

AMBROSIA

Nuestra posición es similar a las abejas que tratan de probar la miel de una botella cerrada. Pero nosotros ¡ya estamos cerca de la miel!

Srila B. S. Govinda Maharaj

**IGLESIA DEL SEÑOR CHAITANYA
QUITO ECUADOR**

EDITORIAL

Dedicado a los Divinos Pies de loto de
PARAMAPUJYAPADA PARIVRAJAKACHARYYA
SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA-DEV
GOSWAMI MAHARAJA

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 existe deseo alguno 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 ocupándonos 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
srrvanti gayanti grnanti sadhavah*

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 ilimitado 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

En la gráfica parte de los devotos que asistieron a los actos que con motivo de la visita realizada al Ecuador de Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja

UTILIZANDO NUESTRA FORTUNA

*Tomado del libro 'LA GUIA DIVINA' de
Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaja*

Todas las glorias a Sri Guru y Gauranga

Capítulo Uno

Una clase dada por Su Divina Gracia Srila Bhakti
Sundar Govinda Dev Goswami Maharaja

Por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu ahora estamos presentes en Su lugar de Pasatiempos, Sri Nabadwip Dham, un lugar muy auspicioso y trascendental. Mahaprabhu apareció en Sri Mayapur y llevó a cabo Sus Pasatiempos aquí en las nueve islas de Nabadwip: Antardwip, Simantadwip, Godrumadwip, Madhyadwip, Koladwip, Modadrumadwip, Jahnudwip, y Rtudwip. Estas son las nueve islas y aquí los Pasatiempos de Mahaprabhu están sucediendo por todas partes, estos son eternos. Vrindavan das Thakur dijo:

*dyapiha caitanya ei saba lila kare
ya'ra bhagye thake se dekhaye nirantare*

Aquellos pasatiempos de Mahaprabhu, todavía están ocurriendo y quienes son muy afortunados pueden verlos mediante su visión trascendental. Todo está cubierto por la ilusión, Maya, y también para nuestros ojos este Nabadwip-Dham está cubierto por esa ilusión. Hay dos tipos de Maya: Yogamaya y Mahamaya. Yogamaya siempre está nutriendo a su Señor, mientras que Mahamaya impide que algún disturbio entre en ese plano.

Nuestra alma está cubierta por la ilusión, sin embargo nos atraemos por la Chaya-sakti, la sombra del poder de Krsna, por lo tanto ahora vivimos lejos de ese mundo trascendental. Pero cuando Krsna otorgue Su misericordia sobre nuestra cabeza, Maya removerá la ilusión y seremos capaces de ver el Dham trascendental

y estaremos capacitados para servir allí.

La Maya-sakti es muy poderosa para nosotros que somos almas muy insignificantes. Ella siempre nos está atrayendo mediante su ilusión. Indudablemente de alguna manera es para nuestra enmienda: sin embargo, ésta no es una situación feliz para las almas condicionadas. No obstante, si tratamos de conocer nuestra posición y lo que significa conciencia de Krsna obtendremos alivio de este medioambiente. Si hacemos ésto, entonces por la misericordia de Krsna y Su devoto, obtendremos poder para salir del ambiente ilusorio, y cuando lo intentemos, Krsna nos ayudará. Esa ayuda nos llegará, a través de Sus devotos.

Todo viene a través del canal apropiado. Algunas veces la misericordia desciende directamente del nivel superior, pero normalmente o generalmente, viene a través del canal propiamente establecido:

*sadhu-sastra-kripaya-yadi krsnonmukha haya
sei jiva nistare, maya tahare chadaya
(Sri Chaitanya-caritamrta, Madhya-lila 20.120)*

La misericordia del sadhu y del Guru nos eleva al nivel trascendental. Cuando podamos permanecer firmes allí en nuestra posición, entonces Mayadevi se retirará. Es necesario tratar de predicar este tipo de concepto. En la medida que nosotros mismos la poseamos, distribuiremos a los demás esta visión clara. En todas partes hay alguna posibilidad, desde el nivel más bajo hasta el más alto; todos pueden tratar de otorgar algún bien a los demás. Realmente nuestra única meta en la vida es la conciencia de Krsna, y desciende a través del sadhu, el Guru y el Vaisnava. Viene por Su misericordia debido a nuestra sincera actitud de servicio a ellos.

Ustedes son afortunados de estar conectados a tal conocimiento. De una u otra manera han obtenido alguna experiencia e inspiración, y esa es la razón por la cual han venido acá, tratando de incrementar su disposición devocional, tanto como les sea posible. Muchos devotos se sienten constantemente disturbados por muchas cosas. Desde su interior están sujetos a kama, krodha, lobha, moha, mada, matsaryya: lujuria, ira, codicia, ilusión, locura, y envidia. La única forma de obtener alivio de tal situación ha sido dada por Srila Rupa Goswami Prabhu:

*vaco vegam manasah
krodha-vegam
jihva-vegam
udaropastha-vegam
etan vegam vo visaheta
dhirah
sarvvaṁ apimam
prthivim sa sisyaṭ*

(Sri Upadesamṛta)

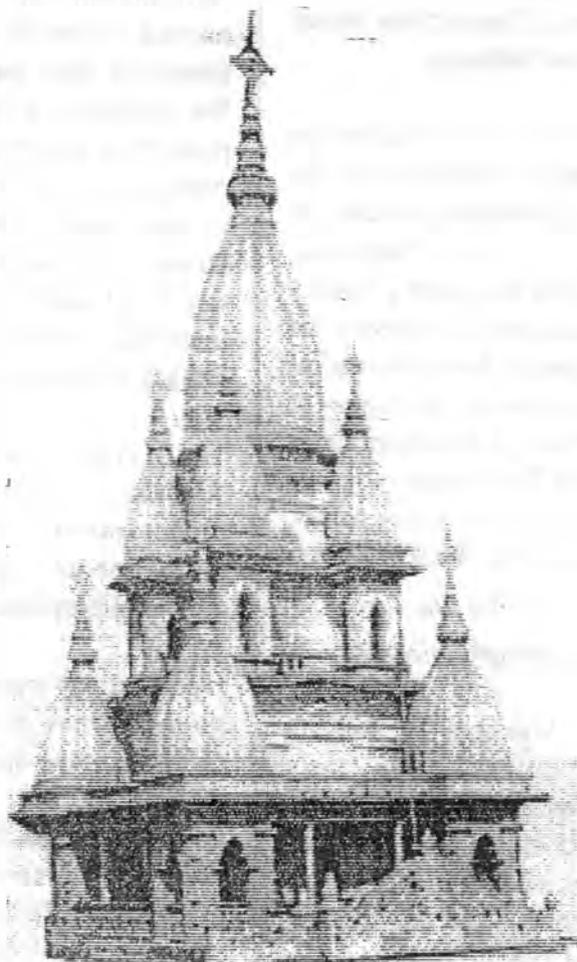
Es necesario tratar de controlar estas tendencias dentro de nosotros, y solamente es posible a través del servicio.

Cuando el humor del servicio eterno a Kṛṣṇa se revele en nuestro corazón, entonces todo lo demás se retirará. En ese momento, nuestra voluntad únicamente se dirigirá hacia al servicio a Sri Guru-Vaisnava.

Las escrituras dicen, ¡sadhu-sanga!. Sadhu es aquel que es un perfecto sirviente. El está siempre ocupado en el servicio a Kṛṣṇa con toda su energía. Aquel que no desea nada para sí mismo, excepto el servicio a Kṛṣṇa, él es un sadhu verdadero. El Sri Chaitanya-caritamṛta

establece:
*kṛṣṇa-bhakta-niskama, ataeva 'santa'
bhukti-mukti-siddhi-kami sakali 'asanta'
(Sri Chaitanya-caritamṛta, Madhya-lila 19.149)*

Asanta quiere decir, aquellas personas que siempre están disturbadas por el ambiente ilusorio. Sin embargo, uno puede conseguir automáticamente alivio de las reacciones de sus malas actividades si logra no desear nada para su propósito egoísta, sino que constantemente trata de servir favorablemente al sadhu, al Guru y al Vaisnava.

Muchos de nuestros amigos continuamente sienten perturbaciones debido a sus actividades mundanas. Pero ellos pueden controlarlas muy fácilmente; el método consiste en tratar muy intensa y exclusivamente de ocuparse en el servicio al Guru y a los Vaisnavas. Tal servicio va directamente a Kṛṣṇa. Si ellos lo intentan de esta manera, obtendrán alivio del ambiente

ilusorio.

¡Siempre nos encontramos entre la esperanza y la desesperanza! La esperanza viene cuando nos estamos corrigiendo a nosotros mismos de conformidad con el mundo trascendental, pero cuando estamos desconectados de ese plano, una situación de desesperanza viene a nosotros. Por lo tanto siempre es necesario mantener conexión con ese plano trascendental, y si lo

intentamos mediante el servicio, muy fácilmente lograremos alivio.

*kama esa krodha esa,
rajoguna-samudbhavah
maha-sano maha-papma,
viddhy enam iha vairinam
(Srimad Bhagavad-gita 3.37)*

Existen tres clases de modalidades de la naturaleza material (gunas) que siempre actúan dentro de nuestro cuerpo y mente: sattva-guna, rajo-guna y tamo-guna. Entre estas, sattva-guna algunas veces puede otorgar un buen resultado a nuestra vida de práctica, pero la verdadera vida de práctica se encuentra más allá de las tres modalidades de la naturaleza material, y eso se llama nirguna. Krsna aconseja en el Srimad Bhagavad-gita: "trata siempre de permanecer en el nivel de nirguna, en estos tres, sattva-guna, rajo-guna, y tamo-guna, no hay nada que hacer."

Sattva-guna puede otorgarnos auspiciosidad y llevar nuestra mente a un nivel bienaventurado, pero la conciencia de Krsna se encuentra aún más allá de eso. Es necesario el apego a Krsna. Rupa Goswami Prabhu dijo:

*krsna-bhakti-rasa-bhavita matih
kriyatam yadi kuto `pi labhyate
tatra laulyam api mulyam ekalam
janma-koti-sukrtair na labhyate*

El anhelo es necesario y lo más importante para obtener ese conocimiento trascendental. Cuando eso se revele plenamente en nuestro corazón los demás disturbios se marcharán automáticamente, así como cuando el sol surge en el oriente, toda la oscuridad de la tierra se desvanece. Así es necesario que tengamos anhelo por el Krsna-bhakti.

En los Vedas encontramos muchos y variados métodos auspiciosos de práctica. El Vedanta,

los Puranas, los Upanisads, etc. todos ellos siempre están indicando el plano nirguna e intentan llevarnos a ese nivel. Pero si no podemos permanecer en ese plano nirguna, no recibiremos un resultado completo, por lo tanto nuestra energía, voluntad y todo lo demás, deberían ser de tal magnitud como para tratar de llevarnos a ese nivel elevado, ya sea viddhi o raga. Pero debemos anhelarlo, entonces podremos ir allí, de otra manera no es posible.

*bhukti-mukti-spriha yavat
pisaci hrdi vartate
tavad bhakti-sukhasyatra
katham abhyudayo bhavet*

Cuando el apego y la atracción por las cosas mundanas, viven dentro de nuestro corazón, se les conoce como pisaci, brujas. Si las brujas nos tienen bajo su hechizo, entonces ¿Cómo puede el krsna-bhakti vivir allí?

El anhelo es necesario y lo más importante para obtener ese conocimiento trascendental.

Srila Rupa Goswami dice que eso no es posible. Aún así, si tratamos de alcanzar esa posición con nuestra mejor disposición de servicio, entonces la obtendremos. Puede ser

de inmediato o después de mucho tiempo, pero si nos esforzamos conseguiremos esa posición, no hay duda de ello. Ese intento se llama sadhana. Sadhana son aquellos recursos que nos ayudarán para alcanzar la meta. Generalmente nuestro sadhana nos guía a un nivel superior y nos previene de caer a un nivel inferior.

Sravanam, kirttanam, etc. es bhakti-sadhana, pero existen otras clases de sadhana bajo la guía de diferentes departamentos del conocimiento Védico, tales como yoga-sadhana, jñana-sadhana, karma-sadhana, etc. La intención de todos estos tipos de práctica es llevarnos a una posición más elevada. Pero la posición más elevada y la verdadera necesidad para nuestro beneficio trascendental supremo

es únicamente el bhakti-yoga, otras clases de sadhana tales como el bhukti o mukti no pueden darnos un resultado apropiado. Así, si tratamos de practicar sravanam, kirttanam, smaranam, vandanam, etc. las nueve clases de bhakti-sadhana bajo la guía de un sadhu verdadero, entonces muy fácilmente recibiremos un buen resultado.

Este navadha-bhakti-pitha es Nabadwip-Dham. Cada una de las nueve islas de Nabadwip otorgan alguna facilidad especial a nuestra vida de práctica. Este lugar, Koladwip, se llama Pada-sevana ksetra, el lugar donde podemos obtener una conexión directa con Krsna a través de la adoración a Sus pies de loto. Pero si realmente queremos eso, entonces con toda sinceridad deberíamos tratar de conseguirlo a través de la ayuda de un experto, entonces muy fácilmente obtendremos Su conexión.

En las Escrituras podemos ver que el devoto de Krsna siempre trata de satisfacer a los devotos. Esa posición es la posición suprema, pero al momento estamos viviendo en otro nivel, llamado mano-jagat, lo cual significa el mundo mental; y ese mundo mental surge del Maya-jagat, el ambiente ilusorio. Primero debemos tratar de desconectarnos del mundo mental y rendirnos plenamente a Krsna, entonces recibiremos ayuda de El.

*krsna yadi krpa kare kono bhagyavane
guru-antaryami-rupe sikhaya apane*

De Krsna viene la inspiración para alcanzar el mundo trascendental. El enviará un sadhu, un Guru, un Vaisnava, y a través de ellos recibiremos alguna fuerza e iluminación, entonces con su ayuda seremos capaces de practicar y alcanzar nuestro destino muy fácilmente.

No hay duda que todos ustedes son afortunados de tener anhelo y de poseer una conexión con el mundo trascendental, de otra manera ¿Por qué habrían venido aquí? Ustedes deben tratar de lograr ese plano trascendental a través de su

actitud de servicio, si lo tratan en forma correcta, lo obtendrán muy fácilmente. Y la forma correcta es satisfacer al Guru y los Vaisnavas.

Cuando Srila Guru Maharaja estableció este Sri Chaitanya Saraswat Math, él simplemente quiso un lugar para practicar vida devocional junto con unos muy pocos seguidores. Pero ahora ha crecido en forma extensa y día tras día está creciendo aún más con el fin de ayudar a los demás. Pero la línea de Srila Guru Maharaja es una línea devocional muy exclusiva.

Si queremos servir exclusivamente a Srila Guru Maharaja, sin mirar nada más, seremos liberados de todas las dificultades. Debemos tratar de servir al Guru muy atentamente, sólo entonces lograremos esa oportunidad, de otra manera seremos engañados. Srila Guru Maharaja tenía un corazón muy sencillo. El no quería engañar a nadie, y esta fue la razón por la cual él no hizo muchos compromisos. A lo largo de su vida él sólo mostró a Krsna y Krsna-bhakti. También nosotros estamos tratando de proceder dentro de la línea de su visión, pero si Su misericordia no actúa dentro de nosotros, no lograremos aquello. O sea que debemos tratar de satisfacer a Guru Maharaja en forma exclusiva, entonces él estará muy feliz.

Bajo la guía de nuestra mente podemos intentar muchas cosas, pero eso no es bhakti verdadero. Nuestra mente siempre está yendo de aquí para allá. La mente loca y fluctuante puede hacer cualquier cosa, pero no siempre se logrará de ello un buen resultado. Si hacemos cosas buenas, entonces nos llegará un buen resultado, y si no las hacemos, vendrá un mal resultado; tal es nuestra posición. Obtendremos alivio del ambiente ilusorio, sólo si en una forma exclusiva tratamos de seguir a nuestro Gurudeva.

Las personas pueden decir muchas cosas, también los sastras son muy vastos. Todas

las Escrituras están repletas de conocimiento, pero son tan extensas que no podemos descubrir en ellas lo que es bueno para nosotros. Pero el sadhu, el Guru y los Vaisnavas simplemente tratan de satisfacer a Krsna, y si los seguimos, obtendremos muy fácilmente el resultado completo de todo el consejo escritural. Por lo tanto trataremos de proceder en forma simple. Mahaprabhu también nos instruyó que no es necesario hacer muchas cosas, sólo cantar Hare Krsna, ocuparse en Vaisnava-seva y honrar el Prasada:

*sadhu-sanga, nama-kirtana, bhagavat-sravana
mathura-vasa, sri-murtira sraddhaya sevana
sakala-sadhana-srestha ei pañca anga
krsna-prema-janmaya ei pañcena alpa-sanga
(Sri Chaitanya caritamrita, Madhya-lila 22.128 & 129)*

Traten de satisfacer a los sirvientes de Krsna, entonces a través de ellos fácilmente recibirán el resultado, Krsna-prema. Este sendero es muy simple, canten el Hare Krsna Mahamantra, y ocúpense en Vaisnava-seva. No miren para este lado o aquel, únicamente enfoquen su atención al servicio de Gurudeva y los Vaisnavas, eso será de gran ayuda para ustedes.

DEVOTO: Una de las preguntas más comunes que hacen los devotos en el Occidente es ¿Cómo pueden tener una conexión de servicio? ¿Qué servicio pueden hacer? Nosotros les decimos que pueden ayudar al Math de varias maneras y dar algún servicio de donación, y de esa manera ocuparse directamente en conexión con este lugar. Pero especialmente en Occidente, la vida está tan saturada y siempre existe la oportunidad de ocuparse completamente en Maya; Hay periódicos, televisión, radio, etc. Los devotos tienen su trabajo, su familia, y así muchas otras cosas más. Ellos quieren saber, ¿Cómo pueden sentir que tienen una constante conexión en seva, alguna conexión con bhakti sucediendo diariamente?. Así como también dando y ayudando al Math Central ¿Qué pueden hacer ellos?

SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV-GOSWAMI MAHARAJA: Creo que ellos saben mejor que yo, o sea, están tratando de servir, además lo están haciendo. Aún así, es verdad ¿Cómo ellos sentirán la conexión? ¿En qué forma servirán? y ¿Cuál es ese servicio?

Primero es necesario rendirse a Sri Guru y a los

Vaisnavas, y segundo seguir sus instrucciones. Servicio es: "Aquello que me aconsejan hacer, yo lo haré" y ¿Qué es necesario para la satisfacción del Guru? El Guru siempre está dando algunas instrucciones y si el discípulo trata de servir a su Guru como corresponde, entonces él recibirá el resultado deseado. Si mi Guru dice, "Predica de pueblo en pueblo," y yo voy de pueblo en pueblo predicando, para mí eso será servicio. Si Gurudev dice, "Trata de hacer un centro aquí para predicar la conciencia de Krsna," y yo trato de hacerlo con toda mi vida y alma, esa es mi vida de práctica. Todo depende de la satisfacción del Guru.

De igual manera, cuando el Guru no está presente, pero otros Vaisnavas están allí, el servicio al Vaisnava también irá al Guru, y él estará complacido con ello. El Guru debe ser perfecto, de otra manera el resultado tampoco será perfecto. Así cuando los devotos trabajan en sus países, deberían tratar de seguir las instrucciones del Guru. De acuerdo a sus circunstancias deberían intentar hacerlo tanto como les sea posible para la satisfacción del Guru y los Vaisnavas. De otra manera ¿Qué están haciendo?

Todo el mundo en todas partes están desperdiciando sus vidas comiendo, durmiendo, disfrutando, temiendo, protegiéndose y luego muriendo, naciendo y muriendo una y otra vez. Pero esa no es vida verdadera.

Verdadera vida es cuando podemos hacer algo de valor eterno. Si alguien puede hacer algo que tenga conexión con el mundo eterno, entonces él recibirá un resultado eterno. Esa conexión viene a través del conocimiento, la conciencia y las actividades trascendentales, así nuestro único camino es seguir las instrucciones del Guru.

Si considero que la vida eterna es buena y la deseo, debo seguir a mi instructor. Si él es un devoto perfecto, lo que él diga será bueno para mí; por otro lado, si mi instructor no es

perfecto, el resultado tampoco será tan bueno.

Así, en Oriente u Occidente al Sur o al Norte, en todas partes es necesario seguir a Gurudeva tan perfectamente como sea posible. 'Seguir' quiere decir que Su orden es suficiente para mí: "Haga esto, y usted encontrará satisfacción". Sin embargo allí es necesario fé firme, de otra manera no será posible seguir en forma perfecta.

Todo está conectado con la fé. El Guru tiene conexión con el plano de la fé, y cuando él da esa conexión a su discípulo, eso se encuentra también dentro de este plano. Por otro lado muchas cosas pueden darnos un resultado auspicioso y un futuro nacimiento piadoso, pero bhakti no es de ese carácter.

bhaktis tu bhagavat-bhaktah sangena parijayate Bhakti crecerá con la actividad del atma, así ahora nuestra actividad implica seguir la vida de practicante.

Srila Swami Maharaja-Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, dijo: "Primero canta el Mahamantra sin cuentas, luego canta con las cuentas y después toma Harinama. Antes de tomar Harinama deberías practicar por lo menos seis meses o un año". No obstante esa no es la verdadera posición del practicante. El proceso verdadero comienza cuando obtienes las cuentas de un Guru perfecto, de allí obtendrás el poder del mantra, el Mahamantra, y su orden te dará fuerza y poder para cantar. Si te ocupas atentamente en ese cantar, obtendrás un buen resultado. Pero cuando él quiso aconsejar a las masas en general que cantaran, ellos no sabían absolutamente nada, ni siquiera habían escuchado antes el Hare Krsna; ¿Qué hizo él entonces?. Algún tipo de práctica fue necesaria.

Cuando por primera vez un niño intenta escribir algo, al principio sólo hace algunos garabatos o algunas líneas, luego consigue un poco más de control sobre su mano y prontamente vemos una A o una B tomando su

propia forma. Srila Swami Maharaja trató de entusiasmar a los occidentales de esa manera, y a no dudarle es una clase de proceso. Depende de la actitud de los practicantes, y si ellos logran algunos sentimientos claros, entonces inmediatamente tratarán de cantar el Mahamantra correctamente, y en ese momento vendrá la ayuda del nivel superior; Krsna ayudará en la forma del Guru.

Así, para alguien que es muy activo y siempre trata de estar ocupado, las instrucciones del Guru le dan alguna tarea, y a través de ese trabajo desarrollará su disposición para practicar e incrementar su bhakti-yoga. Si alguien puede practicar apropiadamente, y si su anhelo interno quiere eso, esa actividad puede ser transformada en bhakti, inmediatamente.

Todo depende de la inclinación del devoto. Alguien puede ir a coleccionar, alguien más puede cocinar, otro puede limpiar, pero todo depende de la actitud individual de cada uno para que sea considerado como karma o bhakti. Si alguien sigue las instrucciones de su Guru con actitud de rendición, eso será bhakti, de otra manera será karma piadoso. Si alguien más sigue las instrucciones de la Escrituras y del Guru, él siempre recibirá un buen resultado, pero eso no necesariamente será bhakti. Hay una gran dificultad para todos, si no son conscientes de su objetivo. Srila Guru Maharaja siempre enfatizó la palabra 'conciencia'; todo está viviendo dentro de la conciencia.

El resultado depende de la posición mental del devoto. Así, primero él debe tratar de limpiar su corazón. Krsna dice en el Bhagavad-gita:

*yad karosi yad asnasi, yaj juhosi dadasi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kurusva mad
arpanam*

Krsna nos aclara todo y nos enseña un camino muy fácil: "Todo lo que hagas, y todo lo que desees hacer; ya sea comer, ejecutar sacrificio, ir a algún lugar, etc. concéptalo todo Conmigo,

así, eso será bhakti." Primero es necesario terminar con nuestras demandas y saber cuál es el proceso para lograrlo. Si sentimos la necesidad del bhakti-yoga para alcanzar a Krsna, y además no queremos permanecer dentro del ambiente ilusorio y sentimos la necesidad de ir al mundo trascendental, a nuestro propio hogar; entonces, de todo corazón debemos tratar de alcanzarlo. Tratemos de encontrar ese lugar donde esté disponible, y así, de todo corazón tratar de seguir las instrucciones que de allí recibamos. Esta es la demanda primordial para todos, pero las circunstancias pueden llevarnos a muchos caminos y a muchos lugares.

Debemos tratar de proceder firmemente dentro de nuestro sendero, y no permitimos salir de él. Esta es nuestra necesidad.

DEVOTO: Maharaja, tengo una pregunta. Cuando Srila Prabhupada abandonó el mundo, muchos de sus discípulos llevaron a cabo su servicio devocional, en nombre de una exclusiva adoración a él, pero ellos hicieron muchos errores y algunas veces su servicio fue equivocado. Más adelante muchas personas en el nombre de adoración exclusiva a Srila Guru Maharaja, también hicieron muchos errores y algunas veces sus acciones también fueron erróneas. Así, yo quiero saber de su parte. ¿Qué significa servir a un devoto uttama-adhikari? ¿Por qué esas personas hicieron tales errores? y ¿Cómo podemos entender la posición correcta?

SRILA GOVINDA MAHARAJ: De alguna manera tiene que ver con nuestra fortuna. Aquél que tiene buena fortuna no abandonará su sendero. Aquello que recibió de su Gurudeva, él tratará de seguir y su esfuerzo siempre estará dentro del camino apropiado.

Su pregunta es buena para todos: después de la partida de Srila Swami Maharaja ¿Por qué algunos de sus devotos salieron del sendero? Algunos también están saliendo después de la muerte de Srila Guru Maharaja ¿Por qué?.

Todo depende de su sukrti, su fortuna espiritual. Vemos que ellos sirvieron a Srila Swami Maharaja o a Srila Guru Maharaja, pero realmente ellos no consiguieron la actitud apropiada, la verdadera conexión de servicio. Sin embargo, en ese entonces por la influencia de Srila Swami Maharaja y Srila Guru Maharaja, esas deficiencias fueron cubiertas. Los discípulos hicieron muchas actividades con entusiasmo, pero ellos no sabían lo que era verdadero servicio devocional. Cuando Gurudeva se ausenta, también desaparecen con él las influencias que cubrían esas imperfecciones en los discípulos. Fue ahí donde algunos de los devotos regresaron a sus tenues posiciones previas y se confundieron. En última instancia depende de su karmma, su buena fortuna y también la calidad de su vida de práctica. Estos tres contribuirán para un buen resultado.

Es necesario que los devotos sepan claramente lo que quieren practicar, entonces no se saldrán

del sendero; su buena fortuna y sus buenas acciones también son necesarias, de otra manera no alcanzarán sus metas. Debemos ser capaces de reconocer las cosas tal como son. Es un hecho que aún cuando Krishna mismo estaba presente, no todo el mundo pudo entender que El era la Suprema Personalidad de Dios. Sisupala y Dantavakra tuvieron la oportunidad de estar con Krishna, pero no pudieron comprender realmente quién era El. Muchos también vieron a Krishna en el campo de batalla de Kuruksetra; pero no pudieron comprender que El era la Suprema Personalidad de Dios. De esta manera, detrás de esto alguna fortuna debe actuar 'observando'.

Después de la partida de Srila Swami Maharaja el ambiente ilusorio actuó con más fuerza. Cuando Krishna partió de este mundo, en ese entonces el ambiente ilusorio de nuevo se manifestó fuertemente. En cualquier parte que alguna gran alma desaparece, el ambiente ilusorio causa algún disturbio tratando de capturar y conquistar el corazón de los devotos débiles, y no solamente de ellos, sino también de los devotos fuertes. Tratará de conquistarlos. Pero aquellos que están plenamente rendidos a su Guru no serán capturados por esta ilusión y

los que son buenos seguidores tampoco caerán en esa ilusión. Aquellos que no están establecidos dentro de su propio sendero, dejarán fácilmente su posición, y hasta cierto punto esto ha sucedido.

Podemos vivir con un sadhu y tomar su asociación, pero simplemente por vivir con él no podremos obtener el verdadero sadhu-sanga. Los insectos pueden vivir en la cama de un sadhu, inclusive los piojos pueden vivir tan cerca de él pues se encuentran en su propio cabello y chupan su sangre, más ellos no están ocupados en el verdadero sadhu-sanga. Así las almas desafortunadas abandonan el sendero. Por otro lado el sendero verdadero es una cosa muy fácil.

Una instrucción que Srila Guru Maharaja solía darme cuando recién me acerqué a él era: "La instrucción que yo te de, debes seguir; y lo que tu mente te diga, no has de seguir". Más yo pensé; "Mi mente no siempre me está dando malos consejos, algunas veces me sugiere buenas cosas". Pero Guru Maharaja me aconsejó que no obedezca incluso aquello que yo considere que es un buen consejo de mi mente. "Eso significa que tú debes depender de Mí completamente. Esa es mi necesidad que tú dependas únicamente de Mí". Así Srila Guru Maharaja dijo: "Qué está diciendo tu mente?. Tú piensas que a veces te aconseja bien y a veces mal. Pero tú no has de seguir ni siquiera el aparente buen consejo. Si tú tomas la asociación de tu mente, debes darle algo a cambio; por lo tanto no es necesario que tomes su asociación, más bien toma mis instrucciones."

Esta es una instrucción muy fácil pero no siempre podemos seguirla, por lo tanto encararemos algunas dificultades. Cuando olvidamos la orden de Srila Guru Maharaja enfrentamos aún más dificultades. Detrás de esto, dos cosas están actuando: una es la fortuna, y la otra es nuestra ocupación. La buena fortuna es necesaria y eso viene a través del seva. A través del seva se desarrolla la

buna fortuna. Aquel que pueda realizar verdadero seva recibirá un buen resultado. Sin embargo quien hace `seva', pero siempre está pensando en su propio interés, será ignorado por bhakti, bhakti no se le acercará. El podrá permanecer o vivir por muchos años en la Misión Gaudiya, pero no conseguirá ese bhakti.

Hay muchos ejemplos no sólo en la Misión Gaudiya, tales disturbios pueden ser vistos en todas partes a lo largo de la historia. Están presentes en el Cristianismo, en el Mahometanismo, etc. Y en el Hinduísmo también hay muchos canales: Sri Ramanuja, Sankaracarya, etc.

Hay una famosa historia de cómo un día algunos discípulos sannyasis de Ramanujacharyya se pelearon por algo que parecía ser grande, pero que en realidad fue

muy pequeño. El asunto era casi sin importancia, pero ellos pelearon muy duro. Alguien había pasado por sobre las ropas que los sannyasis iban a usar. Uno de ellos se disturbó mucho y la riña comenzó. Más tarde Ramanuja mostró a través del ejemplo de un devoto grhasta cómo uno debería servir a su Guru. En las escrituras podemos ver éste y muchos otros ejemplos. Sankaracharyya también mostró un ejemplo similar.

Realmente nuestro viaje espiritual depende de una conciencia clara. Aquel que tiene un conocimiento diáfano de su Guru, no abandonará el sendero; de otra manera todo el mundo tiene alguna posibilidad de desvío.

Es necesario permanecer dentro de la línea de conocimiento apropiada. Debemos tener la convicción "Seguiremos a nuestro Guru ciegamente". De muchos lugares hemos oído que, "Lo que nuestro Guru nos da es suficiente; no es necesario tomar consejo de los demás". y extremadamente esa es la verdad. Si yo no tengo grandes ideas, ni una visión amplia; entonces debo seguir a mi Gurudeva en una forma muy humilde. A veces eso funcionará en una forma muy bella, pero no siempre será así; porque si un Guru dice algo, o da algún consejo a cinco discípulos, no hay duda que cada uno de ellos lo entenderá de una forma levemente diferente. Cada una de sus mentes actuará sobre esa idea de una forma levemente distinta, así ellos entenderán de cinco maneras diferentes. Puede ser que en el principio no sean muy distintos el uno del otro, pero cualquier pequeña diferencia que exista se volverá más prominente a medida que descienda a través de tres o cuatro generaciones. En ese entonces incluso puede estar completamente separado de la concepción de Sri Gurudeva. El Srimad Bhagavatam ha mencionado:

*evam prakriti-vaicitryat bhidyante matayo-nmam
paramparyyena kesancit pasanda-matayo pare*

Srila Guru Maharaja ha dado un bonito ejemplo de esto: **Tésis**, **antítesis** y **síntesis**.

Cuando el Guru da algún conocimiento, ésa es la tésis. Pero cuando ese conocimiento ha venido de Gurudeva, la antítesis debe venir de algún otro lugar. Tésis y antítesis crecen paralelamente. Y cuando ambos encuentran armonía la síntesis surge. Ahora la síntesis se establece como la tésis y de nuevo una antítesis crecerá para oponérsele. En esta forma si cinco discípulos oyen de su Guru, cinco clases de ideas crecerán. Sus ideas también dependen del sukriti. Si ellos no salen del sendero, podemos decir que tienen buen sukriti, y ese sukriti viene a través de su servicio. Por lo tanto Srila Guru Maharaja dijo: "Lo que yo te instruya has de seguir, y lo que tu mente diga, no has de seguir".

Fue por esta razón que Srila Guru Maharaja no nos recomendó leer muchos libros. Srila Bhaktivinoda Thakur también desanimó el leer mucho. Y así, especialmente para los devotos del Math, no hay mucho tiempo para la lectura. Todo nuestro tiempo es tiempo para el servicio. No tenemos exceso de tiempo a nuestra disposición. así ¿Cómo podríamos tratar de obtener 'otro conocimiento' y gastar nuestro tiempo intentando conseguirlo?.

Alguien estará estudiando Sánscrito, otros Bengalí, alguien más estudiará Inglés, así gastando el tiempo. Ellos están mostrando un cheque pos-fechaado, que "Después de conseguir ese conocimiento yo serviré". Pero es posible que tú mueras antes, entonces ¿Porqué no piensas en eso? por esta razón Srila Guru Maharaja no nos dió la oportunidad de estudiar demasiado.

Al principio Srila Guru Maharaja me dió alguna oportunidad porque yo era descalificado. El me permitió estudiar, más cuando el conocimiento apropiado llegó a mí, entonces Srila Guru Maharaja dijo que eso era suficiente: "No es necesario leer más, ahora ocúpate en seva".

Tratemos de hacer seva tanto como sea posible, con toda nuestra vida y alma, y veremos que

gradualmente todo se revelará en nuestro corazón. No estamos tratando de coleccionar conocimiento de las escrituras. ¡Yo leí el Brahma-samhita sólo hace unos pocos años aunque me uní a la misión hace cuarenta y cinco años! Fue sólo durante los últimos días de Srila Guru Maharaja que yo leí el Brahma-samhita.

Un día le hice una pregunta a Srila Guru Maharaja: "Maharaja, ¿De qué manera el alma-jiva sale del tatastha-sakti?". Había oído la respuesta muchas veces, pero no lo había entendido, así que de nuevo pregunté a Srila Guru Maharaja: "Maharaja, de qué forma sucede la creación de las jivas y la creación del mundo?" Por favor explíqueme esto de nuevo".

Srila Guru Maharaja dijo: ¡Oh, oh, ¿No has leído el Brahma-samhita? Yo respondí, "No Guru Maharaja, no lo he leído". Yo conocía muchos slokas del Brahma-samhita, habiéndolos oído de Srila Guru Maharaja, pero no había leído el libro. Entonces Srila Guru Maharaja dijo, "Léelo y encontrarás la respuesta a tu pregunta claramente explicada allí en la primera sección". El también dió una breve explicación.

La pregunta era muy difícil. El alma-jiva es trascendental, pero la Maya-sakti produce cosas materiales. Su actividad siempre está dentro del mundo material, pero la jiva es trascendental y Krishna es trascendental. De tal manera; ¿En qué forma lo trascendental y lo material se combinan para producir la creación?. Esta fue la pregunta. Más Srila Guru Maharaja respondió con este sloka: tal-lingam bhagavan sambhuh. Krishna lanza su mirada y la prakrti se impregna; mayadhyaksena prakrtih, suyate sa-caracaram (Bg.9.10). Y en la posición intermedia ese lanzar es hecho por Sambhu. Esa es su posición.

Srila Guru Maharaja instruyó, "Lée el Brahma-samhita y podrás ver todo explicado allí". Y cuando leí el Brahma-samhita estaba sorprendido de ver: "Oh, todo el conocimiento

está dentro de este libro, pero no lo había leído antes. Todó el conocimiento que Srila Guru Maharaja nos está dando, todo esta contenido aquí." Entonces me vino la idea que debemos publicar este Sri Brahma-samhita y distribuirlo a todo el mundo.

Realmente, Srila Guru Maharaja enfatizó el servicio al Guru y los Vaisnavas, y por la misericordia de ellos ese conocimiento se revelará en nuestro corazón. Podemos decir que ahora conocemos algo de las nuevas del mundo trascendental. 'Conocer' significa 'sentir'. Podemos decir que tenemos algún sentimiento, y por seguir este proceso ustedes obtendrán esa sensibilidad.

Yo creo que todo el mundo tiene algunos sentimientos, de otra manera no podrían venir a esta línea, especialmente al Math de Srila Guru Maharaja; la línea de Srila Guru Maharaja. Los devotos tienen sentimientos, pero quizás no siempre puedan percibirlos claramente. Los sentimientos están llegando a ustedes de vez en cuando, de otra manera no es posible que permanezcan en este sendero devocional. Más el asunto principal en las enseñanzas de Srila Guru Maharaja es servir a los Vaisnavas, y seguir a su Guru; en esta forma ustedes obtendrán todo.

Muchos discípulos de Srila Swami Maharaja Prabhupada ingresaron a su Misión. Por entrar en la línea de Sriman Mahaprabhu sin duda fueron muy afortunados, pero más tarde sus actividades les causaron muchas dificultades. A veces no sabían qué es qué y en algunos casos tampoco recibieron guía directa de su Guru. Habían oído algunas cosas, pero otras no, así ellos perdieron su disposición devocional apropiada, y lo que estaban haciendo comenzó a correr en la jurisdicción del karma y no en la jurisdicción del seva. Así pensaron, "estamos satisfechos ¡esto es conocimiento trascendental!". Algunos de ellos fueron engañados por maya, muy fácilmente.

Aquel que siempre piensa: "Existe algo más

que esto, y lo necesito" y siempre trata de obtenerlo, tal persona no será engañada.

En el tiempo de Srila Swami Maharaja todo estaba bajo su influencia, y en ese entonces muy pocos pudieron comprender cuál era su posición real. El dijo: "Yo soy ISKCON, s'ganme", y trataron de seguirle pero no sabían que parte tenían que seguir; ¿ésta o aquella! A medida que su misión crecía, la actitud de servicio de los devotos no siempre era fija. Fue una gran dificultad para muchos de ellos. Algunas veces estaban muy tristes, a veces muy entusiastas, encontramos muchos estados allí.

Los diferentes estados por los que pasa un devoto, están descritos en las escrituras: utsahamayi, ghanatarala, byurabikalpa, visayasangara, niyamaksama, tarangaragini.

En el comienzo los practicantes sienten mucho entusiasmo y realizan muchos tipos de servicio, pero más tarde su disposición por el servicio decae. Luego alguna ola puede venir a sus mentes, y por esa ola algún temperamento de sospecha surge. Después de eso viene alguna conexión con el plano de disfrute mundano, y junto a ello, una conexión con el mundo trascendental. Así ellos se confunden un poco. Cruzando ese estado, aparece primero nistha, fijeza, y luego ruci, gusto, entonces uno consigue fuerza. En este estado todos los impedimentos se quedan atrás y uno puede proceder firmemente. Estos estados de devoción se explican en las escrituras.

Así podemos ver o sentir externamente que alguien está haciendo seva, servicio, pero no es servicio verdadero. Seva trae más seva, entonces ¿Por qué no viene más seva? Viendo los síntomas podemos decir que algunos no están realizando verdadero seva, por lo tanto, después de la desaparición de Srila Swami Maharaja y Srila Guru Maharaja, ellos sufrieron alguna dificultad.

Por lo tanto debemos ser conscientes de nuestra

posición y servicio, entonces no seremos sacados de nuestra posición. Pero incluso, si algún desvío aparece, si somos sinceros, podremos salir de ese estado.

*bhumau skhalita-padanam, bhumir
evavalambanam
tvayi jataparadhanam, tvam eva saranam
prabho*

Cuando un bebé trata de caminar, algunas veces cae al suelo, más ayudándose del mismo suelo, de nuevo lo intenta, y después de pocos días puede muy fácilmente caminar. No solamente eso, sino que cuando crezca un poco más podrá correr muy rápidamente. El obtendrá todo, pero primero debe intentarlo, de otra manera no obtendrá nada.

Mientras vivamos dentro de este cuerpo, existe la posibilidad de desviación en todas partes. La desviación no vendrá a atacarnos si no escuchamos las demandas de nuestro cuerpo físico y mental, de otra manera, cualquiera puede desviarse.

Realmente nuestro viaje espiritual depende de una conciencia clara. Aquel que tiene un conocimiento diáfano de su Guru, no abandonará el sendero; de otra manera todo el mundo tiene alguna posibilidad de desvío.

ESCUCHAR PARA VER

Por Srila Bhakti Raksak Sridhara Dev-Goswami Maharaja

El Hombre propone y Dios dispone. La propuesta es dirigida hacia arriba, y la aceptación desciende. Las olas de la sugerencia y aceptación son el lila del Señor.

Naiva tasya krtenartha, nakrteneha kascana na casya sarvva-bhutesu, kascid artha-vyapasrayah.

Srimad Bhagavad-gita 3.18

Srila Bhakti Raksak Sridhara Dev-Goswami Maharaja, Acharya 32 en la sucesión discipular.

"En este mundo, una persona auto-realizada quien se regocija en el yo no incrementa el fervor por la ejecución de las acciones, ni

incurrir en pecado por abstenerse de las obligaciones. Entre todas las entidades vivientes, desde las formas superiores de vida del planeta del Señor Brahma hasta el mundo de los seres inmóviles, él nunca depende de nadie para ninguna demanda personal." Para aquel que es auto-realizado cualquier y toda ola es bienvenida pues él es capaz de entender el significado profundo.

rte 'rtham yat pratiyeta, na pratiyeta catmani tad vidyad atmano mayam, yathabhaso yatha tanah rimad-Bhagavatam 2 9.34

El Srimad-Bhagavatam pregunta. ¿"Cuál es la concepción de Maya?" Rte 'rtham yat pratiyeta lo que nos parece el contexto apropiado del medio ambiente, realmente no lo es. Arthesu abhijñah el significado y propósito de cada acontecimiento es conocido por Krishna. Muchos eventos son armonizados entre sí y tienen la finalidad de servirle a El. Pero cuando hay un interés local se produce un choque. El interés imperial y universal choca con el interés local y provincial. Arthesu abhijñah. Solamente El puede conocer por qué cada paja está moviéndose para este o aquel lado. El es el único conocedor de todo.

Solamente El conoce que finalidad persigue la hierba que se flexiona por el viento hacia ese lado, y no hacia aquel. Todos estos movimientos ocurren juntos en armonía, van hacia El. Arthesu abhijñah svarat. El no es responsable por nada ni nadie.

El significado universal de cada evento y acontecimiento, aún el movimiento de una brizna de hierba, es significativo y tiene un fin determinado para el Absoluto. Todo contribuye para la satisfacción ilimitada de Krishna. Este es el significado de la frase, *rte 'rtham yat pratiyeta*.

Arthesu abhijñah. Artha significa universal. Y ¿Cuál es el verdadero propósito de cada

movimiento?. Es para el Absoluto Universal. Esa corriente absoluta esta destinada para la satisfacción de Krishna. Pero esta interpretación no es posible para las jivas ordinarias. Las jivas no pueden entender el contenido o concebir el verdadero significado de todo. Las jivas tendrán una interpretación diferente de los acontecimientos, pero ésta será superficial, y esto es Maya. A nuestra propia manera podemos interpretar la razón de un terremoto, una tormenta, o cualquier otra cosa, pero esta interpretación surge de nuestro interés local, el verdadero significado permanece oculto. Esto es Maya, y en base a esto estamos ejecutando muchas actividades. Todas nuestras interpretaciones surgen del plano del interés local, abandónalos!

*sarvva-dharmmam parityajya, mam ekam
saranam vraja (Bg 18.66)*

Abandona tu interés local e identifícate tú mismo con la corriente del plano del interés universal.

rte 'rtham yat pratiyeta, na pratiyeta catmani

Sin conocer el verdadero significado, lo que sentimos y desciframos es la interpretación equivocada del medio ambiente, esto es Maya. No percibimos el propósito universal, y desde el interés local atribuimos, "Oh, esto es para este propósito, aquello es para otro propósito." Pero esto es interés local. Lo que concebimos, sentimos, confiamos y creemos, no está en consonancia con el contexto universal: esto es Maya. Incluso nuestras creencias están en el reino de Maya. Nuestras concepciones no tendrán derecho en el interés del Absoluto. Lo que descifremos en el interés local, no lo encontraremos en el interés universal, si vamos a descifrarlo.

Nuestra enfermedad de concepción e interés local será curada y removida cuando podamos ver que todo está destinado para Krishna y nos volvamos uno con ese interés.

*rte 'rtham yat pratiyeta, na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam, yathabhaso yatha tamah*

Ese sentimiento, esa concepción, es conocida como Maya, "lo que no es." Es aparente pero no real. Lo que no es real, eso es Maya. Aún lo que pienso que es real, no lo es. Ma-ya, ma significa no, y ya significa es, "lo que no es." Aparentemente parece ser, pero el hecho es, que no es: esto es Maya. En tal plano eliminamos el interés infinito y en vez de eso miramos las cosas de acuerdo a la medida de nuestro propio interés. Nosotros medimos todo solamente con el ángulo de visión y el punto de vista de nuestro interés egoísta. En esta forma ignoramos la manifestación infinita, posición, deberes y servicio. Esto es Maya.

Yathabhaso yatha tamah, luz y oscuridad los dos existen. La ausencia de verdad no es verdad: es tama, oscuridad, ignorancia, equivocación y error.

*aham evasam evagre, nanyad yat sad-asat param
pascad aham yad etac ca, yo 'vasisyeta so 'smy
aham*

*rte 'rtham yat pratiyeta, na pratiyeta catmani
tad vidyad atmano mayam, yathabhaso yatha
tamah*

*yatha mahanti bhutani, bhutesuccavacesv anu
pravistany apravistani, tatha tesu na tesv aham*

*etavad eva jijñasyam, tattva-jijñāsunatmanah
anvaya-vyatirekabhyam. yat syat sarvatra
sarvada*

(Srimad-Bhagavatam 2.9. 33-36)

La base ontológica de todo el Srimad-Bhagavatam está contenida dentro de estos cuatro slokas. El Señor está presente en todas partes en una forma directa o indirecta.

Aquel que se encuentra en el estado más elevado, *uttama-adhikara*, no hace intentos de predicar. Distribución de propaganda es para aquellos que se encuentran en el estado intermedio *madhyam-adhikara*. Esto es con la finalidad de llevarles a todos de una concepción limitada a una concepción

brillante, de una concepción incorrecta a una apropiada, sambandha-jñana, y ellos llevarán a cabo sus actividades de conformidad.

*siddhanta baliya citte na kara alasa
iha haite krsna lage sudrdha manasa
Sri Caitanya-caritamṛta, Adi 2.117)*

Comprometernos más intensamente en el servicio y a veces escuchar es necesario. Escuchar sólo por consideración con la capacidad de oír, es un lujo. Pero escuchar para enpeñarnos en el servicio, ese es el escuchar propiamente dicho.

El maestro llama, "Oh, por favor tráeme un vaso de agua." Pero el estudiante permanece sentado. "Estás escuchando?"

"Sí, le escucho." Pero todavía permanece sentado hermético, esta clase de escuchar no debemos practicar!

Existe un dicho entre la sección sahajiya: "Gurudeva está pidiendo un vaso de agua, pero yo estoy ocupado en el Harinama. No Gurudeva, yo estoy ocupado en Harinama." Esto es autoengaño.

Especialmente en el comienzo, se debe reflexionar sobre la importancia de la urgencia. El *bhajan a Gurudeva* estará presente como un servicio en un grado superior, no en nosotros. Por servirle a él yo puedo participar en el Kirttan de la más alta calidad, y esto puede llegar a mi interior y perfeccionar la calidad de mi *bhajan*. *Sadhu-sanga* y *Nama-kirttan* son importantes. *Nama-kirttan* ha sido recomendado, pero no sin la asociación del *sadhu*. Ese *sadhu* debe ser avanzado, un devoto de calidad superior, y *sadhu-sanga* significa servirle a él. *Sanga* justamente no significa una mera asociación corporal, al contrario *sanga* es posible solamente a través de la actitud de servicio, no por un comportamiento contrario o por sentarse inactivamente. *Sanga* significa *sat-sanga*.

*dadati pratigrhnati, guhyam akhyati prcchati
bhunkte bhojayate caiva, sad-vidham prti-
laksanam*

(*Upadesamṛtam* 4))

Existe seis clases de asociación con un *sadhu*. Asociación superior solamente es posible con una actitud de servicio, de otra manera no es *sanga*. Asociación inferior significa explotación y disfrute, pero la asociación superior sólo puede lograrse a través del servicio. Por una asociación apropiada la calidad de su servicio incrementará, así *sadhu-sanga*, *sadhu-seva* es lo más importante.

La Gaudiya Math hace énfasis en el *sadhu-sanga*, servicio al *sadhu*. Cualquier cosa que haga por orden del devoto superior será a través de él, y con seguridad lo conectarán con la concepción más alta del Absoluto. Cualquier cosa que haga, hágalo con esa conexión superior y cumpla con sus ordenes.

Tenemos la experiencia de un hermano espiritual, un *sannyasi*, quien abandonando la orden y las obligaciones con su Gurudeva, fue al santo lugar de Badarik Asram; y nuestro Guru Maharaja lo castigó por esto. Así, hacer esto sin la orden superior, incluso el ir a los lugares sagrados puede ser punible.

Sin *sadhu-sanga* no podremos conectarnos con el nivel superior. Por lo tanto aún cantar el Nombre puede que no sea *Vaikuntha-nama*.

*atah sri-krsna-namadi, na bhaved grahyam
indriyaih
sevonmukhe hi jihvadau, svayam eva sphuraty
adah*

(B.r.s. 1.2.234)

Así la necesidad universal es aprender y adquirir la actitud de servicio, y si esto es aplicado al *Nama-bhajan*, o a cualquier *bhajan*, será de gran ayuda para usted.

Jihva significa la lengua, y *namadi* significa el *nama*, *rupa*, *guna* y *lila*. En la lengua el nombre del Señor (*nama*) aparecerá; dentro de

los ojos, Su forma (rupa); dentro de la mente, Sus cualidades (guna); y en el corazón, Sus pasatiempos (lila): todo esto llegará a descender hasta usted, y todo lo relacionado con usted se conectará con este Vaikuntha-tattva.

Así no es cuestión de incrementar la cantidad, pero la calidad tiene que estar presente. Así será verdadero bhakti, Sevonmukha y seva presupone rendición, y todo esto presupone sadhu-sanga. Todo se origina por la asociación con un sadhu. De la dirección positiva puede llegar a nosotros, tenemos que ser agradecidos con esta fuente positiva. El Señor está allí, pero Su gracia está llegando a través de Sus agentes. Así debemos darles la bienvenida a Sus agentes y **asociamos** con ellos apropiadamente.

Cualquier cosa que podamos coleccionar con nuestra energía debemos dedicarle al sadhu y al sastra. Sadhu y sastra son nuestros dos amigos en cualquier parte.

Mi Guru Maharaja, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, un día explicó qué es sadhu y qué es karmma.

El prosiguió explicando que si un sadhu ordena, "Tráeme una flor," pero cuando trae la flor, él dice, "No, ahora tráeme agua," y usted objeta diciendo, "No, usted me ordenó una flor y la he traído. Por favor acepte esta flor," esto será karmma.

El sadhu es libre. Forzarlo hacia su deseo anterior será karmma. En todo momento él es libre, ir detrás de su deseo anterior, será karmma. Siempre deberá permanecer a la expectativa de la necesidad inmediata.

Si en el campo de batalla, un General ordena al ejército, "Avancen en esta dirección," entonces después de notar que las circunstancias han cambiado, él dice, "No, ¡vayan por este otro lado!" Esto no será motivo para que los soldados se opongan diciendo, "¡No! Usted ya nos dió la orden que avancemos en esta dirección."

Similarmente el sadhu y el Guru siempre son libres, y sus órdenes deben ser tomadas de esta manera. No nos estancaremos firmemente en su primera orden, por que ellos son dinámicos e independientes.

Al pedírsele que hiciera un servicio particular, un discípulo le dijo a nuestro Guru Maharaja, "Yo necesito conocer mi programa por lo menos con una semana de anticipación, para saber que hacer." Srila Prabhupada replicó, "Pero yo he recibido la orden solamente hace cinco minutos, ¿cómo podría informarte con anterioridad?" Así, éste no es un asunto muerto.

Por supuesto, los principiantes no serán capaces de aceptar esto. Ellos recibirán sus instrucciones específicas justamente como a un niño se le da deberes y prácticas todos los días para escribir el alfabeto, "ABC..." Esta es una etapa particular, pero luego se le enseñará como escribir usando las letras en forma segura. Y dentro de poco y a cada momento él usará las letras de muchas formas de acuerdo a la necesidad de la escritura. Se le puede ordenar que escriba un dictado, escribir ésto o aquello. Precisamente repetir "ABC..." no es suficiente.

Al inicio de la vida devocional al estudiante se le pide, "Haga este servicio. Haga esa tarea."

Pero cuando entre en contacto con la substancia viviente estará preparado de tal forma que nuevas órdenes puedan venir, y él tendrá que seguir ésto con mucho cuidado.

Cuando estuve en Vrindavana tenía el deseo de visitar a un sadhu quien era el más famoso y respetado siddha-babaji del lugar. Yo tuve la oportunidad de estar con él por pocos días pero mi Srila Prabhupada, después de circumbalar Vraja Mandal, me dijo que él era un kanistha-adhikari. El explicó que este babaji, al igual que un estudiante, solamente estaba copiando lo que es aceptado como las prácticas de un sadhu. Estaba siguiendo la dirección estereotipada. Cantando el Nombre del Señor, haciendo madhukari, ayunando, leyendo el Srimad-Bhagavatam y ejecutando varios deberes formales recomendados para los principiantes, pero no se estaba conectando con el propósito viviente. solamente estaba sometido al entrenamiento. Solo seguía el período de entrenamiento.

En las fuerzas armadas cuando los nuevos reclutas están en el período de entrenamiento, se les pide hacer algo repetidamente, "¡Haga esto! ¡Haga esto! ¡Haga esto!". Así son obligados en esta forma.

El *kanistha-adhikari* no conoce el valor y por lo tanto no puede conectarse con la substancia viviente. El está en la etapa preparatoria de un devoto y por ende se ocupará repetidamente en estas prácticas.

De cualquier manera ya había ido a visitar este babaji dos o tres veces en la tarde. Me senté silenciosamente. El tenía muchos discípulos quienes le respetaban, con dos o cuatro que permanecían junto a él. Nadie me dijo nada y él no podía decir que yo era de la Gaudiya Math. Hice mi mejor esfuerzo para analizarlo.

En una ocasión lo miré, fue en el santo día de *Nrsimha-caturdasi*, se comenzó una lectura del Srimad-Bhagavatam. El recitó, y a ratos habló acerca de varias cosas. Yo continúe observando sus actividades, movimientos, etc.. Mientras lo observaba advertía las indicaciones que me hizo Guru Maharaja acerca de la naturaleza del babaji.

Después de dos o tres días llegué a la conclusión que

este hombre estaba haciendo lo mejor de sus esfuerzos para de este plano tratar de elevarse. Pero nuestro Guru Maharaja ha descendido de allí y tiene un propósito de satisfacer un programa viviente. El no pertenece a este mundo, pero ha venido del mudo espiritual con alguna orden.

El recitó, y a ratos habló acerca de varias cosas. Yo continúe observando sus actividades, acerca de varias cosas. Yo continúe observando sus actividades, movimientos, etc.. Mientras lo observaba advertía las indicaciones que me hizo Guru Maharaja acerca de la naturaleza del babaji.

Después de dos o tres días llegué a la conclusión que este hombre estaba haciendo lo mejor de sus esfuerzos para de este plano tratar de elevarse. Pero nuestro Guru Maharaja ha descendido de allí y tiene un propósito de satisfacer un programa viviente. El no pertenece a este mundo, pero ha venido del mudo espiritual con alguna orden.

Nuestro Guru Maharaja ha descendido con algo positivo para darle al mundo. El tiene algún plan y una orden: "Vaya y haga eso!".

Pero ese babaji estaba tratando lo mejor de sí para seguir lo que ha sido recomendado en las escrituras. Podemos estudiar acerca de Rupa, Sanatan, y otros, y de una forma apropiada tener alguna idea y tratar de practicar eso. Pero este es un método teórico: "Esto ha sido recomendado, permítame practicar todo esto y conseguiré mi resultado deseado." Alguien que sigue en esta forma es un Kanistha-adhikari. Pero el propósito deseado y el resultado viviente, llegarán por trabajar bajo la dirección de Gurudeva y el sadhu, quienes ya son miembros de este plano. Y esto no es teórico, sino práctico. La diferencia se encuentra en la necesidad práctica.

En esta forma yo también llegué a la conclusión, más; tarde fue confirmado por Srila Guru Maharaja, ese babaji era un kanistha-adhikari.

A veces a los soldados se les ordena hacer cosas ordinarias; no solamente peleando sino también cavando con palas, limpiando la selva, y muchos otros oficios. Cuando se movilizan

hacia el enemigo, a cualquier tarea a la que ellos se enfrenten, tendrán que hacerlo. Las circunstancias son vívidas y prácticas. Esta no es una pelea de simulacro, sino una pelea real, y por otro lado no es que ellos siempre se encuentren peleando. La preparación para la guerra tiene más valor que la pelea de simulacro durante el período de entrenamiento. Sin embargo la pelea de simulacro se parece a la pelea real.

Cuando los soldados en el campo verdadero descubren la necesidad de hacer otros trabajos tales como abrir la selva, hacer un puente, o un camino etc., esto tendrá más valor que una práctica de guerra en tiempos de paz.

Por supuesto que la posición del General, de

Gurudeva, es tan importante: él tiene que ser genuino, no una farsa o imitación. **Si el sadhu o Gurudeva es genuino, limpiar su excremento y orina nos producirá más que la adoración a la deidad.** Esto ocurre por que tal actividad tiene una conexión práctica. Así, bajo la guía de un Acaryya genuino, cualquier cosa que hagamos, ya sea que cocinemos, cuidemos las vacas, algún servicio personal, o muchos otros servicios, tendrán más valor que mi lectura independiente del Srimad-Bhagavatam. Esto es posible por que realmente el Acaryya está guiando la vida espiritual y haciendo su misión, y si podemos ayudarle esto nos traerá un resultado supremo. Y yo sere pagado con su moneda, y no con algo burdo.

CARTA DE SRILA PRABUPADA A SRILA GOVINDA MAHARAJA

16 de Diciembre de 1955
Su Santidad Sripad
Bhakti Sundar Govinda Maharaj
Sri Chaitanya Saraswat Math
Kolerganj P.O. Nabadwip,
Dist. Nadia (Bengal Occidental)

Mi querido Sripad Govinda Maharaj:

Esta mañana recibí dos copias de su 'Gaudiya Darshan' y estuve muy complacido al ver su aparición. Cuando estuve en Mathura, escuché de Sripad Keshava Maharaj que Su Santidad Sripad Sridhar Maharaj estaba tratando de publicar 'Gaudiya Darshan' y precisamente ahora lo tengo en mis manos. No puedo más que ofrecerle mis felicitaciones a su Santidad. Porque sé que cualquier cosa que se haya realizado, es debido a su energía. Ahora puedo entender por qué Sripad Sridhar Maharaj le ha otorgado toda su misericordia. El encontró justamente en usted alguna energía dormida para actuar en el futuro, y ahora podemos ver que está fructificando apropiadamente.

He leído con gran interés sus artículos, especialmente aquel llamado 'Chalar Pathe'. Este no solamente es muy entretenido, si no también instructivo. En la actualidad los simples y áridos argumentos filosóficos, no son atractivos para la gente en general. Ellos leerán con gran placer artículos como los que usted escribe. En este artículo he descubierto que usted verdaderamente tiene los requisitos necesarios, y a su debido tiempo puede volverse un gran humorista trascendental en el arte del periodismo. Usted goza de todo el favor de su Divino Maestro y puede contar con sus bendiciones para su desarrollo futuro. Sinceramente le deseo todo éxito, indudablemente usted está en la orden más alta del Varnasrama Dharma, pero no podemos olvidar que pertenece a la categoría de nuestros afectuosos hijos. No podemos olvidar por completo aquel amor filial hacia usted, y cuando vemos que está mejorando en todos los aspectos, nuestros corazones se regocijan. Precisamente escribí una carta a Sripad Goswami Maharaj y en ella le he transmitido las siguientes declaraciones. El texto es como sigue: "Este día hemos recibido dos copias del Gaudiya Darshan del Math en Nabadwip de Sripad Sridhar Maharaj, aunque muy tarde. Es mejor tarde que nunca. El tiene un muy buen asistente en el joven Govinda Maharaj y yo creo que ha sido un buen ensayo."

Su poema de Vasita también es bueno. Todos estos muestran que usted tiene buen tacto y puede que Dios le ayude más y más. El artículo del Gaudiya Darshan de Sripad Sridhar Maharaj es filosófico y si él así lo desea puedo yo mismo traducirlo al Inglés y publicarlo en el Sri Sajjanatoshani Patrika. Entiendo que Sripad Maharaj está afuera en peregrinaje y usted puede hacerme conocer su opinión cuando él regrese o antes, de acuerdo a su conveniencia.

Espero que se encuentre bien. Brindaban quiso vivir conmigo y precisamente hace pocos días vino de Calcutta. ¿Dónde está Madhusudan Maharaj? Por favor dé a todos los Vaisnavas mis dandabats. Con mi consideración para todos ustedes.

Afectuosamente suyo.

A.C. Bhaktivedanta

SIGNIFICADO DEL CAITANYA - CARITAMRTA

Madhya-lila (16,72)

Por su Divina Gracia Srila Prabhupada

Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura dice que cualquier Vaisnava que canta constantemente el Santo Nombre del Señor se debe considerar que ha alcanzado la segunda plataforma del Vaisnavismo. Tal devoto es superior a un Vaisnava neófito que no ha aprendido a cantar apropiadamente el Santo Nombre del Señor. El devoto neófito simplemente intenta cantar el Santo Nombre, mientras que el devoto avanzado está acostumbrado a cantar y siente placer en esto. Semejante devoto avanzado se llama madhyama-bhagavata, lo que indica que ha alcanzado la fase intermedia entre el devoto neófito y el devoto perfecto. En forma general un devoto del estado intermedio se vuelve un predicador. El devoto neófito o una persona ordinaria deben reverenciar al madhyama-bhagavata, quien ya tiene medio camino recorrido.

En su Upadesamrta, Srila Rupa Goswami dice: pranatibhis ca bhajantam isam. Esto significa que los devotos madhyama-adhikaris se deben prestar reverencias mutuamente.

La palabra nirantara, que quiere decir "sin cesar, continuamente, constantemente"; es muy importante en este verso. La palabra antara significa "intervalo". Si alguien tiene deseos, pero no es el deseo de prestar servicio devocional; en otras palabras, si ahora alguien está ocupado en el servicio devocional, y luego corre en busca del goce de los sentidos, ese servicio no es ininterrumpido. Por eso, el devoto puro no tendrá ningún otro deseo que no sea servir a Krsna. El está ubicado por encima de las actividades frutivas y el conocimiento especulativo. En su Bhaktirasamrita-sindhu, Srila Rupa Goswami dice:

*anyabhilasita-sunyam
jñana-karmady-anavrtam
anukulyena krsnanu-
silanam bhaktir uttama*

Esta es la plataforma del servicio devocional puro. No debemos estar motivados por actividades frutivas o especulación mental; con actitud favorable debemos única y exclusivamente, servir a Krsna. Esta es devoción de primera clase.

Otro significado de antara es "este cuerpo". El cuerpo es un obstáculo para la autorealización, ya que siempre está ocupado en el goce de los sentidos. De manera similar, antara significa "dinero". En el caso de que el dinero no sea usado en el servicio a Krsna, también es un obstáculo. Antara también significa "codicia", codicia por adquirir más dinero para la satisfacción de los sentidos. Finalmente la palabra antara también puede significar "ideas ateas", las personas mundanas consideran a la Deidad del templo como hecha de piedra, madera u otro material. Estos son insensatos. La Deidad del templo no es material, El es la Propia Personalidad de Dios. Del mismo modo, considerar al maestro espiritual como un ser ordinario (gurusu nara-matih) también es un obstáculo. Mucho menos deberíamos juzgar que un Vaisnava pertenece a una determinada casta o nación. Tampoco debemos considerarlo materialmente. No se debe considerar el caranamrta como agua potable común, y no se debe considerar al Santo Nombre del Señor como una vibración sonora igual a cualquier otra.

Del mismo modo, el Señor Krsna no debe ser visto como un ser ordinario, ya que El es el origen de todos los Visnu-tattvas; tampoco nadie debe considerar al Señor Supremo igual a los semidioses. Si mezclamos lo espiritual con lo material, seremos inducidos a ver lo trascendental como material y lo mundano como espiritual. Todo eso es debido a un escaso acopio de conocimiento. No se debe considerar que el Señor Visnu y las cosas que se relacionan con El, sean diferentes, pues si creemos que lo son, cometemos ofensas.

En el Bhakti-sandarbha (265), Srila Jiva Goswami escribe: namaikam vasva vaci

smarana-patha-gatani jiyadau deha-dravinadinimitaka-`pasanda'-sabdena ca dasa aparadha laksyante, pasandamayavat tesam.

Los Mayavadis, debido a su escaso conocimiento, ven a Visnu y a los Vaisnavas de manera imperfecta, y esta visión es condenable. En el Srimad-Bhagavatam (11.2.46), el Vaisnava intermedio es descrito como sigue:

*isvare tad-adhinesu
balisesu dvisatsu ca
prema-maitri-krpopeksa
yah karoti sa madhyamah*

"Un Vaisnava intermedio sabe amar a Dios, hace amistad con los devotos, instruye a las personas inocentes y rechaza a las envidiosas." Estas son las cuatro funciones del Vaisnava en la fase intermedia. En el Caitanya-caritamrta (Madhya 22.64), Sri Sanatana Gosvami recibe la siguiente enseñanza:

*sraddhavan jana haya bhakti-adhikari
'uttama', 'madhyama', 'kanishta'---sraddha-anusari*

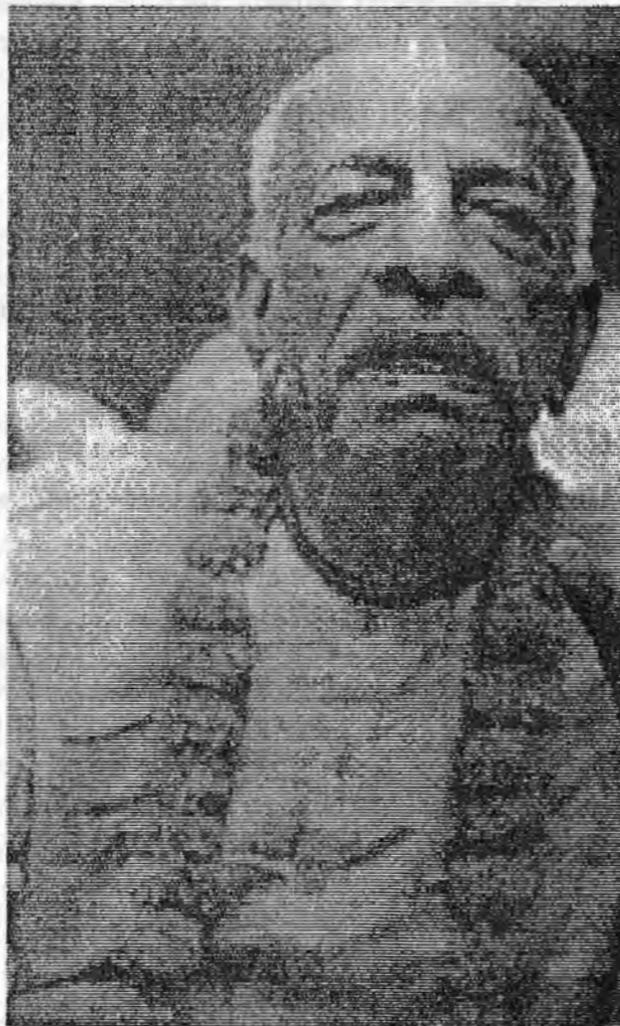
Aquel que tiene fé es un candidato adecuado para el servicio devocional. El, es un Vaisnava de primera clase, de segunda clase o un neófito, dependiendo de su gran fe en el servicio devocional.

*sastra-yukti nahi jane drdha, sraddhavan
'madhyama-adhikari' sei maha-bhagyavan*

"Quien ha alcanzado la etapa intermedia no es muy avanzado en el conocimiento de los sastras, pero tiene fé firme en el Señor. Tal persona es muy afortunada de estar situada en la plataforma intermedia." (Cc. Madhya 22.67)
rati-prema-taratamye bhakta--tara-tama

"La atracción y el amor constituyen la meta última del servicio devocional. Los grados de tal atracción y amor por Dios distinguen las diferentes etapas de la devoción." (Cc. Madhya 22.71) El devoto intermedio siente mucha atracción por el canto del Santo Nombre del Señor, y por cantar, él se eleva a la plataforma

de amor. Quien canta el santo nombre del Señor con gran apego está apto para comprender su posición de sirviente eterno del Maestro espiritual, de los Vaisnavas y del propio Krsna. Así, el Vaisnava intermedio se considera krsna-dasa, sirviente de Krsna. Por eso, predica acerca de la conciencia de Krsna a los neófitos e inocentes y enfatiza la importancia del canto del maha-mantra Hare Krsna. **El devoto intermedio puede identificar a un no devoto o a un devoto con motivaciones.** El devoto motivado o un no devoto están en la plataforma material, y son llamados prakrtas. El devoto intermedio no se asocia con estas personas materialistas. Sin embargo, él comprende que la Suprema Personalidad de Dios y todo lo relacionado con Él está en la misma plataforma trascendental. De hecho, ninguno de ellos es mundano.

Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada

SRI GAUDIYA DARSHAN

Nabadwip 1994

(Noticias tomadas de la última revista 'Gaudiya Darshan')

editada en Nabadwip Dham por el Sri Chaitanya Saraswat Math)

¡UNA GRAN BIENVENIDA!

¡A todos los nuevos iniciados! Para que se junten a la familia de Srila Govinda Maharaja. El muchas veces lo ha expresado y probablemente les ha dicho directamente a ustedes, que está llevando a cabo la orden de su Srila Guru Maharaja, de distribuir las semillas que ha heredado.

Ustedes son muy afortunados, y todos los Vaisnavas se juntan para desear que el cultivo cuidadoso de esa suprema enredadera les traiga éxito a todos.

Verdaderamente bienvenidos a la familia

AÑO DEL CENTENARIO

"SERVICIOS VACANTES"

Ningún trabajo es mejor que el trabajo hecho para la satisfacción de Krsna, Sri Guru y Sri Gauranga. Así, ¿Qué mejor resolución para el año nuevo que resolverse a hacer un sacrificio especial durante este Año del Centenario, para ocuparse cada vez más en el servicio directo al Sri Chaitanya Saraswat Math? En casa y en el extranjero hay muchas oportunidades de servicio. El límite está más allá del infinito.

DISTRIBUCION DE LIBROS

(En ciudades y aldeas, en casa y el extranjero)

En compañía de devotos afines motivados para distribuir a las almas necesitadas, una selección de obras disponibles en nuestro Math.

Requerimientos: Sus propios gastos de mantenimiento y viajes, incluyendo el manejo de un vehículo, si se requiere.

ORGANIZACION DE CORRESPONDENCIA

Organizar, comenzar y establecer un departamento de correspondencia activa.

Están disponibles listas de libros, catálogos a colores, lista de direcciones, y otras facilidades.

Requerimientos: Fondos para más materiales de anuncio, volumen de porte de correos, etc.

JEFE DE MANTENIMIENTO

Para hacer variedad de trabajos de acuerdo a las necesidades de los alrededores del Math. Prácticamente para todos los requerimientos: constructor, pintor, plomero, electricista. También puede ser necesaria la supervisión de mano de obra local.

Requerimientos: Fondos para comprar juegos completos de herramientas para el templo, tanto para

varios materiales necesarios como para reparaciones.

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO

Personas activas para asistir en el campo de mantenimiento.

LIMPIEZA DEL MATH

Limpiar el templo es limpiar el corazón. Variedades eternas de servicios de limpieza interna y externa.

Requerimientos: Un mínimo de fondos para comprar escobas, etc. y reemplazarlas cuando se han gastado.

EXPERTO EN JARDINERIA ORNAMENTAL

Ilimitadas oportunidades para hacer un jardín colorido, ordenado y atractivo.

Es necesario tener algo de conocimiento de jardinería práctica.

Requerimientos: Fondos para herramientas, plantas etc. y fondos para emplear asistentes cuando sea necesario.

PASTORES

Krsna ama las vacas. Este es Su templo, así utilice su propia tendencia de amoroso cuidado para hacer de nuestro goshala un ejemplo a seguir para el mundo.

Conocimiento de cuidado de vacas y cría de animales domésticos sería una gran ventaja.

¡COCINA PARA PALADARES OCCIDENTALES!

Ahora tenemos una cocina funcionando para peregrinos occidentales. Aquí está su oportunidad para cocinar para Krsna y hacer preparaciones adecuadas para mantener la salud de los devotos, cocinando sin aceite de mostaza y ají (picante). Los platos locales de una u otra manera, pueden causar molestias a la salud estomacal.

Se requiere que la cocina sea simple pero buena.

El bhoga, el combustible para cocinar y los utensilios básicos de cocina están disponibles en el Math.

Requisitos: ¡Ser un buen cocinero!

CHOFERES-MECANICOS DE MOTORES

Un jeep, dos carros, dos motocicletas y dos mopeds y tres generadores, todos estos, también necesitan atención ¡amorosa! ¿Es usted el adecuado?

Requisitos: Licencia de manejo internacional (licencia Hindú se puede obtener en Calcuta. Si Ud. puede pasar...); experiencia en trabajo de mecánica en general.

Fondos para pagar las cuentas de reparación y para equipar con un básico juego de herramientas, tanto como para tener equipada una central de reparaciones.

DIRECTOR DE RECEPCION Y REGISTRO

Una de las mayores prioridades para Srila Govinda Maharaja es cuidar a los peregrinos cuando ellos vienen al Math. El ve que han realizado muchas austeridades para venir acá, y nosotros, tanto como nos sea posible