

La Guía del Afecto

Una antología de discursos,
artículos y cartas

SRILA B.S. GOVINDA

Sri Chaitanya Saraswat Math

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

La Guía del Afecto

por

**Srila Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswami Maharaj**

Una antología de discursos, artículos y cartas

Sri Chaitanya Saraswat Math
Nabadwip, India

© Todos los derechos reservados por: El Sevaite-Presidente-Acharya, Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.

Editado por: Mahananda Das Bhakti Rañjan
Asistente del editor: Premavatar Das
Publicado en ingles por: Swami B. P. Tirtha Maharaj
Traducido al español por: Vrinda Devi Dasi
Rama Krishna Das
Gaurachandra Das

Corregido por: Ananda Krishna Das Vanachari
Nimai Chandra Das
Madhurani Devi Dasi

Editado por: Rama Krishna Das
Publicado en español por: Gaurachandra Das

Exclusivamente para: Sri Chaitanya Saraswat Math
Oficina Postal: Nabadwip,
Distrito: Nadia. West Bengal
Pin 741302, India

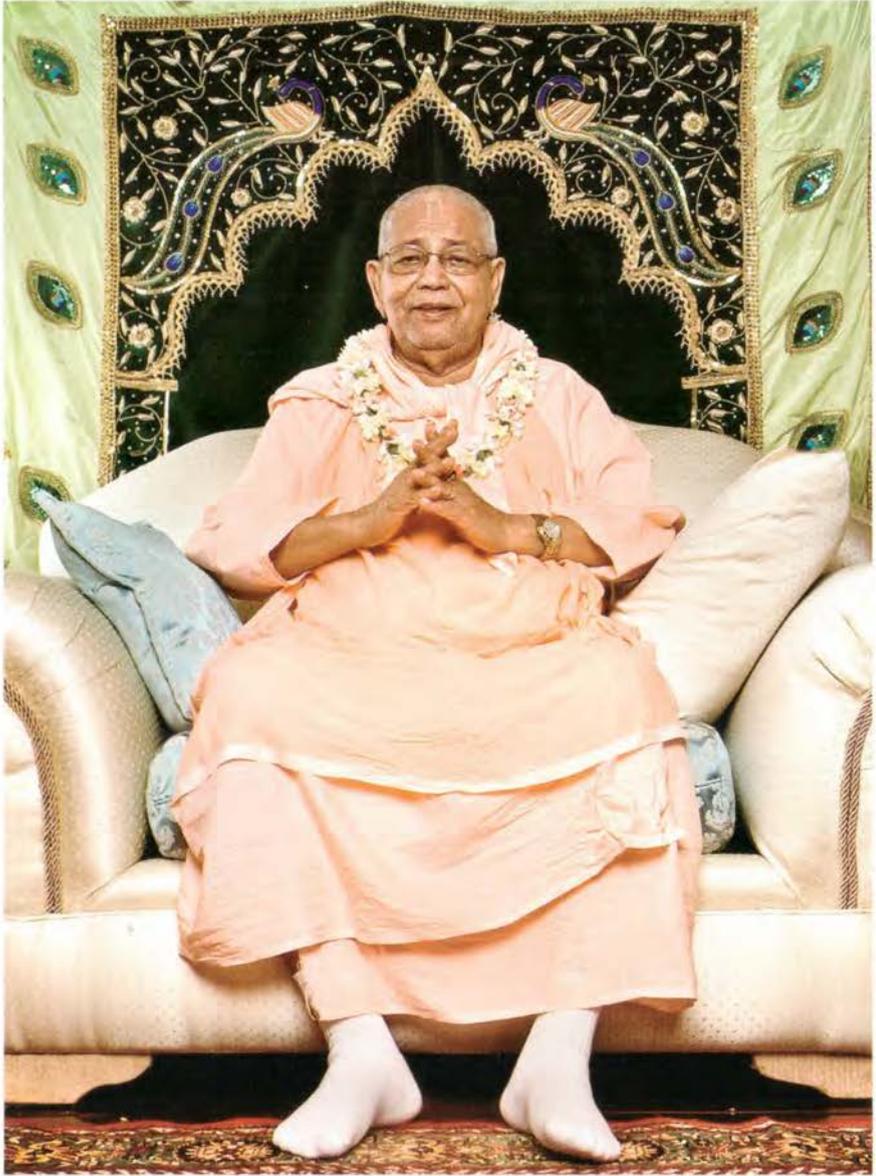
Sitio web: www.paramakaruna.org.ve

Impreso por: C. I. ROMENICO S. A. S.
Carrera 74A No 49A-71
Bogota

Primera edición: Mayo de 2013

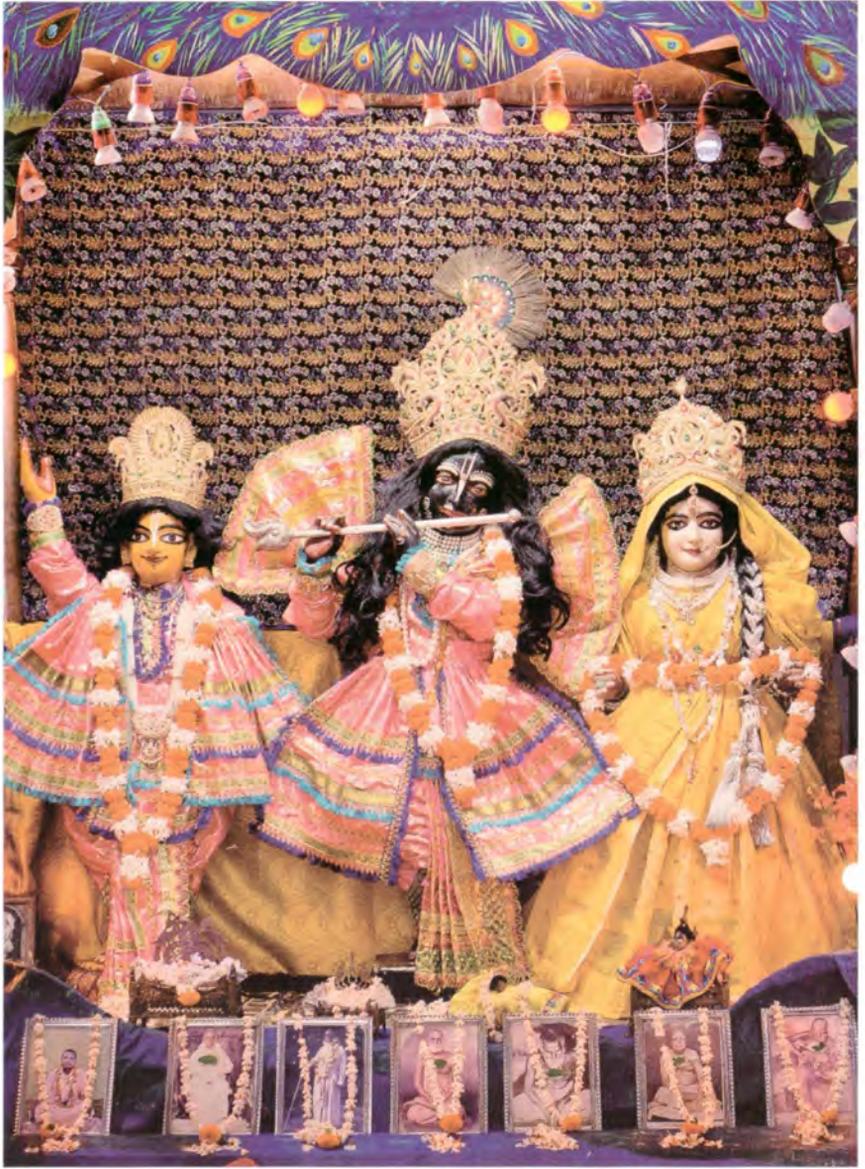
Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchāryya Mahārāj,
actual Sevaite-Presidente-Āchāryya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj,
Sevaite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Nabadwīp

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gandharvā Govindasundarjīu
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Nabadwīp

Contenido

Sección 1 — “Siddhānta”

1 El Servicio Divino a Krishna	13
2 En Alabanza a los Devotos	20
3 Seguro en Casa	31
4 Nuestra Línea de Vida en la Práctica Devocional	37
5 Afecto	41
6 Profundizando	47
7 El Mundo Trascendental	55
8 Servicio Divino	61
9 Conocimiento Trascendental y el Alma Afortunada	71
10 Una Vida de Servicio	75
11 ¿Emoción o Devoción?	80
12 El Poder de Nuestro Amado Señor	92
13 El Plano de la Dedicación	106

Sección 2 — “Biográfica”

14 Śrīla Mādhavendra Puripād —el Brote del Amor Divino	117
15 La Aparición de Śrī Gaurasundar	131
16 La Corriente de la Línea de Mahāprabhu	139
17 En Alabanza a Śrīla Narottam Dās Ṭhākur	150

Sección 3 — “Nuestra Línea Devocional”

18 Mensaje para Masajear el Corazón de los Devotos	159
19 Armonía es la Concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu	163
20 El Único Canal de Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh	171
21 El Servicio Eterno de Śrī-Gaura-Saraswatī	177

(continua al dorso...)

Contenido (continuado)

22 La Voz de Śrī Chaitanyadev	180
23 Purī Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Jagannāthdev, y Su Dhām	189
24 Un Día en Hāpāniyā	201
25 Educando Cuidadosamente	208
26 Dirigiéndose a los Devotos Reunidos	220

Sección 4

27 Extractos de Cartas	237
28 Tesoros	257

Apéndice 1	260
Apéndice 2	262

Orígenes de los Capítulos	265
Direcciones	267

Capítulo Uno

El Servicio Divino a Krishna

Krishna es lo más elevado, la Suprema Personalidad de Dios. Existen cinco tipos de *rasas* o éxtasis divinos. Cada *rasa* está completamente presente en Krishna, los sirvientes de Krishna están felices de su servicio exclusivo. Hay tantas concepciones religiosas a ser encontradas en el mundo. Algunas favorecen a *śānta-rasa* (paz), otras *dāsyā-rasa* (servidumbre), o *sakhyā-rasa* (amistad), *vātsalyā-rasa* (paternidad). Pero *madhura-rasa* (la divina relación conyugal) es encontrada en extremo sólo en la línea de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

Por ejemplo, Jesucristo se introdujo a sí mismo como el hijo de Dios y así él nos mostró la paternidad de Dios, tomándose a sí mismo como el hijo. Eso es tomado como la más elevada relación, y que el Reino de Dios es el Cielo. Esta fue la explicación de Jesús a la masa en general. Vemos que su concepción y la de los Vaiṣṇavas es a veces bastante similar. Guru Mahārāj también mostró apreciación por el Cristianismo. Pero el ideal más elevado es *madhura-rasa*, y eso es sólo posible por adorar a Krishna de varias maneras. Ese tipo de servicio no se explica en ningún otro lado de las Escrituras en general, tales como la Biblia o el Corán, etc. Está dado en el *Śrīmad-Bhāgavatam*, las glorias que fueron cantadas por Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Fue Él quien distribuyó en el mundo el *rasa* de *mādhuryya*, la Divina Dulzura. Las buenas almas que son atraídas por esta dulzura no pueden ser atraídas a ningún otro lugar a excepción de los pies de loto de Śrī Chaitanya Mahāprabhu y así entonces comienzan a adorar al Señor Krishna.

El dominio de Krishna es Goloka. Debemos conocer las dos

naturalezas divinas básicas del Señor –*mādhuryya* y *audāryya*. En *mādhuryya* el Señor disfruta Su propia dulzura amorosa con Sus eternos asociados. Pero en su humor *audāryya* Él siempre está empleando diferentes maneras para distribuir el divino éxtasis a las almas puras, los devotos.

En el Corán nosotros oímos de *Khodā* y *bānda*. *Khodā* significa “Dios” y *bānda* significa “sirviente”, también allí encontramos una relación entre Dios y el alma. Y en la línea de Cristo la relación suprema es mostrada como la de padre e hijo. Hemos visto en la canción de Salomón sólo una difusa mención acerca de la relación conyugal. De hecho, todas las religiones del mundo generalmente llegan hasta Brahmaloaka o el plano no diferenciado del absoluto. Antes de Brahmaloaka o el plano de Brahman se encuentra un río llamado Virajā, pero más allá de Brahmaloaka está el divino plano de Vaikuṅṭha. Nuestra vida devocional comienza en Vaikuṅṭhaloka. Esto es el Vaiṣṇavismo. La concepción *nirvviṣeṣa* o *nirākāra* de Śaṅkarāchāryya –un “Dios” sin forma o impersonal es tan sólo en el plano de Brahman. Pero nuestras *sāstras* Vaiṣṇavas o Escrituras dicen que Él tiene una forma divina.

Aunque nosotros no podemos percibirlo, dentro del Sol también se encuentran muchas formas. Si observamos una jungla desde lejos, sólo podremos ver una masa. Pero cuando entramos a la jungla, podemos observar apropiadamente muchas cosas, aves, bestias, árboles, flores, etc., todos ocupados en sus relaciones mutuas dentro de la selva. Similarmente, desde una distancia la gente dice “Dios es esto, Dios es aquello, Él no tiene forma”, etc. Ellos lo describen de acuerdo a su visión. Pero si exclusivamente tratamos de conocer la forma de Dios y el dominio de Dios, tenemos que llegar a la concepción de Vaikuṅṭhaloka. Desde allí, los cinco *rasas* progresivamente aparecen culminando en Krishnaloka. Krishnaloka es el plano más elevado como se confirma en el *Śrīmad-Bhāgavatam*.

**ete chāmśa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam**

**indrāri-vyākulaṁ lokam
mṛdayanti yuge yuge**

(Śrīmad-Bhāgavatam 1.3.28)

“Los descensos del Señor son sus porciones plenarias o porciones de esas porciones. En cada era Ellos aparecen para aliviar al mundo de los disturbios creados por los demonios. Pero, la forma original de Dios es Krishna, el hijo de Nanda”.

Lo que sea que uno pueda ver con el ojo de la trascendencia, todo lo que es auspicioso tiene su origen en Krishna”. Esta interpretación es dada en el *Śrīmad-Bhāgavatam*. La Suprema Personalidad lo tiene todo. En Él no sólo están cinco clases de *rasas* primarios o *mukhya-rasas*, también se encuentran formas indirectas o *gauṇa-rasas*. Todo está en Él, y todo es auspicioso en Él.

Śrī Chaitanya Mahāprabhu vino a distribuir el éxtasis de nuestra vida trascendental. Y después de Mahāprabhu, muchos de sus seguidores puros o asociados *pārṣadas* han venido a este mundo. De esta forma, nos vemos a nosotros mismos de lo más afortunados por tener como nuestro Guardián a Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj. Nosotros estamos tratando de servirlo a él con nuestra mejor capacidad en la compañía de los Vaiṣṇavas, esa es nuestra felicidad. Yo estoy muy contento cuando los devotos de todas partes del mundo vienen aquí a Śrī Nabadwīp Dhām por vida trascendental dejando a un lado todo lo mundano. Nosotros estamos tratando de practicar en el plano de *sevā* –servicio divino. Solamente eso nos puede dar nuestro supremo objetivo.

En este plano mundano están los métodos de *karma*, *jñāna*, *yoga* o trabajo, conocimiento, meditación, etc. Pero cada método no nos puede llevar al Absoluto, aunque cada método está de una u otra manera conectado con la línea del *bhakti*, la devoción. De otra manera ellos no tienen sustancia o existencia real. En el *Śrīmad Bhagavad-gītā* (4.33), el Señor Krishna ha dicho:

**sarvaṁ karmākhilam pārtha
jñāne parisamāpyate**

“El trabajo en última instancia culmina en el conocimiento”.

**tapasvibhyo ‘dhiko yogi
jñanibhyo ‘pi mato ‘dhikaḥ
karmmibhyaś chādhiko yogi
tasmād yogi bhavārjjuna
yoginām api sarvveṣām**

**mad gatenāntarātmanā
śraddhāvān bajate yo mām
sa me yuktatamo mataḥ**

(6.46-47)

“Yo considero al *yogī* superior a aquel que ejecuta austeridades, superior al adorador del Brahman, y superior al trabajador mundano. Por lo tanto, Arjuna, sé un *yogī*”.

“Y de todos los *yogīs*, supremo es aquel que es devoto y que se rinde a Mí con todo su corazón”.

Así el alma-*jīva* puede progresar en su vida devocional hasta la exclusiva devoción, *ananya-bhakti*. Él debe ser el ganador y con las bendiciones del *sādhu*, del Guru y del Vaiṣṇava, él debe venir a servir a la Suprema Personalidad de Dios. El servicio es vida. Todo el mundo está haciendo algo, pensando, sintiendo y deseando. Esta es la naturaleza del alma-*jīva* en este mundo, el estar siempre activo. Pero si él funciona apropiadamente, en la línea de la devoción, esto es llamado *sevā*, y así se vuelve el más grande ganador. Así que, nosotros estamos tratando de mantener nuestra vida espiritual bajo la guía de Guru y Vaiṣṇava. Nuestra vida espiritual es el servicio a Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvvā-Govindasundar.

Nosotros somos almas vivientes, no somos materia burda. Si yo soy una persona educada o no, eso no importa. Nos podemos comunicar con el corazón. Un muchacho vino aquí desde Hungría, él ni siquiera podía hablarnos. Él ni siquiera podía decir, “Quiero comer algo”. Aún así, él estuvo aquí con nosotros felizmente por cuatro o cinco

semanas sin ninguna dificultad, quizás un poco por supuesto, pero muy insignificante. De esta manera, nuestro *śraddhā* o fé nos guiará. Guru Mahārāj siempre instruyó a sus devotos que se ocuparan las 24 horas del día al servicio del Señor. De esta manera, puedes ignorar el plano mundano y alcanzar tu destino. Puede que algunos se dediquen a ayunar para la vida espiritual. Es muy loable que ellos quieran vida espiritual, pero en el avance espiritual nosotros necesitamos mantener nuestro cuerpo mundano. El camino más seguro es seguir la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī:

**anāsaktasya viṣayān
yathārham upayujjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam uchyate**

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva: 2.255)

“*Yukta-vairāgya* es conocido como el desapego de aquel que con desinterés acepta los objetos favorables para la práctica de la devoción. La relatividad de Krishna es el factor predominante”.

Esto significa que, una persona desapegada de los objetos mundanos, pero ansiosa aún por objetos relacionados con Krishna, acepta con el espíritu de desapego aquellos objetos favorables para su devoción, mientras que rechaza aquellos que no son favorables a ella. Su desapego es conocido como desapego integrado. Por ejemplo, nosotros no podemos vivir en este mundo sin comida. Pero esa comida debe ser *Prasādam* de Krishna y Mahāprabhu.

**yajña-śiṣṭāśinaḥ santo
muchyante sarvva-kilbiṣaiḥ
bhuñjate te tv aghaṁ pāpā
ye pachanty ātma-kāraṇāt**

(Bhagavad-gītā: 3.13)

“Aquellos que cocinan para sí mismos están comiendo cosas pecaminosas. Pero aquellos que cocinan para la Deidad, para Krishna, para Bhagavān, Dios, y toman Sus remanentes, como

Su misericordia, están procediendo correctamente. Ellos no serán atacados por *māyā*. Ellos no serán atacados por Kali, o ataques del pecado”.

Todo el mundo tiene alguna buena cualidad, sin duda alguna; y en sentido absoluto, no hay ningún pecado en el alma-*jīva*. El pecado es una forma *māyika* –una forma ilusoria.

**ahaṅkāra-nivṛttānām keśavo nahi dūragah
ahaṅkāra -yutānām hi madhye parvata-rāśayah
(Brahma-Vaivartta-purāṇa)**

“Keśava, Krishna, puede ser encontrado en la compañía de aquellos que se olvidan de sí mismos, pero el egoísta está separado por montañas de ÉL”.

Cuando nosotros pensamos “esto es mío,” eso se llama *ahaṅkāra*. “Este niño es mi hijo, este hombre es mi padre, esta casa es mi casa” esta conciencia de “esto es mío” se llama *māyā*. Y cuando ese tipo de sombras vienen sobre nosotros, no podemos ver el Sol. Como una nube. Una nube viene en el cielo y bloquea nuestra visión del Sol. *Māyā* es así. Cuando la ilusión de *ahaṅkāra* o el ego falso viene sobre nosotros no podemos ver a Dios. Pero en la luz de Dios podemos ver a *māyā* y en la luz de el alma-*jīva* podemos ver nuestro *ahaṅkāra*. De esta forma, podremos entender todo. Nuestro entendimiento vendrá de esta manera, y ésta es la forma adecuada.

Capítulo Dos

En Alabanza a los Devotos

A veces es necesario tener un *iṣṭagoṣṭhī*. Un *iṣṭagoṣṭhī*, es cuando los devotos se reúnen y discuten varias preguntas que ellos puedan tener. Esta es también una oportunidad para armonizar las dificultades entre los devotos.

Después de uno o dos años de haberme unido aquí al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, nosotros teníamos regularmente un *iṣṭagoṣṭhī*. El almuerzo se terminaba a la 1:00 pm y entonces un *iṣṭagoṣṭhī*, tomaba lugar entre las 2:00 pm y 3:00 pm. Todos los devotos que se estaban quedando en el Maṭh, se sentarían juntos y lo atenderían, a veces, Śrīla Guru Mahārāj se unía al grupo, y él tenía una forma muy especial de manejarlos.

El entendimiento general es el que un devoto, es aquel que está completamente dedicado al Señor, pero en el Vaisnavismo, el verdadero devoto de Krishna es considerado aquel que está completamente dedicado a Śrī Guru-Vaiṣṇava. Krishna mismo dice:

**ye me bhakta-janāḥ partha,
ne me bhaktāś cha te janāḥ
nad bhaktānām cha ye bhaktās,
te me bhaktatamā mataḥ**

“Quien es Mi devoto no es Mi verdadero devoto, pero aquel que es devoto de Mi devoto, él es Mi verdadero devoto”.

Por medio del *iṣṭagoṣṭhī*, Śrīla Guru Mahārāj, dio tantas oportunidades a los devotos para que se alabaran los unos a los otros. A veces, dos devotos pudieran haber chocado entre sí, cada uno teniendo una opinión diferente, uno querría ir en una dirección y el otro en otra,

entonces así sus mentes habrían chocado y se hubieran insultado mutuamente. Śrīla Guru Mahārāj armonizaría entre ellos, al llamarlos y pedirles que se alabaran entre sí: “Describe las buenas cualidades de este devoto”. De esta forma Śrīla Guru Mahārāj nos enseñó cómo debíamos alabar a los Vaisnavas sin mirar sus faltas.

Śrīla Guru Mahārāj, usó la expresión: “Tú no eres un inspector del drenaje”. él explicaría: “Tú eres un buscador, un buscador de la conciencia de Krishna, tu posición no es la de ser un inspector del drenaje, una hormiga busca un agujero para utilizarlo en su propio beneficio, sin buscar ningún agujero ve las buenas cualidades de los Vaiṣṇavas y sigue eso”.

De esta forma, Śrīla Guru Mahārāj organizó las clases de *iṣṭagoṣṭhī* para que los devotos pudieran reunirse y alabarse los unos a los otros, esta era también una oportunidad para los devotos en la que podían hacer preguntas que ellos tuviesen. Śrīla Guru Maharaj habría animado a los devotos para que respondieran mutuamente sus preguntas. De esta forma, él dirigía nuestras mentes. Debemos ser tolerantes, debemos ser humildes y debemos darle honor a los otros devotos.

Si nosotros leemos el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, podemos entender todo el *siddhānta*. ¿Pero de qué manera podemos seguir la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī y los otros Goswāmīs? Esto puede ser fácilmente entendido a través de los libros de Śrīla Guru Mahārāj. Hay muchas preguntas respondidas allí.

Yo no he tenido la oportunidad de leer todos los libros de Śrīla Guru Mahārāj, pero estoy muy satisfecho con sus títulos. Cuando escucho el nombre del libro *La Búsqueda Amorosa del Señor por su Sirviente Perdido* inmediatamente puedo recordar los Pasatiempos de Krishna como se describe en el *Śrī Bṛhat-Bhāgavatāmṛtam*. En *La Búsqueda Amorosa del Señor por su Sirviente Perdido* hay una foto muy hermosa de Krishna abrazando a su sirviente perdido, y éste es el tema de este libro.

Sólo el amor nos puede dar toda la riqueza de la felicidad trascen-

dental, pero en la concepción material sólo se encuentra una sombra, y esto es malo. Nosotros no podemos ver el origen en la sombra. En el mundo negativo, todo debe ser negativo, y en el mundo positivo todo es positivo.

En este plano mundano, el amor de amantes, no es digno de alabanza, pero el caso es opuesto en el mundo trascendental. El único disfrutador allí es Krishna. Todo el mundo está ocupado en suplir los materiales para Su disfrute, por lo tanto todo allí está lleno de disfrute, cosas auspiciosas y trascendentales.

Krishna se ocupa en una búsqueda amorosa de Su propia satisfacción. En el mundo positivo la búsqueda amorosa se encuentra en una forma positiva. Krishna es el disfrutador pero Él siente alguna deficiencia en el disfrute porque Su sirviente está perdido. Él lo tiene todo, pero Él quiere darle disfrute a Su sirviente perdido.

Él nos dio libertad, pero la usamos de forma incorrecta y por lo tanto vinimos a este plano mundano y tratamos de disfrutar cosas mundanas, por lo tanto también estamos buscando. Estamos buscando felicidad, pero la felicidad no se encuentra aquí, así nos encontramos incompletos. Aquí una persona siente, “Si tengo cinco rupias, seré feliz”. Luego, teniendo cinco rupias, “Si tengo diez rupias, seré más feliz”. Después, “Cien rupias serán necesarias para que yo sea feliz”. Similarmente tratamos de alcanzar para nosotros mismos *kanak, kāmīnī* y *pratiṣṭhā* (riquezas, disfrute y fama) pero siempre encontramos alguna insuficiencia.

Krishna dice,

te taṁ bhuktā svarga-lokaṁ viśālam
kṣiṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
(Bhagavad-gītā: 9.21)

“Después de disfrutar esa gran extensiva felicidad celestial, los residentes del cielo, al haber gastado toda su piedad, tienen que entrar al plano mundano”.

ābrahma-bhuvanāl lokāḥ

punar āvartino ʾrjjuna*(Bhagavad-gītā: 8.16)*

“Desde el planeta del Señor Brahmā hacia abajo, todos los residentes de todos los planetas, están naturalmente sujetos al repetido nacimiento y muerte”.

Nos estamos moviendo en tal manera a través del plano mundano, el *brahmāṇḍa*. Pero Krishna está buscándonos: “¿Dónde está esa alma que ha mal utilizado su libertad?” Él ve todo, pero no interfiere. La única razón por la cual Él no interfiere es que Él quiere que cada uno, voluntariamente Le sirva.

Cuando alguien cruza sobre la ilusión y entra al mundo trascendental del servicio, particularmente la suprema sección que está bajo la guía del *Madhura-rasa*, Krishna inmediatamente abraza a ese devoto, “¡Oh!, después de tanto tiempo te estoy viendo. Yo sé que el servicio a Mi es la meta de tu vida y ahora después de tanto tiempo has regresado a tu casa. Siempre me he estado preguntando cuándo regresarías”. Tal es la naturaleza de Krishna.

En el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* se relata como Śrī Gopālji se mantenía escondido en Girirāj Govardhan y cómo, cuando Madhavadra Puri pasó cerca, Él le suplió alguna leche y le dio un sueño a él diciéndole, “Estoy esperando por ti y el momento en el que vengas, Me saques de aquí y organices Mi *sevā*. Tengo que sobrellevar tanta austeridad aquí. En el invierno, no tengo ropa; en el verano, no tengo a nadie que Me abanique. Cada día nadie viene a alimentarme. Estoy ayunando, pero cada día estoy esperando a que tú vengas aquí, Me saques y Me des Mi sustento”.

**om pūrṇam adaḥ pūrṇam idaṁ
pūrṇāt pūrṇam udachyate
pūrṇasya pūrṇam ādāya
pūrṇam evāvaśiṣyate**

(Śrī Īsopaniṣad)

El Señor está completo. Él está completo de todo, pero Su deficien-

cia se encuentra en el amor. No es de hecho una deficiencia pero ese es Su Pasatiempo, Su *lilā*. Él está sintiendo deficiencia, y cuando Sus sirvientes Le sirven, Krishna felizmente acepta y les da en retorno, la oportunidad de más y más servicio. Pero hasta ese punto cuando el sirviente viene voluntariamente a servirlo, Krishna espera por ese sirviente perdido.

Krishna está lleno de regocijo, éxtasis y todo, pero en Su Pasatiempo Él quiere jugar, por lo tanto debe haber tanto positivo como negativo, de otra forma Él no puede jugar. En el mundo positivo hay también un tipo de “negatividad” de otra manera Él no puede llevar acabo su juego y esto se llama separación. Śrīla Guru Mahārāj está vivo y presente aquí hoy, pero nosotros somos incapaces de ver su forma. De esta manera, en una forma negativa sentimos la presencia de Śrīla Guru Mahārāj pero también es positiva. En el mundo positivo, todo es positivo, pero cuando el juego toma lugar, un tipo de negatividad debe llegar. Ese “negativo” no es como la negatividad de este plano mundano. La negatividad de un plano superior está siempre ayudando al positivo. Hasta el grado de la necesidad la negatividad vendrá y esto es llamado separación.

La unión en separación es el ideal más elevado del mundo trascendental. Para el juego de la Suprema Personalidad de Dios, la separación otorga más y más éxtasis.

**kr̥ṣṇamayī-kr̥ṣṇa yāra bhitare bāhire
yāṅhā yāṅhā netra paḍe tāṅhā kr̥ṣṇa sphure**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.85)

Cuando Krishna se esconde, Su forma está siempre ante Rādhārāṇī. Ella nunca puede estar sin Krishna. De esta manera la unión en separación es la meta más elevada de la vida. Cuando hay unión los devotos sin duda están felices, pero, ¡ellos necesitan más felicidad! Y esta viene a través de la separación. Esto es mostrado en el Krishna-*līlā* donde Su separación de las *Gopīs* duró cien años. Pero todo esto es inconcebible. Tal posición es inimaginable y no es bueno para nosotros que tratemos de imaginarlo.

A veces el tener asociación directa puede ser considerado malo. Un día Rūpa Goswāmī Prabhu invitó a Sanātana Goswāmī a que tomara arroz dulce, etc. Pero cuando Sanātana Goswāmī entendió que los ingredientes habían sido suplidos por Śrīmatī Rādhārāṇī, él estaba muy descontento: “Nosotros queremos adorarla a Ella, y si podemos hacer siquiera un pequeño servicio para Ella, consideraremos que esa es la plenitud de nuestras vidas. Pero, viendo el deseo de Rūpa, Ella está tratando de servirnos”.

Las grandes almas no quieren ver a Krishna. Raghunātha Dās Goswāmī dijo, “¿Qué puedo hacer yo con Krishna? Yo necesito servirte a Ti, Rādhārāṇī, y si Tú me das esa oportunidad, esta será la plenitud de mi vida. Pero sin Tu servicio, yo no quiero servir a Krishna directamente”.

Los Gauḍīya-Vaiṣṇavas, especialmente la *Rūpānuga Sampradāya*, no siguen a Mirabhai porque ella se muestra a sí misma conectada directamente con Krishna, más bien ellos piensan, “Somos sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de Rādhārāṇī”. Esta es nuestra línea, y de esta manera obtendremos la plenitud de nuestra vida trascendental.

Cuando los verdaderos Vaiṣṇavas tienen alguna visión de Krishna ellos piensan que es una ilusión, y no están satisfechos con esto. Hasta Mahāprabhu mismo expresó,

**na prema-gandho ‘sti darāpi me harau
krandāmi saubhāgya-bharaṁ prakāśitum**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.45*)

Él no podía tolerar la separación de Krishna, por lo tanto, lloraba. Pero mientras lloraba Él expresaba, “Nada de lo que tengo es suficiente para Krishna, de hecho Yo no tengo amor por Krishna. ¿Por qué estoy llorando por Krishna? Simplemente es un espectáculo para los demás. Pero esto no es verdadero amor, porque si fuese amor verdadero, entonces no fuese capaz de vivir, ciertamente moriría por Él. Pero no estoy muerto”.

Cuando los Vaiṣṇavas ven a Krishna, ellos piensan que ven una ilusión: “Soy demasiado descalificado, no es posible para mí verlo a Él. Esto tiene que ser una ilusión. Yo no quiero verlo a Él en esta forma”.

Ellos quieren ver a Krishna viviendo con Rādhārāṇī, y esa es la verdadera forma de Krishna. Allí es donde Krishna es supremamente feliz. Y esa es nuestra meta.

Dejando a un lado ese ideal, podemos ver a Krishna en sus Pasatiempos en muchos lugares: En Dvārakā, en Mathurā, en Hastināpura, etc. En cada lugar de sus Pasatiempos Él está presente, pero los Gauḍīya-Vaiṣṇavas no tienen ninguna conexión específica allí. Ellos ni siquiera quieren ir a Dvārakā, Hastināpura, y ni siquiera van a Mathurā. A ellos no les gusta ver los lugares de aparición de Krishna.

El humor de la *Rūpānuga Sampradāya* es que nuestra línea es muy fina. Śrīla Guru Mahārāj era muy pesado y estricto en este punto.

Por el servicio de este Maṭh, comenzamos arrancando tours de peregrinaje a diferentes lugares alrededor de la India para traer fondos y atraer a buenas personas. Al comienzo, empezamos Puruṣottama Dhām–Purī Dhām–Parikramā. Cada panfleto de propaganda que hicimos, estaba compuesto bajo la cuidadosa guía de Śrīla Guru Mahārāj para asegurar de que siguiese la línea de *Rūpānuga Sampradāya*.

Después fuimos a Badarīkāśram, pero este es el lugar de Nara-Nārāyaṇ, ¿así qué cuál es la relevancia que tiene para los Gauḍīya-Vaiṣṇavas? Nada directamente. Pero queríamos ir porque los peregrinos automáticamente querían unirse a esta clase de tour, por lo tanto ayudarían al Maṭh. Así pues, le pregunté a Śrīla Guru Mahārāj, “Por favor indícanos cómo podemos ir allí y aún así mantener la relevancia de nuestra línea”. Entonces Śrīla Guru Mahārāj dio la conexión diciéndonos que a una corta distancia después de Badarīkāśram estaba el lugar de Vyāsadeva, su cueva. “Si tú deseas ir allí para el servicio de este Maṭh, no debes romper la línea

de los Gauḍīya-Vaiṣṇavas. Tú debes indicar la cueva de Vyāsadev en el panfleto”. Él me instruyó a que mencionara en el panfleto la conexión con los peregrinajes de Nityānanda Prabhu y el ashram de Vedavyāsa y Śukadev Goswāmī como el motivo del tour.

Cuando yo planeé un tour de peregrinaje a Dvārakā, Śrīla Guru Mahārāj dijo que si nosotros íbamos a Dvārakā también debíamos ir a Kurukṣetra, de otra manera no sería posible armonizar dentro de la línea de los Gauḍīya-Vaiṣṇavas.

Śrīla Guru Mahārāj nunca dio permiso para dejar la línea del *Rūpānuga Sampradāya* e ir en ninguna otra línea de *sampradāya*. Estamos corriendo en la *Rūpānuga Sampradāya*, y no debemos dejar nuestro camino para ir a ver con ninguna otra visión.

Las *Gopīs* fueron a Kurukṣetra. Pero nosotros debemos recordar por qué fueron. El lugar donde existe la extrema separación de Krishna es Kurukṣetra. Krishna como la cabeza de los Yādavas estaba presente allí con muchas de Sus esposas. Todos se encontraban suntuosamente decorados. Las *Gopīs*, eran muy pobres y pensaron, “Krishna es nuestro Krishna, pero ellas están disfrutando con Él. Necesitamos este Krishna, pero no de la manera en la que lo estamos viendo ahora”.

Śrīmatī Rādhārāṇī siente, “Krishna está presente en frente a nosotras y Él se ha encontrado con nosotras. Yo soy esa misma Rādhārāṇī y nuestro encuentro no es falso, de hecho ha ocurrido, pero esto no me está dando verdadera satisfacción”.

El *Rāsa-līlā* también ocurrió allí pero Ella menciona, “Aquí nos estamos encontrando y bailando con Krishna, pero Yo estoy muy insatisfecha e infeliz. ¿Cómo podría estar feliz? Si este Krishna va a las riberas del Yamunā y juega con nosotras como lo hizo antes, entonces, yo seré feliz”.

Esto ha sido predicado de una forma extensa por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y Śrīla Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj también, pero después de Śrīla Saraswatī Ṭhākur, Śrīla Guru Mahārāj se convirtió en el timonero y tomó el firme control del timón.

Todos los hermanos espirituales de Śrīla Guru Mahārāj vinieron a tener su asociación por esta razón. Debido a que Śrīla Guru Mahārāj estaba controlando el entero *Rūpānuga Sampradāya* todos ellos vinieron ante él. Él no estaba sólo controlando, sino que estaba guiando a cada uno. Śrīla Guru Mahārāj trató de ayudar a todos.

El que mantenía el timón —el timonero— era Śrīla Guru Mahārāj, y él siempre estaba manteniendo la llave de la caja fuerte. Todo el mundo lo respetaba a él de esta forma. Esta fue la idea detrás del diseño de su Samādhi Mandir. Él es el tesorero, por lo tanto, su Samādhi Mandir debe dar alguna impresión de un tesoro. Todas las grandes, grandes personalidades —cada uno— respetaban a Śrīla Guru Mahārāj por esta razón. Él es aceptado por todos como aquel que mantiene el puesto del líder de nuestra *sampradāya*.

Si leen el panfleto introductorio de cualquiera de los *parikramās* que organizábamos al oeste de India, sur de la India, Puruṣottama Dhām, Badarikāśram, etc., podrán entender cómo Śrīla Guru Mahārāj armonizaba cada tour de acuerdo con la línea de nuestra *sampradāya*. Debemos armonizar todo para mantenernos en este camino. No debemos abandonar el camino, y Śrīla Guru Mahārāj fue muy cuidadoso y nos protegió contra esto. Es muy difícil de guiar en esa línea.

Gopa Kumar, fue avanzando de un lugar a otro, pero sólo estuvo satisfecho cuando llegó a Vraja Dhām y abrazó a Krishna. Krishna dijo, “He estado esperando por ti. Por tanto tiempo Yo he estado esperando por ti, ahora Estoy satisfecho”. Ambos se desmayaron— Krishna y su devoto. Ese es el corazón de Krishna, ustedes pueden entenderlo.

A veces las esposas de Krishna no pueden tener su asociación. Ellas duermen con Él, hablan con Él y Le sirven, pero a veces dicen, “Nosotras no tenemos al verdadero Krishna. Aquel a quien estamos adorando ese no es el Krishna real. Podemos servir a Su cuerpo, pero Su mente está ausente, en esta forma aquel a quien estamos rindiendo servicio, no es completamente Krishna”. Tal es la expre-

sión de ellas.

El humor de Krishna es que Él está siempre buscando por servicios muy particulares. Él no está ansioso de aceptar lo que Le llega fácilmente. Esa naturaleza, en una forma negativa es también encontrada en el plano mundano.

De hecho, yo no tengo tiempo para leer las Escrituras. Si leemos las Escrituras podemos ser desviados a través de los libros, pero si obtenemos la asociación de un buen Vaiṣṇava quien es un maestro, entonces no existe la posibilidad de desviarse. Las Escrituras en sí mismas dan el consejo de Krishna, Vyāsadeva, y muchos otros: “Trata de tener buena asociación de los Vaiṣṇavas y de rendirles servicio”.

Si tratas de leer, puedes desviarte, de otra forma por qué Mahaprabhu dijo, “Ve y lee el *Śrīmad Bhāgavatam* frente a un Vaiṣṇava quien conoce su significado”.

Los buenos sirvientes de Śrīla Guru Mahārāj son la riqueza del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. La riqueza verdadera son los devotos y estoy tratando de servirles a todos ustedes con todo lo que tenga. Quiero su verdadera asociación. Estoy recibiendo alimento trascendental de ustedes. Cuando los veo, pienso, “Tengo servicio”, pero estar solo no es bueno para nadie, inclusive para mí mismo. Siempre estamos tratando de hacer servicio, sin duda, pero algunas veces debemos preocuparnos y eso es doloroso, pero con los devotos se vuelve sin dolor sino esperanzador y nos da felicidad. Todo el mundo quiere relax y mi relax es estar con los devotos.

Śrīla Guru Mahārāj está muy feliz con este programa de clases diarias en inglés en su Samādhi Mandir, el ‘Templo de Unión en Separación’. Este Samādhi Mandhir no está aquí solo para mostrarlo, sino que está para el uso en el servicio de Śrīla Guru Mahārāj. El verdadero servicio es glorificar a los Vaiṣṇavas encabezados por Śrīla Guru Mahārāj y sus asociados.

Este programa de glorificación de Śrīla Guru Mahārāj a través de sus asociados y devotos debe continuar aquí cada día. De esta forma

Śrīla Guru Mahārāj estará aún más contento.

Capítulo Tres

Seguro en Casa

Pregunta: En el *Śrīmad Bhagavad-gītā* se dice que el alma-*jīva* cuando está en el mundo espiritual es perfecta, pero cuando está en el mundo material es falible. Por lo tanto, mi pregunta es, ¿cómo puede la infalible alma espiritual cambiar su naturaleza perfecta al caer dentro de este mundo material?

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj: Existe el mundo espiritual y el mundo material, pero entre ellos está la sección intermedia, el abscisa. *Jīva-śakti* es la potencia intermedia del Señor. Existe *māyā-śakti*, *jīva śakti* y *svarūp-śakti*. *Māyā-śakti* es el jardín del mundo material y *svarūp-śakti* es el jardín del mundo espiritual pero las almas-*jīva* están siendo producidas por la porción intermedia: *jīva-śakti*.

Originalmente las almas-*jīva* están viniendo desde la potencia intermedia y por naturaleza están observando hacia donde está la luz y están yendo allí al mundo espiritual. Pero unas pocas almas-*jīva* están desafortunadamente mirando hacia el plano mundano. Ellas están atraídas por eso, y eso es lo que somos, y ese porcentaje es muy, muy pequeño. Por mucho el más grande porcentaje está yendo hacia el mundo espiritual.

Aquellos que están mirando hacia *māyā* están sintiendo, “¡Oh!, nosotros somos el alma. Somos luz pero existe la oscuridad y somos los amos de ese mundo oscuro”. Esta es su mala fortuna. Están atraídos y están viniendo hacia *māyā*. Las almas-*jīva* son producidas desde la sección intermedia y son diminutas y por lo tanto algunas están atraídas por *māyā* aunque la mayoría son atraídas por la luz, el reino espiritual, y están yendo allí. Aunque sólo relativamente unas

pocas están viniendo aquí, aun así eso significa miles y millones pero eso es poco comparado con el universo espiritual completo.

Las almas-*jīva* están viniendo aquí desde la porción intermedia pero existen otras que están viniendo desde la sección de la luz, pero no son caídas. Entre ellas están el *sādhu*, Guru, Vaiṣṇava, Bhagavān y muchos *Avatāras*. Ellos están viniendo aquí con el objetivo de llevar a las almas-*jīva* hacia el mundo de la luz. Quienquiera que va hacia el mundo de la luz, el mundo espiritual, no regresa a este plano como un alma caída, pero a veces puede descender por la voluntad de Krishna con el objetivo de rescatar a las almas-*jīva* caídas. Quienquiera que esté sirviendo en el mundo trascendental no regresa aquí. Sólo por la voluntad de Krishna algunos pueden venir aquí pero eso no es “caerse”. También vemos el caso de Jaya y Vijaya. Ellos eran los guardianes de las puertas en Vaikuṅṭha y descendieron aquí, pero eso fue por la voluntad de Krishna. Y también regresaron.

Cualquiera que esté viviendo en el mundo espiritual o quien vaya allí no regresa aquí, *yad gatvā na nivartante*. Quienquiera que esté viviendo allí está siempre viviendo allí y solo vendrán de vuelta de ese mundo para rescatar a las almas-*jīva* de este plano y llevarlas al mundo espiritual. Aquellos que están viviendo en este mundo son las almas caídas, pero no existe la posibilidad para aquellos que están viviendo en el mundo trascendental de regresar aquí como almas caídas; sólo pueden regresar aquí por la voluntad de Krishna. Todo allí es por la voluntad de Krishna, puede ser una ofensa o cualquier cosa, pero todo está sucediendo por su voluntad. Uno que está viviendo aquí puede ir allí y una vez que se va allí no regresará.

No sólo el alma-*jīva* perfecta puede venir aquí por el deseo del Señor sino también el plano trascendental puede venir y jugar aquí. Krishna con toda su parafernalia desciende a este plano mundano y juega aquí, pero su juego es el juego del plano trascendental. Trascendental significa infinito. El plano trascendental es siempre infinito. Krishna puede ir a donde sea y hacer lo que sea, así que el puede

descender a este plano. También puede expandir y contraer cualquier lugar, todo es posible y ése es el significado de trascendental. Quienquiera que esté viviendo en este plano mundano, quien no tenga un permiso de residencia permanente para el mundo espiritual puede caer, inclusive aunque tenga alguna atracción por ese plano. Incluso llegando a lo más alto, a la etapa de *mahābhagavata* existe siempre la posibilidad de caer nuevamente a este plano mundano. Un *mahābhagavata* puede también caer, pero no del mundo trascendental. Cuando el mundo trascendental viene aquí y pareciese estar atraído por este mundo, eso no es en realidad apego. Puede parecer apego, pero no existe posibilidad para lo trascendental, estar mezclado con lo mundano.

mayādhyakṣena prakṛtiḥ

sūyate sa-charācharam

(*Bhāgavad-gītā* 9.10)

Māyā, el plano mundano, es siempre como una sombra. Pero la abscisa está dondequiera, de otra manera no pudiese existir tanto la luz como la sombra. En el medio, siempre está la abscisa, *taṭastha-śakti*, y de allí es donde las almas-*jīva* están viniendo por la voluntad de Krishna. Krishna está viendo a la *jīva-śakti*.

Tal-liṅgaṁ Bhagavān Śambhur, Él está arrojando su visión a la *jīva-śakti* e inmediatamente la *jīva-śakti* se vuelve activa. Aunque en última instancia es el rayo de Krishna, es de hecho, el rayo de Nārāyaṇa. Realmente Krishna no está interesado en hacer estas cosas. Más bien, Él está interesado en jugar con Su parafernalia y no está interesado en el plano mundano. Lo que Él está produciendo es trascendental, no tiene conexión con *māyā*. Pero Nārāyaṇa, Viṣṇu, está siempre en la porción intermedia.

El nivel superior del mundo espiritual es Krishnaloka, el nivel inferior es Brahmaloaka y la porción intermedia es el área de Viṣṇu, Nārāyaṇa, y muchos *Avatāras*. En esa sección están Kāraṇodakaśāyī Viṣṇu, Garbhodakaśāyī Viṣṇu, Kṣīrodakaśāyī Viṣṇu, *Puruṣāvatāras*, *Lilāvatāras*, *Yugāvatāras* y muchos más. Cada uno

de sus mundos son trascendentales e infinitos. Donde Nṛsiṃhadev permanece es también el mundo trascendental y es infinito, pero con nuestros diminutos cerebros no podemos imaginarlo. Esto es llamado *achintya-śakti*. Está más allá del *prakṛti*, más allá de nuestro pensamiento.

Al mismo tiempo Krishna puede tomar su comida a través de su boca, a través de su mano y a través de sus pies. Es así. En el mundo material no podemos pensar que esto sea posible. Pero es cierto en el mundo trascendental. El mundo trascendental es infinito. Donde Krishna está, es el mundo infinito y trascendental, similarmente es así con Rāmachandra y otras encarnaciones de Krishna. Todos los lugares son trascendentales pero somos incapaces de pensar en tales cosas, eso es llamado *achintya*. Todos los mundos son infinitos pero no podemos ajustar eso dentro de nuestros diminutos cerebros, no es posible. Pero un devoto puede claramente entender todas estas cosas porque tiene una fe firme. Cuando Krishna dice, “Esto es una cuerda,” entonces ciertamente es una cuerda, pero si Krishna dice, “Esto es una serpiente,” entonces, “¡Oh sí!, esto es una serpiente”.

En el presente no tenemos este tipo de conocimiento trascendental pero cuando la ilusión nos deje entonces seremos capaces de ver cada cosa en la forma apropiada por la gracia de Krishna. Con nuestro pensamiento seremos capaces de ir al otro lado del mundo y pensar que está sucediendo allí, pero el plano trascendental está por encima y más allá de la mente. A veces si vemos el plano trascendental podemos encontrar que estamos demasiado cerca para verlo claramente, pero podemos enfocarnos de una mejor manera desde una distancia. Si sostengo el periódico demasiado cerca de mis ojos, entonces no puedo enfocar las letras, pero desde una distancia apropiada, puedo leerlo claramente.

El ajuste apropiado es necesario con todo. Podemos querer ver los Pasatiempos que se están llevando a cabo en Vṛndāvan pero en este momento no podemos. La mañana, la tarde y todas las cosas se están llevando a cabo trascendentalmente. Primero, debemos ir allí,

ganar la entrada allí y entonces seremos capaces de ver todo. Por el canto del Mahāmantra Hare Krishna sin ofensas seremos capaces de ver todo tan claro como la luz del día. De otra manera no podemos entender la naturaleza infinita del mundo trascendental. Si puedes pensar que puedes hacer una guirnalda con todos los picos de los Himalayas y todos los picos de todas las montañas del mundo y ofrecer eso a Krishna, y si piensas que puedes hacer una cuerda con telarañas y atar a un elefante, entonces tu puedes ser capaz de entender algo acerca de ese plano.

Así que no es necesario pensarlo mucho, sino más bien, nuestra principal atención es tratar de enfocarnos en cantar "Hare Krishna" apropiadamente. Este es nuestro canal principal para ir allí y esta es nuestra única esperanza.

Capítulo Cuatro

Nuestra Línea de Vida en la Práctica Devocional

**nāhaṁ tiśṭhāmi vaikuṅṭhe
yoginām hṛdaye na cha
mad-bhaktāḥ yatra gāyanti
tatra tirṣṭhāmi nārada**

(Padma Purāṇa)

El Señor dijo, “No estoy viviendo en Vaikuṅṭha, no estoy viviendo en el corazón de los yogīs , sino que me mantengo donde mis devotos están cantando mis glorias”. Así, Krishna puede ser encontrado donde quiera que sus glorias están siendo cantadas por sus devotos. Así que lo más importante en nuestra vida es que necesitamos asociación de los devotos. Por lo tanto, dondequiera que haya un programa devocional regular llevándose a cabo por sus devotos con el canto, debemos tratar de atenderlo. Esto está dentro de viddhi-mārga, y si seguimos viddhi -un programa devocional regulado- eso nos dará algún ajuste en nuestra vida.

Śrīla Prabhupāda Sarasvatī Ṭhākur predicaba:

**mātala harijana kirttana-raṅge
pūjala rāga-patha garuava-bhaṅge**

Esto está inscrito encima del frente de la entrada del naṭ-mandir aquí en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, y después una pintura en relieve ha venido a ilustrar su significado. *Gaurava-bhaṅge* significa que allí hay algunas reglas y regulaciones. Desde lejos debemos adorar el rāga-patha, el camino del afectuoso servicio espontáneo, mientras que nosotros mismos vivimos dentro de la línea de guía védica.

Si pensamos que podemos convertirnos en una *Gopī*, eso no es un verdadero sentimiento. Pero si pensamos que queremos convertirnos en un sirviente de las *Gopīs*, entonces eso es algo verdadero. El proceso es *śravaṇam* y *kīrtanam*. Cuando nos hayamos establecido en el plano de la completa dedicación, desde allí podremos comenzar nuestra vida de bhajan real, bajo la guía de un *sādhu*.

Pregunta: Entonces, ¿Cuál es el significado real de *gaurava-bhaṅge*?

Śrīla Govinda Mahārāj: *Gaurava* significa *viddhi*. *Nārāyaṇa* es la Deidad *gaurava*. Pero *gaurava-bhaṅge* significa la honorable guía de las Escrituras, y desde esa posición estamos siempre dando honor desde lejos a ese *rāga-mārga*. *Rāga-mārga* es un plano muy elevado. ¿Por qué? Porque en ese plano sólo existe el apego afectuoso con Krishna. Ese es el plano del servicio afectuoso.

Pregunta: En este verso ¿Cuál es la referencia a *gaurava-bhaṅge*? ¿En qué forma está este verso haciendo referencia a *viddhi*?

Śrīla Govinda Mahārāj: *Mātala harijana kīrtana-raṅge*. Y – *pūjala rāga-patha gaurava-bhaṅge*: Esta es la meta de nuestras vidas. *Kīrtan* es la primera etapa y también la última etapa. *Kīrtana* puede llevarnos desde el nivel más bajo al nivel más elevado, *rāga-mārga*. Comenzamos nuestra vida de práctica a través del *kīrtan*. Mahāprabhu dijo:

**yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasāḥ**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*: 11.5.32)

Yajanti significa *bhajanti*: la adoración a Mahāprabhu por el proceso del canto del Hare Krishna Mahāmantra y el seguimiento de Su movimiento de *sankīrtan*.

Pregunta: Siempre he entendido que ese verso, *mātala harijana kīrtana-range...*, significa que nuestro más elevado ideal es *rāga-mārga*, y manteniéndolo sobre nosotros, lo adoraremos desde lejos.

Śrīla Govinda Mahārāj: La idea correcta es que debemos siempre pensar que se encuentra por encima de nosotros, de otra manera

caeremos a la línea *sahajiyā*. Si decimos que alguien es una *Gopī*, esto es *sahajiyāismo* perfecto –imitación perfecta. Eso es verdadero *sahajiyāismo*. Pero si decimos que alguien se parece a una *Gopī* entonces no es *sahajiyāismo*. Tenemos alguna idea de cómo es una *Gopī*, así que si pensamos que una dama en particular luce como una *Gopī*, eso no será *sahajiyāismo*. Pero no tenemos derecho a decirlo como si fuese un hecho, de otra manera inmediatamente caeremos a la plataforma mundana.

Sin duda alguien está calificado para decir eso, pero no debemos pensar que nosotros tenemos el derecho de siquiera tomar el nombre de las *Gopīs*. A lo largo de todo el *Śrīmad-Bhāgavatam* Śrīla Śukadeva Goswāmī no mencionó ni una vez el nombre de Śrīmatī Rādhārāṇī. Esto es debido a que él trató de proteger su discurso del *sahajiyāismo*. Durante ese encuentro con Mahārāj Parīkṣit, muchos de los que estaban presentes no podrían entender apropiadamente si Śukadeva Goswāmī habría mencionado el nombre de Rādhārāṇī y sus asociadas.

Si alguien no tiene la capacidad apropiada para entender estos tópicos, inmediatamente caerán en el *sahajiyāismo*. Por su protección Śukadeva Goswāmī no tomó el nombre de Śrīmatī Rādhārāṇī y las *Gopīs* tales como Lalitādevī, Viśākhā, etc. Su identidad fue mostrada por Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur en sus Escrituras. Él dio alguna luz al mencionar, “Este verso fue recitado por Śrīmatī Rādhārāṇī, aquel por Lalitādevī, etc”.

Entonces, debemos adorar el *rāga-patha* desde lejos, y nuestro deber en el presente es servir la línea de los devotos y ocuparnos en el canto congregacional del Mahāmantra en la asociación de los devotos. De hecho este es el proceso seguro para hacernos avanzar en nuestra vida de práctica de Conciencia de Krishna.

Capítulo Cinco

Afecto

Necesitamos buena asociación, y así el afecto crecerá. De otra forma, el nivel necesario no vendrá a nosotros para poder progresar al plano elevado. Primero, una relación vendrá a través de la asociación, y cuando una relación se forme, el afecto podrá venir. Primero es necesario tener una relación con Guru y Vaiṣṇava, el devoto de Dios, de otra manera el afecto no podrá ser nuestro. Aquí debemos saber que el respeto por Guru y Vaiṣṇava es necesario antes del afecto. Luego el progreso vendrá a nosotros. *Ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tho bhajana-kriyā, tato 'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā.*

El afecto viene a nosotros a través de *niṣṭhā*, luego *ruchi*. La relación divina siempre esta conectada con *sādhu-saṅga*, asociación con el santo o devoto puro de Dios, pero antes de esto *śraddhā* o fe es necesaria. Si la fe es firme, entonces podemos tratar de tener una relación con el *sādhu*, aprendiendo a servir con devoción y purificándonos de los males, un plano de afecto puede venir a nosotros. Pero es necesario pasar por tres o cuatro etapas antes del afecto. Aun así, puede venir a algunos inmediatamente— el afecto esta dentro de todos, y puede crecer sin ninguna causa. Aun en este mundo material, nosotros podemos ver que algunas veces desde el primer encuentro, algunas personas son muy buenos amigos. Tan pronto ellos se ven, el afecto viene inmediatamente. Similarmente es posible en los asuntos espirituales, pero antes de eso algún *sukṛiti*—buena fortuna debe trabajar en el fondo.

Cuando practicamos vida espiritual, haciendo lo que llamamos *sādhana*, en ese momento es necesario tener la asociación de devotos santos. A través de la asociación, el respeto crece desde

dentro, y el anhelo se despierta. De hecho, el anhelo da el afecto, pero hasta que tengamos un verdadero anhelo por la Divinidad se mantiene suprimido.

Después de la purificación, viene la firmeza, y de allí *ruchi* o el gusto vendrá, y de *ruchi* la relación afectiva empieza. Pero todas estas cosas se alcanzan a través de la asociación con el devoto santo. Sin esa asociación, la divina actividad de servicio no es posible. Cuando uno no está calificado, el servicio apropiado no puede ser alcanzado. En una forma descalificada, la mente de uno puede vagar, pensando, "esto es perfecto, eso es perfecto". Pero dado que uno está viviendo en el medio ambiente de la ilusión, no será servicio real. Sin duda, por la buena fortuna puede que algunas veces sea correcto, pero generalmente no irá en la línea correcta, ya que el medio ambiente ilusorio nos desviará.

Aṅor aṅīyān mahato mahīyān. Si decimos que Brahman, el espíritu, es muy grande, la idea de grandeza significará algo como el cielo.

Más allá del cielo, no tenemos idea de grandeza. Pero tal conocimiento no actuará allí! El mundo trascendental está completamente separado y más allá de tal conocimiento. Así que, generalmente, iremos por el camino equivocado. Por esto es que la asociación correcta, *sādhusaṅga*, es necesaria.

Hay dos tipos de *sādhusaṅga*. Cuando no tenemos una persona *sādhū* con que asociarnos, los libros santos nos ayudarán. Pero si tenemos la asociación de un buen *sādhū* podemos alcanzar nuestra meta divina bajo su guía directa.

No todos sentirán afecto. La buena voluntad actuará al fondo. Con una fuerte buena fortuna, uno puede inmediatamente cruzar las próximas tres etapas después de la asociación con el *sādhū*, pero esto es sólo posible en casos muy especiales. Nuestro Guru Mahārāj usaba la palabra 'afecto', pero es necesario que sepamos la línea en que el la usaba.

El afecto es posible en todas partes, aun desde el nivel más bajo hasta el nivel más elevado. Alguien quiere alimentar a otros, eso también

es un tipo de afecto. Él no quiere comer tanto, sino que preferiría alimentar a otros, y esto le da placer. Si cualquiera come más en algún momento, el afecto de quien distribuye se va inmediatamente hacia esa persona. Otro ejemplo es que aún antes de que un niño nazca, el afecto por ese niño crece en el corazón de su madre. Cuando hay una relación firme, el afecto puede establecerse, y la relación será firme a través de *sādhu-saṅga*. Todos tienen una relación con todos, pero los sentimientos se desarrollan de acuerdo a la relación. Incluso si la gente puede no saber que son parientes, por nacimiento ellos tienen una relación automática que llevan internamente. Algunas veces, nuestro Guru Mahārāj decía “Por *dharmma-buddhi*, una actitud virtuosa, el control de los sentidos es posible; en ese momento una relación con la voluntad elevada vendrá a nosotros a través de esa actitud virtuosa”. El afecto por lo elevado crecerá si mantenemos una actitud virtuosa. Yo sé que esta medicina es amarga, y que mi lengua y sentidos no quieren aceptarla. Pero mi inteligencia me dará más que eso. Mi inteligencia puede decir, “Si tú tomas esta cosa amarga, tu salud mejorará”. Entonces, el afecto por esa medicina amarga vendrá a nosotros. De esta manera podemos tratar de tener una relación apropiada. En el *Mahābhārat*, se nos enseña que cuando nosotros no anhelamos suficientemente tener una relación, esta puede establecerse por medio de una actitud virtuosa.

Esa actitud virtuosa está viviendo dentro de nosotros. Puede que estemos viviendo en el mundo material, el medio ambiente ilusorio, pero la actitud virtuosa no nos abandona. De otra forma viviríamos aleatoriamente. Cuando alguien esta viajando en la dirección opuesta a la mía, habrá un choque, si yo no dejo algún espacio para él. Esta es la actitud virtuosa. Cuando el afecto no es expresado abiertamente, es necesario corregir nuestra visión. Y entonces vendrá. Algunas veces durante el tiempo de Śrīla Guru Mahārāj, él insistía en algún plan de acción de acuerdo con su deseo, pero no podíamos entender su lógica; y si objetábamos, el tampoco entendía nuestra idea. Aun así, seguíamos la idea de Guru Mahārāj. La actitud

virtuosa. Y cuando el resultado venía, pensábamos, “¡Oh! Guru Mahārāj ha hecho tanto bien por mí!” Esto ocurrió muchas veces. *Sādhu-saṅga*, si podemos seguirlo entonces nos dará alivio de tantas cosas. Dará un muy buen resultado en el futuro. Pero todo depende de *śraddhā*, fe. *Ādau śraddhā, tataḥ sādhu-saṅga*. Primero fe, luego la asociación santa será nuestra. Y la traducción de *śraddhā* es más que “fe”. De hecho, es fe *afectuosa*. Cantar el Santo Nombre también es así. Estamos cantando Hare Kṛṣṇa, Pero, ¿estamos realmente cantando? O, ¿estamos sólo creando una vibración sonora material? Śrīla Rūpa Goswāmī ha descrito esto muy agradablemente: *ataḥ Śrī Kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ*. Como debemos cantar? *Sevonmukhe hi jihvādau Svayam eva sphuraty adaḥ*: Él se revelara a Sí mismo. Cuando Él esté feliz con nosotros, Él sentirá, “aquí esta Mi escenario de danza”. Si nosotros preparamos ese escenario apropiadamente, Él vendrá felizmente a bailar en nuestras lenguas. Nosotros no podemos esperar atrapar al Santo Nombre con nuestras lenguas mundanas. El Santo Nombre es trascendental, y no podemos atraparlo por el uso de nuestros sentidos humanos. Por esto es que Guru Mahārāj dio mucha importancia a la vida de servicio. *Sevā* es servicio. La actitud de servicio es necesaria. Y cuando estamos firmes en nuestra actitud de servicio, ese escenario se desarrollará automáticamente en nuestros cuerpos. Muchos dicen que están iniciados, pero, ¿tienen verdadera iniciación o no? En el *Chaitanya-charitāmṛta* se dice:

dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa

sei kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama

(*Antya-līlā*, 4.192)

Cuando uno es iniciado por un Guru genuino, debido a que el Guru no es diferente de Krishna, Krishna tomará completo cargo del discípulo. Y cuando Krishna hace esto, nada mundano puede permanecer allí. *Ātma-sama* significa trascendental. Cuando él se rinde al Guru, Krishna lo hace trascendental. *Sei deha kare tāra chidanādamaya* –su forma parece la misma, pero ha sido

transformada a una forma trascendental. Vemos a este devoto sentado ahí, pero su forma es trascendental. *Sei deha* significa 'ese cuerpo', toma una forma trascendental. Luego *aprākṛtadehe Kṛṣṇa-charaṇa bhajaya*—después de eso, el discípulo hace bhajan, servicio divino, y Krishna acepta su servicio.

Así que, ¿dónde se encuentra la justificación de todo esto? Si todo el mundo dice que todo es falso, entonces, ¿nadie tomará iniciación? Pero otra parte del *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* nos explica que esto es una etapa determinada del desarrollo.

**brahmanāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bija**

(*Madhya-līlā*, 19.151)

Premṇo hi bija-pradam. El Guru toma la responsabilidad de dar la semilla de Krishna-prema, Amor a Dios. ¡Así que no debemos estar desesperanzados! Ahora, si se nos da la semilla, si la plantamos apropiadamente, gradualmente se volverá trascendental. Este es el significado interno. Así que no estamos desesperanzados. El otro día dije que teníamos dos grandes Gurus—uno es Śrīla Swāmī Mahārāj (Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj) y otro es Śrīla Guru Mahārāj (Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj). Así que no hay duda de que también tenemos una verdadera semilla. Esa semilla es genuina. Vemos que en todas partes del mundo la gente esta cantando Hare Krishna. Es un hecho, todos lo saben ahora. Incluso en Rusia, allí también conocen acerca de Śrī Chaitanya Mahāprabhu y Nityānanda Prabhu. También en Hungría. Y esta conciencia ha sido dada por Śrīla Swāmī Mahārāj, y Śrīla Swāmī Mahārāj consideraba a Śrīla Guru Mahārāj como su Guru. Así que no tenemos duda de que tengamos un Gran Guru sino que tenemos dos grandes Gurus. Ellos son *karṇa-dhāra*, son nuestros Guardianes. El Guru es el capitán del barco. Si no seguimos las ordenes del capitán, ese es nuestro defecto, no el suyo. Así que ahora debemos tratar de plantar esa semilla apropiadamente. Ese deber es llamado *bhajana-kriyā* o la apropiada ejecución de los deberes y servicios. A través

de eso, *anartha-nivṛtti* o la purificación vendrá automáticamente. Una persona de sentidos controlados está libre del apego mundano. Somos afortunados de haber visto muchas de semejantes almas. Pero todo el crédito es para mi Guru. El puede convertir a un cuervo en Garuda. Ningún crédito es mío. Si yo siento que cualquier cosa es acreditable a mí entonces yo caeré a la peor posición. Y tal sentimiento debe venir del corazón, no sólo como una formalidad. Si alguien quiere mostrar 'Yo soy un Vaiṣṇava, así que debo mostrar mi humildad'. Eso no es Vaisnavismo. La humildad viene del corazón. Eso es verdadera humildad.

Capítulo Seis

Profundizando

En este mundo siempre estamos jugando con fuego. Māyādevī es muy poderosa. Ella siempre quiere tomar nuestro tiempo para su servicio. Pero Śrī Chaitanya Mahāprabhu nos ha mostrado que el camino de nuestra vida es practicar la conciencia de Krishna. Es necesario para nuestro súper beneficio. Y podremos cruzar la ilusión de *māyā* sólo si practicamos la conciencia de Krishna bajo la guía de un buen Vaiṣṇava, quien este dando veinticuatro horas al día a Krishna para Su servicio -con su asociación debemos recibir nuestro súper beneficio.

Usted entiende “yo no soy este cuerpo”. Aún más, “yo no soy un hombre ni una mujer”. De hecho, nosotros somos todos de naturaleza femenina en el sentido de que todos estamos para ser disfrutados por Krishna. Así que, los cuerpos femeninos o masculinos que tenemos en el presente son ilusorios. Pero es necesario cruzar esa ilusión. Tenemos algún deseo, pero ese deseo también es ilusorio. Nuestra potencia, que es el alma, esta hecha de desear, sentir, pensar; es trascendental. Nosotros venimos de ese poder trascendental de Krishna. Encontrarán *tal-liṅgaṁ Bhagavān Śambhuḥ* en el *Śrī Brahma-saṁhitā*. También en el *Śrī Gītā* Krishna dice:

**mayādhyakṣeṇa prakṛtiḥ sūyate sacharācharam
hetunānena kaunteya jagad viparivarttate**
(*Bhagavad-gītā*: 9.10)

Krishna lanza Su mirada, y esa mirada también es trascendental. El sitio de esa visión es Śambhu (Śiva). Con la agencia de *māyā*, esa visión produce este mundo material. Y el mundo trascendental es

producido por Baladeva a través de Saṅkarṣaṇa.

**sahasra-patra-kamalaṁ
gokulākhyam mahat-padam
tat-karṇikāra-tad-dhāma
tad anantāmśa sambhavam**

(Śrī Brahma-saṁhitā: 5.2)

Y donde Krishna-*līlā* o los Pasatiempos de Krishna están ocurriendo, todo es trascendental y lleno de júbilo extático. Y eso, en general, es producido por Saṅkarṣaṇa. Esto significa que debemos saber que Saṅkarṣaṇa es el Guru del Señor Śiva. Pero las formas del Señor Śiva, en general son dos: una es Sadāśiva, y otra es *guṇāvatāra* Śiva (la encarnación en las modalidades de la naturaleza material). *Guṇāvatāra* Śiva es la visión del Señor. Su forma original es Sadāśiva, pero cuando él se mezcla con las modalidades (*guṇas*) de la naturaleza material, el toma la forma de *guṇāvatāra* Śiva. En nuestra presente situación nosotros no podemos diferenciar entre los dos. Sadāśiva está por encima de *māyā*. Él es un Vaiṣṇava Puro, y su posición mas elevada es en Paravyoma (Vaikuṅṭha), el mundo espiritual. Y cuando los *guṇāvatāras* Brahmā, Viṣṇu y Maheśvara se encarnan aquí, la encarnación de Sadāśiva es como *māyādhipati* o el esposo de *Māyā*, y el esposo de *Yogamāyā*, la Potencia Divina, es Saṅkarṣaṇa. *Tad anantāmśa sambhavam*. Esta es la manera en que el mundo trascendental y el mundo mundano se producen y fluyen.

Nuestra verdadera forma es trascendental. El alma-*jīva* tiene la capacidad de ir al mundo trascendental; y ese es el sitio propio del alma-*jīva*. Pero en este mundo todo es un medio ambiente ilusorio. El problema es que estamos llevados a través de nuestro previo *karma*. Si podemos dejar ese *karma* todos nuestros problemas estarían resueltos. Pero la única manera en que nosotros lo podemos abandonar completamente es si nos rendimos a Krishna. Esta es la decisión final en el *Gītā*.

Primero Bhagavan, el Supremo Señor, dijo que practicáramos

karma-yoga, luego jñāna-yoga-sarvva-karmākilaṁ pārtha jñāne parisamāpyate—“la perfección de la acción es el conocimiento”.

También en el *Śrīmad Bhāgavatam*:

**kāmasya nendriya-prītir
lābho jīveta yāvatā
jīvasya tattva-jijñāsā
nārtho yaś cheha karmmahih**
(1.2.10)

“El propósito de aceptar las facilidades materiales no es la satisfacción sensorial; sino, aceptar solo cuantas facilidades materiales se necesiten para mantener el cuerpo y el alma juntos es el propósito del deseo, es decir, del deseo justificable. Por ende, la búsqueda por el Supremo Señor es el objetivo principal de la vida; y el alcance de planos mas elevados, como el cielo, a través de la satisfacción de deberes compulsivos y condicionales, tal como muchos que existen en este mundo, no es el objetivo”.

**neha yat karma dharmāya
na virāgāya kalpate
na tīrthapada-sevāyai
jīvaṁ api mṛto hi saḥ**
(*Śrīmad Bhāgavatam*: 3.23.56)

“En este mundo una persona cuyo trabajo no lo lleve a la virtud, y cuya virtud, al volverse libre de deseos, no carga el fruto de su desapego de todas las cosas que no son Krishna, y de nuevo cuya abnegación no culmina en el servicio de Tīrthapada Śrī Hari –tal persona no es nada más que un muerto viviente”.

**naiṣkarmmyam apy achyutabhāva-varjjitaṁ
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam
kutaḥ punaḥ śaśvad abhadram īsvare
na chārpitaṁ karma yad apy akāraṇam**
(*Śrīmad-Bhāgavatam*: 1.5.12)

“El conocimiento o la liberación en Brahman que niega el amor por el Infalible o la devoción por Śrī Krishna, esa liberación no es gloriosa aún si es pura o libre de toda coloración material. ¿Por qué? Porque la variedad de los Pasatiempos divinos esta ausente. Entonces, ¿cómo puede el trabajo mundano, karmma, el cual es por naturaleza inauspicioso, alguna vez ser glorioso cuando no se ofrece al Señor, aún cuando sea desinteresado?” (Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur escribió: “*Karmma* depende del cuerpo material, y sus frutos también son mundanos. Por ende *karmma* es muy inauspicioso para el alma espiritual. Aún si ese *karmma* se vuelve desinteresado no puede directamente rendir frutos espirituales. Aun así, si el trabajo de uno contiene *bhakti* o devoción solo entonces el trabajo, siendo ofrecido al Señor, se vuelve sin falta y rinde indirectamente un resultado auspicioso. Incluso *jñāna* o iluminación o liberación en el espíritu puro no es perfecto. En algunos momentos es completamente prejuicioso u opuesto al verdadero progreso. Sólo cuando la liberación es un sirviente de la devoción la cual esta llena de variedad divina, tiene éxito en volverse uno con o amalgamarse con la devoción”).

Por ende las enseñanzas de Śrī Chaitanya Mahāprabhu empiezan desde este punto:

**jñāne prayāsam udapāsyā namanta eva
jivanti sanmukharitām bhavadīya-vārttām
sthāne sthitāḥ śrutigatām tanu-vāi-manobhir
ye prāyaśo 'jīta jīto 'py asi tais trilokyām**

(Śrīmad-Bhāgavatam: 10.14.3)

“(El Señor Brahmā dijo al Supremo Señor:) ¡Oh!, Señor, completamente rehusando el intento de la iluminación por meditar en el Brahman no diferenciativo, aquellos devotos que escuchan las pláticas acerca de Ti que fluyen de las bocas de los *sādhus* (santos) y pasan sus vidas permaneciendo en pensamiento, palabra y acción en el camino de los *sādhus*, Ellos te alcanzan, ¡Oh! Señor, quien eres prácticamente imposible de alcanzar en el universo entero”.

Esto es vida, la verdadera vida trascendental desde ese punto. La tendencia de *jñāna* también es desechada. El alma rendida vive con el *sādhu* quien esta glorificando a Krishna. Esa es la lección primaria para llevar el alma-*jīva* hacia arriba. Esa es la lección primaria de *bhakti*. El verdadero *ananya-bhakti* –devoción exclusiva, empieza aquí. Y Mahāprabhu dijo, “Sí, pero procede. No hay duda que aquí esta la verdadera devoción. Pero procede no te detengas allí”. De esa manera Rāmānanda Rāya elucidó una por una de las etapas de *rasa* o niveles divinos de servicio. Y por último, el *bhakti-yoga* en *pārakīya-rasa* (divina relación de consortes en el sentimiento de amantes) esto fue mostrado por Mahāprabhu como la más elevada. Aun así, aunque puede ser muy elevada, es nuestra propiedad. Podemos tenerla. La pregunta siempre surge aquí: ¿Podemos alcanzarla o no? Pero si podemos.

En este mundo decimos, “Él es mi hijo, ella es mi esposa, él es mi esposo, etc.”, pero después de algunos años yo debo ver que mi esposo, etc., se han ido. “Esposo” significa este cuerpo. Pero yo nunca he visto quien está dentro. Yo nunca lo vi, ni antes ni después. Ese es el problema, pero estamos muy apegados. Estamos llorando, y llorando. Algunas veces llorando y llorando abandonamos este cuerpo también. Y luego la posición del alma-*jīva* es muy insegura, pero por su mal *karma* él esta sufriendo de esta manera.

Viendo esto, Krishna Mismo se entristece mucho y así Él algunas veces manda a el *sādhu*, el Guru, y el también descende, como un *avatāra*. Y también Svayaṁ Bhagavān o El Señor en persona viene y revela Sus Pasatiempos. De muchas maneras Él trata, pero Él no quiere perturbar su libertad. Si uno puede libre y espontáneamente rendir *sevā* –servicio devocional –eso es *sevā* genuino. Él puede influenciarnos muy fácilmente, pero Él no quiere hacer esto. Él quiere que usted ansiosamente, con toda su devoción, trate de servir a Sus asociados y a Sus Pies de Loto. Este es su super beneficio y Él no quiere perturbar eso. Pero Él puede aconsejar a través de *śāstra* o las Escrituras, y a través del Vaiṣṇava, y a través de Guru. Él

nos enseña de muchas maneras y en muchas circunstancias, algunas veces tomando la forma de un pez como Matsya Avatāra, o una tortuga como Kūrmma Avatāra, y muchos otros *avatāras*. Hay diez *avatāras* principales enumerados en las Escrituras, y otros más. Pero todos Sus consejos y direcciones “llevan a Roma” en el sentido de que Él hace todo para nuestro súper beneficio por mostrarnos el camino al mundo del servicio. Y eso es necesario. Sólo a través del servicio podemos ir allí, de otra manera no tenemos posibilidad de ir a ese plano.

**na tad bhāsayate sūryyo
na śaśānko na pāvakaḥ
yad gatvā na nivarttante
tad dhāma paramaṁ mama**

(*Bhagavad-gītā*: 15.6)

“Ese sitio una vez alcanzado del cual las almas (rendidas) nunca retornan de nuevo esa es Mi suprema morada (toda iluminante). Ni el Sol, ni la Luna ni el fuego pueden iluminarla”.

Este Sol, esta Luna, nada en este mundo puede exceder o tocar ese mundo. En la posición del medio esta el vasto Río Virajā. Pero si usted planta la semilla de la devoción muy agradablemente, el *bhakti-latā* (la enredadera de la devoción) puede cruzar el Māyāloka o el medio ambiente ilusorio, puede cruzar el Vaitaraṇī y también el Virajā.

**upajiyā bāḍe latā ‘brahmāṇḍa’ bhedi’ yāya
‘virajā’, ‘brahmaloka’, ‘bhedi’ ‘paravyoma’ pāya
tabe yāya tad upari ‘goloka-ṽṛndavāna’
‘kṛṣṇa-charaṇa’—kalpavṛkṣe kare ārohaṇa**

(*Chaitanya-charitāmṛta*: *Madhya-līlā*, 19.153–4)

Devoto: ¿Vaitaraṇī y Virajā son lo mismo?

Śrīla Govinda Mahārāj: No, Vaitaraṇī está antes de Virajā. Hemos visto en Purī, que allí también hay un río llamado Vaitaraṇī que representa eso. Se describe como un foso que rodea a Svargaloka

(Cielo). Todo *brahmāṇḍa* o universo esta flotando en Virajā. Por encima están los siete planos, Bhūr, Bhuvar, Svar, Maha, Jana, Tapa y Satyalokas, y por debajo están los siete lugares llamados Atala, Vitala, Sutala, Talātala, Mahātala, Rasātala y Pātāla. En total son catorce. Esto es un *brahmāṇḍa*, y millones de millones de tales *brahmāṇḍas* estan flotando en el rio Virajā, el cual es como un océano. Y el *bhakti-latā* o enredadera de devoción tiene la fuerza para cruzar ese Virajā. Pero cuando la enredadera de nuestra devoción es joven y tierna como un niño, en ese momento debemos protegerla.

**yadi vaiṣṇava-aparādha uṭhe hāti mātā
upāḍe vā chhiṇḍe, tāra śukhi' yāya pātā**

(Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 19.156)

“Si ocurre una ofensa al Vaiṣṇava (*Vaiṣṇava-aparādha*), el elefante loco saca de raíz y rompe la enredadera, y sus hojas se secan”.

Esta es la gran dificultad. Si uno comete *Vaiṣṇava-aparādha*, su enredadera de devoción será sacada de raíz tal como lo haría un elefante loco. Y Śrīla Jīva Goswāmī ha mencionado en su *Bhakti-sandarbhā*:

**'sarvvāparādha-kṛd api' ityādy ukty anusāreṇa
nāmāparādha-yuktasya bhagavad-bhakti-mato 'py
adhaḥ-pāta-lakṣaṇa-bhoga-niyamāch cha**

En general hay diez tipos de ofensas al Santo Nombre, encabezadas por *sādhū-nindā* o la ofensa al *sādhū*, luego no creer en el Nombre, Cualidad, Forma y Pasatiempos Trascendentales del Señor. Considerar a semidioses tales como Śiva iguales a Krishna; luego ofender al Guru, a las Escrituras, etc. Así que aunque uno sea un Vaiṣṇava muy elevado, su enredadera de la devoción será destruida y él caerá si ofende a otro Vaiṣṇava. Así que debemos intentar evitar *Vaiṣṇava-aparādha*, y entonces podremos tener éxito en todo lo demás de nuestra vida espiritual. Para nuestra verdadera meta de vida debemos cruzar el Virajā. En el presente nuestro universo está

flotando en Virajā. Pero mas allá de Virajā y de Brahman también está Paravyoma o el mundo trascendental.

Capítulo Siete

El Mundo Trascendental

virajāra pāre śuddha paravyoma-dhāma,
tad upari śrī gokula vṛndāraṇya nāma. [1]

Vṛndāvan-chintāmaṇi, chidānanda-ratna-khani,
chinmaya apūrvva daraśana,
taoehi mājhe chamatkāra, kṛṣṇa vanaspati-sāra,
nilamaṇi tamāla yemana. [2]

tāhe eka svarṇamayī, latā sarvva-dhāma-jayī,
uṭhiyāchhe parama pāvanī,
hlādinī-śaktir sāra, ‘mahābhāva’ nāma yāra,
tribhuvana-mohana-mohinī. [3]

“Más allá del río Virajā esta el Sagrado Dhām de Vaikuṅṭha, sobre eso esta Śrī Gokula, conocido como Vṛndāraṇya”.

“Vṛndāvan, la joya de nuestros corazones, mina de divinas gemas, ¡qué alegría ver esa sagrada belleza!

En el medio de ese milagro, el Señor Oscuro de los árboles del bosque, parece un tamāl de zafiro”.

“Y allí hay una mina de oro, Reina de todo el Dhām, aparece, Ella es supremamente graciosa; Ella es la alegría del éxtasis— ‘Mahābhāva’ es Su Nombre, Tal como Ella encanta al encantador del mundo”.

hlādinīra sāra ‘prema’, premasāra ‘bhāva’
bhāvera paramakāṣṭhā, nāma ‘mahābhāva’
mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākuraṇī
sarvva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śiromaṇi

(Chaitanya-charitāmṛta: Adī-līlā, 4.68–69)

“La esencia del éxtasis es amor; la esencia del amor es el corazón; y el punto máximo del corazón es llamado ‘mahābhāva’. Y la personalidad de mahābhāva es nuestra Reina, Śrī Rādhā Ṭhākuraṇī. Ella es la mina de todo lo bueno, Ella es la joya de lo que es amado por Krishna”.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur y Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī Prabhu compusieron estos grandes versos. Nosotros de hecho no estamos en la práctica de leerlos constantemente, pero yo he escuchado estas cosas de Guru Mahārāj. Estos asuntos son muy elevados para nosotros. Pero allí esta nuestra meta, y Ella de hecho es nuestro Guru, como nuestra Divina Señora. Su forma está siendo descrita aquí.

Aunque estos son asuntos muy elevados, es necesario que nosotros los recordemos de tiempo en tiempo. Nosotros tenemos nuestro prospecto futuro, y eso es muy elevado. Śrīla Kavirāj Goswāmī ha citado en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*:

**kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā-matiḥ
kṛiyatām yadi kuto 'pi labhyate
tatra laulyam api mūlyam ekalaṁ
janma-koṭi-sukṛtair na labhyate**
(*Madhya*, 8.70)

La verdadera devoción a Krishna es muy raramente alcanzada. Si tú ves ese tipo de devoción en cualquier parte, cómprala con tu anhelo. Sólo tu anhelo puede darte tu parte de esa propiedad. Ese es el único precio para eso, de otra manera tú no puedes alcanzarla ni siquiera después de billones de vidas de méritos. Así que el hambre es necesario para eso; y el hambre vendrá si vacías tú estómago primero. Primero toma algun purgante y límpiate. Luego gradualmente vendrá el hambre. Esta limpieza significa *sādhu-saṅga*. A través de la asociación devocional tú obtendrás todo. Aquellos que han escuchado de Devahūti, la madre del Señor cuando Él apareció como Kapiladev, ustedes puede que sepan de esta historia: Devahuti estaba preguntando a Kapiladev, “Hijo mío, yo sé que Tú eres Bhagavān,

la Suprema Personalidad de Dios, ¿pero como he de alcanzarte? Los *munis*, *ṛṣis* y *yogīs* tienen tantos procesos, pero yo no tengo la capacidad de seguirlos. Mi cuerpo es el cuerpo de una mujer, y una mujer no tiene derecho a practicar el camino de las Escrituras Védicas. Entonces dime, hijo mío, ¿cómo obtendré devoción a Tus pies de loto?” Kapiladev dijo, “No te preocupes, es muy fácil. No es necesario leer muchos libros, ejecutar *yajña* o sacrificios de fuego, etc. Nada de esto es necesario para ti. Yo te estoy diciendo sólo un punto y tú debes seguirlo:

**satām prasāṅgān mama vīryya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā-ratir bhaktir anukramiṣyati**

(*Śrīmad-Bhāgavatam*: 3.25.25)

Por la asociación de los *sādhus*, las pláticas que revelan Mis súper-glorias toman lugar. Esas pláticas son néctar a los oídos puros y al corazón. Continúa afectuosamente de esta manera, y rápidamente alcanzarás primero fe en Mí, quien soy el camino a la purificación de todos los males. Luego devoción del corazón, y finalmente amor divino o *prema-bhakti* graciosamente hará su aparición en tu corazón”.

“Madre, asóciate con los *sādhus* y sigue sus directrices. Entonces entenderás todo. ¿Por qué? Porque los *sādhus* siempre están tratando de satisfacerme; y tú puedes ver como ellos Me satisfacen por tener su asociación. Si ellos son afectuosos contigo, ellos te darán esa conciencia y tú fácilmente obtendrás Mi gracia. Este es el único camino. Quien quiera que siga esto Me alcanza rápidamente; y este también es Mi consejo directo en las Escrituras”. En el onceavo canto del *Śrīmad-Bhāgavatam* encontramos el *śloka* (11.2.34):

**ye vai bhagavatā proktā
upāyā hy ātma-labdhave
añjaḥ puṁsām aviduṣāṁ**

viddhi bhāgavatān hi tāt

“Las formas de alcanzarlo hasta de los ignorantes han sido explicadas por el Supremo Señor; conoce estas formas como *Bhāgavat-dharmma*”.

Si Bhagavān dice, “Me gustan las papas fritas” y si yo le doy papas fritas Él estará satisfecho. No es necesario pensar que Lo satisface si Él nos dice lo que Le gusta. Así que estas son las directrices de Bhagavān, El Supremo Señor. Él nos está diciendo que hacer, “Haz esto, Haz aquello”. Esto es *Bhāgavat-dharmma*.

Así que Kapiladev estaba diciendo, “*Bhāgavat-dharmma* es lo que practica el verdadero *sādhu*. Sigue eso. Tú necesitas la asociación del *sādhu* y este es Mi último consejo a ti, madre. Es decir, *satām prasāṅgān Mama vīryya-samvido, bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ*. Ellos están escuchando acerca de Mí –*śravaṇam*; ellos Me están glorificando –*kīrttanam*; ellos Me están recordando –*smaraṇam*. *Śravaṇam kīrttanam Viṣṇoḥ smaraṇam*. Ellos están tratando de servirme en cada forma posible. También *pādasevanam archchanaṁ vandanam dāsyam sakhyam ātma-nivedanam* – Sirviendo Mis pies, orando, sirviendo, por amistad y auto rendición. Ellos están ofreciendo todo a Mí. Ellos tratan de hacer todo en Mi asociación. Si tú te asocias con tales *sādhus* entonces también debes hacerlo. No hay ningún otro trabajo en su asociación. Así que debes beneficiarte si tomas consejos de los *sādhus* y sigues el carácter del *sādhu*”.

Este es el primer y último consejo, y un consejo muy simple de Bhagavān Kapiladev. Y en el onceavo canto el Señor mismo también define el *Bhāgavat-dharmma*. Así que lo que es seguido por el Vaiṣṇava y lo que está escrito en el *Śrīmad-Bhāgavatam* es *Bhāgavat-dharmma*. Luego en el siguiente verso encontramos (11.2.35):

**yān āsthāya naro rājan
na pramādyeta karhichit
dhāvan nimilya vā netre**

na skhalen na pated iha

Si tú tomas este camino no tendrás miedo de ninguna parte. Sólo corre, aún si tus ojos están abiertos o cerrados no hay diferencia, no te caerás. No podemos adivinar desde aquí cuanta alegría y éxtasis esta aquí, cuanta felicidad y disfrute. Estamos tratando de adivinar pero no podemos, porque nuestros cerebros son tan pequeños que no podemos concebirlo. Todo esta explicado en el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* por Śrīla Rūpa Goswāmī; eso es llamado la Ciencia de la Devoción. Allí, Śrīla Rūpa Goswāmī ha dicho,

**yavatīya bhāvanāvartma
yaś chamatkāra-bhārabhūḥ
hṛdi sattvojjvale bāḍaṁ
svadate saraso mataḥ**

(*Bhakti-rasāmṛta-sindhu*: 2.5.132)

¿Qué podemos adivinar de ese plano? Está viviendo. La más pequeña idea de ese éxtasis no podemos adivinarlo con nuestro pequeño cerebro. ¿Qué puedes pensar? Puedes tratar de imaginar cuán grande es el cielo, pero, ¿cómo puedes imaginártelo? En tu estima sólo dos kilómetros o dos millas es grande. Pero tu cerebro puede pensar, “Sí, el mismo cielo está en América y en India”, así que algún tipo de concepción más amplia es posible. Aun así eso es más pequeño que una semilla de mostaza. “Una semilla de mostaza” significa que hay catorce mundos en total, de arriba a abajo. Esos planos juntos son llamados un *brahmāṇḍa* o universo, y eso no es más que una semilla de mostaza en la presencia de la Divinidad. Entonces, ¿cuánto más puedes imaginar? Si puedes pasar esas ideas de toda tu conciencia entonces tal vez tú puedes considerar que tipo de maravilla es ese éxtasis. Nuestros cerebros siempre están agitados de muchas maneras y tratando de entender, pero no podemos adivinar qué tipo de maravilla es, pero así es. Y los sabios y videntes –los *munis* y *ṛṣis*– ellos sienten por nosotros, por nuestro beneficio ellos han compilado las *śāstras* para guiarnos,

especialmente Śrīla Vedavyāsa. Así que no nos ayuda tratar de entender esto con nuestros diminutos cerebros. Sólo cuando ese éxtasis venga y conquiste nuestros corazones podremos sentirlo. Y debemos esperar por eso, no tratar de buscarlo. Esta es la manera de probarlo. Cuando Él venga, mi corazón estará satisfecho en un segundo. Ese es el éxtasis, la esencia dada en la perfecta filosofía del Vedānta.

raso vai saḥ, rasam̐ hy evāyaṁ labdhvānandi bhavati

Si tú quieres ese éxtasis puedes tratar de adorar ese plano. Entonces lo obtendrás por la misericordia de los verdaderos asociados de Krishna. Y eso es lo principal. Pero no hay necesidad de sentirnos desesperanzados, especialmente en este *kali-yuga*. Mahāprabhu dijo *Harer Nāma Harer Nāma Harer Nāmaiva kevalam* –canta el Hare Krishna Mahāmantra sin ofensas y obtendrás todo.

Capítulo Ocho

Servicio Divino

Devoto: En el *Śrīmad Bhagavad-gītā*, Krishna ha explicado acerca del *karmma-yoga*. ¿Puede el *karmma-yoga* alguna vez ser *sevā*, o servicio devocional?

Śrīla Govinda Mahārāj: *Karmma* y *sevā*, acción y servicio divino, son idénticos desde la perspectiva externa. *Bhakti-yoga* y *karmma-yoga* son el mismo excepto por una cosa —y ese es el humor interno del practicante. La intención interna es el todo importante, el factor diferenciador. Lo que resulta está yendo únicamente al Señor, y no al alma-*jīva*, eso es llamado *bhakti-yoga*. Cuando todo el trabajo de uno es acreditado en la cuenta de Krishna, entonces eso es *bhakti-yoga*. Y cuando el resultado del trabajo de uno es acreditado a la cuenta de esa alma-*jīva*, entonces eso es *karmma-yoga*. Esto es muy simple.

**yat karoṣi yad aśnāsi yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kuruṣva mad arpaṇam**

(*Bhagavad-gītā*: 9.27)

“Cualquier cosa que hagas, hazla para Mí, y no serás responsable por cualquier reacción que acumules de eso”. El *karmma* está ocasionando reacción. La tercera ley de Newton es que por cualquier acción hay una reacción igual y opuesta. Muchas de las leyes de Newton han sido discutidas y hasta rotas, pero esta ley aún existe sin ser retada. No es sólo una ley de Newton sino que es una ley del *Gītā*, de las Escrituras *Vaidik*. Estamos viviendo dentro del plano de la explotación, de otra forma ninguna reacción vendría. Esto es, que estamos explotando y siendo explotados dentro de este plano y así

la reacción está viniendo siempre a nosotros. Una vez, justo después de la Batalla de Kurukṣetra, un ṛṣi, cerca de Kashmir, llamado Utaṅka vino ante Krishna con la intención de maldecirlo. “Tú eres la causa de toda la violencia en Kurukṣetra. Si hubieses querido, podrías haber controlado la situación fácilmente y prevenirla, pero no lo hiciste. Ahora millones de mujeres han sido enviudadas como resultado de esta batalla, y yo no puedo tolerar escucharlas llorar. Tu eres la causa, y por ello te maldeciré”.

Krishna sonrientemente respondió, “¡Oh ṛṣi!, por favor escúchame un poco. Tú has acumulado demasiados poderes sutiles a través de tu austeridad, tu *tapasyā*, pero eso será inútil si lanzas una maldición sobre Mí. Estoy existiendo en el plano de *nirguṇa*, el plano no-material, así que tu maldición no me tocará. Toda tu austeridad, tu *tapasyā*, todo lo que has adquirido, está dentro de este mundo material. Podrá alcanzar el plano más elevado de este mundo, Brahmaloka, pero no puede tocar Mi posición. Será fútil y perderás todo, así que te aconsejo que no Me maldigas. Por favor presta atención a Mi consejo hacia ti. Te estoy dando el conocimiento, así verás quien soy Yo”.

Entonces, con manos juntas ese ṛṣi tomó refugio en Krishna, “Ahora puedo ver, Tú has salvado todas mis *tapasyās*”. Ese es el plano de *nirguṇa*, y allí hay devoción, el mundo del servicio. Existen tres planos: el plano de la explotación, el plano de la renunciación, y el plano de la dedicación. Quien esté sirviendo a Krishna de todo corazón, él está viviendo en el plano de la dedicación, no es responsable por los resultados de su propia actividad, así, él está feliz con sus actividades debido a que está tratando de satisfacer a su Señor, y el Señor está viviendo dentro del plano de *nirguṇa*. Así pues, las reacciones no están viniendo al devoto.

A menudo doy el ejemplo de un policía o un militar. Durante la guerra un soldado puede matar a cientos o incluso a miles de personas, pero la responsabilidad por ello debe ir al gobierno, de manera que la reacción no vendrá a ese hombre –cualquier reacción

irá al gobierno. Similarmente un oficial de policía puede a veces asesinar a un criminal mientras está tratando de aprehenderlo. Si a través de su trabajo cualquier cosa incorrecta ha sucedido, entonces la compensación será dada por el gobierno, no desde su salario. Este es el ejemplo.

Si ofrecemos todas nuestras actividades para el servicio de Krishna, entonces eso es *bhakti-yoga*. Todo el resultado irá a Krishna, y no regresará a mí. De otra forma, si estamos haciendo *karma*, siguiendo *karma-yoga*, entonces alguna reacción también vendrá a nosotros. Esto es natural, de otra forma el universo no funcionaría, y eso es cierto, no sólo en este universo, sino todos los universos. Cuando examinamos este universo somos sorprendidos, y pensamos que no puede haber nada más que esto, pero no es así. Los *ṛṣis* han visto que como este universo, millones de universos están existiendo, y flotando en el río de Virajā. Este universo tiene catorce niveles. Los niveles superiores comienzan con Bhūr, Bhuvan, Svar, Mahar, Jana, Tapo, y hasta Satyaloka, hacia abajo están Tala, Atala, Vitala, Nitala, Talātala, Mahātala, y Sutala, y como este, millones de universos están flotando dentro del océano Virajā.

**virajāra pāre śuddha paravyoma-dhāma
tad upari śrī gokula vṛndāraṇya nāma**

Cruzando por el Virajā, está Brahmaloaka, la efulgencia de Vaikuṅṭhaloka, Paravyoma. Brahmaloaka significa la tierra de ningún hombre, equilibrio, o abscisa y atravesando eso podemos entrar al Paravyoma-dhām. Pero primero debemos obtener una visa. Sin la visa correcta nadie puede entrar a otro país. Debemos obtener un pasaporte de Mahamāyā aquí, o por la gracia del Señor Śiva, él tiene el poder, pero eso será inútil si no se obtiene la visa de Vaikuṅṭhaloka. Vaikuṅṭha está existiendo dentro del plano de la dedicación, y quien está completamente dedicado, puede obtener esa visa. Y aún después de entrar en ese plano, existen muchas divisiones internas por las cuales necesita además, visas internas si usted quiere ir allí. Saṅkarṣaṇ-Baladev es el maestro, y Yogamāyā

es la maestra allí. Toda la actividad es a través de la agencia de Yogamāyā y el poder necesario está viniendo de Saṅkarṣaṇ.

yadyapi aṣṛjya nitya chit-śakti-vilāsa

tathāpi saṅkarṣaṇa-ichhāya tāhāra prakāśa

(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.257*)

Devoto: Un *brahmachārī* que vive en el *maṭh* de la Misión, está en una posición muy segura porque todo lo que él está haciendo es *sevā* para la Misión. Pero en el *gṛhastha āśram* estamos haciendo mucho *karma*, entonces, ¿cómo podemos estar seguros en nuestra vida espiritual?

Śrīla Govinda Mahārāj: Esto no siempre es verdad. El *brahmachārī* puede estar viviendo en el *maṭh*, eso puede ser cierto externamente, pero ese *brahmachārī* puede estar viviendo realmente en *naraka*, en el infierno. Similarmente, uno puede estar viviendo en el *gṛhastha āśram* pero puede estar residiendo en el cielo. Esto sólo depende del humor interno. Tomar la ropa azafrán, hacer algún trabajo en el *maṭh*, y mantener la formalidad, eso no es suficiente. La única cosa suficiente será el verdadero humor de devoción. Si existe el humor de devoción, entonces eso es muy bueno. Eso es calidad.

Śrīla Guru Mahārāj dijo que necesitamos calidad y no cantidad. Usted verá muy pocos *brahmachārīs* en el *maṭh* de Guru Mahārāj. Ellos están viniendo y quedándose unos pocos años quizás, pero eventualmente no pueden permanecer. Todo esto está dependiendo en última instancia del humor. ¿Humor de devoción, o humor de emoción? Si uno está viviendo en el *maṭh* solo emocionalmente, nunca irá a un nivel más profundo, sino sólo estará flotando en la superficie, entonces no obtendrá el resultado apropiado. Y un *gṛhastha* puede hacer cien veces más servicio a Krishna a través de su genuino humor de devoción. Pero si alguien está viviendo en el *maṭh* y está haciendo servicio sincero veinticuatro horas al día, entonces él debe obtener el resultado apropiado. La sustancia es necesaria, y eso es devoción.

La palabra “devoción” es sólo aplicable a un devoto. Si uno es un

devoto, entonces debemos considerar que él tiene devoción. Podemos decir, “Él es un devoto, y él es un devoto y ella es una devota,” pero eso puede ser sólo una identificación externa. Devoción es la más valiosa posesión. Uno puede pertenecer a la casta más baja, puede ser un *gṛhastha*, o cualquier cosa, pero si se tiene devoción, entonces el debe ser el mejor de los hombres.

En la *Rāmānuja-sampradāya*, la cual está también existiendo dentro del plano devocional, existe una famosa historia. Había un devoto llamado Danu Dās. ‘Dās’ generalmente significa *no-brāhmaṇa*, pero Rāmānujāchāryya fue a su casa y aceptó *Prasādam* allí, y debido a su devoción, un representante de Vaikuṅṭhaloka vino ante él y lo llevó a ese plano. Esta no es sólo una historia, es un hecho.

Así que podemos entender que todo está dependiendo sólo en la devoción. Donde existe devoción no hay problema, y devoción tiene su base en la fe fuerte. La primera cosa necesaria es fe fuerte en el Guru y en Krishna, de otra manera no podemos hacer nada por Krishna. Podemos hacer algo, pero eso no tendrá valor. Podemos hacer algo sólo con el corazón, con afecto y con amor, y detrás debe haber fe fuerte. Eso es devoción, y eso nos dará anhelo por Krishna cuyas cualidades son únicas y maravillosas. El alma-*jīva* tiene cincuenta cualidades en común con Krishna. En el primer estrato somos iguales. Entonces, los semidioses tienen cincuenta y cinco cualidades, Nārāyaṇa tiene sesenta, Saṅkarṣan-Baladev tiene sesenta y dos, y Krishna tiene sesenta y cuatro cualidades. Él es el origen de todo, hasta de Nārāyaṇa. En el *Śrī Brahma-saṁhitā* encontramos:

**īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sachhidānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ sarvva-kāraṇa-kāraṇam**

“Él es la causa de todas las causas”. Esto se prueba en el *Brahma-saṁhitā*. Si leen el *Brahma-saṁhitā* encontrarán que es dada una descripción muy concisa. En menos de cien versos es presentada la teología Vaiṣṇava entera, y por encima de todo, encontrarán que está establecido que Śrī Krishna es la Suprema Personalidad de

Dios. Las almas-*jīva* están emanando desde Su potencia marginal, o *taṭastha-śakti*, lo cual significa que ellos pueden ser atraídos al plano mundano o al plano divino.

La calificación especial de Krishna es que cuando la canción de la flauta de Krishna sale, el universo entero es atraído. Pero si nuestro oído está bloqueado con cera, entonces no escucharemos eso, así que primero es necesario limpiarnos a nosotros mismos, luego podemos escuchar. Por encima del plano de Nārāyaṇa está existiendo Krishnaloka, y allí cuatro cualidades están actuando en una forma inigualable.

**sarvvābhuta-chamatkāra-lilā-kallola-vāridhiḥ
atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
trijagan-mānasākarṣi-murali-kala-kūjitaḥ
asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ**

(*Bhakti-rasāmṛta-sindhu*: 2.1.21-42)

“Allí el juego de Krishna con las *vraja-gopīs* y los *vraja-balakas*, vaqueritas y vaqueritos, y otros, está sucediendo en la forma más dulce. En Vṛndāvan Dhām donde está Govardhana, el Yamunā, y los doce bosques, las variedades de juego más dulces están ocurriendo día y noche”. Brahmā mismo está atónito de ver aquellos Pasatiempos de Krishna. Él no podía entender quién era ese muchacho jugando en Vṛndāvan. Él pensó, “Esta no es mi creación, o quizás creé esto y lo he olvidado”. De esta forma él estaba perplejo, y entonces robó a todas las vacas y los amigos vaqueros de Krishna y los mantuvo escondidos en una cueva.

Después de un año el regresó a ver el resultado. Él estaba asombrado, todo estaba ocurriendo justo como antes. Al principio el pensó que las vacas y los muchachos vaqueros podían haber escapado de la cueva, pero cuando él revisó, encontró que todos estaban aún allí, tal y como los había dejado, en un sopor místico. Entonces él estaba consternado. Él no podía desentrañar cómo el juego de Krishna está flotando de esta manera, y expuso un muy bonito *śloka*, el cual se encuentra en el *Śrīmad-Bhāgavatam*:

**jānanta eva jānantu kiṁ bahūktyā na me parvo
manaso vapuṣo vācho vaibhavaṁ tava gocharaḥ**
(*Śrīmad-Bhāgavatam: 10.14.38*)

"Quienquiera que diga que ellos conocen Tus glorias, pueden decir eso, pero mi confesión es que no puedo entenderte del todo. Estás simplemente más allá del alcance de mi cuerpo, mente y palabras". Esto es *sārvabhūta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ*. Sus maravillosos Pasatiempos. Y aquellos quienes están en su asociación son, *atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalāḥ*. Sus compañeros están siempre jugando en el humor de *Madhura-rasa*. Allí nada malo puede existir. Krishna es el único disfrutador y Él puede disfrutar con todo. Él disfruta el amor del amante, y allí, en esa morada trascendental, eso tiene la posición más elevada. Aquellos que tienen el más dulce, extático amor en sus corazones, los muchachos y las muchachas, esos tipos de amigos están siempre jugando con Krishna. Él es el disfrutador, y ellos son siempre los suplidores de ese disfrute, pero peculiarmente ellos a cambio sienten incluso más alegría dentro de sus corazones que la que Krishna está sintiendo. ¿Por qué?, En este mundo mundano podemos ver también este principio. A muchos les gustaría comer, pero también hay algunos a quienes les gusta alimentar a otros, y sienten más placer haciendo esto que siendo alimentados. Cuando ellos están cocinando y alimentando a otros, dando felicidad a otros, su felicidad es más grande que aquellos que están siendo alimentados. Cuando ellos ven la felicidad de aquellos que están alimentando, están obteniendo doble felicidad. Similarmente el devoto quiere satisfacer a Krishna, y cuando Krishna está satisfecho, entonces el devoto está doblemente satisfecho, y Krishna abraza a ese devoto. Y el es *asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ*.

¿Qué tipo de persona dulce es Krishna? Cuando Él ve Su forma divina reflejada en el espejo, como un loco Él quiere abrazar eso. Su belleza es tan intensa que aún Él no puede entender que es un reflejo. A través de esto podemos tener alguna idea del tipo de

belleza encontrada en Él, y cuando las *Gopīs* están obteniendo Su abrazo, simplemente no podemos decir cuanta felicidad están experimentando ellas. Esta es la súper relación amorosa con Krishna. Y *trijagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ*, el universo entero es atraído por *muralī*, la flauta de Krishna. Desde la flauta de Krishna, el primer sonido, el “Om” primario fue escuchado por el Señor Brahmā. Escuchando esto él se intoxicó. Él trató de meditar en ello, y a través de su meditación vino el *Kāma-gāyatrī* por la gracia de Divyā Saraswatī. Todo esto está explicado en el *Śrī Brahma-saṁhitā*. Felizmente puedo recomendarles que traten de leer este libro. Algunos de los significados internos son difíciles de entender, tanto en bengalí y en Inglés. Si pueden entender el sánscrito original entonces quizás podrán obtener un mejor entendimiento, pero el comentario Bengalí es difícil de entender por completo. Esto es debido a los maestros, cuando estaban dando la explicación de los *ślokas*, hacen eso con mucha cautela, de esa manera el significado no será adulterado.

Así pues, existen cuatro cualidades únicas en ese plano especial de Vṛndāvan, el plano de la dedicación. Esto es llamado Vraja Dhām. La palabra ‘*vraja*’ es un verbo, una acción, esto significa ‘sumergirse profundamente en la Realidad’.

**sarvva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarvva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ**

(*Bhagavad-gītā*: 18.66)

En el último capítulo del *Bhagavad-gītā*, Krishna dice, “¡Oh Arjuna!, ¿Qué más puedo decirte? Tú eres Mi querido amigo, y por ello estoy impartiéndote Mi más afectuoso consejo. Por favor considéralo. Te he dicho muchas cosas desde el primero hasta este último capítulo, y eso es suficiente para entender la naturaleza de la Verdad. Por supuesto algunas preguntas adicionales pueden venir después, pero ahora no es necesario para ti, saber más. Sólo te diré ahora, por

favor préstale toda tu atención a esto. Cualquier cosa que conozcas como religión, te estoy diciendo que la abandones, y que te sumerjas profundamente en el plano de la Realidad. Ven a Mí en Vraja”.

Esto significa que cualquiera que sea nuestra concepción, eso debe ser necesariamente inútil en el último análisis. Hemos venido a tratar con el Infinito con nuestro entendimiento finito. Si decimos, “esto es ilimitadamente grande”, entonces, ¿Cuánto podemos concebir nosotros como “grande”? ¿Cómo el cielo? Pero ¿Cuánto podemos ver del cielo? Quizás dos millas, no más de eso. Y si decimos, “esto es ilimitadamente pequeño,” entonces, ¿cuán “pequeño” podemos concebir? ¿El átomo? Pero el *Upaniṣad* dice:

aṅor anīyān mahato mahiyān

“Él es más pequeño que el átomo, y allí Él puede existir con todo Su poder completo”. Esto es inconcebible, y así Mahāprabhu ha dicho *achintya-bhedābheda-siddhānta*, la conclusión perfecta es que el Señor y las almas-*jīva* individuales son simultánea e inconcebiblemente similares y diferentes. Esta es la concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. No pueden concebir al Absoluto a través de sus mentes e inteligencia. El poder mental es lo más elevado en este mundo mundano, la mente puede moverse más rápido que el éter, pero eso es también inútil para aproximarse a Él. Él es *achintya*.

**achintyāḥ khalu ye bhāvā
na tāms tarkeṇa yojayet
prakṛtibhyaḥ paraṁ yach cha
tad achintyasya lakṣanam**

(*Bhakti-rasāmṛta-sindhu*: 2.5.93)

“Eso que es de la naturaleza del Absoluto, es llamado *achintya*, o inconcebible. La razón puede sólo comprender lo que es de la naturaleza mundana, así que no traten de controlar lo que es inconcebible dentro de su conocimiento, su poder mental. Esto está más allá de su razón”. Esa es la *achintya-śakti* de Krishna.

Capítulo Nueve

Conocimiento Trascendental y El Alma Afortunada

Devoto: Mahārāj, aunque uno puede en general adquirir conocimiento de una fuente externa, podemos ver en el caso de Śrīla Guru Mahārāj que el conocimiento trascendental siempre estaba viniendo desde dentro de sí mismo.

Śrīla Govinda Mahārāj: Si, esta es una verdad muy importante. Algunas veces Śrīla Guru Mahārāj visitaba a Badarikāśram en los Himalayas, y una vez mientras él estaba allí contrajo neumonía, y estuvo confinado a la cama con una temperatura de 39 o 40 grados. Yo no estaba allí en esa ocasión pero otros muy respetables hermanos espirituales y discípulos habían acompañado a Guru Mahārāj. Ocurrió que en ese momento un *paṇḍit* muy erudito vino a debatir con Guru Mahārāj pero cuando él escucho de la enfermedad de Guru Maharaj, decidió no molestarlo. En cambio, él empezó una platica filosófica con los otros Vaiṣṇavas presentes. Todos esos devotos eran altamente calificados en el conocimiento de las Escrituras, pero ninguno de ellos pudo derrotar al orgulloso *paṇḍit*. Mientras tanto Guru Mahārāj, escuchando todo desde su cama en el cuarto continuo, no pudo tolerar que los argumentos opositores del *paṇḍit* no fuesen derrotados. Así que a pesar de su elevada temperatura corporal y su grave condición, Guru Mahārāj se sentó diciendo, “Traiganme a ese hombre” debió haber sido imposible, todos estaban sorprendidos, y con gran respeto el *paṇḍit* vino ante Guru Mahārāj.

Guru Mahārāj dijo “Yo estoy muy enfermo si puedes decirme el punto central de tu pregunta, yo trataré de contestarte”. Tomando la posición de un agnóstico el *paṇḍit* hizo su pregunta, “¿Donde hay

prueba de que el alma reside dentro del cuerpo? ¿Puedes probarlo?" Guru Mahārāj contesto citando un verso del *Śrīmad-Bhāgavatam*, "Todos están preguntándose si el *ātmā* (alma) existe o no, y este tipo de debate continua. Cada quien da su opinión basada en el conocimiento recolectado del mundo externo, pero el *ātmā* es luz y es sólo por la luz es que el conocimiento puede ser visto. Es por el poder del alma que ellos son capaces de debatir. Aunque no puede ser vista, es esta luz de dentro del cuerpo, que es el poder que nos permite ver, caminar, hablar y hacer cualquier cosa".

Al escuchar este verso del *Śrīmad-Bhāgavatam* el *paṇḍit* inmediatamente aceptó su derrota y humildemente pidió, "Mahārāj, yo también conozco ese *śloka* pero usted tiene el sentimiento de *ātmā* mientras que yo no lo tengo. Porque usted ha visto el *ātmā* usted puede inmediatamente satisfacer mi pregunta mientras que yo no podría haber dado esa respuesta tan rápidamente, esa es la diferencia entre usted y yo".

El humor del *paṇḍit* cambio y el tomó refugio en los pies de loto de Śrīla Guru Mahārāj y continuo discutiendo las Escrituras. Todos los Vaiṣṇava *sādhus* que estaban presentes estaban sorprendidos que en treinta segundos ese gran y orgulloso *paṇḍit* había sido derrotado.

Así que podemos ver, el conocimiento y el conocimiento trascendental no son lo mismo. Recolectamos conocimiento con nuestros sentidos en este plano, pero el conocimiento trascendental aparece en el corazón, a través de la transmisión desde aquel que está completamente conciente en ese plano divino.

Devoto: Pareciera que sin amor real y servicio a el Guru, demasiado conocimiento puede ser un problema para nuestra vida espiritual.

Śrīla Govinda Mahārāj: Si, es un problema muy desafortunado, yo he visto esto muchas veces en mi experiencia en esta misión. Todos tenemos algún poder de realización pero esa realización esta basada en nuestra experiencia en el mundo mundano, por ende cualquier cosa que percibamos será percibida a través del ojo de la mundanidad. Este tipo de visión ha estado creciendo desde nuestra

infancia y aunque podamos desarrollar una gran experiencia en algún campo dado del conocimiento, aún así será mundana. Ese mismo conocimiento puede ser un obstáculo para nuestra vida devocional. Sólo por la misericordia del Guru podemos sobrepasar estos obstáculos. De otra manera es imposible.

Yo a menudo digo que he estado cuarenta años en la misión, así que entenderán que he visto muchas cosas en ese tiempo, muchos obstáculos a la devoción, pero mi guardián es muy fuerte y por su misericordia he cruzado estas cosas. Si yo tengo fe fuerte en mi guardián, entonces si veo algo malo, seré capaz de cruzarlo sano y salvo.

Todo el mundo tiene algún problema en este mundo mundano, que es por naturaleza un plano de faltas, pero ver con una naturaleza que encuentra estas faltas es muy malo. Si estoy examinando a una persona, ¿por qué voy a tratar de ver donde están sus faltas? En cambio debo buscar donde están las buenas tendencias en esa persona. Yo puedo intentar ver eso, y esta es la enseñanza de mi maestro. Si yo tengo un maestro fuerte no hay problema. Por la gracia del Maestro Divino mi fortuna también será que pueda seguirlo. Yo debo pensar: “Yo soy un alma caída, yo no tenía ninguna fortuna real pero él ha hecho mi fortuna, por esto es que yo soy afortunado,” y de esta manera, yo obtendré una visión apropiada.

**brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bija**

(Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 7.151)

“Mientras vaga por el universo, si un alma es grandiosamente afortunada, por la gracia del Guru y de Krishna, él recibe la semilla de la enredadera de la devoción”.

Nuestra fortuna esta dada por nuestro Divino Maestro, y si tenemos una fe fuerte en nuestro maestro entonces podemos cruzar todo. Debemos ser intrépidos. Cuando mi Maestro está conmigo entonces a mi no me debe preocupar ningun obstáculo. Sin miedo yo puedo saltar de un puente alto al rio porque mi guardián me esta cuidando.

Si podemos tener esta mentalidad, y podemos obtener este tipo de fe de nuestro Gurudeva entonces somos *bhāgyavān jīva*, almas afortunadas.

Podemos entender cual es la naturaleza de la devoción sólo por la misericordia del Maestro Divino. Krishna advierte al alma caída, “No ofendas a Mis devotos, no subestimes su posición. Tú no puedes ver si su posición es elevada o baja, así que donde veas a Mi devoto, ofrécele reverencias y trata de obtener su misericordia. Si puedes obtener su gracia por cualquier método esta será tú más grande fortuna”.

Capítulo Diez

Una Vida de Servicio

Śrīla Govinda Mahārāj: Este año Śrīla Guru Mahārāj está residiendo en su Samādhi Mandir y estamos tratando de servirlo a través de sus instrucciones, a través de su guía y con sus bendiciones. Aunque yo no hablo inglés muy bien, aun así la conciencia de Krishna se está moviendo de corazón a corazón. El idioma no es tan comunicativo como el sonido trascendental. Hare Krishna Mahāmantra y muchos otros mantras se revelan en los Vedas. Puede que no sepamos su significado pero por cantarlos el significado se revelará. Estamos meditando en los mantras y estamos recibiendo luz de ellos. De esta manera podemos entender que sólo el espíritu devocional puede ayudarnos, y la devoción es lo más elevado y el único camino verdadero para la práctica de la conciencia de Krishna, por servir a los Vaiṣṇavas. Si yo veo a un hombre ahogándose en un río, ¿debo ir a aprender el idioma local y luego tratar de ayudar? ¡No! Yo tendré que hacer lo que pueda inmediatamente. Y nuestra posición debe ser igualmente desesperada. Nos estamos ahogando en el océano de *māyā*, así que cualquier cosa que ahora tenemos debemos utilizarlo para nuestro rescate de *māyā*.

Guru y Vaiṣṇava están viniendo desde el mundo trascendental, desde Chinmaya Dhām el cual es completamente espiritual, esencialmente espiritual, ellos pueden fácilmente comunicarse con nosotros de alma a alma. La comunicación de alma a alma es el mejor método, de esta manera estamos recitando el mantram, cuando estamos tratando de seguir su consejo, de cualquier manera, ellos nos están ayudando en nuestro progreso trascendental. Los *sādhus*, los santos, están estableciendo *maths* solo para el beneficio

de las almas condicionadas, ellos son tan amables en ayudarnos, ellos arreglan cuartos, nos acomodan, y hacen los arreglos para que tengamos la oportunidad de servir al Centro, para ayudarnos a progresar fácilmente hacia nuestro destino espiritual.

En la asociación de otras almas devocionales no habrá ningún miedo. En su compañía nosotros nos volvemos intrépidos, por ende debemos siempre ser muy entusiastas en ver a los devotos y en tener su compañía. Hemos estado siguiendo a Śrīla Guru Mahārāj por mucho tiempo, éramos siempre felices en su presencia, aún ahora somos felices porque ahora sus instrucciones están viniendo en una forma supramental. En la presencia de Guru Mahārāj él directamente nos daba su instrucción y así era muy fácil saber su dirección, y ahora nos encontramos a nosotros mismos queriendo ir a cualquier dirección, pero estamos meditando en él y su instrucción está viniendo y estamos felizmente haciendo algún *sevā*, algún servicio. Unión en separación es nuestra meta suprema y ese es el *līlā* de Rādhā-Krishna, y podemos meditar en los Pasatiempos de nuestro Guru Mahārāj de la misma manera, en el humor de separación.

Yo sería muy feliz si todos ustedes se quedan para el festival de Gaura-Pūrṇimā. De hecho ustedes pueden quedarse por todo el tiempo que quieran y si el gobierno les da permiso entonces se pueden quedar para siempre en este Maṭh. Puede que haya que hacer unos arreglos mundanos para visas, pasaportes, etc., pero nosotros siempre les daremos la bienvenida. Este edificio y todo aquí, es sólo para los devotos.

Devoto: Queremos una visa para el mundo trascendental.

Śrīla Govinda Mahārāj: Sí, la autoridad suprema es Gurudeva y él dará la visa al mundo trascendental. Él es la autoridad, de eso no hay duda. Desde lo mundano hasta el otro mundo, hasta el *dhām* de Kṛishna, Gurudeva está dando esa visa. El es el *Āśraya-vigraha*, el Señor que aceptamos como nuestro refugio. Nosotros debemos tratar de cantar y seguir sus instrucciones y así no vendrá ningún problema real a nuestras vidas. Esta es la manera de hacer nuestra

fortuna en la vida. Primero debemos ser iniciados en el poder supramental del Harināma, el Mahāmantra, y aquí encontramos que no hay límite de cuantas rondas debemos cantar pero el mínimo son 16 rondas. Guru Mahārāj era tan misericordioso, que él dijo que si usted esta haciendo servicio al Guru, Vaiṣṇava y a Krishna, entonces ese *sevā* divino debe ser completado, pero la *mālā* (las japas) no debe ayunar. Por ende aún en circunstancias excepcionales uno debe cantar 4 rondas mínimo. Normalmente dieciséis rondas sólo toman una hora y media, así que cantar dieciséis rondas no es tanto. Śrīla Haridās Ṭhākur tomaba tres *lakhs* del Santo Nombre cada día, eso es 192 rondas, y sólo después de completarlas el tomaba *Prasādam*. Cuando Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur Prabhupāda estaba viviendo en el Yogapīṭha Mandir en Māyāpur, el tomaba un *lakh* (sesenta y cuatro rondas) cada día, pero mientras el servicio del Señor y de los Vaiṣṇavas se incrementó más y más, entonces naturalmente el cantar se disminuyó. El servicio es nuestra vida, siempre debemos tratar de servir. “Yo no sé quien es Krishna, quien es Bhagavān, yo no se que es que, pero Guru y Vaiṣṇava si saben y siempre están sirviendo a su Señor apropiadamente”. Con esta mentalidad podemos ayudarnos a nosotros mismos. Yo puedo ayudarme a mí mismo por siempre servir a los Vaiṣṇavas y a mi Gurudeva. Este es el canal apropiado.

Si alguien esta dando algún dinero al Maṭh, ellos pueden pensar que están ayudando a este Maṭh pero de hecho ellos se están ayudando a sí mismos a través de su energía. El dinero viene a través de un gran esfuerzo y uso de la energía. Un hombre está tratando de ganar dinero y en muchas formas él puede estar dando su energía para la colecta de dinero, y cuando ese dinero se le da al Maṭh entonces significa que su energía ahora está viniendo a servir al Guru y al Vaiṣṇava.

Cuando yo estaba viviendo como un *brahmachārī*, Guru Mahārāj me enviaba a colectar, pero no importaba cuán fuerte lo intentara yo no ganaba mucho dinero, aun así Guru Mahārāj continuaba

enviándome. “Ve de puerta en puerta por algo. Si ellos dan una rupia o cien rupias, no importa, pero tu debes ir de puerta en puerta”. Yo estaba muy dudoso y cada mañana yo era muy infeliz de ir a mendigar y cada día Guru Mahārāj me enseñaba, “Tú no estas yendo a mendigar para ti, tú estas yendo por Guru-sevā, para el servicio de tu Guru, y cuando ellos den algo, ellos no están siendo amables contigo, ellos están siendo amables consigo mismos. Ellos están colectando dinero de tantas formas y si te dan algo de eso a ti, entonces su dinero será usado para Guru-Vaiṣṇava-sevā. Ese dinero viene a Gurudeva y él lo está ofreciendo al Señor, y aquellos que dieron, están ganando un beneficio espiritual”. De esta manera Guru Mahārāj me predicaba.

Yo tenía dieciséis o diecisiete años, y era muy difícil para mí pero Guru Mahārāj siempre me estaba empujando “¡Ve y mendiga!” y yo obtuve dos tipos de beneficio de eso. Algunas veces las personas que conocía me preguntaban porqué yo no estaba usando mi tiempo en búsquedas mundanas. ¿Porque me había ido de casa? ¿Porque había abandonado mis asuntos mundanos? ¿Porque no estaba con mi madre y mi padre? Y muchas otras preguntas. Y yo tenía que darle respuestas a sus preguntas y haciéndolo yo me aclaraba a mí mismo internamente. Y en segundo lugar, yo siempre estaba colectando algún dinero para mi Gurudeva y él lo estaba ofreciendo a su Gurudeva y al Señor Krishna y de esa manera yo estaba ganando mi beneficio espiritual.

Tener un cuerpo humano significa que debemos mantenerlo en buen estado, pero, ¿con qué propósito? Para el servicio de Guru, Vaiṣṇava y Krishna sólo para el sevā. Y si yo puedo mantener este ideal entonces no habrá māyā que pueda venir y apoderarse de mí. Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī, Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrīla Sanātana Goswāmī, Śrīla Svarūpa Dāmodara Goswāmī, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur Prabhupāda, nuestro Śrīla Guru Mahārāj, Śrīla Swāmī Mahārāj Prabhupāda, todos ellos están predicando, y si yo también trato de predicar en este mundo, yo me

beneficiará y si alguien escucha entonces también se beneficiará. Este es el camino de la conciencia de Krishna.

Capítulo Once

¿Emoción o Devoción?

Devoto: Yo quiero saber si, ¿está bien leer los libros elevados de los Goswāmīs que describen los Pasatiempos íntimos de Rādhā y Krishna?

Śrīla Govinda Mahārāj: Nosotros no estamos haciendo eso. En mis cuarenta y dos años con Śrīla Guru Mahārāj yo nunca, ni una vez lo escuché, dándonos permiso para eso. Yo conozco muy bien muchos de los libros de los que hablas, eso es porque mi posición es de alguna forma diferente. Śrīla Guru Mahārāj es un *paramahaṁsa* Vaiṣṇava y yo fui su sirviente personal hasta aproximadamente 1983, cuando yo tuve que ocupar a otros en su servicio personal. En ese momento mi responsabilidad de *sevā* incrementó muchísimo de tal forma que yo fui incapaz de estar siempre sirviendo a Guru Mahārāj en persona, aun así yo siempre estaba cuidando su salud. Desde 1973 yo estuve tratando a Śrīla Guru Mahārāj como su doctor. Guru Mahārāj estaba tan enfermo que todos los doctores habían dicho que ninguna medicina funcionaría en su cuerpo, y estaban seguros que en pocos días o una semana a lo mucho él abandonaría el cuerpo. Por supuesto que el cuerpo de Guru Mahārāj es un cuerpo *siddha*, pero aún así todos los médicos calificados dijeron que estaba más allá de su capacidad tratarlo. Entonces, un día, yo estaba bañándome y estaba llorando, yo llamé al Señor Śiva, “¡Oh! Señor Śiva, tú has dicho que yo soy tu hijo, y de verdad siento que es así. Tú eres el amo de toda la medicina, así que por favor mi Señor dame alguna medicina para mi Guru Mahārāj”.

Después de mi plegaria desesperada yo escuché el nombre de una medicina, como del aire. Primero yo pensé que había escuchado

mal el nombre de la medicina por el sonido del agua de la ducha, así que oré otra vez “Por favor dejáme escuchar el nombre otra vez para estar seguro”. Y de nuevo el sonido de la medicina vino. Yo conocía esa medicina porque al momento yo estaba practicando como doctor de homeopatía para la gente, pero hasta ese momento yo nunca había tratado a Śrīla Guru Mahārāj. Esto era porque al principio yo no me estaba quedando siempre con Guru Mahārāj, y en segundo lugar yo nunca me había considerado a mi mismo como un buen doctor. Yo era capaz de darle alguna ayuda a los pobres pero sentía que era lo máximo que podía hacer.

En cualquier caso después de escuchar el nombre de la medicina del Señor Śiva, yo me sentí muy libre en mi mente y supe que Guru Mahārāj no nos abandonaría ahora. Mientras tanto Hari Charaṇ Prabhu me llamó al teléfono, “Śrīla Guru Mahārāj se está hundiendo rápido, no tiene pulso, sólo un leve latido de corazón, y no tiene presión arterial”, yo le dije, de hecho, “Prabhu, no te preocupes, yo he recibido una medicina del Señor Śiva, dásela a Guru Mahārāj y él se curará. Yo estoy yendo ya para allá”.

Yo tomé el último tren que salía de Calcutta, lo cual era tarde, y llegué al Maṭh cerca de las doce de la medianoche, y cuando llegué vi a Guru Maharaj sentado en su silla y tomando Prasādam con su propia mano. Yo le pregunté a Guru Mahārāj, “¿Qué ha pasado? Hari Charaṇ Prabhu me dijo que te estabas hundiendo”. Y Guru Mahārāj contesto, “Sí, lo estaba, pero Hari Charaṇ Prabhu me dio la medicina que le dijiste, y ahora ya puedes ver”.

Entonces su pulso volvió y la presión arterial se volvió normal, y Guru Mahārāj dijo, “Desde este día tú serás mi doctor”. Todos los doctores de Guru Mahārāj estuvieron de acuerdo, pero aún así yo estaba pensando que Guru Mahārāj es tan grande que alguien me castigaría, “¿Por qué no estás llamando al doctor?, ¿por qué estás tratando a Guru Mahārāj?” Yo tenía un poco de miedo y aún no me podía considerar a mi mismo un buen doctor. Entonces Guru Mahārāj dijo, “Todos los doctores ya han dicho que ninguna medicina servirá

en mí, así que ahora felizmente tú puedes tratarme”.

Así me volví el doctor de Guru Mahārāj, y después de eso su enfermedad principal era un dolor de cabeza crónico. Él había sufrido de este dolor de cabeza desde la edad de los diecisiete años, y desde los veintidós años se volvió muy fuerte. Cuando Guru Mahārāj estaba sufriendo de este dolor de cabeza no podía comer nada. Sólo tomaba agua y constantemente vomitaba. Algunas veces esto duraba tres días, algunas veces hasta seis días, y algunas veces hasta doce días. Así que empecé a investigar, y finalmente le dije a Guru Mahārāj, “Mahārāj, ahora tu dolor de cabeza se debe disipar. Yo puedo tratarte y por siempre se irá”. Todos los doctores homeopáticos que habían tratado a Guru Mahārāj le habían prescrito nux-vomica y se lo habían administrado de treinta hasta ‘MM’ potencia pero ninguno había obtenido el efecto deseado. Ya que todos ellos habían prescrito la misma medicina, yo concluí que la nux-vomica debía ser la medicina constitucional de Guru Maharaj. Entonces fui a un doctor aleopático y le pregunté cual era la dosis de la tinta madre de nux-vomica en la alopátia. Era ocho gotas máximo, así que decidí darle a Guru Mahārāj cinco gotas. Cuando los primeros síntomas del dolor de cabeza venían le administraba cinco gotas de la tinta madre y el dolor de cabeza se reducía a la posición estándar. Yo estaba seguro que ahora este dolor de cabeza se iría, porque previamente ninguna medicina lo paraba.

La única otra medicina que podía darle alivio a Guru Mahārāj de esta condición era cafergot, un tipo de ergotamina. Ergotamina es una droga muy seria, y al tomarse esto, todos los problemas de salud de Guru Maharaj vinieron, pero era el único alivio posible antes de ahora. Después de dos o tres horas de nuevo el dolor de cabeza venía y así yo le dí a Guru Mahārāj un cuarto de dosis de ergotamina, y de nuevo después de otras seis horas el dolor de cabeza volvía y le daba entonces la nux-vomica. De esta manera alternando entre los dos, y luego después de veinticuatro horas yo paraba la ergotamina y continuaba con la nux-vomica junto con la medicina del Señor Śiva,

y otras dos medicinas homeopáticas que yo había seleccionado. El dolor de cabeza se fue completamente para siempre y de esta manera yo era el doctor de Śrīla Guru Mahārāj. Aun así si yo no estaba en el Maṭh yo dejaba una instrucción de que en caso de necesitarse entonces se debería llamar al doctor aleopático.

Una vez Guru Mahārāj estaba sufriendo de una bronquitis así que Hari Charaṇ Prabhu llamó al doctor principal de Nabadwīp, el presidente de la junta medica. Él vino, y después de ver a Guru Mahārāj prescribió alguna medicina. Guru Mahārāj abiertamente le dijo, “No, yo no voy a tomar tu medicina. Govinda Mahārāj es mi doctor y sólo después de que él venga y lo diga yo tomaré tu medicina”.

Entonces, el doctor se molestó mucho y dijo, “Entonces, ¿por qué me llamaron?” Guru Mahārāj dijo, “Yo no te llamé, Hari Charaṇ te llamé”. Así que el doctor le preguntó a Hari Charaṇ Prabhu, quien explicó, “Yo te llamé porque Śrīla Govinda Mahārāj dijo que yo debía llamarte”.

El doctor contestó, “No me llames de nuevo, si Guru Mahārāj no tomará mi medicina entonces, ¿para qué debo venir?” Y el doctor se fue molesto. Cuando llegué, le pregunté a Guru Mahārāj que había ocurrido y él me contó los eventos, así que fuí a ver al doctor. Cuando llegué allí el doctor aún estaba molesto y dijo, “¡Oh!, Govinda Mahārāj, has venido. No era necesario que vinieras. Yo no voy a ir contigo. Yo no voy a ver a Guru Mahārāj como mi paciente”.

Yo le dije, “Usted debe continuar viendo a Guru Mahārāj”.

“¿Por qué debo ir? Él no va a tomar mi medicina”.

-“¡No!” le dije, “Él no va a tomar su medicina, esa es la verdad. Eso es porque usted mismo ha dicho que su medicina no va a funcionar en él. Yo lo estoy llamando porque yo no soy un muy buen doctor y usted es el mejor doctor en todo Nabadwīp, y si usted viene y examina a Guru Mahārāj y le da su diagnóstico y prescripción, entonces inmediatamente yo puedo entender a través de su medicina qué medicina homeopática le puedo dar en vez de la suya. Por esto

lo llamé, y usted tiene amor por Guru Mahārāj, así que usted debe venir”.

Entonces el doctor se quedó callado y luego dijo, “Sí, si esta es la causa, entonces yo debo ir”. De todas formas, esta es la historia. Yo no podía quedarme siempre con Guru Mahārāj y así yo ocupaba a otros en eso. Pero antes de eso, Guru Mahārāj no tenía ningún otro sirviente, yo he escuchado muchas cosas durante nuestra asociación. Y no sólo eso, era el deseo de Guru Mahārāj decirme algo de los Pasatiempos de Krishna, de Rādhārāṇī, y otros, así que lo escuchamos de él, pero él siempre nos habló de una forma muy cuidadosa. Nunca él nos dijo que leyeramos el *Ujjvala-nīlamaṇi* o libros similares, pero nos dijo algunas cosas, y yo conozco muchos *ślokas* del *Ujjvala-nīlamaṇi*, *Vidagdha-mādhava*, *Lalitā-mādhava* y otros. Eso es porque Guru Mahārāj me hizo estudiar *kāvya* (composición en sánscrito), y es necesario leer estos versos para entender las variedades de las unidades métricas, el lenguaje, la belleza, el *alaṅkāra*, etc., del sánscrito. Pero podría decir que este es un caso especial, no es para todos. Estos libros, sin duda, son los libros supremos de nuestra *sampradāya*, pero no son para la lectura de todos y cualquiera. Si cualquiera leyera estos libros ellos se volverían *prākṛta-sahajiyā*, y ¿qué sería de ellos? Nosotros no queremos eso para nuestros hermanos y hermanas, así que debemos tratar de ser muy serios acerca de nuestra vida de practicantes.

Ustedes han abandonado todo, su cultura, su lealtad a su país, a su comunidad, su hábitat, todo lo han abandonado para tratar de practicar la conciencia de Krishna, así que deben tratar de ser muy serios. Y también necesitan el resultado. Sólo practicar, esa no es nuestra meta de vida, ustedes necesitan el resultado final—la conciencia de Kṛṣṇa—y ¿cómo obtendrán el resultado? Es necesario primero entender esto.

Estamos cantando Hare Krishna pero no nos hemos vuelto perfectos. ¿Por qué? Debemos investigar esto. ¿Por qué no está ocurriendo? ¿Por qué el sentimiento no está viniendo desde adentro? Si fuera

solamente un asunto de engaño entonces no habría problema. Pero no es un asunto de engaño, está probado en las Escrituras de India: el Veda, Vedānta, Upaniṣad, Purāna, cinco mil años de cultura, y hay *munis* y *ṛṣis* quienes han obtenido el resultado. Si usted estudia las Escrituras como el *Mahābhārat* usted dirá que todos los consejos son buenos y usted verá que muchos han alcanzado el resultado. Entonces, ¿por qué no está obteniendo el resultado? El tiempo ha venido para que sepamos porqué.

Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swāmī Mahāraj Prabhupāda ha venido a este mundo, Śrīla Guru Mahārāj ha venido, Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur ha venido, Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur, sus libros y todo están con nosotros, toda la propiedad de la *sampradāya* de Śrī Chaitanyadev está con nosotros, pero no está siendo fructífero para nosotros. ¿Por qué? Es necesario que sepamos. No queremos engañar a nadie, queremos hacer algo bueno para los demás, y si no podemos hacer nada bueno entonces es mejor si por lo menos no hacemos nada malo a otros.

Así que debemos ser serios acerca de nuestra vida de practicantes, y eso significa que debemos seguir las directivas dadas por Śrīla Guru Mahārāj. Antes de acercarnos al *rasa-tattva*, los Pasatiempos elevados y serios de Śrī Śrī Rādhā-Krishna debemos prepararnos a nosotros mismos para eso, de otra manera no nos dará el sentimiento perfecto.

En el *Śrīmad-Bhāgavatam* está escrito (10.33.39):

**vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idam cha viṣṇoḥ
śraddhānvito 'nuṣṅṅuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parām bhagavati pratilabhya kāmāṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty achireṇa dhīraḥ**

"Si usted escucha los Pasatiempos de Krishna con las *Gopīs*, especialmente el *Rāsa-līlā*, etc.—los cuales han sido revelados en este mundo mundano por la gracia de Krishna, si usted escucha con fe completa de un Guru o un Vaiṣṇava genuino, y si usted subsecuentemente describe esto a otros, entonces usted obtendrá

la devoción más pura y suprema a Krishna. El juego conyugal de Krishna con las *Gopīs* en amor de amantes, el cual Él saborea en variedades de éxtasis —si usted escucha esto, entonces la enfermedad de su corazón de la lujuria será sacada para siempre—. Así que, ¿por qué es que cuando contemplamos el *līlā* estamos teniendo dificultades y estamos yendo a una posición infernal? Esto debemos investigarlo con cuidado y ese conocimiento ha sido dado por Bhaktivinoda Ṭhākur y especialmente por Śrīla Sarasvatī Ṭhākur. *Śrīmad-Bhāgavatam* ha declarado que la lujuria sera sacada del corazón, y la conciencia propia será elevada al nivel de Krishna-prema. La conciencia corporal sera olvidada y está será reemplazada por la conciencia de *prema*.

Uno debe alcanzar esa posición. Así que, ¿por qué no la estamos obteniendo? *Harināma* es la vibración trascendental no-distinta de Krishna. Estamos cantando el Hare Krishna Mahāmantra, pero ¿de qué forma debemos cantar? El Mahāmantra se manifiesta a sí mismo apareciendo en nuestros corazones y danzando en nuestra lengua, pero si el *Harināma* es trascendental, entonces no puedo cantarlo con mi lengua mundana. Esta es la verdad, lo mundano no puede jugar con lo trascendental. Sólo, cuando lo mundano se vuelve trascendental puede tener contacto con el Nombre Trascendental. Esta muy claro, así que de alguna forma u otra debemos hacernos a nosotros mismos trascendentales.

Hay una analogía muy agradable de la Luna. La luna siempre está en el cielo, algunas veces está cubierta por las nubes. Algunas veces podemos verla y otras no. Así mismo es la posición del *Harināma*. Como la nube nosotros siempre estamos viniendo y yéndonos, y de acuerdo a nuestro estándar de canto, algunas veces el *Harināma* puede revelar una breve mirada y algunas veces permanecerá cubierto, luego, finalmente, Él se revelará a Sí mismo en nuestros corazones. Estamos recibiendo algún resultado, así que podemos decir “Sí, es la verdad”. Pero si no obtenemos nada nos volveremos desesperanzados, y pensaremos, “¿por qué debo gastar mi tiempo

en eso?” Pero detrás de eso debemos ver que la razón es que no podemos cantar apropiadamente.

Podemos ver que en cada religión está el canto del Nombre del Señor de una forma u otra, así que no pueden estar todas equivocadas. Así que podemos entender que hay un gran beneficio en el canto del Nombre del Señor. No hay duda alguna. Y más aún, en las Escrituras de India está grabado que si usted canta este tipo particular de mantra entonces obtendrá este resultado particular. Otro mantra otro resultado particular. Los *ṛṣis* y los *munis* ancestrales han descubierto y probado esto. Un *ṛṣi* es aquel que puede descubrir algo en el campo de la religión Védica, un ‘Ph.D’ de religión, y un *muni* es aquel que ha practicado exitosamente la religión Védica.

Los *ṛṣis* y *munis* están todos cantando el Santo Nombre. El Señor Śiva, el señor Brahmā, los semidioses y dioses, todos están cantando el Nombre del Señor. Entonces dentro del canto, como la nux-vomica, hay medicina para nosotros. Este Krishna-*nāma* es una forma de Krishna, y si usted canta el Santo Nombre del Señor, entonces usted debe obtener el resultado. Así que, ¿cuál debe ser el proceso para cantar apropiadamente?

Śrīman Mahaprabhu nos ha dado el proceso triple: humildad, tolerancia y honrar a otros. Si no podemos cantar apropiadamente entonces de alguna manera no estamos siguiendo ese proceso. Es nuestro ego. Estamos obteniendo algún resultado, sin duda, de otra manera abandonaríamos el canto del *Harināma*. También, Bhaktivinoda Ṭhākura ha dicho que si no podemos evitar el *Nāmāparādha*, ofensas al Nombre, y en toda posibilidad no seremos capaces de evitarlo, pero si nuestra intención es tratar de evitarlo, entonces debemos orar al *Harināma*, “Oh *Harināma*, yo no puedo cantar apropiadamente Tu forma santa, así que por favor revélame en mi corazón y purifícame”.

Y Bhaktivinoda Ṭhākura ha dicho, “Cantar, cantar, cantar, cantar de alguna forma, de cualquier forma, necesitamos obtener la atención de ese Santo Nombre”. De esta manera debemos recibir el resultado.

Yo puedo decir que es así. De otra manera, si fuera sólo engañar, entonces yo me habría ido hace mucho tiempo. Mi naturaleza es así. Yo no quiero engañar a nadie, yo no puedo mendigar de nadie, y no puedo engañar a otros. Pero sinceramente yo les digo a ustedes que obtendrán el resultado si cantan de esta manera, siguiendo el proceso de Mahāprabhu, y cuidadosamente evitando cometer ofensas contra los Vaiṣṇavas.

Entonces debemos orar a *Śrī Harināma*, “Oh, mi Señor Tú eres trascendental, y yo estoy viviendo dentro de este mundo mundano. Yo soy un alma-*jīva*, y por ende yo también soy trascendental por naturaleza, pero debido al mal uso de mi finita independencia yo estoy cubierto por la ilusión, cubierto por el ego. Por favor Sé amable conmigo. Oh *Harināma*, dame tu misericordia y revélate en mi corazón”. Este debe ser nuestro humor de plegaria.

Yo escuché de Śrīla Guru Mahārāj, que cuando su hermano espiritual, Śrīmad Parvat Mahārāj era un joven muchacho él solía vivir en una casa al lado de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur. Él nos dijo, “En mi juventud, yo escuchaba cada noche cerca de las dos de la mañana a Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur cantando el Mahāmantra en su techo, pero usted podía escuchar que su canto era más como una llamada, una llamada de corazón a su Señor”. Así que debemos ser serios acerca de nuestro canto, debemos dar reverencias a Guru y Vaiṣṇava. Debemos conocer a nuestro Guru como perfecto, pero quien es un Vaiṣṇava, eso no lo sabemos, y hasta que punto esa persona es un Vaiṣṇava, tampoco lo sabemos. Alguien puede ser veinticinco por ciento, otro setenta por ciento y otro cien por ciento, no lo sabemos. Pero debemos saber que todos tienen alguna buena cualidad sin importar si es un demonio o un santo, pero quien es un Vaiṣṇava, no lo sabemos.

Así que debemos dar honor y ser respetuosos hacia todos y ser rendidos a la voluntad de Dios, entonces los Vaiṣṇavas serán amables con nosotros. Ese es el proceso dado por Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur. Puede ser difícil seguir eso, pero si realmente necesitamos

el verdadero resultado, entonces debemos proceder sólo de esta manera. El ajuste apropiado será constantemente requerido. Suponga que alguien patea a mi padre enfrente de mí. Si yo tolero eso y soy humilde, entonces él puede matar a mi padre. Mi padre debe ser protegido por mí. Yo soy su joven hijo, y él es viejo y débil, por ende es mi deber protegerlo. Así, ¿qué es humildad? Y, ¿qué es tolerancia? Todo necesita ser ajustado. Y Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur nos ha dado ese ajuste. Él dice que sólo hacer un show de ser humilde, más bajo que una brizna de hierba, no será suficiente. Por supuesto que eso es un hecho, pero alguna sustancia debe venir de dentro del corazón, y eso debe ser la sustancia perfecta. En cada situación usted debe tener alguna realización. Si alguien abusa a tu Guru en tu presencia, entonces, ¿qué vas a hacer? Si piensas, “Yo soy muy humilde y debo ser tolerante con él,” entonces eso no es verdadero *ṭṛṇād api sunīchena*. Encontramos la respuesta en la persona de Śrīman Mahāprabhu quien predica esta filosofía. Cuando Śrīdhara Swāmī, el comentarista del *Śrīmad-Bhāgavatam*, fue insultado por Vallabhāchāryya, Mahāprabhu dijo, “Oh, ¿no le darás reconocimiento a Śrīdhara Swāmī? Quien no le da respeto a su *swāmī* es una prostituta”.

**prabhu hāsi’ kahe,—“swāmī nā māne yei jana
veśyāra bhitarē tāre kariye gaṇana”**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Antya-līlā, 7.115*)

Así, en todos lados hay armonía, y un ajuste apropiado, y con toda conciencia debemos tratar de cantar el Hare Krishna Mahāmantra. Bajo la guía apropiada podemos leer todo. Tenemos el derecho a leer, pero eso debe ser bajo la guía de una persona perfecta quien conoce todo en ese plano, entonces ninguna ofensa va a venir a nosotros, y no nos volveremos *prākṛta-sahajiyās*.

El conocimiento por sí mismo no tiene ningún valor real y no nos dará nuestra verdadera meta. Recientemente me encontré con un viejo amigo en Nueva York, él es un discípulo de Śrīla Swāmī

Mahārāj Prahupād y es famoso como *paṇḍit*. Él está acumulando mucho conocimiento de las Escrituras, y él siempre me está cuestionando, con todas estas preguntas taxológicas y complejas de las Escrituras. Finalmente le dije, “Prabhu, ¿qué estás haciendo?” Me estás cuestionando y yo te estoy dando tus respuestas, pero ¿estás procediendo o estás permaneciendo en tu presente posición? Si tú piensas que estás obteniendo algún beneficio de mí, entonces, ¿por qué no estás viniendo conmigo? ¿Por qué permaneces aquí? Ven conmigo, de otra forma, ¿por qué estás gastando mi tiempo?” Yo le pregunté, “¿estás satisfecho con mis respuestas?”.

Él contestó, “Si, Mahārāj, estoy muy satisfecho”.

“Entonces, ¿qué vas a hacer con mis respuestas? Si no se refleja en tu vida, entonces todas tus preguntas son inútiles, y todas mis respuestas son inútiles para ti. Se pierde mi tiempo y se pierde tu tiempo. Si tú estás satisfecho con mis respuestas, ¿por qué no vienes conmigo?”.

Entonces él contestó, “¡Oh Mahārāj!, no tengo dinero, no puedo ir ahora”.

Debemos tratar de ser muy serios en nuestra vida de practicantes, así yo les puedo garantizar que ustedes alcanzarán la meta. Ustedes están en la línea de Śrīla Guru Mahārāj, ustedes tienen la misericordia de Śrīla Swāmī Mahārāj y Śrīla Prabhupāda Saraswatī Thākur, entonces deben alcanzarlo, deben ser muy concientes de su vida de practicantes. Yo he visto a muchos en nuestra línea quienes piensan que están procediendo muy felizmente y practicando muy felizmente, pero no se están viendo a sí mismos a través de mis ojos. Una vez, yo dije, “¿qué es devoción y qué es emoción? ¿Están bajo la emoción o están bajo la devoción? No lo puedes ver”. Escuchando esto Śrīpād Janārdan Mahārāj dijo, “¡Oh Mahārāj!, me estás castigando”.

De hecho no es para castigar a nadie, yo quiero ser serio para todos y conmigo mismo. Ya han pasado sesenta y cuatro años de mi vida y cuanto más voy a vivir, no lo sé. Si estamos bajo la emoción,

debemos abandonar eso y tratar de ir a través de la devoción. Con el corazón y el alma yo estoy tratando. Guru Mahārāj me dio algún servicio. Previamente en el tiempo de Guru Mahārāj cualquier servicio que hacía él lo digería. Si lo hacía bien o si lo hacía mal, él estaba digiriendo y mi servicio estaba alcanzando una posición, pero ahora cualquier bien o mal está viniendo a mi, y así yo debo ser aún más serio. Y todos los devotos son de verdad muy buenos, de otra manera, ¿por qué estarían viniendo a la línea de la conciencia de Krishna? Entonces yo debo ser serio para ellos también y yo debo enseñarlos, “Por favor ven hacia este lado, no vayas hacia allá”. Ese es mi deber dado por Śrīla Guru Mahārāj, y si yo puedo hacer eso seriamente y con toda sinceridad, entonces ellos obtendrán el resultado, yo obtendré el resultado y *viśvaṁ pūrṇaṁ sukhāyate*—todo el mundo se beneficiará.

Capítulo Doce

El Amado Poder de Nuestro Señor

om ajñāna-timirāndhasya jñānāñjana-śalākayā
chakṣur unmilitam yena tasmai śrī-gurave namaḥ
vāñchhā-kalpatarubhyas' cha
kṛpā-sindhubhya eva cha
patitānām pāvanebhyo
vaiṣṇavebhyo namo namaḥ
namo mahā-vadānyāya kṛṣṇa-prema-pradāya te
kṛṣṇāya kṛṣṇa-chaitanya-nāmne gaura-tviṣe namaḥ
he kṛṣṇa karuṇā-sindho dīna-bandho jagat-pate
gopeśa gopikā-kānta rādhā-kānta namo' stu te
tapta-kañchana-gaurāngi rādhe Vṛndāvaneśvari
vṛṣabhānu-sute devi praṇamāmī hari-priye

Hoy es *Śrī Radhāṣṭamī*, el día de la Aparición de Śrīmatī Rādhārāṇī. En las Escrituras, especialmente en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* hay mucha glorificación a Śrīmatī Rādhārāṇī.

hlādinira sāra 'prema', prema-sāra 'bhāva'
bhāvera parama-kāṣṭhā, nāma - 'mahā-bhāva'
mahābhāva-svarūpā śrī-rādhā-ṭhākurāṇī
sarvva-guṇa-khani kṛṣṇa-kāntā-śīromaṇī

(*Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 4.68-69*)

“La esencia del éxtasis es el amor; la esencia del amor es el corazón; y el acme del corazón es llamado ‘mahābhāva’. Y la personalidad del ‘mahābhāva’ es nuestra Reina, Śrī Rādhā Ṭhākurāṇī. Ella es la mina de todo lo bueno, la joya de las amadas de Krishna”.

Podemos entender la identificación de Śrīmatī Rādhārāṇī de esta forma: el Poder y el Poderoso no son diferentes, pero cuando el Poder quiere jugar con el Poderoso, ellos toman diferentes formas. Uno es el Poder y el otro es el Poderoso.

**rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvī purā deha-bhedam gatau tau
chaitanyākhyam prakāṣam adhunā tad-dvayam
chaikyam āptaṁ
rādhā -bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-
svarūpam**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-līlā, 1.5*)

Aunque la divina forma de Rādhā-Krishna es una, algunas veces para los Pasatiempos de amor, el Poder y el Poderoso juegan juntos como dos. Allí veremos a *hlādinī-śakti* jugando con Krishna en completo amor, belleza, encanto y afecto. Esa es la forma de Śrīmatī Rādhārāṇī.

Praṇaya-vikṛtir— donde el Amor Mismo está tomando forma y jugando con el Poderoso, esa es Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīla Swarūpa Dāmodara Prabhu ha explicado que el poder de Krishna está clasificado en tres manifestaciones: La primera es *chit-śakti* (potencia trascendental), la segunda es *jaḍa-śakti* (potencia mundana), y la tercera es donde las dos primeras están muy cerca una a la otra, y esto es llamado *taṭastha-śakti*. La primera es luz, la segunda es sombra, y la tercera es la posición media entre las dos. Eso es llamado *taṭastha*. Y desde ese tercer plano, las innumerables almas-*jīva* son manifiestas.

Krishna, el Poderoso, con esos tres poderes en su plenitud, está jugando en el Paravyoma Dhām. Allí, están viviendo las manifestaciones ilimitadas del Señor, todo dentro del plano infinito. Y en Vṛndāvan, donde el juego de Krishna está fluyendo con amor y afecto, todo es para la satisfacción del Poderoso. Allí, el amor tiene cinco tipos de manifestaciones: *sānta*, *dāsyā*, *sakhya*, *vātsalya* y *madhura*. Y *Madhura* es de dos tipos: conyugal (*swakiyā*) y de amantes

(*parakiyā*). Donde vemos la suprema manifestación de *Madhura-rasa*, allí vemos la manifestación de Śrīmatī Rādhārāṇī. Ella es *hlādinī-śakti*, y *hlādinī-śakti* está explicado más detalladamente en el Śrī Chaitanya-charitāmṛta:

**krṣṇake āhlāde, tā'te nāma-‘hlādinī’
sei śakti-dvāre sukha āsvāde āpani**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 8.157*)

“Ese poder el cual está siempre suministrando servicio para la satisfacción de Krishna, y a través del cual viene la total felicidad, la total alegría y éxtasis, eso es llamado por el nombre de *hlādinī*”. En esa morada todo es eterno y no podemos concebir eso apropiadamente dentro de nuestra inteligencia mundana. Por lo tanto, Śrīman Mahāprabhu ha dicho que es *achintya*. Hemos visto en el jardín de una dama, un árbol con tres diferentes tipos de fruta creciendo en el mismo árbol. Albaricoque, pera y ciruela, los tres creciendo en un mismo árbol. Suelo usar el ejemplo que si le pido a un árbol de banana que por favor me dé un mango, no podré obtener eso, no en este mundo. Pero después de ver ese árbol de hecho habían dos o tres árboles allí puedo decir que es así, pero aún es increíble. Así que si en este mundo mundano esto es posible, entonces por qué no en el mundo trascendental.

**chintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhir abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam
govindam ādī-puruṣam tam aham bhajāmi**

(*Brahma-saṁhitā: 5.29*)

“Rodeado por millones de árboles complacientes de deseos, en moradas hechas por multitudes de gemas productoras de deseos, aquel que se dirige a las siempre productivas vacas y quien es perpetuamente servido con gran afecto por cientos de miles de Lakṣmīs—Yo adoro a Govinda, el Señor original”.

La explicación de Goloka Dhām dada en el Śrī Brahma-saṁhitā es

inconcebible desde este plano, pero existe eternamente y allí todos los juegos están continuando por el poder de Śrīmatī Rādhārāṇī. Ella está siempre tratando de satisfacer a Krishna, en muchas formas. Su forma es la más hermosa, y Krishna, es también muy agradable y hermoso, y cuando ellos están jugando juntos, todo el universo trascendental también juega a través de ese humor de su amor.

Aquí, es la sombra del universo donde *jaḍa-śakti* es el poder, y ese poder también es eterno. Aún en la sombra, no podemos claramente ver todo. La sombra de mi mano no mostrara el color de mi mano, y muchas otras cosas están inmanifiestas en la sombra. Esa *jaḍa-śakti* puede también dividirse en tres: materia gruesa, materia sutil o el plano mental, y el ego o *ahaṅkāra*. Estas tres cubren al alma-*jīva*, así que no podemos percibir nuestra realidad misma.

Donde el juego del Poder y el Poderoso está siempre manifiesto, eso es llamado Vaikuṅṭhaloka, y allí manifestaciones ilimitadas del Señor están jugando eternamente. Y donde este plano es supremo, donde la manifestación principal del Poder y el Poderoso es encontrada, ese lugar es llamado Goloka Vṛndāvan. Allí el Poderoso es conocido por muchos nombres: Krishna, Nandānandana, Yaśodanandana, Śyāmasundara, Govinda y muchos más, y el Poder está manifestado completamente como Śrīmatī Rādhārāṇī, y Ella también aparece en muchas formas divinas; las *sakhis*, las *mañjarīs*, y otras, para el servicio de Krishna. Esto está dicho en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*:

**krṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-lilā,
nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara, nava-kiśora, naṭa-vara,
nara-lilāra haya anurūpa**

(*Madhya-lilā, 21.101*)

“La más suprema forma de Dios es Krishna quien juega en Sus divinos Pasatiempos eternos, tal como un ser humano, un vaquero eternamente joven de Vṛndāvan. Él realiza Sus Pasatiempos, siempre tocando Su flauta y bailando expertamente”. Los devotos aquí en este mundo, aquellos que han recibido la devoción

exclusiva a través de la misericordia del Poder, ellos pueden ver los Pasatiempos de Krishna, y ellos nos están distribuyendo esto a través de las Escrituras, a través de sí mismos y a través de sus agentes, los *ṛṣis*, *munis* y *sādhus*. Algunas veces Krishna Mismo, con toda su parafernalia y asociados, se revela a sí mismo en este mundo material, y esto es llamado *lilā*. *Lilā* significa eso que luce como nuestras propias actividades, pero que no es exactamente eso. Similares pero enteramente diferentes.

**aṣṭaviṁśa chatur-yuge dvāparera śeṣe
vrajerā sahite haya kṛṣṇera prakāśe**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-lilā, 3.10*)

Cuando Krishna, apareció en el *dvāpara-yuga* el *Yugāvātāra* Krishna, y el Poderoso Krishna original, manifestados en este mundo mundano en una forma combinada. En *Dwārakā*, *Mathurā* y *Vṛndāvan*, Krishna se manifestó a Sí Mismo en diferentes formas. Todos estas son eternas y trascendentales, pero hay alguna diferencia. *Achāryya Śrīla Rūpa Goswāmī* ha explicado esto como un *pūrṇa*, *pūrṇatara* y *pūrṇatama* –perfecto, más perfecto y lo más perfecto, respectivamente. Esos Pasatiempos comienzan con el *janma-lilā* la aparición del Señor Krishna. Krishna dice en el *Śrīmad Bhagavad-gītā* (4.9):

**janma karma cha me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so' rjuna.**

“Aquellos quienes pueden entender apropiadamente (*vetti tattvataḥ*) Mi nacimiento y actividades, ellos nunca serán objeto del ciclo del nacimiento y la muerte”. Así que, ¿quién puede realmente entender esto? Su nacimiento y muerte no son los mismos que los nuestros. Ellos son como el amanecer y la puesta del sol. *Sūrya* está saliendo y ocultándose en el sendero de nuestra visión, pero él no está naciendo con el amanecer y no muere con la puesta. El nacimiento

y la muerte de Krishna, son algo así.

Cuando el Poder Mismo, Śrīmatī Rādhārāṇī aparece en este mundo, junto con el Poderoso Mismo, Śrī Kṛṣṇa, Ella está plenamente repleta con toda la belleza, todo el encanto, todo el amor, todo el afecto y toda la armonía. Y cuando Su juego esta moviéndose en Vṛndāvan, toda la atmósfera las plantas, los árboles, la tierra, todo es *pūrṇa*, perfecto.

**śrīyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ
kalpa-taravo
drumā bhūmiś chintāmaṇi-gaṇa-mayi
toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁṣī
priya-sakhi
chid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam
api cha
sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhibhyaś
cha su-mahān
nimeṣārdhākahyo vā vrajati na hi yatrāpi
samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam
iti yaṁ
vidantas te santaḥ ksiti-virala-chārāḥ katipaye**
(*Brahma-saṁhitā*: 5.56)

“Ese lugar donde las divinas Diosas de la Fortuna son las amadas, y Krishna, el Hombre Supremo, es el único amante; todos los árboles son árboles divinos que satisfacen los deseos; la tierra está hecha de gemas trascendentales y el agua es néctar; donde cada palabra es una canción, cada movimiento es una danza, la flauta es la más querida compañera, la luz del Sol y la luz de la Luna son éxtasis divino, y todo lo que existe es divino y disfrutable; donde un gran océano de leche fluye eternamente de las ubres de billones de vacas *surabhī* y el tiempo divino esta eternamente presente, nunca se sufre por los estragos del pasado y del futuro ni siquiera por una fracción de

segundo... a esa Suprema Morada trascendental de Śvetadwīpa, yo adoro. Prácticamente nadie en este mundo conoce ese lugar excepto unos pocos devotos puros y ellos lo conocen como Goloka”.

Esta es la explicación, pero aún no podemos concebirla enteramente, así que las *śāstras* dicen que esto es *achintya*. Cuando entras en la morada trascendental, entonces sentirás y entenderás. Antes de eso será sorprendente para ti.

Śrīmatī Rādhārāṇī apareció en este día cinco mil años atrás, y Ella jugó con Krishna en Vṛndāvan, manifestando total amor de amantes con Él. Śrīla Rūpa Goswāmī, sabiendo que nuestra visión no es muy profunda, ha escrito que aunque el juego de Ellos es como el de una mujer y un hombre, es de hecho, completamente diferente de esta naturaleza mundana. Algunas expresiones han sido dadas en las Escrituras porque no hay otra forma de expresarlo, pero que tipo de amor Śrīmatī Rādhārāṇī tiene por Krishna, y que tipo de amor Krishna tiene por Śrīmatī Rādhārāṇī –no podemos concebirlo.

piḍābhir nava-kāla-kūṭa-kaṭutā-garvasya

nirvāsano

nisyandena mudāṁ sudhā-madhurimāhañkāra-

sañkochanaḥ

premā sundarī nanda-nandana-paro jāgarti

yasyāntare

jñāyante sphuṭam asya vakra-madhurās tenaiva

vīkrāntayaḥ

(Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.52)

La naturaleza del amor de Rādhā y Krishna es descrita en este verso. Es como el ardiente dolor causado por la mordida de una cobra, el cual puede causar inconciencia en minutos, tal inconcebible dolor viene a través del amor. Similarmente la felicidad que viene a través de ese amor es como todo el éxtasis viniendo junto, tomando la forma y dando inconcebible alegría al corazón.

a ka ita va kṛṇa-prema, yena jāmbūnada-hema,

**sei premā nṛloke nā haya
yadi haya tāra yoga, nā haya tabe viyoga,
viyoga haile keha nā jiyaya**

(Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 2.43)

Quien tiene ese tipo de amor por Krishna, no puede estar separado de eso de ninguna forma y en ninguna ocasión, y si de alguna manera la separación ocurre, entonces él o ella morirá seguramente.

Śrīla Rūpa Goswāmī ha escrito:

**disi disi rachayantīm sañcharen netra-lakṣmī
vilasita-khuralībhiḥ kañjarīṭasya khelām
hṛdaya-madhupa-mallīm vallavādhiśa-sūnner
akhila-guṇa-garbhīrām rādikām archchayāmi**

Y Śrī Prabhodānanda Saraswatī ha dado el siguiente verso en alabanza a Śrīmatī Rādhārāṇī:

**yasyāh kadāpi vasanāñchala-khelanotha-
dhanyātidhanya-pavanena kṛtārthamāni
yogīndra-durgama-gatir madhusūdano'pi
tasyāḥ namo 'stu vṛṣabhānubhuvodiśe'pi**

El significado es un asunto muy elevado para discutirlo en un encuentro público. Nuestros Gurus han dado una muy fuerte cautela en este asunto y eso es controlando siempre nuestra lengua. Śrīla Guru Mahārāj ha escrito que Śukadeva Goswāmī, el Señor Śiva y el Señor Brahmā, todos han dado indicación desde lejos *Śuka-Śiva-Brahmādi-sammānitām (Śrīmad Bhaktivīnoda viraha Daśakam)* pero todos están renuentes a tomar el nombre de Śrīmatī Rādhārāṇī públicamente, y, ¿esto por qué? La razón es que ellos están temerosos de que nosotros mezclaremos los asuntos elevados con *sahajiyāismo*, imitación. Una advertencia es dada en el *Śrīmad-Bhāgavatam (10.33.39)* mismo:

**vkṛīḍitam vraja-vadhūbhir idam cha viṣṇoḥ
śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varāyed yaḥ
bhaktim parām bhagavati pratilabhya kāmam**

hṛd-rogam āśv apahinoty achireṇa dhīraḥ

El significado es que si escuchas acerca de los Pasatiempos de Krishna, con las *Gopīs*, entonces desde nuestro cuerpo físico y sutil, la lujuria será extraída y te convertirás en *dhīra*, o liberado con el humor de devoción real. Pero estamos advertidos acerca de como escuchar y la forma correcta de discutir esas cosas. Esto también esta dado en este verso, *śraddhānvitah* y *anuśṛṇuyāt*, primero fe fuerte en esos Pasatiempos es necesario, y segundo debes escuchar esos Pasatiempos sólo de un maestro perfecto, quien es en sí mismo liberado y pleno de conocimiento. Sin cumplir estas dos condiciones, si tratas de discutir estos asuntos, estarás en una posición peligrosa.

**naitat samācharej jātu
manasāpi hy aniṣvaraḥ
vinaśyaty ācharan maudhyād
yathārudro 'bdhi-jam viṣam**

(*Srīmad-Bhāgavatam: 10.33.30*)

Sin seguir el curso apropiado, escuchar y discutir estas cosas será tan peligroso como tratar de beber veneno en imitación del Señor Śīva. Estas cosas deben ser escuchadas, pero estrictamente bajo la guía de un experto, de otra forma, perderás. Podemos discutir estos *ślokas* de Prabhodānanda Saraswatī un poco, pero no quiero entrar en este asunto en público, mejor trataré de glorificar el poder de nuestro amado Señor en otra forma.

Antes de comenzar hoy, cantamos *Srī Srī Rādhikā Stuthiḥ* por Śrīla Rūpa Goswāmī. Allí él está glorificando a Śrīmatī Rādhārāṇī: *Rādhe jaya jaya Mādhava-dayite*. Ella es el poder más querido de Krishna, Mādhava. Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu ha usado esta palabra 'Mādhava'. 'Ma' significa Lakṣmīdevī, y Lakṣmīdevī también quiere entrar en el *Rāsa-līlā* de Śrī Krishna. Cuando Krishna, muestra su majestuosa forma de Nārāyana, el Poder allí es Lakṣmī-devī. En Nārāyana encontraremos *dāśya-rasa* y *ardhya-sakya* (amistad media). Nadie le dirá a Nārāyana, "¡Oh! mi amigo Nārāyana, por favor ven aquí". Pero esto es posible con Krishna.

Después de probar una fruta muy dulce, no podemos entonces ofrecer eso a Nārāyana, pero nuevamente eso es posible con Krishna. Así que podemos decir que una más hermosa relación es encontrada con el Señor Krishna. Podemos jugar con Krishna, pero no podemos jugar con Nārāyana. Lakṣmīdevī está siempre sirviendo a Nārāyana en una forma muy honorable, mientras que las *Gopīs* están tratando a Krishna como su amigo, y por lo tanto, Lakṣmīdevī aspira a entrar en ese grupo. El *līlā* de Śrī Rāmachandra es también diferente de el de Krishna. Śrī Rāmachandra es tan hermoso que los *ṛṣis* de Daṇḍakāraṇya querían jugar con Él. Ellos ofrecieron tomar la forma de muchachas para jugar con Él, pero Él les dijo, “No es posible en este *Avatār*, pero cuando Krishna aparezca en *dwāpara-yuga*, entonces ustedes pueden tomar la forma de amigas y jugar conmigo. Pero esa forma debe ser Krishna”.

Krishna tiene cinco tipos de relación con los devotos, y esto no es encontrado en ninguna otra manifestación del Señor. En el *Śrīmad-Bhāgavatam* se dice:

**ete chāmṣa-kalāḥ puṁsaḥ
kṛṣṇas tu bhagavān svayam
indrāri-vyākulaṁ lokam
mṛḍayanti yuge yuge**

(1.3.28)

**isvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sach-chid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarvva-kāraṇa-kāraṇam**

(*Brahma-saṁhita*: 5.1.)

Sarvva-kāraṇa-kāraṇam significa la Causa de todas las causas y el Creador de todos los creadores. Trascendental o mundano, Él es el Supremo original. “La realidad es para sí Misma y por sí Misma”. Si la realidad estuviese existiendo para otros, entonces ese ‘otro’ tendría una posición más elevada. Ni siquiera Nārāyana puede

reclamar la posición de Krishna. En la morada de Nārāyana, hay dos y medio tipos de *rasas*, existiendo allí. En *Dwārakā-lilā* vemos que Krishna tiene 16.108 reinas, y todas ellas están casadas con Krishna; pero en *Vraja Dhām*, Krishna no tiene una relación matrimonial. Allí todas sus relaciones son de tipo amante. En este mundo ese tipo de relación es muy mala.

Para armonizar en este mundo mundano, algunas leyes han sido introducidas, 'Tu no tomarás a mi esposa y yo no tomaré la tuya'. Esto es ajuste armonioso, y para ese propósito muchas reglas escritas son también dadas aquí. Pero donde nada malo puede existir, ese plano donde nada puede ser tocado por nada sucio, allí, el amor de amantes es súper hermoso. Allí sólo la conciencia del amante está presente, y a través de esa conciencia ellos están saboreando el amor de amantes. Eso es tan hermoso, que sobrepasa la belleza inclusive del amor conyugal. No podemos concebir eso desde este plano, pero las Escrituras pueden ver, y esto está existiendo allí. Y de tiempo en tiempo es revelado aquí.

**śrī-kr̥ṣṇa-chaitanya prabhu jive dayā kari
svapārṣada svīya dhāma saha avatari**

Cuando Krishna misericordiosamente quiere mostrar Sus Pasatiempos en el mundo mundano, Él revela eso junto con todos Sus asociados y parafernalia. Cuando Krishna aparece, entonces Śrīmatī Rādhārāṇī también aparece como el Poder completo, junto con todas Sus asociadas. Quizás también hayan oído como aparece Ella.

Un día mientras Vṛṣabhānurāj estaba en el río Yamunā vio una pequeña bebé posada en una flor de loto. Él estaba muy sorprendido y por lo tanto tomó a la pequeña bebé y se la dio a su esposa, Madre Kīrtidā. Cuando todos escucharon, estaban encantados con que Mahārāj Vṛṣabhānu y madre Kīrtidā hayan tenido a una hija. Todos creyeron que Ella era su hija nacida de un loto. Esa es la naturaleza del humor devocional del plano de la fe.

Todos y cada uno adoraron a Vṛṣabhānurāj y a Kīrtidā halagándolos

por su hermosa hija, pero ella no abría los ojos. De cualquier manera dentro de unos pocos días Madre Yaśodā escuchó que Rāja Vṛṣabhānu y madre Kīrtidā tenían una niña recién nacida, y así, con el bebé Krishna, ella fue a verla. Cuando Madre Yaśodā tomó a esa hermosa niña en su regazo, Krishna también trató de ver, y cuando Krishna estaba mirando el rostro de Śrīmatī Rādhārāṇī, Ella abrió sus ojos por primera vez. Todos estaban impresionados y pensaron, “¡Oh!, este muchacho es muy auspicioso, cuando tocó a esta niña, Ella abrió Sus ojos”. Este fue su primer *darśan*, el primer encuentro del Poder y el Poderoso.

Después Śrīmatī Rādhārāṇī estaba creciendo en la casa de Mahārāj Vṛṣabhānu, y era muy hermosa y muy inteligente y calificada en muchas formas. Entonces, un día ṛṣi Durvāsā vino a la casa de Mahārāj Vṛṣabhānu y Śrīmatī Rādhārāṇī cocinó muy bien para él. Durvāsā estaba tan complacido con Ella, que Le dio la bendición de que todo lo que Ella cocinara tendría el sabor del éxtasis, y quienquiera que comiera lo que Ella cocinara, obtendría una larga vida.

Madre Yaśodā escuchó acerca de esa bendición, así que cada día ella llamaría a Śrīmatī Rādhārāṇī para que cocinara para Krishna. Aún después de que Śrīmatī Rādhārāṇī estaba casada con Abhimanyu, Ella tenía una invitación abierta, y estaba tan feliz y Abhimanyu también estaba muy feliz, y algunas veces él también estaba tomando ese *Prasādam*. Esto es *nitya-līlā*.

En Vraja Dhām no les gusta decir ‘Śrīmatī’ Rādhārāṇī. En Bengala ellos dicen Śrīmatī Rādhārāṇī, pero en Vraja Dhām ellos dicen Śrī Rādhā. Estamos añadiendo ‘Śrīmatī’, pero a ellos no les gusta eso. No pueden decir por qué, pero a ellos no les gusta. En la poesía Bengalí de Chandidās, Vidyāpati y otros, la palabra ‘Śrīmatī’ es encontrada frecuentemente, y Śrīman Mahabrabhu saboreó eso.

Así que Śrī Prabodhānanda Saraswatīpad ha dado este *śloka*:

**yasyāh kadāpi vasanāñchala-khelanottha-
dhanyātidhanya-pavanena krtārthamāni**

**yoṅīndra-durgama-gatir madhūsudano ‘pi
tasyāḥ namo ‘stu vṛṣabhānubhuvodiṣe ‘pi**

Él ha expresado que cuando Śrīmatī Rādhārāṇī se mueve, alguna brisa viene de Su ropa, y entonces esa brisa está tocando a Krishna. Y Krishna está sintiéndose tan afortunado al sentir esa brisa, esto está dándole tanta alegría, y esa es la calificación de Ella. Śrīla Prabhānanda Saraswatī ha dado esta explicación, pero cuando él está dando su *praṇam*, él dice, *tasyāḥ namo ‘stu Vṛṣabhanubhuvodise ‘pi*—“Desde una distancia respetuosa estoy ofreciendo mis *daṇḍavat praṇam*. No directamente a Śrīmatī Rādhārāṇī, sino a su lugar de nacimiento, Vrsabhānupur, en la dirección del lugar más santo de los santos lugares, estoy ofreciendo mis reverencias”.

La canción de Śrīla Rūpa Goswāmī continúa, *Gokula-taruṇi-maṇḍala-mahite*: ese lugar, Gokula, donde todas las asociadas son tan hermosas como Lakṣmīdevī, allí todos están tan encantados de ver la exquisita belleza de Śrīmatī Rādhārāṇī quien está también decorada con muchos hermosos arreglos y flores esenciales.

**Dāmodara-rati-varddhana-veṣe
hari-niṣkuṭa-vṛndā-vipineṣe**

Sus Pasatiempos están continuando eternamente con Krishna en Śrī Vṛndāvan Dhām. *Vṛṣabhānūdadhī-nava-śaṣi-lekhe*. *Dadhi* significa el océano. Tal y como la Luna, se dice que ha aparecido desde el océano, así, del océano de Vṛṣabhānurāj apareció Śrīmatī Rādhārāṇī.

**lalitā-sakhi guṇa-ramita-viśakhe
karuṇām kuru mayi karuṇā-bharite
sanaka-Sanātana-varṇita-charite**

Todos los devotos liberados, los altamente calificados devotos *mukta-puruṣa* tales como Sanaka y Sanātana, ellos siempre están glorificando la morada de Krishna con Sus devotos y particularmente la Suprema Servidora de Krishna, Śrīmatī Rādhārāṇī.

En este día de *Rādhāṣṭami*, Śrīla Guru Mahārāj nos ha dado la oportunidad de cantar la canción por Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur:

**rādhikā charaṇa padma sakala śreyera sadma
yatane je nahi ārādhila**

“No tuve cuidado en adorar los pies de loto de Śrī Rādhīka, los cuales son la morada de toda la auspiciosidad”. La *Rūpānuga Sampradāya* da algo especial, una apreciación única de Śrīmatī Rādhārāṇī. Ellos sienten que sin la misericordiosa conexión de Śrīmatī Rādhārāṇī, ellos no pueden aproximarse del todo hacia Krishna. Sólo si la orden está viniendo de Ella, ellos se acercarán a Él. Ellos son extremadamente fanáticos acerca de Śrīmatī Rādhārāṇī, y esa es su más grande calificación. En otra canción Bhaktivinoda Ṭhakur dice:

**rādhā-bhajane yadi mati nāhi bhelā
kṛṣṇa bhajana tava akāraraṇe gelā**

Si no tienes intenciones de servir a Śrīmatī Rādhārāṇī, si tu intención es solo el servicio a Śrī Kṛṣṇa, entonces seguramente estás arruinado.

**ātapa rahita sūraya nāhi jāni
rādhā-virahita mādharma nāhi māni**

Tal como no podemos conocer al Sol sin su calor, sin Śrīmatī Rādhārāṇī no hay Krishna; el Poderoso está sin Poder. *Kevala Mādhava puyaye so ajñāni*— quien adora a Krishna sin Śrīmatī Rādhārāṇī, su concepción debe ser imperfecta. Quien conoce las glorias del Poder debe primero adorar el Poder y luego el Poderoso. *Ūmā, Ramā, Satyā, Śachi, Chandrā, Rukminī, Rādhā Avatāra sabe amnāya vani*— todas las auspiciosas, poderosas y divinas mujeres, tales como Ūmā, Ramādevī, Lakṣmī, Satyabhāmā, Satī, Chandrāvalī, etc., todas son las expansiones de Śrīmatī Rādhārāṇī.

**hena rādhā-paricharyyā yākara dhana
bhaktivinoda t̄ara māgaye charaṇa**

Más aún, Bhaktivinoda Ṭhakur dice en conclusión que él adora los pies de loto de quien adora los pies de loto de Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīmatī Rādhā Ṭhakurāṇī. Todas las glorias sean para Ella, el Poder de poderes y la Reina del corazón de Śrī Krishna.

Capítulo Trece

El Plano de la Dedicación

Devoto: Mahārāj, ¿podría explicar el significado de la adoración de Nṛsimhadev en la Gauḍīya Vaiṣṇava *Sampradāya*?

Śrīla Govinda Mahārāj: Nṛsimhadev es descrito como *Bhakti-
vighna-vināśana*. Él es el asesino de todos los obstáculos en el sendero de la devoción. Si los devotos le dan sus reverencias a Nṛsimhadev, y Él está feliz con ellos, entonces el removerá todos los obstáculos de su vida devocional. El servicio a Nṛsimhadev es en *śānta-rasa* y aunque los Gauḍīya Vaiṣṇavas están orandole a otras formas del Señor, tales como Rāma, Nṛsimha, Vāmana, etc., su única oración es, “Hazme perfecto para la adoración de Śrī Krishna”. Esta es la línea de los Gauḍīya Vaiṣṇavas. Ellos no son adoradores exclusivos de ninguna otra de las encarnaciones del Señor Krishna. Ellos adoran exclusivamente a Krishna, y más explícitamente sólo a ese Krishna quien es adorado por Śrīmatī Rādhārāṇī. Quien recibe el servicio de Rādhārāṇī, y quien tiene mucho amor por Rādhārāṇī. Ese es el Krishna adorado por los Gauḍīya Vaiṣṇavas.

De hecho, en su humor devocional exclusivo, Śrīla Guru Mahārāj no estaba muy entusiasmado con el hecho de que los devotos visitaran Nṛsimha Palli y adoraran a Nṛsimhadev allí. La adoración de Nṛsimhadev no está en la línea de la devoción exclusiva a Krishna. Por supuesto, este es un asunto muy agudo y no debería ser considerado como una ofensa a Śrī Nṛsimhadev. ¿Cuál era el humor y la concepción de Guru Mahārāj?, yo puedo transmitirsele. Cuando los devotos querían ir a Nṛsimha Palli, Guru Mahārāj decía, “¿Por qué están yendo a Nṛsimha Palli? Recénle a Nityānanda Prabhu y Él les dará todo”. Pero nuestra inteligencia y mentalidad están siempre

mezcladas con la mundanidad, así que algunas veces podíamos pensar que Nṛsimhadev puede darnos más ayuda en nuestra vida devocional. Es cierto que Nṛsimhadev puede darnos mucha ayuda, pero los Gauḍīya Vaiṣṇavas no están pensando de esa manera. Ellos adoran a Nṛsimhadev y dan sus *daṇḍavat praṇāms* a Nṛsimhadev pero toda su atención estará bajo la guía de Rādhārāṇī para el servicio de Krishna. Esta es la línea de los Gauḍīya Vaiṣṇavas.

Hemos escuchado de parte de Guru Mahārāj que Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur cantaría frecuentemente en la terraza de su casa y cada mañana a las cuatro en punto un gran viento pasaba por encima de su terraza en la dirección hacia Māyāpur. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur expresó su entendimiento de que este milagroso viento era Śrī Nṛsimhadev yendo cada día a ver el *āraṭī* de Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu. De modo que, aunque ordinariamente puede ser difícil de concebir, podemos concluir que Nṛsimhadev está también muy ansioso de ver la adoración de Śrīman Mahāprabhu.

Tu padre puede ser un hombre muy grande, rico y famoso, y el padre de otro puede ser también muy grande, rico y famoso. Puedes tener mucha riqueza, y yo puedo ser pobre, pero yo soy establemente devoto de mi padre aunque mi padre sea pobre, no sea importante o no sea famoso. Ese es el humor de los Gauḍīya Vaiṣṇavas. A ellos no les importa saber quién es grande y quién es pequeño, ellos sólo conocen a su propio Guru y su propio sendero de vida. En esta forma ellos están procediendo bajo la guía de Śrī Guru en la línea *Rūpānuga*, adorando a Nityānanda Prabhu, y Mahāprabhu quien no es diferente de Rādhā-Krishna. La meta de sus vidas es mostrada por Rūpa Goswāmī Prabhu, que bajo la guía de Lalitā Devī le daremos servicio a Rādhā-Krishna, y nuestra guardiana suprema es Śrīmatī Rādhārāṇī. Este es el humor exclusivo de los Gauḍīya Vaiṣṇavas.

En Nṛsimha Palli verán que hay muchas personas buscando riqueza mundana. Ellos están haciendo un *pūjā* a Nṛsimhadev, atando una piedra al árbol y orando, “Necesito esto, quiero esto”. Alguien está pidiéndole a Nṛsimhadev, “Por favor dame un hijo”. Otro está

pidiéndole, “Dáme algo de riqueza”, y otro, “Cúrame a mí o a mi hijo de esta enfermedad”. y están atando una piedra y luego que obtienen el resultado de su deseo, quitan su piedra y ofrecen algo de *pūjā* a Nṛṣimhadev. De esta forma esta adoración mundana está siendo realizada en Nṛṣimha Palli.

Algunas veces nuestros devotos, si son muy volubles y no pueden entender, piensan, “Me gustaría hacer alguna adoración a Nṛṣimhadev”, y cuando ven esto, también atan su roca al árbol y oran por algo. Previamente, los devotos que estaban visitando nuestro Maṭh podían ir furtivamente algunas veces a Nṛṣimha Palli y dirían, “No le digan a Govinda Mahārāj”. Porque ellos sabían que yo le informaría a Guru Mahārāj, y él podía no estar complacido.

De hecho, esta es la forma como fuí criado. Estoy entrenado por Guru Mahārāj para la devoción exclusiva de Rādhā-Krishna y no he escuchado nada más que esta concepción desde la primera hasta la última vez que oí de Śrīla Guru Mahārāj. He crecido con esa concepción, no puedo comprometerme, pero aun así estoy comprometido. De alguna forma infelizmente estoy comprometido debido a que veo que si no me comprometo con otros, entonces ellos pueden abandonar la *sampradāya* de Guru Mahārāj. Pero el humor de Guru Mahārāj fue siempre devoción exclusiva al servicio de Rādhārāṇī bajo la guía de Lalitā Devī. Ese es el humor de Guru Mahārāj y él no puede tolerar nada sin esto. Antes de 1980 habían sólo unos pocos devotos viviendo en la misión de Guru Mahārāj, y esos devotos tampoco eran muy calificados pero eran muy afectuosos y muy apegados a los pies de loto de Guru Mahārāj, y debido a ese apego y afecto ellos estaban siguiendo sus órdenes. Ellos no sabían mucho de *siddhānta*, pero cualquier orden que estaba viniendo de Guru Mahārāj ellos la seguirían. Ellos sólo sabían de servicio y eran muy felices con ese servicio.

Yo no había estado en Nṛṣimha Palli antes de haber ido allí durante el Parikramā de Nabadwīp alrededor de treinta años atrás quizás, y cuando los devotos occidentales comenzaron a ir y querían ver

Nabadwīp Dhām, entonces estaba enviando algunos a Nṛsimha Palli, algunos a Māyāpur, algunos a Chāpahāṭi, etc. Fue sólo entonces cuando nuestra conexión con Nṛsimhadev estuvo allí en algún grado, pero no antes. Sólo una vez al año estábamos yendo y haciendo algún *pūjā*, con quinientos o quizás mil devotos a Nṛsimha Palli durante el *parikramā*. La intención no era ver ningún otro lugar en particular sino más bien todo el Gaura Dhām.

Los devotos Occidentales están viniendo de tiempo en tiempo, y no pueden venir durante el tiempo del Parikramā de Nabadwīpa. Cuando vienen, quieren ver algo del Dhām y de este modo algunas veces estamos enviando devotos a Nṛsimha Palli, y se muestran muy interesados cuando escuchan que Nṛsimhadev otorgará muy fácilmente. Pero la verdad es que no es tan fácil obtener una bendición de Nṛsimhadev.

Es muy fácil obtener una bendición del Señor Śiva. Si le piden algo al Señor Śiva, y le ofrecen un poco de agua del Ganges y hojas bael, entonces él fácilmente dará algo. Su humor es así. Pero Nṛsimhadev es más difícil de complacer. Aún así, él es muy misericordioso con los devotos y nos dará alguna ayuda en nuestra vida devocional; pero los *śuddha bhaktas*, los devotos puros, no están pidiendo nada de nadie. Y si piden algo, entonces se lo pedirán a Krishna. Su único negocio es con Krishna y con nadie más. Si usted está endeudado, usted debe estar endeudado con Krishna. Si usted está ganando, entonces usted está ganando por Krishna, si usted está obteniendo algo, lo está obteniendo de Krishna. Su única transacción es con Krishna, y esa es la naturaleza de los devotos puros.

Hay muchas perspectivas del Absoluto; ¿Qué puedo decir?, Śrīla Vyāsadev ha compuesto dieciocho Purāṇas separados, el *Mahābhārata*, el *Vedānta-darśan*, y muchas otras Escrituras que él ha compilado para nuestro *adhikāra*. *Adhikāra* significa la posición de uno en la devoción, y Vyāsadeva quiere traernos todo a la línea del Krishna-*bhakti*. Él está tratando de elevar a todas las *jīvas*, desde cada posición de vida, y por esa razón él ha compilado muchas

Escrituras diferentes. Y si meditamos en esto, realizaremos que es necesario dar una oportunidad para que otros avancen hacia Krishna. Si vamos a excluir rígidamente la validez de todo, menos nuestra propia forma, entonces otros no podrán proceder felizmente. Hay muchos niveles de desarrollo. Estamos haciendo muchas variedades de *Prasādam* porque no estamos fácilmente satisfechos con una sola. Así que similarmente hay muchas variedades de devoción y debemos ajustar eso para darle oportunidad a otros. Pero para uno que tiene devoción exclusiva por Śrī Śrī Rādhā-Krishna no puede comprometerse felizmente. Si usted dice que es un seguidor de la línea de Gauḍīya Vaiṣṇava entonces usted es inmediatamente separado de todos los otros humores devocionales.

Los Gauḍīya Vaiṣṇavas son la clase de Vaiṣṇavas que sólo necesitan la misericordia de Śrīmatī Rādhārāṇī y nada más. La conclusión final nos ha sido dada por Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī y Śrīla Rūpa Goswāmī Dās Goswāmī dice:

**āsābharair-amṛṭa-sindhu-mayaḥ kathārc̣hit
kālo mayātigamitaḥ kila sāmprataḥ hi
tvaṁ chet kṛpamayi vidhāsyasi naiva kiṁ me
prāṇair vraje na cha varoru bakarīnāpi**

“Esta es mi única esperanza, ¡Oh Rādhā!, que un día Tú derrames Tu misericordia sobre mi cabeza; y por eso estoy esperando tanto tiempo. Ahora estoy sobre los ochenta años y no puedo tolerarlo más. Por favor derrama Tu misericordia sobre mí. Estoy esperando en las riberas del Śrī Rādhā-Kuṇḍa, sólo por Tu misericordia. Sin Tu misericordia ni siquiera quiero la misericordia de Krishna”. Esta es su expresión y esta es la línea de los Gauḍīya Vaiṣṇavas. Ellos no quieren la misericordia de ese Krishna quien no está en la asociación de Rādhārāṇī. La exclusiva devoción de los Gauḍīya Vaiṣṇavas es mostrada en la línea de Rūpa Goswāmī. Esta es la suprema meta de la vida: El servicio de Rādhārāṇī bajo la guardia de Sus asociadas. Rūpa Goswāmī ha escrito:

virachaya mayi daṇḍam dīnabandho dayānī vā

**gatir iha na bhavattaḥ kāchid anyā mamāsti
nīpatatu śata-koṭīr nirbharaṁ vā navāmbhas
tad api kila payodaḥ stūyate chātakena**

“Necesito una gota de agua del cielo, pero si no viene, entonces no tengo nada que hacer sino esperar por esa lluvia, y esa será mi única sustancia. Esa es Tu misericordia. Y a veces puede venir un rayo; pero debo tolerar eso. No quiero otra agua, excepto el agua que cae directamente desde el cielo. Estoy esperando por eso como el pájaro *chātaka*. Necesito tu misericordia y nada más. ¡Oh Krishna!, si Tú otorgas esa misericordia, estaré satisfecho y lleno de alegría. Y si Tú no me garantizas eso, entonces debo esperar y, como el pájaro *chātak*, no buscaré en ninguna otra parte”.

Todos los grandes Gauḍīya Āchāryyas son seguidores de Śrī Śrī Rūpa-Raghunātha, y ellos no están buscando en ninguna otra parte. Están leyendo el *Bhāgavatam* y todas las Escrituras Vaiṣṇavas, pero cuando encuentran el humor de *Madhura-rasa*, esta parte del *Śrīmad-Bhāgavatam* tiene la atracción más grande para ellos. Dentro del *Śrīmad-Bhāgavatam* hay muchas otras cosas más que el *līlā* de Krishna –muchas historias– pero ellos no tienen mucho interés en esto. Ellos han pasado muchas cosas y ahora están leyendo en la clase de “grado maestro”. Ellos no tienen tiempo de aprender los elementos del lenguaje, ellos ya han pasado esa fase.

La línea de los Gauḍīya Vaiṣṇavas es de un humor devocional muy exclusivo, y tú obtendrás toda la concepción en un lugar, y ése es el capítulo ocho del *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, *Madhya-līlā*: las conversaciones del Señor con Rāmānanda Rāya. También encontrarán esto en las conversaciones del Señor con Raghupati Upādhyāya y específicamente en los libros *Śrī Kṛṣṇa Karnāmṛta* y *Śrī Brahma-saṁhitā*:

**venuṁ kvaṇantam aravinda-dayālatākṣaṁ
barhāvataṁsam asitāmbuda-sundarāṅgam
kandarpa-koṭi-kamaṇīya-viśeṣa-śobhaṁ
govindam ādi puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi**

(*Śrī Brahma-saṁhītā*: 5.30)

“Siempre tocando la flauta, Sus ojos como pétalos de loto florecientes, Su cabeza adornada con una pluma de pavo real, Su hermosa forma del color azul de las nubes; con la belleza única de millones de encantadores cupidos –yo adoro a Govinda el Señor original”.

Todas las explicaciones están mostrando a Krishna. En una ocasión, en Purī, Vallabha Bhaṭṭa se aproximó a Mahāprabhu y dijo, “Estás predicando Krishna-nāma y he dado muchas explicaciones del nombre de Krishna. Por favor escucha eso”. Y Mahāprabhu dijo, “No, no me gusta escuchar eso. No puedo tolerar escuchar muchas explicaciones del Nombre de Krishna. Sólo que Él es Śyāmasundara, y que Él es Yaśodānandana, el hijo de madre Yaśodā. Eso es suficiente para mí y no quiero escuchar más nada de nadie”. Esa es la expresión de Mahāprabhu:

**prabhu kahe, –“kṛṣṇa-nāmera bahu artha nā māni
śyāma-sundara’ yaśodā-nandana’,-ei-mātra jāni”**

(*Chaitanya-caritāmṛta*: Antya-līlā, 7.85)

Queremos escuchar que Él es Śyāmasundara y que Él es Yaśodānandana, esta es Su identidad. Mahāprabhu le preguntó a Raghupati Upādhyāya, “¿Cuál es la forma más hermosa de Krishna?” y Upādhyāya dijo, “Śyāmam eva paraṁ rūpaṁ –Śyāmasundara es la más hermosa”.

“Y ¿Cuál es la tierra suprema?” Upādhyāya respondió, “*Purī Madhu-purī varā* –La tierra trascendental de Mathurā, donde está Vṛndāvan”.

“Y ¿Cuál es la mejor edad del Señor?” Él dijo, “*Vayaḥ kaiśorakaṁ dhreyam*– desde los 13 a los 15 años, esa edad es la mejor”.

“Y ¿Cuál es el *rasa* supremo para la satisfacción del Señor?” y él dijo, “*Ādya eva paro rasḥ* – el *rasa* más superior es amor conyugal”. Entonces Mahāprabhu felizmente dijo, “Hoy he aprendido un nuevo *śloka* de ti”.

śyāmam eva paraṁ rūpaṁ purī madhu-purī varā

vayaḥ kaiśorakaṁ dhyeyam ādya eva paro rasaḥ

(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-lilā, 19.106*)

La concepción de Mahāprabhu es muy simple pero lo estamos complicando de muchas maneras, porque estamos manchados con un tipo de suciedad. Mahāprabhu ha dado dentro de su *Śikṣāṣṭakam* un *śloka* acerca del *Harināma saṅkīrtana*, y pienso que esto es suficiente para nosotros. ¿Qué más podríamos necesitar además de esto?

**cheto-darpaṇa-mārjjanam bhava-mahādāvāgni-
nirvvāpaṇam**

**śreyaḥ-kairava-chandrikā-vitarāṇam vidyā-
vadhū-jīvanam**

**ānandāmbudhi-varddhanam prati-padam
pūrṇāmṛtāsvādanam**

**sarvātma-snapanam param vijayate śrī-kṛṣṇa-
saṅkīrtanam**

Cheto-darpaṇa-mārjjanam –esa es la posición total y limpia de la *jīva*. La mente, la conciencia, está siendo completamente limpiada por el desarrollo del *Nāma-saṅkīrtana*. Pero la limpieza, la pureza, en sí misma no es suficiente. Cuando estás limpiando algo, toda la suciedad sale como resultado, tienes que hacer algo con eso. Las cosas sucias –nuestra riqueza mundana, nuestras concepciones mundanas, todas nuestras tendencias demoníacas –¿Qué haremos con ellas? *Bhava-mahādāvāgni-nirvvāpaṇam* –haces un fuego allí, y ese fuego del *Nāma-saṅkīrtana* quemará todas esas cosas a cenizas. Primero, debes limpiar tu casa y entonces quemarás todo lo acumulado allí. Y luego en este lugar necesitarás establecer algo bueno. *Śreyaḥ-kairava-chandrikā-vitarāṇam vidyā-vadhū-jīvanam* –puedes comenzar una nueva vida allí y verás el rayo nectáreo del *Krishna-nāma* derramando su gracia sobre tu cabeza; el servicio de Śrī Krishna en *Madhura-rasa*. Algunas veces pienso que este único *śloka* es suficiente. Allí encontramos a Chaitanya, Advaita y

a Nityānanda.

Cuando Śrī Chaitanya aparece en nuestro corazón, entonces todo lo que es *a-chaitanya*, se aparta de allí. Luego Śrī Advaita; el sentimiento de *so 'ham* –eso significa que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, y yo soy parte de Él, y Nityānanda– éxtasis, néctar, todo. A través del canto de Hari-Nāma, la no diferente forma de Krishna jugará en el corazón.

**śreyah-kairava-chandrikā-vitarāṇam
vidyā-vadhū-jīvanam,
ānandāmbudhi-varddhanam
prati-padam pūrṇamṛtāsvādanam,
sarvātma-snapanam param
vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam.**

Śikṣāṣṭakam es la sustancia de todos los *ślokas*, y en el primer *śloka* podemos ver que todo está contenido allí; la concepción viviente de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Quien tiene los ojos, puede ver. *Ajñāna-timirāndhasya* –esta es la cosa principal que necesitamos. A través del amor y el deseo y a través de la misericordia de Krishna, puedes alcanzar el plano del servicio de Krishna. Es difícil abandonar el plano de la explotación, y el plano de la renunciación es muy áspero sin la misericordia de Krishna. Pero la dedicación, el plano de la realidad, puede limpiarnos. Puede darnos una posición elevada, auténtica en el mundo trascendental. Este es el plano de la dedicación.

Capítulo Catorce

Śrīla Mādhavendra Purīpād— El Gérmén del Amor Divino

Hoy es un día muy auspicioso: el sagrado día de la desaparición de Śrīla Mādhavendra Purīpād. El gérmén del Amor Divino por Krishna (*Krishna-premāṅkur*) apareció en este mundo en la forma de Śrīla Mādhavendra Purī. Mahāprabhu y Nityānanda Prabhu glorificaron tanto a Śrīla Mādhavendra Purī. Nityānanda Prabhu y Advaita Prabhu eran discípulos de Śrīla Mādhavendra Purī. Īśvara Purī y muchos otros *sannyāsis* de ese tiempo eran muy famosos, y ustedes saben que Īśvara Purī era el muy devoto e íntimo servidor de Śrīla Mādhavendra Purī, y fue él quien apareció como el Guru de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Así que la posición de Śrīla Mādhavendra Purī en nuestra *sampradāya* es muy elevada.

De hecho, nosotros presentamos formalmente nuestra *sampradāya* como la *Brāhma-Mādhva-Gauḍīya-Sampradāya*, pero Madhvāchāryya recibió iniciación de Vyāsadeva en Badarikāśram, y Vyāsadeva recibió iniciación de Nārada Goswāmī; y el famoso Nārada Goswāmī es tanto el hijo como el discípulo del Señor Brahmā; y Brahmā fue iniciado por Krishna.

Así que nuestra *sampradāya* empezó desde Krishna, pero por un período determinado después de Madhvāchāryya, la concepción de Krishna estuvo oculta pero de nuevo tomó una forma brillante a través de Śrīla Mādhavendra Purī. Por la gracia de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, nosotros consideramos que él es el Guru de *rāga-mārga*. El camino del servicio amoroso divino hizo su aparición en este mundo a través de Śrīla Mādhavendra Purī. El gérmén de Krishna-*prema* ha aparecido como Śrīla Mādhavendra Purī, y después vino el gran árbol en la forma de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Como

ya saben, Mahāprabhu es la forma no-diferente de Śrī Śrī Rādhā-Govinda. Todos Sus asociados tales como Śrī Rūpa Goswāmī, Śrī Sanātana Goswāmī, etc., aparecieron en nuestra exaltada *Rūpānuga Sampradāya*. Desde Krishna hasta Śrīla Mādhavendra Purī es una parte, y otra parte es desde Śrīla Mādhavendra Purī hasta nuestro Guru Mahārāj. Hoy es el día de la Desaparición de ese Śrīla Mādhavendra Purī.

Él era un devoto muy íntimo de Krishna y Rādhārāṇī. Rādhārāṇī Misma derramó completamente Su misericordia sobre Śrīla Mādhavendra Purī. Cuando Śrī Chaitanya Mahāprabhu iba en camino a Purī Dhām, Él contó la historia trascendental de Śrīla Mādhavendra Purī a Sus asociados mientras pasaban por Remuṅā, Orissa. Mahāprabhu dijo que Él había escuchado esto de Īśvara Purī. Śrīla Mādhavendra Purī era de una mentalidad muy renunciada. Él nunca pedía nada de otros, sino que cualquier cosa que venía a él, él la aceptaba como la misericordia de Krishna.

Él nunca mendigaba comida, pero él aceptaba cualquier cosa cuando se le daba. Si él no recibía nada, él ayunaba ese día; pero él no iba a casa de nadie a mendigar. Esa era su naturaleza. Él siempre estaba cantando el Nombre de Krishna. De esta manera, él circunvaló por toda India, especialmente en Vṛndāvan. Ahora, Mahāprabhu contó la historia a sus devotos en Remuṅā.

Un día, Śrīla Mādhavendra Purī estaba circunvalando Govardhana, y de noche él se quedaba allí bajo un árbol en el Govinda Kuṅḍa. Él no mendigaba en ninguna casa por comida; Krishna se le apareció en la forma de un vaquerito, trayendo leche. Krishna dijo, “¡Oh Purī Gosāñī!, yo he visto que tú no vas a casa de nadie a comer; ahora las damas de esta aldea me han enviado con esta leche para ti. Tómala”. Śrīla Mādhavendra Purī estaba muy sorprendido de como ellas sabían que él estaba ayunando. Así que preguntó a ese niño, “¿Cómo saben que estoy ayunando?”. El niño dijo, “Las damas vinieron a buscar agua al lago, y te vieron. Ellas sintieron que estabas hambriento, así que enviaron esta leche. Tómala. Yo tengo algunos deberes que

hacer, ordeñar las vacas, así que yo debo ir a hacer eso y volveré a llevarme esa vasija”.

Viendo la refulgencia de ese muchacho, Mādhavendra Purī quedó sorprendido. De todas formas, él se tomó la leche y esperó para devolverle la vasija al niño, pero el niño no volvió. Mādhavendra Purī estaba sentado allí cantando el Nombre de Krishna hasta pasada la medianoche cuando se durmió. Él vio a ese niño venir en su sueño, revelando su identidad:

**‘śrī-gopāl’ nāma mora,—govardhana-dhārī
vajrera sthāpita, āmi ihān adhikārī**

“Mi nombre es Śrī Gopāl, y Yo soy el amo de esta aldea; y Vraja (el nieto de Krishna) Me instaló como Śrī Gopāl, y desde ese día he vivido aquí”.

“Pero hubo algún disturbio de la sección anti-religiosa, y ellos querían perturbarme, así que Mi sirviente me escondió en este *kuñja* (cueva) de Govardhana y huyó. Desde ese día Yo estoy viviendo en esa cueva, aquí está ese sitio. Yo estoy sufriendo mucho aquí por el frío, el calor, la lluvia y el viento. Trae a la gente de esta aldea y sácame de este sitio. Establece Mi adoración en un *math* en la cima de la Colina de Govardhana. Por tanto tiempo He estado esperando por ti, Mādhava, que vinieras a hacer Mi servicio”.

Mādhavendra Purī despertó y empezó a llorar. Luego él se compuso y siguió la orden del Señor. Él reunió a muchos aldeanos con implementos como palas, etc., y todos trabajaron duro para limpiar la entrada a la cueva, la cual estaba cubierta de enredaderas salvajes y plantas. El Ṭhākur era extremadamente pesado y sólo los hombres más fuertes fueron capaces de levantarlo. Mādhavendra Purī hizo que la llevaran a la cima de la colina de Govardhana, donde fue colocado en un gran altar de piedra, con otra piedra detrás para apoyarse. Mādhavendra Purī congregó muchos *brāhmaṇas* para la adoración del Señor. Él convirtió a todos esos *brāhmaṇas* en Vaiṣṇavas, y arregló el gran festival de *anna-kūṭ* donde una montaña de arroz y otras preparaciones son ofrecidas al Señor. Ese festival

era visto como idéntico al mismo festival que fue ejecutado por Nanda Mahārāj por el deseo de Krishna. Las noticias se regaron, y miles de miles de personas vinieron de diferentes aldeas para atender al festival con gran alegría. Todos estaban sorprendidos de ver el poder trascendental de Śrīla Mādhavendra Purīpād. Hubo cientos de preparaciones ofrecidas al Señor; aún así, esa noche, Mādhavendra Purī puso al Señor a descansar, y él mismo no tomó más nada que un poco de leche, aunque cada día había un gran festival. Mādhavendra Purī aceptó como discípulos a esos *brāhmaṇas*, y ellos continuaron la adoración de Gopāl en un estilo real tal como era apropiado para el Señor.

Entonces Śrīla Mādhavendra Purī tuvo un sueño en el cual Gopāl le dijo que buscara pasta de sándalo Malayaja y que hiciera que lo untaran en Su cuerpo, para aliviarlo del calor abrasador. Mādhavendra Purī hizo los arreglos para la adoración apropiada del Señor en su ausencia y se fue a Bengala. En Śāntipur el inició a Śrī Advaita Prabhu. Luego continuó hacia Remuṇā en el sur, ocho kilómetros desde Bāleśvara.

Allí, él tuvo el *darśan* de Gopīnāth. Tal como antes, él no le pidió a nadie comida. Pero él quería saber que le era ofrecido a Gopīnāth. Los *brāhmaṇas* allí le describieron toda la ofrenda, y le dijeron cómo en la tarde ellos le ofrecían a Gopīnāth doce vasijas de *kṣīr* o leche condensada. Por un momento Mādhavendra Purī pensó, “Si yo pudiese tener un poco de ese *kṣīr* y probarlo, yo podría hacer la misma ofrenda a Krishna cuando vuelva a Vṛndāvan”. Pero inmediatamente él sintió pena de sí mismo por incasto, sólo por pensar en probar ese *kṣīr*. Él se marchó, y fue al mercado de la aldea, y allí se sentó bajo un árbol, cantando el Santo Nombre del Señor.

Mientras tanto, el *pūjārī* hizo la ofrenda (*bhog*) a Gopīnāth como siempre. Ni él ni los otros *brāhmaṇas* allí presentes notaron nada en particular acerca de Mādhavendra Purī.

Después de la ofrenda todos ellos tomaron *Prasādam*. Después de ir

a dormir, el *pūjārī* principal tuvo un sueño en el cual Gopinātha le dijo, “¡Oh, *pūjārī!*, tú no lo sabes, pero Yo he robado un pote de *kṣīr* para Mādhavendra Purī y lo escondí bajo mi ropa. Él es Mi mejor devoto, y él ha venido aquí, y ahora se está quedando en el mercado. Él está ayunando; así que ve y dale este *kṣīr Prasādam* a él. Tú pensaste que te habías llevado doce vasijas después de la ofrenda, pero no fue así; por Mi ilusión tú solo te llevaste once, y una vasija aún está bajo mi ropa. Tómala, y dásela a Mādhava Purī”.

Ese *pūjārī* estaba sorprendido. De todas formas, él abrió la puerta y encontró la vasija de *kṣīr* bajo la ropa de Gopinātha. Una hermosa fragancia emanaba de ese *kṣīr Prasādam*. Él inmediatamente lo tomó y fue de un mercado a otro, gritando fuertemente.

**kṣīra laha ei, yāra nāma ‘mādhava-purī’
toma lāgi’ gopināth kṣīra kaila churi**

“¡Oh! ¡Mādhava Purī! ¿Dónde estás? Toma este *kṣīr*— Gopinātha lo ha robado para ti.

“Él sabe que tienes hambre y Se ha robado este *kṣīr* sólo para ti. ¿Dónde está esa persona llamada Mādhavendra Purī?”

Mādhavendra Purī estaba sorprendido y finalmente admitió su identidad, “Yo estoy aquí”. Y el *pūjārī* lo glorificó profundamente, diciendo, “Gopinātha Mismo robó este *kṣīr* para ti. Así que tómalo”. Mādhavendra Purī tomó ese *kṣīr*. Él estaba tan intoxicado con amor divino; él se comió ese *kṣīr Prasādam* con gran éxtasis y guardó los remanentes de la vasija de barro atada en un nudo de su ropa. Pero él pensó, mañana esta noticia se regaría a todas las esquinas y todos lo considerarían una gran alma. Así que él huyó de Remuṇā por miedo a la fama, y se fue a Jagannātha Purī. Pero cuando él llegó a Purī Dhām, él encontró que todos ya sabían quien era, y cómo Gopināth había robado el *kṣīr* para él. Esta noticia había llegado a Purī antes que él. Así que no podía esconderse de nadie.

Tal como Kṛṣṇa Dās Kavirāj mencionó en su *Śrī Chaitanya charitāmṛta*, “Es bien sabido en el mundo que el nombre y la fama corren detrás de aquellos que son indiferentes hacia estos”. Esta es

la naturaleza de la fama, y tal era el caso con Mādhavendra Purī. Cuando él era reconocido por todos, él también pensó en el lado positivo de eso. Él recibiría ayuda en coleccionar el sándalo para Gopāl. Los ministros del Rey y su séquito, y muchos otros sirvientes de Śrī Jagannāthdev vinieron a ver a Mādhavendra Purī, y él les contó de su necesidad. Habría muchos obstáculos peligrosos de parte de los *mlechchhas* en su camino desde Orissa hasta el sitio donde el sándalo era accesible, pero la influencia del Rey le dio mucha ayuda. El Rey también tenía una área de la jungla que era rica en sándalo. A él le fueron dados dos hombres para ayudar a cargar el sándalo, y así ellos partieron hacia Vṛndāvan. Remuṇā está en camino a Vṛndāvan, así que se detuvieron allí. De nuevo todos reconocieron a Mādhavendra Purī y él fue recibido con gran honor y reverencia. Los sirvientes de Gopīnātha le dieron mucho *kṣīr Prasādam* y otros tipos de *Prasādam*.

Esa noche de nuevo un sueño vino a él, en el cual Gopāl le dijo, “Yo y Gopīnātha somos El Mismo; no es necesario para ti traer este sándalo hasta Vṛndāvan. Ofréceselo a Gopīnāth y dale toda la adoración a Él con su sándalo, y Yo lo recibiré de esta manera”.

Mādhavendra Purī estaba sorprendido, pensando, “¡Cuán misericordioso es Gopāl conmigo! Él de nuevo me ha instruído”. Entonces él ocupó a dos hombres en rayar el sándalo y fue ofrecido sobre todo el cuerpo de Gopīnāth por toda la temporada del verano.

Cada día Mādhavendra Purī se unía al *ārati* de Gopīnātha, y por la voluntad del Señor miles de personas visitaban el lugar, y grandes festivales eran conducidos por la gracia de Śrīla Mādhavendra Purī. Gopāl estaba feliz con su servicio. Gopāl le había dicho “No es necesario que retomes a Vṛndāvan, Me verás en Remuṇā y así alcanzarás todo”.

Mādhavendra Purī se quedó allí, y después de eso él partió del mundo en ese mismo sitio de Remuṇā. Hemos visto allí el Templo del Samādhi de Śrīla Mādhavendra Purī, un templo muy pequeño y encantador. Así, Mahāprabhu saboreó el éxtasis de la historia

de Mādhava Purī. Mādhavendra Purī, antes de desaparecer, estaba muy intoxicado por Krishna-*prema*, Amor Divino, y él sintió una separación severa de Krishna.

Él estaba siempre llorando de separación. Īśvara Purī sirvió a Mādhavendra Purī por ese último período de sus Pasatiempos en este mundo. Īśvara Purī le rindió su servicio personal hasta el último detalle, por lo cual Mādhavendra Purī lo alabó muchísimo. En su humor profundo de separación, en ese momento Mādhavendra Purī canto un *śloka* particular; y Mahāprabhu escuchó ese *śloka* de Īśvara Purī, y Mahāprabhu saboreó ese *śloka* con sus devotos, en Remuṇā Dhām.

**ayi dina-dayārdra nātha he
mathurā-nātha kadāvalokyase
hṛdayaṁ tvad aloka-kātarāṁ
dayita bhrāmyati kiṁ karomy aham**

Una y otra vez, cantando este *śloka*, Mahāprabhu estaba sobrecogido en éxtasis. Mahāprabhu dijo que ese *śloka* eran las palabras directas de Rādhārāṇī, reveladas en el corazón de Mādhavendra Purī. Kṛṣṇa Dās Kavirāj ha dado esta muy hermosa explicación:

**ei śloka kahiyāchhena rādhā-ṭhākuraṇī
tāra kṛpāya sphuriyāchhe mādhavendra-vāṇī
kibā gaurachandra ihā kare āsvādana
ihā āsvādite āra nāhi chauṭha-jana**

Rādhārāṇī estaba muy intoxicada con el humor de separación de Krishna, y Ella lloró por Krishna con este *śloka*. Y ese tipo de dolor en la separación de Krishna apareció en el corazón de Mādhavendra Purī. Mahāprabhu dijo que nadie en este mundo puede completamente entender la sustancia de este *śloka*. Fue cantado por Rādhārāṇī, y revelado en el corazón de Mādhavendra Purī, y él saboreó esa separación; y ahora, Gaura Mahāprabhu, Śrī Chaitanya Mahāprabhu— Él está saboreando este *śloka*. No hay una cuarta persona quien pueda probarlo apropiadamente.

Cuando escuché este *śloka* de Śrīla Guru Mahārāj, esta pregunta inmediatamente se despertó en mi mente, “Ahi estaba presente Nityānanda Prabhu, quien es el discípulo de Mādhavendra Purī, y muchas otras grandiosas personalidades. Pero Kavirāj Goswāmī dijo, *ihā āsvādite āra nāhi chauṭha-jana*—“No hay una cuarta persona que pueda saborearlo— ese tipo de riqueza está en este *śloka*”. Si tratamos de entender la riqueza interna de este *śloka*, fallaremos. Sólo por la misericordia de Rādhārāṇī puede ser saboreado. ¿Cuándo vendrá ese día? Tal vez nunca vendrá, sin duda, pero por la gracia de Rādhārāṇī, en Su Forma no-diferente de Gurudeva, ese humor de separación puede ser revelado en nuestros corazones.

Hemos escuchado varias explicaciones de este *śloka* de Guru Mahārāj. Y cuando él estaba saboreando este *śloka*, yo estaba sorprendido de ver su rostro. Por su expresión extraordinaria, podemos tener una mirada de la gran profundidad de sus sentimientos divinos por esto, lo más elevado de lo elevado y la cualidad más fina de la esencia divina.

Todo esto que Mahāprabhu Chaitanyadev le dio al mundo está dentro de este *śloka*, como la cima del Krishna-*prema*. Muchas variedades de humores de devoción están presentes en este *śloka*, y eso fue explicado por Śrīla Guru Mahārāj. ¿Cuánto tenemos de eso? Nosotros dudamos aún en pensarlo. Y Kavirāj Goswāmī advirtió que debemos ser concientes de nuestra propia posición:

**ei śloka kahiyāchhena rādhā-ṭhākuraṇī
tāra kṛpāya sphuriyāchhe mādhavendra-vāṇī**

Si Rādhārāṇī no hubiese sido misericordiosa con Mādhavendra Purī, hubiese sido imposible que esto se revelara en su corazón, y él nunca lo hubiese cantado. Y Krishna Mismo lo saboreó en la forma de Gaurāṅga Mahāprabhu, quien es Krishna con el corazón y el halo de Rādhārāṇī.

Por ende, Kṛṣṇa Dās Kavirāj dice que en verdad no hay una cuarta persona quien pueda probarlo. Aún así, por la gracia de Mādhavendra Purī, ese humor puede ser revelado en nuestros corazones. No

podemos esperar eso. Estamos viviendo en este mundo mundano, lleno de ilusión. Y cuando la ilusión abandona nuestra visión, y el mundo trascendental se revela a sí mismo dentro de nuestros corazones y ante nosotros, ese día podremos entender algo de esto por la gracia de Rādhārāṇī en Su forma no-diferente de Gurudeva. Ustedes saben que en el *Brahma-saṁhitā* esta el famoso *śloka*:

**śrīyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
 drumā bhūmiś chintāmaṇi-gaṇamayī toyam amṛtam
 kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī-priya-sakhī
 chidānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api cha
 sa yatra kṣīrābdiḥ sraṇvati surabhībhyaś cha sumahān
 nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
 bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
 vidantas te santaḥ kṣīti-virala-chārāḥ katipaye**

Con la visión apropiada, podremos entender este comentario del *Brahma-saṁhitā*, el comentario de Kavirāj Goswāmī, y el comentario de Bhaktivinoda Ṭhākura, como uno solo y el mismo. Bhaktivinoda Ṭhākura también comentó, “Si usted piensa que sabe todo acerca de Krishna, está viviendo en un paraíso de tontos”.

Hemos visto a muchos que piensan que están iluminados por la conciencia de Krishna, ellos tienen mucho conocimiento acerca de la conciencia de Krishna, pero ellos están viviendo en un paraíso de tontos. Aquí está indicado en este *śloka* del *Brahma-saṁhitā*: *vidantas te santaḥ kṣīti-virala-chārāḥ katipaye*. Hay muy, muy pocos santos de ese calibre, casi ninguno, que pueda entender esto. Entre muchos santos, *sādhus*, devotos casi ninguno puede entender esto.

Esta es verdadera línea de las enseñanzas de Śrīla Rūpa Goswāmī. Él nos ha dado el conocimiento perfecto, pero no será revelado a nadie sin rendirse a Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Sin duda, en un sentido este comentario de Kavirāj Goswāmī nos hace sentir muy desesperanzados, pero por otro lado, tenemos la posibilidad de alcanzar la entrada a esa Morada que está llena de Krishna-prema.

**chintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛksalakṣ
āvr̥teṣu surabhīr abhi-pālayantam
lakṣmi-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam aham bhajāmi**

¡Cuán dulce es esta expresión! Mahāprabhu Mismo trajo esto al mundo. Desde aquí no podemos concebir el amor divino de todas las entidades en esa morada trascendental de Krishna. Pero un día, por la gracia de Gurudeva, puede ser posible que se revele en nuestro corazón. Aún así, siempre tenemos esperanzas, y no estamos satisfechos con más nada.

Estas son las enseñanzas de Śrī Gurudeva. Śrīla Rūpa Goswāmī dijo,

**virachaya mayi daṇḍaṁ dīnabandho dayāmī vā
gatiṁ iha na bhavattaḥ kāchid anyā mamāsti
nipatatu śata-koṭīr nirbharaṁ vā navāmbhāstadapi
kila payodaḥ stūyate chātakena**

El ave *chātaka* no se satisface con agua encontrada en ninguna parte de esta tierra. Pero solo unas gotas de agua de alguna nube azul lo satisfacen. Hay tanta agua en un lago, en los ríos, el océano él no toma ni una gota. Esa es la naturaleza del *chātaka*.

La nube azul puede castigarlo con un rayo, pero él nunca deja de cantar las glorias de la nube. Esto es castidad, esto es rendición. Este *śloka* nos muestra esto en pleno. “Yo no quiero nada de ninguna parte; no quiero nada sino Tu misericordia. Por favor dámela”. Dās Goswāmī también expresó lo mismo. Śrī Rūpa Sanātana, Śrī Jīva Goswāmī, Śrī Raghunātha Dās Goswāmī, todos están en ese humor, y ese grupo es nuestro corazón, nuestra vida.

**āsābharair amṛta-sindhuh mayaiḥ kathañchit
kālo mayātigamītaḥ kila sāmprataṁ hi
tvai chet kṛpāṁ mayi vidhāsyasi naiva kiṁ me
prāṇair vraje na cha baroru bakāriṇāpi**

“¡Oh Rādhārāṇī!, es mi única esperanza que Tú derrames Tu misericordia sobre mi cabeza, y hasta este día yo he mantenido esa

esperanza toda mi vida”. En ese momento, Raghunātha Dās tenía por lo menos ochenta u ochenta y dos años, cuando compuso esto. “Esta es mí única esperanza: Que Tú derrames Tu misericordia sobre mí. Esto es todo lo que quiero. Sin Tu misericordia yo no quiero ni siquiera a Krishna. ¿Qué voy hacer sin Tu misericordia? Yo no quiero tampoco la misericordia de Krishna. Si Krishna viene a mí, yo debo decirle, “Por favor espera aquí; solo si Rādhārāṇī me da Su permiso puedo hablarte”. Y yo estoy orando toda mi vida, ¡Oh Rādhārāṇī!, por Tu misericordia. Tu misericordia es mi único objetivo. Yo estoy viviendo en Vraja Dhām sólo con ese propósito. De otra forma, si Tú no me das Tu misericordia, yo no tengo ningun interés ni siquiera en una relación con Krishna”. Esto es un tipo muy especial de devoción.

Nosotros estamos siempre declarando en todas partes: “Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, Kṛiṣhna es la Suprema Personalidad de Dios”. Pero aquí encontramos que ese Krishna no tiene posición para el *Rūpānuga* Vaiṣṇava.

**iśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sachchidānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarvva-kāraṇa-kāraṇam**

“Krishna, Govinda, es la Suprema Personalidad de Dios, Su forma divina es plenamente eterna, conciente y bienaventurada. Él es la Causa de todas las causas”.

Tal es la posición suprema de Krishna. ¿Pero qué valor tiene Su Supremacía para los *Rūpānuga* Vaiṣṇavas? Ellos son muy íntimos a los Āśraya-Vigraha, Śrīmatī Rādhārāṇī, y ellos siempre están bajo Su control. Rādhārāṇī está sirviendo a Krishna con toda su energía, y ellos están supliendo los ingredientes devocionales.

Guru Mahārāj me dijo que no construyera muchos *maṭhs*, de otra manera me encontraría en problemas. Luego dije, “Mahārāj, ahora nuestra familia ha crecido tanto. Los devotos están visitando Purī

Dhām, y Vṛndāvan, y ellos no tienen refugio para quedarse en esos sitios; infelizmente ellos tienen que quedarse en un hotel o en algún sitio afuera. Por favor dame permiso, y yo trataré de hacer algo en Purī Dhām y Vṛndāvan Dhām”. Guru Mahārāj estuvo de acuerdo en hacer algo simple en Vṛndāvan, Purī y en Nabadwīp. Yo también le dije que Calcutta era una estación de tránsito para los devotos y un sitio para ellos parar allí también es necesario. Guru Mahārāj también me dio ese permiso.

Así que fue allí cuando Guru Mahārāj dijo, “Si tú haces algo en la localidad de Vṛndāvan, hazlo en Govardhana. Nos quedaremos cerca del Rādhā-Kuṇḍa, pero no nos quedaremos en el área propiamente de Rādhā-Kuṇḍa. Allí, Rādhā-Govinda están disfrutando de Sus Pasatiempos; y Ellos se quedan en Rādhā-Kuṇḍa. Mi Guru Mahārāj, Prabhupāda Śrīla Saraswatī Ṭhākur dijo, “Debemos ir desde Govardhana, muy temprano en la mañana, y bajo la orden de Rādhārāṇī debemos coleccionar flores en Kusum Sarovar y coleccionar leche de los alrededores; entonces debemos ir al Rādhā-Kuṇḍa para servir, y después de que Rādhā-Govinda vayan a dormir nosotros debemos volver a los pies de loto de Govardhana”. Así que, si quieres arreglar un sitio allí, hazlo en Govardhana”.

Ese era el deseo de Śrīla Saraswatī Ṭhākur, y Śrīla Guru Mahārāj. De todas formas, por la gracia de Śrīla Guru Mahārāj, hemos construido un sitio para el refugio de los devotos. Śrī Dayita Dās Sevākuṅja se ha manifestado allí; hemos nombrado al ashram: Śrīla Śrīdhara Swāmī Sevāśram.

Así la línea exclusiva devocional de Śrīla Rūpa Goswāmī es muy raramente alcanzada en este mundo. Si cualquiera quiere obtenerla fácilmente, serán engañados y caerán en el hoyo negro de *prākṛta-sahajiyāismo*, y no podrán salir de allí. Uno no debe tratar de alcanzarla fácilmente; pero será fácil por la gracia de Guru, por la gracia de Rādhārāṇī. Antes de eso, debemos esperar; y Raghunāth Dās Goswāmī nos mostró cuanto es necesario esperar. Él esperó toda su vida; ¿y quién es él? Él es el asociado de Rādhārāṇī. Pero

él se mostró en sus Pasatiempos de Gaura-*lilā* en el humor más profundo de separación de Rādhā- Govinda.

Los Goswāmis son asociados de Rādhā-Govinda, y tienen otras formas en Krishna-*lilā*. Ellos siempre están sirviendo a Rādhā-Govinda, pero en el *mahā-bhaumya-lilā* ellos mostraron que pasaron sus vidas en el humor de unión en separación.

Todo esto se manifestó de el germen original de Krishna-*prema*, Mādhavendra Purīpād. Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur tomó el nombre de Mādhavendra Purī de esta manera:

**mādhavendra purīvara, śiṣyavara śrī-īśvara,
nityānanda, śrī advaita vibhu
īśvarapurīke dhanya, karilen śrī-chaitanya,
jagad-guru gaura mahāprabhu**

Hay un proverbio Bengalí, “Conoce a un discípulo por su Guru”. Mādhavendra Purī es grandioso, y su gran discípulo es Īśvara Purī; y no solo Īśvara Purī, sino también Nityānanda Prabhu y Advaita Prabhu. Todos mostraron en este mundo ser sus discípulos. Sus otras formas en Krishna-*lilā* son tan exaltadas y en este mundo ellos se mostraron como grandes devotos de Mādhavendra Purī.

Con mucho cuidado, Śrīla Prabhupāda también expresó que Gaura Mahāprabhu derramó Su energía sobre Īśvara Purī por tomar el mantra de él como discípulo. Hoy es el día de la desaparición de ese Mādhavendra Purī. Debemos considerarlo como el mayor día de nuestra vida espiritual, porque nos da la oportunidad de discutir los Pasatiempos divinos de Mādhavendra Purī y recordar Su Divina Gracia. El Sol sale y se oculta. No nace ni muere. Así que la aparición y la desaparición de un Vaiṣṇava puro es como el amanecer y el atardecer. Ambos son buenos para las almas condicionadas de este mundo. Cuando ellos parten, ellos lanzan su última mirada misericordiosa y quien quiera que los recuerde obtendrá esa misericordia.

En realidad, hemos visto que Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur, Śrīla Guru Mahārāj y otros discípulos de Saraswatī Ṭhākur a veces

cantan el *Guru-Paramparā* desde el principio, y a veces desde la mitad. Desde la mitad, significa que cantamos desde *Mahāprabhu Śrī Chaitanya, Rādhā-Kṛṣṇa nahe anya*; y, además de esto, cuando es necesario por prestigio formal de la *sampradāya*, cantamos el *Guru-paramparā* desde *Kṛṣṇa haite chaturmmukha, haya kṛṣṇa-sevonmukha*. Aun así, en sentido absoluto, nuestra *sampradāya* se manifiesta a partir de Śrīla Mādhavendra Purīpād.

Capítulo Quince

La Aparición de Śrī Gaurasundar

En la tierra sagrada de India, las huellas sagradas del Señor y Sus devotos son un sitio de peregrinaje para todo el mundo. Los siete sitios auspiciosos en India que se dice que dan liberación se encuentran todos dentro de esas huellas. Entre todos estos sitios está Śrī Māyāpur, situado en Śrī Nabadwīp Dhām. No es distinto de Mathurā Maṅḍal. Śrīla Vṛndāvan Dās Ṭhākur ha escrito, “No hay ninguna otra aldea en el mundo como Śrī Nabadwīp donde el Señor Chaitanya Gosāi ha descendido”. Ciertamente Śrī Nabadwīp Dhām es el mejor de todos, y no hay otro sitio como este ya que la personificación de la misericordia magnificada Śrī Gaura Hari apareció en esta parte del mundo. Él indiscriminadamente lo distribuyó a todas las personas. Aunque fuesen calificadas o no, la personificación más elevada del amor por Dios, la cual es difícil de alcanzar aún para los semidioses. Él ha distribuído tan generosamente el regalo más elevado a los más caídos, por ende Śrī Nabadwīp es incomparable en el mundo.

Hace aproximadamente 500 años, la ciudad de Śrī Nabadwīp era reconocida en el mundo como el centro del aprendizaje y el conocimiento. La ciencia de la lógica la cual fue extraída de Mithila, era cultivada por la elite intelectual de Śrī Nabadwīp, y su fama fue esparcida por todo el mundo. Desde Benares en el Norte de la India, y desde muchos otros sitios los *sannyāsīs* y la clase de profesores quienes eran muy calificados en *nyāya* y *vedānta* todos venían a Nabadwīp para aprender. Desde Kanchi en el Sur de la India y desde otros sitios también, muchos estudiantes estaban deseosos de educarse apropiadamente y por eso venían a Śrī Nabadwīp. “Personas de diferentes sitios venían a Nabadwīp, puesto que aquel

que estudia en Nabadwīp obtiene el gusto por el conocimiento. No es sorprendente, entonces, que cientos de miles de estudiantes y profesores venían aquí". (Chaitanya Bhāgavata).

Hablando seriamente, 'hasta un muchacho puede discutir con un Bhaṭṭāchāryya', si él ha estudiado en Nabadwīp. Todos se consideraban a sí mismos grandes eruditos si estudiaban allí, y no había oportunidad de tener reconocimiento de la comunidad erudita si uno no estudiaba o enseñaba en Śrī Nabadwīp.

Nabadwīp era reconocida por su opulencia la cual, por la gracia de Śrī Lakṣmīdevī, era compartida por toda la gente allí. En una de las orillas del Ganges, el sitio más grandioso de todo aprendizaje, el sitio más sagrado, Śrī Mayapur, está situado. Muchas personas ricas de diferentes partes del mundo venían a vivir allí. Śrīla Vṛndāvan Dās Ṭhākur ha escrito "¿Quién puede describir la opulencia de Śrī Nabadwīp? Miles de personas tomaban su baño allí porque Lakṣmīdevī pone su mirada sobre ese sitio. Todos viven allí con gran felicidad. El Señor, sabiendo que Él aparecería allí, ha arreglado todo muy agradablemente para Su aparición".

Toda la atmósfera estaba sobrecargada muy auspiciosamente, muchas personas eruditas venían de sitios lejanos a ese sitio sagrado de peregrinaje y el asiento del aprendizaje. No es necesario mencionar las glorias asociadas con tal sitio. Pero el dolor dentro de los corazones de los devotos puros no tenía límite. Entre toda esta belleza y grandeza ellos podían ver que todos simplemente perdían su valioso tiempo en perseguir sus objetivos materiales. Viendo esto, ¿cómo podían estar felices?.

Todos estaban simplemente locos por la riqueza, por la belleza física, locos por adquirir seguidores; por el conocimiento e intoxicados con las especulaciones empíricas de la ciencia material. Su intento loco de buscar ganancias, adoración y distinción parecía un baile de frenesí, y entre tales cosas los devotos estaban perplejos. ¿Como salvarlos? Corriendo como locos detrás de la felicidad instantánea de este mundo, las almas condicionadas juzgan todo desde el punto

de vista de la gratificación sensorial, y a menudo desperdician su tiempo en pláticas fútiles dentro del plano de la existencia. Estas cosas son todas intolerables para los devotos. Śrīla Vṛndāvan Dās Ṭhākur escribe, “Todo el mundo está vacío del amor verdadero por Rāma y Krishna. Tal como se predijo en las Escrituras para *kali-yuga*, las personas sólo conocen las ceremonias. Ellos se quedan despiertos toda la noche cantando las glorias de algún semidiós”.

“Algunos de ellos orgullosamente adoran a Viṣaharī, quien remueve el efecto del veneno de una serpiente. Otros establecen ídolos y los adoran con gran riqueza. Ellos gastan su dinero en sus hijos e hijas. Así, todo el mundo simplemente malgasta su tiempo. Nunca se ocupan en Krishna-*kīrtan*, el cual es el *yuga-dharma*, nuestra única práctica religiosa en esta era. Ellos prefieren hablar mal de otros en vez de decir cosas buenas acerca de ellos. Aquellos que son orgullosos de su desapego y renunciación, nunca escuchamos de sus labios el cantar del Santo Nombre. Algunos otros piensan que sólo el tiempo de bañarse es el único momento auspicioso para cantar los Nombres de “Govinda” y “Puṇḍarikākṣa”. Aquellos que recitan el *Bhāgavatam* para la educación de las personas, no tienen el humor de servicio devocional en sus lenguas. Así la energía del Señor produce una ilusión mundana. Esto causa que la infelicidad de los devotos incremente infinitamente. Viendo a todo el mundo vacío de Krishna-*bhakti* sus corazones se queman desde dentro. Algunos de ellos sienten un dolor tan intenso que ellos quieren abandonar sus cuerpos. Otros simplemente suspiran y producen el Nombre de ‘Krishna’ cuando exhalan. Sus alimentos ya no saben bien en sus bocas. Cuando ellos ven las actividades del mundo material ellos se vuelven sumamente infelices”.

Śrī Advaita Ācharyya era glorificado por todos, aún entre la sociedad de los no-devotos, puesto que Él era el representante de los Vaiṣṇavas. Śrī Advaita Prabhu estaba viviendo en Māyāpur y para el bienestar del mundo estaba ocupado en la adoración del Señor y predicando Sus glorias. La condición miserable de las entidades

vivientes quienes se han olvidado completamente de Krishna le estaba produciendo dolor en su corazón.

Él organizaba reuniones diarias para los devotos en las cuales ellos expresaban dolor y lloraban lágrimas profusas sobre la situación del mundo. El Ācharyya, quien era un océano de misericordia, encontraba la situación de las entidades vivientes intolerable y Él decidió dentro de Sí mismo que Él llamaría al Señor para que personalmente descendiera y salvara la situación. “Yo voy a encontrar a Vaikuṅṭhanāth y lo voy a traer aquí. Bailando y cantando yo voy a liberar a todas las entidades vivientes”. Las glorias de Advaita Ācharyya no eran desconocidas para los devotos. Todos estaban complacidos al escuchar la promesa de Advaita Ācharyya y todos se ocuparon en Su servicio poniendo toda su fe en Él.

Con esta promesa en su mente, Śrī Advaita Ācharyya meditó en ofrecer agua del Ganges y hojas de Tulasī al Señor constantemente llamando a Goloka-Vihari, una y otra vez. El trono del Señor estaba temblando. Los devotos, quienes estaban ocupados en llamar al Señor, se abstendían de cualquier confort o disfrute material, y para aliviar la infelicidad de los devotos el todo misericordioso Señor preparó su descenso a este mundo. Como ya sabemos, cuando el Señor desciende Él viene con toda Su parafernalia y Sus asociados, por ende antes del descenso del Señor el todo auspicioso Nityānanda Prabhu, quien apareció en Rādhadeśa, vino primero para hacer todas las preparaciones necesarias para recibir al Señor.

Śrī Māyāpur es el centro de Nabadwīp Dhām y es llamado Antardwīp. Śrī Jagannāth Miśra vivía en ese sitio, Antardwīp. Él era una persona sumamente educada y generosa y era el refugio de las almas más puras. Śrīla Vṛndāvan Dās Ṭhākur ha escrito, “Nabadwīp es el sitio de residencia de Jagannāth Miśra. Él era tan devoto de sus deberes religiosos como Vāsudeva. Su carácter magnánimo era ilimitado tal como el de Brahman. Nadie se podía comparar con él. Antiguamente él era Kaśyapa, Daśaratha, Vāsudeva y Nanda Mahārāj, y ahora, como Jagannāth Miśra, él era la combinación

de todos ellos. Su esposa, llamada Śachīdevī, era completamente dedicada a su esposo. Ella era el emblema de Krishna-*bhakti* y era la madre de todo el mundo”.

Esta pura y divina pareja trágicamente perdió ocho hijas, pero después de eso ellos tuvieron un hijo llamado Viśvarūpa quien tenía una hermosa textura. Ellos siempre adoraban al Señor con gran éxtasis trascendental. Diariamente Viśvarūpa, quien siempre satisfacía a su padre y a su madre, crecía como la mitad brillante de la Luna.

Gradualmente este mundo oscuro obtuvo la fuerza de los planetas auspiciosos. En 1406 Śakābda hubo un día especial porque Śrī Jagannāth Miśra vio un rayo brillante y trascendental que entro en su corazón, y de nuevo desde su corazón entró en el corazón de Śrī Śachīdevī. Sintiéndose emocionado, Miśra estaba sobrecogido con alegría, y desde ese día Śachīdevī se transformo en la maravillosa corporificación de ese rayo trascendental. Miśra le dijo a Śachīdevī todas estas cosas que él había observado, y cuando Śachīdevī confirmó que ella también había experimentado las mismas cosas sólo causó que Miśradev incrementara su asombro. “Yo veo el cielo tal como si muchos seres celestiales estuvieran cantando himnos alabándome. Toda la atmósfera se ha vuelto maravillosa con muchas personas iluminadas yendo y viniendo”. Notando todas estas cosas Miśra dijo con alegría, “De estas cosas yo puedo entender que una gran personalidad va a nacer”. Con gran afecto esta divina pareja siempre estaba ejecutando la adoración de Viṣṇu.

En 1407 Śakābda, Phalgūn, el día de la luna llena, en la noche, el Señor Śrī Gaurachandra nació. En esta noche placentera de primavera, el día de la luna llena, también hubo un eclipse lunar. Las orillas del Ganges y los caminos de la ciudad que llevan al Ganges estaban todas llenos con montones de personas y todos estaban tratando de avanzar. Al ver esta gran multitud de personas, uno sentía tal como si todo el universo se había venido dejando el resto de los catorce mundos vacíos. Todos estaban llenos de bienaventuranza

extática. El sonido de 'Hari' llenaba todo y resonaba en los catorce mundos. Era como si todos los símbolos auspiciosos del universo se levantaron al mismo tiempo el esplendor de Nabadwīp que era muy brillante.

Una vibración sin precedentes del nombre de 'Hari' resonaba de todos los devotos reunidos en las orillas del Ganges. El fluir del *Harināma* hizo que todos los símbolos inauspiciosos desaparecieran en esta ocasión del eclipse lunar, y en cambio les trajo alegría a todos. Mientras se paraban en las orillas del Ganges todos pensaban, "¿De dónde han venido todas estas personas? Previamente hubo muchos eclipses, pero tantas personas, y tan grandiosa vibración del sonido de Hari, nunca hemos visto ni escuchado una cosa así antes y, ¡todos estamos sobrecogidos con alegría!". Todos estaban llenos de una intensa felicidad pero no podían entender la causa. Esto estaba ocurriendo, y todos sin excepción se sentían muy felices. Hasta las personas caídas se reían en la compañía de los hindúes, valorando el canto de 'Hari, Hari'. "Había placer en todas las diez direcciones y hasta las aguas del río estaban complacidas".

De hecho fue una tarde muy favorable, "León *rāśi*, León *lagna*, planetas de ubicación muy elevada, los seis planetas, los ocho signos, todos los signos auspiciosos eran visibles". Todos estaban bien vestidos y decorados para la aparición del Señor y cantaban sus canciones. "En ese momento la vida de todo el mundo, El Señor Śrī Śāchīnandana, apareció".

En la casa de Śrī Jagannāth Miśra no había límite a la atmósfera alegre que podía encontrarse en la habitación de Śrī Śāchīdevī. Todo el mundo estaba inundado por el fluir del *Harināma* mientras la Luna llena apareció. Y por eso es que la Luna en el cielo cubrió su rostro por timidez (en un eclipse lunar). ¿Por qué no debería cubrir su cara? Las lunas en las uñas de los pies de loto del Señor dan tanto brillo de una luz misericordiosa que le quitan el brillo a millones de lunas, y es ese mismo Gaurachandra quien apareció hoy.

En todas partes, llovían flores del cielo. Los sonidos de millones de

caracolas, los tambores, y el bailar de divinas personalidades, todos empezaron en ese momento. Toda la tierra resonaba con “¡*Jaya, jaya!*” y el universo entero se volvió liberado. Las noticias de la aparición de Gaurahari fue así anunciada. Los devotos directamente sintieron en sí mismos una satisfacción completa. Los dulces sonidos de las caracolas, las campanas, la *mṛdaṅga*, y los *karatālas* se volvieron mas dulces aún cuando se mezclaron con el coro de, “¡*Jaya Śachīnandana, Jaya Gaurahari!*”.

Todo lo que tiene alguna conexión con Gaurahari es eterno. Su Nombre, forma, cualidades, Pasatiempos, asociados, parafernalia, etc. Todos son eternos. Su aparición es eterna. Para aquellas personas afortunadas quienes tienen un corazón puro, el Señor eterno reside en sus corazones por siempre. Estas cosas no pueden ser entendidas por nuestros pequeños cerebros. Así que el Señor es *achintya-bhedābheda* apareciendo en la forma de Āchāryyadev como la conclusión mas elevada de este principio. Sólo por la gracia del *sādhu* y del *guru* somos capaces de conocer la gloria de Śrī Chaitanyadeva quien es la última verdad eternamente pura y completamente liberada.

En ese momento, aquellas personas afortunadas quienes han recibido la misericordia de los *sādhus* pueden entender que Gaurachandra aparece como Śrī Krishna en el humor de Rādhārāṇī. Ellos sienten gran éxtasis dentro de sus corazones y ellos son capaces de entender, “Hoy también Gaurarāya estaba ejecutando Sus Pasatiempos, y sólo unas pocas personas afortunadas fueron capaces de entender”.

adyāpiha sei lilā kare gaura rāya
kona kona bhāgyavān dekhi para pāya
(Chaitanya-bhagavat)

anarpita-charīm chirāt karuṇayāvatirṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala rasāmsva-bhakti-śrījyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandipitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śachī-nandanah

(*Chaitanya-charitāmṛta: Adi-lilā, 1.4*)

“Que ese Señor, quien es conocido como el hijo de Śrīmatī Śachīdevī, este siempre situado en las recámaras más íntimas de tu corazón. Resplandeciente con el brillo del oro derretido, Él apareció en la Era de Kali por Su misericordia sin causa para entregar lo que ninguna encarnación ha ofrecido antes: la concepción más sublime, radiante y espiritual del dulce gusto de Su servicio”.

Capítulo Dieciséis

La Corriente de la Línea de Mahāprabhu

Los hermanos espirituales de Śrīla Guru Mahārāj expresaron claramente su aprecio por Su Divina Gracia. Uno de ellos me mencionó en una carta que ellos siempre continuarían viniendo aquí, porque mientras Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj esté presente ellos quieren venir y oír de él. Ellos expresaron que donde quiera que ellos oyen de Śrīla Śrīdhar Mahārāj, sienten que se encuentran a la sombra de Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur.

Todos ellos han dado tal honor a nuestro Śrīla Guru Mahārāj, ¿y por qué? El objetivo de sus vidas es el servicio a Śrī Śrī Rādhā-Govinda, y ellos entendieron que tal servicio está llegando a través de su Śrī Gurudeva, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur. Pero ellos también han visto que su Gurudeva había transmitido su poder divino a Śrīla Śrīdhar Mahārāj, así que su idea era que el misericordioso poder de Gurudeva está presente en nuestro Śrīla Guru Mahārāj. Es por esta razón que ellos siempre vinieron a Śrīla Guru Mahārāj.

Ellos habían dejado todas sus facilidades mundanas y deseos en la vida, y se unieron a la misión para el servicio de Rādhā-Krishna, y a Prabhu Nityānanda y Mahāprabhu. ¿De qué manera obtendrán ellos ese servicio? Sólo la misericordia de los Vaiṣṇavas y la misericordia de Śrī Guru puede dar ese servicio. Esto estaba muy claro para ellos, así que todos abandonarían cualquier posición personal y vendrían de vez en cuando para ver a Śrīla Guru Mahārāj. Ellos le expresaron a él acerca de sus trabajos de prédica y estilos de prédica, y se sentían muy felices al ver su felicidad.

Muchos de los hermanos espirituales de Śrīla Guru Mahārāj acostumbraban a atender las reuniones del *Viśva-Vaiṣṇava-Rāja Sabhā* organizadas por nuestro *Maṭh*. Śrīla Guru Mahārāj siempre daría la silla presidencial a Śrīpād Bhakti Sāraṅga Goswāmī Mahārāj. Aunque Śrīpād Goswāmī Mahārāj tomó *sannyās* de Śrīla Guru Mahārāj, Śrīla Guru Mahārāj sabía que la posición de Śrīpād Goswāmī Mahārāj era muy elevada dentro de la misión Gauḍīya. Por lo tanto él siempre le ofrecía la silla presidencial.

Una vez, después de aceptar la silla presidencial, Śrīpād Goswāmī Mahārāj dio una lectura particularmente especial. Él explicó que él y otros grandes predicadores están activos en todas direcciones, pero todos esperan ver como Śrīla Śrīdhara Mahārāj considera la calidad de sus estilos de prédica. Él usó la palabra '*siṁhāvalokana*'. Él indicó, "Nosotros estamos predicando por todo el mundo, pero de vez en cuando miramos a ver si Śrīla Śrīdhara Mahārāj está contento con nuestras actividades de prédica".

Siṁhāvalokana se refiere a como un león recorre alguna distancia y entonces mira hacia atrás para chequear el ambiente, entonces procede más allá, y luego vuelve a voltear para mirar atrás. De esta manera Śrīpād Goswāmī Mahārāj describió como todos los predicadores miran una y otra vez a Śrīla Guru Mahārāj para ver si sus prédicas tienen su aprobación.

'*Rūpa-Saraswatī Dhārā dekhena tomāte*'. Rūpa Goswāmī Prabhu es supremo en la Línea Preceptorial de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. De hecho, nadie dice, '*Chaitanya Sampradāya*', Más bien, el nombre correcto es *Rūpānuga Sampradāya*. Mahāprabhu quería establecer a Rūpa Goswāmī como el Guru de Su *sampradāya*. Esa misma corriente de Rūpa Goswāmī está fluyendo a través de Śrīla Guru Mahārāj. Esta es la causa por la que todos los devotos de Śrīla Saraswatī Thākura respetan a Śrīla Guru Mahārāj. Ellos siempre lo vieron, y hasta este día lo ven de esta manera.

Rūpa Goswāmī Prabhu fue establecido por Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Si trataremos de entender esto, debemos tomar

especial refugio en el *Śrī Chaitanya charitāmṛta*. La expresión se da allí claramente. Cuando Mahāprabhu apareció mostró Su refulgencia como el Señor. Para ese momento Rūpa y Sanātana eran los jefes administradores en el gobierno de Bengala, pero aun así eran devotos de Krishna. Ellos sentían que Krishna aparecería en ese momento, y ellos trataron de entender donde Él aparecería.

Cuando ellos vieron la exaltada refulgencia de Mahāprabhu lo observaron y se acercaron a verlo. Era claro para ellos que “Él es nuestro muy amado Śrī Krishna. ¡Aquí Él ha aparecido!”. Esta era la conexión especial que Śrī Rūpa y Śrī Sanātana tenían con el Señor. En ese momento sus nombres eran Dābir Khās y Sākar Mallik respectivamente. Sanātana Goswāmī era el primer ministro, y Rūpa Goswāmī era el ministro de finanzas. Ellos externamente se mostraban a sí mismos como sirvientes del gobierno, pero internamente siempre ansiaron Krishna-*prema*. Ellos vieron a Nimāi Paṇḍit, Mahāprabhu Gaurasundar como una luz brillante.

Muchos otros devotos conocían la divina personalidad de Mahāprabhu del mundo infinito, y tenían conexión con Él. Estos devotos incluían a Advaita Āchāryya, Haridās Ṭhākur, Śrīvās Paṇḍit, Gadādhara Paṇḍit y Puṇḍarik Vidyānidhi.

Así que, Rūpa y Sanātana secretamente vinieron a ver a Mahāprabhu, y era de hecho muy claro para ellos que Él era el Señor; y ellos trataron de servirlo a Él. Los devotos se reunirían y planearían su programa futuro.

Ellos sabían que Mahāprabhu tomaría *sannyās*, y esperaban por ese día. Cuando eventualmente Rūpa y Sanātana oyeron que Mahāprabhu había de hecho tomado *sannyās*, se volvieron aún más apegados a Él. Cuando Mahāprabhu trató de ir a Vṛndāvan a través de Nabadwīp y Rāmakeli, miles de personas siguieron a Mahāprabhu en *saṅkīrtan*. Para ese momento, Rūpa y Sanātana secretamente se encontraron con Mahāprabhu en la villa de Rāmakeli.

Rūpa y Sanātana vivían cerca de Rāmakeli. En la noche ellos cambiaron sus suntuosos atuendos por la ropa de devotos muy

humildes, y se encontraron con Mahāprabhu. Ellos tomaron hebras de hierba entre sus dientes y cayeron a los Pies de Loto de Mahāprabhu, expresando:

**mat-tulyo nāsti pāpātmā
nāparādhi cha kaśchana
parihāre 'pi lajjā me
kiṁ bruve puruṣottama**

“Somos los más insignificantes y descalificados, no merecemos presentarnos ante Ti. ¡Somos muy caídos, por favor rescátanos!”. Oyendo estas palabras el corazón de Mahāprabhu se derritió al ver su humor de devoción.

Mahāprabhu los abrazó, y les instruyó, “No estén frustrados. Vayan de vuelta y hagan sus trabajos”.

Anteriormente Rūpa y Sanātana habían escrito muchas cartas a Mahāprabhu, y Mahāprabhu los había animado, diciendo,

**para-vyasaninī nārī
vyagrāpi gṛha-karmmasu
tad evāsvādayaty antar
nava-saṅga-rasāyanam**

“Sean como la amante que siempre piensa en su amante pero que exteriormente realiza todos los deberes usuales dentro de la familia. Sean de esta manera, y cuando el momento apropiado llegue, Krishna los aliviará de sus trabajos mundanos”.

De esta manera Rūpa Goswāmī había recibido algún alivio, y cuando él se encontró con Mahāprabhu en Rāmakeli, Mahāprabhu dio a él y a su hermano mayor Sanātana aún más esperanza: “Vayan de vuelta, y en el momento adecuado Krishna los sacará de sus cargos mundanos. Ustedes son mis eternos sirvientes por lo que no deben sentir temor de ninguna parte. Krishna los ayudará”.

Antes de irse de vuelta le explicaron, “¡Oh Mahāprabhu!, el Rey aquí es Musulmán. Sin duda el rey es favorable hacia Tí, pero si él ve esta gran marcha, él puede cambiar de opinión. Si tú vas con

estos miles y miles de personas el rey puede sentir alguna amenaza de ti y puede tratar de hacerte daño”.

Después Rūpa se encontró con Mahāprabhu cuando Él estaba en su camino de vuelta de Vṛndāvan. Mahāprabhu instruyó a Śrīla Rūpa Goswāmī y le dio el cargo de organizar Su misión en Maṭhurā y Vṛndāvan. Mahāprabhu le instruyó para que revelara los lugares sagrados perdidos de los Pasatiempos de Krishna, y que compusiera Escrituras que transmitieran las enseñanzas que Él le impartiría. Mahāprabhu mismo era el maestro de Rūpa Goswāmī, y él esperaba que Rūpa Goswāmī fuera el líder de Su *sampradāya*.

Mahāprabhu se reunió con Rūpa Goswāmī en Prayāg, y Él se reunió con Sanātana Goswāmī en Benares. Ambos Goswāmīs son los estudiantes directos de Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev. Mahāprabhu no instruyó a otros como maestro sino como consejero, pero Él personalmente instruyó a Rūpa y a Sanātana Goswāmī. Ellos aprendieron de Mahāprabhu como estudiantes, y Mahāprabhu los hizo maestros en la línea de Su divina concepción. Esa fue la primera etapa de la manifestación de Śrī Rūpa Goswāmī.

Después Rūpa Goswāmī se reunió de nuevo con Mahāprabhu en Nilāchala. En ese tiempo Mahāprabhu recibió a Rūpa Goswāmī como Su hijo. Mahāprabhu no rompió ninguna de las leyes de Jagannāth-*kṣetra*, así que Él le dio refugio a Haridās Ṭhākur en una choza en el jardín de Tapan Mīśra. Cuando Rūpa Goswāmī llegó allí, Él también le dio refugio en ese jardín junto a Haridās Ṭhākur. Cuando Sanātana venía a reunirse con Mahāprabhu también se quedaría con Haridās Ṭhākur.

La naturaleza de Mahāprabhu era no disturbar el medio ambiente. Transacciones armoniosas es la mejor aptitud para el Vaiṣṇavismo. Nuestro Guru Mahārāj dijo que el verdadero *varṇāśram-dharmma* es tratar armoniosamente con la naturaleza. El *Varṇāśram* está organizado para no disturbar el flujo natural dentro de este mundo. Dentro de este flujo podemos manifestar nuestra divina vida de práctica a través de la actividad, así que no hay necesidad de

perturbar eso.

Mahāprabhu no quería establecer el *brāhmaṇismo*, una cuestión externa, mas Su regalo fue muy superior a cualquier 'ismo'. Él enseñó a Rūpa Goswāmī en Prayāg y le dijo a Sus asociados, "Ustedes llegarán a ver cuán cualificado él es". Estableciendo a Rūpa Goswāmī como su mejor estudiante Él lanzó un reto a todos los expertos tales como Rāmānanda Rāy, Svarūpa Dāmodara, Sārvaabhauma Paṇḍit, Bhagavān Āchāryya, Sikhi Māhiti, y muchos *paṇḍits* del rey quienes eran seguidores de Chaitanya Mahāprabhu. Allí habían cientos de muy grandes personalidades quienes eran asociados de Chaitanya Mahāprabhu. Más aún, Mahāprabhu consideró a Rāmānanda Rāy como idéntico a Sí Mismo, o incluso más como Guru.

Svarūpa Dāmodara es considerado una segunda manifestación de Mahāprabhu: *śākṣāt Mahāprabhura dvitīya Svarūpa*. Como sea, Mahāprabhu decidió que Su *sampradāya*, Su sucesión, sería a través de Rūpa Goswāmī. Él no dijo que iría a través de Svarūpa Dāmodara aunque él era considerado casi más que Mahāprabhu. Si alguien quería ofrecer a Mahāprabhu un poema o alguna composición vendría primero a Svarūpa Dāmodara, y sólo si era aceptable para él, sólo entonces sería presentado a Mahāprabhu. Sin este proceso, nadie podía ir directamente a Mahāprabhu.

Mahāprabhu quería aprender de Rāmānanda Rāy cuando ellos estaban a las orillas del Godāvārī. *Eka Rāmānanda hoy ithe adhikāra*: "Él es un *mukta-puruṣa* viviente. Nadie puede computarse como Rāmānanda Rāy dentro de este plano mundano". Aunque Mahāprabhu dio tal certificado, Él no mostró Su sucesión allí.

En vez de esto, Mahāprabhu hizo a Rūpa Goswāmī Su sucesor y lo presentó en una asamblea a todos los generales. Mahāprabhu les dijo, "Prueben a este hombre". Rāmānanda Rāy era el juez y él le preguntó a Rūpa Goswāmī acerca de sus obras *Lalitā Mādhava* y *Vidagdha Mādhava*. Rāmānanda Rāy había escrito previamente la obra *Jagannāth Vallabha Nāṭaka*.

Mahāprabhu hizo jueces a Rāmānanda Rāy, Svarūpa Dāmodara y Sārvaabhauma Bhaṭṭāchāryya, pero el juez principal era Rāmānanda Rāy. Él le preguntó a Rūpa Goswāmī en qué estilo él había escrito varias partes de la obra, y también propuso muchas preguntas acerca de las opiniones de Rūpa Goswāmī. Rūpa Goswāmī respondió a ellas perfectamente, una por una. Todos en aquella asamblea estaban asombrados, incluyendo a Haridās Ṭhākur quien era la primera persona que predicó el Hare Krishna Mahāmantra, incluso antes que Mahāprabhu por unos pocos años.

Muchas veces Haridās Ṭhākur había soportado grandes austeridades y juicios. Él fue incluso golpeado en veintidos mercados por guardias que intentaban matarlo. Él enfrentó muchas pruebas pero las cruzó todas, y mostró las glorias del *Śrī Harinām*. Haridās Ṭhākur dijo acerca de el *śloka* de Rūpa Goswāmī que glorifica el Nombre, “Nosotros nunca hemos oído tal glorificación del Santo Nombre”. Rāmānanda Rāy dijo, “*Kim kāvyena kaves tasya...* La verdadera concepción de Krishna que ha sido dada por Mahāprabhu ha sido presentada por Rūpa Goswāmī en esta asamblea, nosotros estamos asombrados de oírla. Tales cuestiones están más allá de la expresión humana, aún así Rūpa Goswāmī ha logrado eso”.

Cuando Mahāprabhu preguntó a Rāmānanda Rāy, “Qué has extraído de su expresión?”. Rāmānanda respondió, “Es increíblemente excelente. Tú le has dado todo lo que Has oído de mí. No tengo dudas sobre esto. Más aún, su presentación es superior a la de cualquiera. *Kim kāvyena kaves tasya*. Él es ciertamente un gran poeta. Estamos impresionados al oír su poesía. *Kim kāṇḍena dhanuṣ-mataḥ*: si un héroe no puede acertar su objetivo él no puede ser un gran héroe. Rūpa Goswāmī es tal clase de héroe que él nunca falla. Todos nosotros aceptamos que él es Tu representante”.

Ellos dijeron, “Tú has debido de darle toda Tu misericordia a él, de otra manera no es posible que él haya dado una presentación como esta”.

Mahāprabhu aceptó sus declaraciones aunque esto era muy en

contra de Su naturaleza, en el sentido de que Mahāprabhu nunca expresó, “Yo soy un *paṇḍit*”. Pero en esta ocasión Él dijo, “Si, Yo le he dado Mi misericordia a él”. Esto es extraordinario. El Señor no se detuvo allí. “No es suficiente para Mí decir que le he dado Mí misericordia. Yo quiero que todos ustedes le den su misericordia y bendiciones a Rūpa para que él dé Mi concepción en este mundo”. Ellos respondieron, “Cuando Tú le has dado Tu gracia, eso es más que suficiente”.

Pero Mahāprabhu objetó, “No, no es suficiente. Ustedes son todos mis amigos, así que den su misericordia, entonces él será enriquecido con amor puro por Krishna y será capaz de esparcir la conciencia de Krishna”.

Inmediatamente dieron sus bendiciones a Rūpa Goswāmī. Esta fue una hermosa reunión. De este manera Mahāprabhu creó la exaltada forma dorada de Śrīla Rūpa Goswāmī y le dio la responsabilidad completa de Su *sampradāya*.

Después de eso, Rūpa Goswāmī permaneció con Mahāprabhu por un año en Jagannāth Purī donde él aprendió más y más. Luego él fue a Vṛndāvan Dhām a predicar.

Kavi Karṇapūra estaba también empoderado por Śrī Chaitanya Mahāprabhu y le dio las identidades correspondientes a todos los devotos de Mahāprabhu en el *Krishna-līlā*. Él dijo que en el *Krishna-līlā*, Rūpa Goswāmī es Rūpa Mañjarī, la líder de todas las *mañjarīs*. Śrīmatī Rādhārāṇī es la jefa de las sirvientas de Śrī Krishna, y Lalitā, Viśākhā, Chitrā, Champakalatikā, Tuṅgavidyā, Indulekhā, Sudevī y Raṅgadevikā son las ocho *sakhīs* principales de Śrīmatī Rādhārāṇī. La cabeza es Lalitādevī, y por debajo de Ella está Rūpa Mañjarī quien se presenta en *Gaura-līlā* como Rūpa Goswāmī.

Si no consideramos a Vākreśvara Paṇḍit como discípulo de Mahāprabhu, podemos decir que Kavi Karṇapūra era el único discípulo de Śrī Chaitanya Mahāprabhu en ese tiempo. Kavi Karṇapūra era el hijo de Śivānanda Sen. Cuando él estaba aún en el vientre, Mahāprabhu instruyó a Śivānanda Sen para que le diera el

nombre Purīdās. De cualquier manera, cuando él nació, Śivānanda Sen le dio el nombre de Chaitanyadās como sustituto. Cuando el niño era joven. No más de cinco años de edad, él vino con su padre a ver a Mahāprabhu. El Señor preguntó su nombre. Alguien dijo su nombre. Alguien dijo es Chaitanyadās, y Mahāprabhu se apenó un poco y objetó, “No, su nombre es Purīdās. ¿Por qué le has dado el nombre Chaitanyadās?”.

Entonces Mahāprabhu dio un buen sustento a ese muchacho. Él le instruyó, “¡Oh Purīdās!, ahora canta los santos Nombres. Canta ‘Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rāma Hare Rāma, Rāma Rāma Hare Hare’”. Pero ese muchacho no diría nada. Dos y tres veces Mahāprabhu insistió en que cantara Hare Krishna. Mahāprabhu estaba sorprendido. Él pensó, “El mundo entero está cantando los santos nombres de Krishna tan pronto como les digo que canten, ¡pero este muchacho no puede cantar! ¿Qué es esto?”. Él le preguntó a Svarūpa Dāmodara por qué este muchacho no cantó: “Todo el mundo canta el Hare Krishna Mahāmantra cuando yo les instruyo, pero este muchacho no lo hace. ¿Por qué no cantará?”.

Svarūpa Dāmodara respondió, “¡Oh!, ese muchacho apenas ha sido iniciado por Ti, Él siente que Tú eres el Guru de todo el mundo, Tú eres Krishna mismo, y ahora apenas le has dado iniciación. Él ha recibido el mantram de Ti, por eso no lo dice externamente”. Sorprendido, Mahāprabhu dijo, “¡Este muchacho es muy inteligente!”. De esta manera Purīdās recibió Su especial atención. Ese Purīdās fue luego conocido por el nombre Kavi Karṇapūra y él compuso el *Chaitanya Chandradoya Nāṭaka*, una obra inconcebiblemente excelente. Nosotros no podemos creer que sea humanamente posible escribir esa obra. Él engrandeció esa obra con toda la riqueza de Chaitanya Mahāprabhu. Él también compuso el *Gaura-gaṇoddeśa-dīpikā* y el *Kṛṣṇa-gaṇoddeśa-dīpikā*.

Aprendemos a través de Kavi Karṇapūra y otros devotos como Svarūpa Dāmodara, Raghunāth Dās y Śrīla Jīva Goswāmī, que Mahāprabhu mismo dio el poder de Su *sampradāya* a Śrīla Rūpa

Goswāmī. Rūpa Goswāmī es la suprema personalidad en la *sampradāya* de Mahāprabhu Chaitanyadeva, y él carga la línea preceptorial de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Esto es historia, una cuestión muy importante. Yo pienso que ustedes pueden entender lo que yo he tratado de expresar.

Rūpa Goswāmī Prabhu es también glorificado por Narottama Dās Ṭhākur quien, es mencionado en las Escrituras, como no diferente de Mahāprabhu mismo. En su glorificación de Rūpa Goswāmī, Narottama Dās Ṭhākur incluyó el *siddhānta* entero, el supremo humor de la devoción y las supremas glorias de Rūpa Goswāmī. Hasta este mismo día, esa particular oración devocional es la vida de los Gauḍīya Vaiṣṇavas. Śrīla Saraswatī Ṭhākur quería oír esto durante sus últimos momentos en este mundo, y él no quería oírlo de nadie más sino de Śrīla Guru Mahārāj.

Aunque Śrīla Saraswatī Ṭhākur tenía un corazón muy blando, él no pudo tolerar que nadie más sino Śrīla Guru Mahārāj cantara esa canción. Así él exclamó, “No, yo no quiero oír la tonada. Esta canción será cantada por Śrīdhār Mahārāj solamente”. Esa canción era:

**śrī-rūpa-mañjarī pada sei mora sampada,
sei mora bhajana-pūjana;
sei mora prāṇa-dhana, sei mora ābharāṇa,
sei mora jivanera jivana.**

Yo no deseo tratar de expresar esta canción en inglés, porque hay verdades muy profundas contenidas en ella. En días especiales tales como la aparición y desaparición de Śrīla Saraswatī Ṭhākur y Rūpa Goswāmī Prabhu, Śrīla Guru Mahārāj mismo cantaría esta canción, dando así las bendiciones de Rūpa Goswāmī a todos los devotos reunidos. Él la cantaría en otros momentos particulares también.

Recordando estos Pasatiempos, yo estoy pensando que somos muy afortunados al estar en la línea de ese Rūpa Goswāmī Prabhu.

¡Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu, kī jaya! ¡Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, kī jaya! ¡Om Viṣṇupad Śrīla Bhakti

Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, *kī jaya!* ; Todos los devotos reunidos, *kī jaya!* ; Harinām Saṅkīrttana, *kī jaya!* ; La misión del Śrī Chaitanya Sāraswat Śrīdhar, *kī jaya!* ; Jaya Nāmāchāryya Śrīla Haridās Ṭhākur, *kī jaya!* ; Gaura Premānande, Hari Hari bol!

Capítulo Diecisiete

En Alabanza a Śrīla Narottam Dās Ṭhākur

Hoy es el Día de Desaparición de Śrīla Narottama Ṭhākur, así que me gustaría decir unas pocas palabras para glorificarlo. Antes de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur casi todas las canciones Vaiṣṇava venían de Śrīla Narottama Ṭhākur. “Śrī Guru charaṇapadma, kevala-bhakati-sadma,” ustedes todos lo saben. Esta es del *Prema-bhakti-chandrikā* y del *Prārthanā* de Narottama. Pero aunque él escribió muchas hermosas canciones de devoción, Narottama Dās Ṭhākur no era sólo un escritor de canciones, él era un gran *paṇḍit* y más que eso, él era un devoto de Śrī Chaitanyadev.

Cuando Mahāprabhu viajó a Rāmakeli, en el camino Él tenía que cruzar el río Padmā. Mientras pasaba por las orillas del río Él empezó a llamar, “Narottama, Narottama, Narottama”. Los devotos no podían entender el significado en ese momento, pero después fue revelado que de esa parte de Bengala, un gran devoto aparecería, y su nombre sería ‘Narottama’. Śrīman Mahāprabhu había dejado un gran tesoro guardado en las aguas de Padmā Devī para Narottama-Krishna-prema.

Después de muchos años, Narottama Dās Ṭhākur apareció en la aldea de esa área, conocida como Kheturi. Él era un príncipe, el único hijo de Rāj Kṛṣṇānanda Datta y Rāṇī Nārāyaṇī Devī. Narottama estaba iluminado aún desde su temprana infancia, y un día él tuvo un sueño en el cual Nityānanda Prabhu le instruyó a él, “Ve al Río Padmā y toma tu baño allí porque Mahāprabhu ha dejado Su regalo de Krishna-Prema para ti dentro de sus aguas”. Narottama inmediatamente despertó y fue al río y entró en sus aguas. Mientras se bañaba experimentó la Forma Divina de Mahāprabhu

abrazándolo y Krishna-*Prema* entró en su ser. Él se transformó y tal como Mahāprabhu Mismo, él empezó a llorar, danzar, reírse y a cantar constantemente los nombres de Krishna y de pronto *aṣṭa-sāttvika-bhāva* (los ocho síntomas de éxtasis en amor por Krishna) aparecieron en su cuerpo.

Al retornar a su hogar la madre de Narottama empezó a preguntar, “¡Oh hijo mío!, ¿qué te ha ocurrido? ¿Por qué estas llorando y comportándote de esta manera peculiar? Por favor, si puedo ayudar de cualquier manera, yo estoy lista para hacer lo que sea. Yo estoy lista para abandonar mi vida si eso te ayuda. Dime que puedo hacer”. Narottama contestó, “Madre, anoche yo fuí al río Padmā, inspirado por un sueño, y allí alguien quien yo creo que era Chaitanya Mahāprabhu, me abrazó y entró en mi corazón. Ahora yo estoy sintiendo una gran tristeza en separación de ese Mahāprabhu y de Śrī Kṛṣṇachandra y eso es lo que me hace llorar. Si tú deseas mostrar tu cariño hacia mi entonces dame permiso para ir a Vṛndāvan donde yo buscaré a Mahāprabhu”.

Después de escuchar el pedido de Narottama, su padre se preocupó, temiendo que su hijo abandonaría el hogar, y así, tal como el padre de Raghunāth Dās Goswāmī, él arregló algunos guardias para vigilar a Narottama. Narottama permaneció en su hogar, cantando, danzando y escribiendo canciones devocionales y siempre manifestando los ocho síntomas de éxtasis divino.

Narottama estaba agitado, siempre llorando por Mahāprabhu y Krishna. Desde el día en que el tomó su baño en el río, su cuerpo había cambiado de su complexión oscura y él se había tornado del mismo color dorado de Mahāprabhu. El color de Rādhārāṇī había venido a su cuerpo y todos estaban grandiosamente sorprendidos diciendo, “Sí, es verdad, Narottama ha recibido Krishna-*Prema* de Mahāprabhu y Mahāprabhu verdaderamente está viviendo en su corazón”. Todos le ofrecían respeto, pero su padre se preocupaba cada vez más.

Un día cuando su padre se había ido a pagar impuestos de parte

del Estado y había viajado lejos, Narottama fue donde su madre llorando con gran ansiedad y de nuevo le pidió, “Madre, por favor dame tu permiso, yo debo ir donde los asociados de Chaitanya Mahaprabhu quienes están viviendo en Vṛndāvan. Es la orden de Nityānanda Prabhu, así que por favor arregla mi partida”. La madre de Narottama hizo los arreglos y en secreto Narottama abandonó su hogar y fue a Vṛndāvan.

Narottama había tenido muchos sueños en los cuales Mahāprabhu le instruía ir a Vṛndāvan y tomar refugio en los pies de loto de Su devoto confidencial Śrīla Lokanāth Dās Goswāmī quien le daría *dīkṣā* a él. Él también le dijo a Narottama que encontrara a Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrīla Sanātana Goswāmī y Śrīla Jīva Goswāmī y que mantuviera su asociación sagrada. Después de llegar a Vṛndāvan, Narottama encontró que Rūpa y Sanātana ya habían partido de este mundo pero él encontró allí a Śrīla Jīva Goswāmī, Śrīla Lokanāth Dās Goswāmī, Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī y a muchos otros grandes Vaiṣṇavas quienes le dieron su compañía. Narottama se volvió el estudiante de Jīva Goswāmī y le pidió a Lokanāth Goswāmī que le diera *dīkṣā*. Lokanāth lo rehusó.

Lokanāth Goswāmī había decidido que él nunca aceptaría ningún discípulo y vivía en una forma extremadamente austera en Vṛndāvan, viviendo bajo un árbol diferente cada noche.

Narottama sintió gran tristeza al ser rehusado por Śrīla Lokanāth, y él le dijo, “Yo sólo puedo tomar iniciación de ti. Śrīman Mahāprabhu me había dicho que usted me daría *dīkṣā*, así que hasta ese momento yo voy a esperar”. Narottama trató de servir a su Guru pero el Goswāmī no permitía que nadie lo sirviera. Narottama pensó, “Si él ni siquiera se queda bajo el mismo árbol por más de una noche, entonces, ¿qué tipo de servicio puedo hacer para él?” Después de un tiempo Narottama notó que Śrīla Lokanāth Prabhu siempre iba al mismo sitio a defecar y empezó a pensar que aunque Lokanāth se había rehusado a darle ningún servicio por dos años, si él pudiese limpiar ese sitio diariamente entonces por lo menos el tendría al gún

servicio. Narottama estaba resuelto a que él debía tomar *dikṣā* de Śrīla Lokanāth Goswāmī, porque tal fue la orden de Mahāprabhu. Muy pronto Lokanāth Goswāmī empezó a notar, “Yo vengo aquí cada día a defecar pero parece como si alguien está limpiando este lugar después de mí. ¿Quién estará haciendo esto?” Así que una noche desde un sitio escondido Lokanāth vio que a medianoche Narottama estaba viniendo muy felizmente a limpiar ese sitio. Lokanāth sabía que Narottama era el hijo del famoso rey Kṛṣṇānanda Datta. Él estaba sorprendido y confrontó a Narottama, “¿Por qué tú, un príncipe de nacimiento noble, vienes cada noche a limpiar este sitio sucio?”. Y Narottama contestó, “Prabhu, yo necesito su misericordia. Sin su misericordia no puedo vivir. Su voto es que usted no va a aceptar ningún discípulo, pero por la orden de Śrīman Mahāprabhu, es mi voto que yo debo tener su conexión. Yo no se cuando usted me dará su misericordia pero debe aceptarme como su discípulo”. Así que después de rehusar a Narottama dieciocho veces, finalmente Śrīla Lokanāth Dās Goswāmī tomó a Narottama Dās y le dio *dikṣā*.

Narottama recibió instrucciones de Śrīla Jīva Goswāmī, Śrīla Kavirāj Goswāmī y muchos otros *goswāmīs* quienes estaban allí en Vṛndāvan. Él era un gran *paṇḍit* y todos los devotos encabezados por Śrī Jīva, reconociendo su calificación, le dieron el título de ‘Ṭhākur’.

Los asociados cercanos y compañeros de Narottama Ṭhākur eran Śyāmānanda y Śrīnivās. De la inspiración de Śrīla Jīva Goswāmī y los otros Vaiṣṇavas, estos grandes devotos fueron enviados a Bengala a continuar la prédica de Mahāprabhu. Los Vaiṣṇavas Bengalíes estaban ansiosos de leer las Escrituras de Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunāth, Kṛṣṇa Dās Kavirāj, Lokanāth Goswāmī, Gopāl Bhaṭṭa Goswāmī, Prabhodānanda Saraswatī y los otros Goswāmīs; así Narottama, Śyāmānanda y Śrīnivās viajaron desde Vṛndāvan hacia Bengala con muchas otras copias de esos grandes libros.

Finalmente ellos llegaron a Viṣṇupur en el distrito de Vīrbhum,

Bengala. El rey de esta región era Rāja Bīr Hambīr, mas él era un dacoit (bandido) y estaba ocupado en muchos otros robos del área. El rey tenía un astrólogo *brāhmaṇa* y de acuerdo a los cálculos del astrólogo el sabía cuando y donde iba a llevar a cabo su próximo robo. El astrólogo informó al rey que en esa ruta en particular pasaban carretas de carga, llevando muchas joyas preciosas, así que el rey jubiloso mando a sus dacoits a robar la caravana. Mientras Narottama y los Vaiṣṇavas dormían, los dacoits del rey se robaron los baúles que contenían los libros de los Goswāmīs.

Después de mucha búsqueda, Narottama, Śrīnivās y Śyāmānanda con gran dolor no conseguían los libros. Śrīnivās ordenó a Narottama volver a Kheturi Grām, y Śyāmānanda fue a Midnapur donde ellos empezaron a predicar. Śrīnivās Āchāryya resolvió quedarse y tratar de encontrar los libros robados.

Śrīnivās escuchó que en la asamblea de Rāja Bīr Hambīr, esa noche un gran *paṇḍit* daría una gran explicación del *Śrīmad-Bhāgavatam*. El *brāhmaṇa* en cuya casa se quedaba Śrīnivās, invitó a Śrīnivās a acompañarlo a ese encuentro. Y Śrīnivās estuvo de acuerdo.

Después de escuchar la explicación del *paṇḍit* sobre el *Bhāgavatam*, Śrīnivās se dirigió al Rāja Bīr Hambīr diciendo, “*Śrīmad-Bhāgavatam* no es un juego de niños. Es el conocimiento trascendental que descendió a esta tierra para nuestro súper beneficio y la explicación dada por este hombre es intolerable, el obviamente no sabe nada del significado del *Śrīmad-Bhāgavatam*”.

Rāja Bīr Hambīr estaba muy sorprendido por la exclamación de Śrīnivās y le preguntó, “Entonces, ¿usted puede explicar el *Bhāgavatam*?”

“Sí, yo puedo,” contestó Śrīnivās y tomando asiento en la *vyāsāsan*, él habló por varias horas. Todos aquellos que lo escucharon se conmovieron y todos ellos incluyendo el rey, tomaron refugio en sus pies de loto.

El rey humildemente se acercó a Śrīnivās, “Prabhu, usted de hecho es un gran Vaiṣṇava, por favor dime, ¿qué servicio puedo hacer para

ti? ¿De dónde has venido? ¿Cuán lejos has viajado?”.

Śrīnivās Āchāryya le dijo, “Yo he venido de Vṛndāvan llevando baúles de libros escritos por los Goswāmīs, pero ahora están perdidos, ¿Quién los robó? No lo se, pero yo debo continuar buscándolos.

Con su cabeza agachada Rāja Bīr Hambīr anunció, “Yo soy el culpable, yo tengo estos libros en mi casa, y cada día yo he estado adorándolos. Mi astrólogo me dijo que sus cálculos eran ciertos y que esos libros de hecho eran joyas aunque estaban en la forma de libros, y por eso es que cada día yo les estoy ofreciendo *pūjā*”. Y el rey llevó a Śrīnivās a los libros.

Las noticias se enviaron a Narottama y a Śyāmānanda y en gran júbilo Narottama Ṭhākura arregló un gran festival. Junto a Narottama, Śyāmānanda, Śrīnivās y otros notables Vaiṣṇavas, la Madre Jāhnavī Devī—El *śakti* de Śrī Nityānanda Prabhu—también fue allí a Kheturī Grām a atender al festival. Después de adorar a Jāhnavī Devī, Narottama Ṭhākura instaló seis deidades en diferentes templos: Śrī Krishna, Vallavī Kānta, Vraj-Mohan, Rādhā-Kānta, Rādhā-Rāmaṇ, y Gaurāṅga. Se hicieron arreglos elaborados para el *pūjā*, incluyendo un festival de un mes de *Hari-kīrtan*. Y cada día en el *kīrtan* de Narottama, aquellos que eran afortunados veían a Nityānanda Prabhu y a Mahāprabhu danzando allí, tal era la devoción de Narottama. Aquellos que lo conocían lo consideraban como la encarnación de Nityānanda Prabhu y Mahāprabhu combinado.

Aunque Lokanāth Goswāmī sólo tenía un discípulo, Narottama dio Krishna-*Prema* a todos, y tal como Nityānanda Prabhu, él no consideraba quien era apropiado y quien no. Quienquiera que quisiese Krishna-*Prema*, Narottama se los daba. A él se le había dado ese poder especial por la gracia de Mahāprabhu, Nityānanda y Lokanāth Goswāmī, el Gurudeva de Narottama.

Narottama Dās Ṭhākura había nacido en la comunidad *kāyastha*, y causó mucha controversia por aceptar discípulos quienes eran de la casta *brāhmaṇa*. La sección *brāhmaṇa* estaba muy molesta con él y trató repetidas veces de derrotarlo en debate, pero el único resultado

fue que más y más *brāhmaṇas* se volvieron sus discípulos. Los *brāhmaṇas* estaban muy infelices, y cuando en sus últimos años Narottama manifestó mucha enfermedad, los *brāhmaṇas* declararon que este era el resultado de que Narottama violara los mandatos de las Escrituras por aceptar discípulos de una casta más elevada que la suya. Gradualmente la condición de Narottama se empeoró y finalmente él murió. Los *brāhmaṇas* estaban jubilosos y empezaron a celebrar la desaparición de Narottama como una prueba de sus ofensas a su comunidad.

Los discípulos de Narottama tenían el corazón roto y oraron ante el cuerpo de su Gurudeva, “¡Oh Prabhu!, tu has mostrado este *lilā* de tu desaparición y de esta manera los *brāhmaṇas* están cometiendo ofensas a tus pies de loto, porque ellos no pueden entenderlo. Señor, ¿qué podemos hacer ahora? De seguro toda la prédica estará arruinada si muestras este tipo de *lilā* de desaparición. Por favor muestra tu misericordia a los *brāhmaṇas* mal guiados”. De pronto Narottama retornó a su cuerpo y se sentó y al ver este milagro la oposición se rindió a sus pies de loto.

Algunos meses después, Narottama estaba exhibiendo síntomas intensos de separación de Rādhā y Krishna y de nuevo el abandonó este mundo. Su cuerpo se convirtió en leche y se fundió con las aguas del sagrado Río Ganges.

De esta manera Narottama Dās Ṭhākura predicó conciencia de Krishna y de él la línea preceptorial está viniendo a Viśvanāth Chakravartī. Narottama escribió varias canciones de devoción y el *Prema-bhakti-chandrikā* es muy famoso en este mundo entre los Gauḍīya Vaiṣṇavas. Hoy es su sagrado Día de Desaparición y nosotros oramos para que otorgue su gracia sobre todos nosotros.

Capítulo Dieciocho

Mensaje para Masajear el Corazón de los Devotos

Devoto: Por favor dé unas palabras a los devotos alrededor del mundo para recordar Koladwīp, Nabadwīp y el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh.

Śrīla Govinda Mahārāj: Śrīla Guru Mahārāj organizó este Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh para las almas condicionadas como nosotros, de otra manera no era necesario organizar un *maṭh*. Él tampoco quería hacer una misión; es decir, el vino con su deidad, Giridhārī-Girirāj-Govardhana –y el mismo la adoraba con Tulasī y agua.

La misión misma vino como una bendición para nosotros, y ahora Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh es una misión muy amplia. La definición de trabajo misionero es que siempre se está haciendo el bien a otros. Sabemos que la única cosa buena es practicar la conciencia de Krishna. En este mundo mundano esa es la única luz de la vida, el único elixir de la vida. Todos los hermanos espirituales y seguidores serán beneficiados si podemos dar honor apropiado a nuestra misión y a nuestro trabajo misionero. Mis amigos, hermanos espirituales y seguidores están tratando con el corazón y el alma, y creo que ellos de seguro obtendrán la misericordia de Nityānanda Prabhu y Mahāprabhu. Muchos de ellos son devotos muy exaltados de nuestra *sampradāya*. Yo siempre estoy glorificándolos, y también es necesario darles nutrición a otros devotos.

Existen clasificaciones de devotos: de primera clase, de segunda y de clase general. Pero todos son adorables, y cuando podamos verlo, nosotros mismos nos beneficiaremos. Todos ellos están conectados con Mahāprabhu y la conciencia de Krishna, por ende si alguien

viene a esta línea debemos darle buena nutrición a ellos. Un masaje de corazón. Un mensaje para masajear.

Los devotos siempre están haciendo preguntas; y es porque necesitan saber algo. Y creo con todo el corazón que los devotos quieren escuchar las noticias de los devotos y las actividades de este Maṭh. Algunas veces cuando estoy solo, trato de considerar por qué no puedo dormir en la noche, y qué es lo que Śrīla Guru Mahārāj requiere de mí. Yo no quiero ningún tipo de posición, pero la silla del Āchāryya ha venido a mí, y debo servir a esa silla. Fue para esto que Śrīla Guru Mahārāj me protegió a una joven edad y cultivó mi mente, y debo ofrecer todos los frutos a sus pies de loto, de otra manera mi vida será inútil.

Este es mi sentimiento, y esta también es la respuesta de por que estoy haciendo esto. Con lo que yo tengo puedo continuar felizmente, y en un sentido no es necesario pensar en muchas cosas. Por ejemplo, la prédica mundial, especialmente en esta era es muy difícil, y lo sé, pero también sé que mi Śrīla Guru Mahārāj lo necesita. Es *sevā* para él. No hay duda de que todos morirán algún día, así que si le damos mucha atención a nuestra salud, no es bueno para nosotros. De hecho, debemos dar nuestra atención al servicio de Guru-Gaurāṅga, y si dejamos el cuerpo a través de ese servicio, es muy bueno. De hecho no hay un bien más elevado que eso. En este aspecto no debemos olvidar las palabras de Śrīpād Sāraṅga Goswāmī Mahārāj cuando le dijo a Śrīpād Hṛday Bon Mahārāj, "Yo quiero morir luchando".

Śrīpād Bon Mahārāj era un amigo de Goswāmī Mahārāj y él le sugirió a Goswāmī Mahārāj, "¡Oh Goswāmī, tú has pasado toda tu vida predicando. Ahora estás viejo, ¡así que ven a hacer *bhajan*!"

Śrīpād Goswāmī Mahārāj se molestó y pensó: "¿Lo que estoy haciendo no es *bhajan*? ¿En qué estás pensando? Este es mi *bhajan*. Yo estoy sirviendo a Krishna, sirviendo a Mahāprabhu y sirviendo a mi Guru. Esta prédica es mi *bhajan* pero tú piensas que cantar tus cuentas en la jungla es *bhajan*". Aunque él pensó esto, Śrīpād Goswāmī simplemente contestó en resumen a Śrīpād Bon Mahārāj,

“Yo quiero morir luchando”. Śrīla Guru Mahārāj muchas veces me citó esta expresión, y me instruyó a nunca olvidarla: “Yo quiero morir luchando”. Aún los últimos momentos de nuestra vida no debemos gastarlos en ningún otro propósito. Nosotros queremos ofrecerle aún eso a nuestro Gurudeva. Yo estoy muy feliz de recordar eso, y cuando quiera que estoy en alguna dificultad pienso que Krishna quiere tomar mi sangre, Él no va a dejar ni la última gota de sangre. Y si es su deseo, la va a tomar.

De hecho, yo por naturaleza soy muy renunciado, y algunas veces viene a mi mente que debo dejar todo. Pero de pronto se me recuerda que Śrīla Guru Mahārāj no quiere que haga eso. Viendo mi naturaleza renunciada Śrīla Guru Mahārāj se sentía temeroso.

Hasta que finalmente tomé *sannyās*, Śrīla Guru Mahārāj no hizo su última Voluntad y Testamento. Hace pocos días leí uno de los primeros testamentos. Tal vez él estaba muy enfermo en ese momento, de todas maneras Śrīla Guru Mahārāj le añadió en su propia letra que ahora su salud estaba muy mal y podría morir. Él escribió que, si Govinda Mahārāj tomaba *sannyās* él debía ser el *Āchāryya* aquí, y escribió que si él moría antes de que Govinda Mahārāj tomara *sannyās*, todos debían esperar cinco años hasta que él tomara la orden de vida renunciada. Entonces, él debía tomar la posición de *Āchāryya*: pero en el interín nadie más tomaría la posición de *Āchāryya* del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Sólo si Govinda Mahārāj no tomaría *sannyās* en esos cinco años otra persona sería seleccionada como el *Āchāryya*. Esta era su instrucción, y recordando cuan ansioso estaba Śrīla Guru Mahārāj de que yo tomara este servicio; si no hago este servicio entonces debo irme al infierno. Por ende no puedo dejar el *sevā* del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Hasta mi muerte no puedo abandonar el servicio de las Deidades, los devotos y el Maṭh.

De esta manera estoy continuando, y ahora los devotos están viniendo e invitándome alrededor del mundo. Yo sé que hay mucha dificultad para ir allá, pero para el servicio de Śrīla Guru Mahārāj

debo aceptar sus invitaciones. Aún tengo vida en mi cuerpo, así que hasta la muerte voy a intentar este tipo de servicio.

Capítulo Diecinueve

Armonía es la Concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu

Mi humor en la vida espiritual ha crecido desde su propia concepción por la gracia de Śrīla Guru Mahārāj. No hay duda que yo y muchos otros habiendo nacido en Bengala hemos obtenido a temprana edad alguna inspiración sobre el Vaiṣṇavismo. Es natural para todos los Vaiṣṇavas bengalíes adorar a Mahāprabhu. En cada casa Vaiṣṇava hay una Deidad de Mahāprabhu, o algún arreglo para Su adoración. Si ellos no le ofrecen adoración continua, al menos lo hacen algunas veces en tiempos de festivales específicos. Ellos le ofrecen adoración en el Nombre de Mahāprabhu Śrī Chaitanyadev, Nityānanda Prabhu, Advaita Prabhu, etc.

Lo que yo sabía acerca del Vaiṣṇavismo desde días anteriores tenía algún valor, pero realmente yo obtuve mi nacimiento en la concepción de Mahāprabhu sólo cuando me uní a los pies de loto de Śrīla Guru Mahārāj. Yo puedo decir que obtuve mi verdadero nacimiento en el Vaiṣṇavismo cuando afortunadamente vine a los pies de loto de Śrīla Guru Mahārāj. De él hemos recibido la semilla del verdadero *jaiva-dharmma*, el verdadero *Vaiṣṇava-dharma*.

Śrīla Guru Mahārāj trató de volver a sus discípulos perfectos predicadores en la línea de la devoción tal como predica Mahāprabhu y Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur.

Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur usó muchos métodos para su prédica. Sabemos que el instrumento principal de su prédica era imprimir los *patrikas* (periodicales) y libros. Él empezó su primera prédica por imprimir libros y predicar; al final de sus Pasatiempos manifiestos hemos visto que la *Gauḍīya* dio la guía para toda la *sampradāya*.

Śrīla Prabhupāda mismo dio guía sobre el contenido de la *Gauḍīya*, por ende todos respetaban la *Gauḍīya* en ese tiempo. Tal vez Śrīla Prabhupāda no veía todo antes de que se imprimiera, pero él dio su guía sobre casi todos los contenidos.

De hecho nuestra misión se está volviendo tan grande internacionalmente. Tenemos muchos centros alrededor del mundo en muchos países. Ellos todos están esperando y necesitan alguna guía del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Nuestra primera línea de guía es muy simple: Mahāprabhu dijo,

**tṛnād api sunīchena
taror iva sahiṣṇunā,
amāninā mānadena
kīrttanīyaḥ sadā hariḥ**

“Aquel que se considera a sí mismo más insignificante que una brizna de hierba, quien es tan tolerante como un árbol, y quien da el debido honor a otros, sin desearlo para sí mismo, está calificado para cantar las glorias del Señor Hari constantemente”.

Esta es la línea de guía, siempre cantar ‘Hare Krishna’ sin ofensas. ¿Pero de qué manera será possible? Muchas variedades de circunstancias vienen, y muchas variedades de dificultades vienen. En cada país hay muchos tipos de dificultades diferentes, pero aunque las circunstancias locales puedan variar la esencia de la solución es dada en este verso de Mahāprabhu.

Pregunta: ¿Qué le gustaría ver en común en cada uno de nuestros Centros en el mundo?

Śrīla Govinda Mahārāj: De hecho hay dos tipos de visión en todas partes: una es la forma externa, y otra es la sustancia interna. Tanto lo externo como la sustancia son necesarias en este mundo mundano de otra manera no pudieramos atraer al público general. Ellos están viviendo en el mundo mundano por ende atraerlos es necesario para hacer una cubierta buena y atractiva.

En los libros de los Goswāmīs todo es aparentemente simple, pero dentro de eso, todo lo que está dado allí es rico. El propio Śrī

Bhakti-rasāmṛta-sindhu de nuestro Maṭh externamente es un libro grande que se ve como un diccionario, pero internamente el *Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu* es grandiosamente rico en conocimiento de explicaciones de Śrīla Guru Mahārāj. Similarmente nuestros Centros necesitan tener una forma externa y una forma interna. De cualquier manera debemos armonizar.

Armonía. Armonía es la concepción de Śrī Chaitanya Mahaprabhu. Cuando Él fue al sur de la India a predicar Él visitó muchos tipos de templos, tales como el de Ganeśa, Kālī, Śīva, Dūrgā, etc. ¿Por qué Él visitó todo tipos de templos? Él lo hizo así para poder alcanzar a las personas, para presentarles la meta última de la vida.

La concepción de la Rāmānūja *Sampradāya* es que ellos nunca van a un templo de Śīva. Ellos tienen un dicho que si un tigre viene a matarte, ¡tú puedes entrar a la boca del tigre pero no a un templo de Śīva aún si allí consigues salvarte! Ellos tienen tal concepción.

Sin embargo, Mahāprabhu no era así. Él visitaba cada templo por el que pasaba en su camino de prédica. Pero en todas partes que Mahāprabhu iba Él solo predicaba la concepción de Krishna. Él dio la conciencia de Krishna a todos, y todos tomaron la religión de Mahaprabhu. Él fue a los templos de Ganeśa, y los adoradores de Ganeśa tomaron la religión de Mahaprabhu. De esa manera Él predicó en todas partes, y nuestra concepción también debe ser así. Nuestras intenciones deben ser así.

No odiamos a otros. Si odiamos, entonces se irán. Por ende debemos seguir la concepción de Mahaprabhu de no odiar ninguna religión sino darles conciencia de Krishna. Así que debemos siempre armonizar con otros, de otra manera este tipo de prédica no será posible.

¿De qué manera seremos capaces de armonizar todo? Esa política o teoría está muy bien decorada en el *Śrī Brahma-saṁhitā*. Allí verán muy bien armonizada la posición de la Madre Dūrgā, Ganeśa, Nṛsiṁhadev, y de otras formas de Krishna: Nārāyaṇa, etc. La posición de todos está bien armonizada allí. La manera en que ellos

están conectados dentro de nuestra sociedad está muy bien explicada en el *Śrī Brahma-saṁhitā*.

La concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu también puede ser entendida a través del *Śrī Kṛṣṇa Karṇāmṛta*. Este libro explica la meta suprema de la vida, y la conclusión final para el alma-*jīva* es también encontrada allí.

Mahāprabhu no compuso tales libros, pero Él trajo el *Śrī Brahma-saṁhitā* y el *Śrī Kṛṣṇa Karṇāmṛta* y Él le ordenó a Śrīla Sanātana Goswāmī y a Śrīla Rūpa Goswāmī que se encargaran de ello. Mahāprabhu nos distribuyó la más elevada conclusión de Su concepción a través de Śrīla Rūpa Goswāmī y Śrīla Sanātana Goswāmī.

En ese momento Śrī Rāmānanda Rāy era Su amigo y algunas veces actuaba como Su consejero, pero Mahāprabhu no le dio el cargo de Su *sampradāya* a Śrī Rāmānanda Rāy o Śrī Swarūpa Dāmodara. Él le dio el cargo de Su sociedad, *sampradāya* o escuela, a Śrīla Rūpa Goswāmī y Śrīla Sanātana Goswāmī y bajo ellos a Śrīla Raghunāth Goswāmī y todos los demás. Es decir, Mahāprabhu le dio a Śrī Rūpa-Sanātana Su misericordia completa en este sentido.

Por la instrucción de Mahāprabhu Swarūpa Dāmodara preparó a Raghunāth Dās Goswāmī. Finalmente Raghunāth Goswāmī fue a Śrīla Rūpa Goswāmī y vio, "Aquí Mahāprabhu está presente".

Es un hecho probado que el carácter de Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī era que él no quería nada sin la misericordia y la gracia de Mahāprabhu. Después de que Mahāprabhu desapareció, en separación de Él Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī resolvió abandonar el cuerpo cometiendo un tipo de suicidio.

Mahāprabhu le había dado una Govardhana-*śilā*, una piedra de la Colina de Govardhana, en consecuencia él quería ver la Colina de Govardhana una sola vez antes de partir. Él decidió que él iba a cometer suicidio saltando de la Colina de Govardhana. Naturalmente cuando él fue a Vṛndāvan el trató de encontrarse con Śrīla Rūpa y Śrīla Sanātana Goswāmī. Cuando él los encontró de pronto vio,

“Mahāprabhu está presente en ellos”. Él quería abandonar su cuerpo al saltar de Girirāj Govardhana pero cuando él vio a Śrī Rūpa-Sanātana él de nuevo tuvo vida y abandonó su plan. Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī dijo en su *śloka*:

**nāma-śreṣṭhaṁ manumapi
śachi-putramatra svarūpaṁ
rūpaṁ tasyāgrajamuru-purim
māthurim goṣṭavāṭim
rādhā-kuṇḍaṁ giri-varamaho
rādhikā-mādhavāśāṁ
prāpto yasya prathita-kṛpayā
śrī gurum taṁ nato 'smi**

“Yo estoy completamente endeudado con Śrī Gurudeva. ¿Por qué? Él me ha dado tantas cosas...” (ver Apéndice 1.)

Luego, todo lo que obtenemos de los libros de los Goswāmīs. El *Maṅgala-śikṣā* de Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī es muy valioso para nosotros. El *Upadeśāmṛta* de Śrīla Rūpa Goswāmī es también extremadamente bueno. Nosotros hemos publicado *Upadeśāmṛta* antes, yo puedo recordarlo.

Śrī Rūpa-Sanātana también armonizaron, y el ejemplo extremo de armonizar es Mahāprabhu Mismo. De hecho Él armonizó todos los tipos de religión. Él le dio respeto a todas las religiones y sobre todas ellas el estableció el templo de la conciencia de Krishna. Podemos decir que esa era su capacidad para armonizar.

Cada uno de nuestros Centros a nivel mundial deben practicar ellos mismos la concepción de Chaitanya Mahāprabhu, y yo pienso que lo que yo estoy predicando en este sentido es perfecto. Yo estoy tratando de predicar la concepción de Mahāprabhu en la línea de Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Saraswatī Ṭhākur. Esta es mi proclamación, y yo no tengo ninguna otra intención. Si yo no proclamo esto con **toda mi energía** entonces yo seré un ofensor a Śrīla Guru Mahārāj porque Śrīla Guru Mahārāj cree que yo soy capaz. Yo estoy tratando y todos lo saben. Aun así yo se que hay muchas dificultades en

muchos países y es natural. Yo lo siento, pero estoy tratando de darles armonía en la línea de Mahāprabhu, y cuando ellos obtienen esa armonía se ponen muy felices.

Hace algunos días algunos devotos de Malasia vinieron. Unos meses antes ellos se sentían un poco perturbados pero en ese momento yo no podía ir a Malasia. Viendo su situación yo envié a Śrīpād Sāgar Mahārāj allí, y con su asociación ellos estuvieron muy felices. Entonces ellos vinieron y me dijeron, “Mahārāj, hemos obtenido una nueva vida con la prédica de Sāgar Mahārāj”.

Así nosotros estamos tratando de armonizar en todas partes. Pero el principio de prédica de Śrī Chaitanya Mahāprabhu es muy simple: sé humilde, sé tolerante, y dale honor a otros, y practica la conciencia de Krishna en la línea de Śrī Rūpa-Sanātana. Esta es la línea dada a nosotros por Śrīla Guru Mahārāj. Encontraremos que lo principal allí es cantar: cantar sin ofensas.

Lo principal es cantar sin ofensas, junto con los nueve tipos de actividad en esta línea devocional: *śravaṇam*, *kīrttanam*, etc., Nuestra actividad principal es *śravan* y *kīrttan*— escucha perfectamente de un buen Vaiṣṇava y luego trata de predicar lo que escuchaste de él a otros para su beneficio y para tu propio beneficio. Este es el consejo de Mahāprabhu.

Especialmente si has nacido en India tu puedes fácilmente satisfacer tu requerimiento espiritual por la gracia de Guru-Gaurāṅga; y el proceso es darle satisfacción a otros también, distribuir esa concepción.

**harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatiṁ anyathā**

Esta es la concepción de Mahāprabhu. Él expresó esto muy agradablemente a Prakāśānanda Saraswatī.

Prakāśānanda Saraswatī le dijo a Mahāprabhu, “¿Por qué estás predicando de esta manera?” Viendo la vestimenta de Mahāprabhu él dijo, “Tú eres un *sannyāsī* de nuestra *sampradāya* pero estás danzando y cantando con la gente en general, y miles de personas

te están siguiendo. Estás actuando como un loco. ¿Por qué estás haciendo esto?”

Mahāprabhu contestó, “Este es el único proceso de esta Era de Kali de satisfacer al Supremo Señor”. El Señor Mismo en la forma de *Harināma* ha aparecido en esta era de *kali-yuga*.

Mahāprabhu ilustró esto en el segundo *śloka* de Sus oraciones del *Śikṣāṣṭakam*:

**nāmnām-akāri bahudhā nija-sarvva-śaktiḥ
tatrāpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśi tava kṛpā bhagavan mamāpi
durddaivam idṛśam ihājani nānurāgaḥ**

“¡Oh Señor!, Tu Santo Nombre otorga todo tipo de buena fortuna al alma, y así Tú has extendido en el mundo Tus muchos Nombres—Krishna, Govinda, etc. Tú has investido toda Tu potencia trascendental en Tu Santo Nombre, sin incluir ninguna regla ni regulación (de las Escrituras o filosóficas) correspondientes al tiempo, el sitio o la circunstancia a ser observadas en su canto. Querido Señor, Tú tan graciosamente hiciste Tu Santo Nombre alcanzable para las almas ordinarias, y aun así mi mala fortuna, mis ofensas, no permiten que el amor por ese gracioso Nombre nazca en mi corazón”.

¿Pero de qué manera obtendremos apego, atracción y amor por el *Harināma*? Y de que manera debemos practicar. El tercer *śloka* de Mahāprabhu nos muestra la respuesta:

**tṛnād api sunichena
taror iva sahiṣṇunā,
amāninā mānadena
kirttanīyaḥ sadā hariḥ**

La concepción de Mahāprabhu y el método es muy simple; y lo estamos predicando en todo el mundo en diferentes maneras. En diferentes países ellos adoptan diferentes métodos de prédica, pero todo va al mismo bolsillo: la práctica de la conciencia de Krishna. Mahāprabhu le dijo a Nityānanda Prabhu y a Haridās, “Diles a todos

acerca de Krishna, sirve a Krishna y aprende acerca de Krishna. Krishna es la Suprema Personalidad de Dios”.

En una forma muy simple y clara la posición de Krishna está dada en el *Śrī Brahma-saṁhitā* (5.1).

**īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sach-chid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarvva-kāraṇa-kāraṇam**

“La Suprema Personalidad de Dios, la Corporificación de la Verdad, Conciencia y Júbilo, es Govinda, Krishna. Él no tiene principio, él es el Origen de todo lo que existe, y la Causa de todas las causas”. Debemos tratar de seguir este consejo de Mahāprabhu: “Dile a todos acerca de Krishna, sírvele a Él, y aprende acerca de Krishna”. Mis propios sentimientos, dados por la gracia de mi Śrīla Guru Mahārāj, es que esta línea de guía es muy buena para nosotros.

Capítulo Veinte

El Único Canal de Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Yo recibí una carta describiendo una sociedad que está formada por mezclar juntos tantos grupos Vaiṣṇava. Yo puedo decir claramente que si la sociedad está hecha de la manera descrita, va en contra del principio de Śrīla Guru Mahārāj. Era para evitar esto mismo que Śrīla Guru Mahārāj hizo el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh separadamente. Él estaba en la posición más elevada en toda la comunidad Vaiṣṇava, pero él nunca se unió a sus misiones. Śrīla Guru Mahārāj no quería ser desviado de su propia visión por ninguno de sus hermanos espirituales u otros Gurus, por ende él hizo el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Más aún, Śrīla Saraswatī Ṭhākur dio el cargo de la *Rūpānuga Sampradāya* a Śrīla Guru Mahārāj. Está claro y todos lo saben.

Tantos exaltados Vaiṣṇavas hicieron grandes sociedades e invitaron a Śrīla Guru Mahārāj para que fuera su Presidente. En ese momento en algunos casos él aceptaba y les decía, “Si ayuda a traer armonía a su sociedad entonces ustedes pueden usar mi nombre,” Pero él mismo nunca volvía allí.

Śrīla Guru Mahārāj dio directivas muy claras para su *sampradāya* diciendo, “Quién quiera seguirme a mí y a mis directivas, él puede venir al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y seguir a Govinda Mahārāj como mi sucesor”. Él dio directivas muy claras en muchas ocasiones y de muchas maneras, y todos lo saben.

Yo no quiero crear ningún caos o disturbios en nuestra comunidad. Cualquier calificación o posición que yo tengo todo fue dado por Śrīla Guru Mahārāj para su servicio, y yo debo tratar de mantener eso.

¿Cuál es el significado de la ‘línea preceptorial?’ Esta palabra ‘preceptorial’ significa que debe haber un único canal, no varios canales. El Ganges no está fluyendo en varios canales—está fluyendo a través de un canal, y quien quiere agua del Ganges él debe venir a ese canal. Cuando un canal abandona el Ganges, esa no es agua del Ganges. El agua del Ganges está corriendo en el canal principal. Esta es la situación con nuestra línea preceptorial.

Śrīla Guru Mahārāj le dijo a los devotos claramente que él no podía continuar manteniendo el cargo de la línea preceptorial, por ende él le está dando el cargo a Govinda Mahārāj. Y yo estoy tratando tanto como es posible por mí. Yo no quiero perturbar a nadie, o la misión de nadie, pero quien quiera que sea un buscador sincero que viene a mí, y quien sea mi amigo en la línea de Śrīla Guru Mahārāj, yo quiero su asociación y yo quiero continuar con ellos. Yo quiero practicar mi servicio con ellos. Yo no quiero hacer una mezcla, por ende yo evito cualquier propuesta que no esté hecha en una manera exclusiva a Śrīla Guru Mahārāj.

Yo quiero expresar la verdad claramente. Yo no quiero perturbar el humor de nadie, por ende si cualquiera viene con otra propuesta yo les doy alguna excusa. Pero de hecho esa excusa no es la razón, sino que yo no quiero mezclarme con el humor de otros. Alguien está dando *sahajīyā-sankīrtan* en su *maṭh*, pero no es posible para mí hacerlo de esta manera en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Esa es la exclusividad de Śrīla Guru Mahārāj en su servicio a la *Rūpānuga Sampradāya*, y yo no puedo romperla. Yo debo seguir las instrucciones de Śrīla Guru Mahārāj, y esa es mi opinión.

Otro *Āchāryya* dio iniciación a los discípulos de Śrīla Guru Mahārāj y a discípulos míos, y le dio *sannyās* a discípulos de Śrīla Guru Mahārāj, pero por hacer esto ese *sannyāsī* los desvió a su propia *sampradāya*. Yo no tengo ningún problema por eso, pero no puedo considerarlos como miembros de nuestra *sampradāya*—está muy claro. “Está muy claro” significa que Śrīla Guru Mahārāj dijo, “Yo le he dado previamente a él (Govinda Mahārāj) el cargo del Maṭh y

ahora le estoy dando la responsabilidad completa de dar *Harināma*, *dikṣa*, *sannyās*, etc., como un *Āchāryya* de este Maṭh de parte mía”. Ese cargo me lo dio él, y aquellos que no sigan las instrucciones de Śrīla Guru Mahārāj, quien no pueda mantener su fe en él, ellos sin duda están glorificando a Śrīla Guru Mahārāj de muchas maneras, diciendo “Śrīla Guru Mahārāj era tan inteligente, él era un gran Vaiṣṇava, Guru Mahārāj era *siddha-mahāpuruṣa*, Guru Mahārāj era esto, Guru Mahārāj era aquello”.—Pero si es su concepción que Śrīla Guru Mahārāj ha hecho tanto mal en escogerme a mi, entonces, ¿de qué manera lo están honrando?

Ellos están diciendo, “Guru Mahārāj es *siddha-puruṣa*, él es muy inteligente, esto, aquello, esto, aquello,” y diciendo que Guru Mahārāj es supremo, pero yo no puedo estar de acuerdo en que su opinión no es suprema. Esta opinión y su deseo permaneció continuamente desde 1947 hasta 1988 y él no cambió su humor de ninguna manera.

Y, ¿por qué Śrīla Guru Mahārāj mantuvo su fe en mí? Y, ¿por qué no a los cientos de devotos quienes vinieron aquí, algunos de los cuales son muy calificados, graduados, con títulos universitarios, etc., aunque yo nunca he tenido calificaciones en este respecto?

Por último él hizo su “Última Voluntad y Testamento” pero antes de eso él hizo tres o cuatro testamentos, y allí él siempre nombró, “Esta persona será mi sucesor”.

“Si él no vuelve de su posición de *gṛhastha* ustedes deben esperar cinco años, pero en el ínterin no pongan a nadie como Guru en Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Esta silla debe mantenerse vacía por cinco años para él”. Yo me encontré esta expresión en su Voluntad algunos días atrás.

“Esta silla estará vacía por cinco años, pero nadie se sentará en esta silla excepto Govinda Mahārāj”. Él tenía este tipo de fe en mí. Él dijo, “Es mi deseo. Quien no pueda respetarlo, quien no pueda seguirlo, quien no pueda mantener su fe en esto, él debe salir de mi Maṭh”. “Yo los arrastraré afuera”. Estas eran sus propias palabras.

Aquí no hay neblina. Todo es una clara instrucción para sus devotos, para sus seguidores, para sus amigos, para los recién llegados, él ha hecho todo muy claramente. Viendo las actividades de otros nosotros podemos entender algo de las razones por las cuales Śrīla Guru Mahārāj hizo esto.

Ahora, hay una sección quienes siempre están diciendo: “Guru Mahārāj es grandioso. Él es grandioso. Él es grandioso”. Pero ellos no pueden seguir su deseo, así que cual es su fe en su Guru.

Śrīla Guru Mahārāj comentó, “Yo no quiero ir a la jungla de *Āchāryyas*, en cambio yo me voy a mantener en mí mismo, tal vez en una choza, pero esta debe ser muy limpia y muy callada”. Y para eso él hizo el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. No solo eso sino que él no quería hacer muchos *maṭhs*, ese era su deseo. Pero yo estaba muy entusiasmado de hacer algo para los devotos y él misericordiosamente me dio su instrucción, “Sí, puedes hacer uno en Calcutta como la estación de tránsito para los devotos, y puedes hacer otro en Purī y otro en Vṛndāvan”. Es decir: Purī, Vṛndāvan, y Nabadwīp, y, “No hagas muchos *maṭhs*”, esa era la instrucción de Śrīla Guru Mahārāj.

No era su deseo completo que yo hiciera muchos *maṭhs*, pero al ver la ansiedad de los devotos, él aceptó esto, y durante su vida lo hicimos, así que no tuvimos problemas. Pero ahora otros están haciendo un tipo de sociedad de mescolanza, y yo estoy muy conciente de esto. Mi prédica en el occidente está ocurriendo de una manera muy feliz. Quien ha visto mi estilo de prédica en el occidente inmediatamente entenderá que nuestra misión de prédica crecerá más y más si yo voy allí y predico, y ellos temen esto. Esto se volvió claro para mí hace algún tiempo en Vṛndāvan.

Sin embargo, yo estoy manteniendo mi posición muy clara con todas las actividades misionarias: Yo soy un sirviente de Śrīla Guru Mahārāj, y yo me estoy ocupando de el servicio que viene a mí. Y si alguien desea unirse a mí o a la *sampradāya* de esa misma manera exclusiva, lo invitamos, ‘Por favor ven y haz *sevā*’.

Si algún servidor de ISKCON quien no haya tomado iniciación viene a mí y me pregunta si puede hacer servicio en ISKCON, yo les digo, “Si puedes hacerlo. Si quieres tomar iniciación de mi yo no tengo objeción, pero estás sirviendo a ISKCON, así que sirve a ISKCON. Si ellos no me abusan, puedes quedarte allí”.

Yo soy un discípulo de Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, y yo tengo solo una línea: ese servicio de Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, y yo estoy continuando esa línea preceptorial. Yo estoy respetando a los Vaiṣṇavas, y, ¿por qué haría lo contrario? Ofensas a los Vaiṣṇava también es *Nāma-aparādha*. Yo no puedo cometer *Nāma-aparādha*. Ofensas a los Vaiṣṇava es *Nāma-aparādha*, eso lo sé claramente.

Yo soy muy insignificante y mi Misión es muy pequeña, pero yo trataré de hacer el *sevā* de los buscadores sinceros como una orden de mí Śrī Gurudeva, y yo estoy tratando tanto como es posible para mí. Esa es mi conclusión final.

Mientras tanto otros están tratando de llevarse a mis amigos, pero yo estoy tolerando todo. Mi humor es tolerar porque sin tolerar nada puede ser alcanzado. Uno debe tolerar y dar honor a otros. Yo estoy tomando el polvo de los pies de loto de todos en mi cabeza y yo me estoy sintiendo agradecido de obtener el polvo de sus pies.

Yo nunca fuí a ningún otro *math* sin ningún servicio a Śrīla Guru Mahārāj. Śrīpād Madhusūdan Mahārāj venía y servía a Śrīla Guru Mahārāj cada año, pero sin mi servicio a Guru Mahārāj yo tampoco iba a su *math*. Katwa, el sitio donde Mahāprabhu tomó *sannyās*, está solo a veintiocho millas de aquí pero yo nunca fuí allí en treinta años. Yo puedo ir a ver, “¡Oh!, este es un lugar muy auspicioso donde Mahāprabhu tomó *sannyās*. Aquí está la Deidad de Mahāprabhu y aquí están muchos recordatorios del *sannyās-līlā* de Mahāprabhu”. Pero yo nunca abandoné mi servicio para ir allí. Y eso no fue durante uno, dos o tres años, sino por treinta años yo no fuí a Katwa. Yo paso la estación de Katwa en el tren, pero no me bajo.

Similarmen te en Kālnā, en veinte años yo nunca fuí a ver ese lugar

aún cuando Mahāprabhu está viviendo allí. Tan sólo está a cuatro estaciones de tren. Nitāi-Gaur están allí en la casa de Gauridās Paṇḍit. Pero cuando surgió un asunto legal, en ese momento yo iba allí cada quince días o algunas veces cada siete días, y en un solo día, por el deseo de Śrīla Guru Mahārāj yo fui a ver los Nitāi-Gaura de Gauridās Paṇḍit y a dar mis *daṇḍavat praṇāms*. En ese tiempo el gobierno quería tomar el Maṭh entero y la propiedad del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, y en ese momento Hari Charaṇ Prabhu y yo fuimos allí a resistir la toma de posesión. Por la gracia de Śrīla Guru Mahārāj tuvimos éxito.

Ese es mi humor con Śrīla Guru Mahārāj, y aquel que siga eso, yo entiendo que él será beneficiado, ya que esa es la verdadera línea de devoción exclusiva.

Capítulo Veintiuno

El Servicio Eterno a Śrī-Gaura-Saraswatī

Pregunta: Recientemente Su Divina Gracia instruyó que en todos nuestros Templos y Ashrams alrededor del mundo nuestros devotos deberían cantar el *Śrī Sāraswata-Ārati* además del *Śrī Gaura-Ārati* cada noche.

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmi Mahārāj: Sí, y yo siento que otras misiones también adoptarán esto. Ahora hay tantos ashrams y *maṭhs*. No solo en el ashram y el *maṭh* de Śrīla Guru Mahārāj, sino tantos de los hermanos espirituales y discípulos de Śrīla Guru Mahārāj que han hecho ashrams y *maṭhs* separados. Ahora deben haber 300 ó 400 ashrams, pero en cada ashram ellos generalmente cantan solo *Jaya jaya Gorāchāder ārotiko śobhā...*, y algunos puede que algunas veces canten *Jaya jaya Rādhā-Kṛṣṇa yugala-milana....* Śrīla Bhaktivinoda compuso estas dos canciones las cuales son de tipos diferentes. Una canción es para Śrī Chaitanya Mahāprabhu y otra es para Śrī Śrī Rādhā-Krishna.

En nuestra *Sāraswata Sampradāya*, los discípulos y nietos-discípulos de Śrīla Saraswatī Ṭhākur, usted encontrará que en casi todos los ashrams la Śrī Vighraha son Śrī Śrī Rādhā-Krishna y Mahāprabhu juntos en un mismo trono. Nosotros le ofrecemos *ārati* al único trono de Rādhā-Krishna y Mahāprabhu, pero ese tipo específico de canción de *ārati* no había sido compuesta antes. Śrīla Guru Mahārāj consideró que '*ārati*' significa la glorificación de las Deidades, mas un *kīrttan* específico para la glorificación de Śrī Śrī Rādhā-Krishna juntos con Mahāprabhu no se encuentra en ninguna parte. Śrīla Guru Mahārāj por ende compuso *Śrī Sāraswata-Ārati* (ver Apéndice 2), donde él explicó el humor de nuestras Deidades

y la razón por la cual ellas están en esta forma en particular en la *sīmhāsana* de nuestro Maṭh. Tantos hermanos espirituales de Śrīla Guru Mahārāj apreciaron esta composición, y algunos empezaron a cantarla regularmente y algunos no lo hicieron. Esta era la situación. Śrīla Guru Mahārāj no era por naturaleza muy dado a empujar a otros a cantar la canción del *ārati* que él había compuesto. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur compuso *Jaya jaya Gorāchāder ārotiko śobhā...* y Śrīla Guru Mahārāj no quería perturbar el humor de los devotos quienes cantan esto en sus *maṭhs* en todas partes. Aunque Śrīla Guru Mahārāj no quería pasar por encima de lo que ya había sido organizado por toda la Sāraswata *Sampradāya*, él sin embargo quería dar la concepción completa en cuanto a nuestras Deidades. Él por ende instruyó que en Su honor cada viernes el *Śrī Sāraswata-Ārati* sería cantado para la satisfacción de nuestras Deidades y nuestros Maestros Divinos.

Śrīla Guru Mahārāj estaba un poco dudoso, pero yo siento que fue una pequeña carencia de mi parte que yo no introduje la inserción de esta canción del *ārati* diariamente en la presencia de Śrīla Guru Mahārāj. Ahora, por su gracia, la inspiración ha venido a mí de que este *Śrī Sāraswata-Ārati* es el verdadero *ārati* para nuestras Deidades.

Jaya jaya Gorāchāder... es solo para Mahāprabhu y el *Pañcha-Tattva*, así que si solo cantamos esta canción, siempre se sentirá alguna sensación de estar incompleto. Śrīla Guru Mahārāj quería hacer nuestra canción completa. Yo empecé a sentir esto muy fuertemente y se lo mencioné a Śrīpād Janārdana Mahārāj. Él inmediatamente declaró que él empezaría a cantar el *Śrī Sāraswata-Ārati* diariamente en nuestro Ashram de Santa Cruz. Śrīpād Sāgar Mahārāj entonces lo siguió. Entonces yo decidí que nosotros también debemos cantarla aquí en Nabadwīp.

Yo entendí que no perturbaría el humor de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur porque primero debemos cantar *Jaya jaya Gorāchāder...* Sin duda tomará un poco más de tiempo cantar ambas canciones

en vez de una sola, pero ¿Cuál es el propósito de nuestra vida sin el servicio y la satisfacción de Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga? Ciertamente no es difícil para nosotros pasar un poco más de tiempo en Su servicio en el *ārati*.

El significado de *Śrī Sāraswata-Ārati* nos otorga completa conciencia de Krishna. Explica perfectamente el humor de Rādhā-Govinda y el humor de Mahāprabhu. Allí está incluida alguna descripción de sus Pasatiempos, y por qué Ellos se han manifestado en esta Forma de las Deidades. Tal aclaratoria es dada en esta canción.

Pregunta: ¿Por qué Śrīla Guru Mahārāj pidió que se cantara específicamente en las noches de los viernes?

Śrīla Govinda Dev-Goswāmī: Los viernes se consideran como un buen día. *Bṛhaspativār* y *Śukravār* (Jueves y Viernes) son ambos días puros y auspiciosos de acuerdo con la astrología. Sin embargo, en *Bṛhaspativār bārbelā* (la tarde del Jueves) alguna perturbación general o del medio ambiente puede venir a la hora del *ārati*. Esta es la causa externa. La causa interna es que Śukra es conocido como un maestro de *rāga-mārga*, y Bṛhaspati como un maestro de *viddhi-mārga*. Nosotros somos seguidores de *rāga-mārga*, así que él escogió a *Śukravār*, Viernes.

Pregunta: ¿Desea usted que este *Śrī Sāraswata-Ārati* sea cantado en todos nuestros templos del mundo aunque Mahāprabhu, Rādhā y Krishna estén o no?

Śrīla Govinda Dev-Goswāmī: Sí, aun si sólo tienen a Mahāprabhu. Sin embargo en casos especiales los devotos pueden cantar canciones específicas a las Deidades en su templo; por ejemplo en Purī donde tenemos a Śrī Śrī Nitāi-Chaitanyadev. Para Ellos he compuesto *Śrī Śrī Nitāi-Chaitanya-Ārati*.

En particular, nosotros le damos honor específico a lo que nuestro Guru Mahārāj compuso. Él le dio mucho honor con respeto a las canciones de su Guru Mahārāj, así que nosotros debemos dar ese tipo de respeto a nuestro Guru Mahārāj. Él nos enseñó por su ejemplo, y nosotros debemos llevar a cabo sus enseñanzas.

Capítulo Veintidos

La Voz de Śrī Chaitanyadev

**anyera hr̥daya–mana, mora mana–Vṛndāvan
'mane' 'bane' eka kari' jāni
tānhā tomāra pada-dvaya, karāha yadi udaya,
tabe tomāra pūrṇa kṛpā māni**

El medio ambiente ilusorio siempre está atacando y perturbando al alma-*jīva* de tantas formas. Pero Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī empezó el proceso de limpieza, como el *Guṇḍichā-mārjjan*, la limpieza del Templo del Señor. Esta fue su primera labor en este mundo.

El corazón debe volverse como Vṛndāvan. No funcionará mantener una jungla en el corazón. Muchos elementos perturbantes están en la jungla, pero no existe nada de eso en Vṛndāvan. Todo en Vṛndāvan es perfectamente puro. Así que debemos adorar al Supremo Señor puramente. Mezclarse con *māyā* para nuestro placer sensorial e invitar a Dios a nuestros corazones es hipocresía gruesa. Con mucha fuerza, Śrīla Bhakti vinoda Ṭhākury Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur hicieron todo en su poder para aplastar tal hipocresía.

Su primer trabajo fue predicar el Nombre. En Bengala tantos cantaban el Nombre, pero en medio de una fiesta de fumar hashish. Algunos cantaban por horas. No había carencia de tal *Harināma* en Bengala, pero la calificación de la pureza real estaba ausente. Por eso la *Sampradāya* o la sucesión religiosa de Mahāprabhu se tornó completamente adulterada. La gente decía el nombre 'Vaiṣṇava' con odio. Los grupos conocidos como Neḍā, Darabeśa, Sāñi, Āul, Bāul, Kartābhajā, etc. —todos ellos hicieron tal mescolanza de las

enseñanzas elevadas y confidenciales de la perfección divina de Mahāprabhu, de forma que Mahāprabhu ya no era respetado por la gente. Si alguien decía, “Un Vaiṣṇava está en la puerta”, la cabeza de la familia decía, “Oh, dale un poco de arroz y despachalo”. Tal era la concepción de la gente en general de los Vaiṣṇavas.

Pero el verdadero Vaiṣṇava-dharma es *jaiva-dharma*, la naturaleza del alma, la vida divina del alma. Bhaktivinoda Ṭhākur escribió su libro *Jaiva-dharma* para traer la genuina religión Vaiṣṇava al mundo.

**jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera ‘nitya-dāsa’
kṛṣṇera ‘taṭasthā śakti’, ‘bhedābheda prakāsa’**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 20.108*)

Śrī Chaitanya Mahāprabhu ha enseñado, “La verdadera identidad del alma es la de un servidor eterno de Krishna. Él es la potencia marginal de Krishna, presente simultáneamente distinto y aun así no-distinto de Krishna”.

Y fue este tipo de conocimiento trascendental el que Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī trajo aquí. Eso ya estaba presente pero oculto en las Escrituras o libros santos, y él lo reveló. La contribución única de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī fue el *daiva-varṇāśrama-dharma*, o la sociedad socio-religiosa basada en Dios, acorde a la interpretación apropiada de las Escrituras: *daiva-varṇāśrama-dharma, hari-bhakti yāra marmma, śāstra yukti karila niśchaya*. La así llamada ‘religión’ que ocurre en el mundo material es demoníaca o *āśura-varṇāśrama*, pero el *daiva-varṇāśrama-dharma* siempre busca adorar al Señor. Existen muchos deberes devocionales, pero su objetivo es exclusivamente la satisfacción del Señor.

Śravaṇam kīrtanam viṣṇoḥ smaraṇam pāda-sevanam, o escuchar, cantar, recordar, etc., todos estos son deberes con ningún otro propósito que la adoración al Señor. La ejecución de estas funciones es conocida, en su etapa primaria, como *daiva-varṇāśrama*. El cálculo corporal de considerar al hijo de un *brāhmaṇa* como un

brāhmaṇa, o al hijo de un *śūdra* como un *śūdra*, etc., es falso.

**chātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭam
guṇa-karma-vibhāśaḥ**

(*Bhagavad-gītā*: 4.13)

“Las cuatro divisiones sociales son creadas por Mí, y divididas acorde a las cualidades y labores del hombre”.

Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur nos mostró que la organización socio-religiosa del *varṇāśrama-dharma* debe adorar al Señor, y por encima del *varṇāśrama-dharma* está el Vaiṣṇavismo o el *jaiva-dharma*, la vida divina o religión del alma. Esta es la línea por la cual Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī estableció el verdadero Vaiṣṇavismo en el mundo. Un Vaiṣṇava nunca es inferior a un *brāhmaṇa*. Un Vaiṣṇava siempre es superior a un *brāhmaṇa*. Esa es su posición real. La posición de un Vaiṣṇava nunca es meramente ‘cercana’ a un *brāhmaṇa*. El Vaiṣṇava vive en el otro mundo –el mundo trascendental del servicio, *sevā-maya-bhūmikā*, o *nirguṇa-bhūmikā*, el plano trascendental. Y *varṇāśrama-dharma* está en el *saguṇa-bhūmikā*, el plano de las cualidades mundanas. Pero el intento de elevarse por encima del plano *māyiko* viene dentro del alcance del *varṇāśrama-dharma*.

**varṇāśramāc āravatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā
nānyat tat-tosa-kāraṇam**

“El Omnipotente Viṣṇu es adorado por la persona cuyas prácticas conforman los deberes sociales y religiosos (*varṇa-dharma*, *āśrama-dharma*). (En este mundo) no hay otra manera de propiciarlo”. (*Viṣṇu-purāṇa*: 3.8.9)

Tales enseñanzas guían al mundo hacia la adoración del Señor Krishna. Pero el Vaiṣṇava vive en el mundo trascendental. Por ejemplo, si usted toma *Prasādam*, no está tomando meramente arroz, vegetales, agua, etc. Usted está tomando lo que fue ofrecido

a Krishna. Usted no podrá ser responsable por ningún pecado. Los devotos ofrecen todo para el placer de Krishna.

tvayopabhukta-srag-gandha

vāso 'lañkāra-charchitāḥ

uchchhiṣṭa-bhojino dāsās

tava māyām jayema hi

(Śrīmad-Bhāgavatam: 11.6.46)

“Adornado con guiraldas, esencias y ropas disfrutadas por Ti, y tomando parte de Tus remanentes, ¡oh, Señor!, nosotros, Tus sirvientes, podemos conquistar Tu *māyā*”.

De esta manera, el elemento eternamente viviente y extático (*sach-chid-ānandamaya*), que está presente adentro, de nuevo se manifiesta completamente. Similarmente, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī una vez más reveló al mundo aquello que es eterno y siempre fresco. Antes de su aparición, la gente había estado cantando el Nombre de Dios, pero, ¿cómo lo cantaban? En su tiempo, él fue el inaugurador del canto genuino del *Harināma*.

prthivite yata kathā dharmma-nāme chale

bhāgavata kahe saga paripūṇa chhale

La guerra totalitaria contra *māyā*. Lo que ocurre en este mundo en el nombre de la religión todo es falso. Usted es un alma-*jīva*. Krishna es como el gran Sol, y usted es como un rayo de ese Sol. El rayo del Sol siempre debe estar ‘apegado’ al gran Sol. Esa es su naturaleza. Krishna es como un gran y exaltado imán, y usted es como el hierro. Por ende, Él es llamado Krishna, significando *Krish-*: atraer, y *na-*: dar alegría. Él nos atrae, y nos da éxtasis (*karṣan veṇu-svanair Gopīr Gopinātha-śriye 'stu naḥ*)

Este es el regalo de Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur. Muchos *Āchāryyas* tales como Śaṅkarāchāryya, Buddha, Rāmānuja, Nimbāditya, Madhvāchāryya, vinieron y distribuyeron la misericordia del Señor, pero la posición suprema fue dada por Chaitanya Mahāprabhu. Esto fue suprimido por el medio ambiente

ilusorio, y Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī vino, limpió y reveló esa gema divina. Él aclaró al mundo la posición real del Vaiṣṇava-*dharma*. Ahora nadie puede acusar el Vaiṣṇava-*dharma* de ser una religión de una clase o concepción baja. Sólo puede admitirse que es lo más grandioso entre lo grandioso.

Él estableció, especialmente en Bengala, la orden renunciante de los Vaiṣṇavas, *tridaṇḍa-sannyāsa*. Previamente la costumbre era *eka-daṇḍa-sannyāsa* de los *māyāvādīs*. Él estableció muchas cosas bajo una nueva luz, en la línea pura. El proceso de cantar, el proceso de predicar —él renovó todo y estableció la línea apropiada, acorde a la cultura Védica, para llevarnos a nuestro destino supramental.

Una vez, junto a Śrīla Guru Mahārāj, visitamos a su hermano espiritual Sauren Bābu. Un gran *paṇḍit*, quien se oponía mucho a Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī, también vino a la reunión. Guru Mahārāj dio su clase, y después de eso, por la invitación de Sauren Bābu, ese *paṇḍit* dio su clase. Él admitió, “Ahora podemos entender que estábamos errados, y Śrīla Bhakti Siddhānta Prabhupāda estaba en lo correcto. En mi juventud, yo me opuse fuertemente a su prédica, pero ese fue mi gran error. Y ahora yo puedo decir que él mantenía su rectitud genuina, y todos nosotros quienes nos oponíamos a él estábamos equivocados. Los *gosānīs*, *paṇḍits*, *sahajiyā* —todos estaban equivocados”. En ese momento el así llamado Vaiṣṇavismo era de un ‘clasismo bajo’. Pero después de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Prabhupāda de nuevo se levantó a tan elevada y gloriosa posición.

Usted verá dos líneas de una canción especial enfrente de nuestro *nāṭ-mandir*:

**mātala harijana kirttanān-raṅge
pūjala rāga-patha gaurava-bhaṅge**

Este verso es la personificación de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī. ¿Cuál es la adoración que él nos mostró? Y ¿Cómo se ejecuta? Ambas se muestran aquí. Antes, si un Vaiṣṇava venía a la puerta, todos pensarían que él estaba casi desnudo exceptuando

por un *kaupīn*; o por lo menos que su ropa debía estar sucia. Y que él usaba cuentas y *tilak*. *Māthā neḍā kopanī paḍā, nāke tilak galāy mālā*. Así fue como Bhaktivinoda Ṭhākur describió a un pseudo-Vaiṣṇava. *Eho ta' ek kalīra chelā*: como un sirviente de Kali, un diablo. Toda esta anomalía fue aplastada por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī. Él estableció grandes *maṭhs* (monasterios) y *mandirs* (templos). Él ocupó todos los frutos de la tecnología y del materialismo –carros de motor, imprentas y tantas cosas –para distribuir la conciencia de Krishna alrededor del mundo.

Su prédica empezó en Ulta Dingi Junction Road, en Calcutta. Allí había un edificio de dos pisos, con solo un cuarto en el piso de arriba. Abajo habían cuatro cuartos donde vivían cuatro familias Vaiṣṇava –todos eran discípulos suyos–y con sus donaciones ellos lo mantenían en un solo cuarto en el piso de arriba. Yo he visto ese cuarto personalmente. Su prédica empezó desde allí. Luego, el rentó otra casa para la prédica. A pesar de ese humilde comienzo, el mundo ahora puede ver el resultado de la prédica de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī.

Tal como fue descrito por Śrīla Vṛndāvan Dās Ṭhākur, Mahāprabhu ha dicho,

**prthivite āchhe yata nagarādi grāma
sarvvatra prachāra haibe mora nāma**

(Chaitanya Bhāgavat)

“Mi Nombre será predicado en tantas aldeas y pueblos como hayan en el mundo”.

Tal como fue predicho por Śrī Chaitanya Mahāprabhu, ahora nosotros podemos ver a los devotos cantando y bailando en todo el mundo en el Nombre de Nitāi-Gaurāṅga. El Hare Krishna Mahāmantra se ha regado alrededor del mundo. Sin duda, este conocimiento es trascendental, pero es necesario seguir apropiadamente la línea de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur. De otra manera, después de algunos años, o cincuenta o cien años, todos caerán en el hueco del ‘*sahajiyāismo*’ (imitación). Debemos siempre ser cuidadosos en

seguir el principio de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Thākura Prabhupāda.

También hemos visto que nuestro Guru Mahārāj nunca aceptaría nada sino Vaiṣṇavismo puro. Muchos compromisos se han visto en el así llamado Vaiṣṇavismo, pero Guru Mahārāj nunca se mezclaba con tales ‘aleaciones’. Sus pláticas siempre fueron completamente claras, en la línea de la devoción pura que fue distribuída en el mundo por Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Así, está claro que Guru Mahārāj puramente distribuyó la devoción pura por todo el mundo. Todos hemos visto que cuando Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swāmī Prabhupāda iba en tour alrededor del mundo para predicar, él retornaba regularmente a la India y se reunía con Guru Mahārāj. Guru Mahārāj era su amigo íntimo, y él también tomó a Guru Mahārāj como su *Śikṣā-guru*. Él venía a ver como se mantenía Guru Mahārāj, y darle un reporte acerca del progreso de su trabajo de prédica. Y Swāmī Mahārāj le dijo a Guru Mahārāj, “Yo estoy trayendo materiales crudos del Occidente –por favor purifícalos y usa estos materiales para el servicio de Mahāprabhu y del Señor Krishna”.

Para la prédica general, Swāmī Mahārāj distribuyó el Hare Krishna Mahāmantra alrededor del mundo. Esa es la prédica general. Pero no es que él no sabía lo que es la buena prédica –él lo sabía muy bien. Pero él mismo tenía que chequearse a sí mismo, como Mahāprabhu. Cuando muchas personas venían a ver la danza de Mahāprabhu en Su intoxicación de Amor Divino, Él venía a *bāhya-daśā*, es decir, Él se chequeaba a Sí Mismo.

Así que vemos que Swāmī Mahārāj trajo a muchas almas afortunadas, desde muchos países, a la conciencia de Krishna. Él pensó que un grupo especial necesariamente requeriría educación elevada espiritual. Él mencionó esto a Guru Mahārāj. “Yo estoy trayendo materiales crudos, por favor rectifícalos y úsalos para el servicio de Mahāprabhu”.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī vino a este mundo y

distribuyó el verdadero Vaiṣṇavismo. Y por su gracia, nosotros tenemos a nuestro Guru Mahārāj. Él es el Guru de Śrīla Swāmī Mahārāj y Śrīla Guru Mahārāj. No podemos alcanzar el final de cantar las glorias de tales grandes almas. ¿Cómo podemos glorificar completamente el carácter de los Vaiṣṇavas supremos? Es imposible hacerles justicia. Trataremos, pero el tiempo se nos acaba.

De todas formas, hoy, este día de *Śrī-Kṛṣṇa-pañchamī* es muy auspicioso. Podemos solamente orar a los pies de loto de Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur para que él pueda estar complacido con nosotros –y sin duda él siempre está complacido con nosotros, de otra manera, ¿cómo podríamos tener un lugar en su *sampradāya*? Especialmente en la línea de su muy querido Śrīla Śrīdhar Mahārāj. Nosotros hemos venido bajo la guía de Śrīla Guru Mahārāj, así que no tenemos dudas de que somos muy, muy afortunados. Pero ese no es el final de nuestro trabajo. Debemos proceder hacia nuestro destino. Las bendiciones de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur y los Vaiṣṇavas son siempre necesarios. Los buenos deseos de todos ellos son necesarios para nuestra vida de practicantes.

Śrīman Mahāprabhu ha dicho,

**ṭṛṇād api sunichena taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kirttaniyaḥ sadā hariḥ**

Mahāprabhu muy amablemente nos ha dado tres reglas. “*Ṭṛṇād api sunichena*; no perturbes a nadie –considérese a sí mismo más bajo que una brizna de hierba; *taror iva sahiṣṇunā*: como un árbol, tolera todo en este mundo mundano; *amāninā mānadena*: la vida de servicio es la propiedad eterna del alma-*jīva* exaltada, o el alma liberada, y esto también es la propiedad de todos –así que debes respetar a todos, sin esperar respeto a cambio. Siguiendo estos principios, siempre canta las glorias del Supremo Señor Hari”. Hemos recibido estas instrucciones por la gracia de Śrīman Mahāprabhu Chaitanyadev y Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Ṭhākur. El propósito de tales enseñanzas tiene su propia connotación sutil,

la cual debe estar en la línea apropiada. No podemos seguir la línea apropiada de pensamiento sin tomar refugio en los pies de loto de un Guru genuino. Tales son las enseñanzas de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī. Previamente, muchas *śāstras*, muchos tipos de Vaiṣṇavas y religiones se podían ver en el mundo, pero sólo después de la aparición de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī fue abiertamente aclarado que la única necesidad es una vida de servicio a Krishna, bajo la guía de un Guru genuino y Vaiṣṇava.

Que Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur derrame su gracia sobre nosotros. Śrīla Guru Mahārāj escribió muchos versos en sánscrito acerca de él. Estos versos son tan exaltados que si entramos en el significado de solo uno de ellos, horas pueden pasar sin que nos demos cuenta. Después de la partida de Śrīla Prabhupāda, Śrīla Guru Mahārāj escribió este *śloka* acerca de él:

**nikhila-bhuvana-māyā-chhinna-vichchinna-kartrī
vibudha-bahula-mṛgyā-mukti-mohānta-dātrī
śīhilita-vidhi-rāgarādhyā-rādheśa-dhānī
vilasatu hṛdi nityam bhakti-siddhānta-vāṇī**

Guru Mahārāj mismo dijo que si Śrīla Prabhupāda estuviese presente para escuchar este *śloka*, él habría dicho que toda su personalidad había sido abrazada en solo cuatro líneas. Revelando su propia identidad, Guru Mahārāj escribió:

**vṛṣabhānu-sutā-dayitānucharam
charaṇāśrīta-reṇu-dharas-tam aham
mahad adbhuta-pāvana-śakti-padam
praṇamāmi sadā prabhupāda-padam**

“Yo eternamente le doy reverencias a los pies de loto de Śrīla Prabhupāda, quien es el más querido sirviente de *Vṛṣabhānu-nandinī*. Por tomar el polvo de sus pies de loto (*charaṇāśrīta-reṇu-dharas*) yo ahora me he vuelto Śrīdhara Mahārāj. El polvo de sus pies de loto es tan glorioso —lo purifica todo de una manera sorprendente y milagrosa: *mahad adbhuta-pāvana-śakti-padam*—sus gloriosos y maravillosamente purificantes pies de loto”.

Capítulo Veintitres

Purī Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Jagannāthdev y Su Dhām

Pregunta: Durante los últimos Pasatiempos de Śrīla Guru Mahārāj hemos escuchado que él quería pasar sus últimos días en Jagannāth Purī. ¿Es esto correcto?

Śrīla Govinda Mahārāj: Sí, pero mentalmente. En años anteriores algunas veces Śrīla Guru Mahārāj iba a Purī para observar 'Ūrjja-vrata' durante el mes de Kārttika. Él solía quedarse en el lugar que ahora es el 'Aravinda Ashram'.

De hecho, en el *lilā* de Mahāprabhu, Purī es similar a Kurukṣetra en el *lilā* de Krishna. El humor de unión en separación e intensa necesidad de servicio está a su máxima expresión aquí. Mahāprabhu expresó:

**priyaḥ so 'yaṁ kṣṇaḥ saha-chari kurukṣetra
militas
tathāham sā rādhā tad idam ubhayoḥ saṅgama-
sukham
tathāpy antaḥ-khelan-madhura-murali-
pañchama-juṣe
mano me kālindī-pulina-vipināya sprhayati**
(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-lilā, 1.76*)

Este es un verso dicho por Śrīmatī Rādhārāṇī a Śrīmatī Lalitādevī, y Śrīla Rūpa Goswāmī expresó esto de esta manera: "Krishna quien antes vivía en Vṛndāvan Dhām, ese Krishna está ahora ante mí y yo ya estoy en unión con Él. Yo estoy pensando que este Krishna y yo, somos las mismas personas que vivían en Vṛndāvan, y ese Krishna nos ha dado misericordiosamente Su unión aquí. Esto es

suficiente para cualquiera, pero no está complaciendo mi corazón tan agradablemente, porque mi corazón está anhelando estar en Vṛndāvan con este Krishna. Aquí también estamos jugando con Krishna y danzando con Él. Todas las actividades están ocurriendo agradablemente con Él, pero aun así yo no estoy feliz con eso. Mi corazón siempre desea la asociación de Krishna en las orillas del Yamunā donde hay muchas variedades de *kuñjas* y Él toca Su flauta. “Aquí Krishna no está tocando Su flauta, pero en Vṛndāvan Él toca Su flauta y llama a todos a través de ese sonido, y allí Él juega con nosotras como nuestro amigo. Queremos reunirnos con Krishna en esas orillas del Yamunā, y eso me dará completa satisfacción, mientras que este encuentro en Kurukṣetra no me está dando ni completa satisfacción ni paz a mi corazón”. Este es el significado del Kurukṣetra-*līlā* con las *Vraja-vāsīs*. Aquí encontramos el humor más extremo de separación.

En un plato puede que hayan nuestras comidas favoritas, pero si no podemos tomar esa comida entonces, ¿cómo te sentirías? Similarmente si Krishna está frente a ti pero no puedes jugar como te gustaría con Él, el humor de separación es muy fuerte.

En Purī, Mahāprabhu iba todos los días a ver al Señor Jagannāth viviendo en el Templo, y Él veía que Jagannāthdev era Krishna, pero aun así Él no estaba satisfecho con eso. Él necesitaba reunirse con Krishna con el Yamunā, la flauta, etc. Tal sentimiento de separación vino a Mahāprabhu y Él sufrió tanto de eso. Ese es el humor de separación que Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur adoraba. Él no adoraba la unión, sino adoraba el humor de separación de Mahāprabhu. Tal humor de separación ocurrió en Kurukṣetra, por ende él escribió que en Vṛndāvan vivían personas falsas mientras que los verdaderos devotos de Krishna viven en Kurukṣetra.

Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur envió a Śrīla Guru Mahārāj a Kurukṣetra a hacer un Centro. Como el Comandante del Maṭh él liderizaba un pequeño grupo de devotos y él fue exitoso en hacer un Ashram allí. Yo he visto ese sitio.

Pregunta: También en el caso de cuando los devotos vieron a Mahāprabhu en Purī ¿ellos tenían el sentimiento de, “Este es Mahāprabhu, pero nosotros lo queremos como Nimāi en Nabadwīp?”
Śrīla Govinda Mahārāj: Sí. Tal sentimiento es mostrado en el *śloka* de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur:

āmi chāi gaurachandra laite māyāpure

Aquí Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur expresa el gran humor de separación que él sintió al ver el *sannyās-veṣa* (las ropas de *sannyās*) de Mahāprabhu en Gambhīrā. “Me gustaría ver Śrī Chaitanyadev, pero yo particularmente quiero adorar, recordar, ver y servir a Gaurachandra, Viśvambhar Paṇḍit. Es mi deseo ver el *Māyāpur-līlā* del joven Śrī Gaurasundar. Como Nimāi Paṇḍit Él tenía hermoso cabello, Él se decoraba a Sí Mismo con ropas finas, y Él se ocupaba en Pasatiempos como un joven *brāhmaṇa* junto con Sus devotos asociados en Māyāpur, Ísodyān. Verlo de tal manera es mi deseo adorable”. Mahāprabhu solía ser Nimāi Paṇḍit, y ese es un Nombre muy dulce para Él.

Aún después de que Mahāprabhu tomó *sannyās*, muchos de los Goswāmīs tales como Śrīla Rūpa Goswāmī muchas veces decían el nombre de Śrī Sachī Mātā. Śrī Vṛndāvan Dās Ṭhākur dijo, y casi era demasiado para todos: aún si en un sueño uno canta el nombre de Sachī Mātā uno obtendrá liberación completa y felicidad trascendental.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur expresó su deseo de estar apegado al Nabadwīp *līlā* de Mahāprabhu. Él mencionó muy claramente que Mahāprabhu tomó *sannyās*, y eso está bien porque es Su Pasatiempo, pero Él ha tomado tanta austeridad, y los devotos, tales como Śrī Jagadānanda Paṇḍit y otros, no pueden tolerar eso.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur quiere ver a Mahāprabhu viviendo en Nabadwīp pacíficamente con los devotos de Nadia. Allí el Pañchatattva está cantando y danzando con gran júbilo.

Cuando yo vi colgando detrás de mi silla en Dum Dum Park una pintura de Śrīman Mahāprabhu cantando de esta manera, yo quería

componer un *śloka* describiéndolo. Entonces, de pronto yo encontré que ya Śrīla Prabodānanda Saraswatī lo había expresado muy agradablemente en su libro *Śrī Rādhā-rasa-sudhānidhi*.

En su libro, *Śrī Rādhā-rasa-sudhānidhi*, él ha hecho *maṅgalārchanam* con este *śloka*. El significado general es: “Mahāprabhu está cantando Hare Krishna con Sus devotos *pārśada* en el humor de danzar; con los brazos levantados; con lágrimas constantemente fluyendo de Sus ojos hacia la tierra humedeciéndola; y con los vellos de Su cuerpo erizados semejándose al color blanco y amarillo de la flor de *kadamba* –Yo le ofrezco mi adoración a este Mahāprabhu quien está cantando con Sus devotos en Nabadwīp Dhām”. Otro devoto expresó:

**mane kari node juri’ hṛdaya bichāi
tāhāra upare sonār gaurāṅga nāchāi**

“Yo quiero adorar este tipo de Mahāprabhu en mi corazón, y quiero extender mi corazón como una alfombra en toda la orilla del Ganges para que Mahāprabhu pueda danzar en mi corazón”. Tales expresiones abundan.

Pregunta: Así que ¿En Purī encontramos que la unión en separación está dos veces presente: los devotos ven a Mahāprabhu en el humor de separación, y Mahāprabhu también ve a Jagannāthdev en el humor de gran separación?

Śrīla Govinda Mahārāj: Sí. Especialmente los devotos de Nabadwīp son los que sienten este humor en separación cuando ven a Mahāprabhu. Los devotos de Nabadwīp algunas veces se quedaban en Purī Dhām con Śrīman Mahāprabhu por cuatro meses cada año. Es la tradición que cada año muchos de nuestros devotos de Nabadwīp vayan a Purī. Nuestros devotos occidentales también están siempre ansiosos de ir a Purī aún cuando no es posible para ellos ver al Señor Jagannāth. A ellos les gusta ver el área de Jagannāth y los lugares de los Pasatiempos de Mahāprabhu y los devotos. Previamente, sin embargo, no teníamos un lugar donde quedarnos allí, así que los devotos se quedaban en ‘dharmashalas’,

pero algunas veces no habían cuartos disponibles, especialmente en el tiempo del *Rathayātrā* de Śrī Jagannāthdev. Por ende, para la comodidad y el servicio de los devotos era mi deseo establecer un centro en Purī.

Śrīla Guru Mahārāj me dijo que no hiciera muchos *maṭhs* o tendría muchos problemas para manejarlos. Sin embargo, es el deseo de Krishna y finalmente Śrīla Guru Mahārāj dio permiso, “Sí, puedes hacer tres: uno en Vṛndāvan, uno en Purī Dhām y uno en Kolkata”. Calcutta es nuestra ‘estación de tránsito’, y Vṛndāvan es el destino de muchos devotos, como lo es Purī Dhām. Así que estos tres lugares son para el servicio de los devotos. Este es nuestro humor.

En Purī los devotos por mucho tiempo trataron de comprar un terreno pero ellos no fueron exitosos. Entonces, yo le prometí a Śrīla Guru Mahārāj, “Yo me haré cargo de comprar la tierra. Yo iré allí y en dos meses ciertamente debemos obtener algo”.

Yo quería seguir el ejemplo de Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrīla Sanātana Goswāmī, Śrīla Haridās Ṭhākur, etc., el cual era no perturbar las regulaciones estrictas de los *pāṇḍās* (sacerdotes) de Jagannāthdev. Yo por tanto busqué en el área frecuentada por los viajeros occidentales y el cual está a una pequeña distancia del Templo. Yo también quería evitar quedarnos cerca de otras Misiones de los Gauḍīya Maṭhs para evitar cualquier peligro de *aparādha*.

Yo traté tanto, pero cada terreno que parecía apropiado eventualmente encontrábamos que estaba bajo litigación o era inaccesible. Seis semanas pasaron en esta búsqueda sin éxito. Finalmente Yo oré al Señor Jagannāth, “Donde sea que Tú me des algo de tierra, yo haré un templo allí”. En tres días me llegaron noticias a través de Śrīpād Dāmodara Mahārāj de que un hombre quería vender algunas tierras de Gaur Batsahi. Yo me reuní con el propietario y en cinco minutos la venta se hizo, y en solo quince días estaba registrada.

Nuestra oración al Señor Jagannāth, al Señor Baladeva y a la Señora Subhadrā fue: “Amablemente dame alguna oportunidad de rendir algún servicio en Jagannāth Purī”. Śrīla Guru Mahārāj dio una

indicación de la vida de *bhajan* bajo Paṇḍit Gadādhara. Nuestro Maṭh está cerca de su Templo, el Templo de Ṭoṭā-Gopīnāth. Yendo desde nuestro Templo hacia el Templo de Ṭoṭā-Gopīnāth, en el lado derecho está el Śrī Puruṣottama Maṭh, el Templo establecido por Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Prabhupāda.

Nosotros compramos la tierra de nuestro templo en 1984 y las Deidades fueron instaladas en 1990. El servicio fluye en nuestro Maṭh en Purī diariamente. Nuestra casa de invitados, Sevak Bhavan, es ahora reconocido en Purī, y todos los que manejan rickshaw conocen su ubicación.

Pregunta: ¿Cómo vinieron las Deidades a nuestro Ashram en Purī?
Śrīla Govinda Mahārāj: La inspiración vino de Śrīla Guru Mahārāj de que podía que no hubieran, o hubieran muy pocas, *Śrī Vighrahas* (Deidades) de Nityānanda Prabhu en Purī Dhām. En ese momento allí habían muchas Deidades de Mahāprabhu pero no de Nityānanda Prabhu.

En Nabadwīp ya nosotros teníamos dos Deidades: Śrī Nitāi y Śrī Chaitanyadev. Al principio fue el deseo de Śrīla Guru Mahārāj que estas Deidades de Nityānanda Prabhu y Mahāprabhu jugaran en el Govinda Kuṇḍa enfrente de nuestro Templo aquí en Nabadwīp, y aún está en mi mente tratar de manifestar tal proyecto allí. Me gustaría hacerlo este mismo año, y yo le he pedido a un buen devoto carpintero que venga para eso. Él puede hacer tanto *sevā* en el Centenary Hall y especialmente él puede hacer una bonita *siṁhāsan* (trono) y un bote para los Pasatiempos de Śrī Śrī Nitāi-Gaurāṅga en el Govinda Kuṇḍa. Ha sido mi deseo oculto hacer esto, y yo ya he comprado madera de teca especialmente para este proyecto.

Cuando yo le pregunté a Śrīla Guru Mahārāj si yo podía llevar estas Deidades de Śrī Śrī Nitāi-Gaura desde aquí hasta Purī, él estuvo de acuerdo, y dijo que si era mi deseo, yo podía llevármelas.

Así, por la gracia y deseo de Śrīla Guru Mahārāj cuando nuestro Maṭh de Purī se manifestó, Mahāprabhu aceptó el Nombre de 'Chaitanya' y fue con Nitāi a Purī para Sus Pasatiempos. Śrīla Guru

Mahārāj honró estas Deidades y él Les tocó los pies a los dos. Ellos son muy exaltados y muy pesados.

Previamente allí no había un *kīrttan* escrito para el *ārati* particular de Śrī Śrī Nitāi-Chaitanya. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur había previamente compuesto el *Pañcha-tattva Ārati* (*Kiba jaya jaya Gaurāchaṅder ārotika śobhā...*) y él compuso *Yugala-ārati* (*Jaya jaya Rādhā-Kṛṣṇa-yugalamilan...*) para la adoración de Śrī Śrī Radha-Krishna, pero ningún *kīrttan* había sido compuesto para Mahāprabhu y Radha-Krishna en un altar. Por ende, Śrīla Guru Mahārāj compuso *Śrī Sāraswata-Ārati* específicamente para la adoración de nuestras Deidades del Nabadwīp Maṭh, Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Gāndharvā-Govindasundarjīu. Y fue siguiendo su ejemplo y por la inspiración de Śrīla Guru Mahārāj, que yo compuse el *Nitāi-Chaitanyadev Ārati* para nuestras Deidades en Purī.

El área de nuestro Templo es llamada 'Gaur Batsahi' lo que significa el camino y el área de Mahāprabhu. Es el lugar por donde Mahāprabhu regularmente pasaba, muy probablemente después de visitar el Templo de Jagannāth, yendo a ver a Śrīla Haridās Ṭhākur, o yendo a bañarse en el mar. El área está cerca de los pies de loto de Chaṭak Parvat, la Colina de Govardhana de Puruṣottama Dhām.

Pregunta: Usted mencionó que nuestro Maṭh de Purī está cerca del Ashram de Śrī Gadādhara Paṇḍit. ¿De qué manera pueden los devotos beneficiarse de esta proximidad?

Śrīla Govinda Mahārāj: Usted puede beneficiarse de cualquier sitio. Esto existe dentro del humor de uno de devoción; la naturaleza del beneficio es así. Pero hay una oportunidad particular en que cuando veamos el Ashram de Śrī Gadādhara Paṇḍit usted pueda recordar los Pasatiempos de Mahāprabhu. Gadādhara Paṇḍit vivía a una corta distancia del Ashram de Mahāprabhu. Mahāprabhu vivía cerca de un kilómetro de distancia en Kāśī Mīśra Bhavan, ahora conocido como 'Gambhīra'. Cuando Mahāprabhu iba a bañarse y se reunía con Śrīla Haridās Ṭhākur Él algunas veces iba a través del camino que pasa por el Ashram de Śrī Gadādhara Paṇḍit y Él

se encontraba con él. También Śrī Gadādhara Paṇḍit algunas veces invitaba a Mahāprabhu a tomar *Prasādam* allí. Diariamente Śrī Gadādhara Paṇḍit le ofrecía *bhoga* a las Deidades en su Ashram y algunas veces él le ofrecía eso a Mahāprabhu, quien inmediatamente venía y lo aceptaba. Śrī Gadādhara Paṇḍit no compraba nada, sino que de alguna manera colectaba todos los ingredientes. Mahāprabhu especialmente le gustaba una preparación de espinacas que Śrī Gadādhara Paṇḍit hacía.

En Sus últimos Pasatiempos, casi todos los días Mahāprabhu iba al océano y se encontraba con Śrī Gadādhara Paṇḍit, y Śrī Gadādhara Paṇḍit algunas veces iba a Gambhīra y leía el *Śrīmad-Bhāgavatam* a Mahāprabhu. Por los últimos doce años Mahāprabhu vivió en Purī en un humor extremo de separación en Gambhīra. Cuando Mahāprabhu estaba tan intoxicado con Krishna-*prema* en Gambhīra, y constantemente estaba en el humor de separación de Krishna y lloraba, lloraba, lloraba; en ese momento Gadādhara Paṇḍit iba allí y le daba nutrición a través de su lectura del *Śrīmad-Bhāgavatam*. Mahāprabhu consideraba cada palabra del *Śrīmad-Bhāgavatam* como una manifestación de Krishna, y cuando Él lo escuchó de la boca de loto de Gadādhara Paṇḍit Él sintió mucha paz y se sintió completamente nutrido. Śrī Gadādhara Paṇḍit sirvió a Mahāprabhu de esta manera.

Śrīla Guru Mahārāj compuso el *praṇām-mantram* de Śrī Gadādhara Paṇḍit:

**ni lambhodhitate sadā svavirahākṣepānvitam
bāndhavam
śrīmad-bhāgavati-kathā madirayā sañjivayan
bhātī yaḥ
śrīmad-bhāgavatam sadā svanayanāsrūpāyaṇaiḥ
pūjayan
goswāmi pravaro Gadādhara vibhurbhūyāt
madekāgatīḥ**

“Si un amigo siente tanta separación de su amigo o su amiga, él

o ella no pueden entender que hacer y pueden hasta actuar como un loco. En ese momento un amigo puede tratar de pacificarlo dándole un poco de vino o algo similar. Las recitaciones extáticas del *Śrīmad-Bhāgavatam* por Śrī Gadādhara Paṇḍit son parecidos a esta nutrición las cuales el dio a Śrīman Mahāprabhu en Su humor extremo de separación de Śrī Krishna. El *Śrīmad-Bhāgavatam* es la forma no-distinta de Krishna Mismo, y es éxtasis en la forma de vibración sonora. Śrīman Mahāprabhu se sentaba opuesto a Gadādhara Paṇḍit y recibía nutrición de la lectura de Śrī Gadādhara Paṇḍit del *Śrīmad-Bhāgavatam*.

“Śrī Gadādhara Paṇḍit mismo se intoxicaba al cantar los *ślokas* del *Śrīmad-Bhāgavatam* y él lloraba. Con esas lágrimas él adoraba a su más querido amigo, Śrīman Mahāprabhu. Tal es el humor de Gadādhara Paṇḍit, y ese Śrī Gadādhara Paṇḍit Goswāmī es el único refugio de mi vida”.

Mahāprabhu tomó todo el *bhāv* y *kānti* de Śrīmatī Rādhārāṇī; es decir, todo el humor y el color de Śrīmatī Rādhārāṇī fue tomado por Mahāprabhu debido a que Él quería saborear Su éxtasis. Śrī Gadādhara Paṇḍit es Rādhārāṇī menos el humor de Sí Misma, pues eso lo tomó Mahāprabhu. Śrī Gadādhara Paṇḍit es la encarnación de Śrīmatī Rādhārāṇī, pero el está subyugado. Sin embargo, esto es en otro plano, y está todo completo.

Poco tiempo después que Mahāprabhu tomó *sannyās* fue decidido por los devotos en Śāntipur y acordado por Sachī Mātā, que Mahāprabhu se quedaría en Jagannāth Purī. Entonces, Śrī Gadādhara Paṇḍit decidió, “Yo debo ir y quedarme allí”. Śrī Gadādhara Paṇḍit tomo *kṣetra-sannyās*, lo que significa que él prometió aceptar quedarse en un solo sitio.

Ese sitio era su Ashram, el Templo de Ṭoṭā-Gopīnāth.

El poeta de Orissa, Govinda Dās Kavi estaba en Purī en ese momento en el que Mahāprabhu abandonó Sus Pasatiempos manifiestos y él escribió que Mahāprabhu se fue al entrar a la Deidad de Ṭoṭā-Gopīnāth. Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur no aceptó todas sus

Escrituras, pero él si aceptó esta idea de la desaparición de Śrīman Mahāprabhu.

Śrī Ṭoṭā-Gopīnāth también es famoso por Su Pasatiempo de que una noche Él se sentó para que Śrī Gadādhara Paṇḍit en su edad anciana aún pudiera alcanzar a ponerle Su guirnalda. Él permaneció sentado hasta hoy día.

Pregunta: ¿Qué guía le gustaría dar a los devotos que van al Festival del Jagannāth Rathayātrā este año?

Śrīla Govinda Mahārāj: Lo primero es no romper ninguna de las reglas y regulaciones del Templo de Jagannāth. Ellos humildemente deben tratar de ver los sitios de los Pasatiempos de Mahāprabhu y Sus asociados tales como Śrīla Haridās Ṭhākur, Śrī Rāmānanda Rāy, Śrī Svarūpa Dāmodara, Śrī Raghūnāth Dās Goswāmī, Śrī Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya, Śrī Gadādhara Paṇḍit, Śrī Jagadānanda Prabhu, Śrī Paramānanda Purī Goswāmī, la casa de Mahārāj Prataparudra, Guṇḍichā, la casa de Śikhi Māhiti, y muchas otras. Ellos verán estos sitios y deben tratar de sentir en su corazón el humor de unión en separación mostrado por Śrīman Mahāprabhu, y ellos deben ofrecer oraciones a los asociados de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Si ellos no pueden ir a ninguno de los lugares ellos pueden ver estos sitios desde afuera.

Pregunta: Hemos escuchado que es recomendado que un visitante de Vṛndāvan debía quedarse solo tres noches para minimizar las probabilidades de cometer ofensas. ¿Esta recomendación también se aplica a Śrī Puṇ Dhām?

Śrīla Govinda Mahārāj: De hecho esto no es así. Si los devotos van a Vṛndāvan y siguen el humor de Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrīla Sanātana Goswāmī y Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī ellos pueden quedarse en Vṛndāvan, pero ellos no deben ir allá por negocios o por las tiendas de **Loī Bazaar**.

El Dhām es *chīnamaya bhūmī*—está hecho de sustancia trascendental. Los devotos occidentales le preguntaron muchas veces a Śrīla Guru Mahārāj como debían ver a Nabadwip Dhām, y él claramente

explicó que es *chinmaya bhūmi*. Así que debemos ver el Dhām de esta manera, y no con alguna visión mundana.

Lo importante es que cuando vayamos al Dhām debemos tratar de vivir y sentir a donde estamos yendo: debe venir el sentimiento de que es el Dhām trascendental, y los Pasatiempos de Mahaprabhu con sus devotos siempre están ocurriendo.

Mi propio humor es que yo no voy todos los días al Templo del Señor Jagannāth, pero yo voy ante Jagannāth en Su Templo y de esta manera le digo a Él: “Mis *daṇḍavat praṇāms* a Tus pies de loto. Yo estoy presente, Señor. Estoy aquí”.

Yo no puedo ver a Jagannāth porque no puedo verlo a través de mi mente y mi visión, por ende, no estoy tratando de acercarme a Él de esa manera. En cambio yo me estoy presentando enfrente de Jagannāth con el humor y la oración, “Yo estoy a Tus pies de loto. Por favor mirame”.

“Por favor mirame,” significa: “Mi bueno y mi malo –todo está enfrente de Ti. Por favor hazme como Tú quieras verme”. Ese es el humor. Entonces hago *parikramā* y luego retorno a nuestro Ashram cerca del océano y me quedo bajo los pies de loto de Śrī Śrī Nitāi-Chaitanyadev.

Es mi consejo a todos que no se comporten como un comerciante con Śrī Jagannāthdev. No se le acerquen de esta forma, “Yo estoy dando mis *daṇḍavat praṇāms*. Dáme esto, dáme aquello. Haz que mi hijo sea bueno, mi esposa buena”... No. Debemos orar como Prahlāda Mahārāj:

**yadi dāsyasi me kāmān
varāms tvaṁ varadarśabha
kāmānāṁ hṛdyasāirohaṁ
bhavatas tu vṛṇe varam**

(Śrīmad-Bhāgavatam: 7.10.7)

“Si Tú quieres darme algo, y estás ansioso de dar, entonces por favor dáme esto: que yo no esté de nuevo dentro de la ilusión de desear nada. Por favor no me permitas pedirte nada de nuevo. Por favor

demuele este tipo de deseo de mi corazón”. Esta debe ser nuestra oración y esto es *ananya-bhakti* (devoción exclusiva) en *sānta-rasa*. Cuando los devotos vayan a ver al Señor Jagannāth durante el tiempo del *Rathayātrā* ellos verán Su Deidad, sin duda, y ellos deben orar así: “Jagannāthdev, si Tú quieres dar cualquier cosa, por favor dame devoción”. Nosotros haremos de este nuestro deseo, y nada de forma mundana.

En el plano mundano, cualquier cosa buena o mala que venga a nosotros vendrá acorde a nuestro *karmma*. Nosotros no involucraremos a nuestro Amo y Señor con eso.

Pregunta: Arriba en los cuartos de los devotos adjuntos a nuestro Templo está un cuarto grande para Su Divina Gracia y usted lo ocupó por algún tiempo. Sin embargo, la última vez que estuvo en Purī usted volvió a su antigua habitación en el piso de abajo en el Sevak Bhavan. ¿Por qué fue esto?

Śrīla Govinda Mahārāj: Abajo en el Sevak Bhavan yo siento mucha paz mental, yo estoy listo y accesible a todos, yo puedo ver todas las personas que vienen y van y hay un bonito jardín afuera, pero arriba en la acomodación del Templo no puedo ver quien viene y quien va, y no puedo reunirme con los devotos tan pronto.

Si invitamos a alguien, ellos pueden sentir un poco de problemas en subir las escaleras. También si yo me quedo en el Sevak Bhavan es útil para hacer que los devotos allí sean conscientes de su conducta en el Dhām. También hay mucho espacio para los devotos e invitados para que se sienten y se reúnan conmigo. Por estas razones yo me mudé de nuevo al Sevak Bhavan, para poder servir a mi Śrīla Guru Mahārāj de una mejor manera.

Capítulo Veinticuatro

Un Día en Hāpāniyā

Yo ofrezco mis reverencias a mis respetables hermanos y hermanas espirituales y a los aldeanos de Śrī Hāpāniyā. Hoy hemos venido muy felizmente a Śrīpāṭ Hāpāniyā Dhām. Nuestro destino es Goloka, aunque puede que no sepamos donde está Goloka. Sin embargo, debemos saber que la morada de Goloka personalmente se ha vuelto manifiesta en este mundo como la morada del Maestro Divino, la residencia de los devotos y el Templo donde las Deidades son adoradas. Hoy, aunque podamos percibirlo o no, hemos llegado a este sitio sagrado el cual no es distinto de Goloka Dhām.

Hace muchos años nosotros trajimos a nuestro Divino Maestro de vuelta a Hāpāniyā, el sitio de su advenimiento. Teníamos un propósito, como también lo tenían los residentes de esta aldea; todos querían tener la compañía de Guru Mahārāj una vez más, ya que tantos largos años habían pasado desde que Guru Mahārāj dejó a su familia para aceptar la orden de vida de renunciante, *sannyās*, y salió a predicar a través de toda la India, después de eso Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur partió de este mundo mortal, y Guru Mahārāj permaneció en Vṛndāvan, Gokula, y en Śrī Nabadwīp Dhām. Los miembros de su familia, especialmente sus hermanos Śrīyukta Maṇi Bābu y Śrīyukta Amar Bābu, trataron al máximo de su capacidad de traer a Guru Mahārāj de regreso a su 'aldea natal' Hāpāniyā, pero él no tenía ningún deseo de venir aquí y nunca accedió a su propuesta.

Luego, por la petición de los hermanos espirituales de Guru Mahārāj, Parama-pūjyadpāda, Śrīla Jājāvar Mahārāj, Paramahansa Mahārāj, Madhusūdan Mahārāj, etc.—todos los Vaiṣṇavas quienes tenían

mucho respeto y afecto por él—Guru Mahārāj finalmente accedió a venir aquí por uno o dos días.

Mi intención subyacente en todo esto era localizar el sitio exacto donde Guru Mahārāj tomó su nacimiento. Yo pensé que eso solo podía ser indicado personalmente por él. Nadie más podía hacer esto porque todos eran más jóvenes que él. Él era el mayor de todos los miembros de su familia que aún quedaban en la aldea, y más aún, su memoria era la más aguda de todos ellos. Por ende, yo consideré que solo él podía apuntar exactamente el sitio de su nacimiento.

Cuando Jājāvar Mahārāj y otros hermanos espirituales de Guru Mahārāj, y yo, le pedimos a Guru Mahārāj volver aquí, Kṛṣṇadās Bābāji Mahārāj también apoyó nuestra propuesta con gran entusiasmo. Él personalmente se volvió muy deseoso de que Guru Mahārāj viniera. Nuestro muy respetable Śrīyukta Maṇi Bābu y Śrīyukta Amar Bābu estaban muy entusiastas. También Śrīyukta Satyen Bābu, Śrīyukta Bon Bābu, y muchos otros distinguidos *brāhmaṇas*, y almas piadosas de la aldea y sus familias, todos se mostraron deseosos. Jóvenes y viejos, todos, hasta un caballero Musulmán, que vivía cerca, también expresó de corazón su deseo que Guru Mahārāj pudiese ser traído de vuelta una vez más. De esta manera, todos propiciaron a Guru Mahārāj, y al fin él accedió.

Cuando Guru Mahārāj llegó aquí. Yo le pedí que indicara el sitio de su nacimiento. Guru Mahārāj felizmente accedió a hacerlo, y el mismo sitio, directamente ante nosotros, donde Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Rādhā-Gopīnāthjiu ahora graciosamente presiden, fue indicado por él como el lugar exacto de su nacimiento.

En ese día colectamos 6.000 rupias para hacer un pequeño sitio de adoración aquí, para marcar el lugar. Todos los venerables hermanos espirituales de Śrīla Guru Mahārāj quienes estaban presentes también graciosamente dieron contribuciones. Entonces, a la petición de Kṛṣṇadās Bābāji Mahārāj, Jājāvar Mahārāj y otros, Maṇi Bābu registró un título de propiedad de este sitio y me lo dio a mí. Aunque fue un pequeño comienzo, yo estuve muy animado con

las bendiciones y la asociación de los hermanos de Guru Mahārāj y mis hermanos espirituales. Śrīyukta Amar Bābu tomó cargo completo del proyecto, y de una manera muy humilde tratamos de hacer un pequeño templo para la adoración de la foto de Guru Mahārāj. Originalmente no había templo para la Deidad, ni *nāṭ-mandir*. Gradualmente, los devotos se entusiasmaron más y más en dar contribuciones, y así después de aproximadamente ocho años yo pensé que con el permiso de nuestro Guru Mahārāj ahora sería posible construir un templo aquí e instalar las Deidades.

Guru Mahārāj también estuvo muy contento de escuchar que yo quería instalar Deidades aquí. Él dijo, “Yo estoy seguro que no tendrás problemas en ocupar un buen sacerdote, invitar a los Vaiṣṇavas y tener un gran festival para la instalación de las Deidades. Pero después de eso, ¿Cómo vas a alimentar a tus Deidades? No es un asunto de uno o dos años –es un servicio eterno. Así que primero debes tratar de hacer un arreglo permanente para la adoración de las Deidades”.

Por las bendiciones de Guru Mahārāj y a través del afecto de mis hermanos espirituales, vino suficiente facilidad para capacitarme a arreglar ofrendas regulares y adoración a las Deidades. Así, tomando la instrucción de Guru Mahārāj, con la guía de sus honorables hermanos espirituales, nosotros instalamos las Deidades de Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Rādhā-Gopīnāthjīu. Desde entonces hemos tenido cuatro grandes festivales cada año, y continuamos la adoración diaria de las Deidades de acuerdo con las regulaciones de las Escrituras. Guru Mahārāj nombró a las Deidades ‘Rādhā-Gopīnāthjīu’. Este nombre nos causa recordar a Mādhavendra Purīpād. Mādhavendra Purī recibió muchas bendiciones, y arroz dulce *Prasādam* del Gopīnāthjīu de Remuṇā. Así Guru Mahārāj dijo que ya que la Deidad se ha manifestado a Sí misma aquí como Gopīnāthjīu, debemos arreglar un buen *paramānna* o arroz dulce para ofrecerle cada día. Gradualmente, el Templo y el *nāṭ-mandir* se han manifestado por las bendiciones de Guru Mahārāj y el afecto de los devotos. El

hermano de Guru Mahārāj, Śrīpād Amar Bābu junto a su familia, constantemente sirven este Maṭh. Guru Mahārāj nombró este *maṭh* 'Śrī Chaitanya Sāraswat Āśram', y hasta hoy día está funcionando muy feliz y perfectamente bajo la guía de Amar Bābu. Tal como en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, todas las funciones espirituales se hacen diariamente, y los devotos y aldeanos desde muy lejos vienen a ver a Gopināthjiu. Cientos de aldeanos vienen por los festivales como *Rādhāṣṭamī* y *Krishna-Janmāṣṭamī*. En *Janmāṣṭamī* ellos vienen para la adoración de Gopināthjiu, y ellos observan el ayuno todo el día. El día siguiente, para el gran festival conocido como *Nandotsava*, de cinco a seis mil personas atienden este *maṭh* y felizmente toman *Prasādam*. Ellos todos cooperan con nosotros muy agradablemente. De esta manera, el servicio de Gopināthjiu se ha vuelto muy glorioso. También estamos muy felices porque las órdenes de Guru Mahārāj de hacer estos programas de servicio se han llevado a cabo. Hoy, también han visto el nuevo terreno que hemos adquirido, y el lago el cual hemos llamado 'Śānti Sarovara'. Allí, estamos cultivando nuestras propias cosechas. Los devotos del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh ahora visitan este sitio, especialmente por los festivales de *Gaura-Pūrṇimā*, *Guru-Pūjā*, y *Janmāṣṭamī*, y ellos están muy felices de ver el servicio a Gopināthjiu y tomar Su *Prasādam*, y ellos sienten éxtasis trascendental. Así nuestro servicio siempre está progresando con la amable asistencia de los devotos. Hoy tantos de ustedes han atendido de nuevo, y este año mi programa es un poco diferente. La forma de Guru Mahārāj es trascendental, nunca mundana, y en el Sagrado Día de su Advenimiento lo adoramos a él de la misma manera como a Krishna o Mahāprabhu. Por ende, yo pensé que después del Festival del Día de su Aparición, lo cual observamos ayer en Nabadwip, deberíamos tener un festival aquí hoy para Guru Mahārāj de la misma manera como *Nandotsava*, el festival que mantuvo Nanda Mahārāj el día después del nacimiento de Krishna. Todo aquí es trascendental, y si podemos tener la visión para ver esto nos beneficiaremos espiritualmente. De esta manera

estamos tratando de satisfacer el deseo de los Vaiṣṇavas exaltados. El nombre de esta aldea es ‘Hāpāniyā’, lo que significa ‘agua dulce’. Un lugar que produce agua dulce es llamado ‘Hāpāniyā’. *Pāniya* significa ‘aquello que es potable’. Hoy hemos bebido aquí el agua de los cocos verdes y hemos experimentado su dulzura. Por estos cocos llenos de agua dulce, este lugar ha sido llamado ‘Hāpāniyā’. Otro sentimiento también viene a mi cuando estoy en Hāpāniyā; yo me siento como un niño de esta aldea. Tal vez en el pasado yo fui un residente de esta aldea. Yo no se porque, pero cuando vengo aquí yo me siento como parte de esta aldea. Tal vez es por el afecto de los miembros de la familia de Guru Mahārāj. La primera vez que yo vine aquí fue cuando tenía diecisiete años. En ese tiempo, Maṇi Bābu, Amar Bābu y sus familias eran muy afectuosos conmigo y me daban sus bendiciones; y la hermana de Guru Mahārāj, quien ahora vive en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en Nabadwīp—ella me aceptó como su hijo. Con tantas cosas así combinadas, yo me sentía como un niño de esta aldea. Ahora yo he estado yendo y viniendo a esta aldea por aproximadamente cuarenta años.

Guru Mahārāj mismo era tan afectuoso conmigo, a él no le gustaba que yo estuviera lejos de él aún por pocas horas. Algunas veces cuando yo iba a Calcutta, Guru Mahārāj enviaba un hermano espiritual, por un atajo en bicicleta, hasta el puente para interceptarme y llamarme de regreso. “Llama a Govinda Mahārāj a que regrese, yo no me siento bien”. Esto pasó muchas veces. Algunas veces, aún si había trabajo muy importante en Calcutta, él enviaba a alguien en bicicleta con la orden, “Tráelo de regreso inmediatamente”. Pero cuando yo tenía que venir aquí a Hāpāniyā, Guru Mahārāj siempre, muy felizmente, me daba permiso. Aún si él no tenía muy buena salud, su humor cambiaba y él se volvía muy complacido. Él siempre me dio ánimos para venir aquí a Hāpāniyā. Pero tantas veces cuando yo tenía que ir a Calcutta, él me llamaba para que regresara. Por ende, yo estoy muy apegado a Hāpāniyā Dhām.

Después de la manifestación de la Deidad, cuando yo estaba a punto

de ir a Hāpāniyā, algunas veces Guru Mahārāj preguntaba, “¿Para dónde vas?” Y yo le contestaba, “Yo voy a mi *maṭh*”. Guru Mahārāj lo disfrutaba, y riéndose él decía, “Oh, ¿Hāpāniyā es *tu maṭh*? Está bien. Puedes ir”. El humor de Guru Mahārāj era muy feliz si yo servía a la Deidad de Rādhā-Gopināthjīu. Por esto yo me he vuelto más y más entusiasta de servir a la Deidad. También, muchos de mis hermanos espirituales, especialmente yo puedo mencionar a Śrīpād Yudhāmanyu Sevā Vikram Prabhu y Śrīpād Aravinda Lochan Sevā Sundar Prabhu, me están asistiendo mucho con el Hāpāniyā *sevā*. Muchos otros hermanos espirituales también ayudan. Cuando los devotos escuchan que su contribución está siendo utilizada para Hāpāniyā, sus corazones se vuelven pacíficos y felices.

Nosotros disfrutamos aquí muy libremente. Cuando yo estoy en Calcutta yo tengo responsabilidades pesadas, y en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh tampoco estoy libre de preocupaciones. Pero en Hāpāniyā, yo siento mucha paz en mi corazón. Yo vengo aquí semanalmente o quincenalmente. Aunque yo no me quedo por mucho tiempo, yo aprecio estar aquí. Así ahora ustedes han venido a este mismo sitio, Hāpāniyā, donde Guru Mahārāj se manifestó a sí mismo al mundo, donde todos los árboles, todos los animales, todos los hombres y mujeres—todo es trascendental. Aún todos los vegetales son trascendentales. Pero es necesario comer con un cuerpo trascendental. De otra manera, ¿Cómo podremos digerirlo?, ese día que vinimos aquí con Guru Mahārāj, tuvimos una humilde reunión en este mismo sitio. Como refugio, solo una lona fue puesta sobre nuestras cabezas. Nos sentamos en el piso, y Guru Mahārāj se sentó en una silla. Él discutió varios *ślokas*. En ese momento fue mi más grande fortuna escuchar un *śloka* especial de mi Guru Mahārāj por primera vez. Guru Mahārāj quería inyectar nuestros corazones con el sentimiento de que habíamos venido a la Morada Sagrada.

yat kiñcha tṛṅgulma-kikaṭamukhaṁ
goṣṭhe samastān hi tat

**sarvvāndamaye mukundadayitañ
lilānukūlañ param**

Él nos dijo, “Todo aquí es trascendental y muy auspicioso. Si puedes verlo de esta manera, serás beneficiado. Retraerás tu vida trascendental, y también, alcanzarás el servicio de Śrīmatī Rādhārāṇī”. De esta manera, Guru Mahārāj dio sus bendiciones a nosotros en ese día, y siempre recordaremos eso. He tratado de hablar un poco de las glorias de Guru Mahārāj, para su satisfacción, y yo se que si puedo ver el significado de este *śloka*, mi oración debe alcanzar su destino muy fácilmente. Ahora la ofrenda se está haciendo para las Deidades. Después del *bhogārati* felizmente debemos tomar el *Prasādam* de Rādhā-Gopīnāthjīu, Giridhārījīu y de nuestro Guru Mahārāj. Este es mi deseo y mi oración. Mis reverencias a todos ustedes –los aldeanos, los *sannyāsis*, *brahmacāris*, etc.

*¡Jaya Om Viṣṇupāda Paramahaṁsa-parivrācāryya-varyya
Aṣṭottara-śata-śrī Śrīmad Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī
Mahārāj, kī jaya!*

¡Tadīya Āvirbhāva-bhūmi Śrīpāṭ Hāpāniyā, kī jaya!

¡Jaya Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga-Rādhā-Gopīnāthjīu, kī jaya!

¡Tadīya Bhogārati, kī jaya!

¡Jaya Śrīpād Anaṅga Mohan Prabhu, kī jaya!

¡Jaya Gaurī Mātādevī, kī jaya!

¡Jaya Śrī Upendrachandra Vidyāratna kī jaya!

¡Jaya samaveta Vaiṣṇava-maṇḍala, kī jaya!

*¡Samaveta Bhaktavṛnda, kī jaya! ¡Harināma-saṅkīrtana, kī
jaya! ¡Gaura-premānande, Hari bol!*

Capítulo Veinticinco

Educando Cuidadosamente

Pregunta: ¿Quién inicialmente comenzó la revista de *Śrī Gauḍīya Darśan*? y ¿por qué?

Śrīla Govinda Mahārāj: En el tiempo de Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, Śrīla Guru Mahārāj predicó por toda la India. Él era un predicador muy exitoso y todos lo respetaban. Por el deseo de Krishna cuando Śrīla Guru Mahārāj salio de la Gauḍīya Maṭh muchos de los devotos mayores también salieron en ese momento y empezaron a predicar. Śrīla Guru Mahārāj no se unió con ellos pero los ayudaba. En particular el ayudaba a sus hermanos espirituales tales como Śrīpād Jājāvar Mahārāj, Śrīpād Goswāmī Mahārāj y Śrīpād Keśava Mahārāj, pero finalmente fue su deseo permanecer solo en este Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. No cabe duda que su deseo fue siempre predicar. Él estaba siempre predicando las glorias de Śrīman Mahāprabhu y las glorias de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, y todos venían a escucharlo y a recibir inspiración. Ellos sentían que era Śrīla Prabhupāda mismo explicándoles acerca de la conciencia de Krishna.

Cuando Śrīla Guru Mahārāj empezó su predica en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh el vivía en una choza. Fue entonces su intención que él predicaría a aquellos que vinieran a él, pero él ya no saldría del Maṭh a predicar. En ese tiempo Śrīla Guru Mahārāj nos mostró que su salud ya no era apropiada para predicar. Pero su deseo de predicar era muy fuerte. Śrīla Guru Mahārāj recibió alguna inspiración que era el deseo de Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y Śrīman Mahāprabhu que esta *sampradāya* fluyera a través de él. Muchos de los discípulos de Śrīla Saraswatī Ṭhākur continuaron su

prédica, pero principalmente era el firme deseo de Śrīla Saraswatī Ṭhākur que la línea preceptorial corriera a través de nuestro Śrīla Guru Mahārāj. Śrīla Guru Mahārāj también estaba buscando a alguien que continuara esa línea.

Cuando Śrīla Guru Mahārāj me dio esta oportunidad de permanecer a sus pies de loto él recibió alguna inspiración: “Tal vez este joven puede continuar la línea preceptorial”. Por ende, él me dio alguna nutrición. Yo no era tan calificado. De hecho, yo no tenía calificación, pero él trató de volverme calificado.

Yo me uní en 1947, y estando allí presente me dí cuenta de que periódicos regulares eran publicados por tal vez otros tres o cuatro *maṭhis*. Después de siete años, a través del afecto y la misericordia sin causa, yo tuve alguna capacidad de publicar una revista, y yo también sentí mucho la necesidad de tener nuestra propia revista. Yo sentí que una revista mensual, para el propósito de la prédica, sería muy buena, así que me acerqué a Śrīla Guru Mahārāj con esta propuesta.

Śrīla Guru Mahārāj estaba muy entusiasmado y yo le pedí que diera un artículo cada mes. También me acerque a Śrīpād Madhusūdan Mahārāj, Śrīpād Jājāvar Mahārāj y otros quienes eran capaces de contribuir con artículos. Por los menos en cada publicación un artículo debía ser de Śrīla Guru Mahārāj, y yo podía coleccionar uno más de las Escrituras de Śrīla Saraswatī Ṭhākur. Y si Śrīpād Madhusūdan Mahārāj daba un artículo, entonces por lo menos tendría tres artículos fuertes cada mes, y de esta manera la dignidad de la publicación sería más elevada que el de otras revistas.

Śrīla Guru Mahārāj estaba muy entusiasmado y dijo, “Esta idea es muy buena. Si tú puedes continuar, entonces trata de hacerlo”. Entonces yo empecé.

Es la enseñanza de Śrīla Guru Mahārāj que nosotros debemos proceder bajo la guía de Śrī Guru-Vaiṣṇava, y es mi naturaleza siempre mantener a los Vaiṣṇavas sobre mi cabeza. De esta manera, yo consideré que Śrīpād Madhusūdan Mahārāj era altamente

calificado, y si él tomaba la posición de editor entonces nuestra revista recibiría la apreciación universal. Es decir, nosotros estamos viviendo en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, y esta revista es para el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, pero nuestro editor es de otro *maṭh*. Así todos pueden ver que nuestra visión es que le estamos dando posición a aquellos que realmente son calificados. Ellos verán que tenemos una visión amplia. No solo eso, pero nosotros decidimos que debíamos glorificar el carácter de otros Vaiṣṇavas, y también dar noticias de la prédica de otros Vaiṣṇavas. Eso hicimos, y más aún, publicamos sus actividades con fotos. Nosotros tratamos de glorificar la misión y el carácter de todos los hermanos espirituales quienes estaban conectados muy afectuosamente con Śrīla Guru Mahārāj. De esa manera nuestra *Śrī Gauḍīya Darśan* tuvo una visión amplia "internacional".

Śrīla Guru Mahārāj estuvo de acuerdo y me dijo, "Si Śrīpād Madhusūdan Mahārāj acepta la posición de editor sería muy bueno, pero tú debes poner tu nombre allí como editor conjunto". Por ende, Śrīpād Madhusūdan Mahārāj y yo éramos editores conjuntos. Śrīla Guru Mahārāj era el Fundador-*Āchāryya*, y Śrīpād Jājāvar Mahārāj y Śrīpād Paramahaṁsa Mahārāj eran asesores de la *Śrī Gauḍīya Darśan*. Śrīla Guru Mahārāj tanto como le era posible daba un artículo cada mes. Śrīpād Madhusūdan Mahārāj, Śrīpād Paramahaṁsa Mahārāj y otros, también daban artículos.

Śrī Gauḍīya Darśan empezó como una revista mensual. Durante los primeros años la revista era muy fuerte y circulaba bien, pero al final toda la carga de llevar el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh vino sobre mi cabeza. Yo estaba prácticamente solo y mi tiempo era muy corto, por ende la revista se volvió un poco más débil. También Śrīla Guru Mahārāj mostró que su salud era menos fuerte y era muy difícil para él dar artículos regularmente. Pero nosotros tratamos de continuar adelante.

Nosotros siempre mantuvimos una posición neutral. En la *Śrī Gauḍīya Darśan*, la glorificación a otros conectados a través de toda

la *sampradāya* era dada donde era garantizada, también líneas de guía eran dadas cuando se requería. Todos sabían que Śrīla Guru Mahārāj era su guía y ellos aceptaban su consejo. De esta manera la *Śrī Gauḍīya Darśan* alcanzó una alta reputación.

Todos los artículos estaban en Bengalí o en sánscrito. Śrīla Guru Mahārāj algunas veces componía en sánscrito, y especialmente al comienzo de cada año nuevo Śrīla Guru Mahārāj generalmente componía algunos *ślokas* en sánscrito.

También yo debo nombrar a un buen compositor, Khapanaka Prabhu, quien ayudó incansablemente con la elaboración manual de la tipografía de la revista. Él era un discípulo de Śrīpād Keśava Mahārāj pero con el permiso de Śrīpād Keśava Mahārāj él vivía con nosotros. Entonces, tal como ahora, muchos devotos de otros Maṭhs venían y se quedaban con nosotros de vez en cuando. Ellos eran discípulos de otros Mahārājs pero ellos venían para servir a Śrīla Guru Mahārāj.

Al principio imprimimos la revista en una imprenta comercial, pero después de algún tiempo yo sentí la necesidad de imprimir en nuestra propia imprenta. Entonces adquirimos una imprenta y empezamos a publicar con ella. Era más grande que la máquina que tenemos hoy aquí. Khapanaka Prabhu finalmente tomó cargo de nuestra imprenta. Él ayudó mucho con la *Śrī Gauḍīya Darśan*, pero gradualmente yo quedé exhausto y de hecho, no fue posible continuar. Después de catorce años de publicaciones mensuales, empezamos a imprimir trimestralmente, y Khapanaka Prabhu también ayudó en ese entonces. No paramos de imprimir de golpe. Imprimimos una publicación trimestral por otros tres años, y luego finalmente imprimíamos cada año una o dos ediciones especiales como ediciones de souvenir tales como para el *Vyāsa-Pūjā* de Śrīla Guru Mahārāj y para *Śrī Gaura-Pūrṇimā*.

De hecho la causa de que finalmente paramos las publicaciones regulares fue por una razón muy triste. Śrīla Guru Mahārāj de tiempo en tiempo daba un artículo. Uno de tales artículos tenía

por título *Śrī Rathayātrāya Rūpānuganuchintan*. Este explicaba lo que los seguidores de Śrīla Rūpa Goswāmī pensarían acerca del *Rathayātrā*.

En ese momento el Māyāpur Śrī Chaitanya Maṭh empezó un *Rathayātrā*, pero esto fue muy doloroso para Śrīla Guru Mahārāj porque era ofensivo a la *Rūpānuga-chinta-dhārā*. Este es un *siddhānta* muy elevado. Mahāprabhu explicó que el significado de *Rathayātrā* es que Śrīmatī Rādhārāṇī lleva a Krishna de Kurukṣetra a Vṛndāvan. Pero Māyāpur es el sitio de nacimiento de Mahāprabhu quien no es diferente de Krishna. Así desde Māyāpur, ¿Para dónde se llevan ellos a Mahāprabhu? Ellos no pueden llevarse a Krishna fuera de Vṛndāvan, ni tampoco pueden llevarse a Mahāprabhu fuera de Māyāpur. Este es el pensamiento de los seguidores de *Rūpānuga*, y esto fue explicado en este artículo por Śrīla Guru Mahārāj. Sin embargo, yo no dí el nombre de Śrīla Guru Mahārāj como el autor porque sabíamos que otros grupos podían tratar de contradecir este pensamiento, y si un conflicto venía, yo tendría que enfrentarlo, pero yo no pondría a Śrīla Guru Mahārāj al frente de ningún conflicto. Si yo pongo el nombre de Śrīla Guru Mahārāj y alguien da alguna objeción, eso será ofensivo para ellos, por ende yo puse el nombre de uno de mis hermanos espirituales. Queríamos mostrar a todos cual es el *siddhānta* apropiado, pero en el campo de batalla no debemos empujar a nuestro Guru al frente. Yo debo ir al campo de batalla si es necesario, pero no es que yo voy a hacer que mi Guru vaya ahí.

Entonces de un *maṭh* completamente distinto unas críticas y objeciones muy feas vinieron a nosotros a través de su revista. En la próxima edición de nuestra revista contestamos a sus objeciones. Śrīpād Dāmodara Mahārāj me dio ayuda con la respuesta, él era un hermano espiritual de Śrīla Guru Mahārāj. Yo no aparecí directamente en el campo de batalla, pero yo dí la posición del frente en el nombre de Śrīpād Dāmodara Mahārāj, y él también contribuyó con la respuesta. Él ciertamente era un buen escritor, y en base al principio involucrado tratamos de luchar. Pero en una forma muy

fea la objeción vino de nuevo desde esa otra sección y fue publicado en su revista. Ellos insultaron a Śrīla Guru Mahārāj directamente. Siempre habíamos muy respetuosamente dado comentarios en nuestros artículos, pero ellos respondieron con un ataque arrogante y personal contra Śrīla Guru Mahārāj, así que fuí y les dije que no criticaran de esta manera fea.

Yo le expliqué a ese grupo que el artículo no era para ellos, que ni siquiera estaba dirigido a ellos, sino en especial para el Māyāpur Maṭh, así que, ¿por qué ellos iban a dar un paso adelante y criticar a Śrīla Guru Mahārāj? De todas formas ellos no escucharon.

Ellos dijeron cosas malas acerca de mi Guru por lo que ellos esperaban que yo dijera cosas malas acerca del de ellos, pero yo nunca podría hacer eso. Yo trato de mostrar que si alguien quiere criticar, ellos pueden hacerlo, pero de una manera respetuosa y honorable sin perder la humildad. Especialmente en este caso; el artículo es un artículo de Śrīla Guru Mahārāj, así que debe ser tratado de una forma respetable.

Yo les dije esto muchas veces, pero aún después de escuchar de mi que este artículo era de Śrīla Guru Mahārāj, ellos una y otra vez continuaron criticando a Śrīla Guru Mahārāj escribiéndolo en su revista. Yo no podía dar tal tipo de insulto a ellos en nuestra revista. Yo conozco muchas faltas de su *maṭh* pero nosotros no podemos decir tales cosas y hacer de nuestra Śrī Gaudīya Darśan un basurero. Śrīla Guru Mahārāj me preguntó que iba a hacer yo, y yo le contesté que yo pararía la impresión de la revista antes que caminar en el sucio plano de los insultos. Más aún, yo estaba exhausto. Yo escribía la mayoría de los artículos pero ponía como nombre de autor a Hari Charaṇ Prabhu, Kṛṣṇa Śaraṇ Prabhu, Kṛṣṇa Mayī Didi, Saṅkarī D.D., etc. Algunas veces ellos escribían un artículo pero casi todos los escribía yo en sus nombres, y yo estaba exhausto.

Por ende, yo ya estaba cansado cuando estas horribles críticas vinieron. Así que cuando Śrīla Guru Mahārāj me preguntó que iba a hacer yo, le dije que iba a parar la publicación.

Śrīla Guru Mahārāj les pidió que pararan de enviar su publicación a nuestro Maṭh, y hasta hoy no llega aquí. Mas tarde yo escuché que el *sannyāsi* involucrado vino y se disculpó con Śrīla Guru Mahārāj, pero Śrīla Guru Mahārāj le expresó, “Yo no tomaré la ofensa porque no es para mi, sino a nuestra *sampradāya*. Es una ofensa a Śrīla Rūpa Goswāmī porque es su *dhārā* el que estamos continuando, y Mahāprabhu le instruyó a Śrīla Rūpa Goswāmī que no sacara a Krishna de Vṛndāvan:

**kr̥ṣṇere bāhira nāhi kariha vraja haite
vraja chāḍi’ kr̥ṣṇa kabhu nā yāna kāhānte**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Antya-lilā, 1.66)

“Entonces, en Māyāpur ¿para dónde están tratando de llevar su Rathayātrā? Mi pregunta es, ¿para dónde están tratando de llevarse al Señor? No tenemos objeción a que ellos hagan el *Rathayātrā* de Mahāprabhu otro día. En una carroza llevada por caballos Mahāprabhu puede ir a cualquier parte, pero el humor del *Rathayātrā* es de llevarse a Krishna de Kurukṣetra a Vṛndāvan”.

Śrīla Guru Mahārāj les dijo a ellos que ellos criticaron escribiendo en su revista, por ende su disculpa debía venir de la misma manera: escribiéndolo en su revista.

Pregunta: Así que, en años recientes la *Śrī Gauḍīya Darśan* ha continuado como una publicación ocasional, pero ahora usted desea que reinicie como una publicación periódica. Por favor díganos ¿por qué quiere que reinicie?, y ¿qué artículos desea que estén incluidos?

Śrīla Govinda Mahārāj: De hecho, nosotros nunca paramos por completo de imprimir la *Śrī Gauḍīya Darśan*. Fue impresa ocasionalmente y nosotros tenemos mucho respeto por su título; *Śrī Gauḍīya Darśan* como el periódico del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Es como nuestra bandera, por ende no podemos parar su publicación. Está viva. Verán que siempre hemos tratado de enfocarnos en alguna nueva luz sobre la concepción de Śrīla Guru Mahārāj. En las previas ediciones, lo hemos hecho de esta manera en la medida de nuestras posibilidades.

En los últimos doce años muchos libros han sido publicados para nuestro Maṭh en inglés, Bengalí, y muchos otros idiomas, y allí también los devotos pueden ver la concepción de Śrīla Guru Mahārāj. Hay mucho que leer en estos libros. Ahora, en particular es mi deseo que este *Śrī Gauḍīya Darśan* sea para presentar noticias y temas del momento sobre todas las actividades de los devotos aquí y del exterior. Por mucho tiempo nuestra prédica ha sido internacional.

Después de que Śrīla Swāmī Mahārāj retornó de su exitosa prédica al Occidente, Śrīla Guru Mahārāj estuvo muy feliz y entusiasmado y le dio mucho respeto a Śrīla Swāmī Mahārāj. En el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh diariamente Śrīla Guru Mahārāj predicaba, pero él no salió del Maṭh excepto tal vez tres o cuatro veces al año. Él salía en ocasiones especiales tales como al Maṭh de Śrīpād Mādhava Mahārāj en Calcutta donde anualmente ellos tenían reuniones de una semana. Śrīpād Mādhava Mahārāj esperaba ansiosamente la presencia de Śrīla Guru Mahārāj en tales reuniones. Śrīla Guru Mahārāj iba allí cada año. Además Śrīla Guru Mahārāj iba a la reunión del Día de la Aparición de Śrīpād Goswāmī Mahārāj en Śrī Gauḍīya Saṅgha, 23 Doctor's Lane, Calcutta.

Principalmente era solo al Maṭh de Śrīpād Mādhava Mahārāj y al Maṭh de Śrīpād Goswāmī Mahārāj a los que Śrīla Guru Mahārāj iba a predicar, pero él siempre predicaba desde su cuarto en el piso de arriba en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Śrīla Guru Mahārāj era un predicador muy entusiasta y muchos devotos tuvieron la oportunidad de presenciar cuan entusiasta él era. Hasta 1987 Śrīla Guru Mahārāj continuamente predicaba aquí, y su prédica continuaba, aunque no completamente como antes, hasta unos pocos meses antes de su desaparición en agosto de 1988.

De hecho, Śrīla Guru Mahārāj predicaba durante todo el día, pero una vez que se sentaba predicaba por dos o tres horas. La tendencia de prédica de Śrīla Guru Mahārāj era de un tipo muy único.

En marzo de 1986 durante su vida, Śrīla Guru Mahārāj me dio el cargo completo de este Maṭh como *Āchāryya*, y nosotros continuamos

produciendo publicaciones. Desde el exterior también recibíamos publicaciones para nuestro Maṭh tales como las de Śrīpād Bhakti Sudhir Goswāmī Mahārāj y otros.

Nosotros continuamos publicando *Śrī Gauḍīya Darśan* por lo menos anualmente, y después de la desaparición de Śrīla Guru Mahārāj ediciones periódicas empezaron desde varias de las ramas de la misión incluyendo Londres, Sudáfrica, Australia y América. Yo estaba muy entusiasmado de ver la llegada de todas estas revistas en inglés.

Nosotros somos discípulos de Śrīla Guru Mahārāj por ende somos muy entusiastas en publicar libros y revistas para poder predicar su mensaje y sus glorias. Usted puede ver que la tendencia de nuestra prédica está procediendo continuamente, por esto cuando se manifestaron cinco o seis publicaciones periódicas del mundo occidental, naturalmente nuestros sentimientos eran de ¿por qué no es posible también hacerlo desde el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh? La única causa es la falta de recursos humanos. Pero si podemos publicarlo, entonces la misión en todo el mundo recibirá alguna guía. Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh es el Maṭh padre de todos los *maṭhs* en nuestra sociedad, y para su guía es muy bueno si de nuevo podemos publicar regularmente la *Śrī Gauḍīya Darśan*. Esto es lo que está en el corazón de todos nosotros aquí. Nosotros todos estamos entusiasmados en publicar de nuevo la *Śrī Gauḍīya Darśan* porque será en honor a Śrīla Guru Mahārāj así que automáticamente el recuerdo de Śrīla Guru Mahārāj vendrá.

En particular es mi intención que la *Śrī Gauḍīya Darśan* sea un vehículo para mantener a los devotos alrededor del mundo conectados juntos. Ellos sabrán lo que cada uno está haciendo y especialmente ellos escucharán de este Maṭh central, la fuente central de la guía de Śrīla Guru Mahārāj para todos nosotros. Esta es una forma de asociación para los devotos a través de la cual todos en todas partes puedan sentir algo de energía y entusiasmo en su viaje y servicio espiritual hasta su destino trascendental.

Será muy bueno si podemos hacer esta revista, pero yo estoy envejeciendo día tras día por ende una nueva generación debe hacerse cargo. Si es posible hacer esta publicación periódica esto le deberá dar placer al corazón de Śrīla Guru Mahārāj y yo estaré muy feliz.

Si esta *Śrī Gauḍīya Darśan* sale en el idioma Bengalí esto le dará especial nutrición a la sección Bengalí de los devotos, y este es mi fuerte deseo. En inglés es muy bueno, y circulará más ampliamente si podemos publicarlo en Bengalí también, para que nuestros devotos locales obtengan más nutrición. Al principio *Śrī Gauḍīya Darśan* estaba en el idioma Bengalí, y en ese momento yo no sabía inglés.

Pregunta: ¿Tiene algún mensaje para los devotos?

Śrīla Govinda Mahārāj: Nosotros siempre somos mensajeros de Śrīla Guru Mahārāj y Mahāprabhu. Nuestro mensaje es siempre uno: practiquen la conciencia de Krishna sin ofensas al Guru y al Vaiṣṇava.

**smartavyaḥ satataṁ viṣṇur
vismartavyo na jātuchit
sarvve viddhi-niṣedhāḥ syur
etayor eva kiṅkarāḥ**

Esto es del *Padma Purāṇa* y da una regla y una prohibición: siempre recuerda al Señor, y nunca lo olvides. Todas las reglas y regulaciones están bajo esta línea.

Si yo veo a alguien haciendo aún un pequeño *sevā*, mis sentimientos hacia él serán como si yo fuera su esclavo. Ese es mi sentimiento. Pero en mi vida también he visto muchas cosas incorrectas, por ende también soy cuidadoso. Yo he sido engañado de muchas maneras, pero aún mi naturaleza es que si alguien hace siquiera un pequeño *sevā*, yo le doy todo mi apoyo a él. De esa manera yo siempre estoy tratando de continuar con mi *sevā*.

Donde no hay vida, no hay *sevā*; eso es 'sevā muerto'. Es *karmma*. No es para nuestra fama que estamos tratando de publicar la *Śrī Gauḍīya Darśan*. Nuestra intención es que esta *Śrī Gauḍīya Darśan*

le dará felicidad a nuestro Śrī Guru-*varga* y también nutrición a los recién llegados y a otros Vaiṣṇavas. Cuando una misión es grande una publicación de noticias periódica es necesaria desde la base central de la misión, pero yo no puedo hacer todo solo, y también estoy envejeciendo. Yo no puedo prometerlo, pero de todas maneras trataré de dar un artículo para cada edición.

La prédica es nuestra vida, y a través de la prédica podemos practicar la conciencia de Krishna muy felizmente. Mahāprabhu dio el canto congregacional como la mejor política. Ahora traten fuertemente, y si pueden continuar será muy placentero para nuestro Guru-*varga*, yo no tengo duda. Queremos hacer algo bueno para nuestros amigos y los recién llegados. Quienquiera que tenga algo de fe en esta revista, él será beneficiado, y debemos recibir las bendiciones de nuestro Guru-*varga* de que estamos haciendo algo bueno para otros. Mahāprabhu dijo:

**bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra**

(“Aquel que ha tomado su nacimiento en India como un humano, debe hacer su vida exitosa y trabajar para el beneficio de otros”).

Así, es realmente un buen intento de hacer bien a otros a través de esta revista. Śrī Gauḍīya Darśan está bendecida por Śrīla Guru Mahārāj y por todos los otros devotos exaltados como Śrīla Swāmī Mahārāj. Ustedes han visto su carta expresando cuan complacido él estaba conmigo al ver Śrī Gauḍīya Darśan. También Śrīpād Sakhī Charaṇ Ray Bhakti Vijaya Prabhu, uno de los mejores devotos de Śrīla Saraswati Thākura, estaba muy complacido y envió una carta expresando esto. Las cartas venían de todos los rincones, tal vez fue mi culpa que no las publiqué todas en Śrī Gauḍīya Darśan. De una manera era necesario publicar todas las cartas que estaban alabando la revista, pero si yo sentía que había alguna alabanza a mí yo no publicaba tal material, pero donde había alabanzas a Śrīla Guru Mahārāj, yo publicaba eso. Desde tantos sitios, muchos me alababan: “Oh, ahora Govinda Mahārāj está haciendo esto: Govinda

Mahārāj ha empezado *Śrī Gauḍīya Darśan*". Pero era imposible para mi publicar eso.

Con lo que tenemos, debemos continuar felizmente, y con este *Śrī Gauḍīya Darśan* es mi esperanza que realmente podamos tener éxito en dar felicidad a Śrīla Guru Mahārāj y a nuestro Śrī Guru-varga, así como nutrir a nuestros recién llegados y a otros Vaiṣnavas. Por la cooperación de todos los devotos, yo pienso que debe ser posible.

Capítulo Veintiseis

Dirigiéndose a los Devotos Reunidos

(En la ocasión de su primera Gira Mundial,
Londres Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh 20 de Julio 1992)

Cuando escribimos una carta siempre empezamos 'Todas las glorias a Śrī Śrī Guru y Gaurāṅga'. En realidad este es un hecho, toda gloria y toda fama son para ser dadas a Śrī Gurudeva y a Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu. Ellos son los verdaderos propietarios. Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur ha escrito:

vaiṣṇavī pratiṣṭhā tāte koro niṣṭhā

En realidad yo soy un sirviente del sirviente del sirviente de los Vaiṣṇavas. Esa es mi verdadera identidad.

Mahāprabhu ha dicho:

**nāhaṁ vipro na cha nara-patir nāpi vaiśyo na śūdro
nāhaṁ varṇī na cha gṛha-patir no vana-stho yatir vā
kintu prodyan-nikhila-paramānanda-pūrṇāmṛtābdher
gopī-bharttuḥ pada-kamalayor dāsa-dāsānudāsaḥ**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-lilā, 13.80*)

Nuestra verdadera identificación es esta. No somos americanos, indios, británicos o alemanes. Aunque tenemos este cuerpo humano no es realmente nuestro. Tenemos este cuerpo por el momento, pero dentro del cuerpo está nuestra forma real y esa forma es 'Krishna-dāsa'—el sirviente de Krishna.

Las Escrituras confirman que el servicio directo a Śrī Krishna solamente es posible para Sus más queridos e íntimos devotos. La *Rūpāṅga Sampradāya* ha mostrado que la suprema servidora y la suprema potencia de Śrī Krishna es Śrīmatī Rādhārāṇī, y Ella

es la más elevada guía y guardiana. Si adoptamos esta línea de pensamiento entonces nuestra identidad es muy buena. Mahāprabhu ha mostrado que nosotros somos los servidores de los servidores de los servidores de los servidores de Śrī Krishna. Krishna tiene muchas formas: Krishna en Dwārakā, Krishna en Mathurā, Krishna en Vṛndāvan, etcétera, y nosotros somos servidores específicamente de ese Krishna de Vṛndāvan quien da protección y nutrición; quien da servicio a las *Gopīs*; quien es el mantenedor de las *Gopīs* y de la Colina de Govardhana. Nosotros somos los sirvientes de los sirvientes de los sirvientes de ese Krishna, y esa es nuestra verdadera identidad.

Así que todo honor debe ir al más elevado servidor. Cuando honramos a alguien, si esa persona es un Vaiṣṇava, él inmediatamente le enviará eso a su Guru. Śrīla Guru Mahārāj a menudo decía esta frase Bengalí:

**guru-gaṇa-śire punaḥ
śobha pāya śata-guṇa**

Cualquier respeto que venga a ti, si no tratas de digerir eso, sino inmediatamente lo envías a tu Guru, entonces serás beneficiado, y no solo tú, sino también la persona que te está honrando, ellos también se beneficiarán. Este principio es cierto en todas las circunstancias. Si yo colecto algún dinero y uso ese dinero para el servicio de Śrī Gurudeva, entonces ninguna ilusión ni carga vendrá a mí. No traerá ninguna reacción de este plano, y esta es la línea de pensamiento que las Escrituras nos revelan.

La función de hoy me ha dado esta inspiración: todos ustedes son los *vaibhava* de Śrīla Guru Mahārāj (Śrīla Śrīdhara Mahārāj) y todo su honor está yendo a él. Yo puedo decir que Śrīla Guru Mahārāj me ha dejado a cargo de su Misión para la manutención de la vida espiritual de sus devotos, pero en realidad yo soy solo un portador. Guru Mahārāj me dijo, “Cuida a los devotos y a mis Deidades, y cuida a mi Misión”. Este es mi *tridaṇḍa sannyās*: yo le serviré a sus devotos, yo le serviré a sus Deidades, y le serviré a su Misión.

Y todos ustedes son mi riqueza, de esto no tengo duda alguna. Yo estoy recibiendo mucha energía de los devotos y como una batería solar, cualquier luz que tenga, la estoy usando para el servicio de Śrīla Guru Mahārāj. De esta manera yo me beneficio y ustedes también son beneficiados.

Era el deseo de Śrīla Guru Mahārāj que si él podía hacer algo, entonces primero lo haría en Londres para la satisfacción de su Guru Mahārāj. Cuando Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur vio que sus otros predicadores habían de hecho fallado en predicar exitosamente en el Occidente, él estaba muy triste, él le pidió a Śrīla Guru Mahārāj, “Si yo lo envío a Londres a predicar, ¿usted irá allí?”.

Śrīla Guru Mahārāj contestó, “Si, si es su orden entonces yo debo llevarla a cabo, pero yo pienso que tal vez yo no sea la persona mas apropiada para ese servicio. Yo no entiendo las costumbres de los ingleses y yo no se cual es la cortesía apropiada allí. Yo soy un joven *brāhmaṇa* y yo no sé como mezclarme con ellos. Si es su deseo, yo iré, pero pienso que será mejor para su prédica enviar a Aprākṛta Prabhu (Śrīpād Bhakti Śarāṅga Goswāmī Mahārāj)”.

Śrīla Prabhupāda pensó, “Si, lo que Śrīdhara Mahārāj dice es cierto. Él no está acostumbrado a tomar *Prasādam* con los *mlechas*, pero Aprākṛta Prabhu puede hacer eso sin ninguna dificultad y será necesario mostrarle que no consideramos que ellos son menos que nosotros”.

Uno de los hermanos espirituales mayores en ese momento, le preguntó a Guru Mahārāj, “¿Sabe por qué Śrīla Prabhupāda quiere que usted vaya a Londres?”.

Śrīla Guru Mahārāj respondió, “Si, yo puedo imaginar su razón: hasta ahora cualquiera que él ha enviado al Occidente ha retornado como un *sahib* (un caballero Occidental) pero Śrīla Prabhupāda está pensando que eso no va a ocurrir en mi caso”. Y ese devoto lo confirmó, “Si, ciertamente usted mantendrá elevado el traje de *sannyās* y nuestra Misión ahí, y esto es lo que Prabhupāda necesita.

Usted no será convertido”.

Guru Mahārāj dijo, “Si Prabhupāda quiere enviarme entonces yo debo ir. Así sea a *swarga* o *nara*, al cielo o al infierno, adonde sea yo iré allí. No tengo problema. Pero que será mas fructífero para su misión; eso es lo más importante, y para este servicio Aprākṛta Prabhu está más calificado que yo”. Aprākṛta Prabhu fue enviado. Estos fueron los eventos externos. En realidad no era completamente el deseo de Śrīla Prabhupāda que Guru Mahārāj saliera de India en ese momento.

La inteligencia de Guru Mahārāj era muy fina y él podía entender que Śrīla Prabhupāda pronto abandonaría este mundo y Guru Mahārāj sabía que si él estaría presente en ese momento eso sería más feliz para Śrīla Prabhupāda. Y así fue que en ese momento de su desaparición, Śrīla Prabhupāda llamó a Guru Mahārāj y le dio el cargo de su *sampradāya*. En ese momento su *sampradāya* era muy amplia, con sesenta y cuatro *maṭhs* en India y su prédica ya se estaba expandiendo en el Occidente. Su visión, como la de Śrīla Swāmī Mahārāj, era muy amplia.

Una vez Śrīla Prabhupāda quería hacer un hostel de estudiantes en Londres. Su idea era que tanto estudiantes Indios como Occidentales se quedaran allí mientras estaban ocupados en sus estudios y nosotros trataríamos de traerlos a la línea de la conciencia de Krishna. Él dijo que si era necesario entonces le daríamos comida del hotel, y eso significa carne, etc. Escuchando esto, Guru Mahārāj objetó, “Si le damos este tipo de comida a los estudiantes entonces el prestigio de la misión se perderá”. Prabhupāda contenstó molesto, “Yo consideré esta pregunta hace mil nacimientos. *Vaikuṅṭha vṛtti karite habe*. Debemos vivir en Vaikuṅṭha, no en este mundo material”.

Vaikuṅṭha significa *vigatakuṅṭha yasmāt*—donde no hay restricciones, donde nada malo puede existir, donde todo es auspicioso—debemos dirigir nuestra conciencia en esa dirección. Queremos hacer el bien para otros y cualquier cosa que sea necesaria debemos usarla. Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Prabhupāda también tenía este

humor. Swāmī Mahārāj me dijo que cuando él vino por vez primera a América, sin dinero, él se quedó con un caballero quien se había vuelto su amigo. Este caballero no preparaba su propia comida, sino que la compraba de una tienda local. Prabhupāda, por el contrario, preparaba chapati y *subji* para sí mismo, y felizmente tomaba eso. Su amigo le pidió que también hiciera un poco para él y a cambio él se ofrecía a comprar los ingredientes, y así Prabhupāda cocinaba para él con sus propias manos.

Śrīla Swāmī Mahārāj mantenía su comida en un área de la nevera de su amigo, y su amigo mantenía su comida —carne, etc.— en otra parte de la misma nevera. Cuando yo escuché esto pensé debió haber sido intolerable y le pregunté, “¿Aun así usted se comía su comida?” y él contestó “¿Qué puedo hacer? No tenía otra manera. Yo simplemente consideré que Krishna me está dando esta comida, y de esta manera yo estoy comiendo”. Este era el tipo de mente amplia de Prabhupāda A. C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj, y a través de eso él recibió muchas bendiciones y misericordia de Nityānanda Prabhu, de Chaitanya Mahāprabhu y de Prabhupāda Saraswatī Thākura, de otra manera, ¿cómo es posible que un hombre de India pudiese esparcir el canto del Hare Krishna Mahāmantra alrededor del mundo! Y cuando él retornó a la India nadie podía creer lo que él había hecho y tristemente nadie quería darle una recepción a él.

Entonces, Swāmī Mahārāj me escribió, “Govinda Mahārāj, yo sé que usted no tiene dinero, pero ¿me puede dar algún refugio en su Math?” y yo le pregunté a Guru Mahārāj, y él dijo, “¿Qué? ¡Nadie está entusiasmado de recibirlo! Usted escríbale y dígame que él siempre es bienvenido aquí y que trataremos de darle la mejor recepción que podamos”.

Yo me reuní con ellos en la estación del tren y con algo de *sankirttan* los llevé a nuestro Math. Śrīla Swāmī Mahārāj se quedó en la ‘Casa Azul’ por un mes con dos devotos, Achyutānanda y Rāmānuja Prabhus, y diariamente ellos se reunían con Guru Mahārāj. Era

mi buena fortuna que yo fuí capaz de arreglar una ‘recepción de ciudadanos’. Bajo la orden de Śrīla Guru Mahārāj todos los ciudadanos prominentes de Nabadwīp le recibieron a Śrīla Swāmī Mahārāj. Al principio ellos tampoco querían atender al encuentro, pensando, “Oh! Él ha ido a *mlecha-deśa*, los países de los *mlechas* (bárbaros asesinos de vacas) así que no daremos ninguna recepción”. Entonces Guru Mahārāj me dijo, “Ve y diles, “Śrīdhara Mahārāj va a ir a esa reunión, y Śrīdhara Mahārāj, él está dando esa recepción”. Entonces, ¿Qué van a decir? Yo quiero saberlo”.

Entonces cuando yo fuí a la Universidad de sánscrito de Nabadwīp, la cual estaba llena de muchos grandes *paṇḍits*, y les conté, ellos dijeron, “Oh, si Śrīdhara Mahārāj va a ir allí entonces definitivamente nosotros también iremos”. De hecho Guru Mahārāj no pudo atender porque él estaba muy enfermo en ese momento, pero muchos otros *brāhmaṇas* eruditos atendieron a ese encuentro junto con otros reconocidos *goswāmīs*.

Así que, se necesita visión amplia y a través de eso uno puede predicar muy fácilmente, pero lo que fue hecho por Śrīla Swāmī Mahārāj, eso es un milagro. Śrīla Guru Mahārāj dijo, “Es un milagro y estamos contentos, estamos felices y orgullosos”. Y escuchando esto algunos de los hermanos espirituales de Guru Mahārāj estaban perplejos, “¿Cómo Śrīdhara Mahārāj está dando este tipo de honor?” y Guru Mahārāj les dijo, “Es respeto a nuestro Guru Mahārāj. Él quería esto, y Swāmī Mahārāj, él satisfizo su deseo. Entonces cualquier honor que le ofrezcamos a Swāmī Mahārāj eso inmediatamente irá a nuestro Guru Mahārāj, y Prabhupāda estará feliz”. Y hoy cuando yo los veo cantando y danzando, yo estoy pensando que si Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākura estuviese presente aquí, por supuesto que él está presente en otra forma, pero si él estuviese físicamente presente aquí él les daría todas sus bendiciones a todos ustedes, yo no tengo ninguna duda.

Al final del último siglo Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura predijo que muy pronto los hombres y mujeres inteligentes de todas partes del mundo

vendrían a Nabadwīp a inquirir donde está el lugar de nacimiento de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, y ellos cantarían Sus glorias y tomarán el Nombre de Śrī Śachīnandana, ellos llorarán con Su Nombre y danzarán, mezclándose con los devotos de la India. Y hoy esto se ha vuelto realidad por la misericordia de Śrīla Swāmī Mahārāj.

Cuando él vino aquí, él no tenía amigos. Sólo unas pocas personas le ayudaban algunas veces y él estaba tratando de esparcir la conciencia de Krishna. Él fue exitoso, y no solo eso, él aplastó la cultura materialista Occidental e hizo muchos amigos y a través de eso yo he venido aquí. Cuando yo vine, yo tenía miles de amigos, pero cuando él vino él estaba solo—un solo hombre.

Pero dentro estaba Śrī Nityānanda Prabhu, las bendiciones de su Guru Mahārāj y los buenos deseos de Śrīla Guru Mahārāj y de otros pocos discípulos de Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur. Ahora yo he recibido durante mi tour mucho honor y grandes recepciones y yo estoy pensando que todo esto son las bendiciones de Śrīla Swāmī Mahārāj. Y aquí estoy viendo a los devotos de Londres danzando y cantando “Jai Śachīnandana, Jai Śachīnandana, Jai Śachīnandana”, Y no puedo entender donde estoy. ¿Será Goloka Vṛndāvan o Nabadwīp?. Esto es un milagro. Este milagro ha ocurrido y yo pienso que si es posible, en el futuro crecerá más y más. Muchos devotos de Mahāprabhu, Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Swāmī Mahārāj están viviendo y tratando de predicar la conciencia de Krishna, y a través de ellos en el futuro un movimiento de prédica glorioso será visto. Nosotros siempre veremos que en una ola no todo puede ser alcanzado. Algunas veces una ola muy fuerte puede venir y todos los problemas en su camino serán removidos, mas siempre quedan algunos. Pero una y otra vez una ola vendrá y ellos serán removidos, y entonces ellos recibirán su verdadera nutrición de esa ola. Cuando la inundación viene a Nabadwīp nosotros notamos que todos los árboles mueren, pero la inundación no solo mata a los árboles, también provee mucho fertilizante a la tierra, de manera que en un corto tiempo hay nuevo crecimiento y pronto ya no podemos ver el

daño que la inundación causó.

Así que todo es posible por el deseo de Krishna, y era el fuerte deseo de Śrīla Guru Mahārāj hacer algún servicio en Londres. Muchas veces él nos dijo, “Mi Guru Mahārāj quería enviarme a Londres. Ahora todos los devotos del mundo Occidental están viniendo a mi, pero aún así yo siento una deficiencia en mi servicio y si puedo hacer algún *seva* en Londres yo me sentiré satisfecho”.

Los devotos con todo su corazón trataron de establecer ese templo en 49 Dinsdale Road y así ocurrió; esa propiedad fue comprada, pero el deseo de Krishna fue en la otra dirección y ese lugar fue robado por Krishna. Él quiere darnos más oportunidad de servicio: “De nuevo traten de hacer otro templo para Mi”. Yo lo estoy viendo de esta manera. Él no quiere que seamos flojos. “Sin duda ya una vez lo hicieron, de nuevo traten de servir”. Krishna quiere dar a todos esta inspiración que una vez más su servicio ha venido a ti, así que trata de hacerlo.

Mi sentimiento es que el servicio directo es requerido de nosotros y yo pienso que muy pronto un templo aparecerá otra vez. Ya ha ocurrido pero ahora está en la forma de una casa rentada, pero yo pienso que Guru Gaurāṅga Rādhā Śyāmasundar deben estar en Su propia casa. Si Śyāmasundar quiere tomar nuestro servicio esto puede ocurrir muy rápidamente. De cualquier forma nuestro programa de prédica debe continuar. Lo que se ha iniciado en Londres no debe parar. Esa es mi oración a Mahāprabhu, Nityānanda Prabhu, Guru Mahārāj y sus devotos. Ustedes por favor traten de continuarlo y a través de este servicio nosotros podemos obtener todo.

etat sarvaṁ gurau bhaktyā

puruṣo hy añjasā jayet

(Śrīmad-Bhāgavatam: 7.15.25)

Si sabemos algo de las Escrituras entonces podemos entender que a través del servicio de Guru Mahārāj y los Vaiṣṇavas obtendremos todo –éxtasis, néctar, amor, belleza– en el mundo trascendental del servicio, y esa es la meta de nuestra vida.

sandhyā-vandana bhadram astu bhavato
bho snāna tubhyaṁ namo
bho devāḥ pitaraś cha tarpaṇa-vidhau nāhaṁ
kṣamaḥ kṣamyatām
yatra kvāpi niṣadya yādava-kulottamsaya
kaṁsa-dviṣaḥ
smāraṁ smāram aghaṁ harāmi tad alaṁ manye
kim anyena me

(Śrīla Madhavendra Purī)

Sandhyā, vandanam, snāna, pūjā, archan (oraciones en la mañana, en la tarde, y nocturnas, recitando las oraciones formales, abluciones ritualísticas, adoración formal, y adoración ritualística de la Deidad del templo) todas están en la línea de *vidhi* (la devoción calculadora) pero nosotros somos seguidores de *rāga-mārga*, y Guru Mahārāj es nuestro preceptor y Guardián de la Devoción –no tenemos problemas. Nosotros podemos quedarnos pero no debemos olvidar nuestra vida y esa es la vida de servicio. El servicio es vida. Predicar, eso también es servicio; comer, eso puede ser servicio; dormir, eso puede ser servicio. Yo no estoy diciendo con esto que duerman siempre, pero, ¿con qué propósito estoy durmiendo? Después de dormir nosotros sentiremos mucha energía, y eso es para servir a Śrī Śrī Guru y Gaurāṅga.

Hoy yo estuve hablando hasta las cuatro en punto, hablé tanto que me dio fiebre. Entonces descansé un poco y después de despertar yo me siento muy bien de nuevo y ahora estoy hablando con ustedes. Así que dormir también puede ser servicio. Todo puede ser transformado en servicio.

Karma y *bhakti*, externamente no son distintos. Bhaktivinoda Thākura ha dicho en el *Śrī Brahma-saṁhitā* que externamente *karma* y *bhakti* parecen que tienen la misma posición, pero cuando el *karma* está en la línea de la devoción, en la línea de la instrucción védica, eso es *karma-miśra bhakti*, y eso nos llevará a *jñāna-miśra bhakti*, y eso nos puede dar *yoga-miśra bhakti*. Sin

embargo, todos estos tienen el toque del mundo mundano, pero nuestra línea es la línea de la devoción pura a Krishna. Es decir, primero ofrecemos nuestro todo a Krishna y solo entonces haremos *ananya-bhajan*. Entonces todo está yendo a Krishna, bueno o malo, y nosotros no tenemos problema.

Nosotros podemos vivir en cualquier parte y hacer cualquier cosa, mientras no olvidemos nuestro deber interno, y así ninguna reacción de este mundo vendrá a nosotros. Todo pertenece a Krishna y todo va a Krishna, y esta es la enseñanza de Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Swāmī Mahārāj.

Las ofensas a los Vaiṣṇavas es lo único malo para nosotros. Si podemos cuidar de esta conciencia entonces no tendremos problemas y seremos capaces de hacer cualquier cosa para el servicio de Krishna –esto es cierto.

Una vez un gran *sādhu* del Sur de la India fue ordenado por Śrī Raṅganāth, “Haz Mi templo”. Por Su orden ese *sādhu* fue donde los reyes, en ese tiempo habían muchos reyes en India, y él les pidió, “Śrī Raṅganāth ha ordenado que yo construya un templo entre siete paredes donde Él va a residir. Si ustedes me ayudan yo seré muy feliz y ustedes serán muy beneficiados”. Pero ninguno de los reyes lo ayudaban y así él fue rechazado, se sentó bajo un árbol pensando, “¿Qué haré ahora? Es la orden de Raṅganāth, pero yo no tengo capacidad para este *seva*”.

Fue entonces que algunos hombres vinieron a él. Él les predicó a ellos y ellos se convencieron y le dijeron, “Prabhu, nosotros podemos construir tu templo”. Cada uno de ellos tenía una habilidad especial: uno podía convencer a otros solo por hablarles, otro podía abrir cualquier cerradura, y otro podía inmovilizar a cualquiera solo con tocarlos. Usando sus poderes ellos resolvieron robar las tesorerías de los reyes, y si ustedes ven el templo de Śrī Raṅganāth verán el gran éxito. Ellos son de la Śrī *Sampradāya* y esa es una *sampradāya* muy pesada. Ellos son los seguidores de *vidhi-mārga*, reglas y regulaciones muy estrictas, pero por la orden de Raṅganāthji ellos

pueden hacer todo y cualquier cosa—ese tipo de *rāga-bhakti* vino a ellos. Después de eso, *seva* muy grandioso fue establecido allí, pero esta fue la manera en la cual el templo de Śrī Raṅganāth se manifestó en este mundo.

Nuestro credo es *rāga-bhakti*. Vivimos para eso.

**yena tena prakāreṇa
manaḥ kṛṣṇe niveśayet**

(*Bhakti-rasāmṛta-sindhu: 1.2.4*)

Con todos nuestros esfuerzos debemos tratar de servir a Guru-Vaiṣṇava, y esa es la enseñanza de nuestro Maestro. Pero nuestro Maestro no dice, “¡Roben!” Nosotros tenemos otros métodos por intentar y a través de ellos debemos servir tanto como sea posible. Yo pienso que el templo vendrá, alguien va a dar un paso adelante por el deseo de Krishna. Y el cargo del *sevā* de ese templo vendrá a nosotros y no debemos olvidar eso. Si tratamos de esta manera vendrá muy rápidamente. Yo he recibido muy buena respuesta del mundo Occidental.

Yo solo he venido a reunirme con mis amigos y mi familia, pero yo soy un *sannyāsī* y la prédica siempre me sigue. Durante este tour, yo me he estado quedando en varios lugares, algunas veces tres días, algunas veces cuatro días, y algunas veces solo por un día, pero dondequiera que he estado yo he recibido muy buena respuesta. Tan solo esta mañana, yo recibí un fax de San José, y allí los devotos quieren comprar una tierra. Yo les pedí que de nuevo trataran de establecer nuestro Maṭh allí, y ya están ocupados en esta tarea. Y yo pienso que nuestro Maṭh de Londres debe venir también rápidamente por la gracia de Guru Mahārāj. Yo estoy viendo el entusiasmo de todos ustedes, mis amigos, mis hermanos espirituales, mis devotos adorables, y yo no tengo dudas en este aspecto. Krishna quiere servicio directo de nosotros entonces porque debemos ser tacaños al dar eso. Nosotros estamos manteniendo el ego de, “Yo estoy dedicado a Krishna”. Entonces ahora debo mostrar eso. Krishna nos ha dado a todos alguna habilidad o facilidad y eso lo estamos

manteniendo. Todos tienen alguna capacidad y a través de esa capacidad nosotros podemos hacer algo. Ahora la causa ha venido y estamos todos juntos. Debemos pensarlo.

Guru Mahārāj nos ha dejado tanta riqueza en sus libros y nosotros estamos publicando muchos más. No es un asunto de chiste. En un momento Śrīla Keśava Mahārāj me dijo, “Govinda Mahārāj, si tú puedes publicar doce libros entonces yo pondré tu nombre en la lista de publicadores y tú recibirás mucha ayuda y facilidad del gobierno”. En ese entonces solo habíamos publicado ocho libros pero yo le dije a Keśava Mahārāj que yo trataría de publicar otros cuatro.

Aunque era muy difícil y nosotros solo teníamos un poco de dinero, logré hacerlo. Ahora hemos publicado más de sesenta libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, pero aún hasta este día yo no me he acercado al gobierno. Yo ni siquiera les doy uno de nuestros libros para revisión. Mi pensamiento es que ¿Quiénes son ellos para revisar los libros de Guru Mahārāj? Ellos no tienen capacidad. Yo no quiero su certificado para Guru Mahārāj, así que yo no he dado ni un libro para revisión. Si ellos dicen que hay algo malo en ese libro yo no puedo tolerarlo. Ellos no tienen ningún derecho a revisar los libros de Guru Mahārāj.

Desde que yo he venido al Occidente muchos periódicos de alrededor del mundo han dado buenos reportajes acerca de nuestra gira mundial. Tan solo esta mañana yo recibí un recorte de un periódico australiano. El artículo se llamaba ‘El Ganges viene a Australia’. Nosotros no estamos buscando ninguna alabanza pero aún así está viniendo. De hecho, nosotros sabemos que ellos no tienen ningún derecho a certificarnos. Nosotros estamos leyendo con el Señor Brahmā y con el Señor Śiva, en la misma clase—Guru Mahārāj nos lo dijo.

Una vez, cuando él era muy joven, Hari Charaṇ Prabhu estaba estudiando sánscrito conmigo. Ambos habíamos pasado algún examen y Hari Charaṇ Prabhu me dijo que él quería continuar sus

estudios en la universidad. Él dijo, “Yo voy a retornar a la casa de mi familia y después que me gradúe volveré al Maṭh”. Yo estaba muy triste.

En ese tiempo solo éramos tres o cuatro *brahmachārīs*, así que yo fuí a Guru Mahārāj y le dije, “Mahārāj, Hari Charaṇ Prabhu quiere retornar a su casa para estudiar y cuando él se gradúe él volverá al Maṭh”.

Guru Mahārāj llamo a Hari Charaṇ Prabhu y le dijo, “Tú eres muy tonto, ¿no sabes lo que estás estudiando aquí? ¿Tú has estado viviendo aquí conmigo y otros Vaiṣṇavas por dos años pero no has obtenido ningún buen sentimiento por eso?”.

Hari Charaṇ estaba pensando, “¿Qué es lo que Guru Mahārāj quiere decir?” y Guru Mahārāj continuó, “¿Sabes dónde estás viviendo? Tú estás viviendo en el mismo ‘colegio’ con el Señor Brahmā, con el Señor Śiva, con Śukadev, con Vyāsadeva, y con muchos otros fuertes *ṛṣīs*. Tú estás estudiando en la misma clase que ellos, así que, ¿Qué más obtendrás si tú regresas a tu casa?” Y Guru Mahārāj se expandió en este punto con muchas otras explicaciones, y Hari Charaṇ Prabhu nunca regresó a la casa de su familia.

Así que todos nosotros estamos estudiando en la misma clase con el Señor Brahmā, Nārada, el Señor Śiva, y si tratamos de realizar eso entonces obtendremos mucha fuerza y debemos proceder más exclusivamente en la línea de la conciencia de Krishna, juntos, ayudándonos los unos a los otros.

El canto congregacional nos dará mucho más beneficio, pero si nos vemos los unos a los otros con un ojo de buscar errores, entonces la posibilidad se irá lejos de nosotros. Y el ego, eso es algo muy malo, así que debemos dejar el ego. El ego está en todos, nadie puede decir que no tiene ego, pero debemos dejar a un lado el ego mundano y mantener solo un ego, y ese es: “Yo soy un sirviente de los Vaiṣṇavas”. Esta es la concepción principal que necesita el alma condicionada.

Vaiṣṇavī praiṣṭhā tāte koro niṣṭhā. Śrīla Saraswatī Thākura ha

escrito esto en su poema, “Quién es un Vaiṣṇava: Cuando tu ego abraza el ideal de que tú eres un servidor de un Vaiṣṇava, trata de guardar eso en tu corazón”.

Yo estoy muy feliz y siento mucha paz en mi corazón que todos mis hermanos y hermanas espirituales, y todos mis amigos, ellos están muy entusiasmados en cantar congregacionalmente conmigo, y esa inspiración está viniendo más y más, y sin duda es esperanzadora. Y si ustedes continúan esto yo puedo venir una y otra vez, sin ningún problema. Antes no era mi plan, pero fuí invitado por los devotos y ahora estoy pensando no solo en India; no solo en Purī, Nabadwīp y Vṛndāvan, pero con la asociación de los devotos yo predicaré algo en el Occidente también. Si Krishna y Guru Mahārāj me dan otra vez la oportunidad, entonces ¿Por qué no tomaría esta oportunidad? Yo trataré de servir a los devotos. La prédica es nuestra vida y Guru Mahārāj me ha dado esa vida a mí, y yo estoy tratando tanto como me es posible.

Capítulo Veintisiete

Extractos de Cartas

La vida de nuestra vida material está existiendo dentro de la mala concepción y a través de la mala concepción ahora estamos sufriendo en esta vida material. Dentro de la vida de nacimiento y muerte.

La vida de forma de todos como "homo" es muy limpia, y en esta posición limpia su único deber es servir en el mundo trascendental del servicio a su muy querido Señor Krishna, y allí los deberes de servicio varían en diferentes maneras. Por la gracia de *śāradā* (gracia) y a través de ese deseo fuerte y limpio (obtienen un servicio espiritual apropiado para su vida). **Sección 4** comienza y en el libro

comienza relaciones con su muy querido Señor. Eso es el deber real y normal y su deber de servicio. A través de ese amor de labor, su casta y credo eterno automáticamente se manifiesta dentro de él. En hecho, estas las actividades mismas están en el mundo en ese plano trascendental de servicio (devocional), mientras que las almas que aquí están viviendo dentro de la sociedad de la mala concepción. Van a estar tomando la oportunidad de rendir algún servicio a *Śrī Caitanya*.

El apego a Krishna no puede darse automáticamente dentro de nosotros y nadie que está sufriendo en la mala concepción puede hacerlo. Entonces, las actividades deben ser para reafirmar su humor de devoción, y esta línea esa línea debe seguir los diferentes tipos de procesos devocionales (nāma-sādhana, bhāgānanda, ...) y también traer de ocuparse a sí mismos y a su mundo para la liberación de los *Vaiṣṇavas*.

La naturaleza del mundo material es sufrir, sufrir de muchas maneras y sufrir (nacimiento, sufrimiento y muerte) - dependencias.

Capítulo Veintisiete

Extractos de Cartas

La raíz de nuestra vida material está existiendo dentro de la mala concepción y a través de la mala concepción ahora estamos sufriendo en este mundo material, dentro de la ola de nacimiento y muerte.

De hecho, la forma de todos como 'ātmā' es muy limpia, y en esa posición limpia su único deber es servir en el mundo trascendental del servicio a su muy querido Señor Krishna, y allí los deberes de servicio varían en diferentes maneras. Por la gracia de *hlādinī-śakti* y a través de ese deseo fuerte y limpio él obtiene un servicio específico apropiado para su humor devocional. Ese servicio viene en cinco formas de relaciones con su muy querido Señor. Esa es su posición real y normal y su deber de servicio. A través de ese humor de deber, su casta y credo eterno automáticamente se manifiesta dentro de él. De hecho todas las almas-*jīva* sanas están existiendo en ese plano trascendental de servicio devocional, mientras que las almas-*jīva* aquí están viviendo dentro de la sociedad de la mala concepción y necesitan tomar la oportunidad de rendir algún servicio a Guru-Gaurāṅga.

El apego a Krishna no puede crecer automáticamente dentro de nosotros y nadie que esté amarrado a la mala concepción puede dárnoslo. Entonces, tus actividades deben ser para incrementar su humor de devoción, y para hacer eso usted debe seguir los nueve tipos de procesos devocionales (*śravaṇam, kīrttanam...*) y también tratar de ocuparse a sí mismo y a su mente para la satisfacción de los Vaiṣṇavas.

La naturaleza del mundo mundano es: nacer, sufrir de muchas maneras, y morir—nacimiento, sufrimiento y muerte—repetidamente.

Sólo es posible abandonar esta mala concepción por obtener la conexión misericordiosa de los buenos devotos y a través de esa 'electricidad' nosotros obtendremos nuestra real, beneficiosa y exaltada vida de servicio. Esto es lo principal, y todas las Escrituras muestran eso. ¡Qué más puedo decir!

El *Śrīmad-Bhāgavatam* dijo que no podremos ser exitosos a través de nuestro esfuerzo, solo es posible a través de la gracia del *sādhu* y la gracia de Śrī Gurudeva. Para ese propósito y por la gracia del Señor él apareció en la forma de *Sādhu-Guru* para elevar a las almas condicionadas. Para la conexión del Señor nosotros nos conectaremos con su agente en la forma de *sādhu* y Guru.

Aquí todos los deberes, tal como fluyen los ríos, deben ser dirigidos a fluir hacia el océano del éxtasis a Krishna— esto es lo principal.

Śrīla Rūpa Goswāmī, en su *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, dijo:

**anāsaktasya viṣayān
yathārham-upayūñjataḥ
nirbandhaḥ kṛṣṇa-sambandhe
yuktaṁ vairāgyam uchyate**

(*Pūrva-vibhāga*, 2.125)

Trata de desapegarte de los asuntos mundanos y las necesidades materiales. Viviendo dentro de este medio ambiente mundano algunas necesidades y requisitos vendrán; tómalos de una forma armoniosa para la paz y la manutención de tu cuerpo y mente. Para desapegarte trata de ver todo en relación con Krishna y usa todo para Su servicio. Haz que el foco de todas tus actividades sea el servicio a Śrī Krishna—eso es *sādhana*.

De nuevo bendiciones y mis mejores deseos para ustedes y mis *daṅḍavat praṇāms* y mis mejores deseos como es apropiado para todos los devotos en su asociación.

Mis queridos Devotos,

Por favor acepten mis humildes *daṅḍavat praṇāms* en recuerdo de mis Divinos Maestros Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Swāmī Mahārāj.

Yo recibí sus llamadas y sus faxes...

Afortunadamente he tenido la oportunidad con mis amigos como Śrīpād Sāgar Mahārāj de predicar conciencia de Krishna en Brasil, por la gracia de los devotos allí, especialmente Sus Gracias. Pienso que ustedes todos están calificados, y maduros en la conciencia de Krishna. Cuando es usted quien está recomendando a alguien para iniciación, ¿cómo puedo pensar que ellos no saben las reglas y regulaciones? Para mi es imposible pensar que alguien que viene a recibir iniciación no sabe acerca de las cuatro directivas y de las reglas y regulaciones de la conciencia de Krishna. Yo estoy pensando que todos ellos deben saber las reglas y regulaciones primarias. El *Śrīmad-Bhāgavatam* ha declarado que por seguir las directivas uno será piadoso, de otra manera si uno está ocupado en actividades pecaminosas, ¿cómo puede él obtener la conexión con, y la práctica de, la conciencia de Krishna? Es un asunto muy simple. Antes de comer es necesario lavarse las manos, lavar el plato, tomar agua limpia, y luego respetuosamente tomar *Prasādam*. En todas partes hay un proceso natural de reglas y regulaciones. Las cuatro regulaciones son las bases fundamentales para todos. Estas regulaciones son como aprender el alfabeto. Sin aprender el alfabeto no es posible leer ningún libro.

Ahora, cuando la posición que usted menciona viene dentro de nuestra sociedad, yo debo decir claramente que cuando alguien quiere practicar la conciencia de Krishna él debe formalmente o prácticamente tratar de hacerse a sí mismo una persona piadosa. Pero la piedad tendrá que ser perturbada si uno no sigue los cuatro principios regulativos. ¿Qué queremos? No queremos nada mundano, como riquezas, mujeres o fama. Nuestro más grande enemigo es la fama, por ende Śrīla Saraswatī Ṭhākur dijo que esta era comparable con el excremento de los cerdos. Tal vez por el momento ellos no pueden abandonar ese hábito, pero, ¿por qué deben mis amigos comer ese excremento de cerdos veinticuatro horas al día? Si no tenemos sinceridad en nuestra vida de practicantes, no podremos

tener la misericordia de Nityānanda Prabhu. De todas formas, con todo afecto y humildad usted debe decirles a mis amigos que este es nuestro principio saludable. En muy raras ocasiones podremos ver a un Paramahansa Vaiṣṇava rompiendo las reglas, como Śrīla Vamsidās Bābājī Mahārāj; pero ese no es nuestro ideal, y nunca debe ser imitado.

...Cuando estamos formando una sociedad o cualquier cosa, es sólo para los ojos para satisfacer los requerimientos mundanos. Pero, ¿cuál es el valor de una nariz sin la respiración? Nuestra fuerza vital es el humor de devoción a Krishna, y eso se va a incrementar con la asociación de, y el servicio a, los devotos. Sin duda, hay gradaciones, pero eso es porque no somos calificados y debemos seguir acorde a nuestras posiciones más jóvenes o más maduras. En total, no debemos olvidar que somos practicantes como estudiantes. Lo primero que se requiere para practicar la conciencia de Krishna es servir y satisfacer al Vaiṣṇava. Si solo cantamos *Vaiṣṇava Ṭhākura doyāra sāgara e dāse koruṇā kari* día y noche sin seguir eso, entonces el fruto no vendrá a nuestras manos. Cuando no podemos ayudarnos a nosotros mismos, ¿cómo podemos ayudar a otros? Así que mi pedido a mis amigos es que traten de seguir esta directiva principal. Las Escrituras han dicho, *sādhu-saṅge Kṛṣṇa-Nāma, ei matra chāi, saṁsāra jinīte āra kona vasttu nāi*. Servicio a Guru y Vaiṣṇava sin ofensas, y servicio al Hare Krishna Mahāmantra sin ofensas son lo mismo. Así que cualquier cosa que hagamos, no debemos ser ofensores al *Harināma* y a los Vaiṣṇavas. Y nosotros podemos obtener esta calificación a través de la humildad, la tolerancia y darles honor a otros. Si somos sinceros y nos sacrificamos a nosotros mismos, debemos seguir estas directivas de Śrīman Mahāprabhu. El ego mundano puede destruirlo todo, así que primero debemos tratar de dejar nuestro ego y completamente rendirnos a Guru y a Vaiṣṇava.

Es mi pedido a mis leales amigos que lo que sea prácticamente apropiado para nuestra misión de prédica allí, traten de hacer eso

felizmente juntos. Es mi deseo que todos vengan bajo un paraguas y felizmente se den nutrición unos a otros, y sirvan al devoto, a la Deidad y a nuestra Misión. Desde lejos, ¿qué más puedo decir?

Realmente, la religión de las almas-*jīva* es una. En el *Śrīmad-Bhāgavatam* Śrī Krishna dijo: *mayādau brahmaṇe proktā, dharmo yasyāṁ mad-ātmakaḥ*. Sriman Mahāprabhu dijo más claramente: *jīvera svarūpa haya, Kṛṣṇera 'nitya-dāsa'*. No hay duda que todo el poder de los semidioses o dioses está viniendo de la Suprema Personalidad de Dios, y Él es Śrī Krishna. Después de la realización en cada forma y en todas las direcciones se concluye firmemente en todas las Escrituras y supremamente en el *Śrīmad-Bhāgavatam*, que la Suprema Personalidad de Dios es Śrī Krishna. Nuestra única meta y objetivo es *Krishna-prema*, amor divino por Krishna, y esto también es la conclusión de todas las Escrituras. Ahora es muy claro por la misericordia sin causa de Śrīman Mahāprabhu y más tarde por la misericordia de sus Divinas Gracias, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj y Om Viṣṇupād Śrīla A. C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Prabhupāda.

Somos muy insignificantes y sin duda almas extremadamente caídas. Antes también era muy desafortunado, pero ahora no es así. De hecho la puerta a nuestra fortuna ha sido abierta por la misericordia de sus Divinas Gracias. No siempre tenemos esa oportunidad. En el *Śrīmad-Bhāgavatam* nosotros podemos ver este *śloka*:

**nṛ-deham ādyaṁ su-labhaṁ sudurlabhaṁ
plavaṁ su-kalpaṁ guru-karṇadhāram
mayānukūlyena nabhasvateritaṁ
pumān bhavābधिṁ na taret sa ātma-hā**

Śrīman Mahāprabhu es la forma no diferente de la Divina Pareja. Él aparece como un dador de la meta suprema de la vida y Él Mismo ha tomado la forma de un practicante. Él ha mostrado su forma divina de predicador de una manera muy simple y dulce. Por ende, estamos aliviados de todas las ansiedades. Ahora nuestro único deber es

seguir perfectamente bajo la guía de sus asociados. La manera es muy simple, *nacho gāo bhakta-saṅge karak saṅkīrttan, ākaṅṭha kariyā kāra prasāda bhaksāna*. La clave al éxito del practicante está contenida en este verso. La única necesidad es *sambandha jñāna*, lo que significa conocer nuestra divina relación y deber natural en conexión con el Señor—esa es nuestra *svarūpa sampad*. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur dijo: *ātmāra ānanda prasravaṇa*—la fuente del éxtasis para el alma-*jīva*. Una manera muy fácil de practicar la conciencia de Krishna fue dada por Śrīman Mahāprabhu y luego por sus asociados divinos en esta era. Solo necesitamos tener fe clara y evitar Vaiṣṇava-*aparādh*. Cuan dulce es la manera de practicar: danzar y cantar con los devotos, cantar el Hare Krishna Mahāmantra y tomar *Mahā-Mahāprasād*. Y:

**śarīra abidyā-jal, joḍendriya tāhe kāl,
jīve phele viṣaya-sāgore
tā'ra madhye jihwā ati, lobhamoy sudurmati,
tā'ke jetā kaṭhina saṁsāre
kṛṣṇa baḍo doyāmoy, koribāre jihwā jay,
swa-prasād-anna dilo bhāi
sei annāmṛta pāo, rādhā-kṛṣṇa-guṇa gāo,
preme ḍāko chaitanya-nitāi**

A través de eso usted obtendrá el elixir de la vida, y fácilmente se extenderá a otros a través de sus actividades sinceras, y ellos serán extremadamente beneficiados como ustedes.

Leyendo toda su carta también he obtenido mucho entusiasmo,...

... No tengo duda acerca de Su Gracia que si tratan sinceramente ustedes podrán hacer algo para lo más auspicioso de todo. Practicar la conciencia de Krishna es un proceso muy agradable. Quien practique debe ser beneficiado y a través de su práctica otros también serán beneficiarios.

Nuestra vida es muy corta y no siempre obtenemos tal oportunidad. Entonces lo que uno quiere hacer, hay que hacerlo inmediatamente, este es el consejo de las Escrituras. Así que por favor realicen todas

estas cosas y hagan lo necesario.

Por favor acepten mis bendiciones en recuerdo de mi Divino Maestro. Estoy feliz de recibir su carta con las noticias de los devotos y la misión divina de Guru Mahārāj en Malasia. Siempre estoy recordándote a ti y a todos los devotos allí, y estoy orando a Śrīla Guru Mahārāj que los cuide a todos.

Después de escuchar cuidadosamente todas sus noticias, ahora les voy a dar respuesta una por una.

a) *Śrīmad Bhagavad-gītā* se manifiesta originalmente en el *Mahābhārat* en el campo de batalla de Kurukṣetra. Bhagavān Śrī Krishna mismo nos dio este éxtasis a las almas-*jīva* fieles y afortunadas para su súper-beneficio de la fuerza del cuerpo trascendental y el servicio. Verán un *śloka* en la invocación del *Gīta-Mahātmya*:

**sarvopaniṣado gāvo,
dogdhā gopāla-nandanah
pārtho vatsah sudhīr bhoktā,
dugdham gītāmṛtam mahat**

Muy atractiva y simplemente explicado, todo está en este *śloka* del *Gīta-Mahātmya*. Ustedes saben que lo máximo de los Vedas son los *Upaniṣads*, mencionados como una vaca. Krishna está usando a Arjuna como el becerro de esa vaca para hacer que la leche fluya, y las almas afortunadas y fieles de inteligencia buena y piadosa están bebiendo esa leche.

El *Śrīmad Bhagavad-gītā* está dando de varias maneras (*karmma-yoga*, *jñāna-yoga*, *hatha-yoga*, *bhakti-yoga* y el método devocional exclusivo) la opción de tomar la oportunidad de ese proceso de rescate del medio ambiente ilusorio hacia *Vaikuṅṭha-loka* y hasta arriba *Goloka Vṛndāvan*.

En el *Vaiṣṇavīya-tantra-sāra* en la sección explicada como '*Gīta-Mahātmya*' las glorias del Śrī Gītā se nos explican de diferentes maneras, pero los *Vaiṣṇava Āchāryyas* como *Viśvanāth Chakravartī*,

Baladeva Vidyābhūṣaṇ, y específicamente Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur, ellos expresaron la línea de beber esa crema de leche completa como el método exclusivo devocional. Por ende, Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur siguiendo la línea de Bhaktivinoda Ṭhākur evitó enfocarse en otras intenciones como podemos ver en el *Bhaktirasāmṛta-sindhu* y *Nārada Pañcharātra*:

**anyābhilāṣitā sūnyaṁ, jñāna-karmmādy anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam bhaktir uttamā
sarvopādhi vinirmuktaṁ, tat-paratvena nirmalam
hṛṣikeṇa hṛṣikeśa sevanaṁ bhaktir uchyate**

Por ende aquellos que quieren el beneficio mundano hasta Satya-loka deben estar atraídos a ese completo *Gītā-Mahātmya* y leer el *Bhagavad-gītā*. Ellos obtendrán también gradualmente una súper posición en ese plano de dedicación por la misericordia de los residentes de ese plano. Así que podemos decir que aquellos que están muy ansiosos y tienen mucho anhelo por la devoción exclusiva a Krishna no tratarán de tomar esa oportunidad explicada en el *Gītā-Mahātmya* de *Vaiṣṇavīya-tantra-sāra*.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur publicó el *Gītā* con el comentario de Śrīdhara Swāmī, Viśvanāth Chakravartī y Baladeva Vidyābhūṣaṇ, y siguiéndolos a ellos está el comentario en Bengalí de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur. Allí no está publicado todo el *Gītā-Mahātmya*.

Pero Śrīla Guru Mahārāj viendo la presente condición de las almas condicionadas, muy misericordiosamente, cuando él presentó nuestra edición él dio ese *Gītā-Mahātmya* para el entusiasmo general. Así que ahora podemos decirles a todos, "¡Vayan como quieran!".

b) Esto es explicado en Bengalí por Krishna Dās Kavirāj:

**dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa
sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama
sei deha kare tāra chid-ānanda-maya**

aprākṛta-dehe t̄ara charaṇa bhajaya

(*Chaitanya-charitāmṛta: Antya-līlā, 4.192–193*)

Yo traté de explicarlo en Inglés pero mi inglés es muy pobre y no es suficiente para explicarlo todo. Pero el verso en Bengalí es perfecto y ustedes verán en el *Chaitanya-charitāmṛta* la explicación de Śrīla Swāmī Mahārāj Prabhupāda.

El alma por naturaleza es espiritual pero es del *taṭasthā-śakti*. Él tiene la posibilidad de obtener una forma completamente espiritual de servicio, y tiene la posibilidad de estar en la existencia material al volverse cubierto con la conciencia material. El *ātmā* atada obtiene un cuerpo físico y sutil. Hasta que se rinde al Guru esa alma divina está cubierta por la materia y está desconectada del mundo de servicio trascendental. Pero cuando recibe iniciación, lo que significa que cuando se rinde completamente a Krishna en la forma de Guru, esa posición rendida es explicada por Śrīla Saraswatī Ṭhākur y Śrīla Swāmī Mahārāj (en *Antya-līlā* 4.192): con su voluntad, sus sentimientos y su conciencia pensante él se está rindiendo a Krishna en su humor dedicado de sacrificio. Krishna Está viendo su actitud sincera e inmediatamente le da en la forma de semilla su forma trascendental como un cuerpo espiritual, y gradualmente eso se manifestará (tal como '*sata pāta vedannyaya*' una aguja pasa casi, pero no completamente, instantáneamente a través de un montón de hojas con una pequeña diferencia de tiempo entre hoja y hoja).

Cuando él obtiene la forma de servicio directa a la Suprema Personalidad de Dios –donde todos están jugando en cinco tipos de éxtasis como *rasa* –tal como es apropiado para su propio humor de anhelo de servicio a Krishna él está obteniendo su forma femenina o masculina acorde a ello. Pero en total, cuando se realiza la posición del alma-*jīva* debemos decir que está viniendo como el poder de Krishna –*taṭasthā-śakti*– y esto significa que la identificación de cada potencia es femenina. Pero puede ser transformada en el humor masculino tal como en *dāsyā-rasa*, *sakhyā-rasa* y *vātsalyā-rasa*. Todos ellos están sirviendo a Krishna, y el humor de servicio es

prakṛti, pero su acción puede ser como masculino por la misericordia de Mūl-Saṅkarṣaṇ.

Si traducimos estos versos (*Chaitanya-charitāmṛta: Antya-lilā*, 4.192–193) palabra por palabra dice que este cuerpo es transformado a la forma trascendental. Pero Śrīla Saraswatī Ṭhākur dio alguna explicación en su *Anubhāṣya* en *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, y Śrīla Swāmī Mahārāj lo ha visto y le ha dado un significado para nuestra aclaración en inglés. Allí ustedes pueden verlo y entonces lo entenderán:

“Al momento de la iniciación, un devoto abandona todas sus concepciones materiales. Por ende, estando en contacto con la Suprema Personalidad de Dios, él está situado en esa plataforma trascendental. Así habiendo alcanzado el conocimiento y la plataforma trascendental, él siempre se ocupa en el servicio del cuerpo espiritual de Krishna. Cuando uno es liberado de las conexiones materiales de esta manera, su cuerpo inmediatamente se vuelve espiritual, y Krishna acepta su servicio. Sin embargo, Krishna no acepta nada de una persona con una concepción material de vida. Cuando un devoto ya no tiene deseos por la gratificación sensorial material, en su identidad espiritual él se ocupa en el servicio al Señor, ya que su conciencia espiritual durmiente se despierta. Este despertar de la conciencia espiritual hace su cuerpo espiritual, y así él es capacitado para rendir servicio al Señor. Un *karmī* puede considerar el cuerpo de un devoto material, pero de hecho no lo es, porque un devoto no tiene concepción del disfrute material. Si uno piensa que el cuerpo de un devoto puro es material, es un ofensor, porque eso es *Vaiṣṇava-aparādh*”.

c) El viaje astral es el viaje del cuerpo mental fuera del cuerpo físico. Pero cuando el alma-*jīva* viaja del cuerpo material, eso toma lugar al momento de la muerte.

d) Al ofrecerle *bhoga* a Krishna podemos cantar el *bhajan*: ‘*Bhaja bhakata vatsala Śrī Gaurahari*’. y luego se hará *Ārati* durante el cual los devotos pueden cantar ‘*Yaśomatīnandana*’. y ‘*Jaya*

Sachinandana'. Esta también es la tradición aquí en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh.

Al dar respuesta siempre me siento restringido por mi falta de inglés. Pero si consideran estos puntos pienso que entenderán mi expresión.

En la presencia de Śrīman Mahāprabhu, y después de Śrīman Mahāprabhu, en nuestra *sampradāya* hasta Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur, nadie tomaba la ropa azafrán o la vestimenta formal védica de *sannyās*. Pero todos ellos, así como también nuestro *Guruparamparā* y los *Goswāmīs*, no solo eran *paramahansas* sino más que eso, ellos eran todos servidores exclusivos en la línea de Śrī Rūpa Goswāmī a Śrī Śrī Rādhā-Govinda. Ellos siguen la concepción de:

nāhaṁ vipro na cha nara-patir nāpi vaiśyo na sūdro...

Ellos seguían esta concepción de Mahāprabhu con gran humildad. No solo eso, sino que Śrīla Krishna Dās Kavirāj Goswāmī indicó que no es necesario para los Vaiṣnavas tomar las ropas azafrán.

**rakta-vastra 'vaiṣṇavera' parite nā yuyāya
kona pravāsire dimu, ki kāja uhāya?**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Antya-līlā, 13.61*)

Y Mahāprabhu orgullosamente proclamó acerca de Sus devotos:

**kāthā-karaṅgiyā mora kāṅgāla bhakta-gaṇa
Vṛndāvane āile tādera kariha pālana**

(*Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 25.183*)

De hecho la indicación de Mahāprabhu es que sus seguidores no estarán apegados a ninguna relatividad mundana, sino que estarán exclusivamente apegados a la vida pura devocional. Por ende en el tiempo de los Ṣad-Goswāmīs (los seis Goswāmīs) y después de los Ṣad-Goswāmīs, cuando Narottam Ṭhākur, Śrīnivās Āchāryya, Viśvanāth Chakravartī, etc., predicaban ampliamente, hasta el tiempo en que la *sampradāya* de Śrīman Mahāprabhu no estaba tan contaminada por el *sahajiyāismo*. Siempre hubo alguna contaminación en su forma de sombra, sin duda, tal como

el *sahajiyāismo*, pero después de Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur y Baladev Vidyābhūṣaṇ, la verdadera concepción de prédica de Śrīman Mahāprabhu estaba oculta, y nadie la predicaba abiertamente, ellos solamente la practicaban. Como la actividad de Kali, la nube de *māyāvāda* y el *sahajiyāismo* cubrió casi todo el Vaiṣṇavismo puro. Esto es expresado por Śrīla Guru Mahārāj en *Śrī Bhaktivinoda-virāha Daśakam*:

**dharmmaś-chharmma-gato 'jñataiva
satatā yogaś cha bhogātmako
jñāne sūnya-gatir japena tapasā
khyātir jighāmsaiva chha
dāne dāmbhikatā 'nurāga-bhajane
duṣṭāpachāro yadā
buddhiṁ buddhi-matām vibheda
hi tadā dhātrā bhavān preṣitaḥ**

En ese tiempo *anurāga-bhajan*, las prácticas devocionales, se volvieron completamente contaminadas por el *sahajiyāismo*. En ese momento Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur apareció como la gracia divina de Śrīman Mahāprabhu en el mundo mundano, como un purificador trascendental de la *sampradāya* y la restableció. Con todo su corazón y energía él trató de restablecer la concepción pura de Mahāprabhu a través de las oraciones de su corazón derretido.

El era *paradukha dukhī*, extremadamente apenado de ver el dolor de las almas condicionadas. Tanto como le fue posible él trató de remover y de limpiar los obstáculos de nuestra visión del cielo espiritual. Él le oró a Mahāprabhu, "Por favor envíame tu misericordiosa mirada en la forma de un Vaiṣṇava *Āchāryya*".

A través de su oración divina nosotros hemos obtenido a Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswati Ṭhākur como un único, exaltado e ilustre *sampradāya Āchāryya* de Śrīman Mahāprabhu.

Śrīla Saraswati Ṭhākur se mostró a sí mismo desde su infancia como un gran General de nuestra *Sampradāya*. Él declaró la guerra totalitaria contra *māyā*, especialmente a los *māyāvādis* y al

sahajiyāismo. Él nos mostró la posición del verdadero *rāga-mārga*. Esto es expresado en pocas palabras, y ustedes lo han visto grabado frente al *naṭ-mandir*:

**mātala harijana kīrtana-raṅge
pūjala rāga-patha gaurava-bhaṅge**

Él causó que el fuego de *mahā-saṅkīrtan yajña* de Mahāprabhu de nuevo tomara fuerza por medio de sus actividades divinas. Él usó todo lo necesario, y él trajo de la Rāmānuja *Sampradāya* el *tridaṇḍa-sannyās*. Estaba escondido en Bengal, pero mencionado en el *Śrīmad-Bhāgavatam*, pero existía en la Rāmānuja *Sampradāya*, y a través de esto él restableció el *daiva-varṇāśram-dharmma* y mostró que la posición de los devotos de Krishna es la posición suprema, y esa posición de un devoto de Krishna es tan elevada e incuestionable.

Él predicó en todas partes en este plano mundano que lo que existe en la forma de religión de las almas-*jīva* de hecho es todo muy vago.

**ṛthivīte yata kathā dharmma nāme chale
bhāgavata kahe saba paripūrṇa chhale**

Esta era su línea de prédica.

Él organizó de nuevo el *varṇāśram-dharmma*, sin duda, pero lo hizo en la línea del *Śrīmad Bhagavad-gītā*. Sin embargo, supremamente él mostró a través de su actividad divina la religión del alma-*jīva* que se manifiesta por el *Vaiṣṇava-dharmma*. No es dependiente de ninguna consideración mundana o siquiera de las reglas védicas.

**tasmāt tvam uddhavotsṛjya,
chodanām pratichodanām
pravṛttiṅ cha nivṛttiṅ cha,
śrotavyam śrutam eva cha
mām ekam eva śaraṇam,
ātmānam sarvva-dehinām
yāhi sarvvātma-bhāvena,
mayā syā hy akutobhayaḥ**

Las reglas dadas en los Vedas, el *śruti* y *smṛti*—lo que sea que hayas escuchado en el pasado y escucharás en el futuro, abandona todo, completamente ríndete a Krishna, y sírvele con todo el corazón. Aquí está el punto de Śrīla Saraswatī Ṭhākur: servicio a Krishna. Cualquier cosa que sea necesaria para el servicio, debemos seguirla. Donde no hay servicio no tenemos existencia, pero para el servicio de Krishna nosotros podemos hacer cualquier cosa bajo la guía apropiada.

Śrīla Swāmī Mahārāj Prabhupāda y Śrīla Guru Mahārāj estaban en esa línea, y ellos también mostraron cuánto, y qué, podemos hacer por el servicio de Kṛṣṇa. Ahora todo el mundo a través de su divino servicio de prédica está cantando y danzando con el Hare Krishna Mahāmantra. Ellos probaron lo que Mahāprabhu dijo:

**pr̥thivīte āchhe yata nagarādi-grāma
sarvatra prachāra haibe mora nāma**

Ellos tomaron todas las facilidades de este terreno mundano y tomaron todas las facilidades de las Escrituras Védicas para establecer la conciencia de Krishna en el corazón de cada alma-*jīva* sin consideración de femenino o masculino—*strī puruṣa nirviśeṣe*. Esa era la tesis de Śrīla Prabhupāda Saraswatī Ṭhākur, pero ya saben que es natural que la antítesis siempre perturbe a la tesis, especialmente cuando la concepción femenina/masculina viene a perturbar la mente de los practicantes. Para su protección seguimos el sistema de *brahmacharya*, *gṛhastha*, etc., y si es necesario podemos utilizar esa teoría para nuestro programa de prédica.

Sin duda, nosotros no somos *sannyāsīs*, *brahmachārīs* o *gṛhasthas*, pero para el propósito de prédica y para la protección de los practicantes femeninos y masculinos podemos utilizar las ropas azafrán para cuidar de su vida de prédica porque la prédica es lo más elevado en nuestro proceso de practicantes (*śravaṇ*, *kīrtan*).

**tāra madhye sarvva-śreṣṭha nāma-saṅkīrtana
niraparādhe nāma laile pāya prema-dhana**

Sravaṇ y *kīrttan*—pero es necesario hacer esto sin ofensas a Śrī Guru-Vaiṣṇava.

Era el plan de Śrīla Guru Mahārāj hacer un grupo de damas para predicar la conciencia de Krishna en la forma de *brahmachāriṇīs*. Fue por eso que en su Trust Board y en Su Última Voluntad y Testamento le dio la preferencia a las damas.

En un campo de batalla de guerra totalitaria el General no dudará en tomar la facilidad de lo que sea inmediatamente necesario para la seguridad de los soldados y para ganar la batalla. Esta era la enseñanza de Śrīla Guru Mahārāj, Śrīla Saraswatī Ṭhākur y Śrīla Prabhupāda A. C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj. Nosotros somos los seguidores insignificantes y no tenemos dudas de tomar lo necesario de cualquier parte para la protección de nuestros soldados, porque en ningún lado esto está prohibido.

Sus ropas azafrán no significan *sannyās*, sino la vestimenta de protección para nuestros servidores de los sentimientos enfermos de lujuria, como un traje de asbesto para protegerlos del fuego vivo que ellos enfrentan en el campo de prédica.

Finalmente puedo decir que los devotos han tomado un voto hasta la muerte, no *sannyās*, para su vida de prédica de devoción exclusiva. No fue hecho con el *sannyās* mantra, sino que es más que eso. Si alguien trata de entender esto y honrarlo, él será liberado de todo el medio ambiente ilusorio.

Confío en que esta le encuentre continuando establemente con su vida de servicio.

... Concerniente a su pregunta: si tratamos de pensar o escuchar acerca del *aṣṭakālīya-līlā* sólo incrementaremos nuestro humor en la línea del *sahajiyāismo* y nada más. Desde el primer *śloka* del *Prema-bhakti-chandrikā* describiendo el despertar de Rādhā-Govinda todas nuestras ideas irán de una forma mundana. Lo que nuestro cerebro pensará, eso será todo mundano, pero realmente lo que está dentro, eso no es mundano— es completamente diferente.

Si usted trata de pensar en esto sólo se volverá atado a la mala concepción. Para nosotros cantar las canciones o cualquier cosa, todo eso es artificial, no es necesario pensar nada artificial acerca del Krishna-*lilā*.

Hemos escuchado muchos Pasatiempos hermosos del Krishna-*lilā*, pero el *aṣṭakāliya-lilā* no es ni siquiera un uno por ciento de eso. Nosotros no sentimos entusiasmo por eso. No pensaremos en eso. Lo que tenemos es mucho más que eso. Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur, quien está en la línea de mis Gurudevas, lo ha compuesto y por eso nosotros lo honraremos, pero desde lejos. Le oraremos a Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur que un día se revele perfectamente en nuestros corazones, esta es nuestra oración y de esta manera nosotros honraremos ese *lilā*. Viviendo dentro de nuestra posición mundana no es necesario para nosotros discernir los Pasatiempos del Krishna-*lilā* y no es necesario pensar mal ni bien de ello. Solo cantar el Mahāmantra y las glorias de Guru-Gaurāṅga y se revelará dentro de su corazón. No es bueno tratar de imaginar nada acerca del *aṣṭakāliya-lilā*—la imaginación es mundana. Pero si cualquier Vaiṣṇava calificado y adorable quiere escucharlo de alguna persona para su propio propósito de *bhajan*—tal como en el caso de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur llamando a Śrīpād Jājāvar Mahārāj de Benares a Puri para que Su Divina Gracia pudiera escuchar el *aṣṭakāliya-lilā* en la forma de canción—ese será el servicio de esa persona a él.

Śrīla Gaura Kiśor Dās Bābājī Mahārāj dio un muy buen ejemplo: es como entrar a un cuarto de parto cuando uno no tiene un niño en el vientre y actuando así las acciones del parto, produciendo muchos sonidos. El sonido puede ser el mismo pero no producirá un niño. Primero es necesario pasar por etapas y cuando el dolor del parto venga entonces será el momento real y apropiado. Antes de eso no obtendrá nada.

Para el crecimiento espiritual de los practicantes será lo mejor para ellos leer las publicaciones de nuestro Maṭh. A través de su

percepción divina Śrīla Guru Mahārāj presentó el néctar de las Escrituras a nosotros de la forma más generosa, clara y práctica, para que seamos capaces de obtener la nutrición contenida en ellas. Si tratamos de entender todo por nuestra cuenta, sólo nos confundiremos y estaremos mal guiados.

En esta era después de la desaparición de Śrīla Saraswatī Ṭhākur vemos que algunos grupos están muy interesados en el *aṣṭakālīya-līlā-smaraṇ* antes de obtener la posición apropiada para sus vidas devocionales. Ellos, de hecho, no saben que es muy peligroso para ellos. La calificación es mencionada en el *Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu* por Śrī Rūpa Goswāmī:

**ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅga 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ syāttato niṣṭhā ruchi-stataḥ**

Hasta que obtengamos una posición firme en ruchi nos mantendremos descalificados.

**kṣāntirabyarthakālatvaṁ biraktirmānaśūnyatā
āśābandhaḥ samutkaṅṭhā nāmagāne sadā ruchiḥ
āsaktistadaguṇākhyāne prīstadvasatisthale
ityādayohanubhāvāḥ syurjātabhāvāṅkure jane**

Por ende, debemos decir que antes de alcanzar *anartha-nivṛtti*, fuerte *niṣṭhā*, y *ruchi*, si alguien trata de escuchar tal *līlā* de Krishna sin un guardián apropiado, él deberá caerse a la basura del *sahajiyāismo* (imitación).

Primero el sentimiento debe venir a través de *sādhana* y *sādhu-saṅga* de quien es Krishna. Es necesario saber acerca de Krishna y Krishna-*bhakti*, y proceder en el canal apropiado. Ese canal es *sādhu-saṅga*. De esta manera el practicante será capaz de ver que es basura y que es bueno. Él entonces obtendrá apego a Krishna, y cuando eso sea fuerte él abandonará por completo todo lo mundano—eso es llamado *anartha-nivṛtti*. De otra manera escucharemos Krishna-*līlā* y nuestros *anarthas* incrementarán, pero nuestra conciencia de

Krishna no lo hará.

Primero con *sādhu-saṅga* practicaremos a través de *bhajana-kriyā*—los nueve procesos de servicio devocional—esto gradualmente fortalecerá nuestro *ruchi* y nuestro *anartha* nos abandonará. Todo vendrá a través de *sādhu-saṅga*, la asociación de un *sādhu* calificado. También hay diferentes gradaciones de *sādhus*. Si nos asociamos con el *madhyama-adhikārī*, iremos a ese nivel. Pero si obtenemos la asociación de aquel que es un *uttama-adhikārī* quien desciende al nivel de *madhyama-adhikārī*, subiremos rápidamente. Cuando el apego es muy fuerte es llamado '*rati*;' en esa etapa escuchar *aṣṭakālīya-līlā* de Krishna lo ayudará a obtener su posición elevada. Después de *ruchi* todo se vuelve hermoso. Pero antes de eso si escuchamos *aṣṭakālīya-līlā* nos iremos a la basura del *sahajiyāismo*. Esto es un hecho.

Anartha-nivṛtti es como haber pasado los exámenes de matriculación, donde todas las materias se estudian, y por ende entrar a la corriente especializada de progreso, tal como en las artes o en la ciencia. Así, hasta el *anartha-nivṛtti* uno debe practicar todas las materias, y luego especializarse acorde a su *śradhdhā* y *ruchi*, de otra manera nuestro *anartha* se incrementará. La lujuria en sánscrito es llamada '*manobhāva*', en otras palabras está creciendo en la mente. Cuando la mente está contaminada el cuerpo se contamina.

El principio principal es el apego a Krishna. Si eso es real, él está calificado a escuchar de un Guru calificado—este es el método general de procedimiento de práctica.

Viviendo con Śrīman Mahāprabhu habían muchos grandes seguidores. Él, como un Āchāryya, predicó la conciencia de Krishna y la esparció alrededor del mundo. Especialmente la sección humana estuvo muy iluminada a través de su prédica divina, pero después de Mahāprabhu alguien tenía que ser el líder—el sucesor—y claramente le dio ese cargo a Śrīla Rūpa Goswāmī.

De una manera similar Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur

Prabhupāda le dio el cargo a Śrīla Guru Mahārāj por pedirle que cantara la canción que ‘transmite el poder’ *Śrī Rūpa Mañjarī Pada* en la presencia de muchos de los hermanos espirituales, mayores y menores, de Śrīla Guru Mahārāj. De esta manera Śrīla Saraswatī Ṭhākur dio alguna pista de que Śrīla Guru Mahārāj debía continuar la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī, y a través de esto todos ellos lo entendieron. Después de la desaparición de Śrīla Saraswatī Ṭhākur muchos de aquellos que requerían *sannyās* venían a Śrīla Guru Mahārāj para recibirlo. Este es un ejemplo de esta era.

En ese tiempo de Śrīman Mahāprabhu habían muchos devotos fuertes, muchos de los cuales eran como los Gurus de Śrīla Rūpa Goswāmī. Śrī Rāmānanda Rāy, Śrī Swarūpa Dāmodara, etc., estaban en la posición más elevada.

En Jagannāth Purī Śrīman Mahāprabhu presentó a Śrīla Rūpa Goswāmī como un sucesor estudiante a una asamblea de sus asociados. Allí, muchos de los mayores y menores de Rūpa Goswāmī estaban presentes. Mahāprabhu previamente lo había bendecido y le dijo a otros que lo examinaran. Todos estaban sorprendidos con sus calificaciones y pensaron que era sólo posible a través de las bendiciones de Mahāprabhu. Śrīman Mahāprabhu dijo, “Si, yo le he dado Mis bendiciones completas, déne también sus bendiciones”. De esta manera ellos podían entender que Mahāprabhu estaba arreglando que Śrīla Rūpa Goswāmī tomara el cargo de continuar su *sampradāya*. Después podemos ver que con su respetuosa guía los Goswāmīs y otros felizmente pasaron su vida de prédica única y divina.

Desde un río muchos canales vendrán pero no todos serán llamados igual. Muchos canales vienen del Ganges pero el río Ganges mismo está fluyendo en un canal. Similarmente, la línea de Mahāprabhu está fluyendo a través del canal de Śrīla Rūpa Goswāmī. Muchos estaban más calificados y eran mayores que Rūpa Goswāmī, pero Mahāprabhu le dio a él el cargo de continuar su *sampradāya*. Por eso todos los Goswāmīs evitaron que sus propias *sampradāyas*

estuvieran identificadas con sus nombres. Aunque ellos tenían muchos discípulos, ellos los dirigieron a todos a la línea de Śrī Rūpānuga. Podemos ver esto en *Gaura-līlā*, pero cuando podemos ver su manifestación en *Krishna-līlā*, allí también el anhelo de servicio interno a todo el grupo de *mañjarīs* es dirigido automáticamente a hacer el servicio exclusivo de Śrī Rādhā-Govinda, bajo la guía de Śrī Rūpa Mañjarī.

Śrīla Guru Mahārāj dio un muy buen ejemplo. En una familia ambos padres son superiores al hijo, y ambos son respetados por él. El padre es el propietario de la familia entera incluyendo a la madre, pero cuando el hijo viene a dar sus respetos a ellos, primero él va hacia la madre y luego hacia el padre. Cuando el padre muere toda la propiedad no va a la madre aunque ella es más elevada y la posición más respetable, sino que todo va al hijo. De este ejemplo podemos entender algo acerca de la línea de sucesión.

...Cuanto puedo expresarlo no puedo decirlo, en Inglés, pero estos son los hechos. Yo pienso que lo mejor es que debemos tener cuidado con estos asuntos profundos y no tratar de entrar en ello muy rápidamente sin la madurez necesaria.

“Ustedes traten de entender las respuestas que he dado, y con la guía de los libros de nuestro Maṭh procedan cuidadosamente en su deseo noble de practicar y distribuir las enseñanzas de Śrīman Mahāprabhu”.

Capítulo Veintiocho

Tesoros

En los últimos días yo he recibido cuatro nuevas publicaciones de nuestros devotos alrededor del mundo, pero he estado encontrando que muy pocos de nuestros devotos están leyendo nuestros libros. No es que estos están ahí para ser abiertos y hojeados, o para leerlos una vez; son para leerlos diariamente y repetidamente. Yo he estado en la Misión ahora por cincuenta años y aún estoy leyendo el *Śrīmad Bhāgavad-gītā*. Por esto yo estoy sorprendido de cuanta nueva luz e inspiración está viniendo a mi del *Gītā*.

Ahora tenemos tantos libros de nuestra Misión, alrededor de doscientas publicaciones, pero los devotos deben constantemente leer y releerlas. Este procedimiento es bueno para nuestros devotos, y es mi deseo que ellos hagan esto.

Este tipo especial de conocimiento, esta conciencia de Krishna, vendrá a los prisioneros que duermen bajo *māyā*. ... Ahora con esta conciencia ellos han despertado, una revuelta se ha formado en la prisión, y ellos están escapando.

Todos deben seguir las cuatro reglas regulativas. Esta es una de las reglas de nuestra sociedad. Estamos siguiendo *Śrīmad-Bhāgavatam*, y allí se da esta regla, así que no hay duda sobre ello.

De hecho, no son cuatro, sino cinco principios regulativos, y todos deben seguir esto. No debemos digerir nada en este mundo mundano, sino que todo debe ser ofrecido a Krishna. Por ende la quinta regulación es tan importante. Sin duda dentro del oro está la residencia de las otras cuatro actividades prohibidas: el sexo ilícito,

las apuestas, comer carne e intoxicación. Así que ¿cómo vivir sin guardar oro? Tomaremos *Prasādam*.

En el tiempo de Gaura-Kiśor Dās Bābājī Mahārāj un devoto se casó. Él dijo, “Muy bien. Ese hombre servirá a esa muchacha en una variedad de maneras, pensando que ella es una de las *Gopīs* de Krishna”. Así que en todas partes hay alguna posibilidad de ver todo en relación con Krishna. Pero eso es muy difícil. Un tipo de visión es *bhoga*, otra es *tyāga*, y otra es *bhakti*: disfrute, renunciación y dedicación.

Debemos tratar de vivir en el plano de la devoción, el plano de la dedicación. Esa es nuestra meta. Si podemos hacerlo completamente, nos beneficiaremos completamente; y si podemos hacerlo parcialmente nos beneficiaremos parcialmente. Pero no debemos perder nuestra visión. Nuestra visión siempre será a ese nivel ideal.

La línea de Śrīla Guru Mahārāj es muy clara, pero seguir esa línea no es tan claro. Yo sé que mi servicio es hacer armonía y tomar a todos los devotos en un mismo barco. Yo considero a mis discípulos como mis amigos. Yo nunca digo, “Tú eres mi discípulo,” sino que los considero mis amigos. Ellos me están ayudando a proceder en la línea de la conciencia de Krishna hasta la meta.

Si nosotros podemos ir juntos en ese barco eso será muy feliz para nosotros. Nosotros estamos haciendo una sociedad, por ende no es bueno si en cada país hay tres o cuatro grupos. En cambio, es muy bueno si juntos como un grupo ellos siguen nuestro principio.

Sin duda unos pocos saldrán del refugio del paraguas, pero ¿qué podemos hacer? No somos amos de este universo. Solo podemos tratar de hacer bien a otros. Si ellos escuchan, eso es muy bueno, pero si no escuchan entonces no hay nada que podamos hacer.

Sobretudo el deseo de Krishna actuará. El hombre propone, Dios dispone; por ende, no podemos controlar y no podemos hacer todo. Pero intentaremos tanto como podamos, y debemos tratar

sinceramente. Sin diplomacia o duplicidad debemos tratar de hacer bien a otros y a nosotros mismos.

Como el *Āchāryya* mi situación es que lo bueno de todos los discípulos vendrá a mi, y lo malo de todos también vendrá a mi. Esa es mi situación. No podemos hacer milagros, pero lo principal es que por lo menos nosotros debemos dar ánimos para que nadie abandone la línea de la conciencia de Krishna.

Aquel que hace 'sevā' pero siempre está pensando en su propio interés debe ser ignorado por *bhakti*, y *bhakti* no irá a él.

¿Es necesario tener algún ingrediente para la adoración? Nuestras propias lágrimas son los mejores ingredientes.

Si queremos servir a Śrīla Guru Mahārāj exclusivamente y no ver nada más, entonces estaremos aliviados de todos los problemas. Pero debemos tratar de servir a Guru muy atentamente, sólo entonces tendremos la oportunidad, de otra manera seremos engañados.

Mi directiva principal a todos los devotos es tratar de evitar *Vaiṣṇava-aparādhā*, y por ende continuar felizmente en su vida de práctica.

Oṃ tat sat

Apéndice 1

La traducción del verso referido en la página 167, tal como fue dado en 'Śrī Guru y Su Gracia' por Śrīla B.R. Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj:

“Yo estoy completamente endeudado a Śrī Gurudeva. ¿Por qué? Él me ha dado tantas cosas. Él me ha dado la concepción más elevada del Santo Nombre de Krishna, la forma más elevada del sonido la cual contiene la forma más elevada del pensamiento, aspiración, ideal, todo. Y luego él me ha dado el mantra”. El Nombre está allí dentro del mantra. Sin el Nombre, el mantra es nada. Si el Nombre de Krishna es retirado y remplazado con otro nombre, el mantra dará el resultado opuesto. El Nombre de Krishna lo es todo. Y dentro del mantra, el Nombre está guardado de una forma particular como un tipo de plegaria.

Entonces él dice, “Él me ha dado el servicio de ese gran salvador, el hijo de Madre Śachī, Śrī Chaitanya Mahāprabhu, quien es como una montaña dorada que se erige para mostrar la dirección del Krishna-*līlā*. Y Gurudeva me ha traído a los pies de loto del asistente personal favorito de Mahāprabhu, Svarūp Dāmodara, quien es la representación de Lalitādevī, la amiga más favorita de Rādhikā.

“Luego él me ha traído a la conexión con Śrī Rūpa, quien ha ordenado distribuir los tipos más elevados de amor devocional, *rasa*”. *Vaidhī-bhakti*, la adoración del Señor con respeto y reverencia, es de un orden bajo. Pero *rāgānuga-bhakti*, el amor espontáneo, las transacciones más íntimas del corazón, fueron distribuidas a través de Śrīla Rūpa Goswāmī. Mahāprabhu consideró a Śrī Rūpa el mejor para lidiar con *rāgānuga-bhakti*.

Dās Goswāmī dice, ‘Entonces, por su gracia, yo he alcanzado la

asociación de Śrīla Sanātana Goswāmī, quien ajusta nuestra posición en relación con *rāgānuga-bhakti*. Él explica el camino de *vaidhī-bhakti*, y nos da *sambandha-jñāna*: el conocimiento de que es que, un conocimiento apropiado del medio ambiente”. Luego él dice, “Gurudeva me ha dado Mathurā Maṇḍala, donde Rādhā y Govinda tienen Sus Pasatiempos; donde los bosques, las colinas, cada enredadera, planta, y grano de arena, todos llevan el conocimiento del Rādhā-Krishna-*līlā*, y en donde sea que yo ponga mi mirada me ayudará a recordar a Rādhā y Govinda. Yo he recibido todas estas cosas de mi Gurudeva: Vṛndāvan, donde las vacas y los lecheros tienen su aldea construída. Yo me estoy volviendo familiar con su asociación, su naturaleza, y sus sentimientos de amor por Krishna. “Por la gracia de Gurudeva, yo me he vuelto familiarizado con Rādhā-Kuṇḍa, el sitio favorito de Rādhā y Govinda para Sus Pasatiempos, y esta gran Govardhana. Y por último él me ha dado la esperanza de que un día yo puedo alcanzar el servicio a Śrī Śrī Rādhikā y Mādhava. A mi se me han dado todas estas seguridades por Gurudeva, así que yo doy reverencias con todo mi respeto a sus pies de loto”.

Apéndice 2

Menciondo en la página 180:

Śrī Sāraswat-ārati

por Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

- (1) jayare jayare jaya gaura-saraswati
bhaktivinoda nvaya karuṇā murati
- (2) prakāṣile gaura-sevā bhūvana maṅgala
bhaktisiddhānta śuddha prajñāna ujjala
- (3) rādhā-śyāma ekatanu dakṣe gorā rāya
bāme rādhā madhye svayaṁ śyāma-gopa jaya
- (4) vraja rasa nava bhāve navadvipe rāje
udāre madhura rāga abhinava sāje
- (5) mādhuṛyya kaivalya rāga vrajera niryāsā
prāpti parākāṣṭhā tāhe gaurāṅga vilāsa
- (6) rādhā bhāva-kānti āṅgikari' bhāla mate
dakṣiṇe āsana rasa garimā dekhāte
- (7) rādhā-rasa-troyo-svāda rahasya proyāsa
nirakhi praphulla rādhā mukhe manda hāsa
- (8) madhye rahi vaṁśīrave ghoṣe vaṁśīdhara
rādhāra sampade āmī gaurāṅga-sundara
- (9) madabhīṣṭha rūpa rādhāra hṛdaya mandire
gaurāṅga bhajile suṣṭhu sphūrṭti pāya tāre
- (10) nadiyā prakāṣe mahāprabhu gaura-nidhi
patita pāvana deve milāila vidhi
- (11) e-rūpa ārati brahmā śambhu agochara
gaura bhakta kṛpā pātra mātra siddhi sāra
- (12) śrī svarūpa, rāmānanda, rūpa, Sanātana
śrī raghu, jīvādi kṛpāya dekhe bhakta-jana
- (13) jaya guru-gaura-rādhā-govinda-sundara
jaya dāo bhakta vṛnda nitya nīrantara

Śrī Sāraswat-ārati

(Traducción)

Todas las glorias, todas las glorias, todas las glorias a Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākur, quien tiene un íntimo vínculo con Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur y quien es una personificación de la misericordia de Śrī Gaurāṅga. [1]

Tú revelaste el servicio devocional al Señor Gaurāṅga, el cual beneficia a todo el universo. Tus conclusiones devocionales puras resplandecen con el conocimiento absoluto. [2]

Todas las glorias a Rādhā y Śyām (Krishna) quienes están combinados en el cuerpo único de Śrī Gaurāṅga, quien se encuentra al lado derecho; todas las glorias a Śrīmatī Rādhārāṇī, quien se encuentra al lado izquierdo; y todas las glorias a Él, quien se encuentra en medio y no es otro que el Supremo Pastorcillo de vacas, Śrī Śyāmasundar. [3]

La melosidad de Braja (Vrindāvan) está presente en Nabadwīp con un humor nuevo. Cuando este dulce sentimiento amoroso se mezcla con la magnanimidad, luce entonces extraordinariamente hermoso. [4]

Mādhurya-rāsa (el amor conyugal) es la esencia de Braja Dhām, y los Pasatiempos de Mahāprabhu lo llevan a su más elevada perfección. [5]

Aceptando intensamente el humor y la belleza de Śrī Rādhā, Él ha tomado Su lugar a la derecha para mostrar Su posición gloriosa. [6] Cuando Rādhārāṇī ve el deseo travieso de Krishna de entender la gloria de Su amor, la maravillosa dulzura de Krishna, la cual únicamente Ella disfruta por medio de Sus cualidades trascendentales, y la felicidad que Ella deriva del dulce amor que Krishna muestra por Ella, Rādhārāṇī se siente muy complacida y una suave sonrisa aparece en Su rostro. [7]

En el centro Vamśīdhar (el Flautista) toca Su flauta, y piensa: «Solo debido a la riqueza de Rādhārāṇī me he convertido en Gaurāṅga-Sundar». [8]

«Mi muy querida Forma se manifiesta en el Templo del corazón de Rādhārāṇī, y esa suprema manifestación Mía solo puede ser alcanzada por adorar a Gaurāṅga». [9]

Mediante el divino arreglo del Señor, el Supremo Redentor de las almas caídas apareció en Nadiyā como el muy amado Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu. [10]

Esta clase de adoración divina de Mahāprabhu se halla más allá de la visión de incluso el Señor Brahmā o el Señor Shiva. Uno puede alcanzar tal perfección solo por recibir la misericordia de un devoto del Señor Gaurāṅga. [11]

Solo por la misericordia de Śrī Svarūp Dāmodara, Śrī Rāmānanda Rāya, Śrī Rūpa, Śrī Sanātana, Śrī Raghunāth, Śrī Jīva, y sus asociados, los devotos obtienen esa visión. [12]

Todas las glorias a Śrī Guru, Gaurāṅga, Rādhā-Govindasundar. Oh, devotos, siempre canten Sus eternas glorias. [13]

Orígenes de los Capítulos

Capítulos 1, 3, 22, 24

son del *Sri Chaitanya Saraswati*
originalmente editado e impreso por
Sripad Swarupananda Prabhu.

Capítulo 14

es de la *Sri Gaudiya Darshan* (Sri Gaura-Purnima 1996)
originalmente editado e impreso por
Sripad Swarupananda Prabhu.

Capítulo 2

es del *Exclusive Guardianship*
originalmente editado e impreso
por Mahananda Dasa Bhakti Ranjan.

Capítulos 4, 16, 18-21, 23, 25

son de la *Sri Gaudiya Darshan*
originalmente editado e impreso
por Mahananda Dasa Bhakti Ranjan.

Capítulos 5-7

son del *Divino Mensaje*
originalmente editado e impreso por
Sripad Swarupananda Prabhu.

Capítulos 8-13, 17, 26

son del *Counterpoint*
originalmente editado e impreso por
Sripad Devashis Prabhu.

Capítulo 15

es del *Guardian of Devotion* (Edición de Calcutta)
originalmente editado por
Sripad B. M. Puri Maharaj.

Sri Chaitanya Saraswat Math

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip,
Dt. Nadia, Pin 741 302, West Bengal, India ☎: (03472) 240086 &
240752

E-mail: math@scsmath.com

Sri Chaitanya Saraswat Math's principal Web site:

<http://www.scsmath.com>

Centros y Ramas de la Misión

India

Calcutta

**Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha**
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcutta, Pin 700055,
West Bengal, India
Phone: (033) 2590 9175 & 2590 6508
Email: calcutta@scsmath.com

**Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha**
Kaikhali, Chiriamore (by Calcutta
Airport)
P.O. Airport, Calcutta, Pin 700052
West Bengal, India
Phone: (033) 2573-5428

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
P.O. and Village Hapaniya
District of Burdwan
West Bengal, India
Phone: (03453) 249505

**Sri Chaitanya Sridhar Govinda
Seva Ashram**
Village of Barnunpara, P.O. Khanpur
District of Burdwan
West Bengal, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Phone: (06752) 231413

Mathura

Srila Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhana
District of Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 281-5495

**Sri Chaitanya Saraswat Math &
Mission**
96 Seva Kunja, Vrindavan
District of Mathura, Pin 281121
Uttar Pradesh, India
Phone: (0565) 446778

Canada

Montreal

**Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Ashram**
4271 De Rouen #8, Montreal
Quebec, H1V 1G8, Canada
Phone: (514) 899-5226 Fax: (831) 462-
9472

Email: vidyasundar@sympatico.ca

Mexico

Mérida

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva**

Ashram de México, A.R.

Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel

Kanasán, Yucatán c.p. 97370, México

Phone: (52-999) 982-8444

Email: merida@scsmath.org

Guadalajara

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva**

Ashram de México, A.R.

Reforma No. 864, Sector Hidalgo

Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280 México

Phone: (52-33) 3826-9613

Email: guadalajara@scsmath.org

Monterrey

**Sri Chaitanya Saraswat Krishnanus-
hilana Sangha**

Alhelín 1628, Col Santa María

Cd. Guadalupe, Nuevo León,

c.p. 67160, México

Phone: (52-8) 360-41-42

Sri Chaitanya Saraswati

Seva Ashram de México, A.R.

Apartado Postal 510

Col. del Valle, Nuevo León, c.p. 66250,
México

Phone: (52-8) 319-53-58 & 356-49-45

Email: madhumayi@mail.cmaact.com

Tijuana

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva
Ashram de México, A.R.**

Ave. de las Rosas 9, Fracc. del Prado

c.p. 22440, Tijuana, México

Ph: (52-664) 608-9154

Email: tijuana@scsmath.org

Veracruz

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva**

Ashram de México, A.R.

Iro. de Mayo No.1057, (entre Iturbide
y Azueta) Veracruz, Veracruz, c.p.

91700, México

Phone: (52-229) 931-3024

Email: madhuchanda@ver.megared.
net.mx

Orizaba

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva**

Ashram de México, A.R.

Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trebol

Orizaba, Veracruz, c.p. 94348, México

México D.F.

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva**

Ashram de México, A.R.

Fernando Villalpando No.100, interior
103

Col. Guadalupe Inn, Deleg. Alvaro
Obregón

México, D.F., c.p.01020, México

Fax: (52-55) 5097-0533

Email: aradia53@hotmail.com

Morelia

**Sri Chaitanya Saraswati Sridhar
Seva**

Ashram de México, A.R.

Calle Loma Florida No 258

Sector Independencia, Col. Lomas Del
Valle

Morelia, Michoacán, c.p. 58170 Mexico

Phone: (52-443) 327-5349

Email: bhagavan@unimedia.net.mx

Europe

England

Sri Chaitanya Saraswat Math

466 Green Street

London E13 9DB, U.K.

Phone: (0208) 552-3551

Email: londonmath@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Math

Greville House, Hazelmere Close,

Feltham, TW14 9PX, U.K.

Tel: (0208) 890 9525

Mobile: 0755 444 6739

Republic of Ireland

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

C/O Devaswarupa Das

14 marks Alley off Francis St., Dublin

8, Eire

Tel: [+353] 1 454 5208

Email: ireland@scsmath.org

Italy

Villa Govinda Ashram

Via Regondino, 5

23887 Olgiate Molgora (LC)

Fraz. Regondino Rosso, Italy

Tel: [+39] 039 9274445

Email: villagovinda_ashram@virgilio.it

Netherlands

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar

Ashram

Middachtenlaan 128

1333 XV Almere, Buiten, Netherlands

Phone: 036 53 28150

Email: gandiva@chello.nl

Sri Chaitanya Saraswat Math

Van Beuningenstraat 81

105 IXD Amsterdam, Netherlands

Phone: (020) 686-2099

Email: sacidevi@dds.nl

Portugal

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Rua do Sobreiro 5,

Cidreira, 3020-143 Coimbra, Portugal

Hungary

Sri Chaitanya Saraswat Math

Andras Novak

Pajzs utca 18. H-1025 Budapest, Hun-

gary

Ph: (361) 212 1917/8 Fax: (361) 212

2602

Email: sweetwater@scsmath.org

Mandala-Veda Ashram

Attila Bakos

Erdo utca 126. H-2092 Budakeszi,

Hungary

Phone: (36) 23-452-969

Email: budakeszi@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Community
Centre

Kozep fasor 7/A IV/12

6726 Szeged, Hungary

Email: szeged@scsmath.org

Slovak Republic (information)

Pavol Nemcek (Pavan Krishna Das)

Vargova 22

984 01 Lucenec, Slovak Republic

Czech Republic

Sri Sridhar-Govinda Sangha

Libecina 14, 566 01 Libecina

Posta Vysoke Myto, Czech Republic

Email: czech@scsmath.org

Russia

Moscow

Str. Avtozavodskaya 6, Apt. 24a.

George Aistov

Phone: (095) 275-0944

Email: russia@scsmath.org

St. Petersburg

Pin 197229 St. Petersburg, p.Lahta

St. Morskaya b.13, Russia
Phone: (812) 238-2949

Turkey

Sri Govinda Math Yoga Centre

Abdullah Cevdet sokak, No 33/8,
Cankaya 06690

Ankara, Turkey

Phone: 090 312 4415857 and 090 312
440 88 82

Email: turkey@scsmath.org

Australasia

Australia

Sri Govinda Dham

P.O. Box 72, Uki, via Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia

Phone: (0266) 795541

www.mandala.com.au/dham/

Email: uki@scsmath.org

New Zealand

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

1030 Coatesville Riverhead Highway,
Riverhead, Auckland, New Zealand.

Tel: (09) 4125466

Email: auckland@scsmath.org

South America

Brazil

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordao, Sao Paulo, Brazil

Phone: (012) 263 3168

Email: ksa@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan

Rua Mario de Andrade 108,
Caucacia Do Alto - Cotia

Sao Paulo, Cep 06720-000, Brazil

Phone: (011) 4611-1253 & 4611-6777

Email: bhuvana@uol.com.br

Srila Govinda Maharaj Seva Ashram

P.O. Box 92.660,

Prata dos Aredes Teresópolis

Rio de Janeiro, Cep 25951-970, Brazil

Phone: (021) 644-6695

Email: akrishna@terenet.com.br

Srila Sridhar Govinda Sangha

Rua Pedro Wayne, 78,

Cep 91030-480 Porto Alegre, RS,
Brazil

Telephone: (051) 362-6448

Email: sridhar-govinda@vedas.cjb.net

<http://www.geocities.com/nityadasa/>

Sri Chaitanya Saraswat Math

Rua Quinto Bocaiuva, 537

Pajussara-Maceio-Alagoas

Brasil-CEP 57030-320

Tel: 82-337-3374

Email: maceio@scsmath.org

Natal, RN, Eastern tip of Brazil:

Information: Email: divya@bol.com.br

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

Caixa Postal 39 - CEP: 72980-000

Pirenópolis-GoiR's, Brasil

Email: kirtan@loggo.com.br

Colombia

Centro Paipa

Departamento de Boyaca- Carrera 20
No 25-43

Phone: (+57) 313 227 11 19

Email: scsasampaipa@yahoo.es

Centro Bogotá

Carrera 73 No 48-91 Piso 3-

Phone: (+57) 313 261 68 33

Email: scsmathbogotacol@hotmail.com

Ecuador

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

P.O. Box 17-01-576, Quito, Ecuador

Phone: 342-471 Fax: 408-439

Venezuela

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna
Caracas, Venezuela
Phone: (+58) 212-754 1257
Email: paramakaruna@cantv.net

Africa

South Africa

Sri Chaitanya Saraswat Math

P.O. Box 60183, Phoenix 4068
KwaZulu Natal, South Africa
Phone: (031) 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Math

57 Silver Road, Newholmes, Northdale
Pietermaritzburg 3201
KwaZulu Natal, South Africa
Phone: (0331) 912026
Fax: (0331) 947938

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820, Republic of South Africa
Tel: (011) 852-2781 & 211-0973
Fax: (011) 852-5725

Other Centers

Mauritius

Sri Chaitanya Saraswat Math International

Nabadwip Dham Street, Long Mountain
Republic of Mauritius
Phone & Fax: (230) 245-3118 /
5815/2899
Email: mauriti.us@scsmath.org

Vaisnava Seva Society

Ruisseau-Rose, Long Mountain
Republic of Mauritius.

Phone & Fax: (230) 245-0424

Email: govinda@intnet.mu

Sri Chaitanya Saraswat Math International

(Southern Branch) Royal Road La Flora
Republic of Mauritius
Phone: (230) 617-8164 & 5726

Malaysia

Persatuan Penganut Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangam

Lot No. 224A Jalan Slim Lama
35900 Tanjung Malim, Perak, Malaysia
Phone: (05) 459 6942
<http://scsmath.org/centres/malaysia/>
Email: klabanya@hotmail.com

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohammed Ali
32000 Sitiawan, Perak, Malaysia
Phone: (05) 6924 980
Email: sitiawan@scsmath.org

Philippines

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

C/O Gokulananda Prabhu
23 Ruby St., Casimiro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Zip Code 1747
Philippines
Phone: 800-13-40
Email: sridharswami@hotmail.com

Singapore

Block 313 D Ancorvale Road
#16-134, Singapore 544313
Phone: 65-63159114
Email: singapore@scsmath.org

Fiji

**Sri Chaitanya Saraswat Sridhar
Ashram**

P.O. Box 4507, Saru Lautoka, Fiji

Email: fiji@scsmath.org

Para más información:

Visite nuestra página web:

<http://www.paramakaruna.org.ve>

paramakarunanitaigaurachandra@gmail.com

La Guía del Afecto | Srilata B.S. Govinda Maharaj

Desde aquí no podemos concebir el amor divino de todas las entidades vivientes en esa morada trascendental de Krishna.

Pero un día, por la gracia de Gurudev, puede ser posible que se revele en nuestros corazones.

Aún así , tenemos esperanza y no estaremos satisfechos con nada más.

-Srila B.S. Govinda Maharaj

