencia. Estaba muy complacido que ellos fueran parte misma de esta Misión y aprendí entre otras cosas que Sri Caitanyadeva y Sri Caitanya-caritamrta eran la más alta autoridad. Luego entré en la Misión. Gradualmente se aclaró cualquier concepción errada que pudiera haber tenido. Fui convertido, tanto que aun los hombres mayores acostumbraban a decirme, “Lo que Prabhupada ha dicho, por favor repítalo para nuestra mejor comprensión. Y yo repetía, reproduciendo para ellos lo que había oído de Srila Prabhupada y complaciéndolos. En esta forma obtuve una posición tal que la sección educada comenzó a decir, “Sridhar Maharaja puede representar las cosas muy bien”!

Similarmente un respetable caballero dijo, “En una forma muy concisa puede representar la sustancia misma y sin ninguna agitación”.

Hay algunos que cuando dicen algo muestran signos de alteración, pero en un temperamento sobrio yo trataba de entregar la sustancia usando sólo unas pocas palabras. Yo no era emprendedor ni revolucionario, más bien mi

naturaleza era mantenerme detrás. No trataba de ir adelante y estar en frente, era algo como si estuviera actuando desde atrás. Esa era mi naturaleza, siempre mantenerme en la retaguardia, más ocupado en mis propias realizaciones y en los diferentes slokas del Srimad-Bhagavatam, Sri Caitanya-caritamṛta, etc. Generalmente meditaba en el significado de varios slokas. A veces, quizás recibía alguna nueva iluminación y comprensión concerniente al significado del plano elevado. En esta forma pasaron mis días.

Primero vine al encuentro de Swami Maharaja; más tarde en Allahabad cuando él era un agente de los Químicos de Bengal, Kartti Bose. Luego también en el Math de Bombay tuve su compañía por un largo tiempo. Pero la principal asociación que tuve con él fue en Calcutta después de la partida de nuestro Guru Maharaja. Abrí un centro allí en la casa vecina a la de El, que también era de su propiedad. En la planta baja había un laboratorio, y en el primer piso había cuatro cuartos que tomé de él en subarriendo. Estuve allí por algún tiempo. Acostumbraba a venir cada día y teníamos discusiones acerca de las enseñanzas y significados internos del Bhagavad-gita. Brevemente discutíamos otros asuntos también, pero principalmente nuestras discusiones se basaban en el Bhagavad-gita. Govinda Maharaja también se encontraba allí. Hari Charan Prabhu era un recién llegado en ese entonces, y también estuvo allí por algún tiempo. Swami Maharaja gustaba mucho de Govinda Maharaja y a menudo mencionaba, “le veo a El como a mi hijo”.

Así fue como me conecté al Gaudiya Math y entré a la Misión.

Devoto: Srila Guru Maharaja; ¿Qué le inspiró a Usted para escribir el libro Sri Prapanna-jivanamṛtam?

Srila Guru Maharaja: Más tarde cuando dejé la asociación de los discípulos de nuestro Srila

Prabhupada para vivir solo, sentí algún tipo de desamparo dentro de mí. Yo sabía que Saranagati, la rendición es la necesidad indispensable en la vida de un devoto, y por lo tanto sentí, “he abandonado, o de alguna manera u otra he sido excluido de la asociación de Prabhupada. Estoy desamparado, pero el saranagati puede venir en mi ayuda”. Así, especialmente pensaba, Saranagati es la base, pero ¿qué es Saranagati?.

Leyendo el libro Saranagati de Bhaktivinoda Thakura, este punto me impresionó mucho. El escribió,

*sad anga saranagati haibe yanhara
anhara prarthana sune sri nanada-kumara*

“Si quieres a Nanda-Kumara, debes practicar este proceso séxtuple aranagati. Yo quería cultivar eso, entonces después de venir a vivir solo, traje a la memoria todo lo que había asimilado en mi vida de templo, también consulté acerca de Saranagati en el Hari-Bhakti-Vilasa, en el Bhakti-sandharba de Jiva Goswami y en los escritos de la Ramanuja-Sampradaya. Traté de reunirlos y arreglarlos en una forma particular que consideraba sería la mejor. En esa forma comencé a escribir el libro Sri Sri Prapanna-jivanamṛtam de tal manera que pudiera ayudar a otros que estuvieran en una posición semejante a la mía. Esa fue la verdadera razón.

Devoto: Cuál es el significado de su título?

Srila Guru Maharaja: El título Sri Sri Prapanna-jivanamṛtam significa, prapannam jivane, amṛta-svarupam. El néctar en la vida de las almas rendidas. Esta fue mi concepción desde el comienzo. prapanna-jivanamṛta, que esto sea néctar para aquellos que vengan a cogerlo, a sentirlo. Para aquellos que se habían rendido, esto sería como néctar, pero otros como la gente ordinaria, no lo podrán apreciar.

Será néctar en la vida de aquellos quienes se

han rendido, aquellos que tienen el verdadero adhikara, el estándar apropiado de calificación y fe para recibirlo. Srila Jiva Goswami escribió, “aquellos que tienen fe en el Veda, el Srimad Bhagavatam y tales asuntos, ellos podrán leer este libro; por otro lado he puesto una maldición, un conjuro, para que aquellos que no poseen tal fe no se atrevan a leer mi libro”. Jiva Goswami ha escrito en esa forma, “ustedes infieles no vengan a tocar mi libro. Ustedes que no creen, no está hecho para ustedes. es solamente para aquellos que tienen fe en tales cosas. Los demás son rechazados. Ustedes no deben tocar mi libro porque lo malentenderán.

Esta también es una costumbre de comportamiento apropiado. Si uno se aventura a leer tales cosas, al menos debe aproximarse con alguna cautela, y no con la actitud de la curiosidad, “Oh, ¿por qué él dice eso?, por eso será peligroso. Así adhikari-nirnaya, Que quienquiera que venga a leer el Veda, si no ha alcanzado el estándar lo malentenderá, lo mutilará, o lo tergiversará.

Paroksa-vado vedo ayam, balanam anusasanam (Bha.II.3.44) “el significado Védico se presenta en una forma indirecta y velada con el fin de instruir a las personas tontas, infantiles e indisciplinadas”.

En su Uttara-mimamsa del vedanta Sutra, Vedavyasa ha escrito *athato brahma-jiñasa*. Sri Sankaracarya dice que en relación a esto el aforismo *athato* significa *anantaram*, ‘después de esto’. ¿Después de qué? Después que uno ha alcanzado sama dama titiksa, todas estas calificaciones. Aquel que tiene tales cualidades como un control de sus sentidos y sus especulaciones mentales (sama, dama), que es muy tolerante, y tiene un espíritu perseverante (titiksa) etc., el vendrá a estudiar este libro. Después que haya adquirido un cierto grado en tales cualidades, vendrá para estudiar esto. No es para la gente ordinaria que la pueda mal interpretar, tergiversar y mutilar creando así

problemas en la sociedad. Así Sankaracarya para el beneficio de la sociedad dice que sólo tales personas pueden venir y obtener una comprensión clara y apropiada. Luego ellos predicarán meticulosamente al público en entregas graduales y de esa manera todos serán beneficiados.

Ramanuja dice; Nó, athao no significa eso. Athato quiere decir, después de terminar el *purvva-mimamsa* de Jaimini. Hay *purvva-mimamsa* (enseñanza primaria) y *Uttara-mimamsa* (enseñanza superior). Así después que uno ha finalizado el curso del *Purvva-mimamsa* o sea *niskama-varnasrama-dharma*, entonces él vendrá a entender el estudio de este *Uttara-mimamsa*. Cuando haya finalizado exitosamente el *karmmadhikara* entrará al *jñanadhikara* y eso será beneficioso para él. Esa es la opinión de Ramanuja.

Y *Baladeva Vidyabhusana* dice, De quienquiera que se trate, ya sea un *karmmi* o un *jñani*, *atha* quiere decir que él debe tener *sat-sanga, sadhu-sanga*. Desde cualquier posición, si el puede tener la asociación de un *sadhu* apropiado, se cualifica para entender este libro y entenderá su verdadero significado.

Así, en todas partes hay la consideración del *Adhikar*, o sea *yogyata* o aptitud. El debe adquirir el nivel de calificación, luego vendrá a situarse en un plano particular, y debe además tener asociación saludable.

Devoto: Nuestro Guru Maharaja, Srila Swami Maharaja Prabhupada, solía decir: *athato* significa, “ahora que hemos venido a la forma humana de vida”, “después de venir a la forma humana de vida”.

Srila Guru Maharaja: Pero únicamente la forma de vida humana no es suficiente. *Sat sanga, sadhu-sanga* es necesario, *sad-guru caranasraya*. Cualquiera que ha recibido la gracia de un *sadhu* puede tener ese néctar,

mientras que, yao pada bhagavata vaisnavera sthane, aún un brahmana puede no ser cualificado para estudiar el Srimad Bhagavatam. Sriman Mahaprabhu dijo: “diríjase a un Vaisnava, usted logrará de él, el verdadero punto de vista del Bhagavatam y como abordarlo”.

Devananda Pandit, un brahmana verdadero de notoria erudición fue un profesor de Bhagavatam. Muchas personas solían venir para escucharle. Aunque era erudito, su punto de vista era el de la escuela Sankara.

Srivasa Pandita también vivía en el lugar, y era experto en las explicaciones verdaderas del Bhagavatam.

Un día Mahaprabhu de repente dijo, Oh, ese Devananda Pandit, enseña el Bhagavatam a muchos estudiantes, pero él mismo no conoce su real significado. Esta distribuyendo veneno en el nombre del Bhagavatam. Iré allí y romperé sus libros. Un día inspirado con tal espíritu Mahaprabhu corrió hacia ese lugar, pero Srivasa Pandita y algunos otros lo detuvieron diciéndole. “No, esto no se verá bien en tí.

De cualquier forma, otro día Mahaprabhu encontró a Devananda Pandit y le dijo; “Tú estás enseñando el Srimad Bhagavatam a los estudiantes, pero ¿acaso sabes lo que hay allí en el Bhagavatam? Tú mismo no conoces el néctar que hay allí”.

En una forma muy ridiculizante, Mahaprabhu le dijo:

*paripurna kariya ye saba jane khaya
tabe bahirdese giya se santosa paya*

(Sri Caitanya Bhagavat Madhya 21.73).

“Cuando alguien ha comido y tiene su estómago lleno va al inodoro, mientras pasa excremento siente algún alivio, pero tú ni

siquiera has obtenido ese pobre tipo de placer! Pero en el Srimad Bhagavatam encontramos semejante néctar, tal tipo de sabor, pero tú muchacho despreciable, con tu pequeña mente mezquina te aproximas al Bhagavatam y lo enseñas en una forma tan contaminada, “¿Qué sabes tú acerca del bhagavatam?”

En otra ocasión Srivasa Pandit vino para oír el Bhagavatam en la escuela de Sánscrito de Devananda. Mientras Devananda estaba pronunciando los slokas, Srivasa los estaba entendiendo a su propia manera y así muchos sentimientos le estaban afectando. A veces derramaba lágrimas y a veces temblaba. Devananda Pandit dijo a sus estudiantes, “Oh, ese hombre ha venido a disturbarnos con todos estos sentimientos bajos. Echénlo fuera”. Así, sus estudiantes sacaron a Srivasa Pandit y lo dejaron afuera, pero eso enfureció a Mahaprabhu.

Más tarde, Vakresvara Pandit, un íntimo devoto de Mahaprabhu vino a la casa de Devananda. Allí sostuvo una conversación privada con Devananda y este fue convertido. “Sí, yo no sabía que tales significados se encontraban en el Srimad Bhagavatam. Yo fui influenciado por la enseñanza de Sankaracarya que el Brahman es el Todo completo, por lo tanto consideraba todos estos tópicos del Bhagavatam como saguna, o sea que todos estaban bajo la influencia de Maya”. Cuando Mahaprabhu después de cinco años de sannyasa vino a visitar esta región, Kuliya aquí en Navadwip Dham, Devananda cayó a sus pies llorando, “He cometido grandes ofensas”.

Mahaprabhu dijo, “Sí, pero no has cometido tantas ofensas contra mí como contra Srivasa Pandit. Ve e implora el perdón de El y serás absuelto de tus ofensas”.

*kuliya-gramete así sri-krsna-caitanya
hena nahi, yare prabhu na karila dhanya*
(Caitanya Bhagavat: Antya 3.54I)

En esta forma Capala Gopala y muchos otros

que habían hecho muchos comentarios desfavorables respecto a la conducta de Sri Caitanyadeva todos vinieron a El diciendo, “No pudimos entender tu extraordinaria superioridad y personalidad, por lo tanto inconscientemente hemos hecho muchos errores en tu contra. Por favor perdónanos”.

Mahaprabhu los perdonó diciendo, “Oh no, no ha habido ofensas, todo está bien, ahora vayan en paz”.

Así en el caso de leer el Srimad Bhagavatam también existe este asunto del Adhikara y el Sat-sanga. Aun un brahmana puede que no esté en condición de comprender; qué decir de enseñar las escrituras. Sólo se necesita sadhu-sanga, la asociación de un buen maestro para comprender los sastras o escrituras.

Raghunatha Bhatta era hijo de Tapan Misra y vivía en Benares. Tapan Misra era devoto y erudito. Cuando Raghunatha Bhatta vino a visitar a Mahaprabhu en Puri, Mahaprabhu le dijo, “No te cases y sirve a tus parientes, ellos son Vaisnavas. Cuando ellos mueran ve a Vrndavana y vive con Rupa y Sanatana. Mientras tanto lee el Srimad Bhagavatam bajo la guía de un profesor Vaisnava. De él aprenderás el verdadero punto de vista desde el cual podrás aproximarte al tema, con el fin de comprender su contenido, su objetivo, etc. Tal maestro será capaz de darte la dirección genuina en el estudio de todos estos tópicos; yao pada bhagavata vaisnavera sthane.

Similarmente Baladeva Vidyabhusana declara que una persona puede estar en cualquier posición, pero si él se aproxima a un guía apropiado, el guru, entonces puede obtener la capacidad para entender el significado de las escrituras.

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

eka bhagavata bada-bhagavata-sastra

ara bhagavata-bhakta bhakti-rasa-patra

(Sri Caitanya Caritamrta Adi 1.99)

Srila Guru Maharaja: Este verso explica que hay dos tipos de bhagavatas, el libro bhagavata y la persona bhagavata. Bhakti-rasa-patra significa el Sadhu, aquel que está viviendo la vida del Bhagavata. Bhagavata-rasa-patra quiere decir, eso que contiene rasa divino que pertenece a Bhagavan. La escritura viviente y el Vaisnava son Bhagavata. El Srimad Bhagavatam es la escritura, y la persona Bhagavata también es la escritura.

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

Srila Guru Maharaja: bhakti-rasa-patra quiere decir una persona que está repleta, o un recipiente que está lleno con rasa, raso vai sah. Colmado de anandam. Patra significa ‘persona’, como también ‘pote’, hay dos significados de la palabra patra, significa tanto una olla, un vaso, un recipiente; como la persona que también es un recipiente.

Así, en el título de mi libro, amrtam significa, prapanna jivanamrtam, o prapannam jivane, amrta-svarupam; Para aquellos que son rendidos, este es el néctar de sus vidas. Es néctar para las almas rendidas. Sostendrá a las almas rendidas como amrtam, néctar; y ellos vivirán por tomar esto, es su alimento y les dará sustento.

Devoto: Srila Guru Maharaja, nos gustaría oír de Usted, cómo Nityananda Prabhu le pidió que viniera aquí a Navadvipa y comenzara a dar iniciaciones.

Srila Guru Maharaja: Después de la partida de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada algunas veces fui requerido por varios miembros líderes para que tomara la posición de Acarya; pero nunca hubo dentro de mí fascinación alguna o inspiración para hacer eso. Sin embargo cuando me quedé solo siempre

había algún tipo de titubeo dentro de mí, a mi Guru Maharaja no le gustaba el nirjjana-bhajana, la vida de práctica solitaria. El quería que los devotos se asociaran y se ocuparan en kirtana. Pero si vivía en asociación significaba que habría prédica y muchos hombres podrían venir para ingresar a la Misión, entonces, ¿quién iba a iniciarlos? Me pidieron que tomara el cargo de iniciar pero no sentía ninguna inspiración interna para hacerlo, tampoco quería apresurarme; más de una forma u otra estaba utilizando mi tiempo en el desarrollo de la Consciencia de Krsna.

Antes de ir a Vrndavan ya tenía en mente no permanecer allí. percibí que Vrndavan es para los devotos más elevados, pero yo era de la más baja categoría. Las almas caídas deben refugiarse en Mahaprabhu en el Aparadha-bhañjan-pat (el lugar donde todas las ofensas son perdonadas) en Navadwip, de antemano llegué a la conclusión, que debería tomar mi refugio en Navadwip, y no en Vrndavan.

Por la gracia de Nityananda Prabhu podemos recibir la gracia de Mahaprabhu. Para nosotros, las almas caídas, no hay otra alternativa, especialmente para el que recién comienza. Heno nitai bine bhai, radha-krsna paite nai, por la gracia de Nityananda recibiremos la gracia de Gauranga y por la gracia de Gauranga recibiremos la gracia de Sri Sri Radha-Govinda. Generalmente este es el procedimiento, la principal vía de enlace ya fue anunciada por el Señor Brahma, krishna Bhakta haya yadi balavana, bidhira kalama kathi kore khan khan. "Si un devoto de Sri Krsna es muy poderoso, fácilmente puede cortar en pedazos aquello que está escrito como su destino".

Entonces cuando vine de Vrndavan para fijar mi residencia permanente aquí en este aparadha-bhanjan-pat, Koladwip; pensé "Voy a tomar refugio permanentemente en Navadwip-Dham. Pero Dhamesvara, el maestro del Dham es Nityananda Prabhu, por lo tanto antes de ir al

lugar de nacimiento de Mahaprabhu, debo visitar el lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu en Ekakakra y solicitar su permiso. Si él autoriza entonces con toda seguridad podré vivir en Navadwip, de otra manera es imposible". Así antes de venir aquí fui directo al lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu y ofrecí mis postradas obediencias con oraciones. "Tú eres patita-pavana, salvador de los caídos, por lo tanto imploro tu misericordia. Por favor otórgame el permiso par residir en Koladwip, en Navadwip-Dham, de tal manera que pueda obtener mi refugio allí". En ese entonces ya había escogido este lugar en Gupta-govardhana.

Cada vez que me postraba con esta plegaría, de inmediato alguna exhortación venía a mi mente, "Estás orando por la misericordia de Nityananda Prabhu como patita-pavana, pero tú eres indiferente al patita, al caído, ¿cómo puedes esperar tener su compasión"? De repente esto vino a mi mente, "Nityananda Prabhu es patita pavana pero yo no quiero extender mi mano generosa a otros; ¿cómo puedo esperar su gracia y misericordia? Esta clase de reflexión fuerte vino a mí y de alguna manera expuse ante El mi propuesta, luego vine aquí. También la naturaleza de nuestro Sri la Prabhupada siempre estaba presionando mi mente, él siempre estuvo en contra de nirjjana-bhajan. Pero yo estaba haciendo exactamente lo mismo.

De cualquier manera, vine aquí y por dos rupias al mes renté un cuarto en las cercanías y permanecí allí. Durante el día leía el sastra, y en la tarde acostumbraba a cantar el Santo Nombre, y después de finalizar un Lakh (100.000 Nombres), me iba a la cama.

Llevé conmigo a Giridhari desde Vrndavana y lo mantuve en un pequeño trono en el cuarto. Cocinaba algo sólo una vez al día, lo ofrecía a Giridhari y luego tomaba algún prasadam. En la tarde también tomaba un poco de prasadam, y en esta forma pasaba mis días. Vine a este lugar

sin que nadie lo supiera, pero gradualmente mis hermanos espirituales me encontraron; y desde entonces comenzaron a venir. Algunos se quedaban y no querían irse.

En ese entonces escudriñando los libros de Jiva Goswami, encontré que él había escrito que aquellos que tienen dinero y no lo gastan para el Señor, cometen *vitta-sathya*. Similarmente aquellos que tienen algún conocimiento y experiencia acerca del Bhakti, acerca de Krsna y los devotos, pero no les gusta ayudar a otros; cometen *jñana-sathya*. Al mismo tiempo desde mis primeros días tenía en mi mente una historia de los Puranas donde se menciona que un brahmana particular era un gran erudito pero no dio educación ni ayuda a nadie. Como resultado, en su próxima vida recibió el cuerpo de un árbol de mango, que otorgaba frutos muy bellos, pero ni siquiera un pájaro los tocaba. Entonces un día en su camino hacia la morada de Dios Anantadeva se dio cuenta de esto. Cuando él inquirió acerca de esto el Señor respondió, “El era un gran pandita pero no instruyó ni dio su cuota de conocimiento a nadie. Era tan miserable con su conocimiento que en su próximo nacimiento fue puesto en esta posición como un árbol”.

Otra cosa que también vino a mi mente, fue que un doctor tampoco es omnisciente; pero, ¿significa eso que no debería tratar lo mejor que pueda de curar a su paciente?. Desde que tenga alguna capacidad él debe tratar de ayudar, de otra manera el mundo se detendrá. No es que todos vayan a decir, “sólo cuando tenga un conocimiento completo, me acercaré a ayudar a otros”, porque eso no es posible en este mundo. Todos tienen alguna posición relativa. Con todas estas cosas viniendo a mi mente, comencé a ayudar en una forma amable.

Decidí no ocuparme en una escala amplia de prédica para hacer discípulos, pero si alguien viniera entonces en forma mínima trataría de educarle en esta línea espiritual, o iniciarle. Con

este espíritu tomé mi posición aquí recordando la inspiración que me llegó de Nityananda Prabhu el patita-pavana. “Debes tratar lo mejor que puedas de ayudar a aquellos que en tu consideración son caídos”.

No estaba rechazando del todo, pero tampoco estaba haciendo un gran intento ya que se menciona en el Bhakti-rasamrta-sindhu que es prohibido construir muchos templos y hacer muchos programas en una gran escala:

*bahu-grantha kalabhyasa
vyakhyavadavivarjanam*

vyava hareha pyakarpanyamsokadyavasavartita
(Sri Bhakti-rasamrta-sindhu Madhya 2.79.76)

Cuando nuestro Guru Maharaja daba conferencias acerca del bhakti-rasamrta-sindhu en las 64 clases de devoción, me di cuenta que allí se prohibía establecer templos y programas en una escala grande, pero nuestro Guru Maharaja estaba haciendo eso mismo. En una gran escala él está haciendo propaganda y dinero, y también está gastando en grandes cantidades para construir templos y otras cosas. En el Bhakti-rasamrta-sindhu Rupa Goswami ha prohibido esto, pero aun así nuestro Guru Maharaja está haciendo todas estas cosas; ¿Qué es lo que él va a decir cuando este punto venga a discusión?.

Entonces encontré que en dos o tres palabras él había explicado todo el asunto. El dijo, “Es una cuestión de capacidad personal. Un hombre puede manejar un imperio y todavía encontrar algún tiempo para el ocio o el descanso, mientras que otro hombre a duras penas mantiene su familia y no encuentra ningún tiempo para descanso u ocio. Así la consideración de grande o pequeño hasta cierto punto depende de la capacidad individual. Es una cuestión de capacidad personal y de acuerdo a nuestra capacidad debemos tratar lo mejor que podamos.

NOTICIAS LOCALES

Por la celebración de este AÑO DE CENTENARIO, los devotos del Ashram han incrementado día tras día sus actividades devocionales, a más de los programas semanales que se llevan a cabo los días sábados, se han celebrado cada una de las fechas importantes de nuestro calendario Vaisnava, con kirtans, lecturas, repartición de Prasada, etc. Además se ha estado trabajando en forma muy entusiasta para sacar esta tercera revista que ha sido dedicada casi totalmente a nuestro querido Param Guru Srila Guru Maharaj.

En adición a esto y con el propósito de complacer el deseo de nuestro amado Gurudeva Srila Govinda Maharaja, Raja Ram prabhu hizo una visita a los devotos en Colombia. Su primera parada fue en Manizales. Realmente es admirable ver como el entusiasmo de una sola persona puede lograr tanto éxito, Javier Zapatero a pesar de ser un recién llegado está manteniendo un buen programa de prédica en Manizales y con la ayuda de dos madres este programa está dando gran prestigio al nombre de nuestro Venerado Srila Govinda Maharaj. Mucha gente distinguida del lugar acude diariamente ha plantear sus preguntas y se interesan por la profundidad de las enseñanzas de la filosofía Vaisnava en la línea exclusiva de nuestro Sri Chaitanya Saraswat Math de Nabadwip.

Luego junto con Javier visitaron Pereira en donde Bhagavad-gita Prabhu mantiene en su casa reuniones informales para distribuir este mensaje. Continuando con el viaje llegaron a Bogotá donde Hari Gopal Prabhu fue su anfitrión, la amabilidad y atención de él fue ilimitada, en su casa organizaron una reunión informal con algunos devotos locales, todos muy entusiastas por escuchar las nuevas noticias de nuestro Math Central en Nabadwip; todavía no se ha podido establecer un centro de prédica estable en Bogotá pero tenemos la

esperanza que esto ser posible muy pronto.

Guiados por Hari Gopal Prabhu visitaron la ciudad de Paipa donde Haribandu Prabhu y Nimai Prabhu dirigen un exitoso centro de prédica, a diario acude la gente y los devotos del lugar tales como Yadhunandana Prabhu quien ofrecio un lote de terreno para la construcción del Ashram y la casa de Govinda Maharaja, además se mantienen programas semanales, también el entusiasmos de estos devotos es digno de admiración.

Otro evento es que algunos devotos han logrado entusiasmo y han estado trabajando para realizar un viaje de peregrinaje a Nabadwip y asistir a la gran celebración de Centenario en el mismo sitio de nacimiento de Srila Guru Maharaj, entre algunos nombraremos a Ajit Krishna Prabhu, Priya Ram Prabhu, Ananga Mohini Didi, etc.

Este es en resumen algunas de las actividades que se han estado realizando en nuestro Ashram con motivo de este CENTENARIO. del Ilustre Guardian de la Devoción Srila Bhakti Raksaka Sridhar-Dev Goswami Maharaj.

Nimai Prabhu ejecutando aratik en el Ashram de Paipa-Colombia

AMBROSIA

Una publicación con el propósito de complacer a nuestro amado Guia y Maestro Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja quien es capaz de satisfacer plenamente los deseos más profundos de Srila B.R. Sridhar Maharaja y de Srila A.C. Bhaktiventa Swami Prabhupada y para todos sus seguidores.

Para suscripciones y envío de material dirigirse a:

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

P.O. Box 17-01-576

Autopista General Rumiñahui cien metros pasando la entrada a Conocoto Urbanización Armenia.

Teléfono: 408439

Quito - Ecuador

Llenar los siguientes datos:

NOMBRES Y APELLIDOS (Nombre Espiritual).....

DIRECCION.....

CIUDAD.....

PAIS.....

APARTADO POSTAL.....

