

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Sadhu-Sanga

Iglesia del Señor Chaitanya, tal como ha sido presentada por Srila Saraswati Thakur:

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México, A. R.

No. 16 Octubre del 2005

«Aquí [Sripat Hapaniya] todo es trascendental y muy auspicioso. Si pueden verlo de esa manera, se beneficiarán. Recuperarán su vida trascendental, y también, obtendrán el servicio a Srimati Radharani.»

Srila B. R. Sridhar Swami

Un Día en

Hapaniya

**TODOS CONOCEN
SU ELEVADA
POSICION**

UNA BREVE VISION PERSONAL

Gotas de miel

de las sagradas enseñanzas de
Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Tópicos acerca de

Srila Param Guru Maharaj

otorgados por Gurudev,
SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJ

De los labios de loto de Srila Gurudev:

«¡Una sólo palabra de Srila Guru Maharaj es suficiente para hacernos sus esclavos para siempre!»

De los labios de loto de Srila Param Guru Maharaj:

«Encontramos que una sola palabra que el Guru le da a su discípulo, una letra de una palabra, posee un valor infinito. No hay nada en este mundo tan amplio y tan vasto que pueda darse para liquidar esa deuda. Todos los recursos del mundo no pueden compararsele. Semejante vida es posible y semejante perspectiva puede adquirirse en este mundo por la gracia de Sri Guru y la verdad revelada.»

Pranam mantra a **Srila Param Guru Maharaj**

**devam divya-tanum suchanda
vadanam-balarka-celañcitam
sandrananda-puram sad-eka
varanam vairagya-vidyambudhim
sri-siddhanta-nidhim subhakti-
lasitam sarasvatanam varam
vande tam subhadam mad-eka
saranam nyasisvaram sridharam**

Ofrezco mis humildes reverencias a Su Divina Gracia Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev Goswami Maharaj, quien tiene un semblante hermoso y benévolo, y quien es capaz de presentar las más elevadas verdades ontológicas en el estilo poético más complaciente. Su cuerpo trascendental está decorado con finas vestimentas de un color que se asemeja al del sol recién nacido. El es el almacén espiritual de bienaventuranza concentrada y la única alternativa digna de los devotos honestos. Su conocimiento y renunciación son comparables a un vasto océano; es la fuente ilimitada y el que preserva todas las ilustres conclusiones de la devoción. Resplandeciente en el servicio devocional puro, él es el más distinguido de todos los devotos eruditos. El derrama la auspiciosidad más grande. Es mi único refugio y el líder de aquellos que han adoptado la orden de renuncia en la línea devocional de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur.

**Srila Bhakti Sundar Govinda
Dev Goswami Maharaj**

Un Día en Hapaniya

(Octubre de 1989, Festival
del Advenimiento de
Om Visnupad Paramahansa
Parivrajakacharyya-varyya
Savva-sastra-siddhanta-vit
Asttotara-sata-Sri Srimad
Bhakti Raksak Sridhar
Dev-Goswami Maharaj)

Un charla ofrecida por

*Om Visnupad Sri Srila Bhakti Sundar
Govinda Dev Goswami Maharaj
Sevaite Presidente Acharyya del
Sri Chaitanya Saraswat Math y
sus filiales alrededor del mundo*

Ofrezco mis reverencias a mis respetables hermanos y hermanas espirituales, y a los aldeanos de Sri Hapaniya. Hoy, felizmente vinimos a Sri-Pat Hapaniya Dham. Nuestro destino es Goloka, aunque puede que no sepamos donde está Goloka. Sin embargo, debemos saber que la morada de Goloka se ha manifestado personalmente en este mundo como la morada del Divino Maestro, la residencia de los devotos y el Templo donde se adoran las Deidades. Hoy, ya sea que lo percibamos o no, hemos arribado a este lugar santo el cual no es diferente de Goloka-Dham.

Hace muchos años, trajimos a nuestro Divino Maestro de vuelta aquí, a Hapaniya, el lugar de su Advenimiento. Tuvimos un propósito, al igual que los residentes de esta aldea; todos querían tener una vez más la compañía de Guru Maharaj, ya que habían transcurrido muchísimos años desde que Guru Maharaj dejara su familia para aceptar la orden de vida de renuncia, sannyas, y luego fuera a predicar por toda la India. Posteriormente Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur partió de este mundo, y Guru Maharaj permaneció en Vrindavan, Gokula y Sri Nabadwip Dham. Los miembros de su familia, especialmente sus hermanos Sriyukta

Mani Babu y Sriyukta Amar Babu, trataron lo mejor que pudieron de traer a Guru Maharaj de vuelta a su 'pueblo natal' Hapaniya, sin embargo, él no tuvo la intención de venir y nunca accedió a su propuesta.

Mas tarde, por la petición de los hermanos espirituales de Guru Maharaj: Parama-pujyapada Srila Yayavar Maharaj, Paramahansa Maharaj, Madhusudhan Maharaj, etc. de todos los Vaisnavas que tenían mucho respeto y afecto por él, finalmente accedió a venir aquí por uno o dos días.

Mi intención implícita a través de todo esto fue localizar el lugar exacto donde Guru Maharaj había nacido.

Pensé que únicamente él podría indicarlo. Nadie mas podría hacerlo debido a todos eran más jóvenes que él. Él era el mayor de todos lo que quedaban de su familia en la aldea, y además, su memoria era la más perspicaz de todas. Por lo tanto, consideré que solo él podía señalar con precisión el lugar de su nacimiento.

Cuando Yayavar Maharaj y otros hermanos espirituales de Guru Maharaj, y yo mismo, le hicimos la petición a Guru Maharaj de que volviera una vez más aquí, también Krisnadas Babaji Maharaj apoyó con gran entusiasmo nuestra propuesta. Personalmente, manifestó mucho anhelo de que Guru Maharaj viniera.

Sri Sri Guru-Gauranga-Radha-Gopinathji

Nuestros muy venerados Sriyukta Mani Babu y Sriyukta Amar Babu manifestaron mucho entusiasmo. Igualmente, Sriyukta Satyen Babu, Sriyukta Bon Babu, muchos otros distinguidos brahmines y almas piadosas de esta aldea, junto con sus familias, todos mostraron mucho afán. Jóvenes y ancianos, todos, hasta un caballero anciano musulmán, que vivía cerca también expresó su deseo sincero de que Guru Maharaj fuera traído una vez más de vuelta aquí. De este modo, todos propiciaron a Guru Maharaj, y por fin accedió.

Un día memorable

Cuando Guru Maharaj llegó aquí, le pedí que señalara el lugar de su nacimiento. Guru Maharaj accedió contento a hacerlo, y el preciso lugar directamente frente a nosotros donde ahora presiden misericordiosamente Sri Sri Guru-Gauranga-Radha-Gopinathji, fue señalado por él como el lugar exacto de su nacimiento.

Ese día colectamos 6 mil rupias para construir aquí un modesto lugar

de adoración, que indicara el sitio. Todos los venerables hermanos espirituales de Srila Guru Maharaj que también se encontraban presentes, misericordiosamente me dieron sus contribuciones. Luego, a petición de Krisnadas Babaji Maharaj, Yayavar Maharaj y otros, Mani Babu registró un título de propiedad de ese lugar y me lo entregó. Aunque ese fue un principio muy modesto, me sentí enormemente estimulado con las bendiciones y la asociación de los hermanos espirituales de Guru Maharaj y de mis hermanos espirituales. Sriyukta Amar Babu aceptó la completa responsabilidad del proyecto, y de una manera muy humilde tratamos de levantar un pequeño templo solo para la adoración de la fotografía de Guru Maharaj. Originalmente no había templo para la Deidad ni ningún Nat-Mandir. Gradualmente, los devotos fueron cada vez más entusiastas en dar contribuciones, y después de ocho años consideré que con el permiso de nuestro Guru Maharaj sería posible

construir un Templo e instalar Deidades aquí.

Guru Maharaj también se sintió muy contento al escuchar que yo quería instalar Deidades. Dijo: «Estoy seguro de que no tendrás dificultad en ocupar un buen sacerdote, invitar a los Vaisnavas y organizar un gran festival para la instalación de las Deidades. Pero, después de eso, ¿cómo alimentarás a tus Deidades? No es un asunto de uno o dos años, es un servicio eterno. Por lo tanto, primero trata de hacer un arreglo permanente para la adoración de las Deidades».

Nacimiento de un Asram

Por las bendiciones de Guru Maharaj y mediante el afecto de mis hermanos espirituales, hubo suficientes facilidades para que hiciera los arreglos para las ofrendas y la adoración regular de las Deidades. Así que, tomando las intrucciones de Guru Maharaj, con la guía de sus honorables hermanos espirituales, instalamos las Deidades de Sri Sri Guru-Gauranga-Radha-Gopinathji.

A partir de entonces, celebramos cuatro grandes festivales cada año, y continuamos con la adoración diaria de las Deidades conforme a las regulaciones de las Escrituras.

Guru Maharaj le dio el nombre de Radha-Gopinathjiu a las Deidades. Este nombre nos trae siempre el recuerdo de Madhavendra Puri. Madhavendra Puri recibió las abundantes bendiciones y el prasadam de arroz dulce de Gopinathjiu en Remuna. Así que Guru Maharaj expresó que ya que la Deidad se había manifestado aquí como Gopinathjiu, teníamos que ver que le fuera ofrecido todos los días un buen arroz dulce (Paramanna).

Gradualmente, se manifestaron el Templo y el Nat-Mandir por las bendiciones de Guru Maharaj y el afecto de los devotos. El hermano de

Guru Maharaj, Sripad Amar Babu, junto con su familia, constantemente sirve a este Math. Guru Maharaj nombró a este Math el "Sri Chaitanya Saraswat Asram", y hasta el presente marcha muy feliz y perfectamente bajo la guía de Amar Babu. Al igual que en el Sri Chaitanya Saraswat Math, diariamente son llevadas a cabo todas las funciones espirituales, y los devotos y los aldeanos vienen de todas partes para ver a Gopinathjiu. Cientos de aldeanos llegan para los festivales tales como Radhastami y Krishna-janmastami. En Janmastami, vienen para la adoración de Gopinathjiu, y observan ayuno todo el día. Al siguiente día, para el gran festival conocido como Nandotsava, a este Math asisten de cinco a seis mil personas y felizmente toman Prasadam. Todos ellos cooperan muy

bien con nosotros. De esta manera, el servicio a Gopinathjiu se ha vuelto muy glorioso. También nos sentimos muy felices debido a que se han cumplido las instrucciones de Guru Maharaj de hacer estos programas de servicio. Hoy, ustedes han visto también el nuevo terreno que adquirimos, y el estanque al cual hemos llamado "Santi-sarovara". Ahora, allí estamos cultivando nuestras propias cosechas. Los devotos del Sri Chaitanya Saraswat Math visitan este sitio de manera regular, especialmente para Gaura-Purnima, Guru-Puja y Janmastami, y se sienten muy felices al ver el servicio a Gopinathjiu y de tomar Su Prasadam, y experimentan éxtasis trascendental. De ese modo, nuestro servicio está siempre progresando con la bondadosa asistencia de los devotos.

Hoy muchos de ustedes vinieron de nuevo, y este año mi programa es un poco diferente. La forma de Guru Maharaj es trascendental, nunca mundana, y en el sagrado Día de su Advenimiento lo adoramos de la misma manera que al Señor Krisna o a Mahaprabhu. Por lo tanto, pienso que después del festival del Día de Aparición, el cual observamos ayer en Nabadwip, el día de hoy debemos observar aquí un festival para Guru Maharaj, de la misma manera que el Nandotsava, el festival celebrado por Nanda Maharaj el día posterior al Nacimiento de Krisna. Todo aquí es trascendental, y si podemos tener la visión para verlo, nos beneficiaremos espiritualmente. De este modo, tratamos de satisfacer el deseo de los Vaisnavas excelsos.

El nombre de este aldea es "Hapaniya", lo cual significa "agua dulce". Un lugar que produce agua dulce es llamado "Hapaniya". Paniya significa "aquello que se bebe". Hoy bebimos aquí agua de cocos verdes y experimentamos su dulzura. A causa de estos cocos llenos de agua dulce, este lugar ha sido llamado "Hapaniya".

Un hijo de ese suelo

Otro sentimiento se despierta también en mí cuando me encuentro en Hapaniya, el de ser un hijo de esta aldea. Tal vez en el pasado fui un residente de esta aldea. No sé porqué, pero cuandoquiera que vengo aquí me siento parte de esta aldea. Tal vez se

debe al afecto de los miembros de la familia de Guru Maharaj. Vine aquí por primera vez cuando tenía 17 años. En ese entonces, Mani Babu, Amar Babu y sus familias fueron muy afectuosos conmigo y derramaron sus bendiciones sobre mí; y la hermana de Guru Maharaj, que ahora vive en el Sri Chaitanya Saraswat Math de Nabadwip me aceptó como su hijo. Con tantas cosas combinadas, me siento como un hijo de esta aldea. He estado yendo y viniendo a este aldea desde hace unos 42 años.

Guru Maharaj mismo era tan afectuoso conmigo, que no le gustaba que estuviera lejos de él ni siquiera unas cuantas horas. A veces, cuando iba a Calcuta, Guru Maharaj enviaba en bicicleta a un hermano espiritual, por un atajo, para que me interceptara en el puente y me pidiera que regresara. "Trae de regreso a Govinda Maharaj; no me siento bien". Esto sucedió muchas veces. A veces, aunque hubiera un trabajo importante en Calcuta, enviaría a alguien en bicicleta con la orden: "Traelo inmediatamente de regreso". Pero cuandoquiera que tenía que venir a Hapaniya, Guru Maharaj muy felizmente me otorgaba siempre el permiso. Aunque no se encontrara con muy buena salud, su humor cambiaba

y se mostraba muy complacido. Siempre me animaba a venir a Hapaniya. Pero muchas veces cuando me dirigía a Calcuta, me llamaba para que me regresara. Por lo tanto, estoy muy apegado a Hapaniya Dham.

Tras la manifestación de la Deidad, a veces Guru Maharaj me preguntaba, cuando estaba a punto de salir rumbo a Hapaniya: «¿Adónde vas?». Yo le contestaba: «Voy a mi Math». Guru Maharaj disfrutaba de ello, y riendo decía: «Oh, ¿Hapaniya es tu Math? Está bien. Puedes ir». El humor de Guru Maharaj era muy dichoso si yo ofrecía servicio a la Deidad de Radha-Gopinathjiu. Es por esto

que me he vuelto cada vez más entusiasta en servir a la Deidad. También, muchos de mis hermanos espirituales. Especialmente puedo mencionar que Sripad Yudhamanyu Seva Vikram Prabhu y Sripad Aravinda Lochan Seva Sundar Prabhu me asisten muchísimo en el servicio (seva) de Hapaniya. Muchos otros hermanos espirituales también ayudan. Cuandoquiera que los devotos escuchan que su contribución la utilizamos para Hapaniya, sus corazones sienten paz y felicidad.

Aquí disfrutamos muy libremente. Cuando estoy en Calcuta tengo responsabilidades importantes, y en el Sri Chaitanya Saraswat Math tampoco me veo libre de ansiedad. Pero en Hapaniya, experimento mucha paz en el corazón. He venido aquí semanal o quincenalmente. Aunque no permanezco mucho tiempo, aprecio estar aquí.

Así que ahora llegaron hasta este lugar mismo, Hapaniya, donde Guru Maharaj se manifestó al mundo, donde todos los árboles, todos los animales, todos los hombres, las mujeres todo es trascendental. Incluso los vegetales son trascendentales. Pero es necesario comer con un cuerpo trascendental, de otro modo, ¿cómo podemos digerir?

Ese día que venimos aquí con Guru Maharaj, tuvimos una humilde reunión en este mismo sitio. Solo una lona fue levantada por encima de nosotros, a manera de refugio. Nos sentamos en el piso, y Guru Maharaj se sentó en una silla. Habló sobre varios slokas. En ese entonces, fue mi gran fortuna escuchar por primera vez un sloka especial de mi Guru Maharaj. Él quería inyectar en nuestros corazones el sentimiento de que habíamos llegado a la sagrada morada.

Él nos dijo: «Aquí todo es trascendental y muy auspicioso. Si pueden verlo de esa manera, se beneficiarán. Recuperarán su vida trascendental, y también, obtendrán el servicio a Srimati Radharani». De esa manera, aquí Guru Maharaj nos dio sus bendiciones ese día, y siempre hemos de recordarlo. He tratado de hablar un poco acerca de las Glorias de Guru Maharaj, para su satisfacción, y sé que si puedo ver el significado de su sloka, mi oración alcanzará su destino muy fácilmente.

Ahora están ofreciendo a las Deidades. Después del Bhogarati tomaremos felizmente el Prasadam de Radha-Gopinathjiu, Giridharijiu y nuestro Guru Maharaj. Este es mi deseo y mi oración. Mis reverencias a todos ustedes los aldeanos, los sanniyasis y los brahmacharis, etc.

¡Jaya Om Visnupad Paramahansa-
parivrajakacharyya-varya Astottara-
sata-sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar
Dev-Goswami Maharaj ki jaya!

¡Tadiya Avirbhava-bhumi Sripat
Hapaniya ki jaya!

¡Jaya Sri Sri Guru-Gauranga-Radha-
Gopinathjiu!

¡Tadiya Bhogarati Ki Jaya!

¡Jaya Sripad Ananga Mohan Prabhu ki
jaya!

¡Jaya Gauri Matadevi ki jaya!

¡Jaya Sri Upendrachandra Vidyaratna
ki jaya!

¡Jaya samaveta Vaisnava-mandala ki
jaya!

¡Samaveta Bhakta-vrinda ki jaya!

¡Harinama-sankirtana ki jaya!

¡Gaura-premanande Hari Bol!

UNA BREVE VISION PERSONAL

Devoto: Por favor, ¿puede decirnos cómo fue que llegó a conocer a su Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur?

Srila Sridhar Maharaj: Hubo un trasfondo previo a nuestro primer encuentro. Cuando estaba en la escuela tenía cierto aprecio por los estudiantes de Bengala Oriental pues había escuchado de uno de mis primos acerca del sacrificio de ellos en bien de su país y cosas así. Por lo tanto, durante mis días en el colegio me hospedaba en la posada donde ellos solían quedarse. Cuando empecé a asociarme con esos estudiantes, vi que había dos grupos. Muchos estudiaban medicina. Si un paciente llegaba o se requería cualquier otro deber físico, uno de esos grupos de inmediato estaba presto para atender tales requerimientos. El otro grupo de estudiantes se inclinaba por la meditación, el canto de los santos nombres, la práctica de la adoración (sandhya), etc., sin embargo, aborrecían atender a un paciente u ofrecer algún otro deber similar.

Yo tenía una inclinación por ambas clases de deberes, y cuando estaba en el cuarto año de estudios, repentinamente conocí a un joven del primer año con una naturaleza similar. Él se ocupaba en la meditación, la adoración (sandhya), etc. Tomaba el nombre y cantaba las alabanzas al Señor, pero si un paciente llegaba, olvidaba sus clases y estudios para ir a atenderlo. Eso despertó en mí una simpatía por él y busqué asociarme con él.

Una mañana en que íbamos a la jungla para recoger ramitas a fin de limpiar nuestros dientes, en el curso de nuestra plática mencionó de repente a su padre, refiriéndose a él como: «Ese hombre». Protesté de que era irrespetuoso referirse a su respetable padre con ese término. Entonces él dijo: «Sí, no debí haber hablado de esa manera, pero finalmente, esa es la realidad. ¿Dónde estaba yo en mis vidas previas? Para mí es solo un 'hombre' ya que únicamente durante esta vida vine a vivir en su casa».

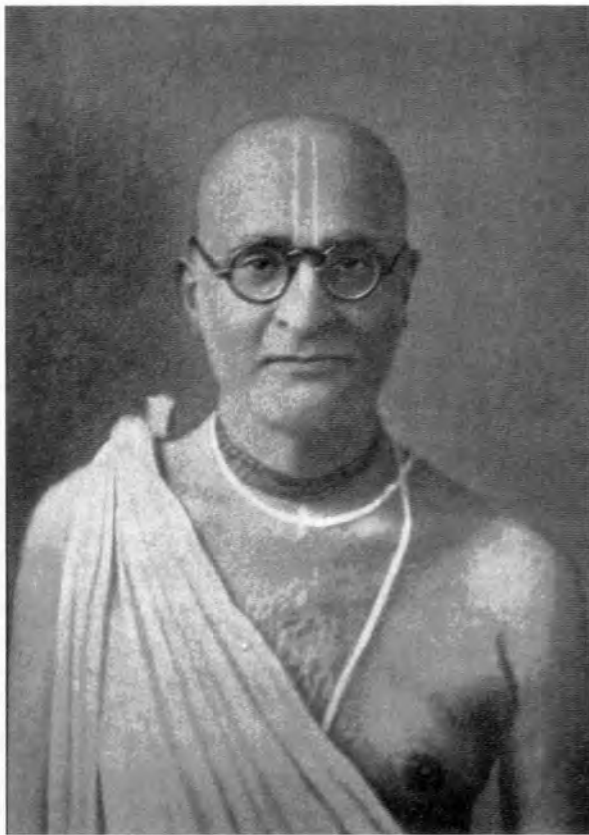
Eso me conmovió hondamente y lo empecé a considerar: «Sí, es correcto. Nadie puede perdurar aquí; ni el padre ni la madre ni los hermanos ni siquiera esta casa. Todo está vinculado temporalmente y uno vaga errante por la eternidad». Eso me causó una impresión muy, muy intensa, y todo el mundo quedó como vacío, completamente vacío. En ese entonces, ese joven de algún modo me puso en contacto con la vida de Mahaprabhu.

Previamente, un caballero, fundador del periódico 'Amrita Bazar Patrika', me había obsequiado una publicación acerca de Sri Chaitanyadev. Con mucho placer, mi ávida mente absorbió por completo la vida de Mahaprabhu,

y en mí nació una atracción hacia Él. Pienso también que de mi vida previa existía una atracción. Descubrí que la familia de mi madre estaba relacionada con Mahaprabhu, sin embargo, la familia de mi padre era anti-Gauranga. Ellos eran estrictamente brahmines smartta, adoradores de Sakti, la Diosa, y lógicos de la escuela nyaya. De algún modo, obtuve un vínculo con Gauranga, y empecé a anhelar una buena relación con Sus devotos. Busqué un sadhu a quien yo pudiera aceptar como mi Gurudev, pero yo no

estaba satisfecho y a su debido tiempo fui a Calcuta para estudiar leyes. Luego, abandoné temporalmente la universidad y me uní al movimiento de no-cooperación de Gandhi. Me afilié a ellos temporalmente pues consideraba que ya mi destino estaba atado a Mahaprabhu y que, por lo tanto, no podía entregarle a nadie la energía entera de mi vida. Después de seis años, el movimiento me permitió una salida temporal.

Andaba en busca de mi Gurudev. El fundador del Bharat Seva Asram era de mi misma edad. Su nombre era Paramananda. El joven que había conocido en el colegio estaba relacionado con él, así que fui a buscarlo, pero él era un karmmi. Trató lo mejor que pudo de meterme a su rebaño (de fieles). Mi respuesta fue: «No, mi cabeza ya está vendida a Gauranga Mahaprabhu».

Él dijo: «Sí, también reconozco a Gauranga Mahaprabhu como lo más alto, pero primero es necesario practicar la indiferencia (vairagya) y la renunciación de Buda, luego hay que discutir la filosofía Vedanta de Sankara, tras eso, lo más elevado será el Prema de Sri Chaitanyadev. Sin ejecutar cada uno de esos pasos, la clase ordinaria malentenderá ese Prema». Lo explicó de ese manera, y, por supuesto, me sentí muy complacido al escuchar que le daba esa posición a Mahaprabhu. Sin embargo, mi observación a él fue que: «Tú dices que primero debemos pasar por la etapas presentadas por Buda y Sankara, y que solo después de eso llegaremos a Chaitanyadev, pero Chaitanyadev no ha dicho que: "Si quieres venir a Mí, ven a través de Buda y Sankara, y luego a Mí", más bien Él dijo: "Dondequiera que estés, toma el Nombre en la compañía del sadhu y de esa manera vendrás a Mí". No dijo: "Primero conviértete en un budista, luego en un sankarita y entonces vendrás a Mí". No dijo tal cosa». Él guardó silencio.

Le pedí: «Si tienes algún sidhi (poder místico), por favor, dime donde está mi Gurudev.» Entonces él me dio una idea: «Dirígete hacia ese hombre en particular». Puesto que me lo indicó, fui allí, pero esa persona no se hallaba presente.

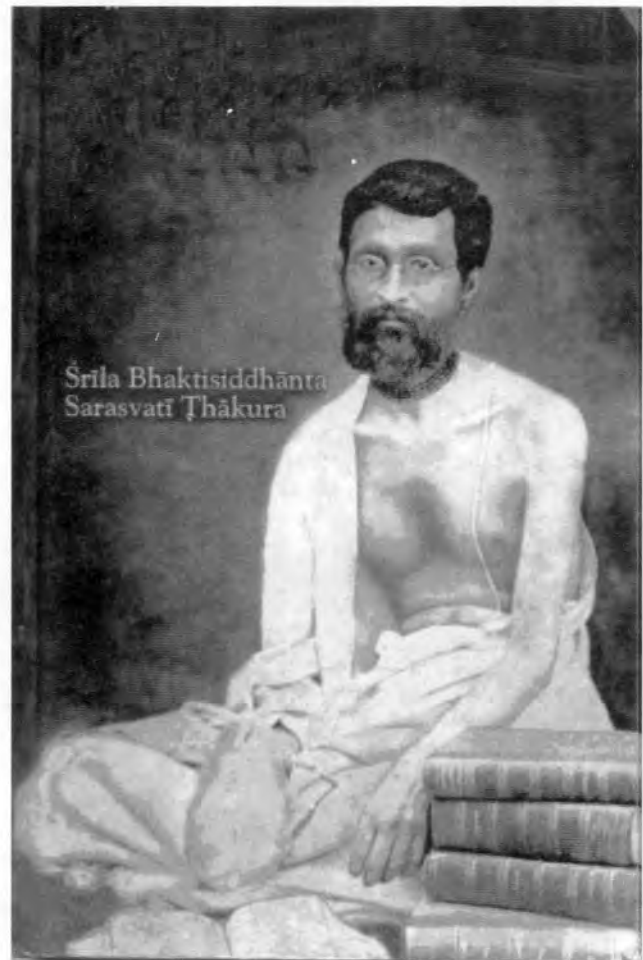
Luego, un día encontré que había una pancarta anun-

ciando un festival de un mes de duración en la Gaudiya Math, en el No. 1 de Ultadingi Junction Road, cerca del Templo de Poresanath. Fui a visitar ese lugar pensando que puesto que llevaba el nombre 'Gaudiya' ellos estaban vinculados con Sri Chaitanyadev, y encontré que: «Sí, son personas educadas. Es una congregación de caballeros, y son bien versados en las Escrituras e igualmente son buenos practicantes».

Por supuesto, en nuestra familia no ingeríamos sustancias embriagantes y seguíamos muchas otras prácticas puras, y en la Gaudiya Math también encontré ese comportamiento. Pero lo que más me atrajo fue su profundo conocimiento de las Escrituras. Yo tenía algunos estudios, sin embargo, me sentí en una posición inferior en lo referente al conocimiento del Bhagavad-gita, el Bhagavatam y Sriman Mahaprabhu, etc. Su elevada estima por la Escrituras me atrajo muchísimo. Empecé a asistir para escucharlos, y gradualmente me sentí inspirado.

Al principio tuve algunas objeciones pero descubrí que la opinión de los devotos era correcta y que mi concepción era equivocada. De esa manera, obtuve un entendimiento e inspiración por escuchar cada vez más.

Cuando se les mencionaban las Escrituras, escuchaban con mucha atención. Pero si algo era dicho citando a Aurobindo, Vivekananda, Ramakrisna, Gandhi, etc., era de inmediato rechazado: «No, no. No podemos perder el tiempo.» Pero cuando uno se refería a alguna Escritura, su

reacción era: «Sí, ¿qué dices? Por favor, explícalo».

Lo que más me atrajo era que poseyeran semejante apreciación devota por las Escrituras y por los risis, lo cual tal vez también existía en mí en un grado rebosante. Así que, gradualmente descubrí el verdadero significado del Srimad Bhagavad-gita y el Srimad-Bhagavatam, por los cuales ya tenía una apreciación y reverencia. Me sentí complacido de encontrar que esas obras eran parte muy importante de esta Misión y aprendí entre otras cosas que Sri Chaitanyadev y el Sri Chaitanya-charitamrita eran la autoridad más alta.

Luego entré a la Misión. Cualquier malentendido que tuve, gradualmente se disipó. Fui convertido a tal punto que las personas superiores acostumbraban preguntarme: «Lo que Srila Prabhupad dijo, por favor, repítelo para clarificación nuestra». Lo repetía, reproduciendo lo que había escuchado de Srila Prabhupad, y ellos quedaban satisfechos. De modo que alcancé una posición de la que la clase educada empezó generalmente a decir: «Sridhar Maharaj puede representar muy bien las cosas». Similaramente, una persona respetable comentó: «Él representa la esencia misma en una forma muy concisa, y sin una agitación».

Hay unos que cuando expresan algo muestran síntomas de agitación, pero con un temperamento sobrio yo trataba de presentar la esencia usando solo unas cuantas palabras. No era muy acometedor ni audaz, sino que más bien mi naturaleza era ir a la rezaga. No trataba de estar adelante, en el frente, mas bien era como si yo actuara desde atrás. Esa era mi naturaleza, mantenerme atrás, y ocupado más en mis propias realizaciones referentes al significado de los diversos slokas del Srimad-Bhagavatam, el Sri Chaitanya-charitamrita, etc. En general, meditaría en los sentidos de los diversos slokas. También, a veces, tal vez recibiría algunas nuevas iluminaciones y entendimiento respecto al significado del plano superior. De esta manera transcurrieron mis días.

Un poco más adelante me encontré por primera vez con Swami Maharaj, en Allahabad, cuando era agente de Kartti Bose de los Químicos de Bengala. Luego, también tuve un buen tiempo su compañía en el Math de Mumbai. Pero fue en Calcuta donde tuve mayor asociación con él, tras la partida de nuestro Guru Maharaj. Abrí un centro en una casa que estaba al lado de la de él, que también era de su propiedad. Abajo había un laboratorio y en el primer piso había cuatro cuartos que él me subarrendó. Viví allí durante un tiempo. Él acostumbraba venir casi todos los días y platicábamos acerca de los significados internos y las enseñanzas del Bhagavad-gita. También discutimos brevemente otras cosas, pero mayormente nuestras pláticas se basaban en el Bhagavad-gita. Govinda Maharaj estaba allí todo el tiempo Hari Charan Prabhu había recién llegado entonces y también vivió allí por un tiempo. A Swami Maharaj le simpatizaba Govinda Maharaj, y a menudo decía: «Lo considero como mi hijo».

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

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

Srila Sridhar Maharaj: Más tarde, cuando dejé la asociación de los discípulos de nuestro Srila Prabhupad para vivir a solas, sentí en mí una clase de desesperanza. Sabía que saranagati, la entrega, es la necesidad indispensable en la vida de un devoto, y sentí que: «He dejado, o de una manera u otra me encuentro excluido de la compañía de los asociados de Prabhupad. Me encuentro desvalido, sin embargo, saranagati puede aliviarme». Por lo tanto, especialmente llegué a considerar que: «Saranagati es el fundamento, pero, ¿qué es saranagati?». Al leer el libro "Saranagati" de Bhaktivinod Thakur, este punto fue el que más me impresionó. Él escribió:

**sad anga saranagati haibe yanhara
tanhara prarthana sune sri nanda-kumara**

“Si deseas a Nanda Kumar, debes poseer estas seis partes de saranagati”. Quise cultivar eso, así que, en ese entonces,

tras venir a vivir solo junté todo lo que había absorbido de mi vida en el Math, y también consulté acerca de saranagati en el Hari-bhakti-vilasa, el Bhakti-sandarbha de Jiva Goswami y los escritos de la Sampradaya de Ramanuja. Luego, traté de reunirlo todo y disponerlo de una manera particular que consideré sería la más apropiada. De esta manera, empecé a escribir el libro Sri Sri Prapanna-jivanamrita que también podía ayudar a otros que se encontrasen en una posición semejante a la mía. Esa fue la verdadera razón.

Devoto: ¿Cuál es el significado de su título?

Srila Sridhar Maharaj: El título Sri Sri Prapanna-jivanamrita significa: prapanna, jivane, amrta-svarupam: "El néctar en la vida de las almas rendidas". Esta fue mi concepción desde el principio prapanna-jivanamrita, que aquellos que han venido a tomar esto, a experimentarlo, para ellos esto será como néctar. Para aquellos que se han rendido, será néctar, pero los demás, la gente ordinaria, puede que no lo aprecien.

Será néctar en la vida de aquellos que se han rendido, de aquellos que tienen el verdadero adhikara, el propio nivel cualificado de fe para recibirlo.

Devoto: Nos gustaría escuchar de usted, Srila Guru Maharaj, de cómo Nityananda Prabhu le pidió venir aquí a Nabadwip y empezó a dar iniciaciones.

Srila Sridhar Maharaj: Después de un tiempo de la partida de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupad, unos miembros líderes me pidieron tomar la posición de Acharya, pero desde el principio no tuve dentro de mí la impresión o la inspiración para hacerlo. Sin embargo, cuando vine para vivir a solas tuve siempre un titubeo de que a mi Guru Maharaj no le gustara esta vida de práctica a solas, nirjjana-bhajana. A él le gustaba que los devotos se asociaran y se ocuparan en kirttan. Pero si yo vivía en asociación ello implicaba que tendría que haber prédica y que muchos recién llegados se unirían, pero, ¿quién les daría iniciación? Ellos me pidieron tomar el cargo de iniciar, pero no sentí ninguna inspiración interna para hacerlo. No sentí ninguna urgencia de eso, y de algún modo transcurrió mi tiempo en el cultivo de la Conciencia de Krisna.

Antes de ir a Vrindavan, tuve en mente que no me iba a quedar allí. Sentí que Vrindavan era para los devotos superiores pero que yo era de un nivel bajo. Los caídos deben tomar refugio de Mahaprabhu en aparadha-bhañjan-pat (el lugar donde todas las ofensas son perdonadas), en Nabadwip, así que fue una conclusión inevitable para mí el que me refugiara en Nabadwip, y no en Vrindavan.

Por la gracia de Nityananda Prabhu podemos recibir la gracia de Mahaprabhu. No existe otra alternativa para nosotros, las almas caídas, en especial para los principiantes. Heno nitai bine bhai, radha-krisna paite nai: mediante la gracia de Nityananda recibiremos la gracia de Gauranga y mediante la gracia de Gauranga, recibiremos la gracia de Radha-Govinda. Ese es el método general, el gran camino troncal que fue predicho incluso por el Señor Brahma:

krsna bhakta haya yadi balavana, bhidira kalama kathi kore khan khan «Si un devoto de Sri Krisna es muy poderoso, puede sin dificultad hacer añicos aquello que está prescrito (previsto) como su destino».

Luego, cuando vine de Vrindavan para residir de manera permanente aquí en este aparadha-bhañjan-path, en Koladwip, pensé: «Voy a refugiarme permanentemente en Nabadwip Dham, pero Dhamesvara, el Amo del Dham, es Nityananda Prabhu, por lo tanto, antes de ir al lugar de nacimiento de Mahaprabhu, debo visitar Ekachakra, el lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu, y pedirle Su permiso. Si Él es propicio, entonces podré vivir sin peligro

en Nabadwip Dham, de lo contrario, será imposible». Por eso, antes de venir aquí, fui directamente al lugar de nacimiento de Nityananda Prabhu y ofrecí mis postradas reverencias con la oración: «Tú eres patita-pavana, el salvador de los caídos; anhelo Tu misericordia. Por favor, concédeme permiso de quedarme permanentemente en Koladwip, dentro de Nabadwip Dham; que pueda obtener mi refugio allí». En ese entonces, ya había seleccionado este lugar de Gupta Govardhan.

Cuando caí tendido con esa oración, enseguida acudió a mi mente un impulso: «Estás invocando a Nityananda

Prabhu como patita-pavana, implorando su misericordia, pero tú eres indiferente hacia los caídos (patita), así que, ¿cómo esperas conseguir Su compasión?». Esto vino de súbito a mi mente. «Nityananda Prabhu es patita-pavana, pero no me gusta extender mi mano para ayudar a los demás, por lo tanto, ¿cómo puedo esperar Su gracia y misericordia?» Esa clase de reflexión intensa vino a mí, y de alguna manera expuse mi situación ante Él y vine aquí. También, el carácter de nuestro Srila Prabhupad hacía siempre presión sobre mi mente: él estaba siempre en contra de nirjjana-bhajan, y yo iba a hacer esa misma cosa.

De algún modo, vine aquí y renté cerca un cuarto por dos rupias al mes y me quedé. Durante el día leía las Escrituras (sashtra) y por la noche acostumbraba tomar el Santo Nombre, y después de terminar el canto de (un lakh) cien mil nombres, iría a descansar.

De Vrindavan, traje conmigo a Giridhari, y lo mantuve sobre un pequeño trono en mi cuarto. Cocinaba una vez al día, ofrecía eso a Giridhari, y luego tomaba algún prasadam. En la noche también tomaría un poquito de prasadam; de esta manera transcurrieron mis días. Llegué a este lugar siendo un desconocido para todos, sin embargo, gradualmente mi hermanos espirituales me buscaron y me encontraron, y empezaron a venir de vez en cuando. Algunos no quisieron irse y optaron por quedarse.

En ese entonces, cuando estudiaba minuciosamente los libros de Jiva Goswami encontré que él escribió que aquellos que tienen dinero pero que no lo gastan en favor del Señor, cometen vitta-sathya. Similarmente, aquellos que tienen algún conocimiento y experiencia acerca del bhakti, acerca de Krisna y los devotos, pero que no les gusta ayudar a los demás, ellos cometen jñana-sathya. Al mismo tiempo, guardaba en mi memoria, de mis primeros días, una historia de los Puranas donde se menciona que un brahmín particular era un gran erudito, pero que él no le ofrecía ni educación ni ayuda a los demás. Como resultado, en su siguiente vida él recibió el cuerpo de un árbol de mango que produjo muchos bellos frutos los cuales no tocaría ni un solo pájaro. Entonces, un día Anantadev notó al árbol en su ruta para ir a visitar a Dios. Cuando preguntó acerca de este árbol, el Señor le contestó: «Él era un gran pandit, pero que no instruyó ni compartió su conocimiento con nadie. Él era tan mísero en su erudición que en su próximo nacimiento fue puesto en esa condición de un árbol».

Otra consideración también vino a mi mente, que aunque un doctor no sea omnisciente, sin embargo, ¿no tratará lo mejor que pueda de curar a un paciente? Tanto como su capacidad lo permita, tratará de ayudar, de lo contrario, el mundo se detendría. No es que todos dirán: «Solo si poseo un conocimiento pleno y completo me acercaré a ayudar a otro», pues eso es imposible en este mundo. Todos tienen una posición relativa. Con esto en mente, empecé a ayudar de una manera ligera. Decidí no ocuparme en predicar a una escala mayor y hacer discípulos, pero si alguien venía, entonces trataría de educarlo en esta línea espiritual en el mínimo modo, o lo iniciaría. Con este espíritu, tomé mi posición aquí, recordando la inspiración que provino de patita-pavana, Nityananda Prabhu: «Debes tratar de ayudar lo mejor que puedas a aquellos que en tu consideración son caídos».

No era completamente renuente, sin embargo, no hacía

ningún gran intento pues también se menciona en el Bhakti-rasamrta-sindhu que está prohibido hacer muchos templos y programas en gran escala:

**bahu-grantha kalabhyasa vyakhyavada-vivarjanam
vyava hareja pyakarpanyam sokadyavasavartita**

(Sri Bhakti-rasamrita-sindhu, Madhya 2.79.76)

Cuando nuestro Guru Maharaj estaba dando pláticas sobre el Bhakti-rasamrita-sindhu, sobre las 64 clases de devoción, reparé en que: «Está prohibido establecer templos y programas en gran escala, pero nuestro Guru Maharaj está haciendo esa misma cosa. Él está haciendo propaganda y dinero en gran escala, y también está gastando grandes cantidades a fin de construir los templos y otras cosas. En el Bhakti-rasamrita-sindhu, Rupa Goswami ha prohibido esto, sin embargo, nuestro Guru Maharaj ha hecho todas estas cosas. ¿Qué irá a comentar cuando su explicación llegue a tocar este punto?»

Entonces, vi que con dos o tres palabras explicó todo el asunto. Dijo: «Es una cuestión de capacidad personal. Un hombre puede manejar los asuntos de un imperio y tener todavía tiempo libre, mientras que otra persona escasamente podrá manejar sus asuntos familiares y no tener tiempo libre». Así que, depende en la capacidad del individuo que una cosa sea considerada pequeña o grande. Es una cuestión de capacidad personal, y conforme a nuestra capacidad debemos hacer lo mejor que podamos.

TODOS CONOCEN SU ELEVADA POSICION

Lo siguiente fue expresado por Srila Sridhar Maharaj en noviembre de 1985, cuando Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj tomó iniciación de sannyas.

Al principio, Krisna Das Babaji Maharaj atrajo mi atención hacia él, y gradualmente encontré en él esa inteligencia y cualidad para la línea Vaisnava de prédica. Y hubo muchas apreciaciones dentro del Math, y también de eruditos fuera del Math. Un vicescanciller de Calcuta escuchó solo una charla de dos horas con Govinda Maharaj presente, y cuando terminó la plática, esa persona vino a la puerta y me dijo: «Por favor, cuide a este muchacho. Él pondrá el nombre de usted en alto. Y no crea que digo tonterías, soy un vicescanciller. Trato con miles de graduados, así que no subestime mi observación».

Hay muchos ejemplos. Lo envié (a Govinda Maharaj joven) a dar una charla en el sur de Calcuta. La siguiente mañana vi al caballero.

Este me dijo: «Me sentí desanimado porque usted no vino, de que usted hubiera desatendido esta reunión. Yo lo invité a usted para que explicara el Bhagavatam, pero este muchacho fue enviado en su representación. Hubo por lo menos ocho doctores presentes en la audiencia, pero el joven que usted mandó explicó el Bhagavatam de tal modo que todos quedaron más que satisfechos: «Este muchacho satisfizo nuestra sed espiritual».

Y dentro de la Misión, Kesava Maharaj, Goswami Maharaj, Vasudev Prabhu, Sakhi Babu, Ram Gopal Prabhu, Madhava Maharaj, Jajavar Maharaj muchos certificaron que él poseía cualificaciones sobrenaturales.

Yo también experimenté que numerosas veces sus sugerencias vinieron a ayudarme en muchas, muchas circunstancias. Por lo tanto, creo que está dotado de un poder sobrenatural. Esa es mi imparcial y sincera convicción: tiene un poder sobrenatural aunque aparentemente anda aquí y allá. Y tiene una concepción profunda acerca de la vida religiosa, teísta. No vió a mi Guru Maharaj, pero percibe como si lo hubiera visto. Así que hay mucha cercanía en la fe común. Muchas cosas pueden decirse de él.

Yo continuaba reservando su nombre como un predicador, y ahora, ello se cumple después de muchos días. Y también eso es una contribución de ustedes; la contribución de los predicadores extranjeros está involucrada en esto. Prabhupad (Saraswati Thakur) quería que yo predicara en el Occidente, pero de algún modo no fue posible. Y en los días últimos llegaron ustedes. Vinieron por medio de Swami Maharaj (A. C. Bhaktivedanta Swami Maharaj) para tener una conexión conmigo, y pienso que lo que yo no pude hacer, Govinda Maharaj lo desarrollará, lo hará, mediante la divina voluntad de mi Maestro.

Swami Maharaj tenía una relación muy íntima con él. Aunque había mucha diferencia de edad, no obstante, tenía una relación muy cercana y afectuosa con Govinda Maharaj. No solo él, sino que muchas almas sinceras que habían llegado a estar bajo la dirección de nuestro Guru Maharaj, también vi en todos ellos un secreto flujo de simpatía hacia él.

Así que no sabemos que hay en la mente universal. Puede ser que aquello que mi Guru Maharaj esperaba de mí, llegue a ser hecho por él con la amistosa y afectuosa ayuda de todos ustedes. ¡Hare Krisna! ¡Gaura Hari Bol! ¡Gaura Hari Bol! Tenemos esperanza en el éxito de su vida de prédica.

Devoto: Maharaj, una vez usted dijo que (Srila A. C. Bhaktivedanta) Swami Maharaj y Govinda Maharaj fueron a dar una charla. Swami Maharaj tocó la mridanga y le pidió a Govinda Maharaj dar la charla. ¿Lo recuerda?

Srila Guru Maharaj: Cuando Govinda Maharaj dio una explicación sobre el Bhagavatam, en el sur de Calcuta, en ese entonces Swami Maharaj no era un sannyasi; él fue y tocó la mridanga en esa asamblea. Swami Maharaj sabía cómo tocar la mridanga, así que lo hizo. Él (Swami Maharaj) era una persona sobria y mayor, así que bajo su guía envié allí a Govinda Maharaj, y Swami Maharaj voluntariamente tomó el papel de tocar la mridanga en esa reunión.

Uno de nuestros devotos vive ahora en esa misma casa. Esa era la casa de uno de los comerciantes bengalíes de carbón, y está ahora en la posición de Karnani. En esa misma casa hubo un pandal y la siguiente mañana estuve de visita allí y el propietario me dijo esto: «Al principio pensé que usted había desatendido nuestra reunión, pero estamos más que satisfechos con el que usted envió. Todos los eruditos que vinieron me dijeron que este joven ofreció una charla y trató con puntos elevados, finos y sutiles del

Srimad-Bhagavatam: adhoksaja, aprakrita, etc., todos esos temas: la clasificación, el conocimiento, y muchas cosas más explicadas por él. Los intelectos de esos eruditos estaban más que satisfechos». Eso fue lo que me dijo el propietario, Satkori Banerjee. Swami Maharaj estaba presente en ese grupo y tocó la mridanga.

Cuando empezó su predica en el extranjero, Swami Maharaj no me escribió a mí la primera carta, sino a Govinda Maharaj: «Por favor, preguntale a Sridhar Maharaj acerca de esto y aquello». La carta estaba dirigida a él, la primera carta de América. Achyutananda y Ramanuja, esos discípulos vinieron en aquel entonces. Swami Maharaj los envió bajo el cuidado de Govinda Maharaj, y la carta también venía con ellos.

Devoto: Maharaj, por favor, díganos lo que sus hermanos espirituales decían acerca de Govinda Maharaj.

Srila Guru Maharaj: Kesava Maharaj señaló que cualquier cosa que Govinda Maharaj quiso hacer, tuvo la capacidad de hacerla. Cualquier cosa que desea hacer, puede lograrla, posee esa capacidad. Sakhi Babu, el muy exitoso comerciante, llegó con quince rupias de casa, y luego se volvió el dueño de millones de rupias y construyó el edificio de Prabhupad en el Chaitanya Math, y el gran templo de Mahaprabhu, y muchas otras cosas. Él también compró esta tierra para mí. Él hizo muchos comentarios a Govinda Maharaj, pero uno fue que: «Eres un jovencito. ¿Tienes tanta inteligencia que me enloquecerás? ¿Me volverás loco? Para ser un muchachito tienes tanta inteligencia».

Una vez Tirtha Maharaj invitó nuestro grupo de parikrama (peregrinaje) a Mayapur, y nuestros hombres estaban tomando prasadam. Sakhi Babu le pidió a Govinda Maharaj: «Por favor, supervisa si tus hombres están debidamente recibiendo prasadam». «Govinda Maharaj» contestó: ¿Qué es lo que me dice? Tirtha Maharaj maneja toda la Misión de Prabhupad. Él invitó a nuestros hombres, y dejando sin alimento a sus propios hombres, le dará de comer a aquellos que él invitó. Él es un experto administrador y si voy allí para supervisar, ello será un insulto directo a él». A esto, Sakhi Babu comentó: «Jovencito, has recibido tanta inteligencia».

Y en Imlitala, cuando venían de regreso de Badrinarayana, estaban discutiendo: «¿En qué año Mahaprabhu visitó este lugar? Tú, por favor, ve y preguntale a Sridhar Maharaj». Sakhi Babu dijo: «Pregunten a Sridhar Maharaj en qué año fue que Mahaprabhu lo visitó. ¿Está eso inscrito en el verso sánscrito que él compuso y que está grabado aquí?»

Había allí unos cuantos slokas en sánscrito. Muchos eruditos vinieron y los leyeron, pero no pudieron entender el significado. Entonces Govinda Maharaj dijo: «Oh, aquí hay grabados muchos slokas escritos por Guru Maharaj. Aquí debe estar la fecha». Así que, él empezó a leer eso y la encontró: «Oh, aquí se menciona la fecha». Todos quedaron perplejos: «Este joven encontró el significado. Muchos eruditos fallaron, sin embargo, es una cosa sencilla».

Una vez yo tenía un resentimiento con Kunja Babu (Tirtha Maharaj) debido a que él no pudo acomodarnos después de que yo lo ayudé mucho. Hice los arreglos para que ellos formaran un cuerpo de gobierno teniéndonos a todos nosotros como miembros. Pero cuando se terminó el compromiso, no se preocuparon de cumplir esa condición, por lo tanto, nos mantuvimos lejos de ellos.

Habíamos salido a parikrama y en la estación de Mathura, el compartimento de clase turista de Tirtha Maharaj y el nuestro, estaban el uno al lado del otro: el de nosotros al frente y el de Tirtha Maharaj al fondo. Nosotros evitamos mirarlo, aunque él era un miembro mayor de nuestra Misión.

Muchos de nosotros estábamos juntos, pero evitamos verlo. Sin embargo, Govinda Maharaj se reunió con él en privado,

debido a que escuchó que nuestro Guru Maharaj tuvo mucho afecto por Tirtha Maharaj. Así que lo vio en privado y, por supuesto, le ofreció honor y dandavats. Entonces Tirtha Maharaj comentó: «Este joven ha alcanzado verdadera fe Vaisnava dentro de él».

Madhava Maharaj dijo en una ocasión cuando él tuvo que manejar un litigio: «Tú recibes mucho de este joven dorado, sin embargo, nosotros no obtuvimos este servicio de tiempo completo a ti. Esa es nuestra tristeza».

Jajavar Maharaj le dijo el otro día a Govinda Maharaj: «Tú eres la única persona capaz de mantener el prestigio de Sridhar Maharaj. Estoy satisfecho con tu comportamiento; ellos son convencionales. Eres la persona idónea para cuidar todos los aspectos».

Cuando Govinda Maharaj se unió a la Misión, era un estudiante de la escuela de Bamunpara, cerca del lugar de Vrindavan Das Thakur. Después de cuatro o cinco años, cuando él visitó ese lugar, fue invitado, y dio una explicación sobre el Bhagavatam. El personal de la escuela, incluyendo el director, vinieron para escuchar el Bhagavatam, y el comentario de ellos fue: «Él está pronunciado todas estas cosas como un loro. Es imposible que lo que dice sea su realización». Entonces un caballero dijo: «Háganle algunas preguntas, entonces se verá si es un loro repitiendo o si posee verdadero conocimiento».

Entonces le hicieron unas preguntas y se quedaron atónitos al recibir las respuestas. Luego, ellos comentaron: «¡Oh, hace solo cinco o seis años él era esto y lo otro, pero es una maravilla lo que Dios hace! Se ha vuelto un erudito tan grande que nos impresiona con su conocimiento sobrenatural». Todos estaban atónitos.

Una vez fuimos a la casa de un zamindar (terrateniente) en Chaitanyapura. Ellos dijeron que generalmente la gente ordinaria tiene alguna queja en contra del Vaisnava-dharma; no pueden entenderlo. Lo minimizan. Entonces, un caballero anciano, que iba con él, dijo: «Maharaj no vino, pero vino este muchacho. Pregúntenle y conocerán la elevada posición de Maharaj mismo. Pueden preguntarle a este joven».

Cuando vinieron para discutir con él, Govinda Maharaj les dijo: «Ustedes son muchos. Seleccionen a alguien entre ustedes para que hable conmigo. La persona que ustedes consideren la más digna, escójnla y déjenla hablar y todos ustedes escuchen. No me hagan preguntas todos al mismo tiempo. Seleccionen a una persona y déjenla que hable conmigo y todos ustedes escuchen».

Entonces, ellos escogieron un representante: «Él hablará y nosotros escucharemos».

«Permítame hacer una introducción. Algo breve. Bueno, los jñanis tienen cinco estratos: pratyaksa, paroksa, aparoksa, adhoksaja y aprakrta. Cinco capas de conocimiento. Estos son los indicios, los síntomas de todos estos estratos. Ahora bien, ¿en qué plano están ustedes?» Mediante esta introducción los derrotó. Ellos sintieron que: «Cuando hablas de esa manera, ¿qué respuesta te podemos dar? Será un desperdicio. ¿Cómo podemos discutir contigo?»

Ram Gopal Babu era un miembro veterano de esta misión. En su vida externa era un administrador. Era doctor en letras de la Universidad de Calcuta y un administrador de la propiedad del sucesor de Maharaj Krisnachandra, y simultáneamente un gran zamindar de la localidad. Era una persona muy experimentada, franca y honesta. Cuando el Bhakti-rasamrita-sindhu fue preparado por él, bajo mi guía, él vio una composición de un poema en sánscrito de Govinda Maharaj y quedó tan impresionado con el uso de las palabras y el significado que de repente lo abrazó: «¡Elaboraste algo tan fino! Eres un muchacho y pudiste componer un maravilloso poema en sánscrito». Pero cuando se le entregó la poesía en sánscrito de otra persona que era doctor en letras y un hermano espiritual, fue tan burda (la composición) que él respondió: «¿Porqué me presentan esto? No me gusta esta composición, sino la de Govinda Maharaj...»

Vasudeva Prabhu; en otros tiempos tuvo afecto por mí, pero luego hubo una riña. Me retiré y luego, cuando yo estaba asumiendo un compromiso entre los dos grupos, el de Kunja Babu y el de Vasudev Prabhu, entonces él vino a nuestro casa rentada en Calcuta, adyacente justo a la de Swami Maharaj, en Sitakanta Banerjee Lane. Allí lo encontró (a Govinda Maharaj) y comentó: «Tienes un muy buen guía, así que, por favor, atiéndelo muy afectuosamente». Vasudev Prabhu tenía una capacidad intelectual, lo pudo detectar en solo unas cuantas horas, y pudo apreciar su servicio.

Gotas de miel

de las sagradas enseñanzas de

Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Sri Guru

Errar es humano. No siendo perfectos, inevitablemente erramos. Sin embargo, nadie desea permanecer imperfecto. En el interior de todo lo animado existe un elemento que tiende hacia la perfección. Si no fuese así, no sentiríamos necesidad alguna. Es indudable, nuestra tendencia hacia la perfección es muy débil y limitada, de otro modo, alcanzaríamos la meta al instante. Nuestra limitada capacidad y tendencia hacia la perfección nos abre el camino hacia el Guru o el guía.

Lo imperfecto no lo sería si no tuviera una necesidad de ayuda, ayuda proveniente de más allá de lo imperfecto. Lo perfecto no lo sería si no pudiera sostenerse por sí mismo o ayudar a otros y eso también por Su propia iniciativa. Por lo tanto, la tarea de guiarnos hacia la perfección o la Verdad Absoluta es necesariamente una función del Absoluto mismo, y el representante divino a través de quien se manifiesta esta función es Sri Guru, el guía divino. Confort de hogar

Vaisnava

...cuando uno llega prácticamente a ponerse en contacto con el servicio de un Vaisnava, uno alcanza un beneficio verdadero. Entonces, el servicio al vigraha y al sastra se vuelve superficial. La situación más real la encontramos en el Vaisnava. En su corazón, la concepción Krisna, Krisna tal como es, el conocimiento o el amor, cualquier cosa que podamos estar buscando, la hallaremos en una condición viviente en el corazón de un Vaisnava que regula sus actividades en el servicio del Señor. Eso está más viviente en el Vaisnava que en el vigraha, en el tirtha y en el sastra. La conexión directa con Krisna podemos encontrarla en la conciencia de un Vaisnava. ¿Desde qué plano está regulando sus actividades? ¿A qué plano se está retirando lejos de toda atracción mundana? ¿Qué es lo que lo guía hacia una dirección que es desconocida e incognoscible? Él se está moviendo en esa dirección que no puede encontrarse en ganancia ni pérdida alguna de este mundo. ¿Qué es eso? Nanam tisthami vaikuntha yoginam hridayesyu va mad bhakta yatra guyante tatra tisthami narado. "No estoy en Vaikuntha, ni tampoco en el corazón de los yoguís, sino donde mis devotos cantan con placer acerca de Mí; me encuentro allí. Soy la posesión de ellos." Revista "El Guardián de la Devoción"

La ofensa al Vaisnava

Cuando un devoto ha sido aceptado por el Señor, gradualmente es purificado por Él, pero si nosotros le damos particular atención a los remanentes de impurezas y dificultades que hay en él, el resultado será que todas esas dificultades serán transferidas a nosotros. Esta es la experiencia real. Si yo señalo especialmente el defecto de otro devoto, eso me será transferido. Sucede. Lo hemos visto en nuestra experiencia y en las Escrituras (sastras).

En general uno debe ser muy cuidadoso de no hacer ningún comentario acerca de las prácticas y las actividades de otro Vaisnava. Eso sólo podrá hacerlo alguien que está apoderado por el Supremo, como es el caso del Guru en relación a su discípulo. Con el fin de corregir a su discípulo, él puede señalar sus defectos con el ojo compasivo de un guardián y puede ayudarle a removerlos. Internamente tiene que haber un corazón afectuoso, no envidia ni nada de esa naturaleza, sino que el guardián afectuoso querrá remover los defectos con una buena voluntad.

Ya sea desde la posición del Siksa-Guru o Diksa-Guru uno puede detectar los yerros de los estudiantes de esta línea y puede ayudarles sinceramente a liberarse de ellos. De lo contrario, si nos atraemos a esas faltas, nos sobrevendrán a nosotros y tendremos que pagar por ello.

Esto es una cosa práctica, basada también en el buen razonamiento y el consejo de las Escrituras. Seamos cuidadosos. En la literatura Vaisnava también se nos advierte de ser cuidadosos en relación al Vaisnava-aparadha que surge del espíritu envidioso de la competición; esa envidia es muy perjudicial para nuestra vida espiritual.

Por lo tanto, todos tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente por no ser atraídos a defecto alguno. Si a nuestra atención llega una duda respecto a alguien, podemos referirla a la autoridad superior. Pero si le damos demasiada importancia, sea en oposición o de alguna otra manera, eso nos es transferido de vuelta a nosotros. Debemos saber: «Estoy devorando este defecto. Mi mente se ha puesto en contacto con eso». Eso es devorado como comida, y la contaminación se transfiere al que critica; de algún modo se introduce en el sistema mental del que critica y alcanza allí su satisfacción, como una reacción.

Esto es como un arte secreto de nuestra línea devocional. Deben estar alerta y ser muy cuidadosos con estas dificultades prácticas en el sendero de su vida.

El Santo Nombre

No debemos acoger al santo nombre como algo extraño: Él es nuestro amigo. Nos debemos sentir absolutamente confortables con él. Vamos a lograr un vínculo muy apaciguador y amistoso mediante la realización del santo nombre de Krisna, el cual es enteramente bueno, hermoso y encantador.

Por cantar el santo nombre alcanzaremos la meta más deseable de nuestra vida e iremos de regreso a Dios, de regreso a casa, y no a una tierra extraña. Debemos cantar el nombre de una manera afectuosa y amistosa. El nombre es el único objeto de nuestro amor. Es nuestro amigo y no un adversario. Así que el nombre nos llevará a casa, no a una tierra extraña. Esa casa es nuestro dulce hogar, y él es nuestro dulce guardián. Con este espíritu, continuaremos cantando el santo nombre de Krisna.

El nombre de Krisna

Cuando Krisna, en la forma de sonido, desciende desde el mundo trascendental hasta el corazón, y controlando cada fase del sistema nervioso, va desde el corazón hasta los labios y comienza a danzar allí, eso es Krisna nama. La iniciativa viene del mundo trascendental. Ese sonido no se origina en el plano físico. El sonido espiritual tiene que descender a este plano. Él puede descender, pero nosotros no podemos ascender hasta allá tan fácilmente. Él es el supersujeto, y para Él, nosotros somos objetos. No podemos interferir con Su independencia. Solo a través del poder negativo de la rendición podemos atraer al Supremo Positivo para que descienda hasta nuestro nivel. La búsqueda amorosa del Señor en pos de Su sirviente perdido.

El sonido central

Hay muchas secciones de los Vedas que vinieron a distribuir las noticias del reino absoluto, pero debe haber un centro. Por lo tanto, los sonidos principales, todos ellos, están transmitiendo luz, como una antorcha, para mostrarnos que tienen un sonido central el cual representa la totalidad suprema, y ese sonido es 'Krisna'. De manera que muchas almas liberadas, todas se encuentran alrededor, ofreciéndole sus respetos al nombre de Krisna, ese sonido central del cual todos los mantras védicos vinieron a darnos una idea del aspecto sonido del centro absoluto. Este es el argumento de Sri Rupa.

Océano de néctar

Ofensas al santo nombre

Se menciona en el Padma Purana que hay diez clases de ofensas que debemos evitar al cantar el Mahamantra Hare Krisna. También hay cuatro clases de canto apático (nama-bhasa), las cuales no nos permitirán la entrada a los dominios de la misericordia; el resultado de esa clase de invocación será la simple liberación.

Estas dos maneras incorrectas de cantar se derivan de nuestras tendencias hacia la explotación y la renuncia. Debemos cantar el nombre con el espíritu de servicio, evitando las diez ofensas. En búsqueda de Sri Krisna, la Hermosa Realidad

Sriman Mahaprabhu

Puesto que Sri Chaitanya Mahaprabhu proviene de la posición más elevada, no puede dar cosas ordinarias. Tiene que otorgar lo más valioso, y Su atención debe dirigirse hacia los más necesitados. ¿Es anormal? La magnanimidad más excelsa debe tener en cuenta a los más bajos y a los más necesitados. Y si Él desea ayudarles, lo hará con su propia riqueza. No puede darles únicamente pedazos de vidrio y piedra. Cuando posee la opulencia de las gemas y las joyas, ¿por qué buscaría Él pedazos de piedra para distribuir a las personas más bajas? Es preciso que otorgue a la gente más pobre y despreciable lo que Él considera la riqueza verdadera.

Así que todos debemos caer a los pies de ese gran Mesías, Sri Gauranga Mahaprabhu. Sus devotos dicen: "Si tuviésemos que concebir un lugar en donde Gauranga no hubiese aparecido, no podríamos sostener nuestras vidas. Nos estremecemos con solo pensar en vivir sin un amigo tan magnánimo como Sri Gauranga". ¿Cómo se puede vivir sin Gauranga? Es imposible. No vale la pena vivir en el mundo sin Gauranga.

Sri Gauranga es sumamente magnánimo. Sri Chaitanya Mahaprabhu y Sus asociados, el Pancha-tattva, han venido a levantar a todas las almas de su condición caída. Por lo general, sólo las personas merecedoras pueden entrar en Vrindavan, en el krisna-lila. Sin embargo, el propio Krisna ha descendido como Sri Chaitanya Mahaprabhu para curar a los ofensores de sus ofensas y concederles la entrada en Vrindavan. Simplemente por cantar los nombres del Pancha-tattva y recordar Su lila, podemos ser purificados incluso de la posición más baja y prepararnos para participar en el lila de Vrindavan.

En Goloka Vrindavan, Radha-Govinda están disfrutando Sus pasatiempos de amor divino dentro de Su propio círculo. Y existe otro lugar donde Radha-Govinda están combinados como Sri Chaitanya Mahaprabhu. Krisna mismo con el sentimiento de Radharani saborea Su propia dulzura con Sus acompañantes. Tenemos que comprender esto a través del proceso recomendado. ¿Quién es Sri Chaitanya Mahaprabhu? Él vino aquí para otorgarnos la dádiva que nos promoverá a la meta suprema de la vida.

El Volcán Dorado del Amor Divino

Fe

...la unión en separación es la forma más alta de unión. Eso no puede ser impugnado o puesto en tela de juicio bajo ninguna circunstancia. Ello pareciera ser muy doloroso, pero internamente esa posición es de una gran intensidad de éxtasis. Esta es la verdadera esencia del significado completo en el estudio de este elevado asunto, y tenemos que entenderlo y observarlo con una atención e inteligencia particular.

El verdadero hecho es que esto solo es inteligible mediante la fe, sraddha. Buddhi-grahyam atindriyam -ningún precedente vendrá para 'probarlos' tales cosas, no tienen otra verificación-. Solo la fe puede entrar en ese dominio. Ello es una cosa infinita y nosotros somos personas diminutas, por lo tanto, ¿qué capacidad tiene nuestra fe? Incluso en este universo hay tanto que parece estar fuera del alcance de nuestra fe. Nuestra fe es de una medida diminuta cuando se le compara con el Infinito, por lo tanto, ¿cuánto podemos jactarnos de poseer en relación con Él? Así que, ¿porqué deberíamos de ser tan míseros en nuestra fe? Ser míseros será suicida. La fe viene primero, después viene la búsqueda. También en este mundo es lo mismo: primero llega la intuición, la teoría o la idea de una cosa, y a continuación, la búsqueda. Por lo tanto, debe permitírsele su libre movimiento a la fe no restringida. Sermones del Guardián de la Devoción, Volumen III

Rendición

La rendición no es un asunto de palabras. La rendición no solo implica entregar nuestras posesiones, sino también darnos cuenta de que en sí son falsas. No soy dueño de nada; ni siquiera de mí mismo. La rendición significa entregarle todo al Guru y liberarse del impío vínculo de tantas posesiones, de manera que no nos perturben insinuándonos constantemente «eres mi amo», engañándonos de ese modo.

Debemos pensar: «Todo pertenece al Señor y a Su delegado, el Guru. No soy dueño de nada». Esa es la clase de conocimiento que debemos asimilar, y eso será provechoso para nuestro verdadero progreso espiritual.

En búsqueda de Sri Krisna, La hermosa realidad

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

Él tuvo que iniciar, casi sin ayuda, su pelea contra el mundo entero, y contra todas las diferentes fases de cultura conocidas al mundo. Su único apoyo era el Srimad Bhagavatam y Sriman Mahaprabhu. Él procedió "con el corazón bien puesto y llevando al Señor sobre su cabeza". Sobre su cabeza estaban Mahaprabhu y el Bhagavatam. Solo, se levantó para pelear y establecer Su causa, la causa de Ellos. No solo quiso pelear en Bengala, la provincia de Mahaprabhu, y dentro de la India, sino también en el exterior.

Él quería atacar la posición más alta de la civilización actual: el mundo occidental, la civilización científica. Ellos están tan orgullosos con sus presentes logros, pero Srila Saraswati Thakur Prabhupad quiso derribar la estructura completa de la falsa civilización actual. Quería demolerla y construir un templo divino sobre sus ruinas. Construir un templo de Dios sobre el mundo terrenal. Él no deseaba presentar alguna verdad a medias, sino la más plena. Como diría él en sus propias palabras: "El teísmo en su estado de manifestación más pleno", conforme al Srimad-Bhagavatam.

Ocupación sagrada

Búsqueda de Sri Krisna

Nuestra verdadera necesidad solo será satisfecha si adoptamos el servicio a Krisna, y de ninguna otra manera. Queremos satisfacer las exigencias más íntimas de nuestros corazones. No nos interesa saber dónde estamos ni qué es lo que controla todo, más bien deseamos satisfacer nuestra sed de rasa, de madhurya, de dulzura. No debemos buscar conocimiento, tampoco al controlador de este mundo; busquemos rasa, anandam, la belleza y el encanto.

Sri Chaitanya Mahaprabhu y el Srimad-Bhagavatam nos han enseñado qué pedir, a qué orar, qué se debe desear. Ellos nos instruyeron: «Si mendigas, mendiga Krisna, y nada más». Por consiguiente, el destino de los Vaisnavas, los estudiantes del Bhagavata y los seguidores de Mahaprabhu, está irrevocablemente determinado hacia la búsqueda de Sri Krisna. No deseamos nada, sino a Krisna.

Los Vedas dicen (srinvantu visve amritasya putrah): «¡Oh, ustedes, hijos del néctar, hijos del océano nectarino!, por favor, escúchenme. Ustedes nacieron en el néctar; nacieron para probar el néctar, y no deben sentirse satisfechos con nada que no sea ese néctar. Así que, sin importar qué tan extraviados se encuentren en el presente, ¡despierten!, ¡levántense! Busquen ese néctar, esa satisfacción». Los Vedas nos dicen: «¡Om!». Om significa un gran '¡Sí!'. Lo que andan buscando ¡existe!, no se desilusionen. Los Vedas nos explican que el objeto de nuestra búsqueda interna existe.

En búsqueda de Sri Krisna, La hermosa realidad

El servicio a Srimati Radharani

Gayatri, la canción para la liberación, también significa sankirtan. El kirttan también se canta, y mediante kirttan también somos promovidos hacia la meta más elevada. El sankirttan de Sri Chaitanya Mahaprabhu nos reinstala también en nuestra posición de servicio más alta. De manera que, el brahma-gayatri en relación con Mahaprabhu

toma el significado de Krisna-kirttan, lo cual incluye a Vrindavan y el kirttan de la flauta. Cuando entremos en Vrindavan, hallaremos que el dulce sonido de la flauta de Krisna les ayuda a todos los sirvientes del Señor a ocuparse en sus respectivos deberes. Cuando la flauta suena, las Gopis y los demás, cada uno es acomodado en su respectivo deber. En la noche, cuando las Gopis escuchan el sonido de la flauta corren al Yamuna, pensando: «¡Oh, Krisna está allí!» Y Yasoda, cuando escucha la canción de la flauta de Krisna, piensa: «Mi hijo está aquí, regresó temprano a casa». De este modo, el sonido de la flauta ocupa a todos los sirvientes del Señor en sus respectivas posiciones y los inspira a estar atentos a sus servicios.

En mi comentario en sánscrito sobre el gayatri mantra, he mencionado que: «dhiraradhanam eva nanyaditi tad radha-padam dhimahi». ('Todos los demás servicios están representados plenamente en Radhika'). Como ramas, todos ellos son parte de Ella. Madhura rasa es la rasa principal o la combinación de todas las rasas (mukhya-rasa). Srimati Radharani es Mahabhava Ella representa la actitud completa de servicio.

La canción de la flauta de Sri Krisna, manifestada en la forma del gayatri mantra, nos está recordando nuestro servicio y nos ocupa en él. Y, ¿cuál es nuestro servicio? Nuestro servicio debe ser rendirnos al servicio de Srimati Radharani aceptar las sugerencias de Radharani. El gayatri mantra nos estimulará a estar atentos a los pies de loto de Srimati Radharani, es decir, a obedecer Sus órdenes. Ella representa principalmente la totalidad del área de servicio; por lo tanto, procurar ocuparnos en Su servicio, bajo Su orden aceptar Sus instrucciones y obedecerla eso constituye el servicio a Sri Radha. De este modo, el significado del gayatri mantra está encaminado hacia radha-dasyam, la autodeterminación (svarupena vyavasthitih).

Por otra parte, las representaciones parciales de vatsalya y sakhya rasa son también partes integrales de la melosidad original del amor conyugal, madhura rasa. El devoto de vatsalya rasa servirá a Nanda y Yasoda, y el devoto de sakhya rasa servirá a Sridama y Sudama, pero finalmente, el sistema entero, en un concepto, está incluido en Radharani. El servicio a Srimati Radharani (radha-dasyam) es el significado último a extraerse del gayatri mantra. Ese es el fin supremo de nuestra vida. No puede ser de otro modo. El Srimad-Bhagavatam constituye la etapa última o más alta del teísmo a extraerse de los Vedas, los Upanisads y muchas otras Escrituras. La verdad revelada llega a su cúspide, a su posición más excelsa, en la concepción dada por el Srimad-Bhagavatam. Y el Srimad-Bhagavatam nos enseña que la realización más elevada, la autodeterminación, hemos de hallarla en el servicio a Srimati Radharani -que bajo Su guía podamos servir a Sri Krisna-. Nuestra aspiración es tener una directa conexión con el servicio ofrecido a Ella.

Entonces, ¿cuál es el sentido y significado íntimo del vocablo bhargo? Bhargo vai vrisabhanuja-atma-vibhava-eka-aradhana-sri-puram. Bhanu significa el sol o 'quien nos muestra mediante la luz'. Radharani es la hija de Vrisabhanu. Por lo tanto, yo seleccioné la palabra bhanu. Y yo di la palabra vaibhava para representar la extensión personal de Su ser. Vaibhava quiere decir, 'lo que emerge' o 'el yo extendido'. Prabhava es la representación central y vaibhava es la extensión externa. La esencia misma de la svarupa-sakti es Srimati Radharani, y el total de la svarupa-sakti es Su ser extendido: el pueblo de Su hermoso servicio, es decir, el país, la morada de Su hermoso servicio.

Tal como los rayos de luz se extienden a partir del sol, toda la potencia interna es una extensión de Mahabhava, Sri Radhika. Ella se ha manifestado en una hermosa área de esplendor, de energía interna, y de esa manera sirve a Su Señor. Todos estos enseres necesarios han emanado de Ella. A fin de asistirle en servirle a Su Señor; ellos han aparecido. Cuando toda la energía interna se condensa en una forma concisa, esta llega a ser Mahabhava, Radharani. Y cuando Radharani desea servir, se extiende ilimitadamente de diversas maneras. Y con una contribución de parte de Baladev y de Yogamaya, el mundo espiritual entero se manifiesta -incluyendo a Vrindavan, Mathura y Vaikuntha- para asistir a Srimati Radharani en el servicio a Sri Krisna.

Evolución Subjetiva de la Conciencia. El juego del Dulce Absoluto.

La Verdad revelada

Alguien con un entendimiento normal, apropiado, aceptará la necesidad de la verdad revelada. La verdad revelada no depende de la consideración de los pensadores anormales. Srauta-pantha quiere decir la verdad revelada, la cual tiene que provenir de la morada perfecta: de Dios mismo. Por lo tanto, queda establecida la necesidad indispensable del método de la revelación (srauta-pantha). Esta debe descender de la morada perfecta, de sarvajña, de la región de la omnisciencia.

Sermones del Guardián de la Devoción, Vol. III

Prédica

«No escapen, no huyan por temor a Maya, al concepto falso. A fin de cuentas, es un concepto falso, y ustedes anhelan la realidad, así que, ¿por qué deben temer? La base en ustedes es la real -están situados sobre una realidad fundamental, por lo tanto, no deben tener miedo y huir a la jungla o la cueva-. Incluso allí, también se sentirán temerosos de que entre Maya. Eso no es ser un soldado del grupo de sankirttan que, osado, anda sin temor a lo largo y ancho del mundo, cantando acerca de Krisna, acerca de la Verdad. ¡La verdad! Adopten ese trabajo misionero y Maya no se atreverá a tocarlos, pues Maya es un concepto falso. Por transmitirles a otros su Conciencia de Krisna, ustedes producirán la conciencia verídica. Con la ayuda de la Conciencia de Krisna serán capaces de

eliminar todo lo infeccioso, mediante la difusión y la distribución de las sustancias desinfectantes. Ese será su deber. Ser un agente del grupo desinfectante el cual está arrojando alrededor la medicina que desinfectará el área infectada. Conviértanse en un agente y de ese modo echen fuera enérgicamente toda infección que haya alrededor. Debido a que distribuyen el desinfectante a su alrededor, la infección no los atacará y al mismo tiempo otros serán también salvados».

Sermones del Guardián de la Devoción, Vol. III

Prasada

Prasada jesa es la solución máxima! En este mundo, las necesidades principales de cualquier vida son las de preservarse y propagarse. Nuestra prioridad principal es la preservación, y para la autopreservación creamos, mediante la explotación, un caos en el entorno. El primer principio de explotación comienza con el impulso de la autopreservación, y eso implica comer. Tenemos que conciliar nuestros tratos con el entorno en nuestra necesidad más primitiva, la cual no podemos evitar a fin de mantener el cuerpo y el alma juntos. Así que, si podemos resolver esta dificultad, casi resolveremos todo el problema.

Prasada-seva korite hoyá, sakala prapanca jaya -Sri Bhaktivinod Thakur dice que la llave para solucionar todo el problema de esta vida mundana yace en el Prasada-. La necesidad principal de la vida es comer, y si resolvemos ese problema, solucionamos todo el asunto. Prasada-seva korite hoyá, sakala prapanca jaya la cuestión más importante es aprender a cómo tomar Prasadam para mantenernos. Nuestra vida depende principalmente de eso.

A fin de vivir no podemos sino consumir, y a fin de comer no podemos sino causar una devastación en el ambiente. Si tenemos que consumir algo, aunque sean plantas, pastos o semillas, entonces se matarán criaturas microscópicas. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo librarse de esa reacción? Se dice en el Srimad Bhagavad-gita (3.9): yajñarthat karmano 'nyatra, loko'yam karmma-bhandhanah -solo nos libramos de esa reacción si exitosamente lo relacionamos todo con la Satisfacción Suprema, con Él, a quien toda la existencia está destinada a satisfacer-. Por eso, al tomar alimentos, realmente tenemos que ser conscientes de que estamos reuniendo ingredientes para Su satisfacción, y luego cocinarlos y ofrecerlos para Su satisfacción ese debe ser nuestro verdadero propósito. Entonces, ya que toda nuestra vida y energía está destinada a servirlo a Él, necesitamos de energía y tenemos que tomar algo de ella. Pero el punto principal, la verdadera sustancia de la transacción será coleccionar, cocinar y ofrecerle a Él conforme a Su voluntad expresada en las Escrituras. Ese es el primer paso, y solo después de que los alimentos le hayan sido ofrecidos, nosotros tomaremos algo. Estamos aceptando debido a que solo deseamos servirle. Además, cualquier cosa que haya sido aceptada por el Señor, el 'veneno', la mala reacción, será absorbido y digerido por Él, tal como en el caso de Mahadeva, quien bebió el veneno producido por el Océano de Leche.

Krisna es absoluto y puede digerir cualquier cosa. No solo eso, sino aquellas cosas que han sido consumidas en relación con Él, también reciben promoción, por lo tanto, realmente no existe violencia (himsa). Lo que parece ser himsa no lo es, debido a que aquellos que son aparentemente tratados con violencia, reciben una promoción superior a través de una relación con el Supremo. Además, quienquiera que sea un instrumento para cumplir esa conexión también recibirá una recompensa. Por lo tanto, el devoto debe pensar: «¿Qué tomaré? No aceptaré nada del mundo, aceptaré únicamente de mi Maestro, como la Gracia de él, su libre gracia para mí -Prasada».

La palabra Prasada significa 'bondad', 'gracia'. El devoto sentirá: «De cualquier servicio que realizo, no espero pago alguno a cambio. Esta es una transacción gratuita. Y todo lo que reciba será solo su Gracia. Por lo tanto, tomaré Prasada y me liberaré de todo enredo con la acción y la reacción, aunque me encuentre en medio de ellas. Puesto que es un hecho de que con toda acción perturbo el ambiente, entonces, si todas mis acciones son destinadas a Él, el Señor Supremo, no recibiré una reacción mala, sino más bien, ocurrirá lo contrario, eso no solo me ayudará a mí, sino a aquellos que fueron también ofrecidos. Por medio de mí, a través de mí como un centro, emanarán esas olas que ayudarán a que otros progresen en su sendero de purificación».

Nabadwip, Koladwip

Aquí en Koladwip, Nabadwip, encontramos un lugar feliz donde el Absoluto es el más generoso en Su benevolencia. Cuando el Absoluto se distribuye a Sí Mismo, se convierte en Sri Chaitanyadev. Y ese Sri Chaitanyadev, en la fase más alta de Su misericordia se encuentra aquí en Koladwip -la Colina Govardhan de Vrindavan, oculta en Sri Nabadwip Dham-. Sin tomar en consideración delito alguno, absolvió a todo el que encontró. Los aceptó a todos. Después de tomar sannyasa, cuando regresó a Bengal con la intención de ir a Vrindavan, Él mostró en esa ocasión Su más generoso y digno temperamento, al reclutar a los pecadores del mundo. Cualquiera que se acercó a Él recibió la más alta misericordia. Esta la especialidad de este lugar. Nuestra mayor necesidad es distribuida desde Nabadwip Dham; en este lugar está la llave para el humor más alto y más dulce dentro de nuestros corazones. Donde se da la llave para entrar a la concepción de nuestro más dulce hogar; la llave para ese mundo de fe, sraddha, ese mundo de amor. Si puedo conocer mi verdadera perspectiva en la vida, encontraré que en este lugar se halla la llave para mi más dulce hogar.

Sermones del Guardián de la Devoción, Vol. I

Tópicos acerca de **Srila Param Guru Maharaj**

otorgados por Gurudev,
SRILA BHAKTI SUNDAR GOVINDA DEV GOSWAMI MAHARAJ

«¡Por favor, no interfiera!»

Un día, durante la traducción del Bhakti-rasamrita-sindhu, del sánscrito al bengalí, muchos pandits vinieron al Math aquí en Nabadwip. Hubo un sloka muy difícil, cuyo significado no podían entender enteramente los pandits. Ese sloka dice: «No me importan Baladev, ni tampoco Rukmini ni Satyabhama, sino que debo hacer mi servicio: poseo ese tipo de ego» Pero eso era difícil de entender. Baladev es el Guru y Satyabhama, ella es el superservidor de Krisna, por lo tanto, ¿cómo alguien puede decir que no le importan ellos? ¿Por qué Rupa Goswami compuso este verso?

Todos los pandits estaban perplejos y acudieron a Srila Guru Maharaj. Quedaron muy satisfechos de escuchar la contestación. Él les dijo: «Rupa Goswami compuso este sloka con un propósito: mostrar cuál es el meta del devoto. "Oh Baladev, oh Satyabhama, ustedes son muy adorables para mí, pero, por favor, no interfieran conmigo. Estoy ocupado con mi servicio y no tengo tiempo que desperdiciar. Sé que ustedes son superservidores del Señor Krisna, pero yo soy el sirviente de su sirviente; tengo un deber». Si la mesa de mi maestro está sucia, ¿mi maestro la limpiará? ¡No! Si el maestro quiere limpiarla, el devoto debe objetar: «Por favor, deme esa oportunidad, es mi deber, no el suyo». De esta manera, los devotos tienen un ego: ellos deben servir a su maestro. «Por favor, no interfiera, sino vaya y siéntese allí y adoraré Sus pies de loto». Este es el significado que proviene de este sloka.

En esa asamblea hubo grandes, grandes pandits, incluyendo a Sri Ram Gopal Vidyabhusana, quien era un gran devoto de Srila Bhakti Siddhanta Saraswati

Prabhupad y un gran erudito en sánscrito. Previamente, esos pandits no pudieron entender la esencia de ese sloka, pero cuando Guru Maharaj lo explicó, todos quedaron muy contentos. Esta interpretación puede ahora encontrarse en el comentario de Srila Guru Maharaj al Bhakti-rasamrita-sindhu.

El servidor divino.

«Me siento feliz de hacerlo»

En aquella ocasión en que la filial en Calcuta de la Gaudiya Math situada en el No. 1 de Ultadingi Road se mudó al Math de Bag Bazaar, todos los devotos estuvieron cantando y bailando, y terminaron muy cansados. Puesto que todos estaban muy exhaustos, se fueron a descansar y trataron de dormir sin siquiera comer. Srila Guru Maharaj (Sridhar Maharaj) quedó también muy exhausto. Su nombre era Ramendra Sundar Babu. Un devoto se acercó diciéndole: «Oh Ramendra Babu, por favor, venga conmigo para traer un recipiente de prasadam dulce de la casa de un devoto»

Aunque Srila Guru Maharaj estaba muy cansado, dijo: «Sí, vamos». Al llegar a la casa del devoto, Srila Guru Maharaj vio una gran olla que tal vez pesaba sesenta kilos. Su cuerpo era muy fuerte y, llevando esa olla sobre su cabeza, fue hasta el Math en Bag Bazaar. Pero no era hábito suyo el llevar cosas pesadas en su cabeza, y más tarde comentó: «¡En ese entonces pensé que mi cabeza iba a quedar aplastada!»

Srila Guru Maharaj cargó esa olla pesada pensando: «Sin duda que es una austeridad para mí, pero debo llevarla pues los Vaisnavas y todos los allí reunidos tomarán este prasadam y serán felices. En este momento, nadie más puede traer esta olla, así que debo hacerlo». Él explicó más tarde que, cuando sintió mucho dolor en su cabeza, pensó: «Krisna quiere de mí este servicio, por lo tanto, me siento feliz de hacerlo».

Ese brahmachari que le pidió a Guru Maharaj traer la olla, más tarde dijo: «Maharaj, he ofendido mucho sus pies de loto».

Pero Srila Guru Maharaj le contestó: «¿Qué ofensa?»

«Oh, aquel día no pude conseguir que alguien trajera esa pesada olla de prasadam al Math de Bag Bazaar, por lo tanto, le pedí a usted que lo hiciera. Pero usted es un brahmin de una clase muy elevada, no solo eso, su posición es muy excelsa, y no pude entenderlo ni reconocerlo ese día. Por lo tanto, lo traté como a un sirviente por pedirle: «Ramendra Babu, venga conmigo». Por último, [ese devoto] le pidió permiso a Guru Maharaj de quedarse en este Math, y permaneció por tal vez unos tres o cuatro meses.

El servidor divino.

¡Dayal Nitai!

Es una fortuna que a las almas vivas les llegue la oportunidad de ocuparse en el servicio directo a Krisna, y Krisna otorga eso a través del Guru. Por lo tanto, Nityananda Prabhu, que es Sri Guru, es la única esperanza en nuestras vidas. Finalmente, vimos como Srila Guru Maharaj siempre cantaba: «¡Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai!» Él dijo: «Mi sola esperanza es "Dayal Nitai, Dayal Nitai"»

Nadie podía entender el significado interno de eso, sin embargo, por la misericordia de Srila Guru Maharaj yo lo acerté de inmediato. Srila Guru Maharaj nos mostró el curso apropiado. Él había cruzado todas las etapas de la vida de práctica; lo cual recibe el nombre de paramahansa, y ahora nos mostraba nuestra fortuna, la cual es Dayal Nitai. Mediante la misericordia de Nityananda Prabhu tendremos que tener éxito, por lo tanto, nuestra vida de práctica debe ir en esa dirección. Este es mi consejo a todos ustedes, y también yo lo estoy tratando y orando a Sri Guru y a los Vaisnavas: «Por favor, otórguenme ese tipo de inspiración creciente y el poder para predicarle a otros, y de tener yo mismo éxito como un servidor».

El servidor divino.

Srila Param Guru Maharaj

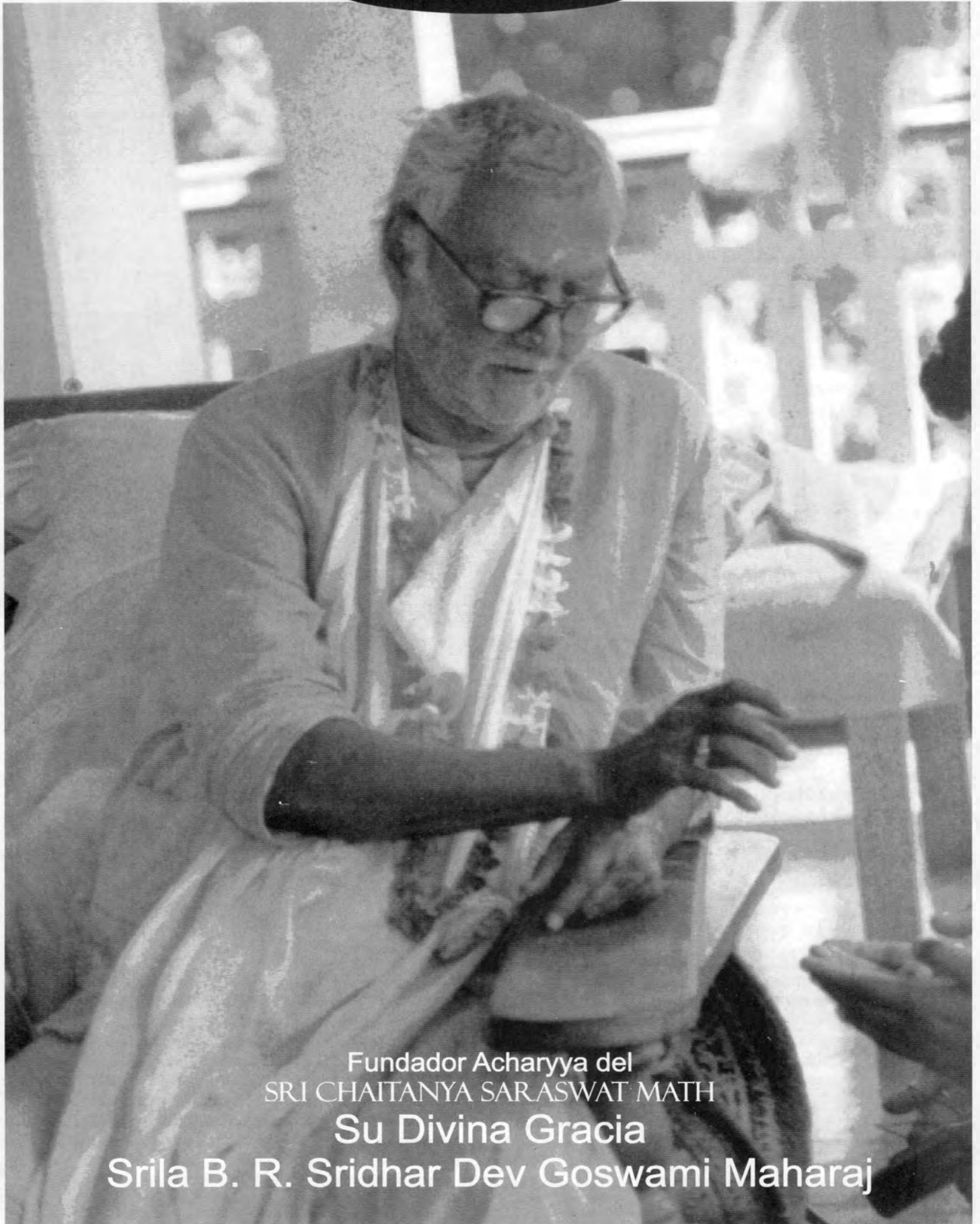
(Su prasadam, bhajans, slokas, etc. favoritos)

Las preparaciones favoritas de Srila Guru Maharaj incluían jugo natural de naranja (con apenas un poco de azúcar), chola dahl, alu-bhaja (papas fritas), y cada día comía mudi (arroz inflado). Le gustaba mucho tomar los puris con el alu-bhaja, y también gustaba del alu-dam (curry de papas) y las samosas.

Hay muchos slokas y bhajans los cuales apreciaba mucho y gustaba, especialmente las canciones del "Saranagati" de Srila Bhaktivinoda Thakur: kabe habe bolo..., tunhu doya sagara..., ki jani ki bole..., emona durmmati..., radha-kunda tata... También los bhajans de Srila Narottama Das Thakur: hari hari bara sela..., sri rupa mañjari pada..., y también su propia composición: sujanarbbhuda radhita... Siempre recitaba muchos diferentes slokas e, incluidos entre ellos, le gustaban particularmente muchos de los slokas del capítulo 2 del Madhya-lila del Sri Chaitanya-charitamrita.

El servidor divino.

Guardianes Eternos

Fundador Acharyya del
SRI CHAITANYA SARASWAT MATH

Su Divina Gracia

Srila B. R. Sridhar Dev Goswami Maharaj

Reconocimientos

Por la Gracia divina de nuestro Srila Gurudev, la revista Sadhu-Sanga fue concebida e iniciada por Sri Jagannath Swami Prabhu (Chula Vista, Calif.)

Su manifestación también fue inspirada por Sripad Sutasrava Prabhu (Santa Cruz, Calif.), y por esos excelsos Vaisnavas -tales como , Sripad B. S. Goswami Maharaj (E.E.U.U.), Sripad Swarupananda Prabhu (Inglaterra) y Sripad Mahananda B. R. Prabhu (India)-que se han dedicado a publicar las obras de nuestros Divinos Maestros.

La guía y el aliento misericordiosos recibidos de Sripad Asram Maharaj y Sripad Janardan Maharaj ha mantenido su publicación.

Sri Hari Sharan Prabhu (Veracruz, México) le dio un muy hermoso y digno diseño, tarea que hoy continúa Sri Satya Raj Prabhu (Guanajuato, México).

Sri Paravyoma Pati Prabhu (Temécula, Calif.) ha contribuido de muchas maneras en su edición.

Srimati Madhuchanda Didi (Veracruz, México) ha aportado dignos artículos de manera constante. Sri Anandavardhana Prabhu (Guadalajara, México) ha contribuido también a su publicación.

Sadhu-Sanga se ha estado publicando gracias a las aportaciones, la energía y las bendiciones otorgadas tanto por devotos de la Iglesia del Señor Chaitanya en México como por devotos del extranjero. Nuestras dandavat pranams y nuestro humilde agradecimiento eterno a ellos.

SEDE PRINCIPAL

NABADWIP

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Kolerganj, P.O.Nabadwip,
Dist. Nadia,W. Bengal,
PIN 741302 India.
Tel. (03472) 240086
(03472) 240752
www.scsmath.com

CALCUTA

Opposite Tank 3,
487 Dum Dum Park,
Calcuta 700 055 India.
Tel: (033) 2590 9175
(033) 2590 6508
govindam@scsmath.com

CELAYA

Potasio No.224
Col. Zona de Oro 2,
Celaya, Gto.
Tel. (461) 61 4-00-01
vraja_vasi@asia.com

GUADALAJARA

Reforma No. 864, Sector Hidalgo,
Guadalajara Jal. c.p. 44280
Tel. (333) 826 96 13

pitambar@att.net.mx

MERIDA

Calle 69-B No. 537,
Fracc. Santa Isabel,
Kanasín, Yucatán, c.p. 97370
Tel. (999) 9 82 84 44

ramahari@sureste.com

MEXICO D.F.

Segunda Cerrada Sinaloa No. 158-D,
Col. Roma, Delg. Cuauhtémoc,
México D.F., c.p. 06700
Tel. (55) 55544472

e-mail: aradia53@hotmail.com

MORELIA

Calle Loma Florida No. 258,
Sector Independencia,
Col. Lomas del Valle,
Morelia Michoacán, c.p. 58170
Tel. (433) 3 27 53 49

bhagavan@unimedia.net.mx

MONTERREY

Sto. Tomas 1223
Co. Balcones de Sto. Domingo
San Nicolás de los Garza N.L.
Tel: 01 (81) 83830377

edramos@prodigy.net.mx

ORIZABA

Oriente 2 No. 259
Orizaba, Veracruz, c.p. 94348
Tel: 01 (272) 5 68 28

TIJUANA

Avenida de las Rosas No. 9
Fracc. Del Prado,
Tijuana, Baja California, c.p. 22000
Tel. (664) 6 08 9154

govinda@telnor.net

VERACRUZ

Juan de Dios Peza, No. 157
Col.Zaragoza
Veracruz, Veracruz, c.p. 91700,
Tel. (229) 9 31 30 24

madhuchanda@ver.megared.net.mx

**sri-srimad-bhagavat-padambuja-madhu-svadotsavaih sat-padair
niksipta madhu-bindavas ca parito bhrasta mukhat gunjitaih
yatnaih kincid ihahrtam nija-para-sreyo 'rthina tan maya
bhuyo-bhuya ito rajāmsi pada-samlagnani tesam bhaje**

Las abejas, embriagadas en el festival de beber la miel de los pies de loto del Señor, canturrean afanosamente las glorias del Señor; gotas de miel caen de sus bocas y se desparraman alrededor; en bien de mi propia expectativa divina, esmeradamente reuní aquí algunas de esas gotas y, de ese modo, yo adoro, una y otra vez, el polvo de los sagrados pies de loto de esos santos.

Sri Sri Prapanna-jivanamritam, 10.14

Sloka compuesto por Srila B. R. Sridhar Maharaj