

Śrī Upadeś

(Instrucción, Guía Espiritual)

por

Su Divina Gracia

Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti

Nirmal Āchārya Mahārāj

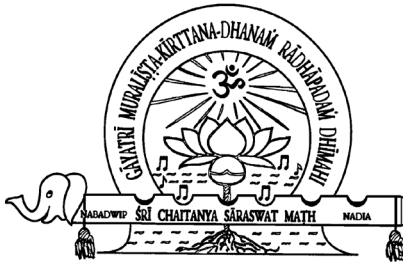
Todas las Glorias a Śrī Guru y Śrī Gaurāᅅga

Śrī Upadeś

Instrucción, Guía Espiritual

*Compilado con base en los discursos que emanan
del corazón de Ananta-śrī-vibhūᅣita Om Viᅣᅅupād
Paramahaᅅsa-kula-chūᅁᅁmaᅅi Viśva-vareᅅya
Śrī Śrīmad Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj*

— { Volumen 1 } —

Śrī Chaitanya Sāraswat Maᅅh

© 2015 Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Todos los derechos reservados por
El Sevaite-Presidente-Acharya,
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Kolerganj, P.O. Nabadwīp,
Dist.Nadia, West Bengal 741302, India

Dirección de internet
scsmathinternational.com
info@scsmathinternational.com

Presentación

Presentado humilde y cuidadosamente en las manos de loto de Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj en el sagrado día del Vyāsa Pūjā de Su Divina Gracia, 13 de Octubre de 2015, junto con el *Śrī Upadeś, Volumen 2* (versiones en Inglés).

Impresión

1.000 copias
Giri Print Service
91-A, Baithakkhana Road,
Kolkata 700009, India

Contenido

INTRODUCCIÓN

Nuestra Sucesión Discipular.....	2
Declaración de Sucesión.....	3
Praṇām-mantra.....	5
Autobiografía.....	6

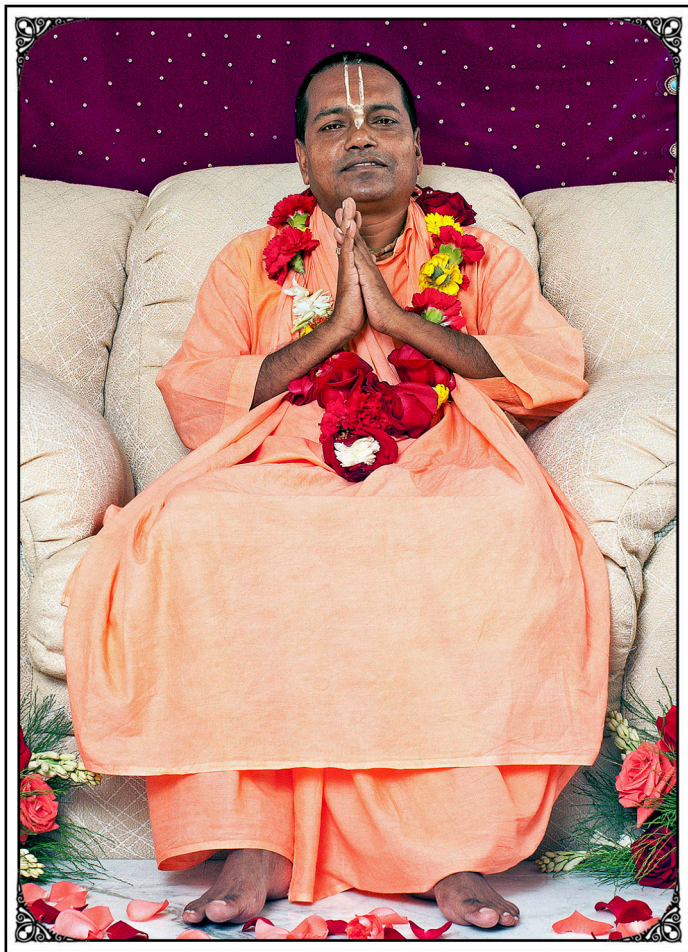
UPADEŚ

Śrīla Gaurī Dās Paṇḍit	17
Desaparición de Śrīla Haridās Ṭhākura	19
Una partícula de polvo del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh	23
Canta constantemente.....	25
Los cuatro principios regulativos.....	27
Śrī Guru: misericordia a tu puerta	29
El Señor Nṛsiṃhadeva y “Kṛṣṇa en mi corazón”	33
Los Yamadūtas y el ego: ¿cómo sobrevivir?.....	35
No sigas tu mente: Ríndete a tu Guru.....	38
Jefes de familia: la apariencia es engañosa	40
El devoto y el barbero	43
Vaiṣṇavas: no son lo que parecen	45
Enseñanzas de Mahāprabhu a Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī.....	48
Sé fijo en tu servicio.....	53
El comer en exceso y el prasādam.....	56
Varnāśrama y vida de práctica	60
La búsqueda amorosa del sirviente perdido	68
Una lección sobre rendición: cuerpo, mente y palabras	71
Bhukti, mukti, bhakti.....	74
Śrīla Gaura Kīśora Dās Bābājī Mahārāj	84
Base sólida	90
Desenredado.....	92
Ego: Un juego de Kali	95

El poder de la rendición.....	99
Haz de Kṛṣṇa tu amigo.....	102
El carácter de un sādhu.....	104
Rendición sincera.....	106
Empalado por la ilusión	108
Los pasatiempos de Mahāprabhu	113
La práctica de la mañana.....	115
El Vyāsa Pūjā de Gurudev se aproxima	118
Intolerable.....	123
Un año más pasó.....	127
No le teman al servicio	132
Servicio sin apego.....	134
La vīgraha no es un muñeco	137
Cuida tu semilla.....	141
Prédicando la concepción de Mahāprabhu.....	144
Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: Celebrar y realizar	148
Śrī Rādhāṣṭamī: Adoren con extremo cuidado	155
Cuando la familia está en contra	160
Controla la raíz.....	164

APENDICE

Las diez ofensas al Santo Nombre	168
Las sesenta y cuatro prácticas de la devoción	168
Los cinco lugares de Kali.....	170
Cuatro clases de sādhu-nindā (crítica a los sādhus).....	171
Las treinta y dos sevā aparādhās	171
Lista de libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh.....	173
Templos y centros de prédica	175

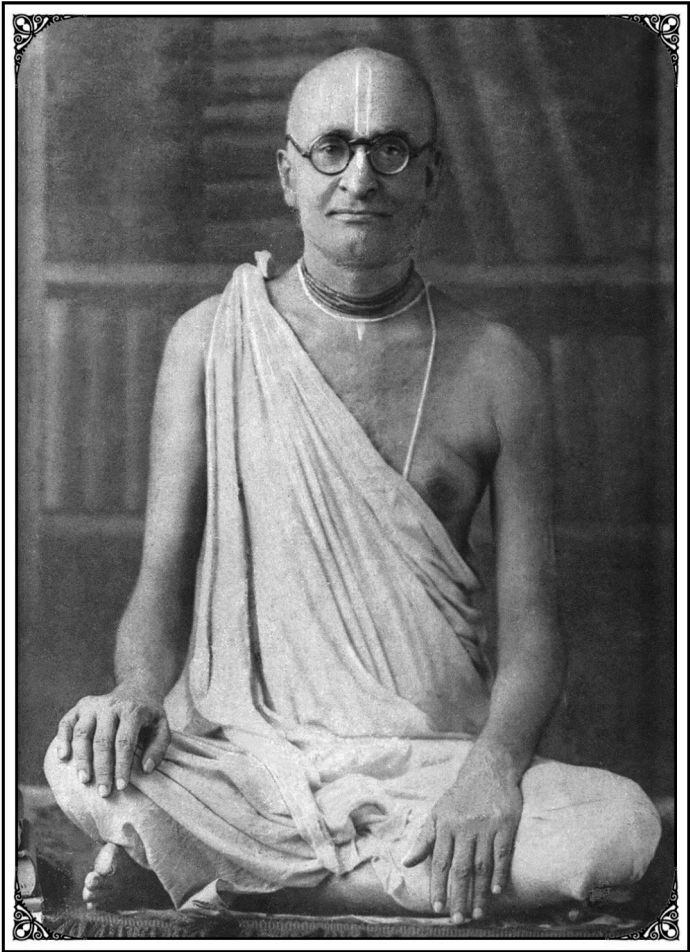
*Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj,
el sucesor Sevāite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya
Sāraswat Maṭh, el actual titular de la corriente de la devoción
pura en la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu*

*Su Divina Gracia Jagad-Guru Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj,
el Sevāite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*

*Su Divina Gracia Jagad-Guru Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj,
el Fundador-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*

*Bhagavān Śrīla Bhakti Siddhānta Sārasvatī Ṭhākura Prabhupāda,
el Fundador-Āchārya de la Śrī Gauḍīya Maṭh y quien revive en la
era moderna el movimiento y la concepción de
Śrī Chaitanya Mahāprabhu.*

Introducción

Brahmā-Madhva-Gauḍīya Sampradaya

(Nuestra Sucesión Discipular)

— {Declaración de sucesión} —

*De la boca de loto de Su Divina Gracia Om̐ Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj*

“El siguiente Āchārya”

4 de diciembre, 2009

“Él, (Śrīpād Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj), es altamente cualificado y lo he escogido como el próximo *āchārya* de este Maṭh. Todos ustedes deben proceder unidos bajo su guía, servir bajo su guía fielmente y amarlo. Su amor por el Maṭh es su más exaltada cualidad. Que el Maṭh no pierda ni siquiera una pulgada de su tierra ni aún una pulgada de su propiedad—él está continuamente trabajando para ese fin”.

“El secretario del Maṭh, el presidente del Maṭh, futuro *āchārya* del Maṭh, ¡Śrīpād Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj kī jay! Después de mí, todos ustedes deberán continuar como sus seguidores. Todos cometen errores, pero muy raramente he visto a alguien con un sincero y entregado humor de servicio como él. El tipo de visión profunda y atento cuidado que tiene por cada asunto no puede ser visto en ningún lugar. Yo oro al Señor para que le brinde toda bondad y toda auspiciosidad”.

“Un milagro”

7 de febrero, 2009

“Estamos tan felices y tan endeudados con Śrīpād Āchārya Mahārāj porque él oye lo que Śrīla Guru Mahārāj quiere, lo que yo quiero y lo hace. Él ha hecho cada cosa, todos los arreglos. Tiene la capacidad y ha hecho tanto. Esto es un milagro.

Śrīpād Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj es un hombre imposible, un hombre milagroso cuya energía se está desbordando para el servicio a nuestra sociedad. Él es mi muy querido amigo, muy querido discípulo, muy querido trabajador, todo. Mis bendiciones para él. Él está llevando a cabo y atendiendo todos mis deberes de servicio y estoy tan feliz”.

“Mi deseo, mi orden y mi anhelo”

13 de septiembre, 2008

“Según la directriz de Śrīla Guru Mahārāj, los miembros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh serán aquellos que estén bajo la guía del *sevāite-presidente* del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Si alguien no puede entender, no puede proceder con apoyo, afecto y amor hacia Śrīpād Āchārya Mahārāj, no debe perturbar los asuntos de la misión y debe irse”.

“Actualmente veo que Śrīpād Āchārya Mahārāj es la persona más apta para ser el *sevāite-presidente-āchārya*. Así que ésta es mi orden. Mis buenos deseos, mi afecto y amor están con Śrīpād Āchārya Mahārāj. Él está totalmente dedicado a la misión y a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvā Govinda Sundar, él desea hacer todas las buenas cosas para el Maṭh. Así que para permanecer en el Maṭh todos deberán apoyarlo. Este es mi deseo, mi orden y mi anhelo”.

“Todos lo siguen, pero no todos lo siguen con afecto—todos deben respetarlo como el *āchārya* del Maṭh y ayudarlo. Aquellos que no puedan aceptarlo deben irse. Este no es sólo mi deseo, incluso el deseo de Śrīla Guru Mahārāj es así. De esta manera la misión continuará”.

- {Pranām-mantra} -

**pūjya-śrī-guru-varga-vandita-mahābhāvānvitāyā sadā
paurvāparya-paramparā-prachalita-prājya-pramūrtākṛteḥ
bhakter nirmala-nirjharasya nibhṛtaṁ saṁrakṣakaṁ sādaram
vande śrī-gurudevam ānata-śirā āchārya-varyam nijam**

“Postro mi cabeza en eterna reverencia a Gurudev, Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj, el mejor de los Āchāryas. Él es el eterno vigilante, guardián inquebrantable de la corriente de la devoción pura cuya forma más excelsa—la dedicación exclusiva a Mahābhāva, Śrīmatī Rādhārāṇī—fluye desde nuestra muy adorable Śrī Rūpānuga Guru-varga”.

**prerakam prāchya-pāschātya-śiṣyānām bhakti-vartmani
bhakti-nirmalam-āchārya-svāminam praṇamāmy aham**

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Swāmī Bhakti Nirmal Āchārya, quien inspira energéticamente a todos los discípulos orientales y occidentales en el sendero de la devoción pura”.

— {Autobiografía} —

*Por Su Divina Gracia Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj*

...Tuvimos una familia grande y unida de cerca de 150 personas y cantábamos el Santo Nombre, pero únicamente en días especiales—la familia no seguía la tradición *gauḍīya vaiṣṇava*. Mi padre era un político, no le gustaba la religión. Mi madre venía de una familia religiosa, pero era religiosa sin la concepción apropiada.

Recuerdo que cuando tenía como diez años de edad, me levantaba todos los días muy temprano en la mañana, me ponía un *dhotī*, e iba a nuestro pequeño templo familiar a leer el *Śrīmad Bhagavad-gītā*. A mi padre no le gustaba y regañaba a mi madre por eso, pero aun así yo iba allá secretamente.

Luego, después de unos pocos años, fui a estudiar a la escuela y luego a la universidad. Cuando terminé la universidad y pasé los exámenes de postgrado, empecé a enseñar en la escuela. Permanecí en mi casa paterna, donde mi tío se estaba quedando por unos pocos días y luego mi tío me consiguió un trabajo en Kolkata. Él era un comisionado de impuestos para la renta en Kolkata, una persona muy prominente y conocía al director de una escuela. Así fue como obtuve el trabajo de profesor de tiempo parcial. Comencé dando clases de matemáticas y física allí. A mi tío materno le gustaba decirme que su padre, es decir mi abuelo, siempre había querido que me convirtiera en abogado o juez y me animó a empezar a estudiar leyes. Así que estudiaba en las noches y enseñaba durante el día, todo en el mismo colegio. Estudié de esta manera por tres años y recibí

el grado LLB (Licenciado en leyes), luego de lo cual comencé a practicar bajo la guía de un abogado mayor en la corte de Alipore y algunas veces en la alta corte de Kolkata y también continué enseñando en la escuela.

En ese tiempo tenía cerca de veintisiete años de edad. Mi madre siempre me regañaba y me presionaba para que me casara. Todos mis hermanos y mis primos se habían casado, pero internamente yo ya había decidido que no me casaría. Había visto cuanto sufre la gente de familia y no deseaba hacer eso. Pensaba: “puedo cuidar de mí mismo, puedo cocinar mi propia comida, entonces ¿por qué debería ganar dinero con tanto esfuerzo y gastarlo en alguna mujer? ¿Para qué?”

Un día, venía de la corte y noté que mi madre no había cocinado para mí. Ella dijo: “tú no quieres casarte—¿quién va a cocinar para ti?” Me regañó nuevamente ese día y me fui de la casa.

Renté una casa cerca de Nabadwīp, en Śrīrāmpur, distrito de Bardhamān, queda a cinco minutos a pie de la estación de tren de Nabadwīp. Hice un gran centro en esa casa, un centro de entrenamiento impulsador y daba tutorías privadas. Enseñaba a chicos (desde los quince años hasta graduados y postgraduados) matemáticas, física, química, gramática del inglés, gramática del bengalí, geografía e historia. Hice un letrero donde escribí que podía enseñar todas las asignaturas y cuando los estudiantes veían el letrero, quedaban impresionados: “¡Oh, un profesor puede enseñar todas las materias! ¡Quiero ir allá!”. A veces algunos chicos y chicas universitarios venían y me preguntaban por mi grado. Yo les decía que tenía un máster en matemáticas; entonces me retaban a explicar gramática del inglés y se las explicaba fácilmente. Así es como empecé a enseñar allí. Tras quince días de haber abierto el centro, ya estaba enseñando a 250 estudiantes.

Comenzaba temprano en la mañana, 5 a.m. y continuaba hasta tarde en la noche, 12 a.m. Cobraba 50 rupias por estudiante y gané mucho dinero en ese tiempo. Debido a que tenía un diploma en leyes, también practicaba leyes de vez en cuando en la corte de Kṛṣṇa Nagar.

Entonces, una vez no pude dormir en toda la noche. Cuando ya tenía algo de sueño, alguien me llamaba: “¡Govinda Mahārāj está sólo! Cuidalo”. Yo estaba pensando e indagando: “¿Quién es Govinda Mahārāj? ¿Quién es él?” No lo conocía... Fue como un *ākāś dhvani*, un sonido que venia del cielo. Toda la noche ese sonido se mantuvo viniendo a mí.

El siguiente día era domingo. Era festivo y no enseñaba ese día (algunos estudiantes vinieron a mí pero los envíe de regreso). Nunca cepillaba mis dientes afuera, pero ese día tomé mi cepillo de dientes y me fui como estaba, vistiendo un *punjabi*. Caminé desde Śrīrāmpur hasta el puente Gaurāṅga Setu y todo el tiempo pensaba: “¿Quién es ese Govinda Mahārāj? ¿Quién es ese? ¿Qué fue ese sonido que escuché?” Desde el puente vi las cúpulas del templo y me pregunté: “¿Qué templo es este? Quiero ir a verlo” y vine al templo. La puerta principal no siempre estaba abierta como ahora, porque en ese tiempo todos los caminos eran de barro, no había ladrillos o algo parecido y cuando un coche o un tractor pasaban por ahí, había mucho barro por todas partes. Así que me senté junto a esa puerta de chapa de hierro donde está la tienda de libros ahora. Estaba sentado y pensando.

Una hora después, un *brahmachārī* salió. Me vio y me preguntó: “¿Quién eres tú?” Le dije que vivía cerca de ahí y que era de un pueblo cerca de Kolkata. Me preguntó qué trabajo hacía y le dije que era un maestro privado y un abogado. Entonces se fue. Luego, vi a un *brahmachārī* anciano—el administrador del templo en ese tiempo.

Había alguien pescando en el Govinda Kuṇḍa y ese *brahmachārī* anciano se estaba ocultando para aprehender al pescador. Él capturó al chico y lo regañó mucho. Disculpándose y prometiendo no hacerlo de nuevo el chico le rogaba para que le devolviera su caña...

Más tarde, a las tres en punto, el primer *brahmachārī* regresó. Después me enteré que él había venido desde Hāpāniyā dhām. En ese tiempo yo nunca había oído hablar acerca de Hāpāniyā. Él estaba sorprendido de verme de nuevo:

“¡Aún estás sentado aquí! ¿Has tomado *prasādam*?”

“¿Qué es *prasādam*?”

“¡Alimento! Es nuestro alimento”.

“Oh, nadie me dijo que podía obtener algo de comida...” Ni siquiera sabía lo que era el *prasādam* y estaba muy hambriento—llegué temprano en la mañana, pero ya eran las tres y no había comido nada. Me llevó con él. En ese tiempo el lugar del *prasādam* era donde ahora está el almacén y había un plato con algo de *prasādam* para él. Me dio un plato y puso la mitad de su *prasādam* para mí.

Le dije: “¡Prabhu, es muy poco para ti!” Pero insistió y yo comí. Luego de eso me mostró el templo y me contó acerca de éste. No había muchas edificaciones en ese entonces: me mostró el templo principal, el *samādhi mandir* de Śrīla Śrīdhara Mahārāj y algunos otros edificios.

Después de eso me dijo: “eres un chico bueno y educado. ¿Por qué no te quedas aquí, en el templo? No te vas a casar, entonces ¿por qué vas a volver a tu casa y con tus estudiantes? ¿Para qué ganas dinero? Puedes quedarte en el templo”. Le preguntó al administrador del templo si podía quedarme. Al administrador no le gustó:

“Él es abogado, ¿qué va a hacer aquí?”

“¡Oh, hará algún servicio!...”

Finalmente, él estuvo de acuerdo: “está bien, llévaselo a Dāmodar Mahārāj”. Dāmodar Mahārāj estaba a cargo de la casa de huéspedes y me dio una habitación (era la habitación número 11; ahora es la número 13) y una colchoneta. Por tres o cuatro años permanecí sin una sábana ni una almohada—sólo tenía ese colchón de coco sobre el piso, nada más y no pedí nada. También se me dio un *dhotī*.

Así es como me mudé al templo.

Tres o cuatro días después de unirme, un devoto me reprendió:

“¿Para qué has venido aquí?”

“No lo sé”.

“¡Entonces, ¿por qué estás aquí si no lo sabes?!”

“Deseo hacer algún servicio, deseo permanecer en el templo. Ese *brahmachārī* dijo que podía quedarme. Él dijo que podía hacer lo que ellos estaban haciendo”.

“¿Quién es el Guru aquí?”

“No lo sé”.

“Entonces, ¿por qué estás aquí? ¡Ni siquiera sabes el nombre del Guru de aquí!”

“Está bien, prabhu, no lo sé. Dime el nombre del Guru”.

Él dijo el nombre de Gurudev y recordé ese mensaje del cielo. Él me estaba llamando. Alguien estaba enviándome a él: “ese es tu maestro espiritual”. Así que hacía cualquier cosa que me dijeran que hiciera y estuve esperando a que Gurudev viniera. Poco después, quizá unos días más tarde, Gurudev regresó de su primer tour mundial (era 1992). Todos fueron a ofrecerle sus *daṇḍavat*, yo también fui detrás de todos y ofrecí mis *daṇḍavat*. Alguien le dijo: “este es un chico nuevo” y entonces él me vio. Dio una clase y me senté allí, siempre atrás. Tan sólo escuché y no hice ninguna pregunta. Él me preguntó:

“¿Qué servicio estás haciendo?”

Le dije que el administrador del Maṭh me enviaba al campo de cultivos. Gurudev dijo:

“Bien. ¿Vas allí solo ahora?”

“Sí, voy solo”.

“¿Conoces toda nuestra tierra?”

“Sí. Conozco toda la tierra”.

Después de que el administrador fuera conmigo el primer día, no fue de nuevo—entendió que no tenía que supervisarme. “¿Conoces el nombre de las villas en donde está nuestra tierra?”

“Sí, lo conozco”.

“Dime los nombres de las villas”.

“Nrisinghajuli y Bonorpukur”.

Él estaba muy feliz.

“¿Conoces el nombre del sirviente que vive allá?”

Le dije el nombre y también estuvo muy feliz. Le dijo al administrador del templo: “cuida de este chico”. Después de unos pocos días Gurudev me dio iniciación y el nombre Vinod Rañjan Dās. Ese día, me fue dado un *dhotī* más. Antes de eso había estado vistiendo el mismo *dhotī* por un mes—cuando iba a descansar por la tarde, lo lavaba y mientras se estaba secando me ponía mis pantalones.

Durante dos meses no pude dormir bien, siempre soñaba con las matemáticas, la física, escribiendo en el tablero, resolviendo los problemas. Estaba pensando en mi habitación—mi cama grande, mi guarda ropas, mi colchón, mi ventilador, mi portafolio, mi maleta, el dinero, todas estas cosas—y un día simplemente tiré la llave de mi habitación al Govinda Kuṇḍa.

Luego fueron mis ropas. Cuando veía mis pantalones, mi *punjabi*, nuevamente recordaba mi antigua casa; así que cuando obtuve otro *dhotī* más luego de la iniciación, decidí quemar mis viejas vestiduras. No podía pedir una vela o fósforos porque pensarían que estaba fumando, así que esperé.

Cuando no hubo electricidad alguien me trajo una vela y quemé toda mi ropa con esa vela. Así es como poco a poco removí el medio ambiente ilusorio. Todos los días escuchaba *hari-kathā*: la clase de la mañana, la clase de la tarde y la clase de la noche—yo estaba sentado allí. Escuchaba felizmente las clases del *Chaitanya-bhāgavat* y del *Chaitanya-charitāmṛta*, pero cuando Dāmodar Mahārāj o algún devoto mayor leía el *Bhāgavatam* en la tarde, era difícil para mí y no podía entenderlo.

...A veces *māyā* también venía. Una vez, un hombre se me acercó y me dijo: “¿Por qué viniste al templo a esta edad? ¡Aún puedes casarte, puedes ganar dinero!” Yo pensé: “él no es un hombre de templo, está en contra del templo. Permanece en el templo pero está propagando malas ideas”. Yo siempre estaba observando todo—quién está haciendo y quién está haciendo qué... Recuerdo cuando Gurudev recién regresó y me preguntó: “¿Quieres quedarte en el templo?”

“Sí”.

“¿A quién adorarás—a Gaura o a Kṛṣṇa? ¿Te gusta más el Gaura o el Kṛṣṇa-līlā?”

No sabía que contestar. Conocía algo de ambos, Gaura y Kṛṣṇa, así que dije: “ambos”.

“Sí, es la respuesta correcta”.

Un día, en 1999, en casa de Rāma Didi—Gurudev me preguntó: “Vinod, ¿te casarás?”

Yo estaba sorprendido: “¿Para qué? No vine al templo para casarme. Vine aquí al templo porque estaba temeroso de casarme...”

“¡Oh, así que no te vas a casar... entonces puedes tomar *sannyās*!”

“¿*Sannyās*? Daré mi respuesta mañana, luego de veinticuatro horas...”

Después de veinticuatro horas vine, ofrecí mis *daṇḍavat* y me fui inmediatamente. Yo estaba esperando. Cuarenta y ocho horas pasaron, setenta y dos horas pasaron de esta manera. Finalmente, Gurudev dijo: “¡estás prorrogando el tiempo pero no das la respuesta!”

Rāma Didi, la hermana de Śrīla Śrīdhara Mahārāj, también le dijo a Gurudev: “ahora tienes que escoger a alguien para que sea el *āchārya* después de ti”. Entonces Gurudev me dijo al instante: “puedes tomar *sannyās*”.

Le dije a Gurudev en ese momento: “Gurudev, puedes decir que soy como tu cabra. Puedes cortarme la cabeza o la cola, no hay problema. Así que cualquier cosa que me digas que haga, estoy de acuerdo. Soy descalificado, pero si piensas que estoy cualificado para tomar *sannyās*, puedes dármelo”.

Ustedes saben que después de tomar *sannyās* me fui a predicar. Antes de eso, también fui a muchos lugares a predicar y coleccionar. Tomé mucha responsabilidad de eso. “Es servicio para Gurudev. Si alguien no lo está haciendo, yo debo hacerlo”—ese es mi humor. Antes de mí ellos también predicaban, pero iban solamente a coleccionar un poco de arroz, entonces pensé: “¿Por qué ir de casa en casa a coleccionar únicamente uno o dos kilogramos de arroz? Si voy a predicar a otros lugares, entonces más arroz vendrá también”.

Cuando vine al Maṭh, únicamente 250 personas se unían al *parīkramā* en ese tiempo, así que pensé: “si voy a predicar, la gente vendrá. Es una buena concepción—la concepción de Mahāprabhu, la concepción de Gurudev. Śrīdhara Mahārāj dio tantos libros, esto es como alimento para los peces—cuando hay alimento en el estanque, el pez debe venir”...

Recuerdo que mi primer servicio de construcción fue el *gośālā*. Sucedió en 1993. Anteriormente, era un lugar pequeño y las vacas siempre estaban demasiado hacinadas allí.

Nuestro campo estaba allí, pero no había ninguna cerca divisoria. Gurudev me dijo: “haz este trabajo, es necesario para las vacas”, y al mismo tiempo Gurudev le dijo a Dāmodar Mahārāj: “no le des dinero. Quiero ver como lo arregla”. Así que tuve que pedir prestado algo de dinero de otras personas para hacer la cerca divisoria...

En realidad, cualquier cosa que yo haya hecho, es la mano de Gurudev, sólo soy un instrumento...

Śrī Upadeś

• Volumen 1 •

*Discursos nectáreos y auspiciosos que emanan de
la sagrada boca de loto de Ananta-śrī-vibhūṣita Om
Viṣṇupād Paramahaṁsa-kula-chūḍāmaṇi Jagad-Guru
Śrī Śrīmad Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj*

Śrīla Gaurī Dās Paṇḍit

20 de septiembre, 2009

Nitāi y Gaura Mismos instalaron Sus deidades en la casa de Gaurī Dās Paṇḍit. Un día, Nityānanda y Mahāprabhu fueron a predicar y llegaron a la casa de Gaurī Dās Paṇḍit. Gaurī Dās Paṇḍit dijo:

“Prabhu, Ustedes vinieron a mi casa voluntariamente, yo no los invité. Fue Su deseo venir y es mi deseo que no se vayan. Sin mi permiso, no se pueden ir”.

“¿Cómo es eso posible? Tenemos que ir a predicar por todas partes. Tenemos que distribuir el Santo Nombre por doquier, de casa en casa”.

“Ese es Su asunto, pero mi deseo es así”.

“¡Mira hacia atrás!”

Cuando Gaurī Dās Paṇḍit se dio vuelta, vio a los mismos Gaura Nitāi dentro de su casa y Ellos también estaban hablando. Gaurī Dās Paṇḍit no pudo reconocer: “¿Son Ustedes o son Ellos los originales?”

Mahāprabhu le preguntó:

“Bien, ¿quién permanecerá, aquellos que están afuera o quienes están adentro?”

“Bien, quienes están dentro de mi casa son mejores”.

Desde ese momento, Nitāi y Gaura se quedaron allí.

Gaurī Dās Paṇḍit tenía un discípulo llamado Chaitanya Dās. Una vez, iban a celebrar Gaura Pūrṇimā y Gaurī Dās Paṇḍit fue a predicar y a coleccionar mientras Chaitanya Dās permanecía en casa para adorar a las deidades.

Tres días pasaron, pero Gaurī Dās Paṇḍit no había regresado. Chaitanya Dās se puso muy ansioso: “¿Por qué Gurudev no viene? El festival está próximo...” Chaitanya Dās decidió no esperar más e invitó a todos los devotos locales para el Gaura Pūrṇimā. Al día siguiente, sin embargo, Gaurī Dās Paṇḍit regresó y Chaitanya Dās le dijo:

“Gurudev, volviste tarde, así que invité a todos los devotos mientras estabas lejos...”

“¡Eso no está bien! Sin mi permiso, ¿invitaste a todos? ¡Ese no es el humor de un discípulo! Vete de mi templo”.

Chaitanya Dās se marchó y permaneció en la orilla del Ganges. En el día de Gaura Pūrṇimā, los devotos trajeron *bhoga* y otras cosas para el festival. Gaurī Dās Paṇḍit les preguntó:

“¿Quién los invitó? Aquel que los invitó no está aquí, quizás está en la orilla del Ganges”.

Los devotos tomaron el *bhoga*, fueron donde Chaitanya Dās y empezaron el festival allí. Era Gaura Pūrṇimā, pero Gaurī Dās Paṇḍit se quedó solo.

Al medio día, él vio que las deidades no estaban allí. Gaurī Dās Paṇḍit se enojó: “¿Mi Gaura Nitāi? ¿Se han ido allá?!” ¡Él fue a la orilla del Ganges y vio miles y miles de devotos y a Gaura Nitāi danzando! Tomó un palo: “¡Voy a golpearlos!” Gaura Nitāi sintieron temor y entraron en el corazón de Chaitanya Dās. Desde ese día su nombre llegó a ser Hṛdaya Chaitanya (aquel en cuyo corazón está Chaitanya).

¿Lo ven? Cuando los devotos están allí, Kṛṣṇa está allí.

Desaparición de Śrīla Haridās Ṭhākur

24 de septiembre, 2009

Un día Mahāprabhu le preguntó a Haridās Ṭhākur: “Prabhu, ¿qué enfermedad tienes? ¿Qué te ha pasado hoy?”

Cada día Haridās Ṭhākur cantaba tres *lakhs* (300.000) nombres y entonces respondió: “Prabhu, mi única enfermedad es que no pude terminar mi canto del Santo Nombre... Esa es mi enfermedad. *Śarīra sustha haya mora, asustha buddhi-mana* (Cc, 3.11.22): mi cuerpo no está enfermo, sólo mi mente está enferma”.

Sin haber terminado su canto, él no comía, no tomaba *prasādam*. ¿Saben eso? Era como una regla que cada día el *prasādam* vendría del templo de Jagannāth y cuando Mahāprabhu terminaba Su *prasādam*, enviaba los remanentes a Haridās Ṭhākur. Govinda (el sirviente de Mahāprabhu) llevaba ese *prasādam* a Haridās Ṭhākur.

Todos los días Haridās Ṭhākur cantaba en voz alta (para beneficiar a todas las almas *jīvas*—aquellos que no podían hablar, que no podían escuchar, los árboles, las aves, etc.), pero un día cuando Govinda fue donde Haridās Ṭhākur, vio que yacía sobre su cama y cantaba, pero salía el sonido. Govinda le pidió:

“Prabhu, por favor toma este *prasādam*”.

Haridās Ṭhākur contestó: “*āji laṅghan*: hoy tengo que romper la regla.

Cada día después que termino de cantar, tú traes *prasādam* y yo lo tomo, pero hoy mi canto no ha finalizado, entonces; ¿cómo puedo tomar *prasādam*? Pero Mahāprabhu envió Su *prasādam*, así que ¿cómo rechazarlo? ¿Qué puedo hacer? Tengo que honrar

este *prasādam* y además, tengo que romper la regla hoy”.

Entonces tomó un poco de *prasādam* y dijo:

“Govinda, ahora vete”.

Govinda le contó todo a Mahāprabhu. Al día siguiente, Mahāprabhu fue donde Haridās Ṭhākur y le preguntó:

“Haridās, ¿qué te ha pasado?”

“Prabhu, *śarīra sustha haya mora, asustha buddhi-mana*. Mi salud no es un problema, sólo mi mente es un problema. Mi mente está enferma—No pude terminar mi canto en las cuentas...”

“Tú eres un *siddha mahāpuruṣa*, ya eres un alma liberada. Eres Namāchārya Haridās Ṭhākur, un gran Vaiṣṇava—no es necesario que cantes tantas rondas, puedes cantar un poco menos”.

“Prabhu, en toda mi vida no te he pedido nada y ahora quiero pedirte algo...”

Mahāprabhu estuvo de acuerdo y Haridās Ṭhākur dijo:

“Prabhu, me has dado Tu misericordia y pude ver Tus pasatiempos desde el día de Tu nacimiento hasta ahora. He visto cada cosa, todos Tus pasatiempos, pero pienso que vas a terminar muy pronto Tu *lilā*... Prabhu, no deseo ver ese tipo de *lilā*. Deseo irme antes que Tú—deseo abandonar mi cuerpo ante Tí”.

“Sí, no hay problema, pero...”

Entonces inmediatamente Haridās Ṭhākur cayó a Sus pies de loto—no deseaba escuchar ninguna otra cosa más de Mahāprabhu:

“Prabhu, no me des *māyā*. Sé que me amas mucho y esa es la razón por la cual no deseo escucharte más. Por favor dame algo de misericordia—deseo partir antes que Tú lo hagas”.

“Te irás, no hay problema, pero siempre hago todos Mis *lilās* contigo y si te vas, ¿cómo puedo terminar Mi *lilā*?”

“Prabhu, tan sólo soy una hormiga. Si tan sólo una hormiga muere, ¿cuál es la pérdida para Ti? Muchos devotos vienen a Ti... Por favor, Prabhu, satisface mi deseo. Deseo que vengas a mí, deseo ver Tu rostro y que pongas Tus pies en mi corazón”.

“Cuando un devoto puro y permanente le pide algo a Kṛṣṇa, Kṛṣṇa siempre satisface su deseo...”

Así pues, al siguiente día Mahāprabhu vino y preguntó:

“¿Qué ha pasado?” Haridās Ṭhākur replicó: “*ye ichchhā tomāra*: lo que Tú deseas, Prabhu”. Haridās Ṭhākur estaba acostado y Mahāprabhu les dijo a todos que circunvalaran su cuerpo. Mahāprabhu Se sentó al lado de la cama de Haridās Ṭhākur y Haridās Ṭhākur tomó Su pierna y la puso sobre su pecho. Él estaba mirando a Mahāprabhu y se mantuvo diciendo:

“Śrī Kṛṣṇa Chaitanya, Śrī Kṛṣṇa Chaitanya” y así esa alma *jīva* partió... Así es como Haridās Ṭhākur abandonó su cuerpo.

Mahāprabhu mismo llevó el cuerpo de Haridās Ṭhākur al *samudra*, al mar. Todos los devotos lo bañaron y Mahāprabhu dijo: “Hoy este *samudra* es un *mahā-tīrtha*, se ha vuelto aún más sagrado”. Todos bebieron algo de agua del mar, se pusieron *tilaka* y llevaron el cuerpo de Haridās Ṭhākur a la orilla. Mahāprabhu mismo excavó el suelo, sentó a Haridās Ṭhākur y colocó la arena y algo de sal. Luego Mahāprabhu mismo fue mendigando al mercado del templo de Jagannāth. Todos dieron en abundancia y los devotos hicieron un festival Vaiṣṇava, donde Mahāprabhu mismo distribuyó *prasādam*. Así es como Él llevó a cabo el festival para Haridās Ṭhākur.

Un día, Mahāprabhu Le preguntó a Haridās Ṭhākur: “¿Cómo serán rescatadas las almas en este Kali-yuga?” Haridās Ṭhākur respondió: “*nāmābhāse mukti pāibe*”. Esto significa que a través de *nāmābhās* (canto imperfecto o cantar la sombra del Santo Nombre) todos serán rescatados. Por ejemplo, todos los musulmanes dicen: “¡Hārām!” Esto significa “malo, no lo hagas”,

pero también puede significar: “Hā Rām: ¡Oh Rām, oh Rām!” Entonces, si dicen “Hārām”, también serán rescatados de este mundo.

Mahāprabhu dijo:

**prabhu kahe, “kahilān ei mahā-mantra
ihā japa’ giyā sabe kariyā nirbandha”**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata, Madhya-khaṇḍa, 23.77)

“Siempre canten el Santo Nombre—no hay obstáculo, no hay atadura, pueden cantar este Santo Nombre en cualquier momento”.

**ki śayane, ki bhojane, kibā jāgaraṇe
aharniśa chinta kṛṣṇa, balaha vadane**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata, Madhya-khaṇḍa, 28.28)

“Incluso cuando duerman, cuando coman, se sienten o se suban a un coche, también pueden cantar—¡pueden cantar en cualquier momento!”

**ihā haite sarva-siddhi haibe sabāra
sarva-kṣaṇa bala’ ithe vidhi nāhi āra**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata, Madhya-khaṇḍa, 23.78)

“Todos serán rescatados de este medio ambiente a través del Santo Nombre”. También:

**yadi āmā’-prati sneha thāke sabākāra
tabe kṛṣṇa-vyatirikta nā gāibe āra**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata, Madhya-khaṇḍa, 28.27)

“Si tienen algo de amor y afecto por Mí, si Me aman, por favor sólo canten Hare Kṛṣṇa, nada más. Si no Me aman, entonces no lo canten”. Mahāprabhu dijo este tipo de cosas muy fuertemente...

Una partícula de polvo del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

25 de septiembre, 2009

La sinceridad siempre es necesaria en nuestra vida de práctica. La sinceridad es lo más necesario en nuestra vida. Gurudev también dijo que muchos devotos puede que tengan sinceridad, pero sólo un 10% o un 5% de los devotos tienen castidad. Estas son las palabras de Gurudev.

Cuando Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī prabhu permanecía en el Rādhā kuṇḍa, algún devoto, un *vrajabāsi*, solía traerle todos los días un poco de mantequilla en una *donā*, un envase hecho de hojas. Una vez, ese devoto no pudo conseguir un envase del lugar usual y en vez de eso la trajo de otro lugar. Dās Goswāmī Prabhu lo lanzó lejos y dijo: “sólo acepto un envase del Rādhā Kuṇḍa o del Kusum Sarovar”. Ese es el tipo de castidad que ellos tienen. Son seguidores de Rādhārāṇī, no seguidores de nadie más...

Ustedes son devotos del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y Gurudev dice que todos están en el barco del Chaitanya Sāraswat Maṭh y tienen que vivir bajo una misma sombrilla.

Algunas veces tenemos algún problema, o algún ego... Escuchamos: “ven bajo una misma sombrilla”, pero traemos nuestro propio impermeable.

En otra ocasión Gurudev me dijo: “si te vuelves una partícula de polvo, *dhūli-kaṇā*, del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, entonces haré un lugar para ti”. Él me dijo eso.

También me contó esta historia acerca de A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj, Śrīla Prabhupāda.

Cuando él visitó América, fue una vez a la cárcel a ver a uno de sus discípulos. Cuando lo vio, ese devoto lloró y dijo: “gané mucho dinero y te lo di todo para hacer un templo en Vṛndāvan, el templo de Kṛṣṇa Balarāma, pero, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué estoy en este tipo de posición? ¿Por qué estoy en la cárcel?” Pero Prabhupāda dijo: “es tu *karma* previo. Sin embargo has dado una donación para el templo, así que no te preocupes, hay un lugar reservado para ti en Goloka Vṛndāvan”.

Eso se llama “resultado del servicio”, humor de servicio...

Canta constantemente

Junio, 2010

Pregunta: Vivo lejos del templo y no tengo la asociación de los devotos. ¿Está bien si mientras estoy en casa y lejos del templo, canto y practico por mí cuenta?

¡Por supuesto! “*gṛhe vā vanete thāke*”: pueden estar en cualquier parte, en un bosque o en una casa, es necesario cantar, únicamente cantar constantemente. Cuando paran el canto, el medio ambiente ilusorio puede venir. ¡Canten constantemente!

Algunas veces no obtendrán gusto, pero deben pensar: “¿por qué no estoy obteniendo gusto? Porque algo malo ha venido a mi mente, esto es por lo que no estoy obteniendo gusto a través del canto”. Entonces deberían cantar constantemente. Aquellos que sólo hablan, hablan, hablan, su energía se dirige hacia el habla y no pueden cantar.

Ayer venía en un coche y alguien allí estuvo siempre hablando, hablando, hablando y yo no podía tolerarlo. Entonces comencé a cantar y la plática se detuvo. En realidad, no me gusta tanta plática, ustedes saben eso.

Pregunta: Estamos cantando las canciones, pero generalmente no entendemos su significado. ¿Eso brinda el mismo resultado, el mismo beneficio para nosotros?

Por supuesto. Cuando Mahāprabhu fue al sur de India, había un *brāhmaṇa* que estaba leyendo el *Śrīmad Bhagavad-gītā* con lágrimas en sus ojos, pero su lectura estaba equivocada, no sabía cómo pronunciar el sánscrito. Mahāprabhu le preguntó a ese *brāhmaṇa*: “¿por qué estás llorando?

Estás leyendo el *Śrīmad Bhagavad-gītā*, pero tu lectura es errónea, entonces ¿qué estás leyendo? ¿Por qué lágrimas están fluyendo de tus ojos?" El *brāhmaṇa* contestó: "mi Gurudev me dijo, 'lee el *Śrīmad Bhagavad-gītā*', así que estoy leyendo. No sé cuál es el significado ni nada, pero cuando estoy leyendo puedo ver al Señor Kṛṣṇa, a Arjuna y su carruaje marchando. Puedo ver eso, pero cuando me detengo, no puedo verlo, por eso estoy leyendo—deseo ver eso..."

Ustedes deberían usar más tiempo para el canto. Algunas veces trabajan y otras veces cocinan, pero no cocinan con su boca, cocinan con sus manos; trabajan en un computador, pero trabajan con sus manos. Cuando no están trabajando con su boca, están perdiendo su tiempo. Usen su tiempo para cantar. A través del canto, todo viene: a través del canto obtendrán el servicio verdadero. No hagan demasiado *pūjā* cada día. No gasten tres horas al día haciendo *pūjā* y otras cosas similares, esa no es nuestra línea. Cualquiera cosa que hagan, deben gastar la mayoría de su tiempo en cantar.

Vi muchos devotos de Śrīla Gurudev, Śrīla Swāmī Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Mahārāj y en la Gauḍīya Maṭh también: siguen muchas reglas y regulaciones, gastan de tres a ocho horas al día haciendo algún *pūjā*, pero no cantan en absoluto. Por esta razón tales devotos no duran tanto tiempo. Ellos continúan por algunos años y luego se detienen, pero aquellos que cantan más, sus actividades devocionales obtienen más y más energía y duran mucho más. Algunas veces, ustedes no son capaces de cantar en las cuentas, pero entonces, canten sin las cuentas, no hay problema. ¿Cuál es su trabajo? háganlo, ¿cuál es su servicio?, háganlo y todo el resto de tiempo únicamente canten el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Hagan esto por un año y luego díganme cuál es el resultado que han obtenido. ¿De acuerdo?

Los cuatro principios regulativos

Junio, 2010

Pregunta: Para tomar iniciación, debemos seguir los cuatro principios regulativos, pero algunas personas pueden estar temerosas de tomar iniciación porque saben que pueden caer, romper o no seguir los principios regulativos. ¿Qué consejo podría darnos?

No deben forzar a nadie sino darle consejo, decirles: “debes seguir las instrucciones. Eso no es bueno”. *Dyūta*, *pāna*, *striya*, *sūnā* (juegos de azar, intoxicación, sexo ilícito, comer carne) son los cuatro tipos de cosas malas en las que Kali siempre permanece. ‘Kali’ significa *kalau*, siempre peleando.

Kali es una muy mala era, *kaler doṣa-nidhi* (Kali tiene muchas faltas), pero somos afortunados porque hemos obtenido esta vida: Mahāprabhu, el Señor Mismo, vino en esta era y hemos obtenido un guru genuino bajo la guía de Mahāprabhu. Al mismo tiempo, ustedes deben seguir estas reglas. No es una cuestión de no cantar o de no tomar iniciación, el asunto es que si no detienen estos cuatro—*dyūta*, *pāna*, *striya*, *sūnā*—eso es malo para ustedes y pueden ser atacados por Kali Mahārāj. Pueden decírselo de esta manera y ellos poco a poco, lentamente deberán evitarlo. Kali Mahārāj siempre permanece en estos cuatro lugares, así que deben predicar que debemos evitar estos lugares.

Si no evitan eso, es como alguien que tiene una enfermedad gástrica o acidez y toma un antiácido (la medicina), pero también come mucho chile, alimentos ácidos, etc., entonces, ¿cómo se

aliviara? Deben pensar en las dos opciones—o beben leche o beben whisky. ¿Cuál escogerán? No pueden beber ambos. Deben beber leche y evitar estas cosas.

Śrīla Prabhupāda dijo: “*kupatha varjan korte habe ār supatha grahaṇ korte habe* (debes rechazar cosas no saludables y tomar cosas sanas y saludables)”. Esto significa tomar *prasādam* y evitar estas cosas, de otra manera; si cantas el Santo Nombre y tomas este tipo de cosas, eso no te dará ninguna cura a tu vida.

También vi mucha gente en India, Bengala, quienes habían tomado iniciación de Gurudev. Gurudev les preguntó directamente: “¿obedecerás las cuatro reglas y regulaciones?” Ellos prometieron seguirlas, pero en India la gente puede en realidad seguir sólo tres principios regulativos y el único que no pueden seguir es abandonar el *māch*, pescado. Pueden dejar la carne pero no pueden abandonar el pescado. Así, algunos toman el Santo Nombre pero después de uno a dos años, abandonan todo, no pueden cantar o practicar más. Vi esto incluso en los discípulos de Param Guru Mahārāj—algunos no siguen las reglas y regulaciones y unos pocos días, seis meses o un año después de haber tomado iniciación guardan las cuentas en algún lugar alto y las cuentas se secan o son devoradas por insectos...

Śrī Guru: misericordia a tu puerta

Junio, 2010

Param Guru Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, mencionó una expresión muy bella en su libro *Śrī Guru y Su Gracia*. Les estoy dando ese ejemplo ahora y si leen el libro, pueden encontrarlo fácilmente allí. Param Guru Mahārāj dijo:

“Hay un loto muy hermoso floreciendo en un estanque y hay mucho calor proveniente del sol, pero el loto florece aún más en ese calor: el calor no puede causar ningún daño al loto. Una vez que sacas ese loto del estanque—fuera del refugio del suelo y del agua—y lo mantienes en algún lugar afuera, inmediatamente, en dos minutos cambiará su color, se marchitará y se secará”.

Entonces, cuando el loto está bajo el refugio del suelo y del agua, el poderoso sol no puede destruir ese loto, pero cuando no está bajo el refugio del agua ni del suelo, inmediatamente se seca. Así, Guru Mahārāj comparó al sol con el Señor Kṛṣṇa, al suelo y el agua con Gurudev y al loto con nosotros mismos: cuando estamos bajo el refugio de Gurudev, Kṛṣṇa no puede destruirnos, no puede quebrarnos; pero cuando no estamos bajo el refugio de Gurudev, entonces, en cualquier momento podemos ser destruidos. Es algo así.

Por eso es que debemos tomar refugio en el guru:

**sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvayata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-charaṇāravindam**

(*Śrī Gurvaṣṭakam*, 7, por Śrīla Viśvanāth Thākura)

“Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de Śrī Guru, de quien se dice en todas las escrituras que es el Señor mismo y es considerado así por los *sādhus*, aun así, es también el devoto amado del Señor”.

Viśvanāth Chakravartī Ṭhākur escribió esto. *Sākṣād-dharitvena*, Gurudev es el Señor Mismo y al mismo tiempo *sākṣād-dharitvena* significa que Gurudev es un asociado cercano de Rādhārāṇī o Nityānanda Prabhu. ¿Para qué ha venido él? Kṛṣṇa lo ha enviado a rescatarnos, a llevarnos a casa, pero no queremos ir. Kṛṣṇa está halándonos de una manera y nosotros nos estamos aferrando al pilar de nuestra casa. Kṛṣṇa y Gurudev están diciendo: “¡ven conmigo! He venido a llevarte a casa”, pero respondemos: “No, debo ir a comer algo... Iré más tarde”.

Por otra parte, Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj también dijo: “incluso si el Señor Brahmā viene a llevarme, no iré. Le diré que tengo mucho servicio que hacer para mi guru”.

Mahāprabhu fue de casa en casa, de puerta en puerta y también le dijo a Nityānanda Prabhu: “ve de puerta en puerta”, pero Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo: no de puerta en puerta—¡ve de corazón a corazón!”

jīva jāga, jīva jāga, gorāchānda bale

kata nidrā yāo mājā-piśāchīra kole

(*Gītāvalī, Aruṇodaya kīrtan, 2.1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

“¿Por cuánto tiempo vas a continuar durmiendo? Despierta. ¡Has perdido tu dirección y Yo he venido a llevarte de vuelta!” Mahāprabhu fue de puerta en puerta y algunos abrieron la puerta, otros no; Prabhupāda fue de corazón a corazón y los corazones de algunos estaban abiertos, los corazones de algunos otros estaban cerrados. Aquellos que son almas afortunadas abren su puerta; esto se llama *sukṛti* (buena fortuna).

Existe *jñāta-sukṛti* y *ajñāta-sukṛti*: *sukṛti* consciente e inconsciente. Tal vez antes fuimos algún árbol de flores y una flor de nuestro árbol fue ofrecida al Señor, entonces, a través de ese tipo de *sukṛti* obtuvimos este cuerpo humano, así que podemos servir al Señor. Algunas veces las personas van a India como turistas y si obtienen alguna asociación de los devotos, pueden inmediatamente llegar a los pies de loto de nuestro Gurudev. Ustedes pueden ver que esto es *ajñāta-sukṛti*, '*sukṛti* inconsciente'. La gente obtiene buena asociación y a través de esa buena asociación sus corazones se limpiarán. Bhakti Devī dijo: "no voy a un lugar sucio. Siempre voy a un lugar limpio". Tú puedes preguntar: "¿cómo limpiar nuestros corazones?" La respuesta es: a través de buena asociación, *sādhū-saṅga*.

**'sādhū-saṅga', 'sādhū-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhū-saṅge sarva-siddhi haya**

"Incluso un momento de asociación puede darte el beneficio supremo". (Cc. 2.22.54) La gente sirve y sirve por millones y millones de vidas, pero no consiguen buena asociación, pero una vez que obtienes algo de *sukṛti*, inmediatamente puedes obtener ese tipo de misericordia. A través de *sukṛti*—*sādhū-saṅga*, *śravaṇam*, *kīrtanam*—ustedes obtendrán alivio. Gurudev siempre dijo: "no es necesario esperar hasta la siguiente vida".

**durlabha mānava- janama sat-saṅge
taraha e bhava-sindhu re**

(*Bhajaḥṣṭ re mana', 1, por Śrīla Govinda Dās Kavirāj*)

"Habiendo alcanzado este raro nacimiento humano, cruza el océano de la existencia material mediante la asociación con los *sādhū*".

Es tan raro obtener este cuerpo humano, pero al menos ¡tú lo has obtenido! ¿Por qué esperar hasta la próxima vida? Kṛṣṇa Mismo dice que aquellos que tienen un buen cerebro y una buena inteligencia (*sumedhā*) pueden recibir el Santo Nombre, pero al mismo tiempo deben ser buenos receptores, de lo contrario, si la línea telefónica funciona pero su teléfono está muerto, no recibirán la señal. Por esta razón deben ser buenos receptores, entonces fácilmente podrán alcanzar su meta, su destino.

El Señor Nṛsimhadev y Kṛṣṇa in mi corazón

Junio, 2010

Pregunta: ¿Por qué no adoramos al Señor Nṛsimhadev? ¿Pueden algunos devotos, por ejemplo los *gṛhasthas* (jefes de familia), adorar a Nṛsimhadev?

Ellos pueden, pero el Señor Nṛsimhadev no es la persona suprema. Es un *avatār*. Hay diez *avatārs* (Matsya, Kūrma, Varāha, Nṛsimha, Vāmana, Paraśurāma, Rāma, Kṛṣṇa, Buddha y Kalki) y uno de los *avatārs* es Nṛsimhadev, pero Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios, Nārāyaṇ. Nuestra concepción es que no seguimos ni siquiera a Nārāyaṇ de Vaikuṅṭha. Ofrecemos nuestras reverencias a Nārāyaṇ, pero nuestro destino es más que eso—estamos yendo a Kṛṣṇa de Goloka Vṛndāvan. Allí, Kṛṣṇa siempre juega, canta, danza, Kṛṣṇa es un bebé y lo adoramos en *śānta*, *dāsyā*, *sakhya*, *vātsalya* o *mādhura rasa*. Así pues, nuestra adoración es más que eso. Si a alguien le gusta Nṛsimhadev, puede adorar a Nṛsimhadev, no hay problema.

También, recuerdo que le hice a Gurudev esta misma pregunta y su respuesta fue: “Nṛsimhadev es adorado por aquellos que sienten miedo”. Recuerdo esa respuesta de Gurudev... Para aquellos que están plenamente rendidos a Gurudev no es necesario ir a Nṛsimhadev.

Pregunta: ¿Qué es mejor: desarrollar alguna atracción por la deidad, los devotos, este medio ambiente externo en general, o pensar que tengo a Kṛṣṇa en mi corazón y que eso es suficiente?

No, aquellos que dicen: “Kṛṣṇa está en mi corazón, no es necesario hacer nada más”, desean engañarte. Alguien puede decir: “¡Oh, no es necesario usar el collar de cuentas en el cuello, no es necesario ponerse *tilaka*, no es necesario hacer nada!— ¡Kṛṣṇa está en mi corazón!” En realidad, él no está practicando, está engañando.

Los Yamadūtas y el Ego: ¿Cómo sobrevivir?

16 de junio, 2010

Pregunta: Cuando abandonamos nuestro cuerpo, los *yamadūtas* vienen a llevarnos. ¿Cómo podemos evitar ser llevados por ellos?

Si eres un alma rendida, si haces servicio y si sigues la conciencia de Kṛṣṇa, los *yamadūtas* (los mensajeros de Yamarāj, el Señor de la muerte) nunca vendrán por ti. Solo los *viṣṇudūtas* (los mensajeros del Señor Viṣṇu) vendrán por ti.

Practiquen bien, sigan las instrucciones de Gurudev, eso será bueno... ¿Dónde está su collar de cuentas? Siempre deben llevar puesto su collar de cuentas. Si usan cuentas de Tulasī en su cuello, los *yamadūtas* no pueden tocarlos.

En India también algunos tienen temor de usar cuentas de Tulasī y no las usan. Yo les digo fuertemente:

“¿Quién les está diciendo que no usen sus cuentas de Tulasī?”

“Oh, mis amigos se están burlando de mí, me dicen algunas cosas malas...”

“¿Quién los está alimentando? ¿Tulasī o su amigo? Díganme”.

Ellos se quedan en silencio. ¡Tulasī los alimenta, el Señor los alimenta! En India, algunos también hacen el collar de Tulasī muy largo y tratan de ocultar que lo están llevando—abotonan su camisa hasta el cuello de modo que nadie pueda ver sus cuentas de Tulasī. Esto es muy ofensivo. Usan su collar de Tulasī de una manera equivocada. No saben que Tulasī nos alimenta. ¿Por qué estamos temerosos de usar nuestro collar de Tulasī?

Ella nos protege en nuestras actividades devocionales...

Pregunta: ¿Cómo puede un *gṛhastha* estar totalmente rendido? ¿Cómo es eso posible?

Es posible. Todo es posible porque harás todo para el Señor. Estás haciendo algún trabajo, estás haciéndolo para el Señor; tu esposa está cocinando, lo que cocina es para el Señor. Todo es así—para el Señor. Eso es llamado rendición. Debes rendirte, entonces no habrá problema. Un *gṛhastha* puede pensar: “un *sannyāsī* está tan rendido”, pero eso no es así. Un *sannyāsī* puede tener otro deseo internamente, entonces, ¿cómo puede estar rendido? Un *gṛhastha* puede hacer lo que incluso un *sannyāsī* no puede.

Pregunta: Usted estaba explicando que a veces cuando hacemos mucho servicio, nuestro ego puede incrementarse, nuestro ego puede volverse un obstáculo y nos empezamos a frenar en nuestro servicio. ¿Cómo podemos evitar eso?

Es necesario evitarlo a través de la práctica. En realidad, cuando alguien, a través de alguna misericordia de Gurudev y actividades devocionales, hace mucho servicio, puede pensar: “¡Oh, no estoy haciendo nada!”, mientras que alguien más puede estar haciendo un poco y pensar: “¡Oh, he hecho muchas cosas! Estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello...” Esto depende de sus cualidades. Cuando obtienen buena asociación, pueden entender: “lo que estoy haciendo está mal”.

Hablé ayer acerca de Dāruk. Dāruk es devoto de Kṛṣṇa. Él estaba abanicando a Kṛṣṇa con una *chāmara* (un abanico hecho de la cola de *yak*) y de repente pensó: “¡Oh, estoy consiguiendo algo de *sambhoga-vāda*, placer!” Inmediatamente paró de abanicar: no se pudo mover, pensando: “¡estoy haciendo un gran servicio!” él mismo estaba disfrutando más que haciendo

servicio. Cuando hacemos algún servicio e incrementamos nuestro propio disfrute, esto no es bueno. A través de ese disfrute el ego puede surgir. En cuanto a evitarlo, eso en realidad viene automáticamente. Si alguien no lo evita, se convierte en un gran problema y eventualmente cae. Esto era sobre lo que yo estaba hablando. Si hay una carga muy pesada en un bote, el bote se hundirá. “¡Oh, estoy haciendo mucho, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello. He hecho esto!”—mucho ego viene y te vuelves muy, muy pesado y al final te hundes con el bote. Ese es un gran problema.

Deben saber lo que es malo y evitarlo. Eso es llamado *bhakti-pratikūl*: evitar lo que no está a favor de la devoción. Pueden hacerlo fácilmente—sólo manténganse tratando de evitarlo y podrán hacerlo.

No sigas a tu Mente: Ríndete a tu Guru

16 de junio, 2010

Realmente, ¿cómo podemos entender que estamos haciendo *bhajan*, que estamos procediendo, que estamos practicando y desarrollando nuestra vida de conciencia de Kṛṣṇa? No nos damos cuenta de ello.

No podemos evitar la lluvia, o un mal clima, pero tan pronto como podamos evitarlo, inmediatamente debemos unirnos al programa de conciencia de Kṛṣṇa. Si están obteniendo placer de su práctica, entonces deben pensar que algo está ocurriendo, que están practicando conciencia de Kṛṣṇa y que algún *bhajan* está sucediendo.

No sabemos lo que es bueno o lo que es malo para nosotros, lo que nos ocurrirá. Gurudev lo sabe todo, el Señor lo sabe. No podemos decidir nada por nosotros mismos: Kṛṣṇa decidirá todo por mí, Gurudev decidirá todo por mí, pero nosotros mismos no podemos decidir lo que debe ocurrir y lo que no debe ocurrir.

Raghunāth Dās Goswāmī trató de ir donde Mahāprabhu muchas veces, muchos obstáculos vinieron a él a través de la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa, pero Mahāprabhu lo envió de vuelta: “vuelve a tu casa”. ¿Quién lo habría pensado? Mahāprabhu le dijo una y otra vez: “*bātul hao nā, pāgal hao nā*. No enloquezcas, no enloquezcas.

Vuelve a tu casa y sirve a tu familia e internamente, en tu corazón, puedes recordarme. Eso es suficiente para ti”. ¿Qué le ocurrió después? Al final, obtuvo el refugio de los pies de loto de Mahāprabhu, todos ustedes lo saben.

Por otra parte, también pueden ver a Śrīla Sanātana Goswāmī. Sanātana Goswāmī pensó: “me suicidaré. Lanzaré mi cuerpo bajo la carroza de Jagannāthdev durante el Ratha Yātrā”, pero Mahāprabhu lo regañó mucho: “¿Qué estás haciendo? ¿Piensas que este cuerpo es tuyo?” *Dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇ*: cuando un devoto toma refugio, toma iniciación, en ese momento entrega su cuerpo y su todo a Gurudev. Así pues, Mahāprabhu le dijo: “has tomado Mi refugio, me has dado todo, incluso tu cuerpo, entonces, ¿por qué deseas estropear y destruir Mis cosas, Mi propiedad?!” Después de eso, Mahāprabhu tranquilizó a Sanātana Goswāmī: “usaré este cuerpo para mucho servicio. Piensas que es tu cuerpo, pero no lo es. Es Mi propiedad y usaré esta propiedad de muchas maneras—tengo muchas cosas que hacer a través de esta propiedad”.

Así que piensen en esto. Incluso Sanātana Goswāmī está mostrando que él quiso seguir su mente, pero, ¿qué dijo el Señor Mismo? Lo cambió todo. Más tarde, Mahāprabhu lo envió a Vṛndāvan a predicar Su concepción. Él le instruyó: “sirve a los Vaiṣṇavas, imprime libros y cuando vayan a Vṛndāvan algunos Vaiṣṇavas mayores desde Gaura Maṇḍala, cuida de ellos”. Este tipo de servicio Mahāprabhu le dio a Sanātana Goswāmī...

No podemos seguir nuestra mente. No sabemos lo que será bueno para nosotros, entonces las instrucciones que da Gurudev, lo que Gurudev desea y lo que sucederá—dependen de él, entréguele todo. ¿Lo entienden?

Jefes de Familia: La apariencia es engañosa

17 de junio, 2010

Pregunta: Se dice que debemos abandonar nuestras actividades materiales e incrementar nuestro servicio devocional, pero ¿cómo armonizar eso si una persona tiene que trabajar duro para mantener a su familia?

Pueden hacer todo dentro de su vida familiar como actividades devocionales, porque en realidad no es su familia, es la familia de Kṛṣṇa. Si piensan que es su familia, eso es un problema; pero si piensan que es la familia de Kṛṣṇa, entonces cualquier cosa que hagan será para Kṛṣṇa.

Si ustedes tienen niños, cuidar de esos niños también es servicio al Señor. Pueden enseñarles cómo practicar actividades devocionales y esos niños serán devotos, servirán al Señor y al guru. Todo es para Kṛṣṇa—pueden hacer de su casa un templo.

En este mundo la gente solo conoce de explotación y renunciación, pero Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y Mahāprabhu explicaron que Kṛṣṇa es el más grande disfrutador en este mundo—nadie puede disfrutar más que Kṛṣṇa. Todas las *gopīs* también dijeron: “no deseamos renunciación, no deseamos ir a la jungla a cantar. Deseamos que te quedes y disfrutes con nosotras”.

Esto es muy importante para nuestra vida espiritual—no deseamos una vida de renunciación, no deseamos eso, sino que deseamos vivir una vida feliz con el Señor, vivir una vida feliz a través de la conciencia de Kṛṣṇa.

Pregunta: Externamente, Puṇḍarīka Vidyānidhi solía comportarse como una persona ordinaria y algunas veces podemos confundirnos—¿cómo puede ser posible que tales grandes personalidades puedan comportarse como un alma ordinaria?

Mahāprabhu siempre llamó a Puṇḍarīka Vidyānidhi ‘*bābā*’, padre. En Dvāpara-yuga, él es el padre de Rādhārāṇī, el rey Vṛṣabhānu y en Kali-yuga se convierte en Puṇḍarīka Vidyānidhi. Mahāprabhu sabía esto y le dio mucho honor aunque Puṇḍarīka Vidyānidhi era un jefe de familia.

Puṇḍarīka Vidyānidhi era un hombre rico, luciendo como un propietario de tierras y siempre masticaba *pān* (una mezcla de tabaco, legumbres, nueces, etc.) y escupía en la pared. Todos estaban horrorizados: “¿Qué está haciendo este hombre? ¡Es un hábito sucio!” A la gente no le gustaba e incluso a Gadādhara Paṇḍit le sorprendió ver el comportamiento de Puṇḍarīka Vidyānidhi, pero cuando le solicitó a Mahāprabhu que le diera iniciación, Mahāprabhu dijo: “tu guru está viniendo, espera por él” y más tarde le dijo a Gadādhara Paṇḍit que tomara iniciación de Puṇḍarīka Vidyānidhi.

Así mismo, ¿cómo pueden entender que Bhakti Vinod Ṭhākura es una gran personalidad? Él era en realidad *saptam* Goswāmī, el séptimo Goswāmī, pero se mezclaba con *āul*, *bāul*, *kartābhajā*, con todas estas malas personas de la *apa-sampradāya*. Él sabía por qué se mezclaba con esa clase de concepción errónea. Cuando estaba en Kṛṣṇa Nagar, vio que la concepción de Mahāprabhu se había perdido, y en vez de eso había mucha concepción errónea llevándose a cabo, y, debido a que deseó purificar y conquistar a la gente con este tipo de mentalidad tuvo que mezclarse con ellos. Gurudev también algunas veces se mezcló con tales personas. Había un hombre muy grande que donó algo de dinero para construir una casa para el *gośālā*

en Nabadwīp, pero fumaba en una pipa. Una vez, le preguntó a Gurudev: “¿Sabes lo que está diciendo mi pipa?” Gurudev bromeó: “sí, está diciendo, ‘Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa’”. Gurudev también se mezcló con tal tipo de personas, pero de cualquier manera, más tarde, ese hombre se convirtió en un gran devoto.

Entonces ¿cómo pueden entender a tales personalidades? Algunas veces su comportamiento parece malo, pero en realidad son grandes. Ustedes no pueden entender quiénes son ellos por su apariencia.

Cuando Dās Goswāmī Prabhu fue a encontrarse con Mahāprabhu, al comienzo Mahāprabhu le dijo que regresara a su casa y él hizo eso: se casó y llevaba una vida familiar. Las personas *gr̥hasthas* dicen: “¡Oh, pero después de eso, dejó a su esposa y de nuevo fue a Mahāprabhu!”—ellos piensan mal, pero fue necesario para rescatarnos a las almas *jīvas*, para rescatar a todo el universo.

Si no han alcanzado un estado particular, un nivel de realización, no podrán entender quién es un devoto y quién no lo es tan sólo por su comportamiento externo. Deben alcanzar ese estado, entonces podrán entenderlo.

El Devoto y el Barbero

18 de junio, 2010

Una vez, un devoto fue a una barbería a afeitar su cabello y su cara. Era una barbería como en India. Había muchas personas esperando en la fila porque sólo había un barbero; así pues, alguien estaba leyendo un periódico, alguien estaba haciendo alguna otra cosa y cuando ese barbero vio el *tilaka* del devoto, la *kañṭhi mālā*, se puso celoso. El barbero dijo: “¡no existe el Señor, no existe Kṛṣṇa, no existe Bhagavān en este mundo!” El devoto respondió:

“Ya verás...”

Otro día el devoto fue a la estación del tren y vio una persona muy loca que no se había afeitado tal vez durante diez años: tenía un largo, largo cabello y una larga, larga barba. Llevó a ese hombre a la barbería y dijo:

“¡Mira! ¡No existe barbero en este mundo!”

“¡Lo hay! Yo soy un barbero. Te afeité el otro día, entonces ¿por qué estás diciendo que no existe barbero aquí?”

“Si eres un barbero, entonces ¿por qué este hombre tiene cabello largo y una larga barba?— ¿Por qué?”

“Ese hombre no vino a mí, ¿cómo podía afeitarlo?”

“Entonces, ¿cómo sabes que no hay Bhagavān? Nunca fuiste a Bhagavān. Nunca fuiste al devoto de Kṛṣṇa, nunca fuiste al templo de Kṛṣṇa. Ve y podrás entender si es que Kṛṣṇa existe o no. Puedes entenderlo fácilmente si obtienes la asociación del devoto de Kṛṣṇa, de otra manera no puedes. Este hombre no vino a ti, entonces no pudiste afeitarlo; si no puedes ir al templo de Kṛṣṇa, no puedes entender si Kṛṣṇa existe o no”.

Es un buen ejemplo, ¿no es así? Lo leí una vez en un artículo. En realidad, la conciencia de Kṛṣṇa viene a través de la práctica, a través de Kṛṣṇa-anuśīlana. Ustedes saben que algunos devotos no vienen al templo, no obtienen buena asociación, no practican y piensan: “¡Oh, no es necesario ir al templo!...”—su conciencia de Kṛṣṇa eventualmente desaparecerá.

Param Guru Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Mahārāj, dio a nuestro *saṅgha* un buen nombre: Kṛṣṇa-anuśīlana-saṅgha. *Anuśīlana* significa práctica: nuestro *saṅgha* es la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa. El nombre de nuestro templo principal y de nuestra sociedad es Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y todos estamos bajo un *saṅgha* y el nombre de ese *saṅgha* es Kṛṣṇa-anuśīlana-saṅgha.

Vaiṣṇavas: No son lo que parecen

24 de junio, 2010

Sanātana Goswāmī preguntó: “*¿koi se hita haya? ¿Qué es bueno para nosotros?*” Hay muchas maneras presentadas—*śravaṇam, kīrtanam*, etc.

**ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo ‘tha bhajana-kriyā
tato ‘nārtha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchis tataḥ
athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyudañchati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ**
(*Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.4.15-16*)

“Al comienzo hay fe, luego buena asociación, luego vida de práctica. Después de eso, las ofensas gradualmente se alejan, la fe se vuelve más fuerte, el gusto aparece, luego apego, luego hay un surgimiento de afecto y amor. Así es como el amor por Dios viene a aquellos que practican la conciencia de Kṛṣṇa”.

Está escrito muy bellamente—primero está *śraddhā*, luego de *śraddhā* viene *sukṛti* y así sucesivamente. Nityānanda Prabhu, por otra parte, dijo solamente una cosa y lo dijo muy fuertemente: “¿Cómo prosperar en nuestra vida?”

“*¡bhāgavata paḍa vaiṣṇavera sthāne, ekānta āśraya kara chaitanyacharaṇe! ¡Yao!* (Cc. 3.5.131) ¡Vayan! ¡Vayan a leer el *Bhāgavatam* bajo la guía de Vaiṣṇavas genuinos y tomen refugio a los pies de loto de Mahāprabhu! Ese es su beneficio”.

Nityānanda Prabhu habla de esta manera.

Pregunta: ¿Podría por favor explicar la cualificación de un Vaiṣṇava?

Una vez, Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur fue a dar una conferencia en algún lugar cerca a Delhi. La gente pensó que un guru estaba viniendo y que tendría cabello largo, una gran barba, algo parecido, pero cuando Prabhupāda vino, ellos vieron un hombre sencillo. La audiencia estaba infeliz y Prabhupāda comenzó su conferencia con las palabras: “¡no puedo ver a nadie aquí que sea capaz de reconocer a un Vaiṣṇava, que tenga los ojos para ver a un Vaiṣṇava!”

Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī lo explicó y la concepción de Mahāprabhu es la misma—hay un Vaiṣṇava (un Vaiṣṇava ordinario), un *vaiṣṇavatara* (mejor Vaiṣṇava), y un *vaiṣṇavatama* (el mejor Vaiṣṇava). Existen tres diferentes cualidades de un Vaiṣṇava y estas además son equivalentes a *kaniṣṭha* Vaiṣṇava, *madhyama* Vaiṣṇava y *uttama* Vaiṣṇava.

Gurudev y todos nuestros *āchāryas* son *uttama-adhikārī*, pero tienen que descender al estado de *madhyama-adhikārī* porque un *uttama-adhikārī* Vaiṣṇava siempre ve al Señor en todas partes, ni siquiera ve a un discípulo, así que no puede hacer un discípulo. Para que un *uttama-adhikārī* tome un discípulo, tiene que descender al estado intermedio.

Mahāprabhu también dijo: aquellos que cantan el Santo Nombre, el Kṛṣṇa-nām una vez, son *kaniṣṭha* Vaiṣṇavas; aquellos que siempre cantan Kṛṣṇa-nām son *madhyama-adhikārī* y un *uttama-adhikārī* es descrito como sigue:

yāhāra darśane mukhe āise kṛṣṇa-nāma

tāhāre jāniha tumi ‘vaiṣṇava-pradhāna’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 16.74)

“Cuando alguien te ve y Kṛṣṇa viene a su boca, entonces eres un *uttama-adhikārī*”.

Gurudev también habló acerca de las tres clases de discípulos: Gurudev le dice a un discípulo: “haz este trabajo”,

pero no lo hace— eso es *adham*, el más bajo. El segundo tipo es cuando Gurudev le dice a su discípulo: “haz esto” y el discípulo lo hace.

El tercer tipo es cuando Gurudev no tiene que decírselo— el discípulo hace lo que es necesario por sí mismo. Estas son las tres diferentes cualidades.

Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura también explicó: “*saṁsāra bhitare, nā bāhire*”. No pueden reconocer a un Vaiṣṇava a través de sus ojos. Primero deben adquirir los ojos, la calificación, luego podrán reconocer a través de sus ojos quién es un Vaiṣṇava y quién no lo es. Deben ver al Vaiṣṇava no con sus ojos—¡deben ver al Vaiṣṇava a través de sus oídos!

“*Sam̐sāra bhitare, nā bāhire*” (lit. la vida material está dentro, no afuera) significa que alguien puede estar vistiendo de color azafrán, puede estar en el vestido de un *sannyāsī*, pero puede ser un hipócrita si no practica, no sigue las reglas y regulaciones de *sannyās*. En otras palabras, esto significa que ustedes no pueden reconocer quién tiene una esposa y quién no tiene una esposa tan sólo por sus atuendos. Estas son palabras fuertes...

Enseñanzas de Mahāprabhu a Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī

*Leyendo el Śrī Chaitanya-Charitāmṛta,
Antya-līlā, Capítulo 6
6 de Septiembre, 2010*

Mahāprabhu nos enseña muchas cosas.

**grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe**

**amānī mānada hañā kṛṣṇa-nāma sadā la'be
vraje rādhā-kṛṣṇa sevā mānase karibe**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.236-237*)

“No escuchen las conversaciones mundanas, no escuchen las noticias mundanas. No coman alimentos suntuosos, no vistan ropas suntuosas. No esperen honor para ustedes mismos, pero ofrezcan todo respeto a los demás. Siempre canten el santo Nombre de Kṛṣṇa y en su mente sirvan a Rādhā-Kṛṣṇa”.

Estamos siempre chismeando, siempre hablando mucho: hablando, hablando, hablando. Perdemos nuestra energía. Al hablar mucho con su lengua, con su boca, desperdician su energía en otro propósito, entonces, ¿cómo obtendrán energía para cantar el Santo Nombre? Si gastan su energía en charlas sin sentido, *grāmya-kathā* (conversaciones de pueblo, chisme), *grāmya-vārtā* (noticias de pueblo, noticias mundanas), ¿cómo obtendrán la energía para cantar el Santo Nombre? ¿Cómo obtendrán la energía para servir al Señor, al *sādhu*, a su guru?

¿Entienden? Es un asunto sencillo. El Śrī Chaitanya-charitāmṛta habla acerca de la concepción de Mahāprabhu. Hay muchas cosas allí.

**āra dina raghunātha svarūpa-charaṇe
āpanāra kṛtya lāgi' kailā nivedane**

**ki lāgi' chhāḍāilā ghara, nā jāni uddeśa
ki mora kartavya, prabhu karuna upadeśa**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.228-229)

“Al día siguiente, Raghunāth Dās inquirió a los pies de loto de Svarūp Dāmodar acerca de su deber. ‘No sé por qué he abandonado mi vida de hogar. Por favor aconséjame, ¿cuál es mi deber?’”

“Me has traído aquí, pero ¿cuál es mi deber? Llevaba una vida de hogar y ahora lo he traído todo aquí, así pues, ¿cuál es mi deber? Por favor dímelo”. Entonces Mahāprabhu dijo:

**bhāla kaila, vairāgīra dharma ācharila
vairāgī karibe sadā nāma-saṅkīrtana**

**māgiyā khāñā kare jīvana rakṣaṇa
vairāgī hañā yebā kare parāpekṣā
kārya-siddhi nahe, kṛṣṇa karena upekṣā**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.222-224)

“‘Raghunāth Dās ha hecho bien’, dijo Mahāprabhu. ‘Ha actuado apropiadamente para una persona que está en la orden de renuncia. Un renunciante siempre debe cantar el Santo Nombre del Señor. Debe mendigar para comer y debe mantener su vida de esta manera. Un vairāgī (una persona en la orden de renuncia) no debe depender de los demás. Si lo hace, no será exitoso y será ignorado por Kṛṣṇa?’”

¿Entienden? Si una persona renunciante está esperando que otros den algo, Kṛṣṇa siempre la rechazará. “*Vairāgī hañā yebā kare parāpekṣā*”: estás esperando de los demás, “¡oh!, él me dará esto” y “yo conseguiré eso”. “*Kārya siddhi nahe, Kṛṣṇa karena upekṣā*”: Kṛṣṇa te rechazará. Estas son las palabras de Mahāprabhu.

vairāgī hañā kare jihvāra lālasa
paramārtha yāya, āra haya rasera vaśa
 (Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.225)

“Si un renunciante está ansioso porque su lengua deguste diferentes alimentos, su vida espiritual se perderá y será controlado por los gustos de su lengua”.

Es importante entender esto. Si alguien siempre sigue su lengua (*vairāgī jihvāra lālasa kore*), su asunto espiritual siempre va en caída (*paramārtha yāya*)—se convierte en sirviente de *kāma* (lujuria), en sirviente de la ira, en sirviente de la codicia; olvida al Señor, olvida a su guru y a cambio se vuelve sirviente de su ego.

vairāgīra kṛtya—sadā nāma-saṅkīrtana
śāka-patra-phala-mūle udara-bharaṇa

jihvāra lālase yei iti-uti dhāya
śiśnodara-parāyaṇa kṛṣṇa nāhi pāya
 (Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.226-227)

“El deber de un renunciante es siempre ocuparse en *nāma saṅkīrtan*. Debe llenar su estómago con vegetales, hojas, frutas y raíces. Aquellos que van de aquí para allá tratando de satisfacer su lengua, siguen a sus genitales y estómago no pueden obtener a Kṛṣṇa”.

Ustedes conocen el significado de ‘*śiśnodara-parāyaṇa*’: si sigues a tu lengua, no podrás controlar tu vida sexual.

**grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe**

**amānī mānada hañā kṛṣṇa-nāma sadā la'be
vraje rādhā-kṛṣṇa sevā mānase karibe**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.236-237)

“No escuches conversaciones mundanas, no escuches noticias mundanas. No comas alimentos suntuosos, no vistas ropas finas. No esperes honor para ti mismo, pero ofrece todo respeto a los demás. Siempre canta el Santo Nombre de Kṛṣṇa y en tu mente sirve a Rādhā-Kṛṣṇa”.

Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī escribió esto...

**viṣayīra dravya lañā kari nimantraṇa
prasanna nā haya ihāya, jāni prabhura mana**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.274)

“(Raghunāth dijo): ‘tomo cosas de los materialistas e invito a otros. Sé que el corazón del Señor no está feliz con esto’”.

¿Ven? No pueden usar ni siquiera el dinero de la familia. Si tu padre o madre te dan algo de dinero y usas eso para tu propio propósito, esto tampoco es bueno.

Algunas veces el padre de Dās Goswāmī Prabhu le enviaba 400 rupias, *chāri-śata mudrā* (400 monedas). Dās Goswāmī en realidad no tomaba ese dinero—invitaba a Mahāprabhu y a todos los Vaiṣṇavas a grandes fiestas—pero aun así, a Mahāprabhu no le gustaba eso: “¡Oh, él invita a todos y su *pratiṣṭhā!*” (nombre y fama) está viniendo.

Todos los Vaiṣṇavas están yendo allá, tomando algún *praṇāmī*, él les está dando algo de *prasādam* y a través de eso su *pratiṣṭhā* está viniendo”. El nombre y la fama estaban viniendo y a Mahāprabhu no le gustaba eso. Dās Goswāmī lo entendió y

rechazó ese dinero: le dijo a su padre que no le enviara dinero de nuevo. Se convirtió en un mendicante.

**viṣayīra anna haya 'rājasa' nimantraṇa
dātā, bhoktā—dūhāra malina haya mana**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.279)

“Cuando uno acepta una invitación de una persona contaminada por la modalidad material de la pasión, la persona que ofrece el alimento y la persona que lo acepta, ambos son de mentalidad contaminada”.

“La mente de aquellos que están tomando *prasādam* (*bhoktā*) será perturbada y la mente de aquellos que están dando *prasādam* (*dātā*) estará perturbada—ambos se están perturbando a través de eso”. Está escrito muy bellamente.

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj ki jay!

Sé fijo en tu servicio

6 de septiembre, 2010

bhakti-anukūla mātra kāryera svīkāra

bhakti-pratikūla bhāva—varjanāṅgikāra

(Śaraṅāgati, 1.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Debes aceptar lo que está a favor de la devoción; debes rechazar lo que no está a favor de la devoción”. Esto es llamado sinceridad. *Niṣṭhā* (estar fijo): “haré lo que estoy haciendo cada día”. No todos tienen ese humor de servicio, *sevā pravṛtti* (actitud de servicio). “Sólo lo estoy haciendo hoy, al día siguiente no lo estoy haciendo”—esto no es devoción, esto es emoción. ¿Entienden ahora la diferencia?

Una vez, una dama vino con su nieto ante Śrīla Śrīdhara Mahārāj. Param Guru Mahārāj estaba dando Hari-kathā y escuchando su Hari-kathā aquel nieto comenzó a llorar. La dama dijo: “¡Oh, Mahārāj, ¿lo vez?! ¡Cuando hablas Hari-kathā, mi nieto llora!” Param Guru Mahārāj dijo: “eso no es devoción, es emoción”. Si das una gota de agua para el servicio del Señor, eso es suficiente. La sinceridad, *niṣṭhā*, es necesario.

tad viddhi praṇipātena, paripraśnena sevayā

upadekṣyanti te jñānaṁ, jñāninas tattva-darśinaḥ

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 4.34)

“Podrás obtener conocimiento por satisfacer al maestro divino con sumisión, indagación relevante y servicio sincero. Las almas iluminadas quienes son entendidas en el conocimiento de las escrituras y dotadas con realización directa de la Suprema Verdad Absoluta te impartirán conocimiento divino”.

He dicho muchas veces que por siete años, desde 1992 cuando llegué, hasta 1999 cuando tomé *sannyās*, no dormí una noche fuera de Nabadwīp—¿no dormí por fuera ni siquiera una noche! Fui a muchos lugares, Bamunpara y otros lugares, pero nunca dormía allá. Dormía aquí. Algunas veces llegaba en la noche, o a la media noche.

Cuando Gurudev también estaba en Nabadwīp, yo iba todos los días a verlo de 2:30 a 3:00 de la mañana. Estaba ahí en su *veranda* todos los días sin falla.

Una vez, estaba en el baño cuando Gurudev me llamó. Mi teléfono celular estaba allí y cuando lo contesté, Gurudev dijo: “ven inmediatamente”. Corrí como estaba: en una *gāmchhā*, toalla. Cuando llegué a la *veranda*, Gurudev me preguntó:

“¿Por qué estás vistiendo una *gāmchhā*?!”

“Estaba en el baño...”

“¡Ah, baño! ¡Báñate, báñate primero!”

“Me dijiste que viniera inmediatamente, así que he venido”.

“¡Deberías haberte bañado y luego venir!”

“Está bien, iré a bañarme y luego vendré”.

“No, no, quédate ahí. Sólo tardaré cinco minutos, luego puedes irte”.

Así que me quedé allí de pie y él dijo lo que quería decirme. Cuando venía de algún lugar, o de algún país extranjero, iba primero a ver a Gurudev, luego iba a la habitación. Incluso cuando venía del campo, había mucho barro en mis pies, pero primero iba a ver a Gurudev, luego iba a mi habitación, limpiaba mis pies y demás, después iba por *prasādam*, entonces volvía a mi habitación, iba al sanitario y en seguida tomaba un baño. Primero veía a Gurudev. Aun si veía que él estaba tomando un descanso, iba, ofrecía mis *daṇḍavat* y regresaba. Si él estaba acostado o su cuerpo estaba enfermo, entonces ofrecía mis *daṇḍavat* y salía. Ese es nuestro deber y estamos haciéndolo de

esta manera. Incluso cuando volví de Australia y Singapur, no fui primero a refrescarme, primero fui a Gurudev—cualquier *praṇāmī* que obtenía, le daba todo a él, luego iba a la habitación...

El comer en exceso y el Prasādam

7 de septiembre, 2010

Pregunta: Algunas veces escuchamos: “controlarás tu lengua por tomar *prasādam*” y a veces, “*atyāhāra*, es necesario evitar comer demasiado”. Así pues, a veces tan pronto como la gente escucha acerca de tomar *prasādam*, piensan que pueden comer tanto como deseen...

Puedo hablar acerca de mi propio ejemplo. En la época en que me uní al templo, podía comer fácilmente veintitrés, veinticinco *chapatis* (en mi primer día comí veinticinco), pero ahora no puedo comer más que uno o dos *chapatis*, tal vez uno y medio solamente. Así pues, esto es fácilmente controlado por el *prasādam*. En la noche tomo un *chapati* y ahora es muy difícil comer incluso un *chapati*. ¿Cómo es posible? Es posible a través del *prasādam*.

prasāda-sevā

karite haya,

sakala prapañcha-jaya

(*Śaraṅgati*, 31.5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Por honrar el *prasādam* del Señor, conquisto todas las ilusiones mundanas”.

Ese es el punto. Está escrito de manera simple por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura. Si tú tomas *prasādam*, toda será controlado. Yo vi eso. Al comienzo cuando me uní, algunas veces tomaba un poco de dinero que alguien me daba, iba a comprar algo y lo comía aquí, debido a que sentía algo de perturbación y tampoco degustaba muy bien el *prasādam*. En esa época pensaba: “¡Oh,

quiero comer esto, esto, aquello!” y comía algo, una *samosa* o algo así, pero ahora no puedo tolerar las cosas de afuera, no puedo comer sino solo el *prasādam* del templo. Otra manera de verlo es *prasādam sevā*: ofreces algo y cuando ese *prasādam* viene, primero ofreces reverencias al *prasādam*, luego lo tomas.

prasāda-sevā karite haya,
sakala prapañcha-jaya
 (Śaraṅāgati, 31.5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Por honrar el prasād del Señor, conquisto todas las ilusiones mundanas”.

Es fácil. Así como para *atyāhāra*, *prajalpa*, etc., ¿por qué está escrito? *Atyāhāra* significa comer demasiado, pero cuando tomas *prasādam*, no hay duda de eso. *Atyāhāra*, *prajalpa*, etc. está escrito para la gente de afuera. Cuando tomas *prasādam*, toda tu codicia y toda clase de cosas malas serán reducidas—con seguridad. El *prasādam* será *bhakti*.

Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya nunca solía tomar *prasādam*—¿sabían eso? Una vez, Mahāprabhu llegó a la casa de Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya con un poco de *prasādam*. Mahāprabhu fue al *maṅgal ārati*, hizo todo, luego obtuvo un poco de *prasādam* y fue ante Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya, quien aún estaba durmiendo en su cama en ese momento. Mahāprabhu dijo:

“¡Oh Sārvabhauma, oh Bhaṭṭāchārya! ¿Dónde estás, paṇḍitji? ¡He venido a ti con algo de *prasādam*!”

“¡Oh Prabhu, estoy durmiendo!... No me he lavado los dientes todavía...”

¡No es necesario! ¡No es necesario lavar tus dientes para tomar *prasādam*!”

Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya se sentó en su cama, Mahāprabhu le dio *prasādam* y él lo comió... No es necesario lavar tus dientes para tomar *prasādam*, nada es necesario—sólo

toma el *prasādam* y cómelo. Mahāprabhu dijo: “¡Hoy, él obtuvo alguna devoción a través del *prasādam*! *prasāde bhakti haya*”.

Además, a Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya no le gustaba el *prasādam*. Tomaba algo en su casa, sin embargo no tomaba *prasādam* del templo de Jagannāth, pero a partir de ese día comenzó a hacerlo.

Él era el sirviente principal de Jagannāth; arreglaba todo, no obstante no tomaba *prasādam* del templo de Jagannāth, pero cuando Mahāprabhu se lo dio, lo tomó y dijo: “¡Sí! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Nunca he probado nada cómo esto!” Ese día Mahāprabhu dijo (está escrito en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*): “¡Oh, *āji haite Sārvabhaumer prasāde bhakti haya*! Hoy él ha obtenido algún apego hacia el *prasādam*”.

Si piensas que *prasādam* es arroz y *dal*, ese no es el honor adecuado para el *prasādam*. Ustedes deben dar el honor apropiado al *prasādam*. Cuando el *prasādam* viene, deben tomar un poco de éste en su mano y tocarlo con su frente—ofrézcanlo a su guru. Aun cuando no estén haciendo una ofrenda, antes de tomar algo, deben tomar lo que están a punto de comer en su mano y recordar a su guru, entonces será *prasādam*. Cuando Gurudev tomaba *prasādam*, siempre lo llevaba primero a su frente, dándole de esta manera honor a su guru. Vi que siempre lo hacía, sólo después, cuando estuvo enfermo, vino algún desbalance...

¿Entienden lo que estoy diciendo? Así también, en cuanto a *prajalpa*, ya lo dije: si usas tu energía para conversaciones sin sentido, entonces perderás tu energía para cantar el Santo Nombre. No es necesario hablar tanto, *mithyā bhāṣī* (decir mentiras). Siempre habla poco. Hablar no es necesario—si no se habla de la conciencia de Kṛṣṇa, eso es *grāmya-kathā*. Está escrito en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta, amṛta bhāṣya*, que cuando un esposo y una esposa hablan en su *dāmpatyā jīvan* (vida de

casados), hablan sobre la vida familiar, los asuntos familiares, hablan con su familia, discuten cómo continuar su vida, etc... Esto se llama *grāmya-kathā*. Mahāprabhu le dijo a Dās Goswāmī: “*grāmya-kathā nā śunibe, grāmya-vārtā nā kahibe*, no hables como la gente común ni escuches lo que dicen”. ¿Por qué no estamos obteniendo energía? No podemos tener una oportunidad, no podemos obtener energía para cantar el Santo Nombre porque desperdiciamos nuestra energía en otras cosas.

Varnāśrama y vida de práctica

7 de septiembre, 2010

Aquí en India, los hindúes dicen que siguen el *Veda*. Cuando le preguntas a cualquier hindú, dicen: “¡Oh, estamos bajo esta clase de *Veda!*”, pero ellos no siguen las reglas y regulaciones de los *Vedas*. Ningún *Veda* da la directriz, “mata a un alma *jīva*”. Los *Vedas* no dicen esto, pero la gente dice, “seguimos el *Veda*”. Hay cuatro *Vedas*: *Ṛg Veda*, *Sāma Veda*, *Yajur Veda*, *Atharva Veda*. Hay también cuatro *āśrams*. Se dice en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*:

**chāri varṇāśramī yadi kṛṣṇa nāhi bhaje
svakarma karileo se raurave paḍi maje**

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, *Madhya-lilā*, 22.26)

Mahāprabhu dijo: “alguien puede seguir estrictamente el *brahmacharya āśram* desde la edad de 1 a 25 años, luego el *gṛhastha āśram* desde los 25 a los 50, el *vānaprastha āśram* de los 50 a los 75 y el *sannyās āśram* de los 75 a los 100, pero si no siguen la conciencia de Kṛṣṇa, todavía no tienen esperanza: tienen que ir al infierno”. Raurav significa infierno. “Ellos son pecadores (*pāpī*), e irán al infierno”.

Mahāprabhu lo dice muy bellamente. Incluso cuando Śrī Chaitanya Mahāprabhu fue a Katwa para tomar *sannyās*, Keśava Bhāratī le dijo muchas veces: “¿Cómo tomarás *sannyās*?”

Antes de eso, cuando Keśava Bhāratī fue a la casa de Jagannāth Mīśra, vio a Nimāi como un *sannyāsī* y Nimāi también pensó: “tomaré *sannyās* para predicar porque la gente no me escucha. ¿Para qué he venido aquí? No puedo rescatarlos a todos ellos porque no me están siguiendo. Soy un *gṛhastha*, un jefe de

hogar. Si les digo algo, dicen lo opuesto, ‘¡oh, tomas la comida de Tu esposa, duermes en una cama acolchada y luego vienes a dar algún buen consejo!—¿quién te escuchará?’” Él pensó: “para rescatar al universo entero, debo tomar *sannyās*”.

Mahāprabhu le pidió algo a Keśava Bhāratī y Keśava Bhāratī dijo: “¿en qué estás pensando? ¿Quieres tomar *sannyās*? No hagas eso. Ni siquiera lo pienses porque Tu esposa está aquí y Tu madre también. Sin embargo, si obtienes el permiso de Tu madre y de Tu esposa, entonces únicamente así puedes tomar *sannyās*”. Él fue. Cuando Mahāprabhu vino más tarde donde Keśava Bhāratī, ellos pasaron toda la noche hablando Kṛṣṇa-kathā. Keśava Bhāratī habló de esta manera:

“Tienes solamente veinticuatro años, ¿cómo tomarás *sannyās*? ¡Ni siquiera has terminado Tu vida de *brahmachārya*! Incluso cuando tengas cincuenta, todavía no podrás controlar Tus sentidos (*rūpa, rasa, gandha, śabda, sparśa*—los sentidos de la vista, gusto, olfato, oído, tacto), entonces, ¿cómo tomarás *sannyās*? Incluso a los cincuenta todavía no puedes tomar *sannyās*”.

“Luego piensas, ‘tengo sesenta años’, pero cuando tienes sesenta, aún sufres de las seis faltas: *kāma, krodha, lobha, moha, mada, mātsarya* (lujuria, ira, codicia, apego, ilusión, envidia) y todavía no sabes cómo usar *kāma*, dónde usar la ira, la codicia, el apego, etc. Tienes un ego, pero, ¿para qué es este ego?”.

Todo el mundo tiene algo de ego, pero ¿para qué es ese ego? Su ego debe ser: “soy el sirviente del Señor. Soy el sirviente de mi guru”. Hay *kāma, krodha, lobha, mada, moha, mātsarya*, pero Kṛṣṇa dijo: “estoy dando cinco lugares donde puedes usar los otros cinco, pero no puedo tolerar *mātsaryatā*, el humor envidioso. No estoy dando ningún lugar para *mātsaryatā* (envidia, celos)”. *Mātsarya* es muy mala.

**kṛṣṇa-sevā kāmārpaṇe, krodha bhakta-dveṣi-jane,
lobha sādhu-saṅge hari-kathā**

**moha iṣṭa-lābha-bine, mada kṛṣṇa-guṇa-gāne,
niyukta kariba yathā tathā**

(Śrī Śrī Prema-bhakti-chandrikā, 22, Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Mi lujuria será para el servicio a Kṛṣṇa, mi ira se enfocará hacia aquellos que están envidiosos de los devotos, mi codicia será para escuchar Hari-kathā en la asociación de los devotos, el sentimiento de ilusión será cuando realice que no obtengo a mi adorable Señor y mi locura será cantar las glorias de Kṛṣṇa. De esta manera, ocuparé a estos enemigos en sus lugares adecuados”.

**anya abhilāṣa chhāḍi, jñāna karma parihari
kāya-mane kariba bhajana
sādhu-saṅge kṛṣṇa-sevā, nā pūjiba devī-devā
ei bhakti parama kāraṇa**

(Śrī Śrī Prema-bhakti-chandrikā, 13, Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“El proceso más elevado de servicio devocional es adorar al Señor con cuerpo y mente, abandonando los deseos por las actividades fruitivas y la especulación mental. Uno debería servir al Señor Kṛṣṇa en la asociación de los devotos sin adorar a ningún semidiós”.

Él lo escribió de ésta manera. Ustedes deben leer estas cosas, son muy bellas. Pueden leer este único śloka y entender la conciencia de Kṛṣṇa plenamente. También:

**anyābhilāṣitā sūnyam jñāna-karmādy anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam bhaktir uttamā**

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.1.11)

“La devoción más elevada es aquella que satisface al Señor Kṛṣṇa, libre de las coberturas de perseguir propósitos tales como la acción o el conocimiento”.

Narottam Dās Ṭhākur escribió ese śloka “*anya abhilāṣa chhāḍi...*”, dando el significado completo del śloka de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu (“*anyābhilāṣitā śūnyam...*”) y allí, pueden entender toda la conciencia de Kṛṣṇa: qué es su vida de práctica y qué es el *abhidheya-tattva*. Pueden entenderlo todo fácilmente. Así, a los sesenta años. Luego Mahāprabhu saltó a los noventa: “está bien prabhu, suponga que ahora tengo noventa años”. Keśava Bhāratī respondió: “cuando tengas noventa, aun así no podrás practicar *nava-vidhā bhakti*”.

**ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nārtha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchis tataḥ
athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyudañchati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ**
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.4.15-16)

“Al comienzo hay fe, luego buena asociación, luego vida de práctica. Después de eso, las ofensas gradualmente se van, la fe se vuelve más fuerte, el gusto viene, luego el apego, luego surge el afecto y el amor. Así es como el amor llega a aquellos que practican la conciencia de Kṛṣṇa”.

Son necesarios *niṣṭhā* (sinceridad, fe) y *āsakti* (apego). Gurudev habló muchas veces acerca de esto: todos hacen algún servicio, pero no tienen apego por su servicio, no toman la responsabilidad. Ni siquiera un 10% o 5% de los devotos tienen apego por su servicio. Es necesario hacer servicio con apego.

Así, noventa. “Cuando alcances los noventa, aun así no podrás practicar *nava-vidhā bhakti*”, dijo él. Si practicas, cantas y sigues todo, entonces todas las cosas malas, todo el medio ambiente ilusorio—*bhukti-mukti-siddhi-ādi vāñchā*—será removido de tu corazón a través de *śravaṇam, kīrtanam*. Únicamente a través de esto. Aquellos que no lo hacen, irán al infierno—*māyā* los atacará.

Śravaṇam, *kīrtanam* son las cosas principales. Hay sesenta y cuatro *bhaktyāṅgas* (prácticas de la devoción) y es difícil practicarlas todas, pero hay cinco prácticas principales:

**sādhu-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravaṇa
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.124*)

“Uno debe asociarse con devotos, cantar el Santo Nombre del Señor, escuchar el *Śrīmad Bhāgavatam*, residir en Mathurā y adorar a la deidad con fe firme”.

Si obtienes alguna pequeña asociación a través de estas cinco prácticas, serás rescatado de este medio ambiente material. Ustedes conocen el significado de *sādhu-saṅga*, *śravaṇ*, *kīrtan*, *bhagavat-śravaṇ*, no es necesario explicarlo y ‘*mathurā-vāsa*’ significa vivir en los santos lugares donde el Kṛṣṇa-kathā está llevándose a cabo. Eso es llamado Mathurā, es llamado Vṛndāvan—donde quiera que haya Kṛṣṇa-kathā llevándose a cabo, Kṛṣṇa siempre aparece ahí. Sin embargo; no podemos verlo con esta clase de ojos porque estos ojos siempre están contaminados por *māyā*—tenemos polvo ilusorio en nuestros ojos.

**aprākṛta vastu nahe prākṛta-gochara
veda-purāṇete ei kahe nirantara**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 9.195*)

“La sustancia espiritual nunca puede ser un objeto de percepción material. Todos los *Vedas* y los *Purāṇas* siempre nos hablan acerca de esto”.

Estamos cegados por el polvo ilusorio, entonces ¿cómo verán esa morada trascendental? Necesitan otra clase de ojos.

**bhukti-mukti ādi-vāñchā yadi mane haya
sādhana karileo prema utpanna nā haya**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.175)

“Si en tu corazón tienes un deseo por el disfrute, la liberación o algo más, entonces incluso si practicas la conciencia de Kṛṣṇa, no obtendrás amor verdadero”.

Si practicas, haces servicio, etc., pero tienes otro deseo en tu corazón, en cualquier momento puedes caer. No podrás obtener la entrada. “Seré el guru, seré el director, tomaré este puesto, seré el secretario, seré esto, seré aquello”—si tienes esta clase de humor, si tu mente está contaminada con esta clase de deseo y estás mostrando que estás haciendo mucho servicio, entonces no podrás ser exitoso. Todo está dentro del deseo, así pues, no te apegues a eso—siempre mantente lejos de eso.

Śraddhāya śrī-mūrti sevana: alguien hace algo de *pūjā*, pero no lo hace con afecto y fe. No hay *śraddhā*. Él piensa: “¡Oh, debería quedarme allá! Tengo una buena habitación y *prasādam*, pero si no hago ningún servicio Mahārāj me sacará, entonces tengo que hacer algo”. Esto no es *śraddhā*. Hacen *pūjā* pero sin *śraddhā*, sin plena fe. “¡Oh, si no hago algún servicio, Mahārāj se enojará!, quizá me quiten la habitación, me quiten la llave y no me den *prasādam*”, dice estas cosas. Tan sólo hacer algún servicio no es fe, *śraddhā*. Deben hacer servicio con sinceridad.

Pregunta: ¿Es natural sentirse como un ofensor, sentir que no soy capaz de hacer estas cosas, que soy tan caído?

Si alguien piensa: “¡Oh, estoy haciendo mucho!”, eso es malo para él. Pero “¡oh, no puedo hacer nada!”—si este tipo de sentimiento está viniendo, entonces es algo. Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura también lo dijo. Un discípulo le dijo:

“Prabhupāda, no puedo hacer *bhajan*”.

“¿Estás diciendo la verdad?”

“Sí, Prabhupāda, estoy diciendo la verdad. No puedo hacer *bhajan*, no puedo practicar apropiadamente”.

“¿Estás seguro que estás diciendo la verdad?”

“Sí, Prabhupāda”. “Entonces algo está sucediendo”.

Este es un buen síntoma. Si alguien dice: “¡Oh!, estoy haciendo *bhajan*, estoy practicando mucho, estoy haciendo esto y aquello”, no es un buen síntoma; pero es un buen síntoma si alguien dice, “¡oh!, no puedo hacer nada, mi *bhajan* no está surgiendo”.

Pregunta: Usted ha hablado muchas veces acerca de ‘*bhukti, mukti, siddhi ādi-vāñchā*’, pero siento que todo lo que hago es por ‘*bhukti, mukti ādi-vāñchā*’...

No, en realidad no es para todos. No estamos a favor de ‘*bhukti mukti siddhi ādi-vāñchā*’. “*Tad-viddhi praṇipātena, paṇipraśnena sevayā*: nuestro viddhi es *sevā-viddhi, sevā pravṛtti* (todo lo que conocemos es humor de servicio, apego al servicio). Hemos venido para servir: tenemos un cuerpo humano y este cuerpo debe ser usado únicamente para el servicio del Señor, el servicio del guru”.

Debes pensar de esta manera, no digas tales cosas. Algunas veces hay una carencia de misericordia o si tenemos alguna mala asociación, entonces podemos hacer algo equivocado. Mahāprabhu dijo que algunas veces inconscientemente uno hace algo equivocado, pero Kṛṣṇa, el Señor Mismo dijo: “rescataré a esta clase de pecador. Algunas veces él no lo sabe, usa algún mal lenguaje, o algunas veces su mal humor se manifiesta, pero si es Mi devoto, si hace esto por el servicio, entonces cualquier trabajo pecaminoso que realiza en su vida de práctica, Yo estoy removiendo de él toda reacción por eso”.

Algunas veces puedes hacer algo equivocado, pero el Señor te rescatará de tal manera que puedas ocuparte de nuevo en Su servicio.

La Búsqueda Amorosa del Sirviente Perdido

10 de septiembre, 2010

Tomaste iniciación en 1996 y Kṛṣṇa te ha traído aquí de nuevo... Es la búsqueda amorosa del sirviente perdido: “*¿kabe āmā’ Mādhava āsibe, kabe āmā’ karibe sevān?* ¿Cuándo Mādhava vendrá a Mí? ¿Cuándo vendrá a servirme?” Kṛṣṇa está esperando nuestro servicio.

El *prapautra* de Kṛṣṇa, el bisnieto llamado Vajranābha, instaló y sirvió a la deidad de Gopāl en Vṛndāvan Dhām. Cuando el pueblo musulmán estaba destrozando todos los templos, el *pūjārī* envolvió a la deidad y la escondió en la jungla. La deidad permaneció allí, esperando a que viniera Mādhavendra Purī. No había esperado sólo un año o dos—había esperado por Mādhavendra Purī durante quizás 100 a 300 años, o más que eso.

Entonces Mādhavendra Purī fue a Vṛndāvan. Estaba una vez sentado en la orilla del Govinda kuṇḍa bajo un árbol baniano pensando: “¿Cuándo vendrá Kṛṣṇa? Desearía poder ver al Señor...” Él estaba solo, sentado y cantando en sus cuentas, cuando de repente un niño de apariencia hermosa se acercó con un poco de leche para él:

“¡Oh *sādhhu!* Has estado ayunando todo el día, por favor toma esta leche”. Mādhavendra Purī estaba muy sorprendido:

“¿Cómo sabes que no he comido o bebido nada? ¿Cómo sabes que estoy ayunando?”

“¡Oh!, algunas damas vinieron a recoger agua en la mañana y en la noche y dijeron que un *sādhhu* había venido y solamente

estaba cantando, cantando y no tenía nada para comer. Así que he traído un poco de leche para ti”.

“¿Pero en donde te estás quedando?”

“Soy un vaquerito y cuido las vacas en esta área”. Luego, el niño dijo rápidamente: “muy bien, vendré después. Bebe la leche y vendré por el recipiente vacío más tarde” y se fue.

Mādhavendra Purī bebió la leche y estaba sorprendido:

“¡Nunca he probado leche como esta antes! ¡Es néctar! ¡He bebido leche muchas veces, pero nunca había probado leche como esta antes!”

Estaba sentado y esperando a que el niño viniera, pero Él no regresó y Mādhavendra Purī decidió tomar un descanso. El niño se acercó a él en un sueño y dijo: “me estabas preguntando quien era Yo, de dónde venía, dónde estaba Mi casa. Mi nombre es Gopāl y el bisnieto de Kṛṣṇa, Vajranābha estableció Mi deidad, pero ahora estoy sufriendo mucho—hay tanta lluvia, el sol me está quemando... Por favor, sácame de este lugar”.

Mādhavendra Purī estaba sorprendido. Pensó: “¡Kṛṣṇa vino a mí, me dio leche, pero no pude reconocerlo!” Estaba muy triste...

Cuando la mañana llegó, le dijo a todos: “¡aldeenos! La deidad de su villa está escondida aquí”. Todos empezaron a despejar la selva y a buscar y buscar, pero nadie pudo encontrar a la deidad, solamente Mādhavendra Purī sabía en donde estaba el lugar exacto. Finalmente, sacaron a esta deidad. Era Gopāl—era aquel Gopāl que dijo: “¡He estado esperando que vinieras y me llevaras, para rescatarme de esta situación!”

Param Guru Mahārāj escribió un libro llamado *La Búsqueda Amorosa del Señor por Su Sirviente Perdido*: Kṛṣṇa nos está esperando, esperando para tomar nuestro servicio, pero no podemos entenderlo porque estamos cubiertos por el medio ambiente ilusorio.

*Bhramite bhramite yadi sādhu-vaidya pāya**: vamos y venimos, vamos y venimos, pero si de repente obtenemos buena asociación, a través de esa buena asociación el ambiente ilusorio será removido. De otra manera no podemos ver nada:

**daivī hy eṣā guṇamayī, mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante, māyām etāṁ taranti te**
(*Śrīmad Bhagavad-gītā*, 7.14)

“El ambiente ilusorio es muy poderoso, pero aquellos que se rinden a Mí, pueden vencerlo”. Oramos a Māyā Devī: “Por favor remueve la red del ambiente ilusorio”. Cuando el medio ambiente ilusorio sea removido, seremos capaces de ver el *nirmal dhām*, *chinmaya dhām*! Seremos capaces de ver la vibración trascendental, la morada trascendental, de lo contrario no podremos—¡estamos ciegos!

Estamos cegados por el polvo ilusorio y no podemos ver nada. Pero a través de la buena asociación podemos ver todo. Por eso es necesario mantener buena asociación. *Śravaṇam* (oír), *kīrtanam* (practicar) es necesario. Así que ustedes son muy afortunados—han venido aquí, a este Nabadwīp Dhām, el cual es *aparādha bhañjan pāṭ* (el lugar en donde todas las ofensas son perdonadas)...

***kāma-krodhera dāsa hañā tāra lāthi khāya
bhramite bhramite yadi sādhuvaidya pāya
tānra upadeśa-mantre piśāchī palāya
kṛṣṇa-bhakti pāya, tabe kṛṣṇa-nikaṭa yāya**
(*Śrī Chaitanyacharitāmṛta*, *Madhyalilā*, 22.1415)

Una lección sobre rendición: Cuerpo, mente y palabras

10 de octubre, 2010

El otro día hablé acerca de la rendición... Rendirse es un problema: ustedes saben que la devoción viene de la devoción.

Incluso la mente de Śrīla Sanātana Goswāmī estuvo un poco perturbada: él fue a Purī y quería cometer suicidio. ¡Incluso Sanātana Goswāmī mismo quería cometer suicidio! ¿Saben acerca de eso? Deben aprender algo de esto.

Cuando Mahāprabhu llegó a saber que Sanātana Goswāmī quería hacer eso, Él lo reprendió: “¿Te has vuelto loco? ¿Qué te ha pasado?”

dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa

sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 4.192)

“En el momento de la iniciación, cuando un devoto se rinde plenamente al Señor, Kṛṣṇa lo acepta como Su propiedad”.

“Has venido a Mí y ya te has rendido, eso significa que Me has dado todo. ¿Cómo puedes siquiera pensar ahora que quieres estropear tu cuerpo?”

A veces seguimos nuestra mente, pensamos que haremos esto, haremos aquello—nuestra mente siempre está diciéndonos algo... Algunas veces Gurudev también dijo: “Ya has empacado tu equipaje y listo para irte vienes a mí, ‘oh!, Gurudev, quiero ir a este lugar. ¿Puedes darme permiso?’ ¡Pero ya has decidido todo y empacado tus cosas! Si digo no, entonces te enojarás, quizás no me obedezcas, o quizás te vayas sin mi permiso.

Entonces es mejor si digo, ‘está bien, puedes ir allí’”. En otra ocasión, Gurudev no quería dejar ir a un devoto a algún lugar, pero ese devoto de nuevo vino con todo su equipaje y preguntó: “Gurudev, ¿puedes darme permiso? Quiero ir a este lugar...” Gurudev vio que ya había empacado todo, pensó: “¿Cómo es posible?” y dijo: “está bien, puedes ir, pero regresa rápidamente”.

De hecho, Sanātana Goswāmī le dijo a Mahāprabhu: “Prabhu, mi cuerpo es inútil. Esta enfermedad vino a mi piel y le han ocurrido tantas cosas a mi cuerpo. Este cuerpo no puede ser usado para el servicio del Señor y los Vaiṣṇavas, entonces ¿para qué es este cuerpo? ¡Es inútil! Es por esa razón que quiero suicidarme”.

Mahāprabhu no aceptó esto: “¿No tienes vergüenza? ¡No estás avergonzado?! Ya me has dado este cuerpo, entonces ¿cómo puedes querer deshacerte de Mi propiedad? ¡Esta es Mi propiedad! No es tu propiedad. ¿En qué estás pensando?”

Algunas veces pensamos, “iré por este camino, iré por aquel camino, haré esto, o aquello”, pero no debemos pedirle nada a Gurudev (“Gurudev, quiero hacer esto, quiero hacer aquello”). Lo que Gurudev te dice que hagas, debes seguirlo. Eso es lo que es necesario.

Mahāprabhu dijo: “este cuerpo no es tu cuerpo. Es Mi propiedad y lo usaré como quiera y tú vas a deshacerte de Mi propiedad—¿qué es esto?!”

Es como si me dieran algo de dinero: “Gurudev, te estoy dando algún *praṇāmi*” y les digo: “está bien, guárdalo. Cuando lo necesite más adelante, lo tomaré de ti”. Ustedes lo guardan pero no es su propiedad.

Mahāprabhu explicó: “tengo algún propósito para esta propiedad—algún Vaiṣṇava *sevā*, predicar, escribir libros y demás—lo usaré para todo esto. No puedes desechar este cuerpo”.

Mahāprabhu incluso le dijo a Haridās Ṭhākur: “sé diligente y cuida a ese muchacho—él no puede cuidar de sí mismo, puede hacer algo equivocado...” De esta manera, Kṛṣṇa, el Señor, está usando nuestro cuerpo, a nosotros mismos, incluso cuando estamos haciendo tantas cosas equivocadas.

Podemos hacer algo pecaminoso sin saberlo, pero Kṛṣṇa dijo: “la falta será removida a través del servicio”.

A veces estamos haciendo algún servicio y nos equivocamos, cometemos algún error, pero Kṛṣṇa dijo: “él es Mi devoto, así que si se equivoca, Yo removeré su falta, no es necesario hacer *prāyaśchitta*, expiación”.

Esto es lo que Mahāprabhu dijo. Esta es la búsqueda amorosa del sirviente perdido: estamos buscando al Señor y Kṛṣṇa está también buscándonos, para llevarnos a nuestro propio lugar...

Bhukti, Mukti, Bhakti

*Lectura del Śrī Chaitanya-Charitāmṛta,
Ādi-līlā, capítulos 8 y 10
6 de Noviembre, 2010*

**kṛṣṇa yadi chhuṭe bhakte bhukti mukti diyā
kabhu bhakti nā dena rākhena lukāiyā**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 8.18)

“Si un devoto desea liberación o disfrute material, Kṛṣṇa inmediatamente se lo otorga, pero Él mantiene la devoción pura escondida”.

**rājan patir gurur alaṁ bhavatām yadūnām
daivaṁ priyaḥ kula-patiḥ kva cha kiṅkaro vaḥ
astv evam aṅga bhagavān bhajatām mukundo
muktim dadāti karhichit sma na bhakti-yogam**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 8.19)

“Nārada dijo: ‘Querido Yudhiṣṭhira, Kṛṣṇa es tuyo y es el eterno amo, guru, Dios, querido amigo y guardián de tu familia y algunas veces también se convierte en tu sirviente. Es sabido que Él fácilmente otorga *mukti* a los devotos ocupados en actividades devocionales, sin embargo Él otorga *bhakti-yoga* a aquellos que están ocupados en actividades devocionales con la fe más fuerte”.

“Si pides alguna clase de *mukti* (liberación) o *bhukti* (disfrute material), Kṛṣṇa nunca te dará devoción por Él—siempre la esconderá de ti”. Está escrito muy bellamente.

**hena prema śrī chaitanya dilā yathā tathā
jagāi mādihāi paryanta—anyera kā kathā**
(Śrī Chaitanya-Charitāmṛta, Adi-līlā, 8.20)

“Śrī Chaitanya otorgó este amor por Kṛṣṇa en todas partes y en cualquier lugar. Qué hablar de otros, Él lo otorgó incluso a Jagāi y Mādihāi”.

Si alguien es de corazón sencillo y no sabe nada acerca de *bhukti* y *mukti* y tiene algo de fe, *śraddhā*, podrá obtener devoción fácilmente.

Pregunta: ¿Qué significa ‘*mukti*’?

Mukti significa liberación, deseo de ser liberado. Śrīla Rūpa Goswāmī dio el siguiente ejemplo en su *Vidagdha Mādhava*. Una paja flota en el Ganges o en un gran océano, algo de agua se evapora de éste en la noche y esa gota de agua evaporada piensa: “¡Oh!, soy muy pequeña, ¡pero este océano es tan grande! También quiero ser como este océano”. Luego se vuelve más pesada y cae al agua, donde no puede encontrarse a sí misma nunca más. *Mukti* es algo así como esto—nos fundimos y no podemos encontrarnos nunca más; no obtendremos ningún gusto. Eso es *mukti*. Los devotos ponen sus pies arriba de Mukti Devī y ascienden más alto en sus actividades devocionales—nunca piden nada de *mukti*.

**svatantra-īśvara prema-nigūḍha-bhāṇḍāra
bilāila yāre tāre, nā kaila vichāra**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 8.21)

“Si bien Bhagavān, el Señor Mismo, nunca revela Kṛṣṇa-prema, aun así lo distribuye en todas partes como Chaitanya Mahāprabhu”.

**‘nityānanda’ balite haya kṛṣṇa-premodaya
 āulāya sakala aṅga, aśru-gaṅgā vaya**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 8.23)

“El canto del nombre de Nityānanda Prabhu despierta Kṛṣṇa-prema: todos los miembros se dislocan y torrentes de lágrimas como el Ganges comienzan a fluir”.

Cuando ustedes cantan “Nitāi Gaura Haribol”, “Nitāi Gaura Haribol”, no surge ninguna ofensa, pero cuanto toman el Kṛṣṇa-nām con ofensas, ningún *vikār* (transformación), ningún resultado vendrá a través de eso. Por tal razón es que la buena asociación es necesaria para remover las ofensas.

**‘eka’ kṛṣṇa-nāme kare sarva-pāpa nāśa
 premera kāraṇa bhakti karena prakāśa**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 8.26)

“Un nombre de Kṛṣṇa puede destruir todos los pecados. El nombre revela la devoción y es la fuente del amor divino, *prema*”.

Las ofensas serán removidas por cantar el Santo Nombre solamente una vez.

**premera udaye haya premera vikāra
 sveda-kampa-pulakādi gadgadāśrudhāra
 anāyāse bhava-kṣaya, kṛṣṇera sevana
 eka kṛṣṇa-nāmera phale pāi eta dhana**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 8.27-28)

“Cuando el amor divino despierta, surgen las transformaciones propias de él: transpiración, temblor, palpitación del corazón, tartamudeo y lágrimas. Sin ningún esfuerzo la existencia material entonces se detiene y uno obtiene servicio a Kṛṣṇa—tal es la riqueza obtenida como resultado de cantar el Nombre de Kṛṣṇa”.

**hena kṛṣṇa-nāma yadi laya bahu-bāra
tabu yadi prema nahe, nahe aśrudhāra**

**tabe jāni, aparādha tāhāte prachura
kṛṣṇa-nāma-bīja tāhe nā kare aṅkura**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.29-30)

“Si cantas este Nombre de Kṛṣṇa muchas veces pero aún no hay amor, no hay lagrimas fluyendo de tus ojos, entonces, como yo lo entiendo, hay demasiadas ofensas y la semilla del nombre de Kṛṣṇa no brota”.

“Cantamos este Kṛṣṇa-nām una y otra vez y ningún resultado viene: debido a nuestras ofensas la semilla del santo Nombre no brota”.

**chaitanya-nityānande nāhi e-saba vichāra
nāma laite prema dena, vahe aśrudhāra**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.31)

“Chaitanya y Nityānanda, sin embargo, no tienen ninguna de tales consideraciones—alguien que tome Sus Nombres alcanza el amor y las lágrimas comienzan a fluir de sus ojos”.

**svatantra īśvara prabhu atyanta udāra
tānre nā bhajile kabhu nā haya nistāra**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.32)

“Mahāprabhu, el independiente y supremo Señor, es extremadamente magnánimo. Nunca te liberarás si no lo adoras”.

**yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñchanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ**

**harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.58)

“Todas las buenas cualidades y todos los semidioses se manifiestan dentro de aquel que tiene devoción exclusiva por Kṛṣṇa. Sin embargo, si no se tiene devoción por el Señor, los pensamientos inauspiciosos y mundanos siempre pasan por la mente. Es imposible para ellos siquiera tener alguna buena cualidad”.

Esto significa: “Cuando alguien no practica actividades devocionales, su mente siempre va a las cosas malas y se vuelve imposible para él obtener buenas cualidades—esas cualidades no vendrán”.

Pregunta: ¿Qué podemos hacer en relación con esto?

Practiquen *bhaktyaṅga*, practiquen lo que es favorable para la devoción y rechacen lo que es desfavorable para la devoción. Hay sesenta y cuatro *bhaktyaṅgas*, están escritos aquí en el Śrī Chaitanya-charitāmṛta, es necesario practicarlos adecuadamente, entonces todo estará bien. Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī dice: “no estoy escribiendo este libro. Madana Mohan lo está escribiendo”.

**ei grantha lekhāya more ‘madana-mohana’
āmāra likhana yena śukera paṭhana**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.78)

“Madana Mohan escribe este libro a través de mí; yo sólo repito después de Él como un loro y lo escribo”.

**sei likhi, madana-gopāla more ye likhāya
kāṣṭhera puttālī yena kuhake nāchāya**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.79)

“Escribo lo que Madana Gopāl me hace escribir. Soy como un muñeco de madera que está hecho para danzar por alguna magia”.

**kulādhidevatā mora—madana-mohana
yānra sevaka—raghunātha, rūpa, sanātana**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.80)

“Mi adorable *iṣṭadevatā* es Madana Mohan y siempre oro a Sus servidores, Raghunāth, Rūpa y Sanātana. No estoy yendo directamente a Madana Mohan, sino que estoy orándole a través de Sus servidores”. También, Kṛṣṇa Dās Goswāmī adora los pies de loto de Vṛndāvan Dās:

**vṛndāvana-dāsera pāda-padma kari’ dhyāna
tānra ājñā lañā likhi yāhāte kalyāṇa**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.81)

“Medité en los pies de loto de Vṛndāvan Dās y recibí la orden de él para escribir esta auspiciosa obra”.

Esa es la cualidad de un Vaiṣṇava. Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī dice: “estoy orando a Vṛndāvan Dās Ṭhākur y siempre estoy recordando sus pies de loto”.

**chaitanya-līlāte ‘vyāsa’—vṛndāvana-dāsa
tānra kṛpā vinā anye nā haya prakāśa**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 8.82)

“Vṛndāvan Dās es el Vyāsa del Chaitanya-līlā, sin su misericordia nadie puede producir nada”.

“Sin su misericordia no podemos escribir nada, no podemos hacer nada”.

**mūrkha, nīcha, kśūdra muñi viṣaya-lālasa
vaiṣṇavājñā-bale kari eteka sāhasa**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 8.83)

“Soy un gran pecador, tonto y tan insignificante. Estoy siempre atraído a cosas materiales, ¡pero voy a escribir un libro! Solamente lo estoy haciendo recordando a mi guru y a los Vaiṣṇavas y siguiendo sus órdenes. No lo estoy haciendo yo mismo. Estoy haciendo tantas grandes cosas, pero solamente es posible por la misericordia de los Vaiṣṇavas”. Está escrito aquí acerca de Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī también:

**mahāprabhura priya bhṛtya—raghunātha-dāsa
sarva tyaji’ kaila prabhura pada-tale vāsa**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 10.91)

“Mahāprabhu tiene un querido servidor cuyo nombre es Raghunāth Dās. Raghunāth abandonó todo e hizo de los pies de loto del Señor su residencia”.

**prabhu samarpila tāre svarūpera hāte
prabhura gupta-sevā kaila svarūpera sāthe**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 10.92)

“Mahāprabhu lo colocó en las manos de Svarūp. Junto a Svarūp él después rindió servicio confidencial a Mahāprabhu”.

**ṣoḍaśa vatsara kaila antaraṅga-sevana
svarūpera antardhāne āilā vṛndāvana**
(Śrī chaitanya-charitāmṛta, ādi-līlā, 10.93)

“Sirvió a Mahāprabhu por dieciseis años, hizo *antaraṅga-sevā* (servicio personal) y cuando Svarūp Dāmodar partió, él fue a Vṛndāvan”.

**vṛndāvane dui bhāira charaṇa dekhiyā
govardhane tyajiba deha bhṛgupāta kariyā**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 10.94)

“Veré los pies de loto de los dos hermanos, Śrīla Rūpa Goswāmī y Śrīla Sanātana Goswāmī y luego abandonaré mi cuerpo por saltar desde Govardhan”.

**ei ta’ niśchaya kari’ āila vṛndāvane
āsi’ rūpa-sanātanera vandila charaṇe**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 10.95)

“Determinado a hacerlo así, fue a Vṛndāvan. A su llegada primero que todo fue a ofrecer sus reverencias a Rūpa y Sanātana”.

**tabe dui bhāi tānre marite nā dila
nija ṛṭṭiya bhāi kari’ nikaṭe rākhila**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 10.96)

“Los hermanos no lo dejaron cometer suicidio: tomando a Raghunāth como su tercer hermano propio, lo mantuvieron a su lado”.

**mahāprabhura līlā yata bāhira-antara
dui bhāi tānra mukhe śune nirantara**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 10.94-97)

“Todos los días oía acerca de todos los pasatiempos de Mahāprabhu, tanto externos como internos, de la boca de Rūpa y Sanātana”.

**anna-jala tyāga kaila anya-kathana
pala dui-tina māṭhā karena bhakṣaṇa**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 10.98)

“Rechazaba arroz, agua, todo y tomaba solamente algo de *māṭhā*, mantequilla”.

**sahasra daṇḍavat kare, laya lakṣa nāma
dui sahasra vaiṣṇavere nitya paraṇāma**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 10.99*)

“¡Ofrecía reverencias cientos de veces, cantaba cien mil nombres y todos los días ofrecía reverencias a dos mil Vaiṣṇavas!”

**rātri-dine rādhā-kṛṣṇera mānasa sevana
prahareka mahāprabhura charitra-kathana**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 10.100*)

“Día y noche servía a Rādhā y Kṛṣṇa dentro de su mente y durante tres horas al día hablaba acerca de los pasatiempos de Mahāprabhu”.

**tina sandhyā rādhā-kuṇḍe apatita snāna
vraja-vāsī vaiṣṇavere āliṅgana dāna**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 10.101*)

Estamos temerosos de bañarnos en el Rādhā Kuṇḍa siquiera una vez, pero aquí dice: “Raghunāth Dās Goswāmī se bañaba en el Rādhā Kuṇḍa tres veces al día y siempre abrazaba a los Vraja bāsīs”.

**sārdha sapta-prahara kare bhaktira sādhanē
chāri daṇḍa nidrā, seha nahe kona-dine**

“Todos los días pasaba más de veintidós horas y media en servicio devocional, algunas veces usando una hora y media para descansar, a veces ni siquiera un momento”.

tānhāra sādhana-rīti śunite chatatkāra
sei rūpa-raghunātha prabhu ye āmāra
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 10.102-103*)

“Es increíble oír como vivía y servía. Estos Rūpa y Raghunāth son mis maestros”.

Śrīla Gaura Kiśor Dās Bābāji Mahārāj

17 de noviembre, 2010

Hoy es *utthāna ekādaśī*: el día de la desaparición de Śrīla Gaura Kiśor Dās Bābāji Mahārāj.

Bābāji Mahārāj fue a Nabadwīp desde Vṛndāvan. Él obtuvo inspiración de Rādhā Kṛṣṇa: “¿Por qué permaneces aquí en el Rādhā Kuṇḍa? Debes ir a Nabadwīp. Mi *lilā* no está en Vṛndāvan, ahora Mi *lilā* se está llevando a cabo en Nabadwīp, así que debes ir allá”. Aunque era viejo en ese tiempo, fue.

Todo el mundo lo veía como un *pāgal*, un loco—él no podía ver nada, no usaba buenas ropas, no le importaba nada. Algunos niños le lanzaban piedras y decía: “¡Gopāl, ¿qué estás haciendo? Me quejaré con Tu mamá Yaśodā y Tu papá, Nanda Mahārāj!” Él hablaba así, pero la gente le lanzaba piedras y le escupían... era demasiado.

Una vez fue desde Chānpāhāṭi a Godrumdwīp, *svānanda sukhada kuñja*, el lugar de Bhakti Vinod Ṭhākur. Estaba ciego y no podía caminar y era *amāvasyā*, un día de luna oscura—afuera estaba sumamente oscuro. (No había electricidad en Nabadwīp en ese tiempo. Ustedes pueden ver el lugar de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, sus cosas aún se mantienen allí—su lámpara de kerosene, su poderoso ventilador de kerosene, etc.) Así que Gaura Kiśor Dās Bābāji Mahārāj fue allí y llamó a Bhakti Vinod Ṭhākur. Bhakti Vinod Ṭhākur salió y se sorprendió: “¡Mahārāj, ¿a que has venido en una noche tan oscura?! ¡¿Cómo llegaste aquí?!”

“¡Oh!, alguien me ayudó”.

“¿Quién? ¡Nadie está aquí, estás solo!”

“¡Oh!, ¿lo estoy? No, alguien tomó mi mano y me trajo aquí. Él estaba aquí hace un instante...”

Bābājī Mahārāj tomó un poco de tela de un cuerpo muerto en el *ghat* de cremación, la lavó, le hizo nudos y cantaba en ella. Obtenía algo de arroz, pero no lo cocinaba: lo remojaba en agua y lo comía tres o cuatro días después, cuando éste se ablandaba. Ese era su único alimento...

Una vez, estaba sentado dentro del hueco de un gran árbol de palma a la orilla del Ganges, cantando y cuando alguna gente traviesa pasaba, escuchaban que estaba hablando con alguien: era la voz de una dama. Ellos pensaban que alguna señora venía donde él en la noche y decidieron vigilar el lugar durante el día para ver qué señora era, cuando saliera. Hicieron guardia durante tres días pero no vieron a nadie, aunque todavía podían escuchar a Bābājī Mahārāj hablando con una mujer. Al final, irrumpieron y nadie estaba allí. Tan pronto como se alejaron pudieron escuchar de nuevo la voz de la mujer, pero no sabían quién estaba hablando y sobre qué estaban hablando. Entonces observen: Śrīmatī Rādhikā fue allí, Gaura Kīśor Dās Bābājī Mahārāj era Su *svapārsad*, asociado íntimo.

Cuando Gaura Kīśor Dās Bābājī falleció—hoy es el día en que sucedió—ocurrió una gran historia aquel día. Todos los *smārta bābājīs*, *goswāmīs* de Nabadwīp querían tomar el cuerpo de Bābājī Mahārāj y empezaron a pelear. Cuando Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur oyó lo que había ocurrido, fue allí con Kuñja Bābu, su discípulo. Vio que mucha gente estaba peleando sobre el cuerpo y la policía ya estaba ahí, pero no podían decidir quién debía tomar el cuerpo. Todos reclamaban que era su guru. Prabhupāda dijo:

“¡Ellos están diciendo que son discípulos de Bābājī Mahārāj, pero en realidad ninguno es su discípulo! Cuando estaba vivo, a ninguno le importaba y ahora todos están diciendo, ‘él es mi

guru'. ¡Ellos son mentirosos! Están vestidos como *sādhus*, pero ninguno es un *sādhu*. Soy un *naistik brahmachārī* (un *brahmachārī* estricto toda la vida), nadie puede decir una mentira delante de mí. Hay muchos *bābājīs*, pero todos están haciendo *strī-saṅga* (tener la asociación de mujeres). Aquellos que no se han asociado con una mujer en los últimos seis meses levanten sus manos”.

Algunos se fueron.

“Aquellos que no se han asociado con una mujer en los últimos tres meses levanten sus manos”.

Otros más se fueron.

“Un mes”.

Más se fueron.

“¿Quién no ha hecho *strī-saṅga* durante los últimos tres días?” (Hay ocho tipos de *strī-saṅga*, también puede ser pensar en una mujer, etc.)

Entonces todos se fueron. Un policía que estaba ahí le preguntó a Prabhupāda: “¿Cómo sabrías si ellos hubieran dicho que no habían hecho ningún *strī-saṅga*?”

“Yo dije que era un *naistik brahmachārī*—nadie puede decir una mentira frente a mí”.

Prabhupāda tomó el cuerpo de Bābājī Mahārāj y le hizo su *samādhi*...

Bhakti Vinod Ṭhākur envió a Prabhupāda (su nombre anterior era Bimala Prasād) a tomar iniciación de Bābājī Mahārāj. En ese entonces él no sabía mucho—sabía que su padre era una gran personalidad, un magistrado de distrito. Cuando fue a ver a Bābājī Mahārāj, Bābājī Mahārāj le dijo: “¡Vete! ¡Quiero que te vayas!” Prabhupāda estaba sorprendido: “un muchacho viene por iniciación y Gurudev le dice, ‘¡vete!’ ¿Qué es esto?” Él regresó con su padre y le dijo que Bābājī Mahārāj le había dicho que se fuera. Bhakti Vinod Ṭhākur le dijo que fuera allí de nuevo y cuando fue de nuevo, esta vez Bābājī Mahārāj le dijo:

“Has venido de nuevo, pero tu padre es una gran personalidad, un gran Vaiṣṇava. ¿Por qué no tomas iniciación de tu padre?”

“Mi padre me ha enviado a ti”.

“No, ve con tu padre”.

Él regresó donde Bhakti Vinod Ṭhākur: “Padre, he regresado”.

“¿Por qué? ¿No has tomado iniciación?”

“No, él me dijo que tome iniciación de mi padre”.

“No, no, ve de nuevo mañana”.

Él fue otra vez a donde Bābājī Mahārāj al día siguiente. Bābājī Mahārāj le preguntó: “¿Por qué has venido?”

Al siguiente día de nuevo: “¿Por qué has venido? Debo preguntarle a Gorā Hari”. (Él siempre decía, “Gorā Hari”). Entonces otro día dijo: “Sí, pregunté, pero no obtuve una respuesta”.

Al día siguiente Prabhupāda vino de nuevo, muy humildemente. Bābājī Mahārāj estaba probando a su devoto: ¿cuán tolerante es él? ¿Cuánta rendición tiene? Lo probó de esta manera y luego finalmente le dio iniciación a Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur.

Así que hoy es el día de la desaparición de este Bābājī Mahārāj.

ye ānīla prema-dhana karuṇā prachura

hena prabhu kothā gelā āchārya ṭhākura

(*Viraha-gīti*, 1, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“¿A dónde ha ido Advaita Āchārya, el Señor que misericordiosamente trajo la riqueza del amor divino a este mundo?”

Este es un día muy auspicioso. Mahāprabhu preguntó a Rāmānanda Rāy:

‘duḥkha-madhye kon duḥkha haya gurutara?’

‘kṛṣṇa-bhakta-viraha vinā duḥkha nāhi dekhi para’

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 8.247)

“¿Cuál es nuestro día más triste? ¿Cuál es un día lamentable?”—“Es *bhakta-viraha*, la separación de un devoto”.

Su madre muere, su padre muere... Pero ¿quién es la madre de un *brahmachārī*? El padre y la madre de un *brahmachārī* es el Señor Kṛṣṇa. “*Kṛṣṇa mātā, Kṛṣṇa pitā*”—estamos diciendo esto, pero al mismo tiempo escuchamos cosas tales como: “¡Oh, el padre de aquel *brahmachārī* murió, su madre murió!”. ¿Qué noticia es esa? ¿Un *brahmachārī* tiene un padre, una madre? El único padre y madre de un *brahmachārī* es Kṛṣṇa. “*Kṛṣṇa mātā, Kṛṣṇa pitā, Kṛṣṇa dhana prāṇa*”: Kṛṣṇa es su origen, Kṛṣṇa es su padre, Kṛṣṇa es su madre. Sus otros “madre/padre” son falsos. (Estas no son mis palabras—está dicho así en las escrituras).

Gurudev a menudo me decía: “sé siempre cuidadoso”. En frente de la *veranda* de Gurudev está el pozo y la bomba de Śrīla Śrīdhara Mahārāj y una vez Gurudev me vio caminando allí y casi resbalándome.

Gurudev dijo: “¡Ten cuidado! ¡Eres un *brahmachārī* y la vida de *brahmachārī* es muy resbaladiza! En cualquier momento puedes caer”. Gurudev siempre daba ejemplos. Otro ejemplo que Gurudev dio fue sobre el hierro y el imán. Si siempre están junto a una muchacha, siempre hablando, hablando, hablando, eso es como el hierro y el imán—la atracción magnética es inevitable. También, si hay fuego y un poco de paja seca, el fuego será atraído hacia la paja—el fuego está aquí y la paja está allá, están lejos el uno del otro, pero antes de que lo sepan verán que el fuego ya ha ido allí. ¿Lo entienden? Tengan cuidado.

**māyāre kariyā jaya chhāḍānā nā yāya,
sādhur-gurur kṛpā vinā nā dekhi upāya**

“No es posible conquistar a *māyā* por medio del ambiente ilusorio (por ocuparse en *māyā*), solamente es posible obtener alivio por la misericordia del Guru y el Vaiṣṇava”.

Base sólida

22 de noviembre, 2010

A través de la práctica, debemos hacer nuestra base muy sólida. Vi lo que pasa si la base devocional no es muy fuerte. Muchos discípulos, incluso de Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, Param Guru Mahārāj, que no tenían fe en Gurudev, han tomado otro camino. No practicaban de la manera apropiada y después de haber servido por unos pocos meses, o unos pocos años, se fueron por otro camino.

El *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* y las escrituras nos dicen claramente lo que sucede si la base no es fuerte. Casi todos los días estoy contando la historia acerca del *sādhū* y el escorpión. Un *sādhū* siempre nos rescata, a las almas *jīvas* caídas—siempre vamos al medio ambiente ilusorio, pero el *sādhū* cuida de nosotros:

**durdaive sevaka yadi yāya anya-sthāne
sei ṭhākura dhanya tāre chule dhari' āne**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, *Antya-līlā*, 4.47)

“Si un sirviente cae y se extravía, glorioso es el maestro que lo coge del cabello y lo trae de regreso”.

‘*Durdaive sevāk*’ es “un desafortunado sirviente”. Un sirviente desafortunado siempre va por otro camino, pero Gurudev y los Vaiṣṇavas lo toman y lo ocupan en servicio. Esa es nuestra única esperanza, pero debemos aceptar su ayuda—si voluntariamente vamos por otro camino, se volverá muy difícil. Es por eso que si seguimos a nuestra mente, esto se convierte en un gran problema.

En realidad, no sabemos lo que es bueno para nosotros. Pensamos que obtendremos beneficio de cierta manera y procedemos de esa manera, pero luego algún problema surge...

Una vez, Prakāśānanda Sarasvatī invitó a todos, incluyendo a Mahāprabhu, a unirse a su asamblea. Mahāprabhu fue y se sentó en un lugar sucio, mientras que todos los *sannyāsīs* estaban sentados en un lugar más elevado. Prakāśānanda Sarasvatī Lo vio y dijo:

“Luces como un buen *sannyāsī*, pero ¿por qué estás sentado en este lugar sucio? Por favor, únete a nosotros”.

“Soy un *sampradāya sannyāsī*, pero no tengo cualificación para sentarme con ustedes”. Mientras Mahāprabhu estaba diciendo esto, mostró algo de Su *aiśvarya*, opulencia.

“Te ves como Nārāyaṇa, pero estás sentado aquí. Ven con nosotros, sentémonos juntos”.

Mahāprabhu fue allí y todos los *sannyāsīs* le dieron respeto y un asiento. Prakāśānanda Sarasvatī le preguntó:

“Tomaste *sannyās* de Keśava Bhāratī, eso significa que perteneces a nuestra *sampradāya*. La religión de un *sannyāsī* es practicar meditación, *dhyān* y leer el *Veda*, el *Vedanta*, pero ¿por qué estás, como un *bāul* (loco), cantando y danzando?”

“Porque Mi guru me dijo: ‘Tú no puedes leer el *Veda*, el *Vedanta*. Eres ignorante y tonto, así que no tienes cualificación para leerlo. Es mejor si solo cantas’. Así que estoy cantando bajo la orden de Mi guru”.

Cuando Gurudev nos da una orden, debemos seguirla.

Desenredado

6 de Diciembre, 2010

**alpa-bhāgye sevā nāhi haya
koti janma thākle bhāgya
viṣaya sei haye vairāgya**

“Se necesita más que sólo un poco de fortuna para obtener servicio. Solamente después de diez millones de nacimientos de buena fortuna, puede uno renunciar a este mundo material”.

Vṛndāvan Dās Ṭhākur escribe esto en su *Chaitanya-maṅgala* (después renombrado como *Chaitanya-bhāgavata*). Solamente después de que has obtenido diez millones de vidas de fortuna, puedes venir a la línea de la conciencia de Kṛṣṇa—no es fácil.

No es fácil, pero hemos obtenido esta oportunidad y debemos usar tal oportunidad para servir, porque aunque hemos obtenido tal oportunidad, el ambiente ilusorio siempre está listo para removernos de esta línea. El medio ambiente ilusorio es muy fuerte, así que si no practicamos apropiadamente, si no servimos apropiadamente, en cualquier momento podemos perder la cabeza y dejar esta línea. Sean cuidadosos.

**māyāre kariyā jaya chhāḍānā nā yāya,
sādhur-gurur kṛpā vinā nā dekhi upāya**

“No es posible conquistar a *māyā* por medio del ambiente ilusorio (por ocuparnos en *māyā*), sino que sólo es posible obtener alivio por la misericordia del Guru y el Vaiṣṇava”.

Sean cuidadosos, siempre tengan cuidado.

dina yāya michhā kāje niśā nidrā-baśe

nāhi bhāvi maraṇa nikaṭe āchhe base

(*Kalyāṇ-kalpataru*, 4.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Mis días se pasan en trabajo inútil y las noches las desperdicio en dormir. Nunca se me ocurre que la muerte está sentada junto a mí”.

Esta es una canción muy bella y otra canción es también ‘*bhuliyā tomāre, saṁsāre āsiyā*’ (*śaraṇāgati*, 2). Si pueden recitar y pensar en el significado de esta canción, verán cuan bella es:

bhuliyā tomāre,

saṁsāre āsiyā

peye nānā-vidha vyathā

tomāra charaṇe,

āsiyāchhi āmi,

baliba duḥkhera kathā

“¡Te he olvidado, Prabhu! Ahora he venido a Tus pies de loto, me rindo a Ti y Te contaré cual es mi tristeza”.

jananī-jāṭhare,

chhilāma yakhana,

viṣama bandhana-pāśe

“Cuando estaba en el vientre de mi madre, pasé mucha austeridad”.

eka-bāra prabhu,

dekhā diyā more

vañchile e dīna dāśe

“Una vez me mostraste Tu forma—te vi en el vientre de mi madre, pero ahora no puedo verte”.

akhana bhāvinu,

janama pāiyā,

kariba bhajana tava,

“En ese momento pensé y te prometí que te adoraría, que cantaría Tu Nombre”.

janama ha-ila, paḍi' māyā-jāle,
nā ha-ila jñāna-lava

“Luego nací y **māyā**, el medio ambiente ilusorio, me atacó. Me he rodeado por la red del ambiente ilusorio y no puedo salir—*māyā* me ha atado en su red”.

ādarera chhele, svajanera kole,
hāsiyā kāṭānu kāla,

“Cuando era un niño pequeño, me sentaba en el regazo de mis familiares y todos—mi tío, padre, madre y demás—me dieron tanto afecto”.

janaka-janani- snehete bhuliyā,
saṁsāra lāgila bhāla

“Me daban tanto afecto y me sentía tan bien que no podía alejarme”.

Cuando su esposa o su esposo les dan mucho afecto, no pueden llegar a esta línea, pero cuando los patean, entonces pueden venir. ¿Es esto correcto o no? Si los patean, les dan austeridad, entonces sufren tanto y piensan: “¡Oh!, esto no es bueno, tengo que alejarme”. Cuando les dan mucho amor y afecto, no pueden llegar a esta línea en esa vida...

Ego: Un juego de Kali

8 de diciembre, 2010

Cantamos en la mañana:

bhakti-anukūla mātra kāryera svikāra
bhakti-pratikūla bhāva—varjanāṅgikāra
(Śaraṇāgati, 1.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Debemos aceptar lo que está a favor de la devoción y rechazar lo que no está a favor de la devoción.

‘śraddhā’-sabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niśchaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.62)

“Śraddhā es una fe firme y determinada de que por medio del servicio a Kṛṣṇa todas las acciones se cumplen”.

Depende de la fe, la fe más firme y la práctica. Las escrituras nos dan tantos consejos y debemos seguirlos: śravaṇam, kīrtanam, smaraṇam, vandanam, dāsyam, sakhyam, ātma-nivedanam (oír, cantar, recordar, ofrecer reverencias, rendir servicio como un sirviente, como un amigo, y la auto-sumisión). Ātma-nivedanam: debemos ser almas rendidas:

ṣaḍ-aṅga śaraṇāgati ha-ibe yānhāra
tānhāra prārthanā sune śrī-nanda-kumāra
(Śaraṇāgati, 1.5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Śrī Kṛṣṇa escucha las oraciones de aquellos que se rinden de estas seis maneras”.

Hay seis tipos de *śaraṇāgati*:

**dainya, ātma-nivedana, goptṛtve varaṇa
avasya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana
bhakti-anukūla mātra kāryera svīkāra
bhakti-pratikūla bhāva—varjanāṅgīkāra**
(*Śaraṇāgati*, 1.3-4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Humildad, auto-entrega, abrazar la custodia del Señor, manteniendo la fe de que ‘Kṛṣṇa ciertamente me protegerá’, ocupándose sólo en actividades que son favorables para la devoción, rechazando todo lo desfavorable para la devoción”.

Esto es necesario, de otra manera no podremos proceder en nuestra vida espiritual—no podremos desarrollar, ni mejorar nuestra vida espiritual. También una gran fortuna es necesaria.

Param Guru Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, estableció este centro, el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y Gurudev está también protegiendo este templo y la *Rūpānuṅga sampradāya*, pero es muy difícil encontrar un devoto puro ahora. Es muy difícil y también es muy triste.

Gurudev dijo una vez: “si deseas la devoción pura, debes asociarte con un devoto puro”. Algunas veces también él preguntó: “¿Con quién te asociarás?” Pueden aprender algo de un gran devoto, pero si se mezclan con aquellos que no conocen la concepción apropiada, serán contaminados por ellos. Este es un asunto muy difícil.

Una vez, se le preguntó a Yudhiṣṭhira: “¿en donde permanece el Señor, Bhagavān? ¿Qué come Bhagavān?” Yudhiṣṭhira respondió: “Bhagavān se come el ego de la gente, *ahaṅkāra*”. Ese es nuestro problema, esa es nuestra mayor dificultad. *Ātma-sammān* (sentimiento de importancia propia) y *abhimān* (el mundo de “yo” y “mío”) significa ego y es muy malo.

Incluso un niño joven puede tener *ātma-sammān*. Escuché ayer que una niña de trece o catorce años de edad se ahorcó. ¿Por qué lo hizo? Eso es *abhimān*. Su amiga íntima había perdido su celular en la escuela y fue encontrado en el morral de aquella niña. Su amiga la acusó: “¿eres mi amiga íntima y te has robado mi celular?!” La niña estaba impactada, no sabía quién había colocado el celular en su morral y no pudo tolerar que su amiga íntima la hubiera llamado ladrona. Dejó la escuela y a media noche se suicidó; colgándose de un árbol...

Una niña de catorce años está produciendo *abhimān*. ¿Ven esto? Pueden entender que es tan fácil crearlo—no sólo una persona de treinta años puede tener ego, incluso un niño de catorce años puede tenerlo.

Esta es el tiempo de *Kali-yuga* y *ātma-sammān*, así que no podemos tolerar nada. Alguien me dice algo, alguien me nombra algo y no puedo tolerarlo—es un juego de *Kali*. *Kalau doṣa-nidhi, kali kalaha yug*: *Kali* es la era de la riña, es como un océano de fallas y se está extendiendo muy rápidamente. Conozco esta clase de cosas mejor que ustedes... Eso es muy difícil. “*Ahaṅkāre maṭṭa haiṅā, nitāi-pada pāsariyā, asatyere satya kari māni*: enloquecido por el orgullo, olvidando los pies de loto de Nitāi, acepto lo que es falsedad como verdad”. A pesar de eso, Kṛṣṇa lo arreglará todo: todo depende de Kṛṣṇa, así que Él lo armonizará todo. Como Gurudev siempre decía: “Esperar y ver”.

Pregunta: Escuchamos acerca de *abhimān* todo el tiempo, pero aun así no podemos superarlo. A veces la gente obtiene alguna cualificación, pero en vez de disminuir el *abhimān*, este aumenta... ¿Cómo proceder y librarse de él?

Solamente por la misericordia de los Vaiṣṇavas, por la misericordia de Gurudev. No hay otra manera. El ego es muy malo y puede venir incluso a través del servicio.

Alguien puede ser el director de un templo y no quiere limpiar los baños: “soy el presidente del templo, ¿por qué debería limpiar el baño?” Por otra parte, vi a Siddhāntī Mahārāj: cuando Gurudev iba a un país extranjero, Siddhāntī Mahārāj siempre se sentaba a su lado, siempre ayudaba a Gurudev, pero no tenía ego—venía a Nabadwīp y limpiaba los baños. Yo lo ví. También ví a Āśram Mahārāj: aunque es la cabeza de un templo, va al *gośālā* y sirve allí. Ustedes deben aprender algo de ellos.

Cuando yo era un *brahmachārī*, tal vez en 1994 o 1995, fui a Hāpāniyā a supervisar la tierra de cultivo y había un hombre arando nuestro campo. Le dije: “no sabes cómo hacerlo, déjame hacerlo”. Otro *brahmachārī* se enojó conmigo: “eres un *brahmachārī*, viniste aquí a supervisar el templo y ahora estás arando el campo. ¿Qué dirá la gente?”. Yo le dije: “¿Qué? ¡Este es mi trabajo! ¿Qué va a decir alguien si cultivo la tierra? ¿Qué importa? ¿Cuál es la diferencia, un *brahmachārī* o un *sannyāsī*?”

También vi el ejemplo de Gurudev. Cuando me uní vi que Gurudev estaba dirigiendo todo él mismo—cuidaba del *gośālā*, ordenaba ladrillos, ordenaba cemento y más. Hacía todo.

Recuerdo que una vez un hombre le pidió *sannyās* a Gurudev. Gurudev le dijo que no era necesario usar el vestido de un *sannyāsī*. No es necesario mostrar: “¡Oh, soy un *sannyāsī*!” y pienso que es una oportunidad de usar a alguien para servirme. En el tiempo de Śrīla Prabhupāda también muchos *sannyāsīs* servían a Kuñja Bābu, quien era un *gṛhastha*. Muchos *bābājīs* y *sannyāsīs* servían a Bhakti Vinod Ṭhākur—desde muy lejos le ofrecían reverencias completas: “¡Oh, ese gran hombre está viniendo!” Muchos *sannyāsīs* también le daban reverencias a Puṇḍarīka Vidyānidhi— ¡incluso Mahāprabhu le dió reverencias a Puṇḍarīka Vidyānidhi!...

El poder de la rendición

14 de diciembre, 2010

“*Bhaktera adhīn Bhagavān*”: el Señor Supremo es controlado por Sus devotos.

**bhaktera hṛdaye sadā govinda-viśrāma
govinda kahena—mama vaiṣṇava parāṇa**

(‘*Ei-bāra karuṇā kara*’, 5, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Govinda siempre reside en el corazón de Sus devotos. Govinda dice: ‘Los Vaiṣṇavas son Mi vida y alma’”.

Kṛṣṇa Mismo dijo: “los devotos me tienen atado dentro de sus corazones”. Cuando Mahāprabhu quería ir a Vṛndāvan, Él le pidió permiso a los devotos. Incluso cuando estaba yendo a tomar *sannyās*, primero le pidió permiso a Śachī Mātā y a Viṣṇupriyā. Les dijo que quería tomar *sannyās*, aunque Śachī Mātā ya había comprendido que Nimāi no permanecería allí. Ella culpó a Advaita Āchārya por eso: “¡Te estas llevando a mi único hijo! Un hijo ya se ha ido y eso también fue debido a Ti y ahora Nimāi también se irá. ¡Es Tu culpa! Tu nombre es Advaita, pero para mí ahora eres *dvaita*. No te importa quién cuidará de mí y de Viṣṇupriyā. Le has predicado a Nimāi y ahora Él quiere dejar esta casa. ¿Cómo voy a permanecer aquí?”

Cuando Gurudev se unió a la misión en 1947, su madre también le preguntó a Śrīla Śrīdhara Mahārāj: “¿Quién cuidará de mí?” Si Kṛṣṇa te protege, nadie puede destruirte. Kṛṣṇa dice: “Si te interesas en Mí, Yo cuidaré de ti”. Ustedes piensan que sus hijos y otras personas los cuidarán, pero no, no es así.

Estábamos justo cantando esta canción hoy:

**dainya, ātma-nivedana, goptṛtve varaṇa
avasya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana**

(*Śaraṇāgati*, 1.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Humildad, auto-sumisión, abrazar la guardianía del Señor, mantener la fe de que ‘Kṛṣṇa ciertamente me protegerá’”.

La fe plena es necesaria. Incluso Draupadī no podía entenderlo. Ella le preguntó a Kṛṣṇa: “¿Por qué no me protegiste cuando me estaban golpeando?”

Duḥśāsana fue a la casa de Draupadī y dijo: “el reino ahora nos pertenece y tú también. Tienes que venir con nosotros”. Kuntī, su suegra, también estaba allí y trató de detenerlo: “ella es sólo una ama de casa, ¿por qué tiene que ir?” Pero la tomaron del cabello por la fuerza y la arrojaron en el piso del *rāj-sabhā* (la asamblea real). Duryodana estaba sentado en el lugar del rey y los *pāṇḍavas* estaban sentados con sus cabezas bajas debido a que habían sido derrotados en el *pāśā khelā* (juego de dados)—su tío Śakuni hizo los arreglos para que perdieran el juego.

Cuando Duḥśāsana fue a llevar a Draupadī, ella pensó en sus esposos: “¡estoy sola y están golpeándome y llevándome! ¿Dónde estás Yudhiṣṭhira? ¿Dónde están Bhīma y Arjuna?” Cuando Duḥśāsana la llevó al salón, los vio a todos sentados allí y exclamó: “¡Yudhiṣṭhira! ¡Bhīma! ¡Arjuna! ¿Por qué no me están protegiendo? Soy su esposa y ellos me están maltratando!” Pero no tenían poder. Todos sabían cuan casta era Draupadī para sus esposos, así que Duḥśāsana se acercó para quitarle su *sari*.

Así pues, cuando ella después le preguntó a Kṛṣṇa por qué no la había protegido, Kṛṣṇa explicó: “¿Me recordaste? No, recordaste a tus esposos. Incluso cuando te estaban quitando tus ropas, pensaste que podrías protegerte tú misma. Ellos

estaban halando tus ropas y tú las sostenías, tratando de cubrir tu cuerpo y salvarte a ti misma. Luego estabas agarrando tu *sari* con una mano y llamándome con la otra. Eso no es plena rendición. Cuando habían quitado casi todo tu *sari*, entonces con ambas manos arriba, de corazón y alma, me llamaste: ‘Por favor protégeme! ¿No te protegí en ese momento?’ Draupadī lo admitió.

dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa

sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 4.192)

“En el momento de la iniciación, cuando un devoto se rinde plenamente al servicio del Señor, Kṛṣṇa lo acepta como Su propiedad”.

Cuando toman iniciación, no solamente reciben un *mantra*, también reciben *divyā-jñāna* (conocimiento divino). Si un devoto se rinde a Kṛṣṇa, Kṛṣṇa piensa: “Este devoto es Mi alma”. Rendirse es necesario para eso. Sin rendición no pueden hacer nada.

También se dice de Nityānanda Prabhu:

uṭṭama, adhama, kichhu nā kare vichāra

ye āge paḍaye, tāre karaye nistāra

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 5.208-209)

“Nityānanda Prabhu no distingue quien es malo, quien es peor, quien es bueno—le otorga Su misericordia a quienquiera que se rinda, a quienquiera que caiga a Sus pies de loto”.

Así es como Kṛṣṇa rescata a las almas...

Haz de Kṛṣṇa tu amigo

14 de diciembre, 2010

Está escrito en la canción en glorificación a Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur: “*uṭhare uṭhare bhāi āra ta samaya nāi*: ¡despierten, despierten, no tienen tiempo en sus manos!” En cualquier momento podemos partir, en cualquier momento podemos morir. ¿Qué nos dará una solución?

Si quieren cruzar un río, tienen que pagar el precio, pero si no depositan nada, si no tienen monedas, ¿cómo lo cruzarán? El servicio devocional es su moneda. Es necesario depositar algo en su banco.

Todos los días Chitragupta (un sirviente de registro asignado por Yamarāj) mantiene registro de sus vidas. Ustedes están llevando sus cuentas, pero esas no son las cuentas verdaderas—Chitragupta lleva su registro. Entonces, un día cuando sean llamados, pueden obtener permiso para cruzar el río—si han obtenido la visa. Si no tienen la visa, tienen que venir de nuevo y obtenerla de parte del oficial de visas y para obtenerla primero deben aplicar para esta—es necesario tener deseo de obtenerla.

Kṛṣṇa Mismo dijo: “Si tienen el deseo, un día la misericordia vendrá”. Si dan un paso hacia Kṛṣṇa, Kṛṣṇa dará diez pasos hacia ustedes. Él siempre está listo para acercarse a ustedes, Él siempre quiere servirlos. Gurudev también dijo: “Si sirven a los devotos, Kṛṣṇa vendrá a servirlos”. Eso es seguro.

Hemos obtenido una semilla devocional de nuestro guru fidedigno y debemos protegerla ahora: *niji nijer bandhu, niji nijer śatru*: es necesario depositar algo en su banco. Todos los días Chitragupta (un sirviente de registro asignado por Yamarāj)

mantiene registro de su vida. Ustedes están manteniendo sus cuentas, ustedes son su propio amigo, son su propio enemigo. En este mundo nadie es su enemigo, nadie es su amigo, solamente Kṛṣṇa es su amigo—si lo hacen su amigo; eso es lo que es necesario.

El carácter de un Sādhu

18 de diciembre, 2010

Un *sādhu* debe ser humilde, tolerante y dar honor a los demás:

**ṭṛṇād api sunīchena taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyah sadā hariḥ**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, *Adi-līlā*, 17.31)

“Aquel que es más humilde que una brizna de hierba, más tolerante que un árbol, que le da honor a los demás sin desearlo para sí mismo, está cualificado para cantar siempre el Santo Nombre de Kṛṣṇa”.

Una vez, un *sādhu* estaba sentado a orillas del Ganges: de repente vio a un escorpión yendo hacia el Ganges, donde era seguro que moriría. Capturó al escorpión y lo colocó lejos en un lugar seguro. Mientras lo hacía, el escorpión lo picó. Pronto éste de nuevo empezó a moverse hacia el Ganges, así que el *sādhu* lo recogió y lo puso en un lugar seguro de nuevo. Esto se repitió muchas veces, quizá diez o doce veces y cada vez que el *sādhu* lo hacía el escorpión lo picaba.

Un hombre estaba pasando y viendo esto, pensó: “¿Qué está pasando allí? ¿Está loco este *sādhu*? ¿Qué está haciendo?!” Se acercó al *sādhu* y le preguntó: “¡Oh, *sādhu*! ¿qué estás haciendo? ¿Has perdido la cabeza? Salvas a este insecto de la muerte, te pica, pero aun así, una y otra vez sigues salvándolo. ¿Qué es esto?” El *sādhu* le respondió al hombre: “Mi carácter es proteger a aquellos que están yendo por el camino equivocado. ¿Por qué debo cambiar mi carácter si este escorpión no puede cambiar su carácter?”

Es necesario tener tal cualidad: alguien puede hacer algo equivocado, pero aun así debemos corregirlo.

Hay también otra historia. Había un *sādhu* que iba todos los días a bañarse en el Ganges después del *maṅgal āraṭi* (la adoración de la mañana). Una vez, después que el *sādhu* había finalizado su baño, algún niño travieso del área le arrojó bosta de vaca. El *sādhu* tuvo que bañarse de nuevo. Cuando terminó de bañarse por segunda vez, el niño le arrojó un poco de lodo y el *sādhu* tuvo que bañarse de nuevo. Una y otra vez, el niño siguió perturbando al *sādhu*: le arrojó algo de excremento de perro, excremento de mono, e incluso algo de excremento de hombre y cada vez el *sādhu* iba a bañarse de nuevo. El niño pudo ver que el *sādhu* no le decía nada, solamente iba en silencio a bañarse nuevamente, así que finalmente el niño le gritó: “Pero ¿Por qué?! ¿Por qué no te estás enojando? ¿Por qué no me estás diciendo nada?! ¡Te he perturbado tantas veces, pero sólo vas y te bañas de nuevo!”

“Tú no me perturbas. De hecho, me haces un bien”.

“¿Qué?!”

“Todos los días me baño solo una vez, pero hoy he tenido que bañarme diez veces. Así que hoy, en un día, he obtenido diez veces más *sukṛti*. Este es mi beneficio”.

¿Pueden verlo ahora? Este es un ejemplo de tolerancia.

Rendición sincera

18 de diciembre, 2010

Gurudev me dijo una vez que alguien puede tener un pie ya en la puerta de Vaikuṅṭha y el otro pie afuera, pero todavía esa persona no puede entrar a Vaikuṅṭha—aún puede ir al medio ambiente ilusorio...

**tad viddhi praṇipātena, pariprasnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ, jñāninas tattva-darśinaḥ**
(Śrīmad Bhagavad-gītā, 4.34)

“Podrás obtener conocimiento por satisfacer al maestro divino con sumisión, indagación relevante y servicio sincero. Las almas iluminadas, quienes son muy eruditas en el conocimiento escritural y están dotadas con realización directa de la Suprema Verdad Absoluta te impartirán conocimiento divino”.

Rendición, preguntas honestas y humor de servicio, sevā vidhi, son necesarios...

**bhajiba baliyā ese saṁsāra-bhitare
bhuliyā rahile tumi avidyāra bhare**
(Gītāvalī, Aruṇodaya kīrtan, 2.2, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Viniste a este mundo diciendo: ‘¡Oh Señor, yo te serviré!’, pero habiendo olvidado esta promesa, has permanecido en ignorancia”.

Ustedes prometieron que servirían al Señor, pero lo han olvidado. Eso es llamado medio ambiente ilusorio. ¿Cómo es posible salir? Solamente por rendirse al Señor. Si pueden rendirse al Señor, se vuelve fácil.

Rendición no significa pretender que estamos plenamente rendidos (*“dīkṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa”*), pero cuando Gurudev nos dice que hagamos algo, decimos: “¡Oh!, Gurudev, estoy cansado...” ¿Qué es el humor de rendición? Significa que se rinden plenamente, ustedes dan reverencias completas, *sāṣṭāṅga praṇāṁ*, a su guru. Una reverencia completa significa que el discípulo le dice a su guru: “te estoy dando una espada—puedes cortar mi cabeza, puedes cortar mis piernas, puedes cortar mi cuerpo, ese es tu problema porque yo no puedo ver nada. Estoy rindiendo todo a ti”. Ustedes piensan así, pero cuando se levantan, inmediatamente olvidan todo... ¿Es correcto lo que estoy diciendo o no? La rendición debe ser sincera.

Mahāprabhu le dijo a Sanātana Goswāmī: “¿No estás avergonzado? Quieres utilizar Mi propiedad, ¿quieres deshacerte de Mi propiedad?! ¡Esta es Mi propiedad, no la tuya! Te has rendido a Mí, significa que Me has dado este cuerpo y te dije que lo mantuvieras a salvo, no que lo echaras a perder”.

Cuando un devoto se rinde, no puede echar a perder nada—no puede usar su mente, inteligencia, ego, ojos, nariz, boca, lengua, oídos para cualquier otro propósito—debe usar todo para el servicio del Señor, de su guru. ¿Entienden? Es fácil decirlo pero muy difícil hacerlo, aun así es necesario practicarlo. Sin practicar no obtendrán nada.

Empalado por la ilusión

18 de diciembre, 2010

Había una vez un guru que estaba caminando con su discípulo hacia algún lugar. En ese tiempo no había coches, así que tenían que caminar. Habían estado caminando por largo rato cuando el discípulo dijo: “¡Gurudev, no puedo caminar más, tengo mucha hambre!”. Gurudev es misericordioso, e inmediatamente le dio una rupia y le dijo: “Está bien, trae un poco de *chānā*, *dal* de garbanzo”.

El discípulo tomó la moneda de Gurudev y felizmente fue al mercado. Gurudev le dijo que trajera un poco de *chānā*, pero en lugar de eso comenzó a mirar alrededor: “¡Oh, que gran mercado, que grandes tiendas!...” Comenzó a preguntar el precio de todo—frutas, manzanas, naranjas, *paneer*, dulces, etc., Él averiguó todo.

(Gurudev dice, “trae algo de *chānā*”, así que deben ir al lugar del *chānā* inmediatamente, pero él empezó a negociar, ese es nuestro humor—nuestra mente siempre está perturbando, siempre está yendo a todas partes...)

Así pues, preguntó el precio de tantas cosas y el mercader dijo: “todo tiene el mismo precio: una rupia. Una rupia por kilo”. El discípulo estaba impresionado:

“¡Qué área tan agradable! ¡Todo aquí es al mismo precio!” (Todo es lo mismo: ustedes adoran a Durgā, Kālī, Ganeśa, o a Kārtik, van a la misión de Rāma Kṛṣṇa, al Bhārat Sevāśram, o al Sat Saṅga...) Él pensó:

“Es un área muy bella. No quiero dejar este lugar. Aquí está mi propio interés, mi propio disfrute”.

Compró un kilo de *chhānā*, *paneer* y regresó a donde su Gurudev. “Déjame ver lo que has comprado—dame el *chānā*”.

“¡Oh, no, Gurudev, esta es un área muy agradable y el mercado es muy agradable! Todo es al mismo precio...”

“¿Qué? ¡¿Todo es lo mismo?! No podemos estar aquí más tiempo. ¡Debemos partir de inmediato!” Entonces él vio que el discípulo había traído *paneer* en lugar de *chānā* y se enojó porque el discípulo no lo había escuchado: “cómetelo tú, no lo tomaré”. El discípulo lo comió todo—el kilo de *paneer* completo.

“¿Ya has terminado? Vámonos ahora. Tenemos que ir a nuestro destino, Vaikuṅṭha, Goloka Vṛndāvan”.

“Gurudev, no voy a ir... Esta es un área muy agradable, hay tantas cosas buenas aquí”. El discípulo se apegó. “Nunca he visto tal clase de disfrute... No me iré de aquí”.

“Eso es mal *karma*... Por favor, ven conmigo”. Gurudev le pidió muchas veces que viniera con él, pero el discípulo se rehusó:

“No, Gurudev, ve tú, estoy cansado ahora. Acabo de comerme un kilo de *paneer*, tengo que dormir en seguida...”

“Está bien, quédate aquí. Yo me voy”.

(Sanātana Goswāmī también dejó a su discípulo, Īśān. ¿Cómo es posible? Es lo mismo—el mal *karma* del discípulo...)

Cuando el guru se estaba yendo, le dijo a su discípulo:

“No quieres venir conmigo ahora, ¿qué puedo hacer? El medio ambiente ilusorio puede atacar a cualquiera... Pero Kṛṣṇa es misericordioso, así que cuando estés en peligro, me recordarás”. Le dio esta bendición y se fue para su propio lugar.

El discípulo permaneció bajo el árbol baniano. Después, pensó: “¿Qué voy a comer?” Se colocó *tilaka* y cuando veía a alguien bajando por la calle gritaba fuertemente, “¡Hare Kṛṣṇa! ¡Hare Kṛṣṇa!” Las personas nunca habían visto a nadie cantando y pensaban: “¡Oh, que gran devoto, que gran *sādhu*!” Y

le daban una moneda. De esta manera, obtenía algo de dinero, iba al mercado y de nuevo compraba un poco de *chhānā*, *paneer*. Gradualmente, le creció una barriga grande y gorda.

Pronto algún problema surgió en el área. Todos los días alguien iba de casa en casa a robar y todos los aldeanos fueron a donde el líder local, algo así como el alcalde o pueden decir que el rey, se quejaron de que habían muchos robos llevándose a cabo en el área y no había policía, ni seguridad...

Al final, una noche robaron la casa de un hombre muy rico y poderoso. Ese hombre rico fue a donde el alcalde a quejarse. El alcalde le preguntó:

“¿Viste al ladrón?”

“¡Sí! Yo estaba durmiendo, pero entonces creo que oí un ruido y lo vi”.

“¿Qué aspecto tiene?”

“Muy gordo”.

“¿Muy gordo?”

“Sí, es muy gordo”.

El alcalde envió a un policía a registrar el área en busca de un hombre gordo. Finalmente, el policía vio a un forastero, una persona nueva en el área, sentada bajo un árbol baniano—y era gordo. “¡Este es el hombre gordo!” El policía ordenó a sus hombres llevar a aquel discípulo a la casa del alcalde. Luego, el juicio sucedió y él fue unánimemente encontrado culpable. El discípulo pensó: “¡Oh, Gurudev me dijo que no me quedara en esta área!... Todos son iguales... Yo no soy un ladrón y están diciendo que soy un ladrón. Ellos me están convirtiendo en ladrón en contra de mi voluntad...”

Entonces la sentencia fue anunciada. En aquellos días no había micrófonos, ni megáfonos, así que salieron y dieron un anuncio público de la sentencia. La sentencia era la muerte. En aquellos días mataban a la gente por medio de ‘*śūl*’,

empalamiento. *Śūl* es una especie de poste de madera, que de la cabeza a los pies perforaba (empalaba) el cuerpo del hombre colocado sobre éste. Así pues, anunciaron que el ladrón había sido capturado y sería ejecutado.

El discípulo del *sādhu* estaba llorando en la cárcel: “¡Oh!, ¿por qué no escuché a mi Gurudev? Pero Gurudev me dijo que cuando estuviera en peligro lo recordara...” Comenzó a orar y a llamar a su Gurudev. Toda la noche estuvo orando y pidiendo ayuda—sabía que al día siguiente moriría. Al final, su Gurudev apareció en frente de él y dijo: “Te dije previamente que en esta área todos eran iguales y que no podías quedarte aquí, pero no te fuiste conmigo. Ahora escucha lo que te voy a decir y debes seguir esta instrucción. Cuando la gente te esté llevando al *śūl*, también iré contigo. Les diré a todos que quiero morir en tu lugar”.

“No, no, Gurudev, tú no has hecho nada equivocado, yo causé todo el problema. ¡Soy yo el que se equivocó, yo moriré!”

“¡Oye! *‘guru-mukha-padma-vākya, chittete kariyā aikya!*” (¡Haz que las enseñanzas de la boca de loto de Śrī Guru sean uno con tu corazón!) Ahora es tu momento. Escucha lo que te estoy diciendo, entonces estarás bien”.

“Sí, haré como tú dices, lo haré”.

Al día siguiente el discípulo fue acompañado al *śūl*. Todos estaban reunidos allí—el alcalde, su esposa y miles de personas. Vieron que había un anciano barbudo caminando junto al ladrón. El anciano, Gurudev, exclamó: “¡Oigan! ¡Quiero ir allí en su lugar!” El alcalde preguntó: “¿Quién es este hombre? ¿Por qué quiere ir al *śūl*?”

“Ustedes no me conocen. Soy astrologo de *Janak rāja*”.

“¿Un astrologo? ¿Por qué has venido aquí?”

“Hicieron esta plataforma y el *śūl* en un momento muy bueno—en *amṛta yoga* (logro efectivo) y *mahendra yoga* (éxito).

Aquel que vaya a este *śūl* irá a Vaikuṅṭha!”

El alcalde pensó: “Hice este *śūl* y ¿por qué deben ellos ir a Vaikuṅṭha? Mi padre está enfermo y está sufriendo tanto. Más bien enviaré a mi padre allí. ¡No hice este *śūl* ni gasté todo el dinero para enviarlos a Vaikuṅṭha!” Finalmente, dijo: “¡Mi padre irá a Vaikuṅṭha! ¡Oigan, salgan de ahí!” En ese momento, Gurudev le dijo a su discípulo: “¡Ahora es el momento de correr!” y el alcalde colocó a su padre en aquel “Vaikuṅṭha”...

se chhala se-kāle kṛṣṇa sphurābe tomāre

kṛṣṇa-kṛpā yānre, tānre ke rākhite pāre

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 16.241*)

Raghunāth Dās Goswāmī Prabhu le preguntó una vez a Mahāprabhu: “Prabhu, ¿cómo puedo salir de esta clase de ambiente ilusorio? Tengo once guardaespaldas...” Mahāprabhu le dijo: “ese no es tu asunto. No es tu asunto cómo Kṛṣṇa te rescatará—si te rindes, Él puede salvarte en cualquier momento”. Es necesario rendirse primero.

¿Entienden ahora qué es la protección de Gurudev?

durdaive sevaka yadi yāya anya-sthāne

sei ṭhākura dhanya tāre chule dhari’ āne

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 4.47*)

“Si un sirviente se cae y se extravía, glorioso es el maestro que lo agarra del cabello y lo trae de vuelta”.

Gurudev toma a su discípulo por la *śikha* y lo arroja a los pies de loto de su Divino Señor, o Deidad.

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj kī jay!

Los Pasatiempos de Mahāprabhu

20 de diciembre, 2010

Hay tantos pasatiempos de Mahāprabhu...

Un día, Nimāi estaba comiendo tierra. Cuando Su madre lo vio, ella lo abofeteó y sacó la tierra de Su boca. Nimāi dijo: “¿Pero por qué? Todo proviene de la tierra—incluso la comida que cocinas y Me das proviene de la tierra”.

En otra ocasión, mientras la madre de Nimāi estaba cocinando—ella utilizaba ollas de barro y cuando una olla de barro se rompía, la desechaba—Nimāi encontró una olla de barro rota y ensució Su cara con el hollín. Su madre se enojó: “¿Qué estás haciendo?” Lo abofeteó y un vecino la vio. El vecino se le acercó y le preguntó: “¿Qué estás haciendo? ¿No sabes quién es este niño? ¡Cómo puedes golpearlo!” Śachī Devī respondió: “No tienes que decirme quien es este niño. Es mi hijo y tengo derecho a castigarlo o golpearlo”.

Él exhibe tantos pasatiempos... Rescató al Kazi, a Keśava Kāsmīrī, a Digvijayī Paṇḍit, a Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya, al rey Pratāparudra, a Chāpal Gopāl y así sucesivamente, pero ahora incluso en Purī algunos no creen en Sus pasatiempos...

Una vez, Mahāprabhu saltó al mar en Purī y flotó todo el camino a Konark. El mar es tan grande, no podemos ir ni siquiera cinco o diez pasos adentro de él, pero Mahāprabhu se perdió en aquel mar. Fue encontrado en Konark, a sesenta kilómetros de Purī—un pescador lo encontró en su red. ¿Cómo es posible?

Él también regañó a Jagadānanda Prabhu, Gadādhara Paṇḍit... Mahāprabhu le dijo a Gadādhara Paṇḍit que tomara *kṣetra-sannyās*, que permaneciera en Purī, e hiciera el servicio de

Ṭoṭā Gopīnāth y Gadādhara Paṇḍit dijo: “Un millón de servicios a Gopīnāth son iguales a ver Tus pies de loto una vez”. Gadādhara Paṇḍit es experto—él es la encarnación de Rādhārāṇī.

Una vez, Gadādhara Paṇḍit quería ir con Mahāprabhu a Nabadvīp, pero Mahāprabhu objetó: “*sevā doṣa lāge*: si no me sigues, no sigues Mis palabras, eso será *sevā aparādha*”. Gadādhara Paṇḍit respondió: “no iré allí contigo. Iré allí a ver a Āi (Śachī Mātā)”. Mahāprabhu sabía que no podía competir con Gadādhara Paṇḍit, así que no dijo nada. Cuando un bote vino a llevar a Mahāprabhu, Gadādhara Paṇḍit se desmayó—tenía tanto afecto, tanto amor y apego por Mahāprabhu.

Mahāprabhu también ejecutó un pasatiempo con Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya. Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya no creía que Mahāprabhu fuera una encarnación del Señor. Él le dijo a su pariente, Gopīnāth Āchārya: “piensas que Él es el Señor, pero no lo creo así. ¿Qué te hace decir que Él es el Señor?” Gopīnāth Āchārya replicó: “he obtenido alguna misericordia del Señor, por eso es que estoy seguro que Él es el Señor, pero tú no tienes misericordia, por eso es que no puedes entender que Él es el Señor”.

La casa de Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya y su deidad todavía están allí en Purī, cerca de Gambhīra, la casa de Kāśī Mīśra. Gaṅgā Mata Goswāmīnī servía a esa deidad anteriormente.

También estaban Rāmachandra Purī e Īśvara Purī. Ambos eran discípulos de Mādhavendra Purī, pero ¿cuál es la posición de Īśvara Purī? y cuál es la posición de Rāmachandra Purī? Rāmachandra Purī no pudo cambiar su carácter, cometió Vaiṣṇava *aparādha* y tuvo que irse. Gurudev dijo una vez que si ustedes cometen un Vaiṣṇava *aparādha*, entonces esa *aparādha* irá a su guru, luego irá al Señor...

La práctica de la mañana

20 de diciembre, 2010

El significado de las canciones que cantamos cada mañana es muy bello. Si tan sólo las cantan y leen su significado verso a verso, podrán fácilmente dar una hora de clase.

Primero cantamos las canciones del *ārati* para Gurudev, luego el *guru vandana*, ‘*bhajare bhajare mana,*’ *vaiṣṇava vandana*, *pañcha tattva vandana*, ‘*ṭhākura vaiṣṇava gana,*’ una canción acerca de Nityānanda Prabhu y una canción acerca de Mahāprabhu.

‘*Emona durmati*’ es una canción para glorificar a Mahāprabhu. Gurudev siempre la cantaba. Esta canción de Bhakti Vinod Ṭhākur nos enseña acerca de Mahāprabhu:

tomā hena kata, dīna-hīna jane
karilena bhava-pāra
tomāre tārīte śrī-kṛṣṇa-chaitanya
navadvīpe avatāra
mahāprabhu nāme nadīyā mātāya
saṅge bhāi avadhūta

(Śaraṅāgati, 8.3-4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Él ha llevado a muchas almas humildes como tú a la orilla del océano de la existencia material. Śrī Kṛṣṇa Chaitanya ha aparecido en Nabadwīp para liberarte. En compañía de Su hermano Nityānanda, Mahāprabhu enloqueció a toda Nadia con el Santo Nombre”.

Bhakti Vinod Ṭhākur en ese entonces cantaba ‘*nadīyā mātāya*’ (enloqueciendo a toda Nadia con el Santo Nombre), pero

ustedes pueden cantar ahora *'jagata mātāya'*, el universo entero (enloqueciendo al universo entero con el Santo Nombre).

Después de la canción de Mahāprabhu pueden cantar cualquier canción. Por ejemplo, en la mañana usualmente cantamos *'vibhāvarī śeṣa'*, una canción acerca del Señor. Gurudev dice que esta canción es muy agradable.

¿Cuántas horas son necesarias para eso? La mayoría de las oficinas abre a las diez, así que si alguien tiene un trabajo, lleva la vida como hombre de familia, también puede practicar. No es tan difícil. Levantarse temprano en la mañana, tomar un baño, ir al *maṅgal ārati*, cantar, luego ir a trabajar. ¿Es esto posible o no? Todo es imposible para aquellos que no hacen nada.

nidrālasya-hata sukārye virata
akārye udyogī āmi

(*Śaraṅāgati*, 5.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Estoy dominado por la pereza y el sueño, reacio a realizar actos buenos y ansioso para realizar actos pecaminosos”.

Kali-yuga ha llegado y todo se está yendo hacia el lado malo. Dura 400.000 años y solamente cerca de 5.500 años han pasado hasta ahora, pero se está volviendo muy difícil. Kṛṣṇa mismo tendrá que aparecer, de otra manera tantas cosas malas están viniendo y esperando por nosotros en el futuro. Al mismo tiempo, todo es posible si la gente tan sólo canta el Santo Nombre y se ocupa en *kīrtan*; el movimiento de Kṛṣṇa-saṅkīrtan—es la única manera en que puede ser rescatado el universo entero, no hay otra manera.

En el tiempo de Mahāprabhu también había mucha oposición y muchos problemas. Gurudev dijo que Mahāprabhu rechazó Nabadwīp y aceptó Purī porque no podía tolerar esto. Uno de Sus compañeros de clase era un hombre polémico.

Siempre iba donde Mahāprabhu y debatía con Él, e incluso organizó algún *guṇḍā* para golpear a Mahāprabhu. Había tantos problemas y Mahāprabhu los rechazó y de repente abandonó todo y a todos—Viṣṇupriyā, Śachī Mātā y a los demás.

Mahāprabhu incluso fue a Bangladesh para predicar, pero algunos están diciendo lo opuesto acerca de Él. Fue a Bangladesh solamente una vez y ustedes pueden ir y ver que todos allá conocen a Gaurāṅga Mahāprabhu. No conocen la concepción pura, pero conocen a Mahāprabhu y todos respetan a Mahāprabhu. No hay tanta concepción errónea, ni necesidad, pero son un poco *sahajiyās*—no obtienen buena guía, un guru experto. Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur fue allí tan sólo unas pocas veces pero no permaneció ahí mucho tiempo, por eso es que no obtuvieron buena guía. Están cantando el Mahā-mantra Hare Kṛṣṇa por todas partes de Bangladesh, pero ellos no siguen las reglas y regulaciones apropiadamente. Aún así, son devotos—tienen una mente devocional...

El Vyāsa Pūjā de Gurudev se aproxima

21 de diciembre, 2010

Todos ustedes saben que el día de la aparición de Gurudev será pronto. Gurudev vino a este mundo en ese día para rescatar al universo entero.

Como ustedes saben, él apareció en Bamunpara, pero de hecho, el *āvīrbhāv* del Vaiṣṇava, el *āvīrbhāv* del Guru (aparición) no son diferentes del día de la aparición del Señor, por eso es que celebramos este festival cada año en todo el mundo.

Gurudev siempre se quedaba aquí en Nabadwīp para el día de su aparición y aún está aquí, pero en *samādhi*. Él puede ver todo—quien ofrece una flor en el día de su aparición, quien no, etcétera.

**adyāpiha sei līlā kare gorā rāya
kona kona bhāgyavāne dekhībāre pāya**

“Gorā Rāy continúa llevando a cabo Sus pasatiempos y aquellos que son afortunados pueden verlo”.

El *līlā* de Gurudev también está continuando, pero únicamente las almas afortunadas pueden verlo, por eso es que debemos ocupar a todos en servicio en el día de su aparición. Cualquiera que sea la capacidad que tengamos—en *kāya*, *mana*, *vākya*, (cuerpo, mente y habla)—debemos servir el día de su aparición.

Hay tantos servicios aquí—limpieza, decoración, recolección de hojas de mango, etc. El nuevo *samādhi mandir* está allí y podemos colgar alguna decoración. La construcción aún

continúa y no puedo decir cuantos días más continuará, pero estamos tratando con corazón y alma para instalar la *mūrti* de Gurudev muy pronto. Depende de su deseo—sucederá cuando él quiera que suceda.

Gurudev es muy misericordioso. No tenemos cualidad o cualificación, pero aun así nos protege, nos tolera tanto. Todo el mundo tiene alguna falta, nadie es puro, pero Gurudev es muy misericordioso—nos tolera y nos ocupa en servicio a sus pies de loto. Debemos pensar de esta manera.

En todo el mundo en este día, los devotos están celebrando el *Vyāsa Pūjā* de Gurudev, el día de su aparición, pero algunos piensan: “¡Oh, Gurudev no está aquí, ¿para qué vamos allí?!” Pero pienso que ellos no tienen una relación con Gurudev entonces. Una relación debe venir cuando realicen que Gurudev nunca desaparece, nunca aparece. El guru siempre permanece con nosotros, siempre nos da instrucciones. Si recordamos sus instrucciones, sus palabras, leemos sus libros, entonces siempre obtendremos su asociación a través de eso y ustedes pueden fácilmente entenderlo.

Śrīla Śrīdhara Mahārāj también partió y ahora está en *samādhi*, pero Gurudev siempre decía: “Śrīla Guru Mahārāj me protege, siempre me da energía, me da entusiasmo y refugio. Él me da todo”. Nosotros también debemos pensar de esta manera. Gurudev se ha ido, pero ha dejado muchas cosas aquí—ha dejado sus devotos, sus deidades, sus templos; ha dejado las escrituras, sus palabras. Encontraremos a Gurudev allí.

Debemos adorarlo y servirlo apropiadamente, entonces obtendremos todo. Gurudev puede verlo todo—si alguien piensa que Gurudev no puede ver ya más, esa es una concepción errónea, una concepción equivocada. Muy pronto vamos a celebrar su festival y solamente estamos orando por su misericordia: “Dame algún poder, alguna energía, algunas

actividades devocionales, devoción y de esa manera podré servir tus pies de loto hasta la muerte”. Esa es nuestra única esperanza y oración para el guru; ninguna otra.

**guru-mukha-padma-vākya, chittete kariyā aikya,
āra nā kariha mane āsā**

(‘Śrī Guru-Vaiṣṇava Māhātmya-Gīti’, 2, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Haz que las enseñanzas que emanan de la boca de loto de Śrī Guru sean una con tu corazón y no desees nada más dentro de tu ser”.

Dondequiera que estén, deben distribuir la misericordia de Gurudev, pero primero deben aceptar su misericordia—debemos vaciar nuestro corazón y hacer espacio para aceptar y mantener su misericordia. Solamente pedimos: “Misericordia, misericordia, misericordia”, pero no tenemos un lugar en donde mantener su misericordia. Es necesario cualificarnos a través de la práctica, de otra manera no podremos aceptar y mantener su misericordia.

Si tienen un vaso lleno de agua y vertimos más agua en éste, el agua se derramará. Deben vaciar su vaso primero—tienen algunos deseos en su corazón y deben removerlos primero. No es fácil remover estos malos elementos de su corazón—*bhukti-*, *mukti-*, *siddhi-kāmī*, *kanak*, *kāmiṇī*, *pratiṣṭhā*, *kāma*, *krodha*, *lobha*, *mada*, *moha*, *mātsarya* (deseo de disfrute, liberación, poder, dinero, mujeres, fama; lujuria, ira, codicia, ilusión, locura, envidia), ego—pero es posible a través de *śravaṇam*, *kīrtanam* y también por la misericordia del Guru y los Vaiṣṇavas, a través del servicio a los Vaiṣṇavas.

Una vez que obtengan algún espacio en su vaso, podrán obtener algo de misericordia y llenar su vaso con eso. Hay tanto servicio que podemos hacer. Algunos siempre dicen: “Gurudev,

Gurudev, Gurudev”, pero cuando Gurudev quiere un vaso de agua, no se lo pueden dar. Siguen diciendo: “¡Oh!, mi padre es muy agradable, mi padre es muy afectuoso conmigo”. Día y noche siempre están elogiando a su padre, pero no le dan de comer a su padre y lo echan de su templo o casa: “ahora eres un anciano, no puedes hacer nada. Sal de aquí”. Tal es nuestra posición: siempre decimos; “Gurudev, Gurudev”, pero no estamos siguiendo lo que Gurudev quiere. Siempre dicen: “Gaura Hari, Gaura Hari”, “Rādhe, Rādhe”, “Nitāi, Nitāi”, pero no hacen lo que Rādhārāṇī quiere, lo que Gaura Hari quiere, lo que Nitāi quiere. Entonces ¿cuál es la utilidad?

Por esa razón estamos pidiendo a todos—sirvan a la misión de Gurudev, sirvan a sus devotos. Hagan servicio, eso les beneficiará a todos. Cualquiera que sea su capacidad, sirvan con su *kāya*, *mana*, *vākya* (cuerpo, mente y palabras). Cada uno tiene diferentes cualificaciones. Tal vez algunos no pueden hacer algo bellamente, pero tienen otra cualificación. Alguien puede no ser un buen cantante, alguien puede no cantar Hare Kṛṣṇa tan bien, pero Kṛṣṇa no quiere su tono, Kṛṣṇa sabe lo que están cantando, lo que quieren decir. Gurudev lo sabe. Deben entenderlo. Alguien puede no estar haciendo algo bien, pero tiene alguna otra cualificación.

En el tiempo de Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Thākura, un hombre muy educado, Sundarānanda Vidyā Vinod Prabhu, fue a la principal Gauḍīya Maṭh de Bangladesh. En ese tiempo, era raro ver a una persona educada, así que si alguien pasaba el BA (Bachiller de Artes), la gente venía a verlo desde aldeas muy lejanas. De modo que cuando Sundarānanda Vidyā Vinod Prabhu fue a la Gauḍīya Maṭh, todos se quejaron:

“Él no está haciendo ningún servicio”.

Prabhupāda vio a aquel muchacho y le preguntó a Kuñja Bābu:

“¿Por qué no estás ocupando a este muchacho en algún servicio? ¿Qué puede hacer?”

“Ese muchacho no tiene cualidad ni cualificación. No puede hacer nada”.

“Tú eres el que no tiene cualidad o cualificación, por eso es que no puedes ocuparlo en servicio”.

¿Lo entienden? Algunas veces decimos: “¡Oh!, él no puede hacer nada, no tiene cualidad o cualificación”, pero debemos ver nuestras propias fallas primero—antes de culpar a alguien, deben ver sus propias fallas primero.

El Vaiṣṇava es *adoṣa-daraśi* (indulgente), no ve las fallas de los demás, sino que ve sus propias fallas. Esa es la cualidad de un Vaiṣṇava. Si no le caen bien a alguien, deben ver: tal vez tienen alguna falla, por esa razón no le caen bien a esa persona. De esta manera, pueden corregirse ustedes mismos.

**viṣaye ye prīti ebe āchhaye āmāra
sei-mata prīti hauka charaṇe tomāra**

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 4.5, Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

La gente siente afecto por sus hijos, esposa, esposo, familiares y si piensan que esa clase de relación está surgiendo en ustedes hacia su guru, hacia la misión de su guru, entonces pueden pensar que algo de devoción está viniendo a su corazón...

Intolerable

26 de diciembre, 2010

“*Maryādā-laiṅghana prabhu sahite nā pāre*”: Mahāprabhu no puede tolerar la falta de respeto hacia los Vaiṣṇavas fidedignos, genuinos.

Una vez, Jagadānanda Paṇḍit le aconsejó a Sanātana Goswāmī que fuera a Vṛndāvan, pero cuando Mahāprabhu escuchó esto, le dijo: “Sanātana es Mi guru. Tú naciste tan solo ayer y ahora ¿estás instruyendo a Sanātana Goswāmī? ¡Eso no es correcto!”

Mahāprabhu reprendió mucho a Jagadānanda Paṇḍit y Sanātana Goswāmī se sintió avergonzado de ver cuánto afecto Mahāprabhu le estaba dando a Jagadānanda Paṇḍit: “Prabhu, le estás dando dulzura a él, pero no me estás dando dulzura a mí”. Ahora, sin embargo, es la era de *kali*, ya no es como en aquella época: ahora si reprendes a algún *brahmachārī*, el dirá inmediatamente: “no necesitó a tal guru. Hay tantos otros gurus, mejor voy donde otro”. Pero Sanātana Goswāmī estaba llorando porque no fue regañado.

Ustedes también escucharon acerca de Śrīkaṅṭha, el sobrino de Śivānanda Sen. Cuando Nityānanda Prabhu y todos los devotos iban a Purī desde Nabadwīp, había un perro que los seguía. En su camino, tuvieron que cruzar un río, pero el barquero no quería dejar ir al perro en el bote (lo consideraba inauspicioso). Śivānanda Sen negoció con el barquero: “te pagaré diez veces la tarifa” y él inmediatamente permitió que el perro entrara—de repente la ‘inauspiciosidad’ se fue. Aquel perro llegó a donde Mahāprabhu en Gambhīra mucho tiempo

antes que los devotos. (¿Lo ven? ¿Cómo reconocerán a un Vaiṣṇava? Sólo imaginenlo—los devotos no habían llegado aún, pero el perro ya estaba con Mahāprabhu). Śivānanda Sen estaba investigando: “¿adónde se ha ido el perro? ¿Adónde se ha ido el perro?” Él ayunó ese día, “no comeré hoy y todos tienen que ayunar esta noche también”.

Estaba en ansiedad por el perro, pero cuando los devotos finalmente llegaron donde Mahāprabhu, vieron a ese mismo perro comiéndose un coco que Mahāprabhu le había dado.

También, en ese tiempo por el camino había algún impuesto. Nityānanda Prabhu estaba caminando a la cabeza de los devotos y Śivānanda Sen estaba dirigiéndolos a todos atrás. El recaudador de impuestos le preguntó a Nityānanda Prabhu por el impuesto, pero Nityānanda Prabhu contestó: “el líder está atrás, él pagará”. Todos los devotos pasaron diciendo lo mismo: “nuestro líder está atrás”. Había una gran fila y Śivānanda Sen estaba muy ocupado, dirigiendo a todos, ayudándolos a pasar el lugar.

Mientras Śivānanda Sen estaba ocupado con la multitud, Nityānanda Prabhu se enojó mucho. Se sentó bajo un árbol y estaba esperando y esperando—una hora pasó, dos horas pasaron, pero Śivānanda no llegaba: “¿Dónde está Śiva? ¿Adónde ha ido? ¡Estas personas jefes de familia son miserables! ¿Cómo es posible tratar con ellos?” Nityānanda Prabhu comenzó a maldecir. Enojado porque Śivānanda llegó tan tarde, Nityānanda Prabhu lanzó la maldición de que sus hijos morirían. Cuando la esposa de Śivānanda Sen escuchó esto, empezó a llorar, pero ¿cuál es el significado de esa maldición?

Śivānanda Sen finalizó la negociación con el cobrador de impuestos y corrió hasta donde Nityānanda Prabhu. Entendiendo que Nityānanda Prabhu estaba furioso, le ofreció reverencias completas diciendo: “Prabhu, todo es mi culpa” y

Nityānanda Prabhu lo pateó. Al escuchar la maldición, dijo: “¡Si obtienes la misericordia de Nityānanda Prabhu y tu hijo muere, eso es bueno! Es una gran misericordia”. Śivānanda comenzó a danzar, “¡He obtenido misericordia hoy!”

Mientras Śivānanda Sen estaba danzando de Júbilo, su sobrino Śrīkaṅṭha, se enfureció: “Mi tío es una persona honorable, una gran personalidad. Él trajo a tantos devotos y muchos devotos le dan honor, pero Nityānanda Prabhu le está dando tanto deshonor. ¿Qué clase de *sādhu* es Él!?” Śrīkaṅṭha fue donde Mahāprabhu a quejarse. Mahāprabhu ya había comprendido lo que ocurrió allí y preguntó a Śrīkaṅṭha: “¿Deseas decir algo?” Pero Śrīkaṅṭha no pudo decir nada: cuando vio a Mahāprabhu, no pudo quejarse—olvidó todo.

Śrīkaṅṭha pensó que la gente vería a Nityānanda Prabhu dando tanto irrespeto a un gran *sādhu*, entonces lo criticarían, pero aquellos que tienen algo de devoción pura, quienes tienen un profundo humor de devoción, pueden fácilmente entender por qué Nityānanda Prabhu había pateado a Śivānanda Sen. Este es un asunto muy importante. Si lo entienden, entonces pueden entender cuán misericordioso es Nityānanda Prabhu.

Mahāprabhu Mismo dio un certificado a Nityānanda Prabhu: “Si Nityānanda Prabhu lleva consigo a una mujer musulmana ebria—si la hala y la agarra—Él no comete ninguna falta. Además, viendo esto, incluso el Señor Brahmā vendrá y le ofrecerá *daṇḍavat*”.

Se dice en las escrituras que si alguien realiza alguna acción pecaminosa inconscientemente, Kṛṣṇa no pide su *prāyaścitta* (expiación)—*prāyaścitta* no es necesario. Bhagavān, el Señor mismo siempre rescata a Sus servidores. Mediante el canto, mediante el servicio, todo puede ser removido, pero la práctica es necesaria—práctica, la más fuerte fe y plena rendición (*śaḍaṅga śaraṇāgati*):

ṣaḍ-aṅga śaraṇāgati ha-ibe yānhāra

tānhāra prārthanā śune śrī-nanda-kumāra

(Śaraṇāgati, 1.5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Kṛṣṇa oye las oraciones de aquellos que se rinden de estas seis maneras”.

Un año más pasó

31 de diciembre, 2010

El 2010 va a finalizar hoy a media noche. Solamente faltan cuatro horas y un año más se habrá ido...

**jīvana anitya jānaha sāra
tāhe nānā-vidha vipada bhāra
nāmāśraya kari' yatane tumi
thākaha āpana kāje**

(Gītāvalī, Aruṇodaya kīrtan, 1.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Entiendan la esencia: la vida es temporal y está llena de toda clase de peligros. Cuidadosamente tomen refugio en el nombre y hagan su trabajo”. La vida es muy incierta, temporal—no sabemos cuándo se irá esta vida.

**bhajahũ re mana śrī-nanda-nandana
abhaya-charaṇāravinda re
śīta ātapa vāta variṣaṇa
e dina yāminī jāgi re**

(‘Bhajahũ re mana’, 1, 2, por Śrīla Govinda Dās Kavirāj)

“¡Oh mente, sirve al hijo de Nanda—Sus pies de loto te harán intrépido! Día y noche permanezco despierto, sufriendo por el calor y el frío, el viento y la lluvia...”

**kamala dala jala, jīvana ṭalamala
bhajahũ hari-pada niti re**

(‘Bhajahũ re mana’, 3, por Śrīla Govinda Dās Kavirāj)

“La vida se tambalea—tal como una gota de agua se tambalea sobre un pétalo de loto. ¡Sirve los pies de loto del Señor!”

**hari hari! viphale janama goñāinu
manuṣya-janama pāiyā rādhā-kṛṣṇa nā bhajiyā
jāniyā śuniyā viṣa khāinu**

(‘Hari Hari viphale’, 1, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“¡Oh Señor! Mi vida ha pasado inútilmente. He obtenido un nacimiento humano, pero no serví a Rādhā y Kṛṣṇa. A sabiendas he tomado veneno”.

Todos saben eso, pero aun así no ofrecen adoración—eso es lo mismo que tomar veneno.

**golokera prema-dhana hari-nāma-saṅkīrtana
rati nā janmila kena tāya
saṁsāra-viṣānale divā-niśi hiyā jvale
juḍāite nā kainu upāya**

(‘Hari Hari viphale’, 2, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

Esto es glorificación del Santo Nombre. “El *harināma saṅkīrtan* proviene de Goloka Vṛndāvan y es su riqueza misma, pero no tengo ningún gusto, ningún apego por eso... Siempre sufro tanto en mi vida familiar y no puedo encontrar ningún alivio o solución”.

**vrajendra-nandana yei śachī-suta haila sei
balarāma ha-ila nitāi
dīna-hīna yata chhila hari-nāme uddhārila
tāra sākṣī jagāi mādhai**

(‘Hari Hari viphale’, 3, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Él, quien es conocido como Vrajendra Nandan (Vraja Kumār, el Señor Kṛṣṇa Mismo) vino como Gaurāṅga Mahāprabhu (Śachī Suta, el hijo de Śachī Mātā); y Balarāma apareció como Nityānanda Prabhu. ¿Cómo rescataron Ellos a las almas mediante el canto del Santo Nombre? Jagāi y Mādhāi son testimonio de eso”.

hā hā prabhu nanda-suta vṛṣabhānu-sutā-yuta
karuṇā karaha ei-bāra

narottama-dāsa kaya nā ṭheliha rāṅgā pāya
tomā vine ke āchhe āmāra?

(‘Hari hari viphale’, 4, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Narottam Dās Ṭhākur está orando a Chaitanya Mahāprabhu, pidiéndole al Señor, ‘por favor, dame alguna misericordia, por favor permíteme tomar algún refugio a Tus pies de loto. No me rechaces. Por favor acéptame’. Narottam Dās Ṭhākur llora y canta, ‘Prabhu, Tú eres mi única esperanza, sin Ti no hay nada ni nadie. Mi esperanza solamente eres Tú—solamente puedo depender de Ti”.

anya-abhilāṣa chhāḍi jñāna karma parihari
kāya mane kariba bhajana
sādhu-saṅge kṛṣṇa-sevā nā pūjiba devī-devā
ei bhakti parama-kāraṇa

(Śrī Prema-bhakti-chandrikā, 13, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Sirvan al Señor con cuerpo y mente, abandonando todos los demás deseos y la búsqueda de beneficio material y conocimiento. Uno debe servir al Señor Kṛṣṇa en la asociación de los devotos sin adorar a ningún semidiós”.

Si hacen algo para el Señor pero no obtienen buena asociación, guía apropiada, entonces eso no será servicio

apropiado, por eso es que se dice: “*sādhu-saṅge Kṛṣṇa-sevā, nā pūjiba devī-devā*: sirvan a Kṛṣṇa en la asociación de los devotos sin adorar a ningún semidiós”.

Algunos también adoran a muchos semidioses, pero nosotros debemos seguir nuestra línea de *guru-paramparā* y seguir la manera en que ellos sirven, las instrucciones que dan:

mahājanera yei patha, tâte habe anurata

(*Śrī Prema-bhakti-chandrikā*, 14, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Amen y apéguese al sendero de las grandes almas”.

mahājano yena gataḥ sa panthāḥ

(*Mahābhārata*)

“El verdadero sendero es aquel que han recorrido las grandes almas”.

sādhana-smaraṇa-lilā ihāte nā kara helā

(*Śrī Prema-bhakti-chandrikā*, 14, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“No descuiden, ni eviten su *sādhana* (práctica) y *smaraṇa* (recuerdo)”.

asat-saṅga sadā tyāga

chhāḍa anya gīta-rāga

karmī jñānī parihari dūre

kevala bhakata-saṅga

prema-kathā rasa-raṅga

lilā-kathā braja-rasa-pure

(*Śrī Prema-bhakti-chandrika*, 15, por Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

“Siempre rechacen la mala asociación, abandonen el apego por las canciones mundanas y siempre manténganse lejos de los *karmīs* y los *jñānīs*. Mantengan solamente la asociación de los devotos y reciban júbilo en el néctar de las conversaciones acerca del amor y la devoción al Señor y los pasatiempos de *Vṛndāvan*”.

“Eviten la asociación deshonesta, tomen asociación de los devotos”. Asociación significa consultar, hablar acerca de la conciencia de Kṛṣṇa, acerca de su servicio, de su vida espiritual—no sobre cosas materiales. “Eviten a los *yogīs*, *nyāsis*, *karmīs*, *jñānīs* (buscadores de poderes místicos, renunciación, beneficio material o conocimiento)”—rechacen todo esto y tan sólo adoren a Girivardhārī, adoren a su guru, al Señor.

No le teman al servicio

23 de enero, 2011

ye-dina gṛhe, bhajana dekhi,
gṛhete goloka bhāya
(Śaraṇāgati, 31.6, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“En los días cuando veo servicio devocional llevándose a cabo en mi hogar, siento que Goloka se ha manifestado allí”.

“Kṛṣṇa personalmente aparece dondequiera que Su *saṅkīrtan* se lleva a cabo”. Mahāprabhu dijo: “Yo permanezco en la cocina de madre Śachī, donde Nityānanda danza, en la casa de Śrīvās Paṇḍit y en la casa de Rāghava Paṇḍit”. Dondequiera que el servicio del Señor se lleve a cabo, dondequiera que las glorias y el Nombre del Señor se canten, Él siempre permanece y juega allí. El nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos, los asociados y los rasgos del Señor (*nāma, guṇa, rūpa, lilā, parikar, vaiśiṣṭya*) todos son no diferentes del Señor mismo.

brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bija
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-lilā, 19.151)

“Habiendo viajado por todo el universo y habiendo obtenido la misericordia de Guru y de Kṛṣṇa, un alma afortunada recibe una semilla de la enredadera de la devoción”.

Solamente las almas afortunadas pueden obtener esa clase de semilla devocional y no requiere solamente un poco de fortuna:

**alpa-bhāgye sevā nāhi haya
koṭi janma thākle bhāgya
viṣaye sei haye vairāgya**

“El servicio no viene solamente por un poco de fortuna. Solamente después de diez millones de nacimientos de buena fortuna, pueden dejar atrás este mundo material”.

Es necesaria una gran fortuna.

Una vez, le dije a Gurudev que un *brahmachārī* quería irse y Gurudev respondió en Bengali: “*yāoyā tāi sambhāvit, thākā tāi asambhāvit*: probablemente la gente vendrá, pero no es probable que se queden”. No es fácil permanecer aquí. Mi deber es ocupar a todos en el servicio a Gurudev, pero algunos no vienen a mí y ha sido así desde los primeros días. Algunos están asustados: “¡Oh, si voy donde Mahārāj, él me dará servicio!”—piensan que es malo, o piensan: “¿Qué pasa si no puedo hacerlo? Estoy asustado”. Si piensan que lo están haciendo, entonces la aflicción vendrá a ustedes, pero si entienden que no pueden hacer nada y el guru lo hace todo, entonces ¿cuál es el problema?

Gurudev lo hace todo y debemos depender de él: “no tengo cualificación o cualidad, prabhu, pero tú puedes fácilmente tomar mi servicio, puedes fácilmente aceptarme...”

Cuando yo era un muchacho joven frecuentemente cantaba una canción y en ese tiempo no entendía lo que estaba cantando, pero el significado de esa canción es que mi mente siempre me lleva lejos, pero si ocupo mi mente en el servicio del Señor, entonces obtendré el resultado.

Gurudev me dijo esto muchas veces y yo también se los he dicho muchas veces: si sirven a los Vaiṣṇavas, si sirven a su guru, Kṛṣṇa Mismo vendrá a servirlos.

Servicio sin apego

23 de enero, 2011

Recuerdo que una vez cuando fui a Govardhan, un mono robó los zapatos de un *brahmachārī* y vino a mí para quejarse: “Mahārāj, mis zapatos se han perdido hoy”. Yo le respondí: “¡Eso es bueno! Cuando estás en Govardhan y Vṛndāvan, debes caminar sobre tu cabeza, pero estabas usando zapatos y el mono no pudo tolerarlo”.

Cuando Sanātana Goswāmī rechazó la última cosa que tenía—le dio su *bhoṭ kambal*, manta de lana, a un Gauḍīya Vaiṣṇava—y cuando se le preguntó, le contó sobre esto a Mahāprabhu, Mahāprabhu dijo: “Por fin todo tu apego material ha culminado. Has abandonado, desechado tu última posesión material”.

Cuando recién me uní al templo, me estaba quedando en la casa para huéspedes indios (el edificio que ahora está detrás del *samādhi mandir* de Śrīla Govinda Mahārāj). Durante el día hacía mucho servicio y mi mente estaba ocupada, pero en la noche cuando iba a la cama, al principio no podía dormir. Todos los días me soñaba escribiendo en el tablero, enseñando en la escuela—todas las noches esto estaba en mi mente. No podía tolerarlo, pero ¿qué podía hacer? Cuando llegué, sólo traía un juego de *punjabi* y debido a que todos los días, cuandoquiera que lo veía, recordaba mi casa, lo quemé. Luego fue la llave de mi habitación. Tenía mi propia habitación y recordaba las cosas de mi habitación—el armario, la cama y tantas otras cosas favoritas—pero era demasiado perturbador, así que un día arrojé esa llave en el Govinda Kuṇḍa. Quería olvidar todo eso

y lentamente Kṛṣṇa y Gurudev lo removieron todo. Cualquier nacimiento que tomen, siempre obtendrán un padre y una madre, pero no es que en todas las vidas pueden obtener un guru fidedigno y honesto; no obstante es posible en esta vida. Es por eso que estaba reprendiendo a un hombre recientemente: él tenía servicio para Nityānanda Prabhu, pero lo dejó para arreglar la ceremonia de bodas de su sobrino...

tomāra sevāya, duḥkha haya yata,
seo ta' parama sukha
(Śaraṅāgati, 16.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Toda la aflicción que afronte en Tu servicio es mi más grande felicidad”.

Incluso Brahmā puede venir a nosotros y ofrecernos mucha opulencia, pero no tenemos tiempo para ir allí. De una forma u otra, ustedes deben usarse para el servicio a su guru, para el servicio a su Señor, de otra manera, como le dije a aquel hombre, están cometiendo suicidio—al abandonar su servicio, desobedecer la orden de su guru es lo mismo que cometer suicidio. Todos los días cantamos:

lochan bale hena nitāi yebā nā bhajila
jāniyā śuniyā sei ātma-ghātī haila
(‘Nitāi guṇamaṇi āmāra’, 5, por Śrīla Lochan Dās Ṭhākura)

“Lochan Dās dice: ‘cualquiera que no sirvió a Nitāi conscientemente cometió suicidio”.

Lochan Dās lo dice—no son mis palabras.

‘Bhajan’ significa ‘bhaj dhātu’, ‘bhaj’ significa ‘sevā’. Śrīla Prabhupāda también dio una explicación del significado de bhajan. *Jīver sevā korte korte ātma kalyaṇ lābha haya. Jīver sevā (el servicio a las almas) no significa darle alguna medicina a la gente.*

Jīver sevā significa que deben ocupar al alma *jīva* (cualquier clase de alma *jīva*) en el servicio del Señor. Algunas veces puede venir a tu mente que lo que estás haciendo es *bhajan*, servicio, pero puede que todo sea *karma*.

Cuando me uní al templo, desde 1992 a 1999 nunca le pedí a Gurudev: “Quiero ir a Vṛndāvan”, “quiero ir a Purī”, o “quiero ir a Ekachakrā”. Nunca. Gurudev me enviaba en mi vida de *brahmachārī* a pedir y coleccionar arroz y solamente en 1999 por primera vez me envió a Purī para algún servicio. Yo nunca había estado en Purī y cuando estuve en la estación Howrah, ni siquiera tenía un boleto adecuado, solamente le pagué a alguien en la estación. Tenía que hacer un gran servicio allí en Purī y le oré a Jagannāth y a Gurudev: “Gurudev, me has enviado aquí por tus asuntos, por favor soluciona el problema”. Todos tienen algún plan, pero Kṛṣṇa dijo: “Tengo Mi propio plan y debes ir de acuerdo a Mi plan”. Así pues, el Señor lo hace todo y ustedes deben ocuparse en Su servicio.

Si siguen a su Gurudev y sirven a los Vaiṣṇavas, entonces fácilmente pueden llamarlo servicio.

La Vigraha no es un muñeco

7 de marzo, 2011

Sākṣād vrajendra-nandan: vigraha (la deidad) no es un muñeco. Por eso es que se dice: “*śraddhāya śrī-mūrtir sevān*” (adoren a la deidad con fe). La adoración de la deidad se está llevando a cabo en todas partes, pero deben tener *śraddhā*, fe plena, cuando le den una ofrenda a la deidad.

Ustedes conocen la historia de Arjuna Miśra (cuando el Señor mismo vino a él como un niño) y también hay otra historia. Había un esposo y una esposa y tenían un hijo. Su Gurudev les había dicho: “ofrezcan el *bhoga* y siempre tomen *prasādam*”. Todos los días hacían *pūjā*, ofrecían el *bhoga*, etc., pero no tenían tanta fe firme de que Kṛṣṇa realmente estaba aceptándolo—tal como algunos pueden pensar: “ustedes le dan algo a Kṛṣṇa, pero ven que el mismo plato regresa del altar, así que ¿cómo pueden decir que Kṛṣṇa lo toma?”

Un día, este esposo y su esposa le dijeron a su pequeño hijo llamado Raghunandan que ofreciera el *bhoga* y se fueron a algún lugar, tal vez al mercado. Raghunandan hizo la ofrenda, pero vio que la Deidad no la estaba tomando. Tomó el palo de un *gong* y le reclamó a la Deidad: “¡Oye! Mi madre Te da comida todos los días y Tú la tomas de ella, ¡pero cuando yo Te la doy, no la tomas! ¡Hoy un niño pequeño viene a ofrecer y no lo tomas en cuenta! ¡¿Por qué no lo estás tomando de mí?!” Él le habló a la Deidad de esta manera y la Deidad empezó a tomar la comida.

Sus padres regresaron del mercado y vieron que toda la comida había desaparecido. Su madre preguntó:

“¿Dónde está el *prasādam*?”

“¿*Prasādam*? Hoy probablemente cocinaste menos—la Deidad lo ha tomado todo”.

“¿Qué? *Ṭhākur* (la Deidad) nunca lo toma cuando le ofrezco. Debes habérsela dado a alguno de tus amigos, de otra manera ¿adónde pudo haber ido todo?”

“No, yo no hice nada malo”. Él empezó a llorar y su madre estaba perpleja.

En la noche, ella terminó de cocinar y envió a su hijo a que de nuevo fuera e hiciera la ofrenda. Raghunandan de nuevo fue allí y le habló a la Deidad: “¿Come ahora! A medio día comiste y ahora no estás comiendo... ¿Come, de lo contrario mi madre me golpeará! Ella no me creará. ¡Tómalo!”

Su madre oía su voz y observaba a través de un agujero en la puerta. Vio que él le estaba hablando a la Deidad y la Deidad estaba tomando el *bhoga*. Ella se desmayó.

Śachī Mātā también cocinaba y lloraba: “Si tan sólo Nimāi estuviera aquí hoy, Él lo tomaría... A Él le gusta esto, aquello...” Ella pensaba en esto y lloraba.

Nārada Goswāmī preguntó al Señor: “¿En dónde permaneces Prabhu?” El Señor respondió: “Permanezco en cuatro lugares: en la casa de Śrīvās Paṇḍit, en la cocina de Śachī Mātā, en donde Nitāi esté danzando y en la casa de Rāghava Paṇḍit (donde su hermana Damayantī cocina para Mí todos los días)”.

Así pues, Śachī Mātā cocinaba y lágrimas venían a sus ojos: “A Nimāi le gusta esto tanto, pero no está aquí, ¿quién se lo comerá? ¿Quién lo tomará?” Ella cocina y llora.

Mahāprabhu envió a Dāmodar Paṇḍit a donde Śachī Mātā; en otra ocasión envió a Nityānanda Prabhu y en otra más a Jagadānanda Paṇḍit con alguna ropa. Mahāprabhu le pidió una vez a Jagadānanda Paṇḍit que fuera y le dijera a Su madre que en cierto día Śachī Mātā cocinaba ciertos platillos y que Él vino y lo comió todo. Jagadānanda le dijo eso a Śachī Mātā y era verdad:

esto ocurrió en el día *saṅkrānti* (*saṅkrānti* significa el final del mes de *pauṣa*, la temporada de invierno, diciembre-enero; nosotros también hacemos algún *pīṭhā* especial, pasteles en esta época) y Śachī Mātā de hecho cocinaba *pāṭisāptā*, *saruchākli* y muchas otras cosas para Nimāi... Algunas veces con lágrimas ofrecía el *bhoga* y veía que el plato estaba vacío.

Nimāi había venido y comido todo, pero ella quizá pensaba que había olvidado ofrecerlo. Iba y miraba dentro de las ollas, pero las ollas estaban llenas (había alguna ilusión). A veces también sospechada de su nuera, Viṣṇupriyā: “Tal vez, ella se lo ha comido...”

Kṛṣṇa toma todo lo que un devoto le da—incluso cáscara de banano. Una vez, la esposa de Vidura le dio cáscara de banano a Kṛṣṇa y Él la tomó. ¿Lo ven? El Señor toma incluso eso, pero aquellos que no son devotos no pueden darle nada al Señor—ellos dan algo, pero a cambio de eso piden algo, tienen algún deseo adentro, algún humor de pedir. Eso no es *niṣkām bhajan*, *niṣkām sevā*—eso es *sakām*. Cuando den algo no mantengan ningún deseo, no pidan nada. Debemos tener rendición incondicional, humor incondicional: todo es misericordia sin causa, *ahaitukī kṛpā*.

También, Nimāi fue a la casa de Śrīdhara Paṇḍit y pidió un poco de agua, sin embargo Śrīdhara Paṇḍit no tenía un vaso adecuado—había un hoyo en él; pero Nimāi tomó agua de ahí. En otra ocasión, Mahāprabhu tomó *thor mochā* (tronco de banano) de él. Este era Su favorito y Él jugaba con Śrīdhara Paṇḍit—tomaba un *thor* y Śrīdhara Paṇḍit lo atrapaba y rehusaba dárselo. Nimāi entonces se lo arrebató de las manos a Śrīdhara Paṇḍit y debido a que el *thor* es resbaladizo, algunas veces Śrīdhara Paṇḍit lo perdía y caía.

En la época de Mahāprabhu, la instalación de la Deidad de Mahāprabhu tuvo lugar en tres sitios—la deidad de Viṣṇupriyā,

la Deidad de Gaurī Dās Paṇḍit en Kālnā y la Deidad de Dvija Vāṇināth. Más tarde, Vṛndāvan Dās Ṭhākur instaló también su Deidad—él siempre sirvió a Nitāi, las formas de Nityānanda y Mahāprabhu vinieron más adelante, después de que Mahāprabhu se había ido.

El Señor quiere nuestro servicio. Él viene a rescatar al universo entero y viene en la forma de Deidad—algunas veces Él Mismo, algunas veces a través de Sus devotos. Hoy es el día cuando Rādhā Ramaṇ Sundar vino al templo de Kaikhali a través de Gurudev. Algunas deidades vinieron a través de Guru Mahārāj; algunas fueron instaladas por Gurudev. También la Deidad de Mahāprabhu está ahora en varios países. Estoy pensando que algunos lugares están a unos pocos miles de kilómetros de distancia, pero Mahāprabhu fue allí y ahora los devotos están adorando Su Deidad allí.

Cuán misericordiosa es la Deidad, cuán misericordioso es Mahāprabhu y cuán misericordioso es Nityānanda Prabhu—Ellos rescatan a las almas *jīvas* en todo el mundo...

Cuida tu semilla

7 de marzo, 2011

Ayer hubo una celebración de matrimonio en una familia rica de Bihār. Ellos celebraron mucho, pero cuando dispararon con sus pistolas hacia el cielo, una bala cayó y mató a un hermano del novio. Esta es la era de *kali*: de una forma u otra, tienen que morir. La muerte es inevitable, ustedes lo saben.

Hay otro ejemplo también. Supongan que hay un estanque totalmente cubierto con *kochuripānā* (agua de jacinto). Si arrojan una piedra en ese estanque, verán algo de agua, pero luego una ola viene y el agua es cubierta de nuevo. De la misma forma, vi cuando el amigo de alguien murió, el hombre fue donde Gurudev diciendo: “¿Para qué es esta vida? Es inútil; nada. Es solamente unos pocos momentos de disfrute, pero antes de eso no sabíamos que teníamos que practicar conciencia de Kṛṣṇa...” Él vino emocionalmente, pero diez días después regresó al mundo material.

Una vez, un hombre nos invitó: “¡Deben venir a mi casa mañana! Les proveeré a ti y a tu grupo desayuno, almuerzo y cena—les daré *prasādam* tres veces al día. No vayan a ninguna otra casa”. Le dije: “todos quieren que vayamos a una casa diferente cada día y de esa manera podemos hacerlos felices a todos, pero estás diciendo que debemos tomar *prasādam* en tu casa tres veces al día”. De cualquier manera, nos obligó a ir.

Cuando fuimos, aquel hombre me mostró su nueva casa—su habitación, baño, etc. Él dijo: “inauguraremos la casa y haremos Vaiṣṇava *sevā*. Mi padre no me dio nada de dinero, he hecho todo esto con mis propias ganancias”.

El contó su historia y alardeaba que había hecho tanto—siempre “yo, yo, yo”.

Al día siguiente por la mañana, fue a cortar algún arbusto en el portón y había una pequeña serpiente cerca de ese árbol. Estaba a punto de cortar el árbol cuando la serpiente lo mordió. Ni siquiera obtuvo los tres minutos que toma llegar al hospital—su vida fue tomada. He visto con mis propios ojos como la gente muere.

“Viṣaya-viṣama-viṣa satata khāinu: siempre tomamos el peligroso veneno del disfrute material”.

Anteriormente hablé acerca de la búsqueda amorosa del sirviente perdido: Kṛṣṇa, el Señor, siempre quiere nuestro servicio. Kṛṣṇa mismo dice: “No tomo alimento de todos—tomo el servicio de los devotos, no de cualquiera”. Tales almas afortunadas son raras de encontrar:

**brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bija
mālī hañā kare sei bija āropana
śravaṇa-kīrtana-jale karaye sechana
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.151)**

“Habiendo viajado por todo el universo y obtenido la misericordia de guru y Kṛṣṇa, un alma afortunada recibe una semilla de la enredadera de la devoción. Como un jardinero, ellos deben plantar esa semilla y regarla con la práctica: oír y cantar”.

“Śravaṇ-kīrtan-jal”: ustedes tienen un jardín de flores y si trasplantan una nueva planta pero no le dan agua—plantan la semilla de la devoción pero no le dan nutrición apropiada—un día se secará. También hay *“bhukti-mukti-siddhi-kāmī sakali aśānta”*—muchos insectos vendrán y deberán usar algún

atomizador; muchas ramas crecerán y deberán cortarlas, de otra manera el árbol no se volverá grande. Esta analogía es dada en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, *Madhya-līlā*, Capítulo 19. Si leen este capítulo, muchas cosas vendrán a ustedes.

Algunos dicen: “¡Oh, yo tomé iniciación hace veinte años!”, “Tomé iniciación hace cincuenta años”, o piensan: “Tomé iniciación de Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Prabhupāda”—pero no practican, así que no obtienen el resultado. Si ustedes plantan una flor de caléndula y después no van allí por diez días, no le dan agua y nutrición— ¿cómo esperan que crezca por sí sola?

Practicar es necesario. He dicho muchas veces: ¿por qué hacemos un festival? Es como cargar la batería. Por ejemplo, hoy tuvimos que empujar el carro de Gurudev porque no arrancaba—el acumulador, la carga de la batería estaba baja. Así pues, Gurudev les ha dado una batería, pero si no la cargan, la batería se dañará. Es necesario cargar la batería—y cargarla significa *śravaṇ*, *kīrtan*, *bhāgavat śravaṇa*, *mathurā vās*, *śrī-mūrtir śraddhāya sevān* (escuchar, cantar, oír el *Śrīmad Bhāgavatam*, residir en Mathurā y adorar a la deidad con fe), etc. —hay sesenta y cuatro *bhaktyaṅgas*.

La práctica hace la perfección, así que la práctica es necesaria, de lo contrario la planta se secará: “*śukhi’ yāya pātā*”. También está la ofensa al Vaiṣṇava (eso es comparado con un *hātī mātā*, un elefante loco), *sevā aparādha*, *nāma aparādha*. Muchas clases de *aparādha*, ofensas, vendrán, por lo tanto deben ser cuidadosos.

A veces un devoto comete una ofensa, pero esa ofensa será removida a través de su servicio. Una ofensa al Santo Nombre puede ser removida a través del canto, pero si no cantan, ¿cómo será removida?

Predicando la concepción de Mahāprabhu

17 de agosto, 2011

Debemos tener castidad: “No escucharé cosas malas. Mi guru es mi guru”. ¿Ustedes saben lo que Vṛndāvan Dās Ṭhākur dijo? Él dijo: “Mi guru es Nityānanda Prabhu. Incluso si ÉL va a la zona de las prostitutas, aun así será mi guru”. Estoy diciendo esto hoy enérgicamente.

¿Tienen alguna pregunta?

Pregunta: Quería pedir su consejo acerca de la prédica. No soy un buen predicador...

Sí, lo sé, pero estás haciendo esta clase de pregunta, entonces pienso que serás un buen predicador.

La buena prédica no requiere de muchas cosas—el movimiento de prédica es un asunto simple. ¿Cómo predicaba Chaitanya Mahāprabhu? Él tenía tres clases de prédica—una concepción elevada que discutió con Rāmānanda Rāy, una concepción media que le dio a Rūpa Goswāmī y a Sanātana Goswāmī y una concepción simple que le dio a Raghunāth Dās Goswāmī.

La concepción que Mahāprabhu discutió con Rām Rāy es muy, muy elevada y difícil para nosotros los practicantes, porque trata con *antaraṅga-prema*, el amor íntimo de Rādhārāṇī. Si tratamos de practicarlo, nos volveremos *sahajiyās*.

Una vez, alguien le preguntó a Gurudev en el día de Janmāṣṭamī:

“Gurudev, ¿puede explicar el Kṛṣṇa-līlā?”

“¿Quieres escuchar el Kṛṣṇa lilā?”

“Sí, Gurudev”.

“Si lo oyes, quedarás embarazado”.

Gurudev lo dijo muy fuertemente. Así pues, nosotros no vamos a discutir esto. Rāmānanda Rāy explicó todas las etapas—*karma-miśrā-bhakti*, *jñāna-miśrā-bhakti*, *jñāna-śūnyā-bhakti*, *śuddha-bhakti* y *prema-bhakti*. Todo está en el *Śrī Chaitanya-Charitāmṛta* y es llamado *Rāmānanda sanibād* (“las noticias, el mensaje de Rāmānanda Rāy”).

La concepción media fue dada a Rūpa Goswāmī y a Sanātana Goswāmī—Mahāprabhu le dijo a Sanātana Goswāmī claramente cómo debe uno practicar.

Sanātana Goswāmī le hizo a Mahāprabhu cinco preguntas: “¿Quién soy (*ke āmi*)? ¿Por qué estoy sufriendo (*kene āmāya jāre tāpa-traya*)? ¿Cómo puedo progresar en mi vida espiritual (*kise hita, maṅgal haya*)? ¿Cuál es la meta eterna? y ¿cómo puedo obtener esta meta primordial (*sādhya, sādhan vastu ki*)?” Mahāprabhu enseñó esto a Sanātana Goswāmī y explicó cómo debemos practicar:

**śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ smaraṇaṁ pāda-sevanam
archanaṁ vandanaṁ dāsyam sakhyam ātma-nivedanam**
(*Śrīmad Bhāgavatam*, 7.5.23)

“Escuchar, practicar (cantar), recordar al Señor, servir los pies de loto del Señor, servir a la deidad, ofrecer reverencias, considerarse un sirviente, pensar en el Señor como un amigo y rendirse plenamente”.

Antes de *śravaṇam* (escuchar *Hari-kathā*), hay *sukṛti*. *Sukṛti* significa que cuando alguien es usado para el servicio del Señor, obtiene una comisión por eso. Pueden decirle a alguien: “Por favor, diga ‘Hare Kṛṣṇa’”. Si esa persona dice “Hare Kṛṣṇa”,

obtendrá alguna comisión a través de eso—ustedes le darán algún beneficio. Eso es un movimiento de prédica.

Hay otro ejemplo también. Si toman alguna fruta, le ponen una hoja de *tulasī* encima y la ofrecen a los pies de loto de la deidad, le darán beneficio al árbol que dio la fruta; o pueden tomar algunas flores, hacer una guirnalda y dársela a la deidad. La fruta no puede servir al Señor por sí sola, pero si ustedes la ofrecen, entonces es posible. De esta manera, pueden usar todo para el servicio del Señor.

Todos en este mundo existen para el servicio y ustedes deben usarlos para el servicio del Señor, de esta manera les darán beneficio, *sukṛti*. Esto es lo que significa prédica.

Después, a través de *sukṛti* uno obtiene fe.

**‘śraddhā’-sabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niśchaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-lilā, 22.62)

“Śraddhā es una fe firme y determinada de que por servir a Kṛṣṇa todas las acciones son consumadas”.

Puede que no sepan quién es su padre, pero su madre lo sabe y si su madre dice: “este es tu padre”, deben creerle. Gurudev dice: “sirvan al Señor, sirvan al guru” y deben creer eso y creer significa que deben tener fe.

Hay diferentes clases de fe. Hay *kamala-śraddhā*: ‘śraddhā’ significa fe, ‘*kamala*’ significa loto. El loto es muy delicado, frágil y nuestra fe también es así. Si alguien dice algo malo acerca de mi guru, yo creo eso y me vuelvo loco—dejo todo y comienzo a bailar con esa melodía. ¡Esto no es fe verdadera! También hay *taraṅga-śraddhā*: ‘*taraṅga*’ significa una ola. Algún festival viene como una ola y todos vienen, pero cuando el viento se va, la ola de fe se va también. ¿Cuántas personas vienen para Gaura

Pūrṇimā? Diez mil personas bailan y cantan en el festival, pero ¿cuántos de ellos vienen a servir a Gurudev? No mil personas; tal vez solo cinco personas—¡ni siquiera el 1%! Eso es llamado *taraṅga-śraddhā*.

Sudṛḍha-śraddhā (fe muy firme)—significa que si alguien dice algo malo, yo no lo creo—creo en mi guru, en mi Señor. Es necesario tener tal fe fuerte. Haridās Ṭhākur es un ejemplo de ello. Cuando los guardias lo estaban golpeando, le decían: “no te golpearemos si dejas de decir, ‘Hare Kṛṣṇa’”, pero en respuesta Haridās Ṭhākur cantaba: “¡Hare Kṛṣṇa!” incluso más fuerte y de nuevo empezaban a golpearlo. Eso es llamado la fe más fuerte.

A través de *śraddhā* obtendrán buena asociación, *sādhuaṅga*; y a través de *sādhuaṅga* realizarán *śravaṇa*, *kīrtan* (oír y practicar). Un *sādhua* solamente habla Kṛṣṇa-kathā—él les dará consejo, su asociación. Un *sādhua* no dirá nada malo acerca de nadie, él ve la falta dentro de sí mismo. A través de tal *śravaṇa* y *kīrtan*, los malos elementos dentro de ustedes serán removidos. Pueden preguntarme cómo remover las cosas malas, los deseos malos y esta es la respuesta—es posible removerlos a través de *śravaṇa*, *kīrtan* y nada más. *Kīrtan* significa cantar el santo nombre apropiadamente, cantar el *gāyatrī* tres veces al día, etc.

Luego de eso, está *smaraṇa*, recordar, *vandana*, ofrecer reverencias, sintiendo: “soy un sirviente de Kṛṣṇa”, considerando: “Kṛṣṇa es mi amigo”. Hay cinco tipos de relaciones—*śānta*, *dāsyā*, *sakhya*, *vātsalya*, *mādhurya* (relación neutral, relación como un servidor, amigo, padre y amante). Esta es una concepción muy elevada. La mente siempre es muy mala—por ejemplo, si ven a un chico (chica) guapo en la calle, incluso cuando él ya no esté delante de ustedes, aún pueden verlo en su mente. A través de *sādhuaṅga* (buena asociación) sus sentidos y mente serán controlados.

Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: Celebrar y realizar

22 de agosto, 2011

Estoy muy feliz porque hoy es Śrī Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī *mahā-mahotsav* y todos alrededor del mundo están celebrándolo. Nuestros centros también están haciendo festivales y es un día importante para nosotros. En algunos países, como aquí en India, ya están haciendo el *ārati* y en algunos países tan sólo está comenzando la mañana de Janmāṣṭamī.

Hoy es un día muy auspicioso. Estamos celebrando el día de la aparición de Yaśomatī Nandan de una manera tan espléndida, estamos haciendo una gran ofrenda al Señor, pero ¿cómo la ofreceremos? No tenemos cualidad o cualificación, así que ¿cómo le ofreceremos algo a Él? Si me rindo a mi Gurudev, él me purificará—la buena asociación de Gurudev, de los Vaiṣṇavas y de todos los devotos me purificará. Por esta razón, debemos hablar Kṛṣṇa-kathā hoy. Este día no viene en cada vida tan fácilmente—es raro obtener esta oportunidad de oír Kṛṣṇa-kathā, de oír acerca de los pasatiempos de Kṛṣṇa.

Este día todos están celebrando y estoy recordando a Gurudev y cuanta nutrición y glorificación él siempre le dio a los devotos. Hoy debemos ofrecer todo a nuestro Guru, a los Vaiṣṇavas, a Bhagavān y debemos rendirnos plenamente, no estar en un humor de celos, no estar en el ‘humor del ego’. Si nuestro externamente que soy un *sādhu*, un Vaiṣṇava, pero adentro hay otra cosa, eso es *kapaṭatā* (hipocresía) y *phalgu-vairāgya* (falsa renunciación) y no es bueno para nosotros en este día.

Debemos pensar y realizar lo que Gurudev quiere, lo que es su humor, lo que es su humor de servicio. Con amor y afecto, debemos realizar y entenderlo, de otra forma no podemos progresar en nuestra vida espiritual.

Hemos obtenido algún *sukṛti*, alguna buena fortuna y a través de esa buena fortuna hemos obtenido un gran guru fidedigno, pero Gurudev dijo: “Si alguien ya tiene una pierna en Goloka, Vaikuṅṭha y la otra pierna está afuera, esa persona aún puede salir de aquel lugar”. Deben ser cuidadosos acerca de nuestra línea y concepción porque es muy fácil caer—perder su servicio e ir al infierno. Han estado practicando por tantos años, e incluso haciendo algún Vaiṣṇava *aparādha*, Guru *aparādha*, *sevā aparādha*, *nāma aparādha*... Pero Vaiṣṇava *aparādha* y Guru *aparādha* son muy pesadas. Es muy malo y crea una situación crítica en nuestra vida espiritual. Debemos siempre ser cuidadosos con eso.

Pensamos: “el templo no puede funcionar sin mí”, pero eso es ego. Kṛṣṇa hace todos los arreglos para Su servicio—deben entender que incluso si todos mueren, Kṛṣṇa aun así arreglará todo para Su servicio. Una vez, Śrīla Śrīdhara Mahārāj se enojó porque su discípulo había hecho algo equivocado y reprendió a ese devoto: “¡Sal de aquí! ¡Estaré aquí solo, no es necesario que nadie se quede!” Debemos entender que Gurudev puede expulsarnos, pero debemos mantener nuestros pies firmemente situados.

Recuerdo que una vez Gurudev me reprendió mucho, pero después cuando estaba sentado frente a él y los demás estaban allí, Gurudev dijo: “Puedo regañar a una sola persona y sé que no huirá de mí. Si regaño a alguien más, esa persona huirá: ‘Cuida tu templo tú mismo, yo no me quedaré aquí’”. Debemos tener plena fe, pleno amor y afecto. Gurudev me reprendía, pero cuando me hablaba más tarde, yo olvidaba todo.

Realmente no pensaba que Gurudev estaba regañándome; pensaba que era bueno para mí. Cuando su guru los regaña, eso es bueno para ustedes. Una vez, Mahāprabhu regañó a Jagadānanda Paṇḍit y Sanātana Goswāmī estaba llorando: “Prabhu, Tú me estás dando lo amargo y le estás dando dulce a Jagadānanda Paṇḍit!”

Gurudev me dijo: *“bṛhat svārtha pāite haile, kṣudra svārtha tyāga korte habe.* Si quieres obtener cosas grandes, debes evitar asuntos pequeños. Las cosas grandes están esperando por ti, ¿por qué estás corriendo tras las cosas pequeñas?” Gurudev dijo esto y yo lo creo de todo corazón.

Así pues, hoy debo ofrecer cualquier bien que venga a mi Guru y a los Vaiṣṇavas. Quiero servir a todos los hermanos espirituales de Śrīla Guru Mahārāj, de Gurudev—quiero servir a aquellos que quieren servir a Gurudev. Ese es mi sentimiento, esa es mi realización, esa es mi religión.

Debemos entender por qué estamos llevando a cabo el festival de Janmāṣṭamī. ¿Para mostrarnos a nosotros mismos y a nuestro gran ego? No. Estamos realizando este festival para dar mucha nutrición a los devotos a través de Hari-kathā, a través de Kṛṣṇa-kathā, para darles buenas cosas. También estamos haciendo este festival porque es una oportunidad para la comunicación. Tales festivales no ocurren todos los días, pero día tras día perdemos nuestra fe, perdemos nuestras actividades devocionales porque existe esta brecha de comunicación. Debemos realizar y entender esto.

¿Qué necesitamos? ¿Por qué hemos venido a este mundo? ¿Por qué nos hemos rendido a nuestro guru? ¿Para obtener algo de él? ¿Obtener qué? ¿Dinero? ¿Nombre? ¿Fama? ¿Para convertirnos en guru? ¡No! ¡No para convertirnos en guru, sino para convertirnos en un gran sirviente! Ese debería ser nuestro humor.

Debemos ser grandes sirvientes—no grandes jefes, grandes presidentes de un templo, o grandes gurus. Queremos servir a nuestro guru, pero ¿cómo podemos servirlo? ¿Cómo podemos satisfacer su deseo? Debemos realizar lo que él quiere, lo que él dice.

‘āsakti-rahita,’ ‘sambandha-sahita,’
viṣaya-samūha sakali ‘mādhava’

(‘Vaiṣṇava ke?’ 12, por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura)

“Cuando estén libres del apego material y establezcan relación con el Señor, entonces verán que todo lo que los rodea es el Señor Mādhava mismo”.

Algunos piensan: “este templo es mi propiedad” o, “esta es la propiedad de mis padres”, pero no es así. Es la propiedad de Gurudev. Gurudev dijo muchas veces que si todos los devotos permanecen juntos, es bueno para nosotros.

Alguien puede cometer muchos errores, pero no debemos echarlos—debemos corregirlos. Si ustedes le sacan las hebras a una manta, pronto no quedará manta. Todos tienen alguna falla, no somos completamente puros—todos tienen alguna cualidad y todos tienen alguna falla; debemos aceptar la buena cualidad y evitar la mala cualidad. ¿Por qué deben ver las fallas de alguien? Vean su lado bueno. Si vemos cosas malas, nuestros ojos serán cegados—si siempre busco cosas malas, siempre veré cosas malas. Cuando hay mucho polvo en un espejo, no pueden ver nada—primero deben limpiar ese polvo.

Hoy debemos servir a Madre Yaśodā, servir a Nanda Mahārāj. Si no tienen amor por Nanda Mahārāj, ni amor por Yaśodā Māyī, no obtendrán la misericordia de Kṛṣṇa. ¡Ellos son tan poderosos que tienen al Señor como su hijo! Es importante que sirvamos a los devotos del Señor. Gurudev dijo: “Si quieren amarme, deben primero amar a mi perro”.

Hoy, en este día tan especial, están haciendo una ofrenda para el Señor, pero el Señor es Kṛṣṇa mismo, *śākṣād Vrajendra Nandan!* Él no es un muñeco, no es solamente una deidad: es *sākṣād Vrajendra Nandan*. Rūpa Goswāmī sirvió a Govinda, Sanātana Goswāmī sirvió a Madana Mohan, Madhu Paṇḍit sirvió a Gopināth y ellos hablaban con la deidad, jugaban con la deidad.

Ustedes incluso pueden jugar fútbol con el Señor Kṛṣṇa si pueden servir apropiadamente. El servicio apropiado viene a través de su guru: tengan plena fe en su guru, entonces podrán obtener esa clase de realización. Nuestro guru es Rādhārāṇī y Śrīmatī Rādhikā siempre captura a Kṛṣṇa, así que si servimos a Rādhārāṇī, obtendremos a Kṛṣṇa inmediatamente. No hay duda de eso. Si invitan al Señor Kṛṣṇa, Él no vendrá; pero si invitan a Madre Yaśodā, ella traerá al Señor Kṛṣṇa a su casa.

ye-dina gṛhe, bhajana dekhi,
gṛhete goloka bhāya
charaṇa-sīdhu, dekhiyā gaṅgā,
sukha nā sīmā pāya

(*Śaraṅāgati*, 31.6, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“En los días en los que veo servicio devocional llevándose a cabo en mi hogar, siento que Goloka se ha manifestado allí. Viendo el Ganges, el néctar de los pies del Señor, mi felicidad no tiene límites”.

Ustedes cocinan todos los días para el Señor y Kṛṣṇa lo toma de sus manos. ¿Por qué no lo creen? Oyeron que Sanātana Goswāmī le daba *roti* quemado a Madana Mohan, pero Madana Mohan lo tomaba. Madana Mohan también hizo Su propio templo... No podemos siquiera imaginar cuantos pasatiempos del Señor hay. Pueden ver que muchos son descritos en el

Mahābhārata, en el *Śrī Chaitanya-Charitāmṛta*, en el *Kṛṣṇa-prema-taraṅgiṇī*, en el *Śrīmad Bhāgavatam*; hay muchos pasatiempos escritos allí, pero no tenemos cualificación para escuchar acerca de todos ellos...

Mañana estamos celebrando otro gran festival (debemos hacer feliz a Nanda Mahārāj) y mañana también es el día de la aparición de nuestro *viśva-guru*, A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj, Śrīla Prabhupāda.

Este movimiento de la conciencia de Kṛṣṇa está ahora en todo el mundo, pero ¿quién lo propagó? Fue propagado por A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Śrīla Prabhupāda—él hizo el túnel, instaló la ruta y nuestro Gurudev, nuestro Guru Mahārāj viajó a través de ese túnel. También pueden decir que Śrīla Swāmī Mahārāj preparó la tierra y nuestro Gurudev puso allí las semillas y algún fertilizante. Esas semillas han brotado y se han convertido en árboles de mango y ahora estamos felices tomando ese mango.

**brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.151*)

“Habiendo viajado por todo el universo y habiendo obtenido la misericordia del guru y de Kṛṣṇa, un alma afortunada recibe una semilla de la enredadera de la devoción”.

Así es como obtenemos la *bhakti-latā-bīja* (la semilla de prema del Señor Kṛṣṇa). “*Janama saphala tāra Kṛṣṇa-daraśana yāra*: si logran ver a Kṛṣṇa, su vida será satisfecha”. ¿Cómo podemos ver a Kṛṣṇa? No tenemos ojos:

**andhībhūta chakṣu yāra viṣaya dhūlite
ki rūpe se para-tattva pāibe dekhite**

“Nuestros ojos están repletos de polvo material (*viṣaya*) y no podemos ver las cosas buenas...” Podemos limpiar nuestros corazones mediante la buena asociación. En nuestro corazón tenemos otros ojos y a través de esos ojos veremos lo que es bueno y lo que es malo para nosotros. Por eso es que la buena asociación es necesaria y por eso es que nos hemos reunido aquí hoy.

Todos están danzando, cantando, disfrutando de todo, pero ¿cuántas personas vienen a esta línea? ¿Cuántas personas se vuelven grandes devotos puros? Necesitarán un microscopio para poder ver eso...

En algunos países, los devotos no tienen un gran templo, pero piensan que si en algún país hay un gran templo, todo allí es grandioso, mas sin embargo Kṛṣṇa va a la casa de cada devoto. Kṛṣṇa fue a las casas de todas las *gopīs*, así que ¿por qué no puede ir a las casas de todos los devotos? Si nos rendimos plenamente a nuestro guru, entonces Gurudev mismo, quien no es diferente de Kṛṣṇa, vendrá. Si le ofrecen todo a su guru apropiadamente, entonces Kṛṣṇa les dará misericordia.

En este sagrado día tan importante y especial para nosotros estoy pidiendo a todos los devotos, con todo mi corazón y alma que sigan la línea de Gurudev, que sirvan a su guru, sigan la orden de su guru, su instrucción. También estoy pidiendo a los devotos que puedan perdonar mis ofensas.

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj kī jay!

¡Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj kī jay!

Śrī Rādhāṣṭamī: Adoren con extremo cuidado

Vṛndāvan, 5 de septiembre, 2011

Hoy es un día muy auspicioso en nuestra vida espiritual, un día muy importante. Hoy es Rādhāṣṭamī: el día de la aparición de Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrīla Gurudev y Śrīla Guru Mahārāj siempre adoraban este día de la manera más apropiada.

rādhā-bhajane yadi mati nāhi bhelā

kṛṣṇa-bhajana tava akāraṇa gelā

(Gītāvalī, Śrī Rādhāṣṭaka, 8, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Si no adoran a Śrīmatī Rādhārāṇī, su adoración a Kṛṣṇa es inútil”.

¿Cómo podemos adorar a Śrīmatī Rādhārāṇī? No conocemos el proceso para adorarla. Cantamos: “śrī-guru-charaṇa-padma, kevala- bhakati-sadma, vandō muṇi sāvadhāna mate: debemos adorar los pies de loto de Śrī Gurudev muy cuidadosamente”. Si no somos cuidadosos, una ofensa puede venir, así que debemos ser muy cuidadosos cuando adoramos los pies de loto de Śrīmatī Rādhārāṇī—es muy difícil.

Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj mostró cautela al leer el capítulo del Śrī Chaitanya-Charitāmṛta acerca de los pasatiempos de Rādhā-Kṛṣṇa: *antaraṅga-līlā*, *prema-līlā*, el *prema-kathā* de Rāmānanda Rāy. Él dijo que debemos tener cualificación para leer ese capítulo y eso es muy difícil. Podemos, sin embargo, hacer lo que Gurudev nos dijo que hiciéramos. Gurudev nos dijo que podemos adorar a Lalitā Devī, quien controla a Śrīmatī

Rādhikā y también podemos adorar a Nityānanda Prabhu. El guru es llamado *āśraya vigraha* y Lalitā Devī es el *āśraya vigraha* de Rādhārāṇī. Si no adoramos al *āśraya vigraha*, no podemos adorar al *viṣaya vigraha*.

Cuando Gurudev oía a alguien decir: “¡Jaya Rādhe!” siempre se enojaba. Cuando el nombre de Rādhārāṇī siempre viene a la boca de alguien, no es serio porque en realidad no es tan fácil tomar Su Nombre. Si siempre decimos: “¡Jaya Rādhe!” significa que somos *sahajiyās*. Debemos ser muy cuidadosos.

rādhāra dāsīra kṛṣṇa sarva-vede bale

(*Gītāvalī, Śrī Rādhāṣṭaka, 1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura*)

¿A quién pertenece Kṛṣṇa? “Kṛṣṇa es ‘Rādhāra dāsīra’: Él es la propiedad de los sirvientes de Rādhārāṇī. Todos los *Vedas* declaran esto”.

**rādhā-padāṅkita dhāma, vṛndāvana yāra nāma,
yatane ye nāhi ārādhila**

(*Gītāvalī, Śrī Rādhāṣṭaka, 1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura*)

“¿Cómo se bañarán en el océano de *rasa* si ellos nunca han hecho un esfuerzo por adorar la morada llamada Vṛndāvan que sostiene las huellas de los pies de Śrī Rādhā?”

Pero ¿cómo adorar a Rādhārāṇī—cómo? “*yatane ye nāhi ārādhila, Rādhā-padāṅkita dhām*”. Gurudev dijo: “Debes caminar en el lugar de Rādhārāṇī sobre tu cabeza, no sobre tus piernas”. Es tal clase de lugar, pero ¿cómo podemos verlo? “*andhībhūta chakṣu yāra viṣaya dhūlite*”: nuestros ojos están cegados. Si tomo veneno, ¿cómo podré probar algo después de eso? “*jānīyā śunīyā viṣa khāinu*”: yo sabía que era veneno, pero aun así lo bebí”. Si tomo veneno y sé que es veneno, moriré. Estamos ahora en Vṛndāvan Dhām, pero no cantamos, no practicamos, no hacemos *kīrtan*;

nos estamos quedando aquí pero viviendo como en una casa ordinaria—durmiendo, comiendo, haciendo todas las mismas cosas... ¡Pero esto es Goloka Vṛndāvan!

**rādhā-padāṅkita dhāma, vṛndāvana yāra nāma,
yatane ye nāhi ārādhila**

“¿Cómo se bañarán en el océano de *rasa* si nunca han hecho un esfuerzo por adorar la morada llamada Vṛndāvan que sostiene las huellas de los pies de Śrī Rādhā?”

¿Cómo debo adorar este lugar? Śrīla Gurudev hizo este templo aquí en Vṛndāvan para cantar *kīrtan*, para practicar y debemos hacer eso y adorarla a través de eso. Sin embargo, si siguen su mente, ¿cómo servirán?

Gurudev siempre nos dice: “No sigan a su mente. Deben seguir lo que estoy diciendo”. Algo puede estar pasando por su mente—no le den importancia. Si su mente y corazón están llenos de otras cosas, ¿cómo seguirán a Gurudev? Deben convertirse en receptores buenos y apropiados. Todo está en su corazón, pero deben crear el fusible.

Tomamos iniciación de Gurudev, pero ¿cuál es el significado de *śiṣya*, ser un discípulo? “*Dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa*: en el momento de la iniciación, el devoto se ofrece al guru”. Ya no estamos más a cargo.

Gurudev me dijo: “Si sirves a los Vaiṣṇavas, los sirvientes de Rādhārāṇī, los sirvientes de Lalitā Devī, Kṛṣṇa vendrá a servirte”.

Una vez, Rādhārāṇī Mīśra vino a cocinar arroz dulce para Sanātana Goswāmī. Sanātana Goswāmī quería algo de arroz dulce y Rūpa Goswāmī pensaba: “¿Cómo puedo obtener azúcar, arroz, leche y los demás ingredientes?” De repente, una niña vino y le ofreció los ingredientes:

“Por favor toma esto”.

“¿Quién eres?”

“Pero no sé cómo cocinar arroz dulce...”

“Mi madre sabe cómo hacerlo y ella Me ha enseñado algo. Puedo tratar de hacerlo”. Ella de hecho lo cocinó—trajo la vasija, encendió el fuego, ¡hizo todo! Cuando Sanātana Goswāmī lo probó, estaba asombrado: “¡Que néctar! ¡Cuán nectáreo es esto!” Él buscó a aquella niña: “Quiero ver a esa niña, al padre de esa niña”, pero no pudo encontrarla. Sanātana Goswāmī comenzó a llorar: “Rūpa, no lo sabes... Estamos aquí para servirla, ¡pero Ella misma vino a servirnos!”

Entonces deben entender lo que es este lugar... Gurudev obtuvo este lugar, aquí está Rādhā rāsa bihārī, aquí está el lugar de Śrīla Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī, aquí está Rādhā Dāmodar también... Una vez, un hermano espiritual de Śrīla Gurudev, un discípulo de Śrīla Śrīdhār Dev-Goswāmī Mahārāj vino a Gurudev y se ofreció a hacer un *puṣpa-samādhi* de Śrīla Guru Mahārāj en el lugar de Rūpa Goswāmī. Gurudev respondió: “No queremos eso. Aquí todo está mezclado—algunos *sahajiyās* o cualquier otro pueden dar algún dinero y su padre o madre podrá ser sepultada aquí también. No quiero colocar el *puṣpa-samādhi* de mi guru allí”. Afortunadamente, él obtuvo este lugar, en la misma tierra junto al lugar de Śrīla Rūpa Goswāmī.

También Śrīla Swāmī Mahārāj pasó aquí diez años y después de traducir el *Bhāgavatam* fue a tierras extranjeras. ¡A su edad fue a un país extranjero! ¿Qué clase de impresión obtuvo él aquí? Además, antes de salir para el extranjero, primero fue a Nabadwīp; tomó refugio de Śrīla Śrīdhār Mahārāj y le pidió permiso para ir allá...

Así es ese lugar. Deben adorar este lugar. Si alguien se sienta en este lugar, toca *kartāls* y canta: “Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa”, irá a Goloka Vṛndāvan—¡tal clase de lugar es este! Pero no estamos cantando, no estamos practicando apropiadamente;

estamos pensando en nuestro propio ser, estamos pensando en ejercitar los ojos, ejercitar los oídos, ejercitar la mente... Estamos haciendo todas estas clases de ejercicio y “*andhībhūta chakṣu yāra viṣaya dhūlite*”: nuestros ojos se vuelven ciegos con tanto polvo ilusorio. ¿Cómo entonces veremos esta clase de ambiente?

Una vez, un *sannyāsī* se me acercó y dijo: “¡Oh, Mahārāj!, Vṛndāvan no es nada especial. Los monos siempre son inquietantes y están pasando heces allí...” Le dije: “tus ojos son así, por eso es que tus ojos solo ven monos perturbando y pasando excremento, pero algunos pueden ver el *nitya dhām*, los pasatiempos de Rādhārāṇī aquí...”

El lugar de nacimiento de Rādhārāṇī está cerca, en Rāmakeli y la casa de Sus padres—el rey Vṛṣabhānu y Kīrtidā Mayī—está en Varṣāṇā. Cuando el rey Vṛṣabhānu y Kīrtidā Mayī vivían en Rāmakeli, el rey Vṛṣabhānu iba todos los días al Yamunā a bañarse. Un día cuando fue a la rivera del Yamunā, vio un gran loto con una bebé adentro. Rāja Vṛṣabhānu llevó a la bebé a casa, y vino a Kīrtidā Mayī el sentimiento de que la bebé había nacido de esta manera.

Muchos semidiosos vinieron entonces disfrazados a su casa, mucha gente vino a verla, pero nadie pudo reconocer quien era Ella. Kīrtidā Mayī y Rāja Vṛṣabhānu también invitaron a Nanda Mahārāj y a Yaśodā. Todos se preguntaban cómo había aparecido la niña y por qué, aunque era tan hermosa, no había abierto Sus ojos. Mientras todos estaban hablando de esta manera en medio de la multitud, Kṛṣṇa gateó hasta el cuarto de Rādhārāṇī y cuando Él vio Su rostro, Ella abrió Sus ojos. Primero vio a Su Señor. Ella le había pedido antes: “Prométeme que cuando nazca no veré la cara de nadie hasta que haya visto Tu rostro”. Hay tantos *lilās* en Vṛndāvan Dhām, Govardhan, Uddhava Kuṇḍa, Rādhā Kuṇḍa...

Cuando la familia está en contra

6 de septiembre, 2011

Un devoto me preguntó el otro día qué hacer: su padre no le permite venir y siempre está en contra de la conciencia de Kṛṣṇa. Hay un ejemplo muy bello. Raghunāth Dās Goswāmī siempre quería ir a servir a Mahāprabhu, siempre quería ir a conciencia de Kṛṣṇa, pero su padre siempre lo detenía—cada vez él lo traía de regreso a la casa y aseguraba la puerta. Algunos devotos solamente tienen uno o dos ‘guarda espaldas’ (su padre y su madre), pero el padre de Raghunāth Dās Goswāmī era una persona muy rica y ocupaba a once guardias para su único hijo.

Raghunāth Dās Goswāmī una y otra vez iba donde Mahāprabhu, pero Mahāprabhu le decía: “¡Regresa!”

antare niṣṭhā kara, bāhye loka-vyavahāra

achirāt kṛṣṇa tomāya karibe uddhāra

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 16.239)

“Permanece fijo internamente y compórtate como todos los demás externamente. Kṛṣṇa te rescatará pronto”.

“No es necesario mostrar tanto tu devoción interna”, dijo Él.

Había también un devoto que se dejó crecer la barba porque tenía un problema con su padre: pueden mostrarle a su padre que no están inmersos en actividades devocionales y por dentro pueden continuar. No es necesario mostrar nada externamente, pueden hacer todo internamente. Es por eso que una fuerte relación es necesaria, entonces nadie podrá detenerlos. Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī es un ejemplo de eso.

Mahāprabhu le dijo: “regresa a tu hogar. No muestres *markaṭa vairāgya*: no seas renunciado como un mono”. Anhela al Señor internamente—no es necesario mostrar nada a tu padre. Si cuando le muestras tus cuentas para cantar a tu padre, él se enloquece, entonces no se las muestres. Sé sincero y sigue las reglas y regulaciones internamente (*antare niṣṭhā*), pero muestra a tus padres que no eres un devoto, o que ya no eres un devoto, entonces tu padre estará muy feliz. Te enviará de nuevo a Delhi a estudiar y desde Delhi puedes de vez en cuando venir a Vṛndāvan a ver a las deidades. Punto final. Esa es la respuesta; esa es la pauta. “*Kṛṣṇa ye bhaje sei baḍa chatur*: aquellos que adoran a Kṛṣṇa son muy inteligentes”.

He contado muchas veces como llegué aquí. Mi padre me estuvo buscando en todas partes, yendo de lugar en lugar y un año después pensó: “mi hijo tenía algún apego por el *Bhagavad-gītā*, quizá fue a un templo”. Mi madre había buscado en toda Māyāpur y después vino aquí. Un día, yo estaba haciendo el techo de un edificio aquí y vi desde el techo que mi madre estaba viniendo. Inmediatamente bajé las escaleras y le dije a seguridad: “hay una mujer viniendo. Probablemente preguntará acerca de esta persona (les dije mi nombre previo). Díganle a esa mujer que él no está aquí”. ¿Ven cuán cruel tuve que ser? En esa época era un muchacho nuevo, un muchacho de un año y no tenía demasiado fundamento en conciencia de Kṛṣṇa, no tenía demasiada conciencia espiritual, así que podrían haberme convertido fácilmente y llevado al medio ambiente ilusorio. Por eso es que tuve que ser cruel y hacer eso. Así fue como sucedió.

Alguien puede pensar: “¡Oh, él es muy malo! Le dijo a su madre que no estaba aquí”, pero no es un problema para mí. Alguien puede decir esto o aquello, pero no es un asunto espiritual el por qué tomé tal decisión. Hice lo que tenía que hacer.

Una vez, le pedí a Gurudev (fue después de que tome *sannyās*, en el 2002 o 2001):

“Gurudev, necesito ir a mi lugar previo, la casa de mi padre. Hay alguna tierra a mi nombre, puedo venderla y ese dinero vendrá al templo...”

“¿Cuánto dinero obtendrás?”

Yo dije cuanto podría obtener y Gurudev respondió:

“Está bien, te daré ese dinero. No tendrás que ir allá”.

“No quiero ningún dinero, pero si para el templo, alguien puede tomar la tierra ¿por qué no?”

“No es necesario que vayas allá. Te perderé por un poco de dinero. El dinero no es necesario, yo te lo daré si quieres”.

Así pues, no es necesario mostrar nada. Pueden pretender y decir: “¡Oh madre!, nunca iré allá de nuevo, no te dejaré. Permaneceré en la familia y te serviré. Haré todo”. Al mismo tiempo, pueden decir: “¿Cómo te serviré si no estudio? Por favor, permíteme ir a Delhi a estudiar”. Desde allí pueden ir a Vṛndāvan algunas veces.

Esas son actividades devocionales. Están diciendo una mentira, pero ¿una mentira para qué? Para el servicio, así que no hay problema. Si por el servicio al Señor hacen algo malo, no hay problema. ¿Por quién lo hacen? Si lo hacen por el Señor, por Gurudev, entonces es permitido. Estas no son mis palabras, está dicho en la *śāstra*, las escrituras. Las escrituras también lo muestran: muchos devotos hacen algo malo por el servicio al Señor—en realidad ellos pueden hacer cualquier cosa por el servicio al Señor, a Kṛṣṇa. Ese es el *siddhānta* principal.

Raghunāth Dās Goswāmī también le preguntó a Mahāprabhu: “¿Cómo puedo venir a Ti? Si me enredo en la vida familiar, ¿cómo podré alguna vez venir a Ti? ¿Cómo podré cortar el cautiverio del medio ambiente ilusorio?” Mahāprabhu le dijo: “Ese no es tu asunto. Ese es Mi asunto”.

se chhala se-kāle kṛṣṇa sphurābe tomāre

kṛṣṇa-kṛpā yānre, tānre ke rākhite pāre

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 16.241)

“Kṛṣṇa te revelará como puedes venir. ¿Quién puede detener a alguien que ha obtenido la misericordia de Kṛṣṇa?”

Mahāprabhu explicó: “Kṛṣṇa te dará alguna inteligencia y entenderás cómo puedes venir, cómo puedes de nuevo unirte a la conciencia de Kṛṣṇa y cómo puedes venir a Mí. Ese no es tu asunto. Déjame esto a Mí”.

Nadie puede atarlos o encerrarlos si han obtenido la misericordia del Señor, de Gurudev, de Mahāprabhu. Ustedes vendrán—con seguridad; pero deben tener el deseo de venir. Dependerá de su deseo—nadie puede detenerlos si tienen un fuerte deseo y la fe más firme. Las escrituras dicen esto claramente.

Controla la raíz

Año 2012

La mente siempre es inquieta, pero deben seguir la instrucción de Gurudev.

Ustedes son jóvenes y a veces actúan un tanto equivocado, pero eso puede ser perdonado: si alguien es un alma rendida, no comete ofensas. La práctica hace la perfección—no es necesario ser un gran erudito o un gran científico. ¿A cuál universidad fue Śrīmatī Rādhārāṇī? ¿Ella fue a Cambridge u Oxford? Rādhārāṇī estudió en la ‘universidad de Kṛṣṇa’. Nunca fue a Cambridge u Oxford, pero nosotros la adoramos. Nityānanda Prabhu abandonó Su casa cuando tenía doce años: ¿a cuál escuela fue después de eso?

La misericordia viene de arriba, pero para eso su recipiente debe estar vacío—deben remover de su recipiente el ego de que son grandes eruditos, de que son muy hermosos y demás—entonces inmediatamente la misericordia vendrá.

¿Entienden cuál es mi consejo? Esta es mi prescripción. Si la siguen, tendrán éxito en su vida espiritual, así como también en su vida material (aunque un devoto no tiene vida material—un devoto sólo tiene vida espiritual).

Otro punto es que el dinero debe ser usado para el servicio, no para el disfrute. Pueden ir a Kolkata, Bombay, o Delhi y gastar dos *lakhs* de rupias (200.000) por una noche en un hotel, pero pueden también ir a Paharganj y gastar 100 o 200 rupias por una noche. Vida sencilla, pensamiento elevado—lo que es necesario para su vida, es suficiente para ustedes.

No piensen o esperen que se casarán y su hijo los cuidará.

Puede que no lo haga, entonces estarán desesperanzados. De otro modo, pueden enfurecerse si su hermano no está cuidando de sus padres: “él es mi hermano, así que debe cuidar de ellos también”. En vez de eso, deben pensar: “no, no, ¿por qué debe él cuidarlos? Yo lo haré”. Siempre piensen de manera buena y apropiada, no piensen mal...

Si me siguen, serán grandes devotos, el único problema es que deben controlar su raíz: No sigan a su lengua, siempre tomen *prasādam*. Pueden tomar *prasād* incluso cinco veces al día, no hay problema, pero no tomen nada excepto el *prasādam* de Kṛṣṇa. No coman comida de afuera—bebidas suaves, bocadillos, comidas rápidas, etc. Si no controlan su lengua, lo demás tampoco estará bajo control,

jihvāra lālase yei iti-uti dhāya

śiśnodara-parāyaṇa kṛṣṇa nāhi pāya

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Antya-līlā, 6.227)

“Aquellos que van de aquí para allá tratando de satisfacer su lengua, siguen sus genitales y estómago y no pueden obtener a Kṛṣṇa”.

Mahāprabhu le dijo esto a un muchacho joven y ¿quién era ese joven muchacho? Raghunāth Dās Goswāmī. Si controlan su lengua—si no hablan demasiado, no chismean demasiado, no comen demasiado—será bueno para ustedes y deben practicar desde el inicio del día. Hay un proverbio bengalí: “*uṭhanta mulo pattane chenā yāya*: la mañana muestra el día”. Así pues, si controlan todas estas cosas, será bueno para ustedes. ¿Cómo es posible controlarlas?

prasāda-sevā

karite haya,

sakala prapañcha-jaya

(Śaraṅgati, 31.5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“Por honrar el *prasādam* del Señor yo conquisto todas las ilusiones mundanas”.

Si no controlan su lengua, su mente estará perturbada. *Prasād sevā*: siempre tomen *prasādam*, no tomen lo que su lengua y su mente quieran. Es posible hacerlo si lo intentan.

Apéndice

Las diez ofensas al Santo Nombre

1. Criticar a los *sādhus*.
2. Considerar a Śiva u otros dioses independientes o superiores a Kṛṣṇa.
3. Considerar al guru un ser humano ordinario.
4. Criticar las escrituras.
5. Interpretar el Nombre con la ayuda de un diccionario, etc.
6. Considerar el Santo Nombre imaginario.
7. Ser indulgente en pecar y cantar el Nombre para limpiar aquel pecado.
8. Considerar el canto del Nombre igual a las actividades piadosas.
9. Instruir a personas sin fe en cantar el Santo Nombre.
10. Permanecer apegado a cosas materiales, su cuerpo, o su riqueza corporal.

Las sesenta y cuatro prácticas de la devoción

(El *amṛta-pravāha-bhāṣya* de Śrīla Bhakti Vinod
Thākura sobre el *Srī Chaitanya-Charitāmṛta*)

(1) Tomar refugio a los pies de Śrī Guru; (2) aceptar iniciación; (3) servir a Śrī Guru; (4) preguntar y aprender acerca de la verdadera religión; (5) seguir el camino de los *sādhus*; (6) sacrificar el disfrute de uno por el amor a Kṛṣṇa; (7) residir en la morada de Kṛṣṇa; (8) aceptar solamente lo que se requiere para mantener la vida de uno; (9) observar *Ekādaśī*; (10) honrar a los árboles mirobálano, a los árboles banianos, a las vacas, a los

brāhmaṇas y a los Vaiṣṇavas; (11) evitar las ofensas al Nombre y a la deidad; (12) abandonar la asociación de los no devotos; (13) no hacer muchos discípulos; (14) no estudiar parcialmente y comentar sobre numerosos textos; (15) ser indiferente acerca de perder y ganar; (16) no volverse dominado por la lamentación; (17) no irrespetar otras deidades o escrituras; (18) no escuchar la blasfemia al Señor o a Sus devotos; (19) no escuchar conversaciones de pueblo (cualquier conversación que tenga que ver con la gratificación de los sentidos); (20) no perturbar a los demás con la mente de uno o con las palabras; (21) oír acerca del Señor; (22) cantar acerca del Señor; (23) recordar al Señor; (24) adorar al Señor; (25) orar al Señor; (26) servir al Señor; (27) tener el humor de un sirviente del Señor; (28) tener el humor de un amigo del Señor; (29) rendirse uno mismo al Señor; (30) danzar ante la deidad; (31) cantar para la deidad; (32) expresar el corazón de uno ante la deidad; (33) ofrecer reverencias a la deidad; (34) permanecer de pie por respeto cuando la deidad o un devoto llegan; (35) seguir a la deidad o al devoto en la procesión; (36) visitar los lugares sagrados y templos de las deidades del Señor; (37) circunvalar a la deidad; (38) recitar himnos; (39) cantar *japa*; (40) cantar en congregación; (41) honrar el incienso, las guirnaldas y todo lo que ha sido ofrecido a la deidad; (42) honrar el *mahā-prasādam*; (43) participar en *arātis* y festivales; (44) visitar a la deidad; (45) ofrecer lo que es querido para uno a la deidad; (46) meditar; (47) servir a Tulasī; (48) servir a los devotos; (49) servir la morada del Señor; (50) desarrollar gusto por el *Bhāgavatam*; (51) esforzarse únicamente por la causa de Kṛṣṇa; (52) buscar la misericordia del Señor; (53) celebrar los festivales con los devotos honrando los pasatiempos del Señor; (54) rendirse en todos los aspectos; (55) observar Kārtika y otros ritos; (56) marcar el cuerpo con símbolos devocionales; (57) marcar el cuerpo con los Nombres del Señor; (58) adornar

el cuerpo con ofrendas de flores hechas a la deidad; (59) beber el *charaṇāmṛta* de la deidad; (60) asociarse con *sādhus*; (61) cantar el Nombre; (62) escuchar el *Śrīmad Bhāgavatam*; (63) residir en Mathurā; (64) servir a la deidad con plena fe.

Los cinco lugares de Kali

(*Śrīmad Bhāgavatam*)

(1) *Dyūta*: Dados, cartas, ajedrez, carreras de caballos, la lotería y otras clases de pasatiempos y juegos. Su base es la falsedad y destruye la virtud de la veracidad. (Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur señala que *kali* está siempre creando más y más nuevas formas de juegos para llevar a la gente lejos del *dharma*).

(2) *Pāna*: Alcohol, vino, ganja, tabaco, opio y cualquier otro intoxicante. Su base es el orgullo y destruye la virtud de la misericordia.

(3) *Striya*: Asociación ilícita con el sexo opuesto, apego al esposo o esposa y asociación con aquellos que se ocupan en asociación ilícita. Su base es la lujuria y destruye la virtud de la pureza.

(4) *Sūnā*: Tomar la vida de un animal por el bienestar del propio cuerpo de uno. Su base es la violencia y destruye todas las virtudes (veracidad, misericordia, limpieza y austeridad). Cualquiera que mata un animal, al igual que cualquiera que lo prepara, lo cocina, lo transporta, lo vende, lo sirve o lo come, está implicado en tal pecado.

(5) *Jāta*: Oro, plata, dinero y otras formas de riqueza. Dentro de estos, la falsedad, el orgullo, la lujuria, la violencia y la enemistad están todos presentes.

Cuatro tipos de Sādhu-nindā

(Crítica a los Sādhus)

1. Criticar por un defecto en las circunstancias de su nacimiento.
2. Criticar por una falta involuntaria o inconsciente.
3. Criticar por las faltas que están casi rectificadas.
4. Criticar por las faltas que ocurrieron antes de su rendición.

Las treinta y dos Sevā-aparādhās

(1) Entrar al Templo del Señor en un vehículo o mientras se usan zapatos; (2) No celebrar el cumpleaños del Señor y otros pasatiempos; (3) No ofrecer reverencias cuando se llega ante la deidad; (4) Adorar a la deidad con el cuerpo sucio o mientras se está en un estado impuro; (5) Ofrecer reverencias con una mano; (6) Pasearse o pasar ante la deidad; (7) Estirar las piernas ante la deidad; (8) Sentarse ante la deidad mientras sostiene sus rodillas con sus antebrazos; (9) Recostarse ante la deidad; (10) Comer ante la deidad; (11) Decir mentiras ante la deidad; (12) Hablar fuertemente ante la deidad; (13) Conversar privadamente ante la deidad; (14) Llorar ante la deidad; (15) Reñir ante la deidad; (16) Castigar a alguien ante la deidad; (17) Ser caritativo con alguien ante la deidad; (18) Comportarse o hablar cruelmente hacia la gente común; (19) Servir a la deidad mientras se está cubierto con una manta de lana, piel o pelusa; (20) Criticar a otros ante la deidad; (21) Alabar a otros ante la deidad; (22) Usar lenguaje obsceno ante la deidad; (23) Expeler ventosidades ante la deidad; (24) Engaño financiero: Organizar un festival u ofrecer adoración a un costo más bajo o con menos ingredientes

de los que es capaz de proveer; (25) Tomar artículos que no han sido ofrecidos a la deidad para uno mismo; (26) No ofrecer frutas y granos a la deidad cuando están frescos, o en temporada; (27) Dar la mejor parte de ingredientes colectados a otros y ofrecer los remanentes a la deidad; (28) Sentarse dando la espalda a la deidad; (29) Ofrecerle reverencias a otros ante la deidad; (30) Permanecer en silencio y no ofrecer oraciones, reverencias y demás ante Śrī Gurudev; (31) Alabarse uno mismo ante Śrī Gurudev; (32) Criticar a los semidioses.

Lista de Libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Libros por Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj:

- *Sri Upades 1,2,3,4 Bengalí, Inglés, Español*
- *Sri Puri Dham Mahatmya-mukta-mala (Bengalí)*
- *Sri Nabadwip Dham Mahatmya-mukta-mala (Bengalí)*

Libros por Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj:

- *Guía Divina*
- *Mensaje Divino para los Devotos*
- *Reflecciones Doradas*
- *En Búsqueda del Principio Original*
- *La Religión del Corazón*
- *La Verdad Revelada*
- *El Árbol Bendito de Aspiración Divina*
- *El Divino Sirviente*
- *Las Glorias Nectáreas de Śrī Nityananda Prabhu*

Libros por Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

- *Armonía Absoluta*
- *Despertando al Absoluto*
- *Antología Centenaria*
- *Aspiración Divina*
- *Escalera Dorada*
- *Corazón y Halo*
- *Confort de Hogar*
- *Ocupación Sagrada*
- *Satisfacción del Ser*

- *La Búsqueda Amorosa del Señor por Su Sirviente Pérdido*
- *Océano de Néctar*
- *Sermones del Guardián de la Devoción (Vol. I-IV)*
- *Śrī Guru y Su Gracia*
- *Śrīmad Bhagavad-gīta: El Tesoro Escondido del Dulce Absoluto*
- *Śrī Śrī Prapanna-jīvanamṛtam*
- *Evolución Subjetiva de la Conciencia*
- *El Guardián de la Devoción*
- *El Volcán Dorado del Amor Divino*
- *La Búsqueda de Śrī Kṛṣṇa, La Hermosa Realidad*

Otros Libros

- *Śaraṅāgati*
- *Śrī Brahma-saṁhitā*
- *Śrī Chaitanya Mahāprabhu: Su Vida y Preceptos*
- *Śrī Nabadvīpa-dhāma-māhātmya, Śrī Navadvīpa-bhāva-taraṅga*
- *Śrī Śrī Prema-vivarta*
- *El Bhāgavat: Su Filosofía, Su Ética, y Su Teología*

Hay más libros disponibles en Bengalí, Hindi, Español, Turco, Italiano, Ruso, Filipino y otros idiomas. Si desea comprar los libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, visite nuestros centros afiliados o la librería en línea en gaudiyadarshan.com.

Web: SCSMathInternational.com

Email: info@scsmathinternational.com

Templos y Centros de Prédica del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

(Para una lista completa visite: scsmathinternational.com)

— : INDIA : —

Nabadwip

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Road,
Kolerganj,
West Bengal, Pin 741302

Nabadwip

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Nrisingha Palli, (Devapalli),
West Bengal

Ekachakra

Sree Chaitanya Sāraswata
Kṛṣṇanushilana Sangha,
Garbhabas (Ekachakra Dham),
Birchandrapur, Birbhum,
West Bengal, Pin 731245
☎ +91 9836051708

Kolkata

Sree Chaitanya Sāraswata
Kṛṣṇanushilana Sangha,
487 & 491 Dum Dum Park
(Op. Tank 3)
West Bengal, Pin 700055

Tarakeswar

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Bhanjipur, Hooghly, West Bengal
Pin 712410, ☎ +91 9732113285

Hapaniya

Śrī Chaitanya Sāraswat Ashram,
Village of Hapaniya, Burdwan,
West Bengal

Bamunpara

Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda Seva
Ashram, Village of Bamunpara,
Khanpur, Burdwan, West Bengal

Puri

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Bidhava Ashram Road, Gaurbat
Sahi, Bidhavashram, Odisha,
Pin 752001, ☎ +91 9937479070

Govardhan

Śrīla Śrīdhar Swami Seva Ashram,
Dasbisa, Govardhan, Maṭhura,
Uttar Pradesh, Pin 281502
☎ +91 9810309511

Vrindavan

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh &
Mission, 113 Seva Kunja,
Vrindavan, Maṭhura,
Uttar Pradesh, Pin 281121

Ganga Sagar

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Ganga Sagar Ashram,
Gangasagar-Rudranagar-
Kachuberia Road
Village Chakaphuladubi,
South 24 Parganas, W.B
☎ +91 9775384623

Siliguri

Sri Chaitanya Saraswat Math,
Hayder Para, New Pal Para,
155 Netaji Sarani, Siliguri,
Pin 734006, West Bengal
☎: +91 9748906907

Ashram de mujeres en Kalna

Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga
Cultural Centre (Ladies Ashram),
Village of Saspur, Kalna,
Burdwan, West Bengal
West Bengal, Pin 700055

— : EUROPA : —

Inglaterra

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
466 Green Street,
London, E13 9DB
☎ 0208 552-3551

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
Greville House, Hazelmere Close,
Feltham, London, TW14 9PX
☎ 0755 444 6739

Países Bajos

• *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhar
Ashram*, Azorenweg 80,
1339 VP Almere
☎ 036 53 28150

Italia

• *Villa Govinda Ashram*,
Via Regondino, 5,
23887 Olgiate Molgora (LC), Fraz.
Regondino Rosso)
☎ +39 039 9274445

Ucrania

Vedalife Yoga Studio
Olesya Gonchara St. 90/92, Kiev
☎ +38 (044) 360-46-90

Turquía

Śrī Govinda Maṭh Yoga Centre,
Abdullah Cevdet Sokak, No33/8
Cankaya 06690, Ankara
☎ +90 312 4415857, 312 440 88 82

Rusia

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Cultural
Centre*, Bolshoy Kiselnny tup. 7/2
Moscow
☎ +7 495 628-8855
• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*
Morskaya St b.13, p.Lahta, Saint
Petersburg, Russia)
☎ +7 (812) 498-2555

Abkhazia

Selo Dzighuta, 2 Apsilsky tup., 15
☎ +7 940-712-58-48

— : NORTE AMÉRICA : —

USA

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Seva
Ashram*, 2900 North Rodeo Gulch
Road, Soquel, CA 95073)
☎ (831) 462-4712
☒ sevaashram.net

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Seva
Ashram*, 269 E. Saint James St.
San Jose, CA, 95112
☎ (408) 288 6360

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Mission*
745 South 700 East,
Salt Lake City, UT, 84102
☎ (801) 834-8844

Canadá

*Śrī Chaitanya Sāraswat Śrīdhar
Asan*, #29 9955 140 Street, Surrey,
V3T 4M4
☎ 604 953 0280

México

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh de
Veracruz*, A.R.,
Juan de Dios Peza 157 Veracruz,
c.p. 91700
☎ (52-229) 955 0941

• *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhar
Govinda Sevashram de Mexico*, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
☎ (52-33) 3826-9613

— : SUR AMÉRICA : —

Brasil

Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda
Sevā Ashram, Kṛṣṇa Shakti
Ashram, P.O. Box 386,
Campos do Jordao, Sao Paulo
☎ (012) 3663 3168

Venezuela

Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda
Sevā Ashram, Avenida Tuy con
Avenida Chama, Quinta Parama
Karuna, Caracas, Venezuela
☎ (58) 212-754 1257
☎ (58) 0414-3371793

Ecuador

Śrīla Śrīdhar Swāmī Sevā Ashram,
P.O. Box 17-01-576, Quito,
☎ (593) 02-234-2471

Colombia

• Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh
Bogotá, Calle 56A, Piso 2
No 71-66, Código Postal 111071
☎ +57+1+322 319 5040

• Śrī Śrīla Govinda Sevā Ashram
Km 4,5 Vía Paipa-Pantano de
Vargas Costado Izquierdo
☎ +57+1+313 227 11 19

— : ASIA : —

Singapur

Sri Chaitanya Saraswat Math
28 Sommerville Walk
Singapore (358223)
☎ +6598577774
Ravindra Krsna Das
Yuga Vardan Das
☎ +65 96796722

• Sri Chaitanya Saraswat Math,
Sitiawan
No: 41, Green Villa, Jalan Haji
Mohd Ali, 32000 Sitiawan, Perak.
☎ +605-6915686
☎ +60-17-5862817

Malasia

• Sri Chaitanya Sridhar
Govinda Seva Ashram
Petaling Jaya Service Centre
No: 13 Jalan 18/16
Taman Kanagapuram
46000 Petaling Jaya, Selangor
☎ +60-16-3386130

Filipinas

Srila Sridhar Swami Seva
Ashram, 23 Ruby St.
Casimiro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Metro Manila, Zip code 1747
☎ 800-1340

— : ÁFRICA : —

Sur África

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820
☎ (011) 852-2781

Mauricio

Sri Chaitanya Saraswat Math
International,
Nabadwip Dham Street
Long Mountain
☎ (230) 256 3466

**bhukti-mukti ādi-vāñchhā yadi mane haya
sādhana karileo prema utpanna nā haya**

*“Si tienes deseos materiales (si deseas
liberación, disfrute, poderes místicos, etc.),
incluso si practicas vida tras vida,
el amor divino no llegará”.*

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.175)