

Śrī Upadeś

(Instrucción, Guía Espiritual)

por

Su Divina Gracia

Oṃ Viṣṇupād Śrīla Bhakti

Nirmal Āchārya Mahārāj



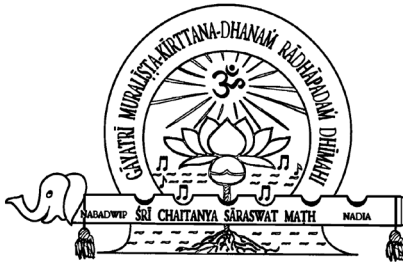
Todas las Glorias a Śrī Guru y Śrī Gaurāṅga

Śrī Upadeś

Instrucción, Guía Espiritual

*Compilado con base en los discursos que emanan
del corazón de Ananta-śrī-vibhūṣita Om Viṣṇupād
Paramahaṁsa-kula-chūdāmaṇi Viśva-vareṇya
Śrī Śrīmad Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj*

— { Volumen 2 } —



Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

© 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 1*, (versiones en Inglés).

Impresión

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

Contenido

INTRODUCCIÓN

Nuestra Sucesión Discipular.....	2
El beneficio supremo.....	3
Praṇām-mantra	9

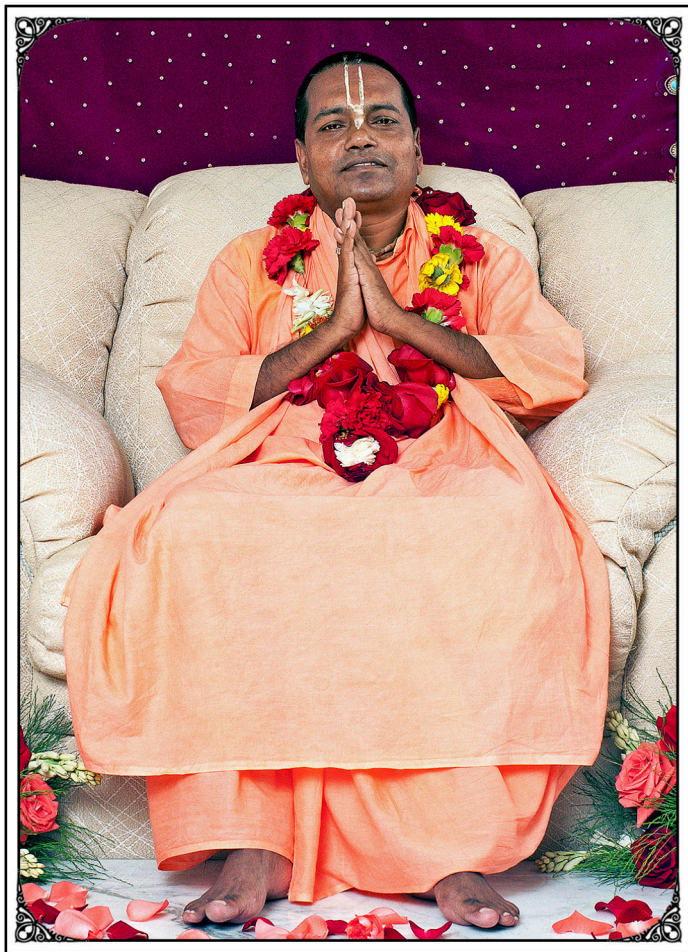
UPADEŚ

Un carácter perfecto	12
La actitud del discípulo y el poder del Guru	16
Śrīla Jīva Goswāmi Prabhu	20
La iniciación en el canto del Santo Nombre	23
Ven a tu hogar	28
El significado de saḥajiyā	30
Pratiṣṭhā, cantar canciones y hacer kīrtan.....	33
Castidad y apego al servicio	36
Cuando nos sentimos desesperanzados.....	39
Firme y sin miedo	42
No malgastes tu tiempo.....	44
Practica y cree.....	46
Flotando en la superficie.....	50
Śrīla Rūpa Goswāmi Prabhu.....	52
Los juegos de Māyā Devī.....	55
Śrī Lalitā Devī: Prema-Guru	58
Atascado.....	60
Sāltāmāmi	62
El vínculo con el Guru	64
La llave del corazón del Guru.....	68
La devoción conquista—el ego repele.....	75
Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: rendición y práctica diaria	83
Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: el sendero de regreso a casa.....	87
Cómo ver al Guru (1): misericordia	97

Cómo ver al Guru (2): castidad	102
Buena asociación.....	108
Preguntas prácticas	111
Observa al Guru con tu corazón.....	116
Tus bienquerientes	121
Instala un templo en tu Corazón.....	123
La práctica te hace feliz.....	127
Otros predicadores: no hay lugar para mezclas.....	129
Procede suavemente.....	132
Éxito, apego, intrepidez.....	125
La meta de la vida	138
La pereza.....	145
La línea pura: discípulos, peleas y prasādam.....	147
El guardián y la guardianía.....	150
Servicio: prueba de amor.....	152
Amor por el Guru: servicio y compromiso.....	156
Gurudev: su ejemplo y enseñanzas	160
Mensaje de año nuevo	166

APENDICE

Lista de libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh.....	168
Templos y centros de prédica	170



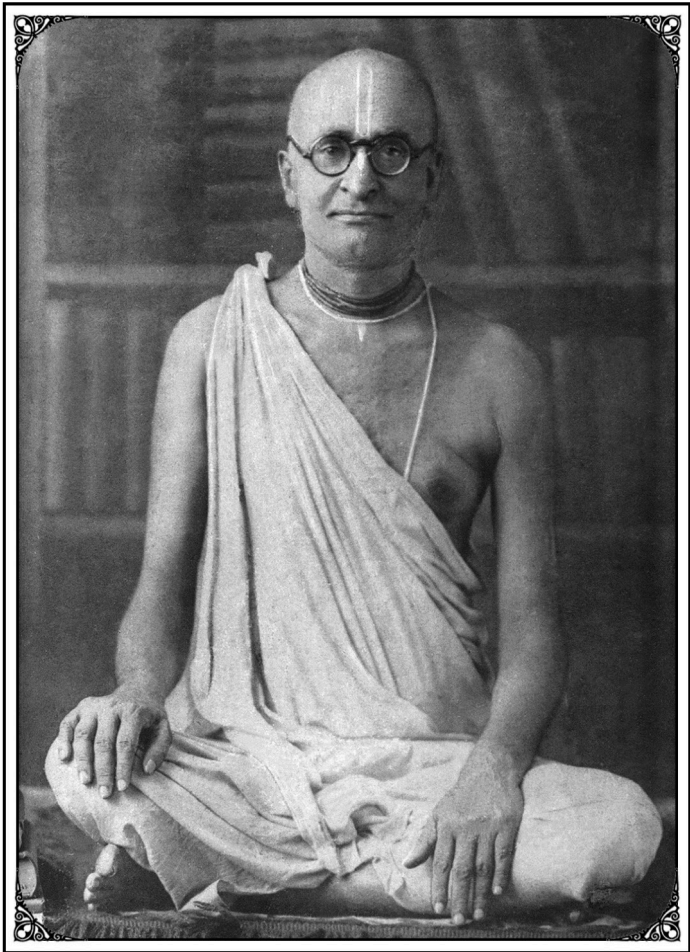
*Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj,
el sucesor Sevāite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya
Sāraswat Maṭh, el actual titular de la corriente de la devoción
pura en la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu*



*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 Sāraswatī Ṭhākur Prabhupād,
el Fundador-Āchārya de la Śrī Gauḍīya Maṭh y quien revive en la
era moderna el movimiento y la concepción de
Śrī Chaitanya Mahāprabhu.*



Prefacio

Brahmā-Madhva-Gauḍīya Sampradaya

(Nuestra Sucesión Discipular)



El beneficio supremo

*Conferencia dada por Su Divina Gracia Om̐ Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj*

Respetables Vaiṣṇavas, honorables damas y caballeros, amados niños, mis queridos hermanos y hermanas espirituales: me siento muy afortunado de reunirme con todos ustedes aquí hoy. Me dan tanto afecto y respeto, ¿pero qué puedo darles yo a ustedes?

Realmente, ustedes han obtenido conexión con la conciencia de Kṛṣṇa, esa es la meta suprema de la vida para toda entidad viviente. No hace mucho, nuestro amado y Divino maestro Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj Prabhupāda vino a esta ciudad y otorgó su misericordia a todos ustedes y pienso que esa misericordia es suficiente para todos. Sin embargo, cuando tomamos algo de otros, es necesario dar algo como retribución. No tengo nada nuevo para ustedes, solo puedo darles alguna remembranza de nuestro Divino Maestro Śrīla Bhaktivedanta Swāmī Mahārāj y mi Divino Maestro Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj al presentarme aquí. Ellos son muy misericordiosos y han otorgado su misericordia sin causa a un alma tan insignificante como yo.

Todos ustedes saben que la conciencia de Kṛṣṇa es la meta de nuestra vida y han escuchado de los Vaiṣṇavas, al igual que de nuestros Divinos Maestros, acerca del proceso de cómo practicar la conciencia de Kṛṣṇa; pero yo creo que tal vez ustedes pueden sentir, “¿por qué no estamos progresando adecuadamente?”

**tr̥ṇād api sunīchena tarora iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtaniyah sadā hariḥ**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛita, Ādi-līlā, 17.31)

Mahāprabhu dijo: “Si cantamos el *mahā-mantra* con humildad, tolerancia y dando honor a los demás, entonces debemos proceder hacia nuestro destino, hacia la meta de la vida, la conciencia de Kṛṣṇa, el plano devocional”.

Ustedes saben que Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios y saben por qué Él es el Supremo—han escuchado acerca de esto de muchos Vaiṣṇavas y también lo han leído en el *Śrīmad Bhāgavatam*, el *Śrīmad Bhagavad-gītā* y muchos libros de Śrīla Guru Mahārāj y Śrīla Swāmī Mahārāj. Hemos obtenido conexión con la Suprema Personalidad de Dios, pero si después de eso tratamos de saber cuánto estamos procediendo en la línea de la conciencia de Kṛṣṇa, si tratamos de entender en donde está nuestra falla, entonces nos beneficiaremos y haremos algún ajuste en nuestras vidas.

La conciencia de Kṛṣṇa está dentro del corazón de todos—Kṛṣṇa vive dentro de cada entidad viviente—no es necesario descubrirlo, Él ya está con nosotros; pero el problema es que no podemos verlo, no podemos sentirlo, aunque hemos obtenido la conexión. Es necesario saber en dónde está la deficiencia. Eso es llamado realización o auto-realización.

Kṛṣṇa dijo en el *Śrīmad Bhagavad-gītā* (6.5), “*ātmaiva hy ātmano bandhur ātmaiva ripur ātmanaḥ*: yo soy mi mejor amigo y mi peor enemigo”. La devoción por Kṛṣṇa trae beneficio supremo a la vida del practicante y la devoción es *ahaitukī*, *apratihatā* (sin causa e ininterrumpida), da plena satisfacción a la *jīva-alma* ¿por qué entonces no estamos obteniendo el resultado pleno en nuestra vida? Si intentamos entenderlo, debemos ver que hay alguna falla. Vivimos en el plano de la explotación, o algunas veces en el plano de la renunciación, pero los devotos no aceptan ninguno de estos planos—su plano es el plano de la dedicación exclusiva. Si podemos establecernos allí, obtendremos el beneficio supremo.

En realidad, no contamos con mucho tiempo. No sabemos cuándo dejaremos este mundo material y no sabemos en dónde tomaremos nuestro próximo nacimiento, pero esta vida está en nuestras manos—puede ser incierta, pero incluso en muy poco tiempo podemos proceder muy bien si logramos establecernos en el plano de la dedicación.

**sarva-dharmān parityajya, mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpēbhyo, mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ**

“Abandona toda clase de religión y tan sólo ríndete a Mi. Yo te liberaré de todos tus pecados, no temas”.

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 18.66)

Śrī Kṛṣṇa dijo: “Toma refugio a Mis pies de loto y Yo me haré cargo de ti”. Ese es el plano de la dedicación.

Si podemos tomar refugio a los pies de loto de Kṛṣṇa, no tendremos miedo en ninguna parte; todas nuestras acciones buenas y malas se unirán a la cuenta de Kṛṣṇa, y si alguna mala reacción tiene que venir a mí, Kṛṣṇa se hará cargo de ella. Así pues, debemos tratar de establecernos en el plano de la dedicación y establecernos no solo formalmente;—es necesario hacerlo de corazón con total afecto y anhelo, entonces obtendremos beneficio.

También debemos entender el consejo de Śrīmān Mahāprabhu. Cuando nos acercamos a esta línea debemos acercarnos con tres cualificaciones—humildad, tolerancia y dar honor a los demás—entonces nos haremos amigos de todos. Esto ya está dentro de nosotros y si tratamos de realizarlo, lo entenderemos claramente.

Hoy solo quiero darles esta concepción—trata de cambiarte a ti mismo en la línea de conciencia de Kṛṣṇa, entonces definitivamente obtendrás el beneficio. En cada filosofía, ya sea de India o cualquier otra, los ṛṣis, munis y otros expertos

tratan de llevarnos hacia Paravyoma, Goloka Vṛndāvan, pero podemos cruzar este mundo material si seguimos las directrices de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Debemos saber que aquello que deseamos está dentro de nosotros—solamente debemos despertar de este ambiente ilusorio. Una relación externa con la conciencia de Kṛṣṇa nos puede dar una posición hasta el punto de la liberación, pero la conciencia de Kṛṣṇa que Śrīla Swāmī Mahārāj trajo y la que Guru Mahārāj nos dio es mucho más que eso—no es externa, es la riqueza interna de cada alma *jīva*.

Sabemos que el *saṅkīrtan* de Śrī Hari es el mejor proceso para obtener esa conciencia, pero ¿cuál es la manera de hacer el *saṅkīrtan* de Śrī Hari? Es necesario hacerlo apropiadamente; esa es la razón por la que primero debemos evitar las 10 clases de ofensas al *saṅkīrtan*, al *Harināma*. El *Harināma saṅkīrtan* es el *mahā-mantra* para esta era de Kali. “*Mahā-mantra*” significa que este es el *mantram* supremo, pero aun así existen obstáculos—ofensas al *mahā-mantra*—y debemos tratar de evitarlas.

**eka bāra kṛṣṇa-nāme yata pāpa hāre
pātakīra sādhyā nāhi tata pāpa kare**

“Un Santo Nombre puede remover más ofensas de las que incluso un pecador puede concebir realizar”

Encontramos este verso en las Escrituras, pero aún no estamos obteniendo ese beneficio, debemos tratar de entender el por qué. Mahāprabhu vino a darnos Kṛṣṇa-prema para que pudiéramos cantar y bailar a través del Nombre, a través de *Harināma saṅkīrtan*. Sin duda, es un milagro, pero no obtenemos ese resultado ¿por qué? Debemos entender en dónde está nuestra falla. Existen 10 ofensas al *Harināma* y debido a estas ofensas no estamos obteniendo un buen resultado, pero si podemos evitarlas, definitivamente obtendremos el mejor resultado a través del *saṅkīrtan*. La única esperanza que

tenemos es la que nos han dado las Escrituras de que, si cantamos una y otra vez *Harināma*, entonces el *Harināma* será misericordioso con nosotros y algún día nos dará el beneficio supremo. Mientras tanto, será muy bueno si tratamos de evitar las ofensas e intentamos cantar apropiadamente el *mahā-mantra* Hare Kṛṣṇa.

Mahāprabhu le dio principal importancia a dos procesos: *śravaṇ* y *kīrtan*, escuchar y cantar. *Śravaṇ* significa escuchar a los *sādhus* con fe; y *kīrtan* significa cantar el *mahā-mantra* o las glorias del Señor sin ofensas. Debemos tratar de cantar sin ofensas—este es mi ruego para todos ustedes.

No tengo nada nuevo que darles, tan solo puedo recordarles acerca de esta conciencia que he obtenido de Śrīla Guru Mahārāj y después de eso sentirán todo en sus corazones.

Estoy muy feliz de estar con todos ustedes aquí y no podré olvidar el afecto, la misericordia y todo el respeto que me han dado. Yo sé que esto no es para mí, es para mí Guru Mahārāj—él es el propietario supremo de todo respeto en la línea de la conciencia de Kṛṣṇa. Yo sé eso y es mi deber ofrecer respeto total a sus pies de loto. Su afecto definitivamente me dará más luz y más entusiasmo en mi vida de práctica y seré incluso más feliz si siempre recuerdan el consejo de Mahāprabhu. Él dijo que el proceso para cantar consiste en ser humilde, tolerante y dar honor a los demás; y si siguen esto, ¡obtendrán el beneficio supremo de su vida!

Realmente, necesitamos el beneficio trascendental. Aquí nada nos pertenece—podemos acumular muchas cosas, pero algún día deberemos abandonar todo esto. Somos almas eternas y trascendentales y lo que necesitamos es el beneficio trascendental supremo—amor, afecto, belleza, encanto, y muchas otras cosas. Esa es nuestra riqueza y ustedes la obtendrán, no tengo duda al respecto.

No puedo hablar Inglés muy bien, pero intento expresar mi corazón. Ustedes no son amigos de un día para nosotros—hemos tenido su afecto y amistad incondicional por muchos años. Sé que muchos de ustedes no saben Inglés o Bengali y yo no sé Inglés o Español—pero nuestra conexión de corazón a corazón, nuestra transmisión de afecto no se ha interrumpido hasta este día y oro a Kṛṣṇa para que nunca nada rompa nuestra amistad.

Siempre podemos orar a Kṛṣṇa, pero no tenemos derecho a tomar nada de Él por la fuerza. En todas partes las personas dan algunas bendiciones, “Dios te bendiga”, pero podemos orar a Guru, Gaurāṅga y Kṛṣṇa y mi oración es, “que Kṛṣṇa de plena satisfacción a su vida espiritual y que nuestra amistad sea eterna”.

¡Jay Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmi Mahārāj kī Jay!



- {Praṇām-mantra} -

**pūjya-śrī-guru-varga-vandita-mahābhāvānvitāyā sadā
paurvāparya-paramparā-prachalita-prājya-pramūrtākṛteḥ
bhakter nirmala-nirjharasya nibhṛtaṁ samrakṣakaṁ sādaram
vande śrī-gurudevam ānata-śirā āchārya-varyaṁ 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”.

**prerakaṁ prāchya-pāśchātya-śiṣyānāṁ bhakti-vartmani
bhakti-nirmalam-āchārya-svāmināṁ 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”.

Śrī Upadeś

• Volumen 2 •

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

El carácter perfecto

Año 2012

Todos los días cantamos canciones y esto está escrito allí muy hermosamente:

**vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa karabi sādhana
pratihimsā tyaji' anye karabi pālana**

(*Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura*)

“Debes ser tolerante tal como un árbol y si alguien te critica, no te opongas, más bien, en lugar de eso, debes cuidar de ellos. Solamente aquellos que actúan de esta manera, están calificados y tienen el derecho de cantar las canciones, de cantar el Santo Nombre”. Esa es la concepción de Mahāprabhu. Nosotros la cantamos, pero no se trata solamente de cantarla—debemos practicarla. Sin practicar no podremos volvernos perfectos. Gurudev me dijo una vez: “Si una persona no está practicando apropiadamente, aunque sea un *sannyāsī*, caerá”.

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

“No importa la orden de vida varṇa (sacerdote, guerrero, jefe u obrero) o āśrama (célibe, jefe de familia, renunciante de la vida familiar, o monje) a la que pertenezcas, si no adoras a Kṛṣṇa pero te ocupas en tus deberes prescritos, tendrás que caer a un terrible infierno”.

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

Debemos practicar apropiadamente.

**durlabha mānava-janma labhiyā saṁsāre
kṛṣṇa nā bhajinu—duḥkha kahida kāhāre
'saṁsāra' 'saṁsāra' ka're michhe gela kāla
lābha nā haila kichhu ghaṭila jañjāla**

“He obtenido un muy raro nacimiento humano en este mundo, pero no he adorado al Señor Kṛṣṇa ¿a quién podré contarle todas mis miserias? El tiempo ha transcurrido mientras he estado ocupado en la vida material y no he obtenido nada—solamente me he vuelto una persona agobiada...”

(Kalyān-kalpataru, 3.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

¿Por qué no estamos obteniendo gusto?

**aparādha-phale mama chitta bhela vajra-sama
tuyā nāme nā labhe vikāra**

“Como resultado de mis aparādhas, mi corazón se ha vuelto tan duro como un rayo y el afecto por cantar Tu Nombre no surgió en mí”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 6.1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Si tengo fiebre y mi madre cocina una comida deliciosa para mí, no obtendré ningún placer por ésta debido a un sabor amargo en mi boca. Así mismo, el gusto por el Santo Nombre no surgirá si tengo algún deseo material en mi corazón:

**bhukti-mukti ād-vāñchā yadi mane haya
sādhana karileo prema utpanna nā haya**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.175)

“Si tienes deseos materiales—si deseas liberación, disfrute, algún poder místico, etcétera—entonces, aunque practiques toda la vida, o vida tras vida, prema (amor, amor divino) no surgirá. Nada surgirá”.

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

“Si tú buscas a Kṛṣṇa, ‘quiero a Kṛṣṇa’, entonces Kṛṣṇa vendrá. Si buscas a Kṛṣṇa por algo material, obtendrás eso, pero Kṛṣṇa no vendrá a ti. Él se ocultará de ti—si tú quieres satisfacer tu deseo material, la devoción huirá de ti”.

**jīvana-nirvāhe āne udvega nā dibe
para-upakāre nija-sukha pāsaribe**

“Vive sin causarle ansiedad a otros, haz el bien a los demás sin considerar tu propia felicidad”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Para-upakāre” significa dar beneficio a otros y ese beneficio no significa darles medicinas, ropas, comida, etcétera. Cuando le das a los demás un beneficio verdadero, ellos olvidan sus deseos materiales. Cuando Nṛsiṁhadev le preguntó a Prahlād Mahārāj: “¿Qué bendición deseas obtener?” Prahlād Mahārāj respondió: “Por favor, remueve para siempre de mi corazón este humor de pedir. Yo deseo este tipo de bendición Tuya”.

**nāhi māgi deha-sukha, vidya dhana, jana
nāhi māgi svarga, āra mokṣa nāhi māgi
nā kari prārthanā kona vibhūtira lāgi’**

“No Te oro para obtener satisfacción física, conocimiento, riqueza o seguidores. No Te oro para obtener el cielo o la salvación. No Te oro para obtener alguna de estas opulencias”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 4.23, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Nija’sukha pāsaribe”: No perturbes a otros para tu propio beneficio, para tu propio propósito. Bhakti Vinod Ṭhākur escribe en ‘āmāra jīvana sadā pāpe rata’ (Śaraṅāgati, 5):

“Nija sukha lāgi’ pāpe nāhi ḍari”: para mi propia felicidad no tengo miedo de nada. “Dayā-hīna”: no soy bondadoso, soy cruel y envidioso. “Para-sukhe duḥkhī”: soy infeliz si alguien es feliz o exitoso. (Si alguien se convierte en el presidente de un templo, los demás son infelices, “¿cuántos días ha estado él en el templo? ¡Yo he estado aquí por tantos años, soy discípulo de un gran guru, pero no me he convertido en el presidente del templo, mientras que él sí!” Esto es envidia, celos). “Para-duḥkha sukha-kara”: si alguien está triste, me alegro mucho. “Aśeṣa kāmānā hṛdi mājhe mora”: tengo tantos deseos materiales. “Krodhī, dambha-parāyaṇa”: pienso que he hecho demasiado servicio y

me enojo, “he servido a Gurudev por muchos años, ¿por qué no puedo ser yo el presidente del templo?” (Estos son deseos materiales: “Tomaré iniciación de ti, pero quiero algo a cambio”). “*Nidrālasya hata sukārye virata akārye udyogī āmi*”: siempre quiero dormir, siempre soy perezoso y no hago cosas buenas. “*Pratiṣṭhā lāgiyā śāṭhya-ācharana*”: siempre hago cosas malas en busca de mi nombre y fama, en busca de posición, *pratiṣṭhā* [sic]. “*e hena durjana sajjana-varjita*”: el *sajjan* evita a una persona pecaminosa como yo. ¿Quién es mi *sajjan* (mi más querido benefactor)? Alguien puede decirme, “¡oh!, ese Mahārāj no es bueno porque cuando quiera que voy a él, me dice que haga servicio. Yo no iré donde él”, pero:

**gurur na sa syāt svajano na sa syāt
pitā na sa syāj janani na sā syāt
daivaṁ na tat syān na patiś cha sa syān
na mochayed yaḥ samupeta-mṛtyum**

“Tu guru no es tu guru, tu familia no es tu familia, tu padre no es tu padre, tu madre no es tu madre, tus dioses no son tus dioses, tu esposo no es tu esposo si esa persona no puede salvarte del mundo del nacimiento y la muerte”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 5.5.18)

Śrīla Prabhupāda escuchó una vez un *kīrtan sahaiyā* llevándose a cabo en algún lugar y el propietario del lugar lo invitó a dar una conferencia. Cuando después de cuatro días Prabhupāda decido regresar a Māyāpur, el propietario se sorprendió, “¿por qué te vas? Mi programa aún no ha terminado”.

“No vine aquí a desperdiciar tu arroz”.

“He estado enviándote tanto *prasādam* durante cuatro días—¿no lo has tomado?”

Śrīla Prabhupāda le explicó, “no pude darte ningún beneficio, entonces ¿qué sentido tiene desperdiciar y echar a perder tu arroz?”. Esto es perfecto.



La actitud del discípulo y el poder del Guru

Año 2012

Había un niño de aproximadamente siete años de edad llamado Satyakām. Él vivía con su madre Jābāla y un día él le dijo:

“Madre, quiero ser un *brahmachārī*. Quiero ir con Āchārya Gautam, un gran Guru genuino, y permanecer en su *gṛha* (casa)...”.

“Sí, tú puedes ir”.

“Pero si voy con él, me preguntará acerca del nombre de mi padre, acerca de mi *gotra* (casta). ¿Qué debo decirle?”.

“Mi querido hijo, yo trabajo como una criada en muchos lugares y de alguna manera te tuve, no sé quién es tu padre... dile la verdad a tu Guru”.

“Está bien, diré la verdad”.

De esta manera, Satyakām fue donde Āchārya Gautam y dijo: “Gurudev, por favor dame tu refugio. Me gustaría servirte—me gustaría tomar iniciación de ti y permanecer contigo como un *brahmachārī*.”

“Puedes quedarte, no hay problema. ¿Cuál es tu casta? ¿Cuál es el nombre de tu padre?”.

“¡Oh Āchāryadev!, no conozco el nombre de mi padre. Mi madre me dijo que ella estaba trabajando en muchas casas y que de alguna manera me tuvo. Ella no sabe cuál es mi casta y yo tampoco lo sé”. Gurudev se complació mucho de que él hubiera dicho la verdad, “tú dijiste la verdad, así que no esperaré—te daré iniciación ahora mismo”.

Él le dio la iniciación de *brāhmaṇa*. Satyakām pensó, “debo hacer algún servicio—sin servicio no estaré aquí”, entonces le preguntó a su Guru, “Gurudev, ¿cuál es mi servicio?” Āchārya Gautam tenía cuatrocientas vacas, así que envió a Satyakām al campo para que las cuidara. Ese era su único servicio; él tuvo que ir solo por el campo abierto y pastar cuatrocientas vacas. Satyakām estaba muy feliz y le prometió a su Gurudev, “volveré cuando el número de vacas se incremente a mil”.

Gradualmente, el número de vacas llegó a mil y Satyakām empezó su camino de vuelta a la casa de su Guru. En su camino de vuelta, el semidiós Vāyu, el Aire, apareció en la forma de una vaca (ustedes saben que todos los semidioses residen dentro del cuerpo de una vaca) y dijo: “Yo soy Vāyu, el Aire. Te voy a dar algunos consejos, *brahma-upadeśa* (*brahma-jñāna*)”. Él le dio *ekpāda upadeśa* y dijo que Agni, el Fuego, vendría y le daría *dupāda upadeśa*. Al día siguiente, Satyakām caminó con las vacas todo el día y en la noche el Fuego apareció en la forma de otra vaca y le dio *dupāda upadeśa*. Después de eso, Suryadev, el Sol, apareció y le dio *tripāda upadeśa*.

De esta manera, Satyakām regresó a la casa de su Gurudev, y cuando Gautam Goswāmī vio a su discípulo pudo ver que él se había vuelto muy exaltado—que el número de vacas había incrementado y Satyakām le habló acerca de los consejos del Sol, del Aire y el Fuego. Su Gurudev le preguntó, “¿de dónde obtuviste todos estos consejos? Tú te ves tan exaltado, tú has obtenido tanto *divyā-jñāna*...” “Prabhu, quizá tú los enviaste y ellos me dieron algunos consejos, no lo sé, pero yo necesito Guru *upadeśa*”. ¡Gautam Goswāmī le dio algunos consejos y al final lo convirtió en el *āchārya*! Satyakām se volvió un gran Guru y muchos *munis* y *ṛṣis* iban a verlo. ¡Él era el hijo de una prostituta, pero se volvió un gran Guru! Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur contó esta historia.

**yei bhaje, sei baḍa, abhakta—hīna, chhāra
kṛṣṇa-bhajane nāhi jāti-kulādi-vichāra**

“Cualquier persona que adora a Kṛṣṇa es grandiosa, mientras que un no devoto es indigno y abominable. No hay consideración de clase, casta, etcétera, para aquellos que han aceptado servicio a Kṛṣṇa”. (Śrī Chaitanya-charitāmṛita, Antya-līlā, 4.67)

Satyakām habló con la verdad, él era un buscador sincero, tenía castidad, *satītvā*, y una fe muy fuerte. Esto es necesario. Primero surge *āsakti* (desapego del ambiente material), porque si tú estás apegado a cosas materiales, el *Hari-kathā* no entrará en tus oídos.

‘āsakti-rahita,’

‘sambandha-sahita,’

viṣaya-samūha sakali ‘mādhava’

“Cuando te liberas del apego material y estableces una relación con el Señor, verás que todo a tu alrededor es el Señor Mādhava Mismo”.

(¿‘Vaiṣṇava ke?’ 12, por Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura)

Una vez, el Guru de los semidiosos, Bṛhaspati, maldijo a Indra a obtener el cuerpo de un cerdo. Después de un tiempo, Brahmā vino a salvarlo. Viendo el apego de Indra, él mató todos sus cerditos, pero eso solo enfureció más a Indra y se apegó más a su esposa (una cerda). Brahmā pensó, “¿cómo puedo hacerle un bien? ¿Cómo puedo beneficiarlo?” Él trató una y otra vez aconsejarlo, pero Indra solamente se enfurecía más. Entonces Brahmā pensó, “tendré que matar a su esposa”. Solamente después de que él había matado todo el *āsakti* de Indra, el apego, Indra comenzó a escuchar. Cuando el *Hari-Kathā* entró en sus oídos y obtuvo el néctar, él de nuevo obtuvo su cuerpo y se fue de regreso a Indraloka (*svarga*, cielo). Realmente Brahmā tuvo que matar para lograr eso. Un Guru genuino quiere hacer el bien para su discípulo.

**durdaive sevaka yadi yāya anya-sthāne
sei ṭhākura dhanya tāre chule dhari' āne**

“Si un sirviente se cae y se pierde, glorioso es aquel maestro que lo agarra por sus cabellos y lo trae de vuelta”.

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

Narottam Dās Ṭhākur fue el único discípulo de Lokanāth Dās Goswāmī. Lokanāth Dās Goswāmī dijo: “No tendré ningún discípulo”, y Narottam Dās Ṭhākur dijo: “De alguna manera debo tener a Lokanāth Dās Goswāmī como mi Guru”.

Lokanāth Dās Goswāmī solía defecar en un lugar y cada día Narottam Dās Ṭhākur iba a limpiar ese lugar. Cuando Lokanāth Dās Goswāmī se dio cuenta, quiso saber quién había estado haciendo ese servicio y aunque había dicho que no tomaría ningún discípulo, finalmente dijo: “¡No hay otra manera—debo darle iniciación!” Entonces él inició a Narottam Dās Ṭhākur.

Esto es lo que todos sabemos acerca de Narottam Dās Ṭhākur—Lokanāth Dās Goswāmī lo usó para predicar. Podemos entender que el Guru lo hace todo.

Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj no fue a los países occidentales, pero envió a su querido discípulo Śrīla Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj a predicar las palabras de Mahāprabhu por todo el mundo y el mundo entero ahora lo conoce muy bien. No sabemos mucho acerca de Lokanāth Dās Goswāmī, pero sí sabemos acerca de su único discípulo Narottam Dās Ṭhākur.

Entonces, hoy les he contado estas dos historias—acerca del hijo de Jābāla, Satyakām y de cómo Brahmā destruyó el apego de Indra. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura Prabhupāda dio un muy buen consejo a través de estas historias.



Śrīla Jīva Goswāmī Prabhu

Año 2012

Cuando Śrīla Jīva Goswāmī tenía entre diez y once años, fue en busca de su Guru Śrī Nityānanda Prabhu y cuando fue a casa de Śachī Mātā, finalmente lo conoció.

Tan pronto como Jīva Goswāmī lo vio, lágrimas fluyeron de sus ojos y cayó al suelo, colocando los pies de Nityānanda Prabhu sobre su cabeza. Nityānanda Prabhu, siendo alto y fuerte, ¡levantó a Jīva Goswāmī con Sus manos y empezó a danzar con él! Nityānanda Prabhu sabía que él era sobrino de Rūpa y Sanātana (hijo de su hermano Anupama), por eso estaba tan feliz de ver a ese joven.

Cuando su padre murió, Jīva Goswāmī sabía que no le quedaba ninguna responsabilidad, así que quería ir a Vṛndāvan y siempre le pedía permiso a Nityānanda Prabhu para ir allá. (Aunque él era muy joven, no se iba por su voluntad, él seguía pidiendo permiso para irse).

Finalmente, Nityānanda Prabhu le dijo: “Chaitanya Mahāprabhu ya ha dado Su permiso—Él personalmente dio este lugar especial para toda tu familia. Toda tu familia ya está en Vṛndāvan y tu lugar está allí también. Vete para allá de inmediato”.

Jīva Goswāmī comenzó su viaje. Con sus manos levantadas, algunas veces cantaba “Śrī Kṛṣṇa Chaitanya” y otras veces “Rūpa Sanātana”. Él era un niño pequeño, pero caminó sin detenerse, cantando y pensando en Vṛndāvan, “¿cuándo veré a Rādhā-Govinda? ¿Cuándo encontrarán satisfacción mi corazón y mis ojos? ¿Cuándo veré los Pasatiempos de Rādhā-Kṛṣṇa?”

Él no llevaba nada consigo—ni comida, ni dinero. No pensaba en el futuro, no pensaba qué comería; solo seguía caminando, pensando en el Señor, pensando en Kṛṣṇa y automáticamente le llegaba algo de comida. Él pensaba en el Señor y nunca compartía su tristeza o sentimientos con nadie.

Primero llegó a Mathurā—visitó Madhu-purī, el lugar de nacimiento del Señor. Después de eso fue a bañarse en el Yamunā y desde allí pudo ver Vṛndāvan. Viendo Vṛndāvan frente a él, las lágrimas surgieron de sus ojos.

Cuando entró a Vṛndāvan, estaba muy feliz. Inmediatamente fue a ver a Rūpa Goswāmī y a Sanātana Goswāmī, les ofreció oraciones y les dio *daṇḍavat* a sus pies. Cuando le preguntó a Sanātana Goswāmī por su orden, Sanātana Goswāmī le dijo que sirviera a Rūpa Goswāmī y le dijo a Rūpa Goswāmī: “Toma a este niño”. Así, Jīva Goswāmī comenzó su servicio a Rūpa Goswāmī.

No tengo poder para describirles la clase de devoción que Jīva Goswāmī sentía por su Guru. Él siempre pensaba en servir a su Guru—su mente y su cuerpo siempre estaban ocupados en servicio. El servicio de Jīva Goswāmī no se puede comparar con el servicio de nadie más. Cualquiera que fuese la orden que recibía, la colocaba sobre su cabeza y la realizaba todo el tiempo—su mente nunca iba a otro lugar. Él solamente hacía lo que se le decía que hiciera y con cualquier cosa que hacía, él era muy feliz; su servicio siempre era fructífero, siempre era exitoso.

Gradualmente, se convirtió en un gran erudito. ¡Solamente tenía cerca de diez años, escribió primero el *Harināma-amṛta-vyākaraṇ* y después muchas otras *granthas*, Escrituras! Él no fue a Oxford ni tampoco a Cambridge. ¿Cómo es esto posible? Solamente por la misericordia (él obtuvo la misericordia directa de Nityānanda Prabhu, luego la de Sanātana Goswāmī y Rūpa Goswāmī), y únicamente a través de servicio—a través de servicio continuo.

Él barría el templo de Rādhā Dāmodar (nuestro templo en Vṛndāvan está justo al lado), luego lo lavaba con el agua que él mismo traía del Yamunā; luego masajeaba el cuerpo de Rūpa Goswāmī con aceite, lo bañaba; luego cocinaba, ofrecía el *bhoga*, hacía el *pūjā*, escribía libros, etcétera. Sanātana Goswāmī lloraba viendo la renunciación de Jīva Goswāmī, pero al mismo tiempo, él y Rūpa Goswāmī estaban muy felices con su servicio y carácter. También, el Kṛṣṇa-prema siempre surgía en su cuerpo.

Cuando Rūpa Goswāmī y Sanātana Goswāmī partieron, Jīva Goswāmī siempre lloraba, rodaba en el suelo... siempre pensaba en Rūpa y Sanātana y estaba muy triste y solo.

Una vez, Rūpa Goswāmī se le apareció en un sueño y le dijo: “No estés triste, no llores. Haz tu servicio, predica. No te preocupes, enviaré a alguien para que te ayude”. Al día siguiente Āchārya Śrīnivās llegó y el día después Narottam Dās Ṭhākur. Jīva Goswāmī estaba muy feliz de obtener su asociación para predicar la conciencia de Kṛṣṇa. Él les habló a Āchārya Śrīnivās y a Narottam Dās Ṭhākur acerca del Kṛṣṇa-līlā, ellos leían juntos y él les enseñaba todo—cómo servir a Rādhā-Govinda, cómo predicar...

(Este discurso está basado en el libro ‘Prabhura Śochaka de Śrīla Jīva Goswāmī’ compuesto por Śrīla Narahari Sarkār Ṭhākur)



Iniciación en el canto del Santo Nombre

26 de febrero 2012

Las *sāstras* hablan acerca de la religión para las diferentes eras—*Satya*, *Dvāpara*, *Tretā*, *Kali*:

En *Satya-yuga*, la religión de la gente era la meditación, *dhyan*. La duración de la vida era de 100.000 años y ellos practicaban la meditación durante 60-70.000 años.

En *Tretā-yuga*, la duración de la vida era de 10.000 años y la religión era *yajña*, los sacrificios de fuego. Por ejemplo, *aśwamedha yajña*—colocaban un caballo en el fuego; *naramedha yajña*—sacrificaban hombres; *rājasūya yajña*—realizaban grandes ceremonias.

La religión en *Dvāpara-yuga* era *archana*, *pūjā* y la duración de la vida era de 1.000 años.

En *Kali-yuga*, la duración de la vida disminuyó a 100-200 años y Kṛṣṇa Mismo pensó, “la duración de la vida en *Kali-yuga* es muy corta, ¿cómo serán rescatados? Ellos serán rescatados de esta clase de ambiente y alcanzarán Mi morada por cantar el Santo Nombre”.

Nosotros somos Sus hijos. “La búsqueda amorosa por Su sirviente perdido”: Él está buscando por nosotros. “¿Cómo regresará este niño del ambiente ilusorio a nuestro hogar?” Estas cosas solo pueden ser obtenidas a través del canto del Santo Nombre. Kṛṣṇa Mismo apareció en la forma del Nombre (el Nombre de Kṛṣṇa, Su belleza, Sus Pasatiempos y Sus asociados no son diferentes de Kṛṣṇa), Él apareció como Gaurāṅga Mahāprabhu para distribuir Sus Santos Nombres, así que solo Él y Sus asociados pueden distribuirlo.

Gurudev mantiene el Nombre de Kṛṣṇa dentro de sus corazones, pero este surgirá en sus bocas, en sus lenguas—Kṛṣṇa Mismo danzará allí (‘danza’ significa canto). Si me piden que dance, necesitaré algún lugar nivelado. Si hay algunos agujeros y baches—algunos lugares altos y otros bajos—no podré danzar allí. Si quieren danzar, deben nivelar el lugar primero. Es necesario ocupar la lengua—cantando, cantando y tomando *prasādam*, entonces su lengua estará nivelada y el Kṛṣṇa Nāma danzará en ella.

Existen algunas reglas y regulaciones para nivelar la lengua—no decir cosas malas, no hablar demasiado acerca de cosas sin sentido que no estén relacionadas a la conciencia de Kṛṣṇa, solamente canten el Santo Nombre, tan solo prediquen: *jīve dayā* (ser bondadoso con las almas), *nāme ruchi* (saborear el Nombre) y Vaiṣṇava *sevā* (servir a los Vaiṣṇavas). Deben seguir lo que su Gurudev o el Vaiṣṇava les digan que hagan.

También existen obstáculos para cantar el Santo Nombre: treinta y dos clases de *sevā-parādhā* y diez clases de *Nāma-aparādhā*. También existen cuatro tipos de malos hábitos en donde Kali permanece en esta era y que siempre deben evitar porque son muy malos para la vida espiritual:

- 1) *dyūtaim*—apuestas, juegos de cartas, juegos, etc.
- 2) *pāna*—sustancias intoxicantes, bebidas alcohólicas, fumar cigarrillos, etc.
- 3) *striya*—sexo ilícito.
- 4) *sūnā—jīva himsā*, matar (comer pescado, carne, etc.).

No deben comer pescado, carne, huevos y demás, pero la comida que es solo vegetariana tampoco es para la conciencia de Kṛṣṇa. Deben tomar *prasād*.

Los monos tampoco comen carne, las vacas comen pasto, los terneros beben leche—todos ellos son vegetarianos, ¿pero ellos obtienen conciencia de Kṛṣṇa? No.

Los monos muestran mucha renunciación, ellos vagan desnudos, solo comen frutas, hojas, pero por dentro ellos tienen deseos materiales. En este mundo, también hay muchos *sādhus*, muchos gurus—se visten como *sādhus*, se muestran como *sādhus*, pero en su interior tienen algún deseo material. Esto es llamado *markaṭa-vairāgya*, la renunciación del mono (*'marka'* significa 'mono').

Si ustedes van al Gaṅgā Sāgar Melā, podrán ver allí muchos *nāgā sannyaśīs*. Ellos caminan desnudos, no tienen apego por nada, pero siempre tienen algún deseo material en su interior—ellos forzosamente piden dinero a todos. Todo el mundo les ofrece *daṇḍavat*, pero ¿para qué? Los monos también se muestran renunciantes, pero si vas con alguna banana, dulces, o fruta para ofrecerlos a la Deidad, ellos te lo quitan a la fuerza—para su propio disfrute.

Así pues, lo principal no es simplemente tomar comida vegetariana: deben ofrecer lo que comen. Si les gusta la *siṅgārā* (la *samosa*), cómprenla y ofrézcanla a la Deidad y después de que esté ofrecida tomen el *prasād*.

Además, en el Ekādaśī *tithi*, el día de Ekādaśī, no comen arroz. Las Escrituras dicen que, si comen arroz en el día de Ekādaśī, es igual a comer carne de vaca. Pueden hacer *alu dum*, papa hervida, comer frutas, leche, paneer, algún *subji*, etc. Si tienen hambre, pueden comer cinco kilogramos de papa hervida, no hay problema. No sirven excusas tales como, “no puedo hacerlo, no puedo seguir las reglas, así que no lo voy a hacer”, o, “no puedo cantar, así que no cantaré”. No.

Este Santo Nombre ha descendido a través del *Guru-paramparā*. Primero pasó de Kṛṣṇa a Brahmā, de Brahmā a Nārada, de Nārada a Vyāsadev, de Vyāsadev a Madhva Āchārya. De esa manera llegó a Mādhavendra Purī, de Mādhavendra Purī a Īśvara Purī y de Īśvara Purī a Mahāprabhu.

Mahāprabhu Mismo tomó iniciación de Īśvara Purī. Él es el Señor, pero demostró que incluso el Señor toma iniciación. Él apareció en la forma de un humano y así dio el ejemplo a otros.

En el *Śrīmad Bhagavad-gītā*, Kṛṣṇa le dijo a Arjuna que peleara—Kṛṣṇa es el Guru, Arjuna es un discípulo y Kṛṣṇa está instruyendo a Su discípulo. Al principio Arjuna se rehusaba a pelear, pero al final el aceptó y dijo: “¡Yo te creo!”. Es necesario tener una fe fuerte. Gurudev también dijo que la castidad, *satīva*, es necesaria y que la castidad es muy rara. Castidad significa seguir a su Guru. Gurudev también dio un ejemplo: supongan que están caminando por una calle y ven una serpiente. Le dicen a su Guru, “Gurudev, ¡Hay una serpiente! ¡Una serpiente!” pero si su Guru dice, “no, no es una serpiente, es una cuerda”, deben creerlo—eso se llama castidad. Deben creer en lo que Gurudev les diga. Así es como deben mantener su vida.

También, [dirigiéndose a los hombres iniciados; no aplica para las mujeres], deben cortar su cabello. El cabello largo no es necesario para su salud. ¿Para qué es necesario? Para nada. Si no pueden afeitarse completamente, si no se atreven a afeitarse, entonces mantengan su pelo corto. Kṛṣṇa los aceptará—no es necesario que el cabello crezca para demostrarle algo a los demás. Se los estoy diciendo íntimamente.

Así pues, el Santo Nombre llegó a Śrīla Gaura Kīśor Dās Bābājī Mahārāj, luego a Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur y después a nuestro Guru Mahārāj, Śrīla Bhakti Raksak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, quien es el fundador Āchārya de este Maṭh. Durante su vida él le dijo a Gurudev, Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj: “Si alguien quiere tomar iniciación, tú se la darás”. Él obtuvo este Santo Nombre de su Guru y yo obtuve este Santo Nombre de él. En vida él me dijo: “Si alguien quiere tomar iniciación, si realmente quiere cantar el Santo Nombre, tú puedes iniciarlo”.

Entonces, en vida, del 2008-2010, cuando Gurudev no estaba bien, yo también di iniciaciones.

Primero, hay que cantar los nombres del *Pañcha-tattova*. Esta cuenta grande que esta al inicio es llamada *sumeru*. Comiencen su *mālā* desde aquí:

śrī kṛṣṇa chaitanya prabhu nityānanda
śrī advaita gadādhara śrīvāsādi gaura bhakta-vṛnda

Canten los nombres del *Pañcha-tattova*, pídañles misericordia, ofrézcanles reverencias—ellos han traído el Santo Nombre a esta morada y sin su misericordia no podemos cantar el Santo Nombre. Luego, comiencen cantando desde la primera gran cuenta de la *mālā*,

hare kṛṣṇa hare kṛṣṇa kṛṣṇa kṛṣṇa hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare

Canten de esta manera cuenta por cuenta, desde las cuentas grandes hasta las pequeñas, luego giren las *mālās* y canten desde las cuentas pequeñas hasta las grandes (sin pasar por encima la cuenta *sumeru*). Canten dieciséis rondas o más, todos los días.

Canten sin ofensas y el Santo Nombre se revelará en su corazón, serán exitosos en su vida espiritual. Si no tienen tiempo, deben cantar al menos cuatro rondas todos los días. Si hablan demasiado, chismean, y demás, y piensan que pueden cantar solo cuatro rondas, eso no es bueno. Ustedes están ahora en el ambiente ilusorio, y si no toman la medicina pensando, “¡oh, la tomare luego!”, nunca saldrán. Esta es su medicina [Su Divina Gracia apunta a la *mālā* del devoto recién iniciado].



Ven a tu hogar

9 de marzo 2012

Tengo la fuerte sensación de que es debido a la misericordia de Gurudev, al anhelo y buenos deseos de los devotos en todo el mundo y en toda India, que este año ha transcurrido tranquilamente la celebración del Gaura Pūrṇimā y Gurudev ha cumplido el deseo de sus devotos. ¿Cómo podría ser exitoso un festival sin la presencia de ustedes? Han venido y por tal razón, el festival se ha vuelto glorioso.

pratyabda āsibe sabe guṇḍichā dekhībāre
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 1.48)

Mahāprabhu le dijo a los devotos que estaban regresando a sus hogares después del Ratha Yātrā: “Vengan cada año a ver a Guṇḍichā”.

Por lo tanto, yo espero que cada año vengan a ver el *samādhi* de Guru Mahārāj, el *samādhi* de Gurudev, a visitar los lugares sagrados y a tomar la asociación de los devotos. Ruego a todos ustedes que vengan cada año. Pueden pensar, “¿de dónde saldrá el dinero necesario?” Pero si tienen un fuerte deseo, Mahāprabhu les enviará el dinero para que puedan venir.

Somos una familia—la familia de Gurudev. En mi familia previa, todos mis familiares vivían juntos en una casa, incluyendo sus hijos e hijas. Escuché que aún viven así, incluso aunque mi hermano ahora tiene sesenta años y mi primo cincuenta y cinco, aun así ellos todavía están juntos y durante los últimos trescientos años se han estado reuniendo cada año para la celebración del Durgā Pūjā.

Nuestra familia también es así. Debemos proteger nuestra misión. Alguien puede estar haciendo algo incorrecto, pero Gurudev siempre me decía, “cuando una puerta se cierra, otras se abren”. Así que debemos continuar, no importa lo que suceda. No debemos fijarnos en las cosas malas: si alguien está haciendo algo malo, tomaremos lo bueno de ellos y rechazaremos su lado malo, de lo contrario, tal y como Gurudev me aconsejaba, si siempre piensan en la mala cualidad de alguien, esa mala cualidad vendrá a ustedes.

Estoy muy feliz con todos ustedes y les digo de nuevo: ayuden al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en todas partes, prediquen apropiadamente, mantengan su vida espiritual de manera apropiada, tal y como Gurudev aconsejó y de esta manera estaré incluso más feliz con ustedes.

Ustedes piensan, “ese barco de allá va andando rápido, ese bote de allí se ve bien”, pero es necesario tener castidad. Tienen un buen esposo, pero piensan, “este otro hombre es mejor que mi esposo” e inmediatamente se van con él. Eso no es correcto. ¿Me comprenden? Eso no es una buena idea. Recuerden esto. Deben ser castos, deben ser transparentes—tomen el bote de Gurudev, y algún día ese bote los llevará a Vṛndāvan. Créanlo.

Debemos orar a nuestro Guru, a nuestra *Guru-varga*, orar a nuestro Gurudev, “tanta gente está yendo a Goloka Vṛndāvan, hay tanto espacio allí. Si pueden simplemente mantenerme allí como una brizna de hierba, estaré satisfecho”.



El significado de sahajiyā

23 de diciembre de 2012

Anoche y hoy fuimos a predicar a la universidad de Santiniketan. Todos los años ellos organizan una feria para intelectuales (Poush Mela). No habíamos hecho programas allí anteriormente, pero esta vez hubo un pequeño progreso y tanto hoy como anoche tuvimos un gran público. Cerca de doscientos devotos vinieron por *prasādam*. La casa a la que fuimos era pequeña, allí se acomodaron no más de cuarenta devotos, pero había un altavoz afuera, así que cuando di la conferencia hoy, esta se pudo escuchar a varios kilómetros alrededor.

Realmente, es difícil predicar en esa área debido a que todos ellos son personas cultas, educadas como *brahma-jñānī* (interesados en el aspecto impersonal del Señor), seguidores de *śuśka-jñāna* (conocimiento árido), *māyāvādī*—ellos no creen que Kṛṣṇa tiene forma.

Muchos extranjeros vinieron a la universidad de Santiniketan para aprender Bengalí y Sánscrito. Ellos no creen en la reencarnación—ellos no creen que un alma *jīva* siempre cambia de cuerpo y que después de morir nacemos de nuevo.

Hace muchos años prediqué allí y traje dos familias a los pies de loto de Gurudev, y desde entonces, siempre han estado pidiéndome para ir allá de nuevo a predicar, pero todas las personas allí son *māyāvādīs*, *nāstik*... Bhakti Vinod Ṭhākur decía que aquellos que creen en la existencia de Dios, pero que no creen que Dios tiene forma, son iguales a los *nāstik* (ateos)—ellos realmente no creen en Dios. Esa es la clase de personas que se reúnen allí. Así que, fui a predicar allí. Di una conferencia e inicié a una persona hoy.

Ellos estaban muy felices de escuchar la conferencia. Un hombre ya mayor me preguntó hoy acerca del significado de *saḥajiyā*. Ustedes conocen esta canción que cantamos todos los días:

yaśomati-nandana **vraja-vara-nāgara**
gokula-rañjana kāna

“Śrī Kṛṣṇa, quien es conocido como Kāna, es el hijo querido de Yaśodā, el amante de las pastorcillas de Vraja y el deleite de Gokula”.

vipina-purandara **navīna nāgara-vara**
vaṁśī-vadana suvāsā

“Él es el rey de los bosques de Vraja y el mejor de los jóvenes amantes. Él toca Su flauta bellamente”.

(Gitāvalī, Śrī-Nāma-Kīrtan, 1.1-2, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

¿Quién es llamado ‘*navīna nāgar*’? ‘*Nāgar*’ significa ‘aquel que tiene más de una esposa’; ‘*navīna*’ significa ‘siempre nuevo’. Entonces, ‘*navīna nāgar*’ significa ‘aquel que siempre toma a una nueva chica’. Bhakti Vinod Ṭhākura escribe esto acerca de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa puede hacer eso, no hay nada de malo con ello, pero si nosotros hacemos eso—si imitamos lo que Kṛṣṇa hace—entonces nos volveremos *saḥajiyās*. Las personas *saḥajiyās* siempre quieren imitar y practicar los Pasatiempos de Kṛṣṇa (hacer lo que Kṛṣṇa hizo), los Pasatiempos de Mahāprabhu (hacer lo que Mahāprabhu hizo). Esa fue mi respuesta y ellos estuvieron muy felices al escucharla.

También conté anteriormente esta historia de A.C Bhaktivedanta Swāmī Prabhupāda. Muchos niños comían dulces y frutas sin pagar por ellos—ellos querían hacer lo que Kṛṣṇa hacía. Ellos decían, “¿por qué no? Kṛṣṇa hacía eso, entonces ¿por qué no podemos hacerlo nosotros?” Swāmī Mahārāj respondió, “está bien, Kṛṣṇa también levantó la colina de Govardhan con

Su dedo meñique. ¿Pueden hacer eso? Si ustedes son capaces de hacerlo, entonces también podrán robar dulces”.

Pregunta: *Encontramos que en el Śrīmad Bhāgavatam y en las canciones Vaiṣṇavas hay muchas preparaciones que los devotos puros cocinaban para Kṛṣṇa. ¿Si cocinamos esas preparaciones, eso se considera sahajiyā o no?*

Cocinar para Kṛṣṇa no es ser sahajiyā. Cocinamos por el servicio, por Kṛṣṇa, pero para nuestro propio disfrute no podemos hacer lo que Kṛṣṇa hizo. Cocinamos para complacer a Kṛṣṇa, para hacer feliz a Kṛṣṇa. No se trata de hacer cosas sin sentido y pensar que están haciendo feliz a Kṛṣṇa. Al mismo tiempo, si cocinan para su propia felicidad, para su propio disfrute, eso es ser sahajiyā. Si ustedes utilizan el nombre de Kṛṣṇa y el nombre de Gurudev diciendo, “¡oh, estoy cocinando para Guru, para Kṛṣṇa!” pero en realidad cocinan y comen ustedes mismos sin ofrecérselo a Guru o a Kṛṣṇa, entonces eso es sahajiyā.

Pregunta: *¿Cómo puedo hacer para cocinar sin pensar en mí? Eso es muy difícil...*

Eso no es difícil. Todo es para Kṛṣṇa, así que se cocina para Kṛṣṇa también. No hay nada difícil en ello. Cuando cocinas y le ofreces eso a Kṛṣṇa, puedes inmediatamente morir después de eso, entonces no podrás comer el alimento. Debes pensar, “quiero cocinar algo para Kṛṣṇa, pero no sé si viviré o no—puedo morir en cualquier momento”.

Pregunta: *¿Cuál es la diferencia entre māyāvādīs y sahajiyās?*

Los māyāvādīs son muy peligrosos—ellos son mucho más peligrosos que los sahajiyās. Los sahajiyās creen que Kṛṣṇa existe, que Él juega, que Él tiene una forma y ellos quieren ser como Kṛṣṇa, pero los māyāvādīs ni siquiera creen que Kṛṣṇa tenga forma (nirākār), ellos son ateos. Esa es la diferencia.



Pratiṣṭhā, cantando canciones y haciendo kīrtan

23 de diciembre 2012

Pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre *pratiṣṭhā* y *sahajiyā*?

Pratiṣṭhā es diferente de *sahajiyā*. “Quiero ser guru”, “quiero ser un gran jefe”, “quiero ser el presidente de un templo”, “quiero ser el controlador”, “quiero que todos me escuchen”, “yo los sacaré del templo”, “yo mandaré sobre todos”—esto es llamado *pratiṣṭhā*. También existe otra clase de *pratiṣṭhā*: “*Vaiṣṇavī pratiṣṭhā tāte koro niṣṭhā*, establécete firmemente como un sirviente del Señor”.

Si Gurudev les hace alguna declaración y surge algún *pratiṣṭhā*, no se vuelvan orgullosos. El *pratiṣṭhā* siempre es para el Guru.

Por ejemplo, cuando una guirnalda llega a ustedes, deben pensar, “jay Gurudev”. Si obtengo diez rupias de *praṇāmī*, ¿por qué las obtengo? Porque Gurudev me dio *sannyās*, porque Gurudev me hizo Guru, esa es la razón por la que estoy obteniendo alguna donación, *praṇāmī*. Alguien me ofrece *daṇḍavat*, pero lo hace pensando en que yo tomé iniciación de Gurudev, así que soy un discípulo, un devoto de Gurudev.

Si piensan que todo es para el Guru, el *pratiṣṭhā* no los atacará tanto—el *pratiṣṭhā* no podrá perturbarlos. Sin embargo, si piensan, “soy un gran Vaiṣṇava, todos deben ofrecerme reverencias”, eso no es correcto. Deben pensar, “me he convertido en un discípulo, por eso ellos me están ofreciendo reverencias”, “estoy siguiendo a mi Gurudev, por tal razón ellos me siguen”, “cualquier cosa que obtengo es para mi Guru”.

Algunos pueden pensar, “¡oh, yo soy el *pūjārī* y sin mí, el templo no puede funcionar!”, esta clase de pensamiento también es *pratiṣṭhā*—ellos no saben que Rādhā-Kṛṣṇa, Nityānanda Prabhu y Mahāprabhu se sirven a Ellos Mismos.

“*Sukhe duḥkhe sarvadāi sama*: felicidad o infelicidad, son ambas lo mismo”—un devoto debe ser así. Debemos pensar, “cualquier posición que venga a mí, ya sea de presidente u otra, no importa. Alguien puede criticarme también, decir cosas malas acerca de mí a mis espaldas, ellos pueden decir muchas cosas acerca de mí, no hay problema—en realidad, yo soy peor que eso”.

Si piensan de esta manera en su mente, entonces siempre serán más y más felices, siempre obtendrán energía para el servicio y estarán felices de hacer servicio. Todo será pacífico cada día—todos los problemas se alejarán.

En donde existe una tesis, algunas veces surge una antítesis. Cuando hacen algo grande, puede surgir alguna oposición, pero eso no es problema: debemos seguir y avanzar.

Pregunta: ¿Cuál debe ser la actitud al tocar la *mṛdaṅga*?

¿Cuál es la pregunta? Tocar la *mṛdaṅga* significa siempre pensar en su Guru. Siempre deben pensar en Kṛṣṇa, pensar en la canción. Cuando toquen la *mṛdaṅga* también deben cantar la canción. “*Kīrtana prabhāve smarāṇa haibe*”: cuando estén haciendo *kīrtan* pueden practicar recordando (“*Vaiṣṇava ke?*”, 19). Cuando estén cantando una canción acerca de Nityānanda, recordarán a Nityānanda Prabhu.

Pregunta: Cuando estamos cantando, ¿debemos recordar el significado de la canción o simplemente cantar sin pensar en el significado?

Realmente, nosotros no cantamos las canciones—hacemos *kīrtan*. Cantar una canción y hacer *kīrtan* no es lo mismo. La mayoría de la gente canta canciones y no conocen su significado,

pero si conoces el significado de la canción, obtendrás placer. *Kīrtan* significa practicar conciencia de Kṛṣṇa. Cuando practican conciencia de Kṛṣṇa, obtienen placer. Así pues, si conocen el significado de la canción, siempre obtendrán energía para hacer *kīrtan*, pero si simplemente cantan una canción sin pensar acerca de su significado, no obtendrán esa energía y no surgirá el placer.

También, cuando algunos no entienden el significado de la canción, empiezan a jugar, empiezan a hacer travesuras y a perturbar mientras otros están cantando; pero aquellos que están haciendo *kīrtan* verdadero obtienen placer y siempre hacen *kīrtan*...

Cuando uno ejecuta *Kṛṣṇa-kīrtan*, cuando canta el Santo Nombre de Kṛṣṇa; el Nombre de Kṛṣṇa, Su belleza y Pasatiempos están todos presentes allí. En el *kīrtan* de Nityānanda Sus Pasatiempos están presentes allí, en el *kīrtan* de Kṛṣṇa Sus Pasatiempos también están presentes allí, durante el *kīrtan* de Mahāprabhu Sus Pasatiempos también están presentes. Recordar también es un tipo de práctica.



Castidad y apego al servicio

24 de febrero, 2013

Una silla tiene cuatro patas—si una silla tiene una sola pata, se caerá. Su Guru es como una de las patas de la silla; las otras tres dependerán de ustedes. Han tomado iniciación, pero no están cantando apropiadamente, ni están practicando apropiadamente, entonces deben entender que no serán capaces de prosperar, de incrementar su vida espiritual. Ustedes pueden tomar la semilla de la devoción, *bhakti-latā bij*, plantarla en su corazón, pero si no la riegan, la planta no crecerá. “*Śravaṇa-kīrtan jal*”: cantar y practicar es el agua para la planta.

También puede surgir alguna clase de enfermedad. Por ejemplo, supongan que hay muchos árboles creciendo en algún lugar, pero si ven que un árbol no puede crecer bien debido a los arbustos, ramas y otros *kuṭinātī*, deben cortar esos elementos perjudiciales e indeseables, entonces el árbol crecerá. Estos elementos perjudiciales son *kāma* (lujuria), *krodha* (ira), *moha* (ilusión), *rūp*, *ras*, *gandha*, *śabda*, *sparsā* (disfrute a través de la forma, gusto, olfato, oído y tacto). Deben ser cuidadosos.

Piensan que pueden cantar y cantan, pero entonces ¿por qué se cansan? Por ejemplo, si camino todo un kilómetro, me siento muy cansado, pero cuando canto durante el *kīrtan* caminando durante tres a cinco horas, no me canso. Este es el poder del Santo Nombre.

Pueden hacer cualquier cosa por el servicio al Señor. Existe el ejemplo de Dhanur Dās: su esposa fue a ver a un hombre malvado por el servicio al Señor. Gurudev me dijo una vez: “Incluso puedes ir a las casas de las prostitutas en nombre del servicio—para mendigar algún dinero de ellas.

Ellas venden y utilizan su cuerpo para dar un placer desfavorable y egoísta con el fin de ganarse el sustento para vivir, pero si tomas algún dinero de ellas y se lo das a Kṛṣṇa, ese dinero se vuelve bueno". Recuerdo que un día le dije a Gurudev, "se ha levantado un muro de ladrillos alrededor del estanque que está detrás del templo de Kaikhali".

"¿Qué haré con el estanque? ¿Cultivarás peces en él?"

"Gurudev, ¿qué haría con los peces?"

"Venderlos y usar ese dinero para el servicio de Rādhā Ramaṇa-sundar".

Alguien comerá esos peces, pero esos peces darán su vida a cambio de algún dinero y el dinero vendrá al templo. De esta manera beneficiaremos a los peces porque usarán su cuerpo para el servicio del Señor.

Gurudev me enseñaba muchas cosas usando diferentes ejemplos. Él siempre me enseñaba lo que es la castidad, lo que es la sinceridad. Recuerdo que me decía, "todos están haciendo algún servicio, pero solo pocos devotos tienen apego a su servicio", pero ese apego debe estar presente.

Estuve triste hoy. Se me acercaron algunos devotos Bengalíes y me dijeron que se iban. Rápidamente me dieron algún *praṇāmī* y se marcharon, pero, "¿cuándo vendrá Gurudev a mi hogar? ¿Cuándo visitaré a Gurudev de nuevo? ¿Cuándo iré donde el Señor? ¿Cuándo veré a Nityānanda Prabhu?"—esa clase de mentalidad, esa clase de deseo no está surgiendo en sus corazones. Esa es mi única tristeza...

Recuerdo que Gurudev me llamó una vez para que fuera a Kolkata. En ese momento tenía mucho trabajo que hacer en Nabadwīp, pero él dijo: "Ven hoy, quiero hablar contigo". Él me llamó en la mañana a las tres en punto y tomé el primer tren a las 4:15 a.m. y llegué donde él estaba. Él me contó el por qué me había llamado, pero después de eso no me dijo que me fuera,

así que me senté allí. Desayuné, para entonces dieron las ocho, las nueve, las diez, las once y las doce en punto—yo continuaba allí sentado. Luego Gurudev tomo *prasādam*... mientras tanto, yo estaba molesto, “tengo tanto trabajo en Nabadwīp, pero ¿qué puedo hacer? Gurudev no me dice nada...”. Finalmente Gurudev sonrió y me dijo: “Tú estás muy ocupado en Nabadwīp en estos momentos, pero ahora ¡te he atado aquí! Te sientes mal, estás ansioso y molesto porque hay mucho trabajo, pero no, eso no es servicio—¡eso es *karma*! Te estoy diciendo, ‘siéntate aquí y no hagas nada’—¡eso es servicio!”

En otra ocasión, recuerdo que Gurudev me dijo: “Āchārya Mahārāj, ¿cómo está tu nivel de azúcar en la sangre?” Yo dije el nivel en el que estaba ese día y Gurudev dijo: “No comas cosas dulces y no comas papas”. Al cabo de un rato, una dama entró, le ofreció reverencias a Gurudev y le dio un paquete (cuando las mujeres Bengalíes llegan, ellas dan reverencias y generalmente dan algunos dulces, dinero o guirnaldas). Gurudev abrió el paquete y me ofreció un dulce. Yo estaba a punto de tomarlo cuando de repente Gurudev dijo:

“¡Oye! ¡Te acabo de decir que no comas azúcar, dulces!”

“Tú me estás dando tu *prasādam*, yo no intenté comerlo, tú me lo diste”.

“Te estaba probando”.

Gurudev te dice has esto y te dice has aquello, ambas ocupaciones son servicio, pero debes hacer el servicio que sea más preferible”.



Cuando uno se siente sin esperanza

30 de abril, 2013

No hay jubilación en la vida del devoto: debemos hacer nuestro servicio hasta la muerte. ¿Qué razón hay para sentirnos sin esperanza? Gurudev mismo dijo: “si aquellos que toman iniciación de mí pueden practicar la conciencia de Kṛṣṇa apropiadamente hasta su muerte, obtendrán el verdadero hogar—estarán conmigo, en donde yo esté”. Cuando abandonan sus cuerpos, muy pronto Kṛṣṇa los lleva a servir en otro lugar, pero incluso en esta vida ustedes también son muy afortunados—han obtenido este cuerpo humano y han obtenido un Guru fidedigno...

Tras la partida de Gurudev, Kali y Māyā se han vuelto mucho más poderosas y fuertes, puedo verlo. Gurudev me dijo: “Debes finalizar el servicio que yo no alcancé a finalizar”, y estoy tratando de hacerlo. Muchos obstáculos están viniendo, pero estoy tratando de hacerlo y estoy tratando de asistir a los devotos.

Algunas veces los devotos se sienten desesperanzados, ellos piensan que *māyā*, el ambiente ilusorio, es muy fuerte, incluso aunque ellos hacen mucho servicio. Debemos entender que Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios, todos los universos existen por Él. Hacemos algún servicio aquí y pensamos que hemos hecho mucho, pero en realidad el servicio de un alma *jīva* es nada—¿qué podemos hacer por Él?

Debido a nuestro ego pensamos que hemos hecho y estamos haciendo tantas cosas—esa es la razón de que nos cansemos y nos sintamos sin esperanza. Pero ¿por qué debemos sentirnos sin esperanza?

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo que en este mundo muchas personas no seguirán la conciencia de Kṛṣṇa pura, pero no deben sentirse sin esperanza. Si lo siguen intentando hasta su muerte y si siguen practicando apropiadamente el proceso principal para la vida del practicante—lo que Mahāprabhu le enseñó a Sanātana Goswāmī (*abhidheya-tattva*); lo que Prahlād Mahārāj le aconsejó a su padre cuando apenas tenía 5 años (*kīrtanam, smaraṇam, vandanam, dāsyani, sakhyaṃ, ātmanivedanam*—escuchar, cantar, recordar, ofrecer reverencias, rendir servicio como un servidor, como un amigo y la entrega de uno mismo); si ustedes siguen.

**ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛttiḥ...**

“Al principio está la fe, luego la buena asociación, y después la vida de práctica. Luego de eso, las ofensas se alejarán gradualmente...” (Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.4.15)

Y también, “*jīve dayā, Nāme ruchi, Vaiṣṇava sevā*”, si cantan el Santo Nombre sin ofensas y sirven a los Vaiṣṇavas—entonces, incluso si son jefes de familia no tienen nada de qué preocuparse.

Existe una razón por la cual *māyā* los ataca—cuando ustedes están débiles, puede atacarlos una enfermedad. Cuando *māyā* los ataque, no deben pensar que *māyā* es la culpable—ustedes mismos son los culpables. ¿Por qué los ataca *māyā*? Porque no están siguiendo apropiadamente: no están practicando apropiadamente aquello que es favorable para la devoción y no están rechazando apropiadamente aquello que es desfavorable para la devoción.

Nuestro problema es que no estamos tratando de seguir apropiadamente. Nos preocupamos, “¡Oh, ¿qué sucederá?!” y olvidamos todo inmediatamente—lo que escuchamos nos entra por un oído y nos sale por el otro. No escuchamos apropiadamente.

Si ustedes practican lo que Mahāprabhu le dijo a Raghunāth Dās Goswāmī, lo que Mahāprabhu le dijo a Sanātana Goswāmī, lo que Mahāprabhu le dijo a Rūpa Goswāmī; si leen todos los días, si cantan todos los días, si recuerdan todos los días, entonces yo pienso y creo que *māyā* no los atacará—*māyā* huirá de ustedes.

Si leen en el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, el capítulo acerca de *abhidheya-tattva* (lo que Mahāprabhu les enseñó a Raghunāth Dās Goswāmī y a Sanātana Goswāmī), si practican cantando en la mañana y en la tarde, yo pienso que *māyā* no vendrá y no se sentirán desesperanzados—realmente obtendrán placer, placer y más placer.



Firme y valiente

24 de junio, 2013

Estamos aquí hoy por la misericordia de Gurudev, por la misericordia de los devotos y estamos pidiendo a todos los devotos que practiquen la conciencia de Kṛṣṇa apropiadamente. Algunas veces los devotos enfrentan muchos problemas... Cuando seguimos la corriente no es necesario trabajar muy fuerte. Pero cuando la corriente va en contra nuestra, entonces tenemos que trabajar fuertemente.

Debemos practicar intensamente en nuestra vida espiritual. Somos almas caídas, no tenemos cualidades ni cualificación para servir a los devotos, para servir a los Vaiṣṇavas, a Gurudev, al Señor, pero por la misericordia de Gurudev y a través de nuestra vida de práctica nos volvemos calificados para la conciencia de Kṛṣṇa pura. Kṛṣṇa nos está llevando a casa y Él nos purificará.

Estamos sucios luego de tantas vidas y tantos años de estar ocupados en nuestro propio disfrute, usando al Señor—incluso en este mundo también, he visto a gente usar a su Guru, usar al Señor para su propio propósito. Eso no es correcto. Somos almas *jīvas*: somos sirvientes del Señor y debemos servir a Kṛṣṇa, pero debido a nuestro ego, debido al ambiente ilusorio, pensamos que hacemos todo y no creemos que Kṛṣṇa hace todo.

Existe una razón por la cual hacemos tantas cosas, por la cual siempre hacemos tantos festivales. Hace tan solo unos días hicimos el festival de la instalación de la Deidad en Siliguri, luego fuimos a Ekachakrā y antes de eso a Pānihāṭi para el festival de Raghunāth Dās Goswāmī... Cada vez que hacemos un festival llamamos a los devotos porque siempre queremos presentar la concepción de Gurudev.

Queremos presentar algo a los devotos—en este mundo las almas *jīvas* están sufriendo y es nuestro deber darles algún alivio. Esto es lo que significa ‘*jīve dayā*’; esto es lo principal para nosotros.

Vendrán muchos disturbios, pero ¿por qué nos asustamos? En nuestra vida, la única cosa segura es la muerte. De una forma u otra moriremos, pero cuando Kṛṣṇa nos protege, cuando Gurudev nos protege, no existe razón para estar asustados.

Cuando Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur estaba dando el último *sannyās* de su vida a Śrīpād Jājāvar Mahārāj, quien tenía veintiséis años en ese momento y estaba muy asustado, él dijo: “¿Por qué estás asustado? Te vas a rendir a la Suprema Personalidad de Dios. Estas haciendo algo para Él, ¿por qué estás asustado?”

Nuestro deber es servir al Señor, servir al Guru apropiadamente y el deber del Señor es servir y proteger a Sus devotos. El Señor Mismo dijo: “Yo te protegeré”. Es necesaria una fe muy fuerte—si hay falta de fe vendrán los problemas. La fe siempre es necesaria: sin fe no podemos lograrlo.

Debemos hacer nuestro servicio bajo la guía apropiada, por tal razón tomamos refugio de un Guru fidedigno—si podemos seguir apropiadamente su consejo y hacer lo que él nos diga que hagamos, entonces fácilmente podremos ser exitosos en nuestra vida espiritual. Cuando se rindan lo entenderán...



No desperdicien su tiempo

24 de junio, 2013

Después de ochenta y cuatro *lakhs* (8.400.000) de nacimientos han obtenido este cuerpo humano, pero si no practican bajo la guía apropiada, tendrán que ir de nuevo a otro cuerpo. Sin embargo, cuando se acercan a Gurudev y practican bajo su guía, deben pensar que habiendo finalizado sus ochenta y cuatro *lakhs* de vidas ustedes no tendrán que regresar allí de nuevo.

Deben entender que nadie les quitará su disfrute, su alimento—siempre lo obtendrán. Ahora están haciendo *prasādam* opulento, pero un cerdo será feliz si le dan una cubeta de excremento, éste no tomará su *prasādam* opulento. Ustedes están durmiendo en una cama bien acolchada con aire acondicionado, pero ¿cuánto pueden dormir? Siempre se despiertan, siempre ansiosos, pero un perro duerme muy bien y sin preocupaciones en la calle. Cuando eran elefantes o tigres, eran felices estando en el bosque—sin embargo, si ponen a un elefante en un cuarto con aire acondicionado, él no estará feliz.

Así pues, hemos obtenido esa clase de felicidad antes y la obtendremos en el futuro también, ese no es el asunto, ¡debido a que éste no es el propósito de nuestra vida! Cada alma *jīva* controla a otra alma *jīva*—un alma *jīva* controla a otra y esta otra a su vez controla a otra, y eso continúa de esta manera en todas partes, pero en nuestra vida espiritual debemos entender cómo podemos salir de esa situación.

Hemos venido aquí pero el tiempo es muy corto, la vida es muy corta—podemos morir en cualquier momento. Debemos entender para qué hemos obtenido este cuerpo humano. Ustedes podían dormir y comer antes y en el futuro también podrán

hacerlo, pero ahora en este cuerpo humano tienen conciencia plena. En realidad, ustedes tienen conciencia pura, pero en este momento está cubierta por el ambiente ilusorio. Pueden entenderlo fácilmente si leen el *Śrīmad Bhagavad-gītā*. Arjuna se rehusaba a pelear, pero el Señor le dijo (Bg. 7.14): “*mān eva ye prapadyante*: solamente si te rindes a Mí, podrás superar este tipo de situación, este tipo de ambiente ilusorio”. Por esta razón es necesario vivir una vida de práctica.

Si ustedes ofrecen únicamente un incienso una vez al día en la tarde, eso no será practicar. Pero al mismo tiempo, no les estoy diciendo que deben dejarlo todo e irse al bosque. Jagadānanda Paṇḍit dijo: “Piensas que abandonarás todo y te irás al bosque, pero tu estómago también irá contigo”. Si se van al bosque no podrán abandonar su estómago, tendrán que llevarlo con ustedes—aún tendrán que recolectar frutas, recolectar algunas hojas de los árboles y hacer su comida. No tienen que ir a una jungla, no tienen que dejar su vida de familia, pero no deben tener demasiado apego a la vida material—*āsakti-rahita*, remuevan el apego de la vida material. Si pueden practicar esto, será bueno para ustedes.



Practica y cree

24 de junio, 2013

Deben ser *asakti* (desapegados, libres de apegos materiales). Si remueven los deseos materiales de su corazón, obtendrán gran felicidad. Es necesario reflexionar acerca de esto, y por eso les estoy hablando a los devotos acerca de cómo practicar el *abhideya-tattva* (lo principal, los asuntos más importantes).

Sādhu-saṅga, *śravaṇ*, *kīrtan*. *Śravaṇ* y *kīrtan* son necesarios—todas las mañanas, todas las tardes, todo el tiempo. Pueden hacer *kīrtan* mientras comen, duermen y trabajan. Siempre piensen en Kṛṣṇa, en el Señor, y conecten cualquier cosa que hagan con Kṛṣṇa, con la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa, entonces esto se volverá *abhideya-tattva*, una vida de práctica.

Cualquier cosa que cocinen, no la cocinen para ustedes mismos. Si cocinan para Kṛṣṇa, esto será servicio y establecerán conexión con el Señor, entonces obtendrán una vida de práctica plena. Si siguen esto, serán felices toda su vida y no les será necesario regresar a su *karma* previo. Traten de entenderlo.

Siempre quiero ocupar a los devotos en servicio y siempre pienso que ellos también deben ocuparse por sí mismos apropiadamente.

Parīkṣit Mahārāj dijo: “Tengo ojos, oídos, nariz, boca y demás ¿pero qué debo hacer con ellos? Si uso estos cinco sentidos, *pañcam indriya* (*chakṣu*, *karṇa*, *nāsikā*, *jihvā*, *tvak*—los ojos, los oídos, la nariz, la lengua, la piel), solamente para la conciencia de Kṛṣṇa; si utilizo *man*, *buddhi*, *ahaṅkāra* (mente, inteligencia, ego) para el *Bhāgavatam*, para el Señor, entonces, incluso aunque solo me quedan siete días de vida, aun así, esto será bueno para mí”. Uddhava Mahārāj también preguntó a Kṛṣṇa en el *Śrīmad*

Bhāgavatam, “¿para qué sirve esta cabeza pesada que está sobre mis hombros?” Deben volverla ligera: si ofrecen reverencias al Señor, al Guru, al Vaiṣṇava, a Bhagavān, su cabeza se volverá liviana. Utilicen todo—sus manos, sus piernas, su cabeza, nariz, boca y demás—para el servicio del Señor. Esto será bueno para ustedes, y será una práctica apropiada.

He dicho esto muchas veces: ¿quién es su enemigo? Su enemigo es su mente.

aichhana āmāra mana phire yena andhajana
supatha vipatha nāhi jāne

(‘*Ṭhākura Vaiṣṇava-gaṇa’*, 3, by Śrīla Narottam Dās Ṭhākur)

La mente siempre es ciega, no sabe por cual camino ir”. Si obtienen alguna inteligencia, alguna buena guía, entonces podrán controlar su mente y la guía los llevará por la dirección correcta—hacia la conciencia de Kṛṣṇa.

Ustedes piensan que obtendrán otra vida después de la muerte y lo posponen todo, “lo haré después”, pero han obtenido tiempo ahora—momento a momento, hora tras hora, día tras día, mes tras mes y así pasa un año entero. Se nos está acabando el tiempo y el tiempo pasa muy rápido—debemos darnos cuenta de lo que es necesario para nuestra vida espiritual.

Debemos practicar la conciencia de Kṛṣṇa. *Bhakti-anukūl* (aceptar aquello que es favorable para la devoción), *utsāha* (ser entusiastas), *dhairya* (no perder la fe, perseverar), *dr̥ḍha-viśvās* (mantener una fe muy fuerte)—es necesario seguir esto para nuestra vida de práctica.

También es necesario rechazar aquello que es desfavorable para la devoción, evitar los obstáculos en nuestra vida espiritual: *atyāhār* (comer demasiado), *prajalpa* (hablar demasiadas cosas sin sentido), *janasaṅga* (tener mala asociación), *lauhya* (codiciar posesiones materiales).

Queremos tener tantas cosas para nosotros mismos, siempre pensamos, “quiero esto, quiero aquello, quiero esto”. Estén satisfechos con lo que han obtenido: “Está bien, todo sucede por la voluntad de Kṛṣṇa”. Si piensan de esta manera, obtendrán un alivio completo de esa avaricia. Traten de entender que es necesario seguir esto. Esta es la principal prédica del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, de la Gauḍīya Maṭh: vida sencilla, pensamiento elevado, “de vuelta a Dios, de vuelta al hogar”.

No somos indios, no somos rusos, no somos pakistaníes, no somos hindúes, ni cristianos, ni budistas o musulmanes. Todos somos almas *jīvas*, todos venimos del mismo lugar y debemos regresar a nuestro propio hogar.

En el presente, estamos yendo de un lugar a otro por nuestro mal *karma*. Cuando somos cabras, tenemos una casa; cuando somos perros, tenemos una casa; cuando somos humanos, tenemos una casa—todo el mundo tiene todo, pero ¿en dónde están nuestras cosas propias, nuestra propia vida, nuestro propio hogar? Debemos ir con el Señor quien lo controla todo. El problema es que no vemos esto...

Supongan que están en Kolkata. No pueden ver América estando allí y piensan, “no, no existe tal país conocido como USA”, pero a través del internet y la televisión pueden entender que América existe, y si van a América, podrán ver que sí existe tal país conocido como USA. Así mismo, pensamos que Kṛṣṇa no existe, no podemos ver a Kṛṣṇa, pero si practican, si vienen a esta línea, podrán ver y realizar que Kṛṣṇa existe.

Kṛṣṇa dijo en el *Śrīmad Bhāgavatam*: “Solo Yo existo antes del *pralaya*, entonces creo a Brahmā y le digo que cree el mundo entero”. De esta manera, este mundo funciona bajo la orden del Señor Kṛṣṇa, día tras día, año tras año.

Así pues, supongan que están aquí y piensan, “estoy aquí en Kolkata, no existen otros países”, pero si van a otro país, podrán

ver que realmente existen otros países. Igualmente, piensan que no existe otro mundo, pero si van a *Śiva-loka*, a *Brahmā-loka*, *Tal*, *Atal*, *Talātal*, y demás, podrán ver que estos planetas existen. Si practicamos, seremos capaces de crearlo, pero nuestro problema es que, si no vemos algo, no creemos en eso.

Si tienen la fe apropiada, si practican apropiadamente, pueden fácilmente entender que existen muchos mundos en este universo, y pueden leer en el *Śrīmad Bhagavad-gītā* que nuestra religión es el *jaiva-dharma* (la religión del alma). Kṛṣṇa crea todo en este mundo para Su propio placer, pero lo estamos utilizando para nuestro propio objetivo. Ese es el problema: utilizamos Su propiedad, utilizamos Sus cosas para nuestro propio propósito y luego lloramos y sufrimos. Debemos servir a Kṛṣṇa, debemos realizar que toda propiedad es Suya y utilizarla para Su beneficio. Esto es muy importante.

Ofrecemos comida a Kṛṣṇa y es necesario creer que Kṛṣṇa la toma y también dar esa comida a Sus devotos y sirvientes para Su servicio. Él siempre protege a Sus devotos. Creer en esto es llamado fe.

‘śraddhā’sabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niśchaya

kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

“Śraddhā es tener una fe firme y determinada en que por servir a Kṛṣṇa todas las acciones quedan consumadas”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.62)

Si ustedes sirven a Kṛṣṇa, fácilmente entenderán esto por su propia cuenta...

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj kī Jay!



Flotando en la superficie

30 de junio, 2013

Un lugar sagrado no es para el disfrute; un lugar sagrado es para el servicio. Cuando Rāmānanda Rāy y Chaitanya Mahāprabhu estaban hablando *Kṛṣṇa-kathā*, surgieron niveles más y más profundos. Yo también pienso: ¿quién puede entender a Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj? ¿Quién puede entender a Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura? Si toman las hojas de la caña de azúcar ¿qué clase de sabor obtendrán? Pero si toman el tallo, mientras más y más lo condensan podrán probar el jugo, el azúcar, el *khaṇḍa* (el dulce)—todo vendrá gradualmente.

Simplemente venimos y permanecemos en el templo de Śrīla Śrīdhara Mahārāj, el templo de Gurudev, pero no conocemos su concepción. ¿Con qué propósito Śrīla Śrīdhara Mahārāj construyó este templo? Deben conocer la concepción. Flotamos en la superficie, siguiendo los deseos que vienen a nuestra mente—no profundizamos. Debemos entender el propósito por el cual Śrīla Śrīdhara Mahārāj construyó este templo. Entender esto es muy importante y necesario.

Prabhupāda Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura decía que nosotros no vinimos aquí para ser carpinteros. Podemos hacer lo necesario para mantenernos, pero no más que eso. Recuerdo cuando inauguré el dispensario de caridad en Nabadwīp, pasé mucho tiempo allí. Yo iba para allá cada tarde y dirigía a los doctores, a los pacientes y todo lo demás, pero Gurudev me dijo: “No viniste aquí para ser el director de un hospital. Ese no es tu trabajo, dáselo a alguien más”. Inmediatamente abandoné el trabajo—al día siguiente le cedí el cargo a otra persona.

En uno de sus poemas Śrīla Gurudev escribe, “si Indra viene a cederme su puesto en el cielo, no lo aceptaré; si incluso Brahmā me ofrece tomar su lugar, yo no accederé”.

Deben entender cuál es nuestra concepción. No queremos ser muy grandes o hermosos, no queremos ser imitadores—queremos tener aquello que es verdadero. Para tener lo que es verdadero deben entender nuestra concepción. Lean los libros de Śrīla Śrīdhara Mahārāj, los libros de Gurudev, entonces tendrán alguna idea. He dicho esto muchas veces: lean cuando tengan tiempo.

Lean los libros, traten de entender la concepción. Si piensan que lo saben todo, nunca sabrán nada y eso es realmente un gran problema: eso es ego. El ego lo devora todo y se lleva todo—y al final, eso los llevará al infierno. El ego es el único problema. Algunos están muy orgullosos porque han sido discípulos durante muchos años, pero no pueden entender nada. Debemos ser cuidadosos: “El orgullo precede a la caída”.

Vida devocional significa sacrificio y sacrificio no significa que deban ser renunciantes—la renunciación no es necesaria, únicamente es necesaria la rendición. Se deben sacrificar por otros—esa es nuestra vida.



Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu

9 de agosto 2003, 18 de agosto 2013

Hoy es el día de la desaparición de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu y Śrīla Gaurī Dās Paṇḍit. Rūpa Goswāmī y Sanātana Goswāmī estaban encargados de asistir los Pasatiempos de Mahāprabhu. El nombre anterior de Rūpa Goswāmī era Dabir Khās y el de Sanātana Goswāmī—Sārkar Mallik. Su sobrino, Anupama, estaba también con ellos.

Cuando Mahāprabhu fue por primera vez a su región, el emperador Hussain Shah detuvo el *kīrtan* de Mahāprabhu (al principio él no pudo entender quién era Mahāprabhu). Fue en esa ocasión que Rūpa y Sanātana fueron a conocerlo.

El lugar de encuentro estaba casi a un kilómetro de su casa. Cuando ellos vieron a Mahāprabhu, cayeron a Sus pies con una paja de hierba entre sus dientes (“*dante tṛṇa dhari*”, ellos mostraron que su posición era como la de una vaca). Durante ese encuentro, Mahāprabhu les dijo: “cuando Yo vaya a Vṛndāvan, ustedes pueden venir también”.

Rūpa Goswāmī era el ministro de finanzas del rey, así que él hizo algunas cuentas con errores y de esta manera el rey lo despidió de su trabajo. Así fue como él se unió a Mahāprabhu. Después, durante su vida en Vṛndāvan, Rūpa Goswāmī permaneció en el templo de Rādhā Dāmodar (este templo se encuentra justo al lado de nuestro templo en Vṛndāvan), su *samādhi* está también allí. Ese es el lugar en donde él hizo su servicio a Rādhā-Govinda.

(Existen tres deidades principales en la línea Gauḍīya: Govinda, Gopīnāth y Madana Mohan. Rūpa Goswāmī hizo

el servicio de Rādhā-Govinda, Sanātana Goswāmī hizo el servicio de Madana Mohan y Madhu Paṇḍit hizo el servicio de Gopīnāth). Cuando Rūpa Goswāmī y Sanātana Goswāmī fueron a Vṛndāvan, todos los lugares de los Pasatiempos de Kṛṣṇa y de Rādhā-Kṛṣṇa estaban perdidos y ellos los redescubrieron todos.

Rūpa Goswāmī Prabhu escribió muchos ślokas famosos. Por ejemplo,

anyābhilāṣita sūnyaṁ jñāna-karmādy anāvṛtam

ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam bhaktir uttamā

“La devoción más elevada es aquella que satisface al Señor Kṛṣṇa y está libre de las cubiertas de cualquier otro propósito tales como el de la acción o el conocimiento”.

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.1.11)

Este es un hermoso śloka. Él también compuso el *Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ* y muchas otras escrituras. También el *Chaitanya-charitāmṛta* describe las enseñanzas de Mahāprabhu a Rūpa Goswāmī, conocidas como *Rūpa-śikhā*.

Un día, Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu estaba escribiendo un śloka y Mahāprabhu quería ver lo que él estaba escribiendo. Rūpa Goswāmī se puso tímido y escondió el papel en alguna parte, pero Mahāprabhu lo encontró. Cuando Mahāprabhu leyó aquel śloka, quedó sorprendido y les dijo a Svarūp Dāmodar y a Rāmānanda Rāy: “¿Cómo es posible que este chico, Rūpa, conozca todo?” Svarūp Dāmodar y Rāmānanda Rāy dijeron, “Prabhu, eso es posible solo por Tu misericordia, no hay otra manera. Tú le has dado mucha misericordia”. En ese momento Mahāprabhu realmente lo admitió, “sí, le he dado tanta misericordia”, pero luego Él agregó, “eso no es suficiente. ¡Todos ustedes le dieron su misericordia a él!” Por esa razón sabemos acerca de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu. Mahāprabhu Mismo lo hizo el *āchārya*, el *Rūpānuga Āchārya* y hoy es el día de su desaparición.

En realidad, él es un *pārṣad*, un asociado de Mahāprabhu. Antes, en *Dvāpar-yuga*, él era un asociado de Kṛṣṇa y en esta era Kṛṣṇa personalmente lo envió para instruirnos a nosotros, las almas caídas. En su día de desaparición podemos pedirle algo de misericordia para que podamos continuar nuestro servicio al Señor.



Juegos de Māyā Devī

6 de septiembre, 2013

Las personas no pueden cambiar su carácter: “El negro no cambiará su tonalidad”. Tal es su naturaleza, pero siempre debemos recordar este śloka de Rūpa Goswāmī:

anyābhilāṣitā sūnyaṁ jñāna-karmādy anāvṛtam

ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam bhaktir uttamā

“La devoción más elevada es aquella que satisface al Señor Kṛṣṇa y está libre de las cubiertas de cualquier otro propósito tales como el de la acción o el conocimiento”.

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.1.11)

anya-abhilāṣa chhāḍi

jñāna karma parihari

kāya mane kariba bhajana

“Sirvan al Señor con cuerpo y mente, abandonando todos los demás deseos y la búsqueda de beneficio material y conocimiento”.

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

Yo puedo convertirlos en tan solo cinco minutos. Lo que les estoy diciendo es su asunto, la propiedad de su corazón, y esto es lo que quieren—pero deben escucharme apropiadamente con su mente.

Māyā siempre busca una oportunidad para atacarlos, y si ella obtiene una oportunidad, pueden ser convertidos fácilmente por el ambiente ilusorio, es por esto qué se ha dicho,

māyāre kariyā jaya chhāḍānā nā yāya,

sādhur-gurur kṛpā vinā nā dekhi upāya

“No es posible conquistar a *Māyā* a través del ambiente ilusorio (por ocuparse en *Māyā*), únicamente es posible obtener alivio a través de la misericordia del Guru y el Vaiṣṇava”.

“No existe otra manera de conquistar el ambiente ilusorio excepto por la misericordia de los *sādhus*, el Guru y los Vaiṣṇavas”. Esa es nuestra única esperanza. Si podemos rendirnos, servirlos, escuchar y seguir sus consejos, será bueno para nosotros, de lo contrario, *jñāna* y *karma* vendrán siempre a nosotros.

Mahāprabhu predicó *jñāna-śūnya-bhakti*, devoción libre de los deseos de beneficio material o conocimiento. Tal *bhakti* es nuestra vida—no el *sakām bhakti*, cuando utilizan al Señor para ustedes mismos. Śrīla Śrīdhara Mahārāj usaba la expresión, “*śālagrām diyē bādām bhaṅga*”. Significa que un *pūjārī* está ofreciendo algunas nueces a una *Śālagrām-śilā*, entonces, mientras está haciendo la ofrenda le da hambre y quiere comerse las nueces, pero como no tiene dientes rompe las nueces con la *Śālagrām-śilā*, Girirāj. Eso es *sakām bhakti*—ustedes están haciendo algún servicio para el Señor, pero tienen algún otro deseo.

“*Anyābhilāṣitā śūnyā*”: cuando hacemos servicio, nuestros otros deseos deben estar en cero. Ustedes también han escuchado esta historia del *Rāmāyaṇa*. Rāmachandra hizo un círculo alrededor de la casa con Su arco y le dijo a Sītā: “No salgas de este círculo, *māyā* está afuera”. El Señor Mismo le dijo que no saliera porque *māyā* podía atacarla, pero ella tenía otro deseo. ¿Qué clase de deseo era? Cuando un mendigo se acercó al círculo y le pidió algo de comer, ella pensó, “no es bueno ignorar a un mendigo”.

Ella quería darle algo a él desde dentro del círculo, pero el mendigo dijo: “No, no, no puedo recibirlo de esa forma. Tú tendrás que salir, o de lo contrario me iré...” y ella lo hizo—ella siguió su mente y cruzó la línea. Así fue como la secuestraron. Existe una línea que no deben cruzar, aunque estarán tentados

a cruzarla muchas veces—han escuchado que incluso grandes *sādhakas*, grandes *mahāpuruṣas* pueden seguir a *māyā*. Alguien hace servicio y alguien es un obstáculo para el servicio. Eso pasa todo el tiempo—ese es el juego de Māyā Devī...



Śrī Lalitā Devī: Prema-Guru

12 de septiembre, 2013

Sin la misericordia de Lalitā Devī, no podemos pensar acerca de Kṛṣṇa. Śrī Lalitā Devī nace en Uchagrām, cerca de Varṣāṇā y todos los días se encuentra con Śrīmatī Rādhikā. Ella siempre controla a Rādhārāṇī: dirige Su encuentro con Kṛṣṇa, Su separación de Él—todo. Por tal razón ella es una Guru: Prema-Guru.

Lalitā siempre prepara y da instrucciones a Śrīmatī Rādhikā—cómo debe caminar, cómo debe hablar y demás—y Rādhikā siempre la sigue. Lalitā le enseña en el humor de *vātsalya-rasa*.

**rādhā-mukunda-pada-sambhav-gharma-bindu
nirmañchanopakaraṇī-kṛta-deh-lakṣāṁ
uttuṅga-sauhṛda-viśeṣa-baśāt pragalbhām
devīm guṇaiḥ su-lalitām lalitām namāmi**

“Cuando Lalitā Devī encuentra una gota de transpiración en los pies de Śrī Rādhā-Govinda, furiosamente ella misma se ocupa en removerla. ‘¿Cómo ha llegado esto aquí? Estamos circunvalándolos para vigilar que ni la más mínima molestia penetre este dominio y los perturbe, pero ¿cómo ha aparecido esta transpiración sin que nosotras lo notemos?’ Ella inmediatamente quiere tomar nacimiento 1 lakh (100.000) de veces—con tal fuerza ella se acerca para remover aquella gota de transpiración de los pies de loto de la Divina Pareja”.

(Śrī Stavamālā, Śrī Lalitāṣṭakam, 1, por Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu)

Śrīla Rūpa Goswāmī escribió el *Śrī Lalitāṣṭakam*. Es un poema muy hermoso, allí él explica las glorias de Śrī Lalitā Devī, y él mismo es Rūpa Mañjarī, una amiga de Lalitā.

Hoy es el día de la aparición de Śrī Lalitā Devī. Si no recordamos a Lalitā ¿cómo es posible obtener a Kṛṣṇa?

Lalitā también hace los arreglos para *viraha*, la separación. Rādhikā no tiene el deseo de mantenerse demasiado distanciada de Kṛṣṇa, pero por la misericordia de Lalitā, Rādhārāṇī lo hace, y Kṛṣṇa lo hace también, y cuando surge la separación, ésta intensifica e incrementa lo que Rādhikā y Kṛṣṇa sienten. Lalitā Devī se encarga de eso. Ella es el Guru del Prema.

Śrīla Guru Mahārāj decía que de todos los lugares su lugar favorito era Uchagrām, este es también el lugar favorito de Śrīla Gurudev. Cada año, cuando vamos a Vṛndāvan visitamos ese lugar.

Sin la misericordia de Gurudev no podemos pensar acerca de todo esto.

rādhā-pada vinā kabhu kṛṣṇa nāhi mile

rādhāra dāsira kṛṣṇa sarva-vede bale

“Sin los pies de loto de Rādhā, nunca podrán conocer a Kṛṣṇa. Todos los Vedas dicen que Kṛṣṇa es propiedad de las doncellas de Rādhā”.

(Gītāvalī, ‘Rādhikā Charaṇa Pradma’, 5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)



Atascado

11 de octubre, 2013

Śrīla Prabhupāda Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur contó las siguientes dos historias:

Antes, la gente solía viajar bastante por barco. Una vez, algunas personas salieron en su barco al anochecer y remarón durante toda la noche, pero en la mañana ellos vieron que todavía estaban en el mismo lugar—habían olvidado levantar el ancla.

De igual manera, cuando la gente realiza *Harināma* y comete muchas ofensas, solamente surge *Nāmābhāsa* y a través de ese *Nāmābhāsa* puede llegar la liberación, pero no el resultado verdadero:

bahu janma kare yadi śravaṇa, kīrtana

tabu ta' nā pāya kṛṣṇa-pade prema-dhana

“Pueden ocuparse en śravaṇ y kīrtan durante muchas vidas y aun así no obtener el tesoro del amor por los pies de Kṛṣṇa”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 8.16)

El ancla debe levantarse, de lo contrario, el barco no se moverá—nuestras anclas son *rūp*, *ras*, *gandha*, *śabda*, *sparśa* (disfrute a través de la forma, el sabor, el olor, el sonido y el tacto), *kanak*, *kāmiṇī* y *pratiṣṭhā* (deseo de dinero, parejas y respeto).

La segunda historia es esta:

Una vez, un talador fuerte y saludable fue donde un comerciante de madera y le pidió trabajo. Ellos llegaron a algún acuerdo con respecto al pago mensual y el comerciante le dio una gran hacha. El primer día el hombre cortó dieciocho árboles; el siguiente día cortó quince árboles; el siguiente día cortó doce

árboles y así sucesivamente. Cada día cortó menos árboles. Él estaba perplejo: “¿Qué está sucediendo? Estoy utilizando la misma cantidad de tiempo y energía, haciendo la misma dura labor, pero cada día estoy cortando menos y menos árboles...”

Un hombre inteligente lo escuchó y le preguntó: “¿Hace cuantos días que no afilas el hacha?” y el talador respondió, “yo simplemente corto los árboles, no tengo tiempo de afilar el hacha”.

El hacha somos nosotros—debemos limpiarnos a través de *śravaṇ*, *kīrtan* y *Hari-kathā*, de lo contrario no importa cuánto trabajemos, el resultado no llegará.

Si cantan sin seguir la guía de su Guru, ese canto será inútil. No se pueden convertir en Haridās Ṭhākur solamente por el canto externo en sus *mālās* y sin hacer nada.

Debemos meditar en estas cosas. Debemos tratar de entender lo que el Señor quiere, lo que nuestro Guru quiere, entonces obtendremos el beneficio. A través de *sādhu-saṅga* viene *sukṛti*, luego viene el servicio—*sukṛti* (actividades devocionales) y *punya* (actividades piadosas o buenas) no son lo mismo.



Sāltāmāmi

25 de octubre, 2013

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

“Si estás haciendo algún servicio y quieres obtener remuneración por ello (algún dinero, riqueza, un carro, una casa, etc.), lo obtendrás, pero no obtendrás *bhakti*”.

No sabemos por cuantos días estaremos vivos en este mundo, pero finalmente hemos obtenido un cuerpo humano y debemos utilizar este cuerpo para servir al Señor. Si no pueden utilizar este cuerpo para servir al Señor, su vida se volverá inútil. He dicho esto millones de veces. Si utilizan su cuerpo para servir al Señor, siempre serán *ānanda vighraha* (personificaciones de felicidad).

Sin embargo, si se mantienen escudriñando en el drenaje, siempre tendrán mal olor—el excremento saldrá. ¿Por cuánto tiempo más beberán orina y comerán excremento? (Estas son las palabras de Gurudev. No saqué estas palabras del cielo—solamente estoy tomando los remanentes de lo que Gurudev ha masticado y se los estoy dando a ustedes).

Recuerdo que había un devoto vestido de azafrán que hacía mucho servicio con energía. Desde el comienzo, mi servicio siempre ha sido dar órdenes, dar látigo, “hagan esto, hagan aquello”, pero aquel *brahmachārī* hacía servicio con sus propias manos y yo siempre lo admiré por eso. Ahora su posición ha descendido. ¿Por qué? Debido a *māyā*, el ambiente ilusorio—él quiso comer excremento y beber orina...

Hoy estoy utilizando un lenguaje muy fuerte, pero lo que estoy diciendo es un ejemplo para todos, no solo para esa persona.

Cuando Mahāprabhu le enseñó una lección a Chhoṭa Haridās, la lección no fue solamente para Chhoṭa Haridās: Jagadānanda Paṇḍit dijo: “Si quieren tener amor y afecto por Mahāprabhu, deben recordar a Chhoṭa Haridās”.

Es fácil decir esto, pero es difícil hacerlo: necesariamente, esto proviene de *sukṛti*. Existe *ajñāta-sukṛti* y después *jñāta-sukṛti*. Si el *sukṛti* incrementa más y más, todos pueden volverse muy grandes, pero al mismo tiempo no deben perderlo—a través de su servicio deben obtener más *sukṛti* cada día. Deben ganarse su ‘salario’ (*sukṛti*) cada día e incrementar su capital: si pierden capital todos los días, eventualmente su balance llegará a cero, y al siguiente día llegará a -1, luego a -2 y luego lo perderán de por vida. Han obtenido algún *sukṛti*, eso es bueno, pero cada día deben ganar más a través de su servicio.

Bhagavān Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo: “En este momento les estoy dando un consejo, pero no pueden entenderlo. Cuando yo no esté más en este mundo, entonces lo recordarán”. Sus palabras son muy fuertes...



Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj: “Śāltāmāmi significa calcular el débito y crédito para todo el año. Es necesario mantener nuestro Śāltāmāmi de vida—mantener una cuenta de lo que estoy haciendo desde la mañana hasta la noche y es necesario realizar, ‘¿cuánto bien y cuanto mal estuvo allí en el día que acaba de pasar?’ ‘Si podemos hacer un śāltāmāmi, entonces seremos más perfectos”.

El vínculo con el Guru

Julio y agosto, 2014

Las almas rendidas siempre siguen a su guru: ellas no se ponen a pensar en lo que está mal y lo que está bien, lo que es correcto o incorrecto; ellas hacen lo que su guru les diga que hagan—nada más.

Sin embargo, ustedes no han seguido esto; siempre siguen a su mente. Les he dicho muchas veces, “prabhu, esto no es correcto...” y ahora ha surgido un problema. Param Guru Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī decía, “soy responsable por mi posición. No puedo culpar a otros”, pero ustedes no siguen eso, siempre siguen a su mente...

duṣṭa mana! tumi kiserā vaiṣṇava?

“Mi querida mente, ¿qué clase de Vaiṣṇava eres tú?”

(‘Vaiṣṇava ke?’ 1, por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura)

aichhana āmāra mana

phire yena andha jana

supatha vipatha nāhi jāne

(‘Ṭhākura Vaiṣṇava-gaṇa’, 3, por Śrīla Narottama Dās Ṭhākura)

“La mente es ciega y desobediente. No conoce lo que es bueno y siempre me lleva por el mal camino”. Ustedes tienen alguna inteligencia y han recibido una instrucción directa de su Guru, eso es suficiente para su vida espiritual. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura escribió que siempre hacemos *parikramā* alrededor de este universo material—aquellos que tienen apegos materiales, quienes piensan, “esto es mío, eso es tuyo”, siempre deambulan a través de los catorce mundos.

Entonces, ¿cómo es posible alcanzar nuestro destino?

Él también dio la respuesta. Esto es posible a través de la buena asociación. *Ātma*, el alma, está cubierta por *Māyā* con el ambiente ilusorio, pero a través de la buena asociación el alma puede abrirse, puede limpiarse (*nirmal*).

‘āsakti-rahita,’

‘sambandha-sahita,’

viṣaya-samūha sakali ‘mādhava’

(‘Vaiṣṇav ke?’ 12, by Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura)

“Si se pueden ocuparse en servicio, sin apegos materiales (manteniendo una naturaleza desinteresada), y viendo todo en relación con el Señor, podrán obtener servicio eterno a Kṛṣṇa”.

Si siempre escuchan *Hari-kathā*, entonces, automáticamente todas las clases de pecados abandonarán su corazón. Si escuchan lo que los *sādhus* les dicen, lo que les expresan o exponen, y empiezan a servir con amor y afecto, con *prīti*, con corazón y alma, entonces, primero vendrá la fe, luego el apego, luego el amor, y finalmente surgirá la devoción. De esta manera todo vendrá.

Si están ocupados en algo que no está relacionado con el servicio, que no está relacionado con el Señor, con el Guru, con los Vaiṣṇavas, eso es *karma-kāṇḍa* o *jñāna-kāṇḍa*. Entonces se mantendrán yendo y viniendo, yendo y viniendo, ingiriendo muchas cosas malas. Eso significa que han nacido, han obtenido este cuerpo humano para nada—de nuevo vendrán y se irán. Aquellos que piensan que este mundo material es néctar, *amṛta*, se mantendrán tomando el nacimiento y la muerte. Si están sedientos por algún apego material, por algún objeto material, nunca obtendrán alivio del *karma*.

Cuando cantan el Santo Nombre, surgen algunas ofensas, pero si quieren liberarse de las ofensas mientras las siguen cometiendo (incluso si cantan todo el tiempo), no se liberarán

de ellas. Cometer ofensas al Santo Nombre no es cantar el Santo Nombre—son dos cosas diferentes. Cuando abandonen las ofensas, la relación con su Guru se volverá muy fuerte, y entonces las ofensas no podrán llegar a ustedes. Sin embargo, si tienen algún *anartha*, algún deseo material y le dan prioridad a eso, no serán capaces de librarse de las ofensas—no pueden remover un *anartha* con otro *anartha*.

Tal y como acabo de decirles, cuando no hay relación con el Señor, con el Guru, sus actividades se vuelven *karma-kāṇḍa*, *jñāna-kāṇḍa*.

Pregunta: ¿Qué es *karma-kāṇḍa*?

Karma-kāṇḍa se refiere a lo que la gente de afuera hace: a lo que no tiene relación con el Señor, a comer afuera y no tomar *prasādam*, a trabajar afuera para su propio disfrute, y demás.

Jñāna-kāṇḍa es lo que algunos grupos de *māyāvādīs* hacen. Algunos pueden tener una relación con los semidioses, pero no con el Señor—eso también es *jñāna-kāṇḍa*. Ellos piensan que eso es néctar... he dicho muchas veces: si le dan una cubeta de excremento a un cerdo, este será muy feliz, “¡oh, estoy tomando néctar!”, pero si le dan algo de paner o alguna cosa buena al cerdo, este no será feliz. Así pues, tomen este “néctar” y hagan *parikramā*, rondando los mundos materiales, tomando nacimiento y muerte, nacimiento y muerte, e ingiriendo tantas cosas malas... y se desperdiciará el tiempo.

Si tienen una relación fuerte con su Guru, las ofensas y las cosas indeseables gradualmente se irán. Si tienen algún deseo material, pero no quieren removerlo, sino que en lugar de eso quieren más y más, nunca obtendrán alivio de ese deseo. Esto es lo que Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura Prabhupāda dijo, y él lo expresó de manera muy agradable.

“Si no abren su puerta apropiadamente, ¿cómo será posible entrar? ¡Por favor abran sus corazones, hagan algún espacio en

su corazón para que el Señor venga!” Cantar el Santo Nombre (*Harināma*) y cantar el Santo Nombre con ofensas (*Nāma aparādha*) no son lo mismo. Si cometen alguna ofensa y cantan el Santo Nombre, no obtendrán alivio de esa ofensa; pero cuando canten el Santo Nombre sin ofensa, obtendrán alivio de la ofensa. Hay dos maneras: si cantan el Santo Nombre y al mismo tiempo cometen ofensas, o si cantan el Santo Nombre y no cometen ofensas. Estas dos maneras no son lo mismo. Si cantan el Santo Nombre y tienen un vínculo fuerte con su Guru—entonces las ofensas automáticamente se alejarán.



La llave del corazón del Guru

Julio/Agosto, 2014

Siempre oramos a Gurudev,

**sakale sammāna karite śakati,
deha nātha! yathā-yatha
tabe ta'gāiba hari-nāma sukhe,
aparādha habe hata**

“¡Oh maestro! Dame la habilidad para dar honor apropiadamente a todos. Solo así, cantaré el Nombre del Señor felizmente y todas mis ofensas serán removidas”. (‘Gurudev kṛpā bindu diyā’, 2, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Si puedo adquirir estas cualidades (humildad, tolerancia, y dar honor a otros) entonces, si canto el Santo Nombre, las ofensas serán removidas de mi corazón—de lo contrario no”.

También cantamos esta canción del *Śikṣāṣṭaka*:

**śrī-kṛṣṇa-kīrtane yadi mānasa tohāra
parama jatane tāhi labha adhikāra**
(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Si quieren cantar el *kīrtan* de Śrī Kṛṣṇa, deben ser muy cuidadosos, muy afectuosos y hacerlo con mucho amor, entonces obtendrán el *adhikār*, el derecho de cantar el *kīrtan* de Śrī Kṛṣṇa”.

**ṭṛṇādhika hīna, dīna, akiñchana chhāra
āpane mānabi sabā chhāḍi’ ahañkāra**
(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.2, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Debes pensar que eres un pedazo de hierba pequeña, incluso menos que eso—debes pensar que eres peor, aún más bajo que una brizna de hierba; debes dejar tu ego y dar honor a otros”.

vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa karabi sādhana

pratihimsā tyaji’ anye karabi pālana

(*Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

“*Vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa karabi sādhana*”: cuando estamos cortando la rama de un árbol, el árbol no dice nada, el árbol siempre perdona nuestras ofensas y ese mismo árbol nos da refugio del sol. Debemos tener esa clase de mentalidad, esa clase de cualidad.

“*Pratihimsā tyaji’ anye karabi pālana*”: si alguien te está golpeando, no debes golpearlo también, sino que debes darle amor y afecto.

Un científico llamado Newton dijo que cada acción tiene una reacción igual y opuesta, pero no queremos dar la reacción opuesta—no es nuestro deber darla. Alguien puede estar envidioso de ustedes, no hay problema, pueden darle algo de misericordia, pueden darle amor y afecto a cambio, pero deben evitar darle la reacción opuesta. Alguien puede golpearlos, pero no deben golpearlo a cambio—no hagan eso, eso no es bueno para la vida de los devotos.

Algunas veces, también cuento esta historia. Un *sādhu* estaba sentado en la rivera del Ganges, cantando el Santo Nombre con sus cuentas, cuando vio un escorpión moviéndose hacia el Ganges. El *sādhu* sabía que el escorpión moriría si caía dentro del agua, así que puso sus cuentas de cantar a un lado y, continuó cantando con su boca, levantó al escorpión y lo colocó en un lugar seguro, pero el escorpión lo picó—éste no entendió que el *sādhu* le estaba haciendo un bien.

Cuando el *sādhū* estaba a punto de recoger sus cuentas para continuar cantando, el escorpión comenzó a dirigirse hacia el Ganges de nuevo. El *sādhū* de nuevo colocó al escorpión en un lugar seguro, y este de nuevo lo picó, pero al *sādhū* no le importó, “éste no conoce nada mejor”.

Un hombre iba pasando por ahí y vio esto. Él le preguntó al *sādhū*: “¿Cuál es el beneficio de salvarlo? ¿Qué te importa si muere?”

(Algunas veces en los tiempos de Gurudev también los devotos se peleaban entre ellos. Yo también he sido atacado muchas veces por otros *brahmachārīs*. Una vez, Gurudev me probó. Él me preguntó, “él te está golpeando ¿por qué no lo estás golpeando de vuelta?” Yo le respondí a Gurudev con la línea de un poema que dice, que si un perro muerde a un hombre, ese hombre no puede morder al perro, pero Gurudev dijo: “Eso también es una ofensa. Tú piensas que él es un perro, lo estás tratando de perro, pero ese no es el carácter de un *sādhū*. El carácter del *sādhū* es la tolerancia; el carácter del *sādhū* es disculpar, perdonar a la persona. Si un *sādhū* no puede perdonar una ofensa, no es un *sādhū*, no es un Vaiṣṇava”).

Entonces, el *sādhū* le respondió a aquel hombre, “si el escorpión no puede cambiar su naturaleza, ¿por qué debo yo cambiar la mía?” la naturaleza de un *sādhū* es la de salvar a las almas *jīvas*. “Si él no cambia su naturaleza, ¿por qué debo yo cambiar mi naturaleza?”—eso es lo primordial. Deben saber cuál es la naturaleza de un *sādhū*.

Es necesario entender las conferencias de Śrīla Śrīdhara Mahārāj. Si alguien pierde su servicio, si alguien pierde su fe, no es culpa de los demás. Param Guru Mahārāj dice que no podemos culpar a los demás, soy responsable por mi propia posición. Si pierden su fe, si pierden su fortaleza, su servicio, el problema está en ustedes, no en el Guru. Debemos entenderlo.

**jīvana-nirvāhe āne udvega nā dibe
para-upakāre nija sukha pāśaribe**

(*Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

“No hagas enojar a otros por tu propio interés, para tu propio ser, para tu propia felicidad”. Algunas veces no estamos felices con nuestro servicio, no estamos obteniendo placer de nuestro servicio, pero no podemos hostigar e irrespetar a otros debido a eso.

El otro día, no le dieron *dhal* al venado porque había gran cantidad de otra comida, pero algunos se sintieron infelices, e incapaces de controlarse a sí mismos empezaron a gritar debido a un asunto menor. Ellos hubieran podido acercarse a mí y decirme—yo hubiera pedido que hicieran el *dhal* y el asunto se hubiera terminado. Pero tal persona está realizando una acción en contra de otra persona y esta otra persona le está dando reacción, de esta forma surge un problema y se pierde el servicio. ¿Por qué debería perderse el servicio?

Yo llegué aquí hace muchos años y estaba solo. No he visto a mis familiares desde hace más de veinticinco años, desde que vine aquí. La mayoría de ellos ya han muerto, y ahora hay una nueva generación, pero yo ni siquiera los conozco—no los vi nacer, no los vi casarse... también he sido atacado aquí muchas veces, pero lo he tolerado y he obtenido el resultado. Gurudev decía que incluso un hermano y hermana que vienen del mismo hogar pelean, pero todos nosotros venimos de distintos orígenes—nuestros padres no son los mismos, nuestra cultura, nuestra educación, todo es diferente, así que un desacuerdo es natural.

Gurudev también decía que cuando cocinamos, hay muchos utensilios—una gran olla de *subji*, una gran olla de arroz, un gran pote de agua, cucharas, cucharones, etc.—y cuando cocinan estos hacen algún sonido. Nosotros somos como instrumentos aquí—

los instrumentos de Gurudev—algunas veces ocurre un choque y surge algún sonido, ¿pero debemos perder o abandonar nuestro servicio debido a eso? ¡Por supuesto que no!

Debemos entender esto. Si pensamos que perdimos nuestro servicio y que es culpa de alguien—eso es una ofensa, *sevā aparādha*. Si hacemos muchas cosas, pero el Guru no está feliz, eso no es servicio, eso es *karma*—alguna reacción vendrá y perderemos nuestro servicio.

“*Jīvana-nirvāhe āne udvega nā dibe*”: no deben hacer enojar a otros. “*Para-upakāre nija-sukha pāsaribe*”: por el beneficio de otros deben dejar, deben renunciar a su propia felicidad.

kṛṣṇa-adhiṣṭhān sarva-jīve jāni’ sadā

karabi sammāna sabe ādare sarvadā

(*Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.6, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

“Deben pensar en que Kṛṣṇa existe dentro de cada alma *jīva* y dar respeto a todos, a cada alma *jīva*”—tal y como cuando están manejando un carro y tratan de evitar atropellar animales.

dainya, dayā, anye māna, pratiṣṭhā varjana

chāri-guṇe guṇī hai’ karaha kīrtana

(*Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.7, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

“Deben ser humildes, ser amables y dar honor a los demás, evitar el *pratiṣṭhā* (nombre y fama)”.

bhakativinoda kādi bale prabhu pāya

heno adhikāra kabe dibe he āmāya

(*Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.8, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

Bhakti Vinod Ṭhākur dice, “Prabhu, ¿cuándo me darás el *adhikāra* (el derecho) de cantar el Santo Nombre? ¡Cuándo esas cualidades vengan a mí, seré capaz de cantar el Santo Nombre!”

Mañana también es un día especial para el Señor Śiva. Muchos devotos del Señor Śiva vendrán y le ofrecerán agua y leche. Envíe a algunos devotos para que les prediquen. El Señor Śiva también canta el Santo Nombre—si adoramos al Señor Śiva apropiadamente, él puede darnos Kṛṣṇa-bhakti (devoción por el Señor Kṛṣṇa). Todas las Vraja *gopīs* también adoraban a la semidiosa Kātyāyanī, Durgā Devī, ¿pero con qué propósito ellas la adoraban? Ellas oran, “en nuestra próxima vida, queremos tener a Kṛṣṇa como nuestro esposo”. Ellas adoran a Kātyāyanī de esa manera y Kṛṣṇa siempre complace sus deseos.

Había una chica, Kubjā, que no podía caminar derecha, su cara no lucía bien, pero ella quería que Kṛṣṇa fuera a su casa y permaneciera con ella por una noche. Kṛṣṇa le dijo que eso no era posible en *Dvāpara-yuga*, pero Él complació su deseo en *Kali-yuga*: Kāśī Mīśra es la encarnación de Kubjā. Cuando Śrīmān Chaitanya Mahāprabhu estaba en Su Pasatiempo de *vipralambha* (“*dvādaśābda-bahni-garbha-vipralambha-śīlanam*: durante los últimos doce años de los Pasatiempos manifiestos de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, Él estuvo profundamente absorto en unión y separación”), Él realizó ese *līlā* en la casa de Kāśī Mīśra en Purī.

Kṛṣṇa siempre está listo para satisfacer cualquier deseo de Sus devotos. Los devotos, sin embargo, nunca piensan mucho en ellos mismos. Los *karma yogīs*, los *karmīs*, siempre piden para ellos mismos, persiguiendo sus propios deseos e intereses, pero los devotos siempre piensan en el interés de Kṛṣṇa. Los devotos no piensan en su propio disfrute (ellos son *niṣkāma bhakta*). ¿Qué pidió Prahlaḍ Mahārāj? Él dijo: “Prabhu, dame esta clase de bendición—por favor remueve de mi corazón cualquier deseo de pedir”. Bhakti Vinod Ṭhākur escribió una canción muy buena ‘*āmāra jīvana sadā pāpe rata*’ (*Śaraṇāgati*, 5.2). Él dice, “*nija sukha lāgi’ pāpe nāhi dari*”: por nuestra propia felicidad no nos da miedo realizar actos pecaminosos; “*dayā-hīna svārtha-para*”: somos poco

amistosos, egoístas; y “*svārtha-para*”: nuestro propio interés está por encima de todo para nosotros. ¿Por qué deberíamos asustarnos? A aquellos que se han rendido a los pies de loto de su Guru, no les asusta la muerte. Somos soldados de Gurudev y a los soldados no les asusta la muerte—los soldados siempre piensan en su nación y los soldados de Gurudev siempre piensan en su Guru. ¿Es o no es correcto? ¿Por qué estar asustados? Díganme. ¿Por qué debo abandonar mi servicio?

“*Mārabī rākhabi yo ichchhā tohārā*”: tú puedes matarme, puedes salvarme, eso es asunto tuyo. (*Śaraṇāgati*, 11.3) Te estoy ofreciendo reverencias completas. Mis ojos, mis manos, mis piernas y mi corazón—todo está abajo, sobre el suelo, no puedo ver nada. “Gurudev, te estoy dando una espada y tú puedes separar mi cabeza de mi cuerpo”. ¿A que le tememos allí? Los devotos de Kṛṣṇa nunca tienen miedo de nada.

Los soldados no tienen miedo, ¡ellos avanzan dentro del fuego abierto! Nosotros estamos listos para morir por nuestro Guru. Alguien piensa, “no, tengo miedo, no voy a ir a ese país...” pero esa no es un alma rendida, les estoy diciendo esto claramente: ese no es el carácter de un alma rendida. Aquellos que aman a Gurudev, toleran todo—cualquier molestia, cualquier oposición que pueda surgir durante su servicio. Cuando surge algún problema, ellos continúan su servicio—entonces Gurudev los amará también. Si alguien piensa, “¡oh, ha surgido un problema, voy a escapar!”, ese no es el carácter de un alma rendida. Una vez, Gurudev tomó mi mano y me preguntó, “vendrán muchos problemas dentro de unos pocos años,—dime, ¿huirás o te quedarás? Prométemelo”. Yo dije, “te lo prometo, nunca huiré”...

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj kī jay!



La devoción conquista—el ego repele

9 de agosto, 2014

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

“Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de Śrī Guru, quien es descrito en todas las Escrituras como ser el Señor Mismo y así mismo lo consideran los sādhus, aun así, él es también el amado devoto del Señor”.

(‘Śrī Gurvaṣṭakam,’ 7, por Śrīla Viśvanāth Ṭhākura)

Mañana es el día de la aparición de Balarāma, es necesario realizar un festival: comprar algo de paner, dulces y yogurt en el mercado—mañana es un día especial para nuestra vida espiritual, y deben ofrecerle cosas especiales a Baladev.

En *Tretā-yuga*, Rāma, quien es el Señor Mismo, quería servir a Lakṣmaṇa, pero Él es mayor y Lakṣmaṇa menor, por eso, Él no pudo hacerlo apropiadamente porque el hermano menor no aceptará servicio del mayor. En *Dvāpara-yuga*, Lakṣmaṇa se convirtió en Balarāma y Él es mayor que Kṛṣṇa, de esa manera Kṛṣṇa felizmente sirve a Balarāma y Balarāma también sirve felizmente a Kṛṣṇa.

Balarāma es Haladhara. ‘Haladhara’ significa ‘el portador del arado’. Cuando las vacas están arando, se puede ver a ese *hala* allí. Balarāma siempre sostiene (*dhara*) un arado (*hala*), siempre protege a Kṛṣṇa. Una vez, Balarāma bofeteó a Kṛṣṇa. Kṛṣṇa comenzó a llorar y se quejó con madre Yaśodā, “¡madre, mi hermano me ha bofeteado!” Madre Yaśodā se mostró enojada. Ella llamó a Balarāma y le preguntó, “Balarāma, ¿por qué le

pegaste?” ¿Sabes lo que Balarāma hizo después de eso? Balarāma atrapó a Kṛṣṇa y sacudiéndolo le preguntó: “¿Tú que crees? ¿Quién Te ama más—Tú madre o Yo? ¿Quién en este mundo te ama más? Dime, ¿por qué te vas a quejar con Tu Madre? Dime, ¿quién te da más amor y afecto—Tu madre o Yo? ¡Dime!” Madre Yaśodā quedó sorprendida el ver esto. Kṛṣṇa abrazó a Balarāma y le dijo: “Por favor, perdona Mi ofensa. Yo me quejé con Mi madre. Ese fue Mi error. Tú Me amas mucho...”

Balarāma siempre protege a Kṛṣṇa y Ellos siempre están juntos, pero una vez, Balarāma no fue con Él. Madre Yaśodā le dijo que no fuera ese día y Balarāma así lo hizo. Ese día ocurrió el *Kāliya-daman līlā* y Kṛṣṇa tuvo muchos problemas.

Aunque Balarāma no fue con Kṛṣṇa ese día, Él llegó después y protegió a todos, porque todos querían meterse dentro del Kāliya Daha (el lago de Kāliya). Ellos veían que Kṛṣṇa estaba flotando en la superficie como si estuviera muerto, y la serpiente estaba sujetándolo.

Todas las Vraja *gopīs*, todas las Vraja *sakhīs*, Madre Yaśodā, Nanda Mahārāj—todos fueron y querían meterse allí, pero Balarāma los detuvo, “¡esperen, esperen, no pueden saltar allí, no pueden ir allí!” Al mismo tiempo Él le oró a Kṛṣṇa, “no hagas esto. Tienes que salir rápidamente”, después lo reprendió, “¿por qué sigues flotando? ¡Ven! ¡Ven! Todos quieren entrar al lago—el agua está envenenada, ¡todos van a morir! ¡Sal de ahí!”

Kṛṣṇa quería mostrar Su *līlā*, Sus Pasatiempos, a todos, así que estaba fingiendo estar muerto y esperando a que más personas llegaran, esa es la razón por la que se demoró tanto.

Madre Yaśodā reprendió a Balarāma también, “hoy Tú no viniste con Él, ¡por eso ocurrió todo este problema!”

Entonces, de nuevo Balarāma apresuró a Kṛṣṇa, “¡Ven! ¡Sal ya! ¡De prisa!” Finalmente, cuando llegaron todas las Vraja *gopīs* y *sakhīs*, Kṛṣṇa se expandió rápidamente.

Kāliya-nāg, la serpiente, es limitada y Kṛṣṇa es ilimitado, así que ¡Kṛṣṇa se expandió más y más y después saltó y colocó Sus pies sobre la cabeza de Kāliya-nāg!

Kāliya-nāg estaba a punto de morir cuando todas sus esposas se acercaron a Kṛṣṇa.

Nosotros cantamos en el *kīrtan*,

jaya dvija-patnī jaya nāga-kanyā-gaṇa

bhaktite yāhārā pāila govinda charaṇa

“Todas las glorias a las esposas de los orgullosos brāhmaṇas Védicos. Todas las glorias a las esposas de la serpiente Kāliya. A través de la devoción pura, todas ellas obtuvieron los pies de loto del Señor Govinda”.

(‘Jaye Rādhe Jaya Kṛṣṇa’, 8, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Sus esposas fueron y le oraron a Kṛṣṇa, “Prabhu, Tú hiciste lo correcto. Nuestro esposo tiene mucho ego—nadie puede perturbarlo, nadie puede derrotarlo... Tú has derrumbado, has acabado con su ego. Nosotras estamos muy felices por eso, pero también te estamos rogando algo: no queremos convertirnos en viudas, por favor no lo mates. El castigo que Tú le has dado es suficiente. Nosotras lo aceptamos y estamos felices con eso también, pero por favor no lo mates”. Ellas le oraron a Kṛṣṇa y tenían mucha devoción y a través de su devoción obtuvieron la misericordia de Kṛṣṇa.

Kṛṣṇa respondió, “de acuerdo, él no morirá completamente. Yo complaceré su deseo y ustedes no serán viudas”.

Entonces, Él le dijo a Kāliya, “no te mataré, pero tengo una condición: tú no puedes permanecer aquí porque estás perturbando a muchos devotos, aves y vacas—es muy difícil para todos permanecer aquí. Debes ir a Ramaṅakdvīp”.

Kāliya-nāg respondió, “pero ¿cómo iré allá? Tengo miedo de Garuḍa—¡si voy allá, él me comerá!”

“He dejado las huellas de Mis pies sobre tu cabeza y Garuḍa es Mi devoto—cuando le muestres Mis huellas en tu cabeza, él no te tocará. Debes irte, esa es mi condición”.

Al final, Kāliya-nāg accedió y abandonó Vṛndāvan para ir a Ramaṅakdvīp. Este es el *līlā* que ocurrió allí, en el Kāliya Daha.

También el pasatiempo de Saubhari Muni ocurrió en el Kāliya Daha. Saubhari Muni estaba meditando en las aguas del lago Kāliya cuando vio el *kāma-līlā* de algunos peces. Su mente se perturbó. Él era viejo, pero por haber visto aquel Pasatiempo de unión entre peces, su meditación se rompió, salió del agua y quiso casarse.

Por aquellos días, los reyes dieron el anuncio de que sus hijas estaban listas para casarse y entonces todos los príncipes reales acudieron al reino. Cualquiera al que una chica le colocaba la guirnalda durante la ceremonia, se casaba con ella. Esta ceremonia se llama *svayaṅvara* y esa solía ser la costumbre.

Entonces, cuando Saubhari Muni salió del agua, el rey Mandhātā estaba llevando a cabo tal *svayaṅvara*. Él tenía cincuenta hijas y muchos príncipes fueron al palacio del rey. A través de su meditación, Saubhari Muni se convirtió en un hombre joven y guapo y también fue allí. Al final, todas las cincuenta hijas del rey lo escogieron—ellas le dieron cincuentas guirnaldas a Saubhari Muni. Así pues, él acabó teniendo cincuenta esposas.

¿Se dan cuenta de cuánto *māyā* lo atacó? Siempre debemos recordar eso. Saubhari Muni vio aquel pasatiempo de peces y lo perdió todo. Se convirtió en un hombre de familia, y no sólo un hombre de familia—sufrió muchos problemas en su vida familiar (no es fácil manejar a cincuenta esposas).

De esta historia se puede entender que debemos ser cuidadosos. ¿Cuál es el significado de *Kāliya daman-līlā*? ‘*Kāliya-daman*’ significa que Kṛṣṇa ha golpeado a alguna serpiente, pero no sólo la golpeó—Él demolió su ego.

Todos nosotros tenemos mucho ego y debemos derribarlo. Gurudev decía: el sol está brillando, pero si hay un muro, los rayos del sol no caerán sobre el otro lado del muro. El ego es también algo así—debido a nuestro ego no podemos ver las cosas apropiadamente.

**andhībhūta chakṣu yāra viṣaya dhūlite
ki rūpe se para-tattva pāibe dekhite**

“Nuestros ojos están ciegos debido al polvo del ambiente ilusorio. Entonces, ¿cómo podemos ver a la Verdad Absoluta?”

Nos volvemos ciegos a través de nuestro ego y no podemos ver las cosas apropiadamente. Pensamos que lo sabemos todo, que lo hemos entendido todo, pero ese es el inconveniente.

**dainya, dayā, anye māna, pratiṣṭhā varjana
chāri-guṇe guṇī hai' karaha kīrtana**

“Humildad, misericordia, ser considerado con los demás y abandonar el orgullo, son las cuatro cualidades necesarias para llevar a cabo kīrtan”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.7, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

Cuatro cosas son necesarias: *dainyatā*, ser humilde; *dayā*, ser bondadoso con los demás; *anye māna*, dar honor a los demás; y *pratiṣṭhā-varjana*, no querer nombre y fama. (Si alguien no me da reverencias, ¿cuál es el problema? ¡Esto no es problema para nosotros!)

Podemos seguir siempre las primeras tres cosas, pero Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur dijo que *pratiṣṭhā* es como el excremento de un cerdo: “*pratiṣṭhā śukarer viṣṭhā*”. ‘*Śukar*’ significa ‘un cerdo’, ‘*viṣṭhā*’ significa ‘excremento’.

Ustedes pueden tolerar el excremento de un humano, pero el excremento de un cerdo tiene muy mal olor. El *pratiṣṭhā* es muy peligroso.

Ustedes también lo pueden ver en nuestra vida: si alguien está obteniendo *āchārya abhimān*, esa persona caerá. Es necesario entender este asunto.

Sudāmā Vipra era un *brāhmaṇa*, pero él era un amigo de Kṛṣṇa y su cualidad era que amaba mucho a Kṛṣṇa. Un día, Kṛṣṇa invitó a Sudāmā Vipra a Dvārakā. Él estaba muy asustado y le dijo a su esposa: “Kṛṣṇa me está invitando, ¿pero Él me reconocerá? Yo soy Sudāmā y Él es Kṛṣṇa... En aquel tiempo Él estaba jugando con vacas y yo también estaba con Él, ¿pero Él me reconocerá ahora?” Él estaba asustado, pero cuando él fue, Kṛṣṇa lo abrazó y por la fuerza lo sentó en Su silla, “siéntate aquí. Hoy ésta es tu silla y Yo me sentaré en una más baja. Tú eres Mi invitado y Yo soy el anfitrión. Tú viniste a Mi casa y es Mi deber servirte”. ¡Kṛṣṇa masajeó los pies de Sudāmā Vipra!

Por medio de tales Pasatiempos Kṛṣṇa y Mahāprabhu nos muestran: a través del servicio podemos conquistar el corazón de Gurudev—solamente mediante el servicio.

Hace varios días un hombre se me acercó. Él es un discípulo de Gurudev, pero en realidad no sigue su concepción. En tiempos de Gurudev, él perturbó a Gurudev y ahora se acercó a mi diciendo, “he sido utilizado de mala manera contra usted...” Él habló bastante y se mantuvo diciendo, “yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello”. Yo solamente lo escuché y al final cité a Gurudev, “*nijer dhāk nije peṭachho*”. Esto significa, “estás golpeando tu propio tambor”: te estás diciendo a ti mismo cuáles son tus buenas cualidades.

Gurudev decía que cuando alguien habla mucho, entonces hay algo mal—“un vaso vacío hace más ruido”. Si una jarra está llena de agua, no hace ningún sonido; cuando está vacía, surgirá algún sonido. Así pues, aquellos que están vacíos dicen, “soy una gran persona. Puedo hacer esto”, “estoy haciendo esto”, “he hecho aquello”, “¡estoy haciendo tanto!”

Aquellos que están haciendo algo, lo hacen en un segundo plano y no van al frente a decir quien lo está haciendo. Pueden ver que después de muchos años estoy viniendo al frente. Antes, yo nunca venía al frente—siempre estuve haciendo todo en un segundo plano y Gurudev sabía quién lo estaba haciendo. Gurudev siempre me alababa en todos los festivales—en Gaura Pūrṇimā, en su Vyāsa Pūjā, en el Vyāsa Pūjā de Param Guru Mahārāj y demás. Él me alababa, pero yo hacía todo detrás de él, en un segundo plano. Yo no decía nada en frente de él.

Gurudev decía, “los vasos vacíos hacen más ruido”, pero él siempre es misericordioso—tenemos tantas malas cualidades, pero él siempre nos tolera...

Gurudev también me dijo una cosa y ustedes deben recordarla. Cuando le dije acerca de alguien: “Esta es una mala persona”, Gurudev respondió: “Todos pueden ejecutar el servicio con una buena persona, ¡pero la mejor persona es aquella que puede ejecutar el servicio con una mala persona!”

Cuan misericordiosos son Balarāma y Nityānanda Prabhu—¡Ellos lo son incluso más que el Señor!

Gurudev dijo sobre mí: “le dije a ese chico, ‘¡aléjate de mí! ¡Vete!’ Pero él regresó de nuevo. Lo estoy regañando porque quiero saber cuánto amor y afecto tiene él por mí. Si yo lo regaño y se marcha, entonces sabré que él no podrá durar—sabré que él no me ama, él solamente ama mi propiedad”. Pero yo pensaba, “¿cómo podría huir? Si me voy del templo, ¿quién mantendrá el templo? ¿Quién hará este programa? ¿Quién sostendrá la misión de Gurudev?”

Así que, de vez en cuando, Gurudev me examinaba, me regañaba: algunas veces me decía que saliera, algunas veces que me fuera. Esto pasó muchas veces. Él se enojaba y yo me alejaba durante cinco o diez minutos, media hora, quizá una hora, pero siempre regresaba. Él podía regañarme en la tarde,

pero después del *ārati* de la noche regresaba de nuevo—ofrecía mis reverencias, me sentaba y escuchaba su conferencia. Así fue como él entendió, “ese chico no va a abandonarme”.

Además, nunca negocié con él: yo vine a servir a mi Guru y debo hacer lo que mi deber dicta, y de acuerdo a mi capacidad, debo tratar de hacer más y más. Cuando Gurudev me regañaba yo pensaba, “está bien, él puede regañarme, así es como aprenderé, así es como le demostraré mi amor”. He visto a muchos sirvientes en mi vida y pienso que esta clase de mentalidad debe estar allí.

La devoción, la devoción perfecta es necesaria. Emoción y devoción son muy diferentes. Gurudev dijo: “Para ti mismo, puedes derramar muchas lágrimas—llorando y llorando puedes llenar un vaso completo de agua con tus ojos; pero ¿puedes dar una gota de agua de tus ojos por mí?” Estas son las palabras de Gurudev y yo las mantengo en mi corazón...

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj kī jay!



Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: rendición y práctica diaria

Mañana del 18 de agosto, 2014

Hoy es el día de la aparición de Bhagavān Śrī Kṛṣṇa y aquí en Nabadwīp estamos realizando un gran festival; cientos de personas han venido.

**yadā yadā hi dharmasya, glānir bhavati bhārata
abhyutthānam adharmasya, tadātmānaṁ sṛjāmy aham**
(*Śrīmad Bhagavad-gītā*, 4.7)

“Cuando la religión disminuye y surgen cosas malas, Kṛṣṇa Mismo aparece”.

**kṛṣṇera yateka khelā, sarvottama nara-lilā,
nara-vapu tāhāra svarūpa**
(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-lilā*, 21.101)

“Kṛṣṇa tiene muchos Pasatiempos, pero Él eligió el *nara-lilā*, el cuerpo humano. A Él le gustan mucho estos Pasatiempos los cuales son muy grandiosos”.

Estamos ahora en *Kali-yuga* y la forma de Rādhā-Kṛṣṇa combinada aparece en esta era como Gaurāṅga Mahāprabhu y el Santo Nombre está distribuyéndose: Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare.

Nosotros somos como hierro oxidado. Hemos pasado tantos años, tantos nacimientos oxidándonos—olvidamos al Señor durante muchos nacimientos—pero Kṛṣṇa Mismo viene en la forma del Guru y nos enseña quien es Kṛṣṇa, quien es

Mahāprabhu, por qué debemos adorar a Kṛṣṇa, por qué debemos adorar a Chaitanya Mahāprabhu. El Guru siempre explica estos temas esenciales y lo hace de manera muy agradable. Así que, estamos celebrando, estamos ayunando en este auspicioso día. Todos los años celebramos este festival de forma muy maravillosa y pasamos este día con los devotos, cantando el Santo Nombre.

Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj dijo en su tiempo que en este día solo debemos leer el *Chaitanya-charitāmṛta*. Él no dijo que leyéramos acerca de los Pasatiempos de Kṛṣṇa, pero dijo que leyéramos acerca de los Pasatiempos de Chaitanya Mahāprabhu. ¿Por qué nos dijo eso? Porque ese Kṛṣṇa que aparece en *Dvāparayuga* vino ahora como Mahāprabhu (la forma combinada de Rādhā-Kṛṣṇa) y podemos entender que esto es más auténtico, es incluso más puro.

yadi gaura nā ha'ta tabe ki haita
kemane dharitāma de
rādhāra mahimā, prema-rasa-sīmā
jagate jānāta ke?

Vāsu Ghoṣ escribe en su canción: "Si Gaura no hubiera venido, ¿quién nos hubiera hablado acerca de los Pasatiempos de Rādhā-Kṛṣṇa? ¿Quién hubiera sido capaz de entender los Pasatiempos de Rādhā-Kṛṣṇa, si Gaurāṅga Mahāprabhu no hubiera aparecido?" Por esta razón, siempre preferimos a Gaurāṅga Mahāprabhu.

También, hace unos días hicimos un festival en Baladev Pūrṇimā, el día de la aparición de Śrī Baladev. Baladev no es diferente de *Guru-tattva*, Gurudev. Debemos entender los Pasatiempos de Kṛṣṇa:

ye yathā māṁ prapadyante, tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante, manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

“Como quiera que la gente se rinde a Mí, Yo la recompenso respectivamente. Siendo la última meta de todos los caminos, Yo soy el objetivo a ser obtenido por todos. ¡Oh Pārtha!, todos los hombres siguen Mis distintos senderos”.

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 4.11)

Nosotros no sabemos qué y cómo ofrecerle algo a Kṛṣṇa... existen dos clases de devotos: *sakāma bhakta* (devotos con deseos materiales) y *niṣkāma bhakta* (devotos sin deseos materiales). Kṛṣṇa mismo dice:

**kṛṣṇa yadi chhuṭe bhakte bhukti mukti diyā
kabhu bhakti nā dena rākhena lukāiyā**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 8.18)

“Si Tú Me pides algo diferente a la devoción, Yo puedo darte esas cosas—disfrute, liberación, cualquier cosa que quieras—pero esconderé la devoción de ti. No obtendrás devoción”.

Al mismo tiempo, Kṛṣṇa también dice (Cc. 2.22.3839), “*āmā bhaje, māge viṣaya-sukha...* Alguien me adora y quiere alguna felicidad material. ¡Yo no le daré eso a él! En cambio, Yo le daré Mis pies de loto y él olvidará todos sus deseos materiales”.

Debemos ser *niṣkāma*: no hay otra manera para nosotros, no debemos tener deseos materiales y no debemos pedirle nada a Kṛṣṇa. Kṛṣṇa dice, “si tú piensas en Mí, Yo pensaré en ti, pero si piensas en ti mismo, Yo no pensaré en ti”.

**sarvasva tomāra charaṇe śāpiyā,
paḍechhi tomāra ghare
nijera poṣaṇa, kabhu nā bhāviba,
rahiba bhāvera bhare**

(Śaraṅgati, 19.1, 5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur escribe en su canción, “nunca pensare en mí mismo; siempre pensaré en Ti. Prabhu, si puedes atarme a Tu cama, a Tu puerta o a Tu entrada—si puedes mantenerme y tratarme como un perro, seré feliz”.

Así es como debemos dar adoración en este día. Es muy importante entender esto: ayunar y celebrar el Kṛṣṇa Janmāṣṭamī durante un día y al siguiente día sin practicar—eso no es correcto.

**ye-dina gṛhe, bhajana dekhi,
gṛhete goloka bhāya**

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

(Śaraṇāgati, 31.6, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

Debemos practicar todos los días, debemos hacer adoración todos los días, debemos preparar comida para Kṛṣṇa todos los días. Nuestra vida de práctica no es para un día, ni para dos días, ni solamente para un mes—cualquier práctica que hagamos, debemos hacerla todos los días. Eso es lo principal...



Śrī Kṛṣṇa Janmāṣṭamī: camino de regreso a casa

Noche del 18 de agosto, 2014

Hoy es un día muy auspicioso y ustedes están presentes hoy en esta ocasión. La aparición de Kṛṣṇa es hoy a media noche.

Kṛṣṇa advino a este mundo para rescatar *sādhus* y derrotar demonios. En *Kali-yuga* también, el Señor aparece para rescatar a todos los demonios, pero de otra manera—con amor y afecto. En *Kali-yuga*, Rādhā-Kṛṣṇa vinieron a este mundo en la forma de Chaitanya Mahāprabhu y distribuyeron la religión para la era de *Kali*. La concepción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu es,

harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam

kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā

“Canta los Santos Nombres, canta los Santos Nombres, canta los Santos Nombres—no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera en esta era de Kali”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 7.78)

Yendo de puerta en puerta, Él distribuyó la semilla, el Santo Nombre, a todas las almas *jīvas* como la religión para esta era de *Kali*. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura también dijo en su conferencia que él quería ocupar a todos en el servicio al Señor. ¿Por qué nuestro Gurupādapadma y nuestro Guru Mahārāj construyeron centros y predicaron en todo el mundo, en cada rincón? Ellos quieren usar a todos en el servicio al Señor.

Kṛṣṇa Mismo dijo: “ustedes están adorando a muchos semidioses, a madre Kali, a madre Durgā o al señor Śiva y ese *pūjā* automáticamente viene a Mí, pero su adoración no está hecha apropiadamente, ni con las reglas apropiadas, ni regulaciones”.

Kṛṣṇa también dice que aquellos que dicen, “soy un devoto de Kṛṣṇa”, no son devotos de Kṛṣṇa; pero aquellos que son devotos de los devotos de Kṛṣṇa, son devotos de Kṛṣṇa. Otra cosa es que si invitan a Kṛṣṇa, Kṛṣṇa no vendrá, pero si invitan a madre Yaśodā o a Nanda Mahārāj, ellos traerán a Kṛṣṇa donde ustedes. Así pues, pueden entender fácilmente que, si quieren adorar a Kṛṣṇa directamente, Kṛṣṇa no vendrá, pero si adoran a Su devoto—Madre Yaśodā, Devakī, Baladev-tattva, Guru-tattva—entonces fácilmente pueden obtener la misericordia de Kṛṣṇa.

Debe tratar de entender los Pasatiempos de Kṛṣṇa. Uno de los Pasatiempos de Kṛṣṇa es cuando Madre Yaśodā quería atarlo con una sogá. Aquella sogá siempre estaba dos dedos más corta; ella unió más sogá, pero de nuevo era dos dedos más corta, ella unió más sogá de nuevo, pero aún así era dos dedos más corta. ¿Por qué la sogá siempre era dos dedos más corta? Un dedo es el deseo del devoto (*bhakter cheṣṭā*) y el otro dedo es la misericordia de Kṛṣṇa. Cuando ambos están allí, entonces obtendrán plena misericordia de Kṛṣṇa. No obtendrán a Kṛṣṇa directamente sin servir a Sus devotos, pero si sirven a los devotos de Kṛṣṇa, entonces pueden fácilmente obtener la misericordia de Kṛṣṇa. Hoy cantamos esta canción ‘*Deva bhavantañ vande*’ (1),

man-mānasa-madhukara marpaya

nijapada-pañkaja-makarande

deva bhavantañ vande

“¡Oh Señor!, Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Que puedas Tú colocar al abejorro de mi mente en la miel de Tus pies de loto”.

Hace sólo un momento terminamos de cantar las canciones—he estado cantando por muchas horas esta noche. Muchos devotos han venido hoy, pero nosotros no adoramos a Kṛṣṇa solamente por un día.

**ye-dina gṛhe, bhajana dekhi,
gṛhete goloka bhāya**

“En los días en los que veo servicio devocional llevándose a cabo en mi casa, siento que Goloka se ha manifestado allí”.
(Śaraṅāgati, 31.6, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Ustedes pueden hacer de su casa Goloka Vṛndāvan si hacen adoración todos los días, si sirven a Kṛṣṇa, si hacen todo. Nuestra vida es muy corta, ustedes saben eso. Param Guru Mahārāj, Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj, dijo: “Ustedes obtendrán un nacimiento particular de acuerdo al deseo que tengan. Si tienen algún deseo material, obtendrán un tipo de nacimiento que satisfaga ese deseo”.

Piensen en Kṛṣṇa y piensen en cuánto afecto las *gopīs* de Vraja, las *sakhīs* de Vraja tienen por Kṛṣṇa—sus corazones están llenos de Kṛṣṇa. Ellas han dado sus mentes, todos sus cuerpos, todo a Kṛṣṇa, al Señor. ¿Cómo es posible? Incluso Lakṣmī Devī, incluso Śiva, incluso Brahmā no pudieron hacer eso. Las *gopīs* no piensan en ellas mismas, ellas piensan, “podemos morir si es necesario”. Las Vraja *gopīs* son como soldados—el escuadrón suicida de Kṛṣṇa. Deben recordar esto.

Cuando Kṛṣṇa tenía un dolor de cabeza, Él pidió algo del polvo de los pies de loto de Sus devotos. Nārada Muni no pudo obtenerlo—incluso las esposas de Kṛṣṇa, Rukmiṇī, Satyabhāmā no pudieron darlo para Él porque ellas pensaron, “si le damos el polvo de nuestros pies a Kṛṣṇa, estaremos cometiendo un pecado”. Pero las Vraja *gopīs* no pensaron en ellas mismas, ellas pensaron, “es para Kṛṣṇa. Si Kṛṣṇa está enfermo, ¿de qué nos sirve tener piernas—para quién? Si no podemos usarlas para el servicio del Señor, ¿para qué conservar nuestras piernas?”

Debemos ofrecer todo—*indriya, chakṣu, karṇa, nāsikā, jihvā, tvak*, los sentidos, ojos, oídos, nariz, lengua, piel—a nuestro Señor; debemos usarlo todo para el servicio del Señor.

Uddhava Mahārāj dijo: “¿Para qué tienes una cabeza sobre tus hombros? ¡Es solamente una carga! Si no puedes postrarte a los pies de loto de Kṛṣṇa, postrarte a los devotos de Kṛṣṇa, entonces, ¿qué utilidad tiene esta cabeza? ¿Para qué sirven tus manos? ¿Para qué sirven tus ojos si no puedes ver con esos ojos la *mūrti*, la *viḡraha* de Kṛṣṇa?”

Ustedes escucharon también la historia de las *yajña patnīs*: los *brāhmaṇas*, quienes estaban realizando un sacrificio de fuego, no pudieron reconocer a Kṛṣṇa, pero sus esposas si pudieron servirlo. Ellas inclusive querían quedarse con Él, para servir a las *gopīs*, pero Kṛṣṇa dijo: “Regresen a sus casas y adoren Mi Deidad. Ésta no es diferente de Mí. Adoren a Mi Deidad *viḡraha* y de esta manera Me obtendrán. No es necesario permanecer conmigo personalmente”. Kṛṣṇa dice muchas cosas y debemos entender el significado de Sus palabras.

yadi gaura nā ha'ta tabe ki ha-ita
kemane dharitāme de
rādhārā mahimā, prema-rasa-sīmā
jagate jānāta ke?

“Si Gaura no hubiera venido a este mundo en la era de *Kali*, ¿quién sería capaz de glorificar a Śrīmatī Rādhārāṇī? Gaurāṅga Mahāprabhu es la forma combinada de Rādhā-Kṛṣṇa, así que, si Él no hubiera venido, ¿quién más hubiera sido capaz de glorificar a Śrīmatī Rādhārāṇī?”

A partir de esto podemos entender fácilmente cuán importante es Śrīmatī Rādhikā.

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 nada—el resultado es cero”.

Siempre deben servir a los devotos. Mahāprabhu le dijo a Sanātana Goswāmī: *“jīve dayā, Nāme ruchi, Vaiṣṇava sevā: se bondadoso, se misericordioso con las almas jīvas”*. ‘*Jīve dayā*’ significa dar algún beneficio, darles algo de conciencia de Kṛṣṇa.

Hemos pasado tantos años, tantos nacimientos y ahora estamos llenos de polvo, estamos llenos de óxido, es por eso que Kṛṣṇa no puede atraernos. Para remover ese óxido, debemos practicar apropiadamente:

**śravaṇam kīrtanam viṣṇoh smaraṇam pāda-sevanam
archanam vandanam dāsyam sakhyam ātma-nivedanam**

“Escuchar, practicar (cantando), recordar al Señor, servir los pies de loto del Señor, servir a la Deidad, ofrecer reverencias, considerarse a uno mismo un sirviente, pensar en el Señor como un amigo y rendirse plenamente”. (Śrīmad Bhāgavatam, 7.5.23)

Si practicas apropiadamente de esta manera, entonces gradualmente puedes sentir nutrimento y obtener el resultado—obtendrás el beneficio por escuchar *Kṛṣṇa-kathā*.

Si sienten que su mente y su corazón no quieren escuchar *Kṛṣṇa-kathā*, entonces deben pensar que su *karma bandhan* no ha terminado aún; todavía están atados por su *karma*. Cuando sientan que tienen alguna atracción por escuchar *Kṛṣṇa-kathā*, que sus oídos quieren escuchar *Hari-kathā*, *Kṛṣṇa-kathā*, entonces deben pensar que algo está surgiendo, algo está cambiando en ustedes a través de escuchar y cantar (*śravaṇam* y *kīrtanam*).

**‘sādhu-saṅga’, ‘sādhu-saṅga’—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya**

“Todas las Escrituras siempre declaran, ‘buena asociación’, ‘buena asociación’. Solo por la buena asociación pueden obtener toda la perfección”. (Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.54)

sādhu-saṅge kṛṣṇa-nāma—ei mātra chāi**sāmsāra jinite āra kona vastu nāi**

“Solamente quiero cantar el Santo Nombre de Kṛṣṇa en compañía de los sādhus—no hay otra manera de conquistar el sāmsāra”. (Śrī Śrī Prema-vivarta, 6.13)

Pueden obtener beneficio solamente a través de la buena asociación. Ustedes han escuchado también esta historia acerca del discípulo de Rāmānuja Āchārya, Dhanur Dās y su esposa.

Todos los días Dhanur Dās y su esposa iban a mendigar y cocinaban para el Señor aquello que colectaban. Cuando algunos devotos iban a su casa, ellos también les distribuían *prasādam*. Cuando ellos estaban colectando, no iban juntos: Dhanur Dās iba a una villa y su esposa iba a otra villa.

En una de las villas, había un hombre malo que siempre molestaba a la esposa de Dhanur Dās. Él siempre le decía a ella, “ven y quédate en mi casa. No tienes que ir a mendigar—te daré muchas cosas. Te daré dinero, te daré mucho arroz, *dhal*, vegetales. ¡Te daré cualquier cosa que quieras!” Ella solamente le decía, “está bien, está bien, algún otro día” y rápidamente se iba.

Un día, la esposa de Dhanur Dās le dijo a su esposo: “Ve a mendigar tú solo hoy, necesito lavar la ropa y hacer otros oficios. Haré algún servicio aquí hoy”. Dhanur Dās se fue y poco después alguien tocó la puerta.

Ella estaba sola, así que pensó: “¿Debería abrir la puerta o no? Quizá sea aquel hombre malo... Estoy sola y él sabe dónde es mi casa...” Ella estaba asustada, pero finalmente abrió la puerta, ella vio, para su sorpresa, ¡que su Gurudev estaba esperando allí!

Ella le dio a Rāmānuja Āchārya una *āsana*, un asiento, “Gurudev, por favor siéntate aquí. Voy a traer algo de *prasādam* para ti...” No había nada en la casa y ella no sabía en dónde podía conseguir el *bhoga*. Ella decidió ir a la casa del hombre que había estado molestándola:

“Tú siempre me llamas, así que he venido hoy. Me prometiste que me darías muchas cosas—dame lo primero que puedas”.

“Por favor, espera. Siéntate”

“No, no, mi Guru está esperando allí. Le dije que esperara mientras iba a traer algo de *prasādam*. No tengo tiempo para esperar”.

Él le dio muchas bolsas—arroz, *dhal*, etc.

“¿Cómo llevaré todo esto yo sola? Ven conmigo, ayúdame”.

Ellos fueron a la casa y ella le dijo a él: “Por favor, quédate aquí con mi Guru hoy y escucha algo de *Hari-kathā*, *Kṛṣṇa-kathā*. Voy a cocinar para todos”.

Él se sentó en frente de su Guru, escuchó algo de *Hari-kathā* mientras ella cocinaba y ofrecía el *bhoga*. Después de que el hombre tomó *prasādam*, su mente se volvió sana—¡él se volvió un buen hombre!

¿Lo ven? En buena asociación, tu mente puede cambiar completamente, es por eso que siempre es necesario mantener buena asociación:

‘sādhū-saṅga’, ‘sādhū-saṅga’—sarva-śāstre kaya

lava-mātra sādhū-saṅge sarva-siddhi haya

(*Śrī Chaitanya-charitāmṛta*, 2.22.54)

“Si puedes obtener buena asociación incluso por un momento, a través de eso obtendrás el beneficio verdadero”.

Deben entender de esta historia que por el Guru *sevā* pueden hacer cualquier cosa. La esposa de Dhanur Dās tomó el riesgo para el servicio a su Guru. “*Mārabi rākhabi yo ichchhā tohārā: Gurudev tú puedes matarme o puedes protegerme—solamente tú puedes decidir eso*”. (*Śaraṅāgati*, 11).

Aquellos que dependen de Kṛṣṇa, quienes son almas rendidas, no tienen miedo: ellos saben que únicamente Kṛṣṇa puede matar.

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

“Kṛṣṇa, quien es conocido como Govinda, es el supremo controlador. Él tiene un cuerpo eterno, bienaventurado y espiritual. Él es el origen de todo. Él no tiene origen, pues Él es la causa primordial de todas las causas”.

(Śrī Brahma-saṁhitā, 5.1)

La esposa de Dhanur Dās dependía de su Guru, ella era un alma rendida, así que no vaciló: ella fue a la casa de aquel hombre por el servicio a su Guru. Si hacen algo incorrecto para el servicio a su Guru, eso no será un problema; pero cuando estamos haciendo algo incorrecto, estamos cometiendo una ofensa para nuestro propio disfrute—eso es un problema.

Una vez, Mahāprabhu cayó dormido justo en la entrada y Govinda, Su sirviente, tuvo que cruzar sobre Su cuerpo para entrar al cuarto. Él no vaciló: “Voy adentro para el servicio de Mahāprabhu”, pero él también decidió, “no voy a salir porque no quiero cruzar sobre el cuerpo de Mahāprabhu por mi propio descanso, para tomar *prasādam*, no. Solamente puedo cruzar sobre Él para Su servicio”.

Pregunta: *Tenemos cerca de cien personas reunidas aquí hoy, ¿hay algún mensaje que pueda darle a ellos?*

Solamente puedo darles el mensaje que Mahāprabhu ha dado en esta era de Kali y ustedes pueden juzgar por sí mismos.

Mahāprabhu iba de puerta en puerta, implorando, “¡jeste no es su hogar, este no es su domicilio! ¡Yo he venido para llevarlos a casa!”

El Señor mismo viene en la forma de Guru y nos dice, “este no es su domicilio. Vengan a su hogar. ¡Regresen a Dios, regresen a casa! Este no es su hogar verdadero. Su verdadero hogar es de donde ustedes provienen—deben ir allí”. Ustedes siempre piensan acerca del cielo y el infierno, pero eso es temporal.

Incluso Indra, el rey del cielo, obtuvo el cuerpo de un cerdo por la maldición de su Guru—doce años después Brahmā tuvo que rescatarlo de aquella situación infernal. Incluso Indra tuvo que obtener un cuerpo de cerdo.

Cuando éramos cerdos comíamos tanto excremento, cuando fuimos elefantes comimos tantos árboles de banano, pero nuestra hambre no estuvo satisfecha. Aún comemos arroz, *dhal*, *chapati*, pero nuestra hambre no terminará, siempre habrá algún deseo material—pero si ustedes se rinden a Kṛṣṇa, a Sus devotos y si adoran a Kṛṣṇa, si cantan el Santo Nombre de Kṛṣṇa, obtendrán beneficio verdadero, podrán ir a su verdadero hogar.

Ustedes piensan, “yo nací en Mauricio”. Yo pienso, “yo nací en India”. Alguien más es de Nepal, América, Londres, pero todos nosotros provenimos del mismo hogar. *La Búsqueda Amorosa por el Sirviente Perdido*: están en la búsqueda de Kṛṣṇa y Kṛṣṇa también nos está buscando, Sus hijos perdidos. Por adorarlo a Él, por cantar Su Santo Nombre, podemos conocerlo y vivir en nuestro verdadero hogar juntos.

“Regresa a Dios, regresa a casa...” El cielo y el infierno son temporales. Si hacen algún trabajo auspicioso, ustedes van al cielo y si hacen alguna mala acción, van al infierno, pero eso es temporal—cuando el resultado de esa acción se termina, tienen que regresar de allá. ¿Entienden? Esto es temporal. El *Bhāgavatam* lo dice, el *Śrīmad Bhagavad-gītā* también lo dice.

¿Dónde está nuestro verdadero hogar? Nuestro verdadero hogar es Goloka Vṛndāvan, de allí es de donde provenimos. Aunque somos almas *jīvas* (almas espirituales), permanecemos cambiando nuestros cuerpos de acuerdo a nuestro deseo material, a nuestro *karma*. Todos estos cuerpos son temporales, pero ¿cuál es nuestro beneficio verdadero? Canten el Santo Nombre y obtendrán el verdadero beneficio—regresarán al Señor Kṛṣṇa, a su verdadero hogar.

Esto es lo que es llamado “Regresar al Supremo”.

¡Jay Śrīla Guru Mahārāj kī jay!

¡Jay Janmāṣṭamī vrata kī jay!

Nitāi Gaura premānande Haribol.



Cómo ver al Guru (1): misericordia

Día de Śrī Vyāsa Pūjā, 25 de septiembre, 2014

Hoy he obtenido una oportunidad para servir a los devotos, *brahmachārīs*, *sannyāsīs*—los devotos han venido aquí hoy para darme algo de misericordia. Realmente, cada año cuando ellos vienen en este día obtengo algo de energía—obtengo un año más de vida y obtengo inspiración para servir más y más a los devotos.

¿Qué puedo decirles? Realmente, no sé qué voy a decirles porque es Gurudev quien les está hablando a través de mí.

Cuando Śrīmān Chaitanya Mahāprabhu le estaba hablando el *sādhya-sādhana-tattva* a Sanātana Goswāmī, Él le dijo lo mismo: “Tú estás escuchando *Kṛṣṇa-kathā*, pero es Kṛṣṇa Mismo quien te está hablando a ti a través de Mí”.

¿Quién conoce el *Guru-tattva*? Este no es un tema fácil de entender. El Guru es muy poderoso. Soy un alma caída, no tengo ningún poder, ninguna cualidad o cualificación, pero mi Guru tiene mucho poder, por esa razón puedo decirles algo, puedo pasar tiempo con ustedes, puedo servirlos—esto está viniendo de mi Guru. Cuando Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya estaba debatiendo con Śrī Gopīnāth Āchārya, él dijo: “Mahāprabhu no es un *avatāra* (encarnación del Señor)”.

Gopīnāth Āchārya no estuvo de acuerdo, “si, Él es un *avatāra*—Él es el Señor Mismo”.

“No puedo creer eso. Se dice en las *śāstras* que en la era de Kali no hay *avatāra* y por esa razón Su Nombre también es Triyuga. Así pues, no, no hay *avatāra* en *Kali-yuga*”.

“Tú dices que conoces las *śāstras*, pero ¿has leído, has estudiado el *Śrīmad Bhāgavatam*? ¿Has leído el *Śrī Mahābhārata*?

En ambas está escrito que hay un *avatāra* en *Kali-yuga*".

"Ve ahora y toma *prasād*. Discutiremos esto después". Luego ellos continuaron su debate.

"Tú estás diciendo que yo no conozco las *śāstras* (Escrituras) porque dije que no había un *avatāra* en *Kali-yuga* y tú dices que hay un *avatāra* en *Kali-yuga*, ¿entonces tú crees que conoces todas las *śāstras*!"

"Tienes inteligencia, tienes cerebro, pero con esa inteligencia, con ese cerebro no puedes entender a Chaitanya Mahāprabhu. Si tienes misericordia, si tienes corazón y si piensas a través de tu corazón, si te rindes, entonces puedes entender quién es Chaitanya Mahāprabhu. Debido a que no tienes misericordia no puedes entenderlo, pero yo tengo algo de misericordia, por esa razón es que yo entiendo que Él es el Señor Mismo. Esta es tu respuesta".

El Guru siempre es poderoso y su poder proviene de Kṛṣṇa, pero no conocemos esto—ingenuos, somos engañados por los gurus falsos del negocio de guru. No investigamos, no vemos de donde proviene aquel guru, donde está la raíz principal, donde está el *Guru-paramparā*, pero deben descubrirlo y debe ser claro.

Cuando están yendo a comprar algo de oro para hacer un ornamento, primero deben enterarse de donde proviene ese oro, si el oro es puro o imitación. No pueden ver en donde hay agua del Ganges solo juzgando la vasija—si tienen una vasija de oro, puede que no haya agua del Ganges adentro, pero puede haber agua del Ganges dentro de una vasija de barro. Es necesario entender estas cosas.

¿Quién es capaz de ver al Guru? Aquellos que tienen la misericordia del Guru pueden ver al Guru. Supongan que hay una dama pura, *satī* (casta). Ella puede hablarles a todos, pero no da su amor ni se da a si misma a otros hombres—solamente le da ese amor a su esposo.

Es lo mismo con el *Śrīmad Bhāgavatam*: ¿A quién se da el *Śrīmad Bhāgavatam*? Mucha gente lo traduce, mucha gente da conferencias acerca del *Bhāgavatam*, pero ¿a quiénes el *Bhāgavatam* va a darles cosas puras? A un devoto puro.

Pueden haber leído en el *Śrī Guru y Su Gracia* que cuando Śrīdhara Swāmī escribió su *ṭīkā*, comentario, la *Śaṅkar sampradāya* no quería seguirlo y hubo un debate. Al final, ellos dijeron, “seguiremos el *ṭīkā* de Śrīdhara Swāmī si Śivji Mahārāj nos dice que lo hagamos”. Entonces, ellos pusieron el comentario de Śrīdhara Swāmī en un templo de Śiva. Cuando ellos recogieron el libro, estaba escrito allí, “*ahaṁ vetti, Śuka vetti, Vyāsa vetti nā vetti vā*”. Bhagavān Mahādev dijo: “Yo sé, el hijo y discípulo de Vyāsadev, Śukadeva Goswāmī sabe, pero él, quien escribió, quien compuso el *Śrīmad Bhāgavatam*—Śrī Vyāsadev—él puede o puede no saberlo”.

¿Cómo debe un discípulo ver a su Guru? El poder infinito de Kṛṣṇa viene a través del Guru: “*Āchāryaṁ mām vijānīyān*, mira al Guru como no diferente de Mí”. (Bhag. 11.17.27). El Guru no solo es un *mahā-bhāgavata*, un gran devoto—un discípulo verá a su Guru como no diferente de Kṛṣṇa.

Algunas veces en ausencia del Guru puede surgir algún problema—algunos hermanos espirituales pueden decir, “¡Oh!, tu Gurudev es mi hermano menor, yo soy su hermano espiritual”. No es bueno decirles esto a los discípulos del Guru. El hermano espiritual del Guru puede abofetear al Guru, eso no es un problema, pero él no debe criticar o subestimar al Guru enfrente de los discípulos del Guru, de lo contrario ambos caerán. *Akalyāṇ haya*: esto trae inauspiciosidad.

Puede haber alguna distancia entre el Āchārya presente y sus hermanos espirituales, algunas veces puede surgir alguna contradicción, pero debemos entender que, si el Āchārya hace algo mal, su hermano espiritual puede abofetearlo, pero en frente

de los discípulos del Āchārya sus hermanos espirituales deben darle respeto, deben glorificarlo. Es necesario, de lo contrario los problemas vendrán a la misión. Si tratan de entenderlo, podrán entenderlo fácilmente.

Cuando los Pāṇḍavas estaban tratando de evitar la guerra, Kṛṣṇa trajo una propuesta de paz (*śānti prastāv*) al bando de los Kauravas, pero Duryodhana tenía otro plan, “si podemos atar a Kṛṣṇa con una sogá y capturarlo, los Pāṇḍavas se pondrán muy tristes y morirán de un paro al corazón. Entonces, la guerra no será necesaria”. Eso era debido a su insensatez. Cuando Kṛṣṇa llegó allí, Duryodhana le ordenó a Duḥśāsana que atara a Kṛṣṇa. Duḥśāsana estaba a punto de hacerlo cuando Sātyaki vino adelante y quiso matarlo con su gran espada, pero en ese momento Kṛṣṇa mostró Su *viśva-rūpa* (Su forma universal). El rey Dhṛtarāṣṭra era ciego, pero él podía escuchar el alboroto y que algo estaba pasando. Le fue dicho a él que Kṛṣṇa estaba mostrando Su *viśva-rūpa* y el rey oró, “yo soy ciego—¿cómo puedo verte...? Prabhu, por favor dame algo de misericordia. Remueve mi ceguera y de esa manera podré verte”. Kṛṣṇa dijo: “No es necesario remover tu ceguera. Tú puedes verme”. ¡Incluso un hombre ciego puede ver la forma de Kṛṣṇa!

Así pues, podemos entender de esto cómo es posible ver a Kṛṣṇa: el poder para ver a Kṛṣṇa proviene de Kṛṣṇa. De la misma manera, el poder para ver al Guru proviene del Guru mismo.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura contó una historia: un hombre nació en un lugar oscuro y alguien le preguntó,

“¿Quieres ver el sol?”

“Sí, yo quiero”.

Antes de ir a ver el sol, él cogió una lámpara de kerosene. Viendo esto, el otro hombre dijo:

“Si quieres ver el sol, no es necesario llevar nada”.

“¿Eres un tonto? Si quieres ver algo necesitas llevar una

lámpara”. (Él no conocía algo mejor—él había vivido en un lugar oscuro toda su vida...) “Si quieres ver el sol, no es necesaria la luz; por el resplandor del sol tú puedes ver el sol”. Entonces, si quieres ver a tu Guru, la forma de tu Guru, puedes verla por su misericordia y deben entender que la castidad es necesaria—la castidad está por encima de todo. Una vez, Viṣṇu Priyā, Śachī Mātā y muchos otros devotos estaban todos sentados en la casa, cuando de repente Nityānanda Prabhu llegó completamente desnudo. Mahāprabhu inmediatamente puso algo de ropa sobre Nityānanda y viendo que algo malo podía entrar en la mente de algunos devotos (o algún mal comentario podía surgir y ellos podían volverse ofensores a los pies de loto de Nityānanda Prabhu), Mahāprabhu pidió a Nityānanda Prabhu Su *kaupīna*, una pieza de ropa. Al principio Nityānanda Prabhu no quería darla, pero después Él estuvo de acuerdo y Mahāprabhu rasgó la *kaupīna* en piezas pequeñas y distribuyó las piezas a todos los devotos, diciendo, “hagan un *kavacha*, *māḍuli* y úsenlo sobre su cuello. Si lo usan todos sus sentidos estarán controlados”. Así es como Mahāprabhu protegió a los devotos.

Nityānanda Prabhu es el Ādi Guru. Mahāprabhu le dijo a Nityānanda Prabhu: “Ve a Bengala, predica la conciencia de Kṛṣṇa allí”, pero Nityānanda Prabhu no predicó *Kṛṣṇa-kathā*. ¿Qué predicó Él? Él predicó, “¡*Bhaja Gaurāṅga*, *laha Gaurāṅga*, *kaha Gaurāṅger Nāma re!* ¡Me venderé a ustedes si cantan el Nombre de Gaurāṅga!” Debemos entender cuáles son las cosas principales. Gurudev es poderoso, su mantra es poderoso, todo es poderoso, pero debe surgir apego por el Guru. Todos hacen algún servicio, pero solamente aquellos que hacen servicio con corazón y alma pueden obtener la misericordia de su Guru.

Jaya Śrīla Guru Mahārāj kī jay.



Cómo ver al Guru (2): castidad

Día del Śrī Vyāsa Pūjā, 25 de septiembre, 2014

La castidad es lo primordial. Dronāchārya era el *astra guru* (el maestro de armas) de los Kauravas y los Pāṇḍavas. Una vez, él decidió probar a sus discípulos. Colgó un ave embalsamada en un árbol y les pidió a sus discípulos que apuntaran. Él probó a cada uno—Yudhiṣṭhira Mahārāj y otros grandes arqueros estaban ahí—pero uno tras otro, fallaron:

“¿Puedes ver el ave?”

“Sí, puedo ver el ave”.

“¿Qué más puedes ver?”

“Puedo ver su cabeza, sus patas”.

“¿Algo más?”

“Sí, también puedo ver el árbol y a todos ustedes”.

Todos fallaron. Finalmente, llegó el turno de Arjuna. Dronāchārya le preguntó, “¿qué puedes ver?”

“Solo veo el ojo del ave”.

“¿Puedes ver algo más?”

“No, nada más”.

“¿Puedes ver el árbol?”

“No, solamente el ojo del ave”.

“Sí, tú eres perfecto. Tú podrás ser exitoso”.

Deben tener una puntería perfecta, dar todo el poder a un destino, a un blanco—es necesario esa clase de apego.

Nārada Muni preguntó a las Vraja *gopīs*, “ustedes están dando el polvo de sus pies para Kṛṣṇa, ¿saben el resultado que obtendrán?” Todas las Vraja *gopīs* respondieron, “sí, lo sabemos. Estaremos en el infierno vida tras vida, pero no tenemos problema con eso en tanto Kṛṣṇa esté feliz”.

Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj dice que incluso pueden dejar a su Guru si él no les está dando instrucción apropiada o los está ocupando para un propósito erróneo. Por el bien de su ideal, Bharata Mahārāj dejó a su madre, Prahlād Mahārāj dejó a su padre, Bali Mahārāj rechazó la orden de su Gurudev, Khatvanga Mahārāj dejó a todos los semidioses y las *yajña patnīs* (las esposas de los *brāhmaṇas*) dejaron a sus esposos por Kṛṣṇa. Es necesario tener esa clase de apego por su Guru, por Kṛṣṇa.

**yuvatinām yathā yūni yūnām cha yuvatau yathā
mano 'bhiramate tad van mano 'bhiramatām tvayi**
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhuḥ, 1.2.151)

Śrīla Rūpa Goswāmī dijo: “Quiero la clase de apego por Kṛṣṇa que un chico y una chica pueden tener el uno por el otro”.

También podemos ver el ejemplo de Rāmānuja Āchārya:

Cuando el escuchó que había un gran Guru en Alwar (Sur de India), él fue al Guru y le preguntó, “escuché que tú conoces un mantra que puede dar la liberación. Quiero obtener ese mantra”.

“Yo puedo darte este mantra, pero hay una condición: no puedes dárselo a nadie”.

Rāmānuja Āchārya aceptó y tomó el mantra de él. La gente se enteró de esto y una multitud lo rodeó, “tú has obtenido aquel mantra y si nos lo das también nosotros podremos obtener la liberación”.

Rāmānuja Āchārya les dio el mantra a todas las personas que estaban presentes ahí.

Cuando su Guru vio esto, se enojó, “¡tú no respetaste, no seguiste la orden de tu Guru! ¿sabes lo que te va a pasar ahora?”

Rāmānuja Āchārya respondió, “sí, yo puedo ir al infierno, pero tu mantra es muy poderoso y puede dar liberación a los devotos. Incluso si voy al infierno, no tengo problema, porque esto dará beneficio a otros”.

Es necesario entender quién es el Guru y cómo debe ser un discípulo. En esta era de Kali muchas personas pueden dar muchos mantras, ¿pero de dónde provienen esos mantras? Algún farsante del negocio de los gurus pretende ser un guru y puede darte un mantra, pero ¿cuál es el *Guru-paramparā* (la sucesión discipular) de ese guru? Existe una diferencia entre los mantras. Śrīla Śrīdhār Dev-Goswāmī Mahārāj dio la siguiente analogía: los glóbulos homeopáticos lucen iguales con medicina o sin medicina, pero aquellos con la medicina funcionarán y podrán remover la enfermedad, pero aquellos sin la medicina no funcionarán. Es necesario entender de dónde vienen el mantra y el guru.

He dicho muchas cosas hoy... empecé en la mañana a las siete y ahora son las seis de la tarde en punto y no he terminado todavía—la de hoy es una clase de once horas. Solamente fui a mi cuarto por quince minutos a tomar *prasādam*...

Pregunta: ¿Qué podemos hacer para tener esa clase de energía?

Esta energía vendrá de Gurudev. Deben recordar lo que le fue dicho a Sanātana Goswāmī: el poder descende.

Raghunāth Dās Goswāmī Prabhu dijo: “Yo no quiero a Kṛṣṇa sin Śrīmatī Rādhārāṇī. Solo quiero a Kṛṣṇa con Śrīmatī Rādhārāṇī”. Esta es la razón por la que Mīrābai no está en nuestro *paramparā*: ella enloqueció por Kṛṣṇa, pero no tenía apego a los devotos de Kṛṣṇa, al servicio.

Esa energía vendrá del Ādi Guru (el Guru Original) y el Ādi Guru es Nityānanda Prabhu. ¿Cómo vendrá la misericordia de Nityānanda Prabhu? A través de *Dhām sevā*, a través de *Gaurāṅga-bhakter sevā* (sirviendo al lugar sagrado y a los devotos de Gaurāṅga). Deberán volverse locos por Nityānanda Prabhu, entonces obtendrán esa clase de energía.

Pregunta: ¿Cómo podemos volvernos locos por Nityānanda Prabhu?

“¿Chaitanyer bātul ke rākhite pare?” Esto se dijo acerca de Raghunāth Dās Goswāmī: “Nadie puede detenerte si te vuelves loco por Chaitanya”. (Cc. 3.6.41). De la misma manera, nadie puede detener a aquellos que se vuelven locos por Nityānanda Prabhu.

Cuando Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya debatió con Gopināth Āchārya, él preguntó: “¿Cómo es posible que tú veas a Mahāprabhu como el Señor y yo no?” Gopināth Āchārya explicó que era posible por la misericordia. La misericordia, la energía viene directamente del Guru. Esto es llamado poder de transmisión. Cuando surge ese poder, vendrá a ustedes más y más devoción y se sentirán más y más humildes.

ṭṛṇādhika hīna

kabe nije māni

sahiṣṇutā-guṇa hṛdayete āni'

*“¿Cuándo sentiré que soy más bajo que una brizna de hierba?
¿Cuándo traeré la cualidad de la tolerancia dentro de mi
corazón?”*

*(Śaraṅāgati, '¿Kabe habe bala?', 1, por Śrīla Bhakti Vinod
Ṭhākura)*

Cuanta más devoción surja, se volverán más humildes y más tolerantes y también vendrá más dedicación. La sinceridad y la dedicación son muy importantes—primero sinceridad, luego dedicación. Plena dedicación significa que, si quieren dejar su servicio, el servicio no querrá dejarlos—vendrá esa clase de ‘maldición’.

...Muchos devotos vinieron aquí hoy de Māyāpur y de toda Bengala. He tenido la oportunidad de servir a todos y estoy obteniendo un año más para vivir, obteniendo energía para servir a mi Guru por un año más. Esta es la misericordia de Gurudev, en realidad todo puede cambiar, por lo que debemos dar cada paso muy cuidadosamente.

Nosotros cometemos siempre muchas ofensas, hacemos muchas cosas erróneas, pero siempre debemos tratar de evitar Vaiṣṇava *aparādha*. Esto es necesario para nuestra vida espiritual. ¿Tienen alguna otra pregunta?

Pregunta: *Estamos muy felices de escuchar Kṛṣṇa-kathā de usted...*

Cuando alguien tiene apego por *Kṛṣṇa-kathā*, entonces debemos pensar que su apego material está siendo removido. El apego por *Kṛṣṇa-kathā*, el deseo de escuchar *Kṛṣṇa-kathā* es bueno.

Deben entender que están estudiando en una universidad trascendental. Cuando ustedes estudian en una universidad, escuela o colegio mundanos, si son buenos estudiantes, harán nuevos amigos cada año y dejarán a los amigos que fallaron en sus estudios. De la misma manera, deben entablar amistad con devotos mayores y más levados. Sean cuidadosos con quien se asocian.

Todos los días Raghunāth Dās Goswāmī Prabhu tomaba mantequilla en una vasija de hojas del Rādhā Kuṇḍa, pero cuando un día le fue dada una vasija de otro lugar, del Sūrya Kuṇḍa, él arrojó aquella vasija con leche porque no se quería mezclar, no quería tener ninguna asociación con los contrincantes de Śrīmatī Rādhārāṇī.

Una vez, un devoto le hizo una pregunta a Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj. Aquel devoto tomó primera iniciación de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura y la segunda iniciación de su discípulo y él le preguntó a Śrīla Śrīdhara Mahārāj, cuál debía ser su relación con Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura y el Guru de su segunda iniciación—cómo debía ser la relación con el Āchārya y con su sucesor. Śrīla Śrīdhara Mahārāj dijo que cuando Kṛṣṇa llega a una asamblea, diferentes devotos ven a Kṛṣṇa de diferentes maneras. Igualmente, los discípulos verán a su Guru de una manera y los hermanos espirituales del

Guru verán al Guru de otra manera. También, en *Dvāpara-yuga*, Balarāma jugaba con Kṛṣṇa como un vaquerito, pero cuando Balarāma se convierte en Nityānanda Prabhu y da la concepción de Mahāprabhu a otros, Él es superior—Nityānanda es mucho más poderoso.

Ustedes escucharon también acerca del sueño de Śachī Mātā. Ella vio a Kṛṣṇa y a Balarāma sentados en su altar y Nityānanda Prabhu estaba reprendiendo a Balarāma y a Kṛṣṇa, “¡bajen del altar! ¡Este lugar no es Suyo—es el lugar de Gaurāṅga! Esta ya no es *Dvāpara-yuga*, es *Kali-yuga*, ¡así que deben bajar!” Debemos entender el significado de aquel sueño...

El Āchārya debe también ser cuidadoso de no permitir que surja alguna distancia entre sus hermanos espirituales y él, debido a sus discípulos. Esto es lo que Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj dijo. Deben entender que, si algún hermano espiritual del Āchārya obtiene alguna falta de respeto por parte de los discípulos de aquel Āchārya, eso no es bueno para el Āchārya mismo...



Buena asociación

2 de octubre, 2014

Pregunta: En la canción ‘āmāra jīvana’, dice ‘para-sukhe duḥkhī’, que nos sentimos felices cuando vemos a otros sufriendo. ¿Cómo podemos remover ese sentimiento?

A través de los buenos sentimientos, incluyendo este sentimiento—estos surgen a través de la buena asociación. *Para-sukhe sukhī, para-duḥkhe duḥkhī*—cuando alguien esté feliz, ustedes estarán felices, cuando alguien esté triste, ustedes también se sentirán tristes—este sentimiento vendrá a sus corazones a través de la buena asociación. Por último, es también por la misericordia de grandes Vaiṣṇavas. Así es como surge.

Pregunta: ¿Cómo podemos reconocer lo que es buena asociación?

Es fácil, a través de la buena asociación su humor de servicio, su deseo de servir aumentará más y más. Pueden examinarse ustedes mismos y darse cuenta, “¿está su servicio aumentando o disminuyendo? ¿Están incrementando su conciencia de Kṛṣṇa, su vida de práctica, o disminuyéndola?”

Supongan que estudian en algún grado. Cuando pasen el examen al final, irán a un grado más elevado y allí obtendrán nuevos amigos. Ustedes perderán a los amigos anteriores que han perdido el examen y se harán amigos con aquellos que están yendo a un grado más alto. De la misma manera, ustedes pueden perder a su amigo si él o ella falla en la conciencia de Kṛṣṇa en alguna etapa, pero ustedes siempre deben incrementar su vida espiritual y obtendrán nuevos amigos en su vida espiritual.

Así pues, pueden fácilmente entender por sí mismos si tienen buena asociación o mala asociación: ¿están sus deseos materiales volviéndose más fuertes e incrementando? O ¿está su

éxito espiritual, sus asuntos espirituales, su humor de servicio volviéndose más fuerte e incrementando? Ustedes no pueden reconocer *vaiṣṇavatā* (las cualidades de un Vaiṣṇava) por la ropa. Algunas veces ven a alguien usando ropas azafrán y piensan, “¡oh, él es un gran Vaiṣṇava!” esto no es así.

Hace muchos años, cuando recién me uní al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, un *brahmachārī* vestido de azafrán me dijo: “¿Por qué viniste aquí? Tú eres joven, ¿por qué no estás cuidando de tus padres? Puedes obtener un trabajo y trabajar afuera, ¡puedes tener una vida familiar!” Él me dio ese consejo en el templo y yo pensé, “él es mala asociación”. Después de eso, siempre que lo veía, mantenía distancia de él. Nunca le mostré mi cara y a la hora del *prasādam* no me sentaba cerca de él. De esta manera pueden entender quien les da buenos consejos, quien les da conciencia de Kṛṣṇa y quien habla *grāmya-kathā*. Mantengan una distancia de aquellos que hablan de esta manera.

Pregunta: *¿Cómo podemos volvernos apegados al servicio?*

El apego por el servicio surge a través del servicio. Si ustedes sirven y sirven durante todo el día y hacen más y más servicio, entonces el apego por el servicio surgirá. También la misericordia del Guru es necesaria. Cuando a través del servicio hacemos más y más servicio, el apego por el servicio surgirá automáticamente.

Jiva Goswāmī Prabhu servía veintidós horas y media al día. Él ocupaba solamente una hora y treinta minutos en bañarse, descansar, tomar *prasādam*—¡sólo una hora y media! Él utilizaba el resto del tiempo, veintidós horas y media, para el servicio a su Guru.

Si ustedes tienen esa clase de deseo por servir a los Vaiṣṇavas, por servir al Guru, entonces automáticamente pueden ser exitosos en su vida espiritual y Kṛṣṇa cumplirá su deseo, pero antes de eso es necesaria toda la fe.

dainya, ātma-nivedana, gopṭṛtve varaṇa

avasya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana

“La humildad, la entrega de uno mismo, el abrazar la custodia del Señor, manteniendo fe en que ciertamente Kṛṣṇa me protegerá”.

(Śaraṇāgati, 1.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Si tienen siempre esa clase de śaraṇāgati, rendición, entonces un día Kṛṣṇa satisfará su deseo.



Preguntas prácticas

2 de octubre, 2014

Debemos ser siempre cuidadosos. Podemos querer algo, pero debemos entender lo que el Guru quiere, y si Gurudev no quiere algo, no debemos hacer eso.

Siempre digo: si quieren ser grandes, si quieren ser más grandes que los demás, esto no es devoción, esto no es *vaiṣṇavatā* (la cualidad de un devoto). Cuando alguien se equivoca me duele, pero ¿qué puedo hacer? Ahora siempre estoy orando, tal y como Bhakti Vinod Ṭhākura dijo:

ṭṛṇādhika hīna

kabe nija māni

sahiṣṇutā-guṇa hṛdayete āni'

“¿Cuándo sentiré que soy más bajo que una brizna de hierba?

¿Cuándo traeré la cualidad de la tolerancia a mi corazón?”

(¿Śaraṇāgati, ‘Kabe habe bala?’, 1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Kṛṣṇa y Mahāprabhu toleran tanto y yo debo tolerar también... ¿Tienen alguna pregunta?

Pregunta: *¿Cuál debe ser nuestra relación con los no devotos?*

Darles respeto, incluso a un no devoto. En realidad, ¿por qué los ven como no devotos? “*Sarva jīva sama darśan*: vean a todas las almas como iguales”. Ellos son almas *jīvas* y debemos rescatarlas, debemos darles nutrimento.

Ellos también han nacido para el servicio del Señor, pero debido a que son atacados por el ambiente ilusorio (*māyā*) ellos pierden su conciencia. Debemos pelear en contra de *māyā*, no en contra de la persona. Debemos darles a estas almas *jīvas* nutrición apropiada, díganles que vengan al templo, denles *prasādam*.

kabe jīve dayā**ha-ibe udaya,****nija sukha bhuli' sudīna-hṛdaya***(Śaraṇāgati, '¿Kabe habe bala?', 8, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)*

“¿Cuándo obtendré esa clase de bendición para ser capaz de beneficiar a las almas *jīvas* y olvidar mi propia felicidad, *ātmendriya-tattva*?”

No debemos ver a nadie como un no devoto. Nityānanda Prabhu fue golpeado por tales almas, pero Él las rescató. Nosotros también debemos actuar de esta manera—le daremos respeto a los demás, daremos honor a otros, es necesario.

Pregunta: Hemos oído que siempre debemos recordar a Kṛṣṇa. ¿Cuál es la mejor manera de hacerlo?

A través del servicio a los devotos de Kṛṣṇa, mediante el canto de Su Nombre y la glorificación de Su Nombre.

El Nombre, la Belleza y los Pasatiempos de Kṛṣṇa, no son diferentes de Kṛṣṇa, así que siempre deben recordar el Nombre y los Pasatiempos de Kṛṣṇa, Su forma, y siempre deben servir a los devotos de Kṛṣṇa, entonces fácilmente podrán recordar a Kṛṣṇa. Esto es *bhakter lakṣaṇ*, un síntoma de un devoto. '*Mad gata prāṇā, mach-chittā*'—un devoto siempre piensa en Kṛṣṇa, con toda su vida, su corazón, con todo (Bg. 10.9).

sarvasva tomāra**charaṇe sāpiyā,****paḍechhi tomāra ghare***(Śaraṇāgati, 19.1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)*

Si siempre recitan esta canción del *Śaraṇāgati*, no tendrán ego, no pensarán que son Vaiṣṇavas. Tomen los remanentes de los Vaiṣṇavas, *prasād* y piensen siempre que son almas caídas, entonces nunca serán orgullosos, “¡oh, estoy tomando los remanentes!” Surgirá la humildad, *dainyatā*.

Pregunta: *Nosotros conocemos la instrucción del Guru, pero todavía no podemos actuar apropiadamente. ¿Por qué sucede esto?*

Debido a la enfermedad. Estamos enfermos y debemos seguir el tratamiento, debemos tomar la medicina.

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

“Si en tu corazón tienes un deseo de disfrute, liberación, o algo más, entonces incluso aunque practiques conciencia de Kṛṣṇa, no obtendrás verdadero amor”.

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

Kṛṣṇa Dās Kavirāj Goswāmī escribió en el *Chaitanya-charitāmṛta* que nosotros estamos practicando conciencia de Kṛṣṇa, pero no obtenemos verdadero amor y afecto, verdadero *prema*, porque tenemos una enfermedad—deseos materiales, apegos, deseo por la liberación, etc.

**kṛṣṇa yadi chhuṭe bhakte bhukti mukti diyā
kabhu bhakti nā dena rākhena lukāiyā**

“Si un devoto quiere la liberación o el disfrute material, Kṛṣṇa inmediatamente se lo da, pero Él mantiene escondida la devoción pura”. (Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Ādi-līlā, 8.18)

Si externamente hacemos algún servicio, algún trabajo, pero internamente tenemos deseos materiales, alguna otra cosa, estas cosas adentro crecerán y un día veremos que podemos ser expulsados de esta línea—podemos caer y abandonar esta línea debido a los deseos materiales dentro de nosotros.

Podemos mantener estos deseos dentro y no mostrarlos al principio, pero esto es *supta* (latente), como una llama latente entre las cenizas. Gradual y lentamente crecerá y finalmente saldrá. Esa es la razón por la que pueden ver caer a muchos *sannyāsīs*, a muchos *yogīs*.

Saubhari Muni era un gran *yogī*, pero perdió su conciencia, perdió todo—obtuvo sus cincuenta esposas, cinco mil hijos, etc. Esa fue su historia.

Pregunta: *¿Cómo podemos desarrollar fe fuerte cuando no estamos en la asociación de los devotos sino en el ambiente material?*

Pueden ver el ejemplo del aceite de mostaza y el agua—si quieren mezclarlos, no se mezclarán apropiadamente. Si vamos al ambiente material, no lo adoptaremos. Nosotros vamos donde la gente materialista a darles conciencia de Kṛṣṇa, pero no tomaremos su asociación. ¿Entienden? Aceptaremos *sādhu-saṅga*—tomaremos buena asociación, la asociación de un *sādhu*, un Vaiṣṇava superior. Vamos al mundo material a predicar. Así como Bhakti Hṛday Bon Mahārāj una vez fue a coleccionar algún dinero al distrito de las prostitutas—fue allí no para su propio disfrute o por su asociación, él fue allí a coleccionar para Śrīla Prabhupāda.

Podemos mezclarnos con la gente materialista—nuestros *sannyāsīs*, *brahmachārīs* van donde personas de familia y donde mucha gente materialista—pero no haremos *saṅga* con ellos, no nos asociaremos con ellos. Les enseñaremos la concepción de Mahāprabhu, la concepción de Gurudev y ellos aprenderán. Les traeremos algo, no tomaremos asociación de ellos. Por ejemplo, cuando vamos al mercado, le preguntamos el precio al comerciante, le damos el dinero, decimos una o dos palabras solamente y nos vamos, pero no nos asociamos con ellos.

Pregunta: *¿Cómo podemos conectar el trabajo que estamos haciendo con Kṛṣṇa y siempre recordar a Kṛṣṇa?*

Para tener conexión con Kṛṣṇa, ustedes deben acercarse a través de un canal y siempre servir a los devotos a través de ese canal—si ustedes vienen frecuentemente al templo y escuchan la clase, automáticamente obtendrán esta conexión. Ya tienen algún *sukṛti* y han obtenido la asociación de los devotos, de esta

manera gradualmente pueden obtener conexión con Kṛṣṇa. Todos entienden que obtenemos conexión con el Señor a través del Guru, a través de los devotos del Guru, a través de los devotos de Kṛṣṇa: Guru, Vaiṣṇava, luego Bhagavān.

Kṛṣṇa Mismo dijo: “Si algunos han abandonado sus propiedades, a sus esposas, a sus hijos, a sus familiares, a todo por Mí, ¿cómo puedo abandonarlos? Yo siempre estoy con ellos”. Las Vraja *gopīs* abandonaron todo—su vergüenza, honor y respeto—por Kṛṣṇa, así que Kṛṣṇa está siempre con ellas.

Conocen la historia de Ambarīṣa Mahārāj, cómo Kṛṣṇa siempre lo protegió. Cuando Durvasa Muni cometió una ofensa contra Ambarīṣa Mahārāj, un Vaiṣṇava, Kṛṣṇa no pudo tolerarlo y envió Su Sudarśan *chakra* tras Durvasa Muni. Kṛṣṇa no puede tolerar *maryādā-lañghan* (mostrar irrespeto, romper las reglas de conducta apropiada). En otras palabras, si deshonran a un Vaiṣṇava, Kṛṣṇa no puede tolerarlo. “*Vaiṣṇaver hṛdaye Govinda viśrām*: Govinda siempre reposa en el corazón de un Vaiṣṇava” ...



Mira al Guru con tu corazón

2 de octubre, 2014

Es muy agradable ver que muchos devotos han venido hoy, estoy feliz de verlos a todos. Kṛṣṇa está haciendo los arreglos y reuniéndolos a todos ustedes y estoy muy feliz de que estén obteniendo energía para predicar la conciencia de Kṛṣṇa a las almas caídas, esto es muy importante. Les están dando mucha vida a los devotos.

Realmente, el Señor les dio una propiedad,—*chakṣu, karṇa, nāsikā, jihvā, tvak* (ojos, oídos, nariz, lengua, piel)—el Señor nos dio todo y debemos utilizar esa propiedad para el servicio del Señor, esto significa predicar. Ustedes están haciendo eso y por lo tanto pueden ver el resultado—muchas personas han venido a escuchar *Kṛṣṇa-kathā*. Ustedes también se están purificando—tienen alguna suciedad y se están purificando de esta manera.

Están sirviendo a mi Guru, están siguiendo las instrucciones de Gurudev y deben pensar que siempre estoy con ustedes. Yo soy siempre su amigo, su bienqueriente, todo, siempre estoy pensando en ustedes. Kṛṣṇa está muy ocupado con tantas cosas y es el deber del Guru siempre pensar en el bien de sus discípulos, devotos y bienquerientes. Si un discípulo puede rendirse plenamente a su Guru, entonces el Guru siempre piensa en la prosperidad, el éxito y el beneficio del discípulo.

Deben observar, ver a su Guru con su *divyā chakṣu*, con los ojos de su corazón, entonces pueden comprender cuál es la posición del Guru, lo que el Guru puede darles. Pueden observar a su Guru con sus ojos internos—no serán capaces de reconocerlo apropiadamente con sus cerebros, con su conocimiento o con su educación.

Solamente a través de su corazón, a través de su amor y afecto ustedes podrán ver a su Guru. Śrī Gopināth Āchārya podía observar, podía realizar a través de su corazón quien era Mahāprabhu porque él tenía la misericordia, pero Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya no tenía esa misericordia, así que no podía reconocer quien era Mahāprabhu. Ustedes también pueden realizar, observar a su Guru a través de su corazón—no a través de su educación o inteligencia.

Cuando alguien, con plena energía y entusiasmo, está poniendo corazón y alma para el Señor, para Kṛṣṇa, Kṛṣṇa siempre cuidará de él. Realmente, se dice en las *śāstras* (Escrituras) que si cuidan de los devotos, si sirven a los devotos de Gaurāṅga Mahāprabhu, obtendrán la misericordia de Nityānanda Prabhu. Yo sé que ustedes están haciendo eso, así que serán fácilmente exitosos en su vida espiritual.

Deben, sin embargo, ser siempre cuidadosos de no cometer Vaiṣṇava *aparādha*. Chaitanya Mahāprabhu, el Señor Mismo, dice que estamos cometiendo muchas ofensas y solamente los Vaiṣṇavas, solamente la misericordia de los Vaiṣṇavas puede remover nuestras ofensas, pero si ofenden a grandes Vaiṣṇavas, nadie puede remover esa ofensa. Debemos ser siempre cuidadosos y siempre debemos evitar Vaiṣṇava *aparādha*.

Pregunta: *¿Cómo podemos tener apego por el Guru?*

Por practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Por seguir las instrucciones de Gurudev. Gurudev puede ver todo: sigan las instrucciones de Gurudev con sinceridad, humildad y dedicación. Si tienen humildad, sinceridad y dedicación, entonces automáticamente se volverán apegados a su Guru.

Lokanāth Goswāmī prometió que no tomaría ningún discípulo, pero Narottam Dās Ṭhākur quería tomar iniciación de él, tanto así que hizo el servicio más bajo—él limpió el sitio en donde su Guru defecaba. Pese a su promesa, Lokanāth Goswāmī

se vio obligado a darle iniciación. Así pues, si tienen este fuerte deseo, *sudṛḍha-śraddhā* (fe inquebrantable) para servir a su Guru, fácilmente obtendrán apego por su Guru.

Mi Gurudev me dijo, “si sirves a los Vaiṣṇavas, si sirves a los devotos del Señor, entonces Kṛṣṇa vendrá a servirte”. Por esa razón Mīrābai no está en nuestro *guru-paramparā* y nosotros no aceptamos su concepción: ella siempre está loca por Kṛṣṇa, pero ella no sirve a los devotos de Kṛṣṇa, en realidad ella siempre evita servir a los devotos de Kṛṣṇa.

Debemos entender que Kṛṣṇa es infinito y es imposible para nosotros, el finito, servir al infinito. Pueden ver en *Śrī Guru y Su Gracia*, el libro de Param Guru Mahārāj, Śrīla Bhakti Raksak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, que aunque Dhṛtarāṣṭra era ciego, él pudo ver el *viśva-rūpa* de Kṛṣṇa (la forma universal). Kṛṣṇa le dio Su misericordia y con sus ojos ciegos Dhṛtarāṣṭra pudo ver a Kṛṣṇa: el rey pidió a Kṛṣṇa que removiera su ceguera, pero Kṛṣṇa le dijo que no era necesario remover su ceguera, él pudo ver la forma del Señor Kṛṣṇa a pesar de ser ciego.

Cualquiera puede darles un mantra, pero ustedes deben averiguar de donde está viniendo el mantra, quien es el guru y cuál es la raíz, el *guru-paramparā*. Esto es necesario, de lo contrario cualquiera puede darles un mantra, pero no saben si ese mantra funcionará o no.

Śrīla Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj dio un ejemplo de medicina homeopática. Hay dos clases de glóbulos: con y sin medicina. Ellos son diferentes: si toman el glóbulo sin la medicina, no funcionará; y si toman el que tiene la medicina, funcionará. Ambos glóbulos se ven iguales y los mantras se ven iguales—pero solamente el mantra que está viniendo del Guru original funcionará. De lo contrario, como somos personas de corazón sencillo cualquiera puede engañarnos fácilmente si vamos donde un guru inapropiado o a un *guru-paramparā* inapropiado.

También debemos entender el ejemplo de Ekalavya. Ekalavya fue un discípulo de Dronāchārya. Cuando su Guru le pidió un *guru-daksina* (*Guru-praṇāmī*), Ekalavya cortó su dedo. Esto no fue devoción—él quería aprender más y volverse más grandioso que su Guru. Dronāchārya no le dio mucho poder y al final Ekalavya fue en contra de su Guru y cayó.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo, “si quieren ser más grandes que un Vaiṣṇava, o quieren ser grandes Vaiṣṇavas, eso no es devoción”. Deben siempre recordar y mantener en su corazón que obtenemos honor, obtenemos respeto, nombre y fama, pero ¿cómo lo obtenemos? Lo obtenemos por nuestro Guru, pertenece a nuestro Guru. Obtuvimos todo esto—nombre, fama, etc.—por nuestro Guru y si no lo utilizamos para el servicio del Guru, será un gran problema. Si lo usamos para nuestro propio propósito, esta es la mayor ofensa y debido a eso podemos caer fácilmente.

¿Por qué fue Arjuna el mejor discípulo de Dronāchārya? Porque él hacía lo que su Guru le decía. Cuando Dronāchārya estaba probando a todos sus discípulos (Yudhiṣṭhira, Bhīma y otros), todos vieron muchas otras cosas, pero Arjuna lo siguió apropiadamente y vio solo el objetivo. Él cuidadosamente escuchó con su mente y corazón lo que su Guru le dijo y siguió esa instrucción, esa orden, apropiadamente. Es necesario seguir cuidadosamente lo que el Guru les diga: Arjuna hizo eso y Dronāchārya dijo que él era su mejor discípulo.

Ustedes pueden realizar, observar a su Guru a través de su corazón—a través de su corazón y alma. Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dio un ejemplo más. Si invitan a un hombre que nació en un lugar oscuro a ver el sol, él traerá una lámpara de kerosene para ver el sol. Pueden decirle al hombre que no es necesario traer la lámpara para ver el sol, pero él no creerá. Él piensa, “no soy un tonto. Si quieres ver algo, es necesario llevar

una lámpara de kerosene”. Al principio él no pudo entender que si se quiere ver el sol, su luz no es necesaria, se puede ver el sol mediante la propia luz del sol, pero cuando él vio el sol, él entendió. Es igual con el Guru: pueden ver al Guru por la propia misericordia del Guru—si tienen la misericordia del Guru, pueden observar a su Guru.



Tus bienquerientes

5 de octubre, 2014

Devoto: *Me gustaría presentarle a mi amigo...*

Estoy muy feliz de conocerte.

Un devoto siempre ocupa al alma *jīva* en el servicio a Kṛṣṇa, en el servicio al Guru—tal es la naturaleza del devoto. Un alcohólico ocupa a otros en beber whisky, alcohol, en cosas malas; pero un devoto siempre ocupa al alma *jīva* en el servicio al Señor. Un devoto siempre desea el bien para los demás.

Kṛṣṇa siempre está muy ocupado, Él tiene muchas cosas que hacer y es deber del Guru y los Vaiṣṇavas siempre cuidar del alma *jīva*, de las almas caídas. Ellos siempre piensan en el bien de los demás y les enseñan cómo ajustarse apropiadamente, cómo comportarse apropiadamente, cómo seguir la etiqueta apropiada, cómo aprender humildad, sinceridad y dedicación.

Si ustedes pueden obtener y mantener buena asociación, serán muy beneficiados y podrán ser exitosos. Ustedes han obtenido un cuerpo humano y este cuerpo no es solo para dormir, comer y disfrutar—deben usar este cuerpo para el servicio al Señor. Tienen una cabeza muy pesada sobre sus hombros, pero si postran su cabeza a los pies de loto del Señor, a los pies de loto de los Vaiṣṇavas, entonces esta se volverá liviana. Tenemos cinco propiedades—*chakṣu*, *karṇa*, *nāsikā*, *jihvā*, *tvak* (ojos, oídos, nariz, lengua, piel)—pero debemos usarlos para el servicio del Señor.

¿Tienen alguna pregunta?

Pregunta: *Escuché que sin la misericordia del Guru no podemos obtener la misericordia de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. ¿Cómo podemos obtener la misericordia de Śrīla Gurudev?*

Nosotros obtendremos la misericordia de Gurudev a través del servicio al Guru y a los Vaiṣṇavas. Servicio significa asociación con los grandes Vaiṣṇavas. Además, su objetivo debe estar enfocado, “yo satisfaré el deseo de mi Gurudev. Seguiré lo que sea que Gurudev me diga que haga. Hacerlo o morir”.

Si Gurudev dice que el sol se alza en el occidente, debemos creerlo. El Guru no debe ser cuestionado. Si tienen esta clase de rendición, esta clase de *ānugatya*, esta clase de sentimientos, entonces pueden obtener misericordia fácilmente.

Gurudev siempre es misericordioso, él está listo para otorgar su misericordia, pero el problema está en nuestro ego: debido a que pensamos que sabemos todo no podemos aceptar su misericordia. Todo está bien, pero debemos ser buenos receptores—ese es el principal obstáculo.



Instala un templo en tu corazón

16 de noviembre, 2014

Los devotos han regresado recientemente del *parikramā* de Vṛndāvan. Ellos visitaron muchos lugares y todo se realizó felizmente y sin inconvenientes.

Antes, Gurudev llevaba a Guru Mahārāj y a los peregrinos a muchos lugares y después del tiempo de Guru Mahārāj, cuando Gurudev fue a países extranjeros, nosotros continuamos haciendo los viajes cada año. Ahora también, tras la desaparición de Gurudev, por la misericordia de Guru, Vaiṣṇava, Bhagavān, todavía continuamos estos *parikramās* cada año.

Los *parikramās* son solo para predicar: llevamos a la gente a diferentes lugares, les hablamos acerca de los Pasatiempos del Señor Kṛṣṇa, Rādhārāṇī, acerca de los Pasatiempos de Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvā Govinda Sundar, los Pasatiempos de Girirāj Govardhan. De esta manera hacemos el *parikramā* de Vṛndāvan anualmente y nuestro movimiento de prédica está continuando en todas partes...

Devoto: Hoy estamos haciendo un evento en el centro y vamos a distribuir *prasād* a las personas...

Eso está bien, pero será incluso mejor si ustedes le distribuyen a las personas *Kṛṣṇa-kathā*, *Govinda-kathā*, *Guru-kathā*, *Gaura-kathā*—entonces ellos serán más beneficiados. Ustedes pueden distribuir *prasādam* y ellos obtendrán un pequeño beneficio, pero si distribuyen *Kṛṣṇa-kathā*, *Gaura-kathā*, *Govinda-kathā*, eso les traerá más beneficio: si ellos escuchan *Kṛṣṇa-kathā*, obtienen algo de *sādhū-saṅga*, obtendrán alivio del nacimiento y la muerte. Es necesario distribuir *Kṛṣṇa-kathā* y limpiar sus corazones— ¡hacer un templo en sus corazones!

Pueden distribuir *prasādam*, pero si junto con el *prasādam* ellos cantan el Santo Nombre y escuchan algún *Kṛṣṇa-kathā*, eso será bueno.

Pregunta: Una devota está pasando una situación difícil en su vida y pregunta ¿qué debe hacer ella? Incluso conociendo el consejo de las escrituras, ella aun así se encuentra en una difícil situación...

Ella debe recordar a Parikṣit Mahārāj. Él recibió la noticia de que tenía que abandonar su cuerpo dentro de siete días, así pues ¿cuánta dificultad tuvo que atravesar él? Yo creo que ella no está enfrentando esta clase de problema.

Todos estamos sufriendo, pero podemos obtener alivio a través del servicio al Señor, a través de la plena rendición a Él—esta es la única manera de obtener alivio. ¿Por qué estamos sufriendo? Debido a que olvidamos a Kṛṣṇa, olvidamos a nuestro Guru. Pensamos que podemos mantenernos nosotros mismos, pero es nuestro ego—queremos disfrutar todo, queremos probar todo, pero no somos los propietarios. Kṛṣṇa es el propietario. Ustedes deben pensar de esta manera, entonces obtendrán alivio de todo.

Pregunta: ¿Cuál es la mejor línea de comportamiento cuando tenemos algunas dificultades en los tratos con los devotos?

**tṛṇādhika hīna dīna akiñchana chhāra
āpane mānabi sadā chhāḍi' ahañkāra
vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa karabi sādhana
pratihimsā tyaji' anye karabi pālana**

“Abandona tu ego falso, siempre considérate a ti mismo más bajo que una brizna de hierba, pobre, necesitado e indigno. Practica ser tolerante como un árbol. No maltrates a los demás y en cambio cuídalos”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.2-3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Ustedes deben ser humildes, tolerantes y dar honor a los demás. Si alguien los regaña o usa un lenguaje inapropiado, no hagan lo mismo hacia ellos. Den honor a los demás y abandonen su ego. Si están cortando la rama de un árbol, el árbol les da sombra, ustedes deben ser así también.

dainya, dayā, anye māna, pratiṣṭhā varjana

chāri-guṇe guṇī hai' karaha kīrtana

“Humildad, misericordia, ser considerado con los demás y abandonar el orgullo son las cuatro cualidades necesarias para realizar kīrtan”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.7, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

¿Quién es la persona perfecta para cantar el Santo Nombre? Aquellos que son bondadosos, libres de crueldad, que no se preocupan de su propio interés y que siempre dan su vida a los demás. Ustedes deben acoger a Rādhā-Kṛṣṇa, a Gurudev dentro de su corazón y pueden entender cuán grande deben abrir su corazón para hacer eso...

“Para-upakare nija-sukha pasaribe” significa que deben arrojar su propia felicidad, su propia vida al Ganges por el beneficio de los demás. Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura escribió esto.

No sean egoístas. *Svārtha-para* (egoísmo), *pratihimsā* (alguien los regaña y los trata mal y ustedes muestran el mismo comportamiento hacia esa persona)—está no es la religión de Mahāprabhu.

Si son humildes y hacen sacrificios por el bien de los demás, entonces podrán armonizar todo. Sin embargo, si son egoístas, crueles e iracundos, nunca podrán armonizar con nadie. Sean humildes, tolerantes y den honor a los demás, de esta manera pueden armonizar con todo.

Pregunta: *Nosotros hacemos muchas actividades devocionales, pero ¿cómo sabemos que estas actividades son sevā?*

Ustedes pueden siempre entender esto—si esto complace a su Guru, entonces es *sevā*; si no complace a su Guru, es *karma*. *Sevā* y *karma* lucen iguales, pero si hacen *karma*, la reacción vendrá y si hacen *sevā*, no habrá reacción.

Pregunta: *¿Cómo podemos desarrollar devoción a pesar de tantas dificultades en el ambiente?*

A través de practicar la conciencia de Kṛṣṇa: *śravaṇam, kīrtanam, sādhu-saṅga, Nāma saṅkīrtan*.

En el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* (2.8.196) se declara, “‘*sādhyavastu*’ ‘*sādhana*’ *vinā keha nāhi pāya*: nadie puede desarrollar su vida de práctica sin practicar”. Practiquen siempre la conciencia de Kṛṣṇa: practiquen lo que sea favorable para la devoción y rechacen lo que sea desfavorable para la devoción.

Pregunta: *Usted nos ha dado tanto... ¿Cómo podemos complacerlo?*

Sigan las instrucciones de Gurudev, sirvan a mi Guru y me harán muy feliz.

¡Jay Om Viṣṇupād Jagad-Guru Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj kī jay!



La práctica te hace feliz

22 de noviembre, 2014

Por la misericordia de Gurudev todos ustedes son felices. Cantan el Santo Nombre, siempre recuerdan a Kṛṣṇa, recuerdan a Gurudev, siempre practican apropiadamente y se ocupan en el servicio al Señor, de esta manera Kṛṣṇa siempre les da felicidad, Kṛṣṇa siempre está con ustedes, Gurudev está siempre con ustedes.

Podemos proceder en nuestra vida espiritual únicamente por la misericordia del Guru, por la misericordia de los Vaiṣṇavas. Cuando sea que hagamos algún servicio, si recordamos siempre a nuestro Guru, a los Vaiṣṇavas y a Bhagavān, entonces siempre podremos felizmente practicar la conciencia de Kṛṣṇa, continuar en nuestra vida espiritual y sin ninguna atadura. Pueden tener algunas cosas malas en su interior, tales como ira o ego, pero si obtienen la misericordia del Guru, de los Vaiṣṇavas, todo lo malo será removido de ustedes. Existen muchas ataduras—*kāma, krodha, lobha*, etc.—pero esto no puede tocar a aquellos que han obtenido la misericordia del Guru y los Vaiṣṇavas. Algunas veces puede surgir alguna atadura o algún problema en nuestra vida espiritual, pero eso es Kṛṣṇa probándonos: ¿cuánto amor y afecto tenemos por nuestro Guru, por el Señor? ¿Cuánto apego tenemos por Kṛṣṇa y por nuestro servicio? También depende del devoto y de la calidad del devoto—aquellos que tienen la fe más fuerte, obtienen devoción más fuerte; aquellos que tienen poca fe, obtienen poca devoción. Gurudev dice que no pueden esperar obtener el 50% si no dieron el 50%, pero si dieron el 50%, obtendrán el 50%. Tenemos muy poco tiempo—así como vamos, no hay tiempo suficiente para servir a Kṛṣṇa, para servir al Guru

y el problema es que *māyā* ocupa nuestro tiempo para ella, para el servicio de ella. Debemos ser cuidadosos—si *māyā* toma nuestro tiempo, no tendremos el tiempo apropiado para cantar el Santo Nombre y servir a nuestro Guru.

Pregunta: *En el libro La escalera dorada, Śrīla Śrīdhara Mahārāj habla acerca de la intuición. ¿Qué es intuición en el contexto del Vaiṣṇavismo?*

La intuición es *anubūti*, significa ‘algún sentimiento’. Esa clase de sentimiento surge y los inspira a tomar iniciación, o los lleva a su Guru. Esa clase de sentimiento deberá surgir automáticamente por la misericordia del Guru—si ustedes tienen un corazón abierto, si son sencillos, esos sentimientos surgirán automáticamente.

Pregunta: *¿Qué debemos pensar acerca de poder practicar apropiadamente cuando estamos separados de la asociación de los devotos?*

Ustedes pueden recordar al Señor y a su Guru a través de sus Pasatiempos, actividades, instrucciones y demás. Cuando las *Vraja gopīs* estaban separadas de Kṛṣṇa, ellas siempre recordaban los Pasatiempos de Kṛṣṇa. Uddhava Mahārāj también recordó los Pasatiempos de Kṛṣṇa—cuando escuchó de las *gopīs* y de los árboles de *Vṛndāvan* acerca de Kṛṣṇa, él quiso convertirse en un árbol para siempre escuchar *Kṛṣṇa-kathā*. En separación, recuerden los Pasatiempos del Señor y podrán fácilmente entenderlo todo y ser felices con eso.

Pregunta: *¿Debemos pensar que las dificultades en nuestra vida espiritual provienen de Kṛṣṇa, de māyā, o de algún otro lugar?*

Realmente, Kṛṣṇa creó a *māyā*, así que todo proviene de Kṛṣṇa, Él también dio la solución, el *siddhānta*, y si nosotros lo seguimos, podremos vencer a *māyā*, podremos vencer todos los problemas...



Otros predicadores: no hay lugar para mezclas

22 de noviembre, 2014

Pregunta: Gurudev, ¿estaría usted feliz si sus discípulos van a tomar alguna instrucción de otras misiones Vaiṣṇavas fuera del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh?

Realmente, nosotros pertenecemos al templo de Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj—no nos mezclamos con muchas personas.

Una vez, en el tiempo de Gurudev, un *sannyāsī* de otra misión quería hacer un programa aquí en Nabadwīp en nombre del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y Gurudev estuvo muy perturbado. Él dijo, “no permitiremos que cualquiera haga un *kīrtan sahaṅgīyā* aquí”.

Ustedes escucharon acerca de Raghunāth Dās Goswāmī Prabhu. Él era fanático de Śrīmatī Rādhārāṇī. Todos los días un *bābājī* le traía algo de mantequilla en un cuenco de hojas del Rādhā Kuṇḍa, pero un día él no pudo traer el cuenco del Rādhā Kuṇḍa, así que en lugar de eso, lo trajo de otro *kuṇḍa* que estaba cerca, el Sūrya Kuṇḍa. Raghunāth Dās Goswāmī preguntó, “¿en dónde obtuviste este *donā* (cuenco)? Este no es del Rādhā Kuṇḍa”. El *bābājī* dijo que era del Sūrya Kuṇḍa, un lugar cerca a la casa de Chandrāvalī. Cuando Raghunāth Dās Goswāmī oyó esto, él arrojó aquel *donā* con la mantequilla. ¿Entienden?

Nuestra misión es así. No nos gusta que nuestros discípulos vayan a todas partes. Incluso a Chaitanya Mahāprabhu no le gusta. Un día, Él mencionó los nombres de todos, pero Él no mencionó el nombre de Mukunda, debido a que Mukunda iba a todas partes.

También, cuando Jagadānanda Prabhu quería ir a Vṛndāvan, Chaitanya Mahāprabhu le dijo, “puedes ir a Vṛndāvan, pero cuando tú estés allí, permanece siempre con Rūpa Goswāmī y Sanātana Goswāmī. No te mezcles con otra gente, no vayas a ningún lugar sin Rūpa Goswāmī y Sanātana Goswāmī”.

Nosotros no iremos a muchos lugares o permitiremos la entrada de personas de otros templos, porque nosotros no nos mezclamos con aquellos a quienes no les gusta mi Guru, a quienes critican a mi Guru y piensan que son más que mi Guru.

Nosotros tenemos *kamala-śraddhā* (fe delicada)—no tenemos tal fe fuerte—así que podemos ser engañados fácilmente por algún guru. Existen muchas clases de gurus en este mundo y debido a que no tenemos fe firme, debido a que somos sencillos, inmaduros y no conocemos muchos antecedentes históricos, cuando vemos algunos Vaiṣṇavas de color azafrán, al instante pensamos que son *mahā-bhāgavatas*. Esta es nuestra estupidez.

Si ustedes cantan y explican la canción ‘*sarvasva tomāra charaṇe śāpiyā*’ del *Śaraṇāgati* por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, entenderán lo que es necesario en su vida espiritual.

bādhīyā nikaṭe āmāre pālibe,
rahība tomāra dvāre
pratīpa-janere āsite nā diba,
rākhība gaḍera pāre

(*Śaraṇāgati*, 19.2, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

Bhakti Vinod Ṭhākur dice, “no le permitiré acercarse a aquellos que están en contra de mi Guru; los mantendré afuera. Yo soy un perro—puedes atarme, y como perro guardián mantendré lejos a aquellos que están en contra de mi Guru”.

El problema es que pensamos que somos *mahā-bhāgavatas*, grandes Vaiṣṇavas, pero Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo, “aquellos que piensan, ‘soy un Vaiṣṇava’, no son

Vaiṣṇavas”. Debemos entender cuáles son las cualidades de un Vaiṣṇava. Bhakti Vinod Ṭhākura escribe en una de sus canciones del Śikṣāṣṭakam:

ṭṛṇādhika hīna, dīna, akiñchana chhāra

āpane mānabi sadā chhāḍi’ ahañkāra

“Abandona tu ego falso y siempre considérate a ti mismo más bajo que la hierba, pobre, necesitado e indigno”.

vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa karabi sādhana

pratihimsā tyaji’ anye karabi pālana

“Practica ser tolerante como un árbol. No maltrates a otros, en cambio nutrelos”.

jīvana-nirvahe ane udvega na dibe

para-upakare nija-sukha pāsaribe

“No molestes a los demás por tu propio mantenimiento, y olvida tu propia felicidad mientras ayudas a otros”.

(Gitāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.2-4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Debemos ser humildes, tolerantes y dar honor a los demás. “*Āpane mānabi chhāḍi ahañkāra*”: deben abandonar su ego y dar respeto a todos. “*Vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa*”: si alguien los insulta, deben perdonarlo; si alguien les dice algo malo, deben abrazarlo. Cuando alguien está cortando la rama de un árbol, aun así, éste árbol le da sombra, de esta manera, si alguien está golpeándolos, ustedes lo abrazarán. Deben tener esta clase de cualidad, luego pueden pensar que se pueden convertir en sirvientes de un Vaiṣṇava—no un Vaiṣṇava, pueden ser sirvientes de un Vaiṣṇava.

Pregunta: ¿Cuál es la cualidad más importante para un discípulo?

La cualidad más importante de un discípulo es seguir las instrucciones de su Guru...



Procede suavemente

23 de noviembre, 2014

**sādhū-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravaṇa
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana**

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

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.124)

Esto es lo esencial.

**sādhū-saṅge kṛṣṇa-nāma—ei mātra chāi
saṁsāra jinite āra kona vastu nāi**

“Solamente quiero cantar el Nombre de Kṛṣṇa en la asociación de los sādhus—no hay otra manera de conquistar el saṁsāra”.

(Śrī Śrī Prema-vivarta, 6.13)

Por la misericordia de Gurudev, los devotos son muy felices porque ellos están practicando la conciencia de Kṛṣṇa, y todo está fluyendo suavemente porque el śravaṇ y kīrtan continúan de manera regular.

Si practicamos apropiadamente, seremos muy felices. En nuestra vida surgirán muchas ataduras, muchas cosas malas y muchos obstáculos en la conciencia de Kṛṣṇa, pero si obtenemos la misericordia del Guru y los Vaiṣṇavas, este tipo de cautiverio no será capaz de hacer nada—seremos capaces de vencerlo. Por ejemplo, la ira y el ego son obstáculos para nuestra vida espiritual, pero si obtenemos buena asociación, la asociación de grandes sādhus, esta clase de malos elementos serán removidos de nuestro corazón.

La guía y la instrucción apropiada son necesarias para nosotros ya que somos inocentes y podemos ser engañados en cualquier momento por *sādhus* falsos y otros engañadores. Debemos ser siempre cuidadosos: cuando vemos a alguien usando color azafrán, pensamos que es un *mahā-bhāgavata*, un gran *bhāgavata*, pero no es así. No podemos reconocer con estos ojos mundanos quien es un *sādhu*. Solamente por la misericordia de Gurudev, por la misericordia de los grandes Vaiṣṇavas, podemos reconocer a un *sādhu*, no existe otra manera.

Debemos practicar y pensar apropiadamente, entonces podremos enfocarnos en el sendero principal y reconocer al Guru, a los Vaiṣṇavas, a Bhagavān, de otra manera no podremos entenderlos apropiadamente.

El día de la aparición de nuestro amado Gurudev se está acercando—vamos a ver si celebramos el festival, el día de su aparición. Debemos celebrarlo de manera apropiada, porque Gurudev no nos dejó aquí solamente para comer, dormir, y simplemente mantener el cuerpo—nos dejó para predicar conciencia de Kṛṣṇa. Debemos completar lo que él no haya completado. De esta manera, todos deben venir juntos a glorificar y predicar acerca de nuestro Guru, complacer a nuestro Guru. El principal deber y servicio de un discípulo es complacer a su Guru.

Traten siempre de servir a Gurudev, siempre mantengan conexión con Gurudev y siempre recuérdelo a él y sus Pasatiempos, entonces todo fluirá suavemente.

Devoto: Hacemos nuestro mejor esfuerzo por realizar programas diarios. Desafortunadamente, algunos devotos no pudieron venir hoy...

No hay problema. Pueden realizar programas diarios y el Sábado es bueno para un programa más grande.

**sādhu-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravaṇa
mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana**

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

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.124)

**ye-dina gṛhe, bhajana dekhi,
gṛhete goloka bhāya**

(Śaraṅāgati, 31.6, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

“En los días cuando hay práctica en el hogar, éste se vuelve no diferente de Goloka Vṛndāvan...”

Devoto: Nos gustaría mostrarle el altar...

Bien, muy bonito. “Śraddhāya śrī-mūrti sevana”: todos pueden servir de maneras diferentes, Kṛṣṇa será muy feliz, pero es necesario servir a la Deidad con plena fe.

Mukunda tenía un hijo de diez años llamado Raghunandan, y una vez él le pidió a su hijo, “tu madre y yo vamos a salir, ofrece el *bhoga* a las Deidades”. El niño ofreció el *bhoga*, la Deidad lo tomó todo. Cuando sus padres regresaron y quisieron tomar *prasādam*, Raghunandan dijo, “debes haber cocinado un poco menos hoy porque la Deidad lo ha tomado todo”. Ellos no le creyeron y en la tarde la madre de Raghunandan le dijo que hiciera la ofrenda de nuevo y de esa manera ellos podrían ver por sí mismos como la Deidad lo tomaría. Raghunandan de nuevo ofreció la ofrenda y regañó a la Deidad, “¡debes tomarla, de lo contrario mis padres no me creerán!” La Deidad tomó la mitad de los dulces. Viéndolo, Mukunda y su esposa estaban sorprendidos, “¿cómo es posible?”

Nosotros no lo creemos—pensamos que la Deidad está hecha de madera, hecha de acero—pero la Deidad no es diferente de Kṛṣṇa.



Éxito, apego, intrepidez

2 de diciembre, 2014

Māyā Devī siempre toma nuestro tiempo para ocuparnos en ella. El éxito en la vida espiritual depende del devoto—¿cuánto porcentaje puedes dar a tu Guru, al Señor? Si solo puedes dar el 50% a Kṛṣṇa no puedes esperar obtener más del 50%—si das el 50%, obtendrás el 50%, no más que eso. La vida es así...

Nuestras actividades devocionales deben ser a favor del Señor, a favor de Gurudev. Eso es lo principal. Cualquier cosa que hagamos, debe ser siempre a favor de la devoción, entonces podrán ser exitosos en su vida espiritual; de lo contrario pueden tratar, tratar y tratar, pero no tendrán éxito. “*Ātmedriya-vāñchā Kṛṣṇera sukhe, Kṛṣṇera prītite bhoga tyāga*: abandona el disfrute de tus sentidos por causa de la felicidad de Kṛṣṇa, por amor a Kṛṣṇa”. No tenemos derecho a ocuparnos o usar esta propiedad (los sentidos, la mente, etc.) para nosotros mismos. En realidad, no tenemos derecho a explotarla o a renunciar a ella (*bhoger adhikār nāi, tyāger adhikār nāi*), pero pueden hacer cualquier cosa por la felicidad del Señor, por la felicidad de su Guru.

El primer ministro de India ahora quiere detener la tradición familiar de heredar puestos gubernamentales. India ha ido siguiendo la tradición familiar durante los últimos sesenta años: si tú eres el primer ministro, tu hijo será el próximo primer ministro, y después de eso, tu nieto será el primer ministro. Nuestra línea no es así. Nosotros no somos *sahajiyās*—nosotros seguimos la concepción de Śrīla Rūpa Goswāmī. Los gurus *sahajiyās* dicen que, si alguien es guru, su hijo será el siguiente guru, y después su nieto será el guru—el poder es heredado por su propia familia. Nosotros no podemos hacer eso.

Yo estaba sorprendido de ver cuánto apego Gurudev tenía por el Señor, por el Guru, por Kṛṣṇa, y cuán desapegado él era de su familia. Tres días antes de su desaparición, Gurudev me preguntó,

“¿Recuerdas que la tierra de Govardhan está a mi nombre?”

“Sí, lo recuerdo”.

“¿Eres tonto? ¿Por qué no estás traspasando esa tierra al Maṭh? ¿Por qué no estás haciendo los papeles?”

Yo rápidamente preparé los papeles y él los firmó; de lo contrario, si esta tierra hubiera permanecido a su nombre, entonces, incluso aunque él era un *sannyāsī*, su familia podría haber causado algún problema.

De este ejemplo, podemos entender cuánto apego Gurudev tiene por su templo, por el servicio a su Guru y cuán desapegado él está de los miembros de su familia.

dainya, ātma-nivedana, goptṛtve varaṇa

avasya rakṣibe kṛṣṇa viśvāsa pālana

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

(Śaraṇāgati, 1.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Debemos mantener la fe de que Kṛṣṇa nos mantendrá, Kṛṣṇa nos protegerá. Cuando surge el apego al servicio, el apego por Kṛṣṇa, día tras día obtendrán más y más júbilo, más y más placer.

El día de la aparición de Gurudev está muy cerca ahora. Todos están diciendo, “Gurudev, Gurudev”, pero ¿qué porcentaje están siguiendo la instrucción de Gurudev?

Las últimas palabras de Gurudev fueron, “no vean faltas en él, ámenlo”. Yo no sé qué porcentaje de devotos están siguiendo la instrucción de Gurudev. Gurudev me dijo (“cuida de mi templo, de mis Deidades y de los devotos”), y yo hago eso. No escapé.

Gurudev también me dijo un *abhay vāṇī* (un incentivo, lit. ‘un mensaje que lo vuelve a uno intrépido’), “no te sientas desesperanzado—cuando una puerta se cierra, otra puerta se abre...”



La meta de la vida

3 de diciembre, 2014

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

“Debes saber que, en esencia, la vida es temporal y está llena de toda clase de peligro. Cuidadosamente toma refugio del Nombre y realiza tu trabajo”.

**bhajiba baliyā ese saṁsāra-bhitare
bhuliyā rahile tumi avidyāra bhare**

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

(Gītavalī, Aruṇodaya kīrtan, 1.3, 2.2, por Śrīla Bhakti Vinod Thākur)

Nosotros no entendemos el valor de esta vida. *Āhāra, nidrā, bhay, maithuna* (comer, dormir, defenderse y aparearse)—esto podemos obtenerlo en cualquier vida. Se dice en las Escrituras que en cualquier vida obtenemos una madre, padre, y amigos—incluso un perro tiene un padre y una madre—pero no en cualquier vida se puede obtener un Guru, no en cualquier vida pueden ocuparse en *Hari-kīrtan*, no en cualquier vida obtendrán a Bhagavān. Por lo tanto,

**durlabha mānava-janma labhiyā saṁsāre
kṛṣṇa nā bhajinu—duḥkha kahiba kāhāre?**

“He obtenido un raro nacimiento humano en este mundo, pero no he adorado al Señor Kṛṣṇa. ¿A quién podré contarle mi miseria?”

(Kalyāṇ-kalpataru, 3.2.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Hemos obtenido un raro nacimiento, pero si no servimos a nuestro Guru, esta vida es nada: se desperdicia en vano.

Una vez, cuando Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura estaba en Benares, Kāśī, fue a bañarse en el Ganges, él vio a mucha gente yendo donde un hombre con cabello y barba largos. La gente le preguntaba por medicina o por ayuda para solucionar algún problema familiar. El hombre no decía nada. Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura lo miró por algún tiempo y luego le preguntó a alguien por qué el hombre no hablaba. Alguien le explicó, “él es un *maunī bābā*—él no ha hablado por más de veinte años”. Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura estuvo decepcionado, “¡oh Kṛṣṇa!, Tú le has dado una buena boca, una lengua para hablar, pero él no habla. ¿En qué se convertirá en su próxima vida?”

¿Para qué es esta boca? Esta boca no es para hablar sin sentido o chismear; esta boca es para predicar la conciencia de Kṛṣṇa. ¿Para qué son estas manos? Para hacer servicio al Señor. ¿Para qué son estos ojos? Para obtener el *darśan* de la *vigraha* del Señor (la Deidad). ¿Para qué son estas piernas? Para hacer *parikramā* alrededor del santo *Dhām*, (incluso aquellos que no pueden ir a los lugares sagrados, ellos deben hacer *parikramā* alrededor de Tulasī Devī en sus hogares—si hacen *parikramā* alrededor de Tulasī Devī, obtienen el mismo resultado como cuando hacen *parikramā* alrededor de Vṛndāvan). Tal como siembras, cosechas.

Uddhava Mahārāj dijo, “¿por qué nuestra cabeza es tan pesada? ¿Cómo podemos volverla liviana? Si ofreces reverencias al Señor, a tu Guru, a los Vaiṣṇavas, entonces tu cabeza será liviana”.

Deben entender que Gurudev siempre nos protege:

**durdaive sevaka yadi yāya anya-sthāne
sei thākura dhanya tāre chule dhari' āne**

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

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

Nuestra mente va a todos lados y no tenemos ningún poder, pero nuestro Guru es muy poderoso, él puede hacer cualquier cosa, pero no podemos entenderlo. Incluso Brahmā dice, “yo no sé mucho acerca de Kṛṣṇa. Alguien puede decir, ‘yo conozco a Kṛṣṇa’, pero yo sé que no lo conozco”.

¿Qué dijo Śivji Mahārāj? Cuando hubo un debate entre la *sampradāya* de Śaṅkar Āchārya y la Vaiṣṇava Śrī *sampradāya*, la *sampradāya* de Śaṅkar Āchārya dijo, “nosotros no seguimos el *ṭikā* (comentario) de Śrīdhār Swāmī. Lo seguiremos solamente si Śivji Mahārāj nos lo dice”. Ellos pusieron el libro en un templo de Śiva y cuando ellos lo sacaron, Śivji Mahārāj pronunció, “*ahaṁ vetti, Śuka vetti, Vyāsa vetti na vetti va*. Yo lo sé, Śukadeva Goswāmī, el hijo de Vyāsadev, lo sabe, pero Vyāsadev mismo, quien compuso el *Śrīmad Bhāgavatam*, puede no saberlo”.

Kṛṣṇa Mismo puede o puede no saber, pero Sus asociados lo saben todo—el Señor reside en el corazón de Sus devotos.

Una vez, Rāmānuja Āchārya escuchó que había un Guru que tenía un mantra que podía liberar a cualquiera. Él fue a aquel Guru y le pidió,

“Prabhu, yo quiero ser tu discípulo. ¿Puedes darme el mantra que puede dar la liberación?”

“Sí, yo puedo darte ese mantra, pero hay una condición. No le puedes dar ese mantra a nadie”.

Rāmānuja Āchārya aceptó, pero después de que tomó iniciación mucha gente lo rodeó, “¡oh!, sabemos que has obtenido

aquel mantra... ¡Por favor danos ese mantra! También queremos ser liberados". Rāmānuja Āchārya les dio el mantra a todos y su Guru se enfureció, "tú me prometiste no darle el mantra a nadie, ¡pero ahora se lo estás dando a todos! ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Tú sabes que es lo que te va a pasar?"

"Sí, Gurudev, lo sé. Iré al infierno; pero su mantra es muy poderoso, puede rescatar a cualquiera del infierno—puede otorgar la liberación".

Deben tener fe—fe en el mantra de su Guru; y deben ser firmes, determinados (*sudṛḍha*).

‘śraddhā’-sabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niśchaya

kr̥ṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya

“Śraddhā es una fe firme y determinada de que por el servicio a Kṛṣṇa todas las acciones son consumadas”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.62)

No debemos negociar con Bhagavān como en una tienda de comestibles, “yo estoy sirviendo al Guru y obtendré algo a cambio”.

Existen diferentes clases de devoción: *karma-miśrā-bhakti*, *jñāna-miśrā-bhakti*, *jñāna-śūnyā-bhakti*, *śuddha-bhakti*. Kṛṣṇa dijo en el *Śrīmad Bhagavad-gītā* (18.66), “*sarva-dharmān parityajya*: abandona todos tus deberes”, pero Mahāprabhu dijo, “abandona eso, ve más allá”. Otra etapa es *jñāna-miśrā-bhakti*, “yo estoy haciendo servicio y quiero alguna felicidad material, riqueza, conocimiento, un cuerpo hermoso, comida deliciosa, hermosas compañías”, pero la devoción más elevada es cuando los devotos puros (*śuddha-bhaktas*) sirven solamente por la felicidad del Señor. ¿Qué servicio hacen las Vraja *gopīs*? Cuando ellas estaban preparadas para dar el polvo de sus pies de loto para Kṛṣṇa, Nārada Goswāmī les preguntó, “¿ustedes saben lo que les pasará?”

Las Vraja *gopīs* y Śrīmatī Rādhikā le dijeron a Kṛṣṇa, “Tú nos haces llorar debido a la separación. Todas las Vraja *gopīs* están llorando. Tú debes venir también y llorar”. En *Kali-yuga*, Mahāprabhu también llora—Él llora por las almas *jīvas*.

**jīva jāga, jīva jāga, gorāchāda bale
kata nidrā yāo māyā-piśāchira kole**

“Śrī Gorāchād llama, ‘¡oh almas, despierten! ¡Oh almas, despierten! ¿Por cuánto tiempo dormirán en las garras de la bruja Māyā?’”

**tomāre la-ite āmi hainu avatāra
āmi vinā bandhu āra ke āchhe tomāra**

“Yo he descendido para salvarlos. Aparte de Mí, ¿quién es su amigo?”

(*Gītāvalī*, Aruṇodaya kīrtan, 2.1, 2.3 by Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

¿Quién es su amigo verdadero en este mundo? ¿Su padre?
¿Su madre? ¿Sus amigos?

**gurur na sa syāt svajano na sa syāt
pitā na sa syāj janani na sā syāt
daivaṁ na tat syān na patīś cha sa syān
na mochayed yaḥ samupeta-mṛtyum**

“Si esa persona no puede salvarte del mundo del nacimiento y la muerte, ese no es tu Guru, esta no es tu familia, este no es tu padre, esta no es tu madre, estos no son tus dioses, este no es tu esposo”. (*Śrīmad Bhāgavatam*, 5.5.18)

El *Śrīmad Bhāgavatam* declara, “aquellos que no me ayudan en la conciencia de Kṛṣṇa no son mis familiares—si alguien no me ayuda en la conciencia de Kṛṣṇa, no es mi padre, no es mi madre, no es mi esposo, no es mi esposa, no es mi Guru”. Estas son palabras muy fuertes.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura dijo en su conferencia, “muchos *sannyāsīs* y gurus vendrán a este mundo. Algunos darán ropa, algunos darán medicinas y demás. Cuando un *sannyāsī* da beneficios materiales, la gente piensa, ‘¡oh este guru es muy buena gente! ¡Él es el mejor guru!’ Pero aquellos que dan consejos, que dan conocimiento espiritual, que rescatan y te ocupan en el servicio a Kṛṣṇa, no son considerados buenos, ‘siempre que voy donde él, me dice que haga esto, que haga aquello. Él no es bueno’”.

Aquellos que no pueden rescatarlos de la muerte material, no son su Guru. Si toman iniciación, pero ese guru no los ocupa en actividades espirituales, pueden abandonar a ese Guru, no hay problema. Deben aceptar como su Guru a alguien que los ocupe en servicio, en actividades espirituales. Es muy importante entender esto.



La pereza

3 de diciembre, 2014

No tenemos otro enemigo más que nosotros mismos. Si no generan éxito para ustedes mismos, nadie más puede hacerlo por ustedes.

‘El tiempo y la corriente no esperan por nadie’. El tiempo está pasando—¡no esperemos! Si no nos estamos ocupando nosotros mismos en servicio, nos volveremos “*nidrālahata sukārye virata, akārye udyogī āmi*” (Śaraṇāgati, 5.4): siempre soñoliento, perezoso y feliz por hacer cosas malas.

pratiṣṭhā lāgiyā śāṭhya-ācharaṇa
lobha-hata sadā kāmī
e hena durjana sajjana-varjita
aparādhī nirantara

“Por mi propio nombre y fama me comporto hipócritamente. Estoy arruinado por la codicia, siempre quiero algo para mí mismo. Un pecador como yo es evitado por los devotos. Soy un constante ofensor”.

(Śaraṇāgati, 5.4-5, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Existe un dicho, “una mente ociosa es el taller del diablo”. Ustedes son gente de ciencia—díganme, ¿es correcto o no? Si ustedes no hacen nada, siempre surgirán cosas malas en su mente, pero cuando se ocupan ustedes mismos no pueden pensar en cosas malas. Son palabras simples, ni siquiera es un asunto espiritual.

Algo es mejor que nada—hagan algo. ¿Por cuantos días estarán vivos en este mundo? El tiempo es muy corto.

uṭhare uṭhare bhāi

āra ta samaya nāi

‘kṛṣṇa bhaja’ bale uchchaiḥsvare

“¡Despierta, despierta, hermano, no hay tiempo! ¡Adoren a Kṛṣṇa!” (Āchārya-vandanā)

Pueden morir en cualquier momento—¿harán algo después de morir? ¿En la próxima vida? Hagan algo ahora.

Mi deber es ocuparlos en el servicio a mi Guru. Yo puedo decirles ahora mismo que se vayan, pero ese no es mi deber—mi deber es ocuparlos y tratar y tratar de nuevo.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur escribe hermosamente:

āmāra jīvana

sadā pāpe rata

nāhika puṅyera leśa,

nija sukha lāgi’

pāpe nāhi ḍari,

dayā-hīna svārtha-para,

“Mi vida siempre está absorta en pecado. No existe rastro de piedad en ella. Nunca tengo miedo de ocuparme en actividades pecaminosas por causa de mi propia felicidad. Soy despiadado y egoísta”.

Nosotros pensamos que Gurudev nos da un cuarto, Gurudev nos da *prasādam*, acomodo, y no tenemos que hacer servicio para el Guru. “*Dayā-hīna svārtha-para*”—es algo cruel y egoísta: nosotros nos quedamos en el templo de Gurudev, tomamos su energía, pero no le damos nuestra propia energía. En cambio, “*nīdralasya-hata sukārye virata akārye udyogī āmi*”: somos perezosos, siempre queremos dormir o hacer algo malo... ¿Qué es esto?



Línea pura: discípulos, discusiones y prasādam

4 de diciembre, 2014

Algunos Gurus dan iniciación por afecto, algunos Gurus dan iniciación por avaricia, pero ambos tipos de gurus y sus discípulos están yendo al infierno. Un Guru siempre piensa en los asuntos espirituales de su discípulo, pero algunos Gurus hacen discípulos pensando, “el discípulo me servirá porque yo soy el Guru”. Es muy malo cuando se presenta este *guru-abhimān*, *āchārya-abhimān*.

Está escrito en el *Hari-bhakti-vilās* (versos 2.5 y 1.62):

**snehādvā lobhato bāpi yo gṛhñiyād-dīkṣayā
tasmin gurau saśiṣyetu devatāsāpa āpatet**

“Ambos, el guru que da iniciación por afecto o avaricia y sus discípulos obtienen una maldición de los semidioses y van al infierno”.

**yo vakti nyāya-rahitam-nyāyena śṛṇoti yaḥ
tābubhau narakam̐ ghoram̐ vrajataḥ kālamakṣayam̐**

“Si alguien es un *āchārya* y no da clases y no realiza *kīrtan* de acuerdo con las Escrituras, sino que en lugar de eso hace lo que está en contra de las Escrituras, ambos el orador y el que escucha irán al infierno”.

**vṛkṣa-sama kṣamā-guṇa karabi sādhana
pratihimsā tyaji' anye karabi pālana**

“Practica la tolerancia tal como la del árbol. Deja de maltratar a otros, más bien nútrellos”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.3, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

Alguien puede darme *gālagāl* (regañó) a mí, pero yo no puedo darles *gālagāl* a ellos—alguien puede usar mal lenguaje conmigo, pero yo no puedo usar mal lenguaje con ellos ya que hacer eso no es Vaiṣṇavismo.

jīvana-nirvahe ane udvega na dibe

para-upakare nija-sukha pāsaribe

“No molestes a nadie por tu propio mantenimiento y olvida tu propia felicidad en el curso de ayudar a los demás”.

(Gītāvalī, Śrī Śikṣāṣṭaka, 3.4, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur)

“Por mi propia felicidad y disfrute no le causaré ninguna ansiedad a otros. No seré la causa de ansiedad para nadie. Por el beneficio de los demás, debo renunciar, debo arrojar mi propia felicidad y todo dentro del Ganges”.

“Pratihimsā tyaji” anye karabi pālana”: no maltraten a los demás, núttranlos.

Hubo un Vāsudeva Vipra que tenía lepra. Ustedes dicen, “estoy tolerando tanto”, ¡pero cuánto toleró Vāsudeva Vipra! Cuando los insectos caían de sus llagas, él los recogía y los colocaba de nuevo dentro de sus llagas, pensando, “¡oh, está muy hambriento! Está feliz y satisfecho aquí”.

...El consejo de Param Guru Mahārāj es: cuando ustedes sirven *prasādam* a los devotos, deben ser como una madre. Cuando una madre alimenta a su bebe, ella lo alimenta con la cuchara, con un pañuelo, con mucho cuidado. Yo no les estoy diciendo que sirvan *prasādam* con una cuchara y un pañuelo, no es necesario, pero estoy viendo como ellos sirven el *prasādam* y veo que no hay amor y afecto...

Nosotros siempre estamos tomando, pero no estamos dando, ese es el problema. Un *sādhū* es ahora un '*brāhmaṇa* de *Kali-yuga*'—siempre toma, pero no da. Es necesario para nuestra vida espiritual dar nutrimento a los demás. Alguien puede usar mal lenguaje, pero no le haremos eso a ellos, esa no es nuestra religión. Nos unimos a la línea de la conciencia de Kṛṣṇa y nuestra línea debe ser muy pura—seremos los más humildes, los más tolerantes y daremos todo honor a los demás. Esto es muy importante. Cuando cortan la rama de un árbol, el árbol no dice nada, él les da refugio a cambio—cuando están bajo el sol y sienten calor, ese árbol les da sombra. Debemos también pensar de esa manera y ser así.



El guardián y la guardianía

5 de diciembre, 2014

Māyā está tomando nuestro tiempo para su propio propósito, para su propio disfrute.

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

“Kṛṣṇa siempre oculta la devoción. Si ustedes siempre piensan en cosas materiales y quieren disfrute material, Kṛṣṇa les dará eso, pero Él ocultará la devoción y alejará todo de ustedes”.

No quiero simplemente sentarme como un Guru, como un Āchārya y que todo el mundo venga y me ofrezca reverencias— Yo debo ir al campo de batalla y ¡luchar contra *Māyā*! Tal como Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur escribe,

**pratīpa-janere āsite nā diba,
rākhība gaḍera pāre**
(*Śaraṅāgati, 19.2, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur*)

“Yo mantendré a aquellos que están en contra de ti lejos de tu zona; no les permitiré entrar”. ‘*Pratīp*’ significa aquellos que no están a favor de su Guru.

Bhakti Vinod Ṭhākur escribió una canción muy bonita:

**sarvasva tomāra charaṇe sāpiyā,
paḍechhi tomāra ghare
tumi ta’ ṭhākura, tomāra kukura,
baliyā jānaha more**

*“He ofrecido todo a Tus pies de loto y tomado refugio en Tu hogar.
Por favor considera que Tú eres mi amo y yo soy Tu perro”.
(Śaraṇāgati, 19.1, por Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)*

Esto es muy importante. Si seguimos regular y atentamente el consejo y el humor de práctica que Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura, el que Śrīla Guru Mahārāj y el que Śrīla Gurudev nos dieron, entonces no importa que vengan los obstáculos, no serán capaces de hacernos nada. Gurudev decía que no importa en donde vivan—incluso si ustedes viven en un hospital, no es problema siempre y cuando mantengan su vida espiritual apropiadamente.

Gurudev también dijo que para manejar un templo no es necesario ser un gran devoto. El director de un templo debe ser un caballero: cuando los devotos vengan, el director debe darles algo de *prasādam*, darles una dulce prédica y tener un comportamiento dulce. Eso es suficiente. No es necesario ser un gran erudito o ser Rūpa Goswāmī o Sanātana Goswāmī—es suficiente ser un caballero.



Servicio: prueba de amor

6 de diciembre, 2014

Ustedes están celebrando el día de la aparición de Gurudev y por eso estoy muy feliz. En realidad, Gurudev nos ha dejado aquí para terminar su trabajo—debemos terminar cualquier servicio que él no pudo terminar. Él predicó la conciencia de Kṛṣṇa en todo el mundo y debemos dar nutrimento a esa prédica.

Cada año realizamos este festival juntos y debemos prometer en este día: Gurudev nos está dando vida por un año más y por un año más nos ocuparemos en servir al Guru. Esto es muy importante.

Gurudev dijo, “pueden estar en cualquier parte, pero mantengan su vida espiritual apropiadamente”. Ese es su concejo y su humor de práctica, debemos seguir esto apropiadamente. Por medio del servicio podemos probar cuánto apego, cuánto amor y afecto tenemos por nuestro Guru. Esta es la razón por la que cada año llevamos a cabo los festivales de la aparición y desaparición de Gurudev, los festivales de Guru Mahārāj y demás.

Nuestro movimiento de prédica está creciendo por la misericordia de Gurudev y continuamos por la misericordia de Gurudev, protegiendo a los devotos de Gurudev, su misión, y sus Deidades.

Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj tuvo que esperar para darle a Gurudev la silla de Āchārya durante 30 años y por eso es que Gurudev no pudo abandonar su servicio, aunque en su tiempo surgieron muchos obstáculos y problemas. Él sufrió mucho. Tras la desaparición de Gurudev yo también estoy sufriendo mucho, se han presentado muchos obstáculos en

nuestra vida espiritual—pero nosotros no huiremos de nuestro servicio, debemos continuar nuestro servicio.

Construimos centros de prédica y templos, *āśrams* en cada rincón de Bengal Occidental, en cada rincón de India, y somos muy afortunados por haber obtenido esta clase de Guru fidedigno. Gurudev nos mantuvo, nos dio amor y afecto, pero estamos cometiendo muchos errores: Gurudev toleró muchos por nosotros. Él nos ha dejado atrás y nos ha ocupado en el servicio a su Guru y en su ausencia debemos continuar este servicio hasta la muerte—esa es nuestra promesa, nuestra intención y determinación.

Pregunta: Śrīla Guru Mahārāj dice que el Santo Nombre verdadero no puede ser pronunciado por nuestra boca, solamente el alma puede pronunciar el Santo Nombre puro.

Sí, cuando cantamos, surge el *Nāmābhāsa* o *Nāma aparādha*, pero si a través de *sādhū-saṅga*, la buena asociación, cantan el Santo Nombre puro incluso una vez, eso es suficiente. “*Nāma akṣara bāhirāya baṭe tabu Nāme kabhu naya*” (Pv. 7.1): nosotros pronunciamos las letras, pero el Santo Nombre puro es raro.

**eka bāra kṛṣṇa-nāme yata pāpa hāre
pātakīra sādhyā nāhi tata pāpa kare**

“Un Santo Nombre puede remover más ofensas que las que un pecador puede siquiera pensar en cometer”.

Si el Santo Nombre verdadero surge una vez, todas las ofensas serán removidas del corazón. Nosotros cantamos todo el día y la noche, pero este no es el Nombre puro—es algún *Nāmābhāsa*, *Nāma aparādha*. “*Sevon mukhe kahe Kṛṣṇa Nāma*”: si mantienen buena asociación y un humor de servicio, entonces si, por ejemplo, cocinan o hacen algún otro servicio usando sus instrumentos (sus manos, sentidos, mente, etc.) y cantan el Santo Nombre, en ese momento puede surgir el Santo Nombre puro.

¿Cuál era el resto de tu pregunta?

Pregunta: *¿Cómo armonizar que estamos cantando Nāmābhāsa Nāma-aparādha...?*

No es necesario pensar acerca de esto.

**ki śayane, ki bhojane, kibā jāgarāṇe
aharnīśa chinta kṛṣṇa, balaha vadane**

“Ya sea que estés durmiendo, comiendo, o descansando, siempre canta el Nombre de Kṛṣṇa”.

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

Hagan su deber y canten el Santo Nombre cuando hagan su servicio, también Gurudev dijo que cuando obtengan algún tiempo deben cantar en las cuentas para cantar, mínimo cuatro rondas o dieciséis rondas. Sigán la orden de Gurudev y no piensen en cuál resultado está viniendo o si surge *Nāma aparādha* o *Nāmābhāsa*—ese no es su departamento.

En sus últimos días, en 1986-1987, Śrīla Śrīdhara Mahārāj no cantaba en sus cuentas—él siempre cantaba, “Nitāi Gaura Haribol, Nitāi Gaura Haribol”. Una vez, su sirviente le preguntó, “Mahārāj, ¿debo darle sus cuentas para cantar el Santo Nombre?” Śrīla Guru Mahārāj respondió, “puedes darle esas cuentas para cantar a Govinda Mahārāj”. Él solamente cantaba, “Nitāi Gaura Haribol”...

¿Tienen alguna otra pregunta?

Pregunta: *¿Cuál es su lugar favorito?*

Realmente, Gurudev me dijo que permaneciera aquí en Nabadwīp, así que yo no tengo que decir cuál es mi lugar favorito. Yo debo seguir lo que Gurudev me dijo. Incluso si yo tuviera un lugar favorito, yo no podría ir allí porque debo seguir la orden que Gurudev me dio—no puedo seguir mi mente, de lo contrario eso será disfrute, y yo no vine aquí por disfrute. Durante siete años, luego de que me uní a la misión,

no pasé una noche fuera de Nabadwīp. Incluso cuando iba a Kolkata a reunirme con Gurudev, iba en la mañana y regresaba en la noche—algunas veces luego de la cena tomaba el carro y regresaba de Dum Dum Park el mismo día. Algunas veces salía de Kolkata a las diez de la noche y llegaba a Nabadwīp a la una de la mañana. Después, Gurudev me envió para predicar a las villas y tuve que pasar una noche o algunas veces tres o cinco noches fuera de Nabadwīp. Cuando fui a los países extranjeros a predicar, de igual manera no pude regresar a Nabadwīp el mismo día y tuve que permanecer afuera...

Pregunta: *Si de alguna manera olvidamos todo, ¿cuál es aquella cosa que Gurudev nos enseña que debemos recordar y aferrarnos?*

Cuando vayan a morir, lo último que deben recordar es a su Guru, entonces no surgirá ningún problema. La última cosa que hagan antes de morir debe ser recordar a su Guru.

...Están teniendo programas permanentes y lo están haciendo muy bien. Los programas permanentes son necesarios, significan sinceridad, *niṣṭhā*: lo que sea que hagan, háganlo todos los días, permanentemente. Esto será bueno.

Existen nueve clases de prácticas devocionales (*śravaṇam*, *kīrtanam*, etc.—el *nava-vidha bhakti*),

sādhu-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-śravaṇa

mathurā-vāsa, śrī-mūrtira śraddhāya sevana

“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”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 22.124)

Si hacen *Nāma saṅkīrtan* sin ofensas, obtendrán la riqueza de Kṛṣṇa—Kṛṣṇa *prema-dhan*.



Amor por el Guru: servicio y compromiso

7 de diciembre, 2014

Hoy es un día muy auspicioso. Mañana es el día de la aparición de nuestro amado Gurudev y hoy es el día *adhivās*. Estamos aquí muy ocupados organizando el festival.

Somos afortunados de que cada año se presente este día en nuestras vidas. Todos los años esperamos a que llegue este día y debemos comprometernos. Estamos organizando la celebración del festival de Gurudev obteniendo más y más entusiasmo y energía para el servicio a la misión de Gurudev. Lo que Gurudev nos ha dado es inconcebible—si lo toman apropiadamente y siguen su instrucción, su consejo, entonces no habrá obstáculos en su vida espiritual.

Se presentarán muchos obstáculos, pero serán todos removidos de nuestro camino por la misericordia de Gurudev, porque Gurudev está siempre con nosotros. Incluso si olvidamos todo, pero si recordamos a nuestro Guru, todo será armonizado y todo estará bien por la misericordia de Gurudev.

dīkṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa

sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama

“Al momento de la iniciación, cuando un devoto se rinde plenamente al servicio del Señor, Kṛṣṇa lo acepta como Suyo”.

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

Nuestro deber no es simplemente tomar iniciación. Tomar iniciación es una formalidad—si tomamos iniciación y no seguimos las instrucciones de Gurudev, si no servimos a Gurudev, ¿cuál es la utilidad de tal iniciación? Ninguna.

Es como si van al doctor, pero no siguen las prescripciones del doctor y no toman la medicina que él prescribe.

Siempre estamos ocupados con nuestro propio interés, con nuestro propio disfrute, pero debemos entender: ¿a quién amamos más, a nuestro Guru o a nosotros mismos? Eso es lo principal. Debemos realizar esto por nosotros mismos en nuestro corazón. Si amamos más a nuestro Guru, entonces debemos servir más—debemos dar más tiempo para nuestro Guru.

Nosotros no vinimos a los pies de loto de Gurudev para nuestro propio disfrute—vinimos para servir a nuestro Guru, para servir la misión de nuestro Gurudev. Este debe ser nuestro pensamiento. Si no podemos ocuparnos nosotros mismos apropiadamente en el servicio a nuestro Guru, entonces esta vida, este cuerpo humano es nada—es un desperdicio. ¿Para qué hemos venido entonces? Hemos obtenido muchos instrumentos—piernas, manos, boca, etc.—y debemos usarlos. Debemos pensar que hemos obtenido todos estos instrumentos para el servicio al Guru, a los Vaiṣṇavas y a la misión del Guru.

Nuestro Gurudev nos da mucho, pero ¿cuánto podemos darle a nuestro Guru? Siempre tomamos de nuestro Guru—tomamos más de lo que damos, pero ese no es el deber de un discípulo. El deber de un discípulo es siempre dar a su Guru, no tomar. Sirvan de corazón y alma. Gurudev dijo, “¿cuánto me está dando mi Guru Mahārāj! Él ha esperado por mí durante treinta años para ponerme a cargo de este templo. Yo siempre estuve nadando en *māyā*, pero él me sacó y me dio esa clase de servicio”. Gurudev dijo esto acerca de su Guru Mahārāj.

Así pues, debemos seguir la instrucción de Gurudev por nuestro propio beneficio espiritual. Cuando Gurudev iba a abandonar su cuerpo, él específicamente me dijo en ese momento, “ve de puerta en puerta, de casa en casa a traer personas al templo, y yo he ido a países extranjeros muchas veces durante

muchos años, pero ¿cuánta gente sigue la conciencia de Kṛṣṇa? ¿Cuánta gente viene a nuestra línea apropiada y hace servicio? ¿Cuánto porcentaje de personas puede rendirse apropiadamente? Nadie—solo unos pocos”. Tal como Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj escribe en sus libros, existe emoción y devoción. Cuando recién nos unimos al templo, pensamos, “¡oh, ellos tienen tanta devoción!” Algunas veces alguien llora mucho por Kṛṣṇa, por el Guru, pero eso no es devoción apropiada—es emoción.

Ustedes pueden leer en el *Śrī Chaitanya-bhāgavata*, el capítulo dieciséis del *Ādi-khaṇḍa*, acerca de Śrīla Haridās Ṭhākura. Él cantaba y experimentaba mucho éxtasis—él lloraba y rodaba en el suelo. Viéndolo, un *brāhmaṇa* pensó, “este Haridās Ṭhākura tiene tantos seguidores debido a que se comporta de esta manera. Si hago lo mismo, entonces toda la gente me respetará y me seguirá también”. Él era un *ḍhaṅga vipra brāhmaṇ* (un farsante, un imitador). Él copió el comportamiento de Haridās Ṭhākura y Anantadeva apareció dentro de su cuerpo y lo golpeó tanto que huyó. Debemos pensar en esto: ¿somos *sādhus* o simplemente estamos usando las vestimentas de un *sādhu*? ¿Nos hemos vuelto Vaiṣṇavas o solamente usamos las vestimentas de un Vaiṣṇava? ¿Practicamos apropiadamente o pretendemos y mostramos falsa renunciación? Debemos preguntarnos a nosotros mismos.

¿Tienen alguna pregunta?

Pregunta: ¿Qué es el amor verdadero por Śrī Guru?

Verdadero amor por Śrī Guru es seguir las instrucciones de Śrī Guru. Recuerdo que poco después de que me uní al templo, yo estaba organizando un gran festival para el día de la aparición de Gurudev. Esto fue en 1993. Antes de eso, ellos hicieron una invitación, pero ellos no escribieron “*Guru Pūjā Mahāmahotsav*” (lit. un gran festival de adoración al Guru), ellos escribieron “*Āchārya Abhivandan Mahāmahotsav*” (lit. un gran festival en honor al Āchārya). Yo empecé a imprimir “*Vyāsa Pūjā Mahāmahotsav*”

y Gurudev estuvo muy feliz. Cuando le mostré la invitación para su *Vyāsa Pūjā* él preguntó quién la había impreso, y le dije que era yo. Había algún error en la invitación y Gurudev dijo, “mis hermanos espirituales pueden escupir dentro de mi boca, pero tú eres mi discípulo, así que debes escribir correctamente”. Él me mostró como corregirla, pero él estaba feliz. Los errores son inevitables, ellos vendrán, pero yo estaba tratando de establecerlo, de establecer su servicio y él estuvo feliz conmigo.

Después de eso, para el *Vyāsa Pūjā* del siguiente año, 1994, yo decoré su casa, el *Āchārya Bhavan*, con luces y otras cosas. Cuando algunos de sus hermanos espirituales vieron tanta decoración, se quejaron con Gurudev de que yo estaba gastando demasiado dinero. Gurudev me dijo, “¿por qué estás poniendo luces en mi casa? ¿Por qué no pintas mi casa de negro en lugar de ello?” Él me regañó, pero con amor y afecto—yo sabía que a él le había gustado lo que yo había hecho. De esta manera conquisté el corazón de Gurudev—esto no pasó en un solo día.

Cuando recién me uní, Gurudev me dijo, “tú no debes dejar Nabadwīp ni siquiera por una noche”. Algunas veces Gurudev me llamaba a Kolkata, yo iba en la mañana y después de cenar en la noche yo regresaba a Nabadwīp a las 10 p.m. Gurudev me preguntó, “¿por qué te vas tan tarde en la noche?” Yo le dije, “Gurudev, tú me dijiste que no dejaré Nabadwīp ni siquiera por una noche”. Si Gurudev les dice algo, deben seguirlo, entonces Gurudev confiará en ustedes, entonces habrá amor y afecto. Gurudev tiene mucha carga, muchas cosas que cuidar: si él les da alguna responsabilidad y ustedes la siguen, estarán a cargo de esa responsabilidad, entonces le quitarán algo de carga. Eso es lo principal—servir a su Guru.



Gurudev: su ejemplo y enseñanzas

8 de diciembre, 2014

Hoy es el día más auspicioso de nuestra vida—el día de la aparición de Gurudev. Nosotros lo celebramos hoy de manera muy suntuosa y muchos cientos de personas vinieron a Nabadwīp para el festival. El festival fue muy grande.

Gurudev conquistó el mundo entero con su amor y afecto. Mucha gente a través del mundo no conoce el idioma inglés o no pueden entenderlo plenamente, pero ellos entendían a Gurudev a través de su corazón. Cuando Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj le dio *sannyās* a Gurudev, él le dio el nombre Bhakti Sundar Govinda. Gurudev le preguntó, “¿por qué me diste el nombre ‘Govinda’? Este es un nombre del Señor y un nombre muy común”. Guru Mahārāj le explicó, “mi Deidad es Govinda y mi *kuṇḍa* es Govinda, así que el nombre de mi devoto puro también será Govinda”. Él transfirió el nombre Govinda y todo lo que estaba en su corazón al corazón de Gurudev.

Gurudev no es diferente de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa Mismo vino como un Guru desde Goloka Vṛndāvan. Gurudev apareció en una familia, pero él nos enseñó tal como Mahāprabhu lo hace cuando viene a este mundo.

Una vez, Gurudev me contó acerca de un funcionario municipal, un *brāhmaṇa* que vino aquí para medir el área de la cocina y él quería entrar a la cocina usando sus zapatos. Gurudev objetó, “tú puedes tomar las medidas desde afuera. Esta es la cocina de Govinda, la cocina de Mahāprabhu, la cocina de Kṛṣṇa, y no puedes entrar, especialmente con tus zapatos puestos. Esa no es la cultura”.

Cuando Gurudev vio que el hombre aún quería entrar a la cocina por la fuerza, él dijo, “si tratas de entrar, te cortaré la pierna”. El hombre se molestó mucho y fue donde Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj a quejarse, “¡tú mantienes a un joven ahí y ese joven quiere cortarme la pierna!” Śrīla Śrīdhara Mahārāj le preguntó qué era lo que quería hacer y cuando el hombre le explicó, Śrīla Śrīdhara Mahārāj dijo, “sí, lo que él quiere hacer es correcto”.

Esto demuestra que desde el mismo comienzo Gurudev no tuvo miedo, él protegió el templo de su Gurudev apropiadamente. Gurudev me dijo que hubo muchos problemas.

Śrīvās Paṇḍit realizó un festival del *Vyāsa Pūjā* de Mahāprabhu en su casa, en Śrīvās Aṅgan y en 1993 yo también comencé el *Vyāsa Pūjā Mahāmahotsav* de Gurudev. Antes, escribían en las tarjetas de invitación ‘*Āchārya Abhivandan*’—no escribían ‘*Vyāsa Pūjā*’. Yo pensé en ese entonces que había muchos Gurus y sus discípulos celebraban el *Vyāsa Pūjā* de sus Gurus, entonces ¿por qué mi Guru no tenía *Vyāsa Pūjā*? Así fue como comenzó la celebración del *Vyāsa Pūjā*.

Después, para el *Vyāsa Pūjā* de 1994 hice alguna decoración con luces y otras cosas y algunos de los hermanos espirituales de Gurudev fueron donde Gurudev a quejarse, “¡ese joven es nuevo aquí, pero está gastando mucho dinero!” Gurudev me llamó y me preguntó, “¿por qué estás colocando estas luces en mi casa? ¿Por qué estás pintando mi casa? ¿Por qué no simplemente pintas mi casa de negro?” Gurudev se mostró triste, pero en realidad él estaba extremadamente feliz con lo que yo estaba haciendo para ese día. Él estaba triste porque sus hermanos espirituales se estaban quejando. Gurudev me dijo, “mis hermanos espirituales pueden escupirme en la cara, no hay problema, pero tú debes hacer tu trabajo”. Ustedes pueden ver cuánto toleraba Gurudev y cuál era su deseo.

Todavía pienso que Gurudev está siempre allí detrás de nosotros. Ayer uno de mis discípulos me preguntó, “¿cómo puedo hacerte feliz? ¿Qué clase de servicio puedo hacer?” Yo le dije, “si sirves a mi Guru, seré feliz”. Esa es mi felicidad; eso es lo principal.

Una vez, Gurudev le dijo a uno de sus discípulos de occidente, “tu servicio es sentarte en frente de mí”. El devoto se sentó ahí, solamente escuchando el *Hari-kathā* y Gurudev les dijo a todos los demás que hicieran algún servicio. Luego de cuatro o cinco días él pensó, “Gurudev les dijo a todos que hicieran algún servicio, pero yo solo estoy sentando, escuchando y haciendo nada. Quizá debería ir al *ārati* y a los *kīrtans*, hacer algún servicio, tal vez Gurudev estará más feliz”. Él empezó a hacer algo más, y, ocupado con algún otro servicio, él no fue a ver a Gurudev durante tres o cuatro días. Gurudev le preguntó amablemente, “prabhu, ¿he hecho algo malo? ¿Por qué ya no estás viniendo a verme?” El devoto empezó a llorar. Así es como era el amor y el afecto de Gurudev.

En otra ocasión, yo estaba sentado en la oficina, en la construcción del edificio centenario y escuché el sonido del carro de Gurudev saliendo. Inmediatamente dejé todo y salí—ni siquiera cerré la oficina. Ofrecí mis *daṇḍavat* y Gurudev le dijo al conductor que detuviera el carro, y me preguntó, “¿vendrás conmigo?”

“¿Adónde?”

“Estás preguntando ‘¿adónde?’—¡no tienes castidad! Si tu Gurudev va al infierno, debes ir con él”. Eso es lo principal—no debe haber preguntas, es necesaria esa clase de castidad. Gurudev nos enseñó muchas cosas. Gurudev dijo que él toleró mucho. Él dijo, “todos quieren ser un guru, pero yo sé que esta silla de Āchārya tiene muchos problemas grandes, es muy austera, por esa razón yo no quería tomarla”.

Por treinta años Guru Mahārāj quiso darle esa silla a Gurudev, pero Gurudev estaba esperando: él sabía cuán peligrosa era esa silla. Finalmente, Guru Mahārāj dijo que si Gurudev no tomaba la silla, él daría las Deidades a un hermano espiritual y tumbaría el templo. Entonces Gurudev tomó la carga de Guru Mahārāj.

Por esa razón Gurudev nos mantuvo. Nuestro deber no es solamente tomar iniciación—tenemos un deber, debemos servir a nuestro Guru.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo, “muchas personas me aceptaron como su Guru, pero yo no los acepto como mis discípulos—yo los veo como mi Guru”. Esto es muy auténtico. Cuando cualquiera le daba reverencias a Prabhupāda, él decía, “*dāso ‘smi*, soy tu sirviente”.

Así es como Gurudev nos demuestra como conquistar el corazón del Guru: él es un ejemplo de esto. Él no lo esconde, habla abiertamente acerca de esto. Una vez, él dijo en una reunión pública, “todos saben que soy un muchacho muy desobediente y no tengo esperanza de regresar de nuevo a la conciencia de Kṛṣṇa, pero mi Gurudev es muy poderoso”.

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur dijo acerca de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur, “yo no pude reconocer quien era Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur; todo lo que puedo decir es que aquellos que tomaron refugio a los pies de loto de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur son muy afortunados”. Yo también puedo decir, “no pude reconocer a mi Guru, pero puedo decir ahora que aquellos que tomaron iniciación de Gurudev, quienes tomaron refugio a los pies de loto de mi Gurudev, son muy afortunados”.

¿Tienen alguna pregunta?

Pregunta: *¿Cuándo vendrá a Londres?...*

Yo siempre estoy con todos ustedes, en todo momento. Puede que no lo vean, pero si miran con su corazón, serán capaces de verlo. Gopīnāth Āchārya dijo, “no pueden reconocer

a Mahāprabhu con su cerebro, su conocimiento o educación, pero pueden reconocerlo con su corazón”. Puedo estar en India físicamente, pero yo siempre estoy con los devotos—en mente, corazón y alma. Cuando Gurudev me otorgue su misericordia y una oportunidad para salir de India, definitivamente iré.

Todos los devotos son una familia y Gurudev también nos amaba como su propia familia. Si podemos permanecer en el barco de Gurudev, entonces podremos ir a donde vaya el barco. Todavía somos de corazón sencillo y siempre somos engañados por *gurus bogus*. Ese es nuestro problema. Existen tantos Gurus en este mundo—*karmī guru, jñānī guru, yogī guru...*

Śrīla Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj dijo, “en vez de servir a su Guru, están usando a su Guru”. Es muy importante entenderlo. No debemos usar a nuestro Guru para nuestro propio propósito, para nuestro propio beneficio. Gurudev dijo, “hemos obtenido algún tiempo para el servicio del Señor, pero Māyā Devī está tomando nuestro tiempo para su propio servicio”. Si recordamos las conferencias de Gurudev, las instrucciones de Gurudev, las palabras de Gurudev y practicamos apropiadamente, entonces podremos obtener algún cuarto pequeño en el lugar de Gurudev y continuar nuestro servicio. Es necesario el humor de servicio.

Estamos cantando, cantando, pero no obtenemos el resultado. Gurudev también dijo, “las malas palabras y criticar a los Vaiṣṇavas no surgen en la boca del que canta el Santo Nombre”, pero no estamos obteniendo el resultado porque en lugar del Santo Nombre, siempre surge *Nāma aparādhā*.

Una vez, Śrī Nityānanda Prabhu fue desnudo a casa de Jagannāth Miśra. Mahāprabhu inmediatamente le dio una prenda, pero en ese momento Śachī Mātā, Viṣṇu Priyā y muchos otros devotos estaban allí y Mahāprabhu sabía que podían pensar algo malo acerca de Nityānanda Prabhu. Él pensó una solución—le pidió a Nityānanda Prabhu una pieza de Su prenda.

“Prabhu, ¿puedes darme un pieza de Tu prenda?”

“¿Qué vas a hacer con ella?”

“Por favor, dámela, la necesito para algo”.

Nityānanda Prabhu dio algo de Su prenda a Mahāprabhu y Mahāprabhu la rasgó en pequeñas piezas y las distribuyó a los devotos con las palabras, “hagan un *kavacha* con esta prenda y úsenlo sobre su cuello así como a Tulasī”. Mahāprabhu sabía que si algunos devotos pensaban mal acerca de Nityānanda Prabhu irían al infierno, por esa razón Él los protegió.

Sin la misericordia de Nityānanda Prabhu, no obtendrán la misericordia de Mahāprabhu. La pregunta es cómo podemos obtener la misericordia de Nityānanda Prabhu—por servir a los devotos de Mahāprabhu.



Mensaje de año nuevo

*Dirigido a los devotos a nivel mundial,
31 de diciembre de 2014*

¡Jay Om Viṣṇupād Jagad-Guru Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj kī jay!

Este año, 2014, ha terminado... Realmente, día tras día, el tiempo está pasando rápido, pero llega de nuevo un año más. Tenemos muchas esperanzas, queremos hacer algún servicio, pero no sabemos si estaremos vivos para ese año, si podremos servir a Gurudev—pero tenemos fe de que, si estamos haciendo algún servicio para Guru y los Vaiṣṇavas, entonces Kṛṣṇa siempre nos mantendrá, nos salvará.

Así pues, estoy diciéndole a todos los devotos hoy: ustedes han estado haciendo servicio este año y el año siguiente deben hacer más y más—ocúpense en servicio a Gurudev.

Debemos ocuparnos en la conciencia de Kṛṣṇa y practicar más—es necesario seguir, practicar y predicar más conciencia de Kṛṣṇa. Esa es la razón por la que le estoy diciendo a los devotos: el próximo año, con un buen corazón y con buena salud continúen su servicio a Gurudev.

¡Jaya Śrīla Guru Mahārāj kī jay!





Apéndice

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 Śrīdhara 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-gita: El Tesoro Escondido del Dulce Absoluto*
- *Śrī Śrī Prapanna-jivanamṛtam*
- *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

- *Śaraṇāgati*
- *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 Kiselny 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



“Siempre estamos ocupados con nuestro propio interés, con nuestro propio disfrute, pero debemos entender a quién amamos más: ¿a nuestro Guru o a nosotros mismos? Debemos realizarlo nosotros en nuestro corazón. Si amamos más a nuestro Guru, entonces debemos servir más—debemos darle más tiempo a nuestro Guru”.

Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj