

Guía Divina

por

Su Divina Gracia

Srila Bhakti Sundar Govinda

Dev-Goswami Maharaj

Todas las glorias a ír^ Guru y Gaurâíga

Guía Divina

De las Sagradas Conferencias y

cartas de

Su Divina Gracia

Srila Bhakti Sundar Govinda

Dev-Goswami Maharaj

Sri Chaitanya Saraswat Math, Kolerganj, P.O. Nabadwip,
Dist. Nadia, W. Bengala 741302, India

Todos los derechos reservados por
El Sevaite-Presidente-Acharya,
Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas,
Nabadwip

Fundador Acharya:
Su Divina Gracia
Srila Bhakti Raksak Sridhar
Dev-Goswami Maharaj

Sucesor Sevaite-Presidente-Acharya: Su
Divina Gracia
Srila Bhakti Sundar
Govinda Dev-Goswami
Maharaj

Segunda impresión en India

2004 Editado por:
Sripad Bhakti Svarupa Tridandi Maharaj
Asistencia de:
Sri Mahananda Das Bhakti Ranjan

Publicado por:
Ananta Printing & Publishing
Soquel, California

Par
a: Sri Chaitanya Saraswat Math,
Kolerganj,
Oficina de correos:
Nabadwip, Distrito: Nadia,
Bengala Occidental, Pin 741302, India

CONTENIDO

PRIMERA SECCIÓN

Capítulo		
Primero		
	Utilizando nuestra fortuna	15
Capítulo Segundo		
	De camino a cr^ pur^-dhãm	37
Capítulo Tercero		
	De camino a cr^ Vùndåvan-dhãm	53
Capítulo Cuarto		
	Dentro del Santo Dhãma	71
Capítulo Quinto		
	La Tierra de las Gemas Espirituales	85
Capítulo Sexto		
	Dulce servicio, servicio, servicio	93

SEGUNDA SECCIÓN

Capítulo Siete		
	Gemas talladas a mano	107
Lista de libros		136
Lista de direcciones		141

Prefacio

Este es el tercer libro de la *serie El Siervo Divino*. Los dos primeros libros de la serie, *El Divino Servidor* y *La Dignidad del Divino Servidor*, fueron particularmente concebidos como un medio sustancial de glorificar a nuestro Ćr^ Āchāryyadev Ćr^la Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswām^ Mahārāj con motivo de su Ćr^ Vyāsa-p̄jā 1990 y 1991.

En 1992 se produjo un marcado aumento en el correo y las ofrendas escritas por parte de muchos devotos. En consecuencia, se publicó un libro separado *de Ír^ Gauā^ya Darβan* de las ofrendas de Ćr^ Vyāsa-p̄jā para la satisfacción de nuestro Ćr^la Āchāryyadev y de los devotos de esta Misión.

El presente libro, *Guía Divina*, está compilado exclusivamente a partir de conferencias y cartas de Ćr^la Bhakti Sundar Govinda Dev- Goswām^ Mahārāj. Rezo para que pueda ser aceptada por Su Divina Gracia, así como por la comunidad devocional en todo el mundo.

Todo el crédito es para Su Divina Gracia por su perfecta capacidad e intención para nuestro avance espiritual.

También a Ćr^pād Bhakti Ānanda Sāgar Mahārāj por sus inestimables consejos y energía en todo momento; a Ćr^pād Bhakti Svar̄pa Tridaòai Mahārāj por sus largas horas de transcripción; y a Ćr^pād Mādhavānanda Prabhu y a los muchos devotos que han brindado una ayuda considerable de tantas maneras.

Si algo falta en este libro, por favor sepan claramente que se debe solo a mis propios fracasos. Pero, ciertamente, dentro de estas páginas hay mucho de valor eterno, y pido al lector que se concentre en la sustancia dada por nuestro Divino Maestro, y pase por alto las deficiencias en su transmisión en la forma impresa.

Pidiendo que todos los VaiÉòavas acepten mis reverencias,

Humildemente
Mahānanda Dāsa Bhakti
Rañjan

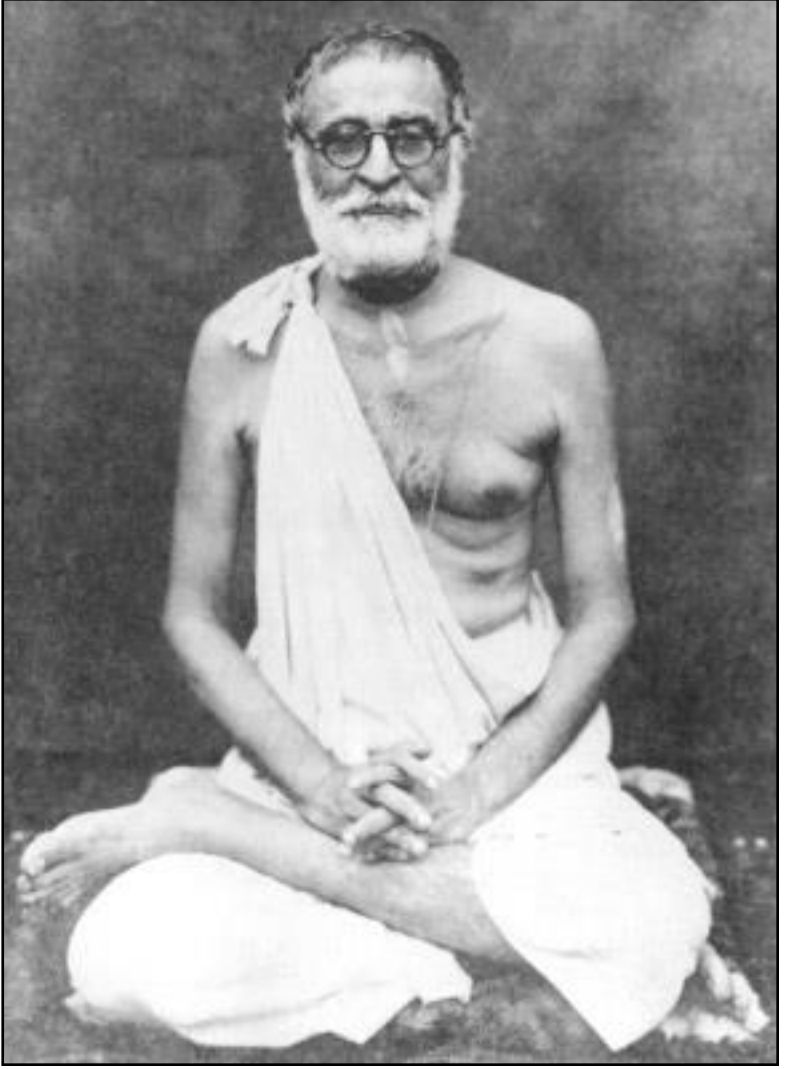
KùÈòà-Ekådaß^,
mayo de 1993

Su Divina Gracia
ċr^la bhakti sundar govinda dev-goswām^ mahārāj
presidente-sevāite-āchāryya de
Ćr^ Chaitanya Sāraswat Maéh, Nabadw^p
con sucursales en todo el mundo

Su Divina Gracia
ċr^la bhakti rakċak ċr^dhar dev-goswām^ mahârāj el
fundador-ächâryya,
Ćr^ Chaitanya Sâraswat Maéh

Su Divina Gracia
Ār^la Bhaktisiddhanta Saraswat^ ehākura

Śrīla Gaura Kīṣora Dāsa Bābajī Mahārāj

Śrīla Bhaktivinoda Thākura

ćr^ chaitanya sâraswat maéh,
nabadw^p

Guía Divina

Sección Primera

Confere
ncias de
Su Divina Gracia
śr^la bhakti sundar govinda
dev-goswãm^ mahârāj

Todas las glorias a ír^ Guru y Gauráiga

Capítulo Primero

Utilizando nuestra fortuna

Una conferencia de
Su Divina Gracia ír^la Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswám^ Maháráj

Por la misericordia de Ír^ Chaitanya Maháprabhu, todos estamos ahora presentes en Su lugar de pasatiempos, Ír^ Nabadw^p-Dhâm, un lugar muy auspicioso y trascendental. Maháprabhu apareció en Ír^ Mâyápur y tocó aquí en las nueve islas de Nabadw^p: Antardw^p, S^mantadw^p, Godrumadw^p, Madhyadw^p, Koladw^p, Modadrumadw^p, Jahn^dw^p, y útudw^p. Estas son las nueve islas y en todas partes aquí se llevan a cabo los pasatiempos de Maháprabhu, son eternos. Vùndávan Dása ëhákur dijo:

Adyápiha caitanya ei saba l^lâ kare
yâ'ra bhâgye thâke se dekhaye nirantare

Esos pasatiempos de Ír^ Chaitanya Maháprabhu todavía continúan , y aquellos que son muy afortunados pueden verlo a través de su visión trascendental. Todo está siempre cubierto por la ilusión, Mâyâ, y a nuestros ojos este Nabadw^p-Dhâm también está cubierto por esa ilusión. Hay dos tipos de Mâyâ: Yogamâyâ y Mahâmâyâ. Yogamâyâ siempre está dando alimento a su Señor, mientras que Mahâmâyâ evita que cualquier perturbación entre en ese plano.

Nuestra alma está ahora cubierta por la ilusión: somos atraídos por el *Châyâ-bhakti*, el poder de la sombra de KùÈða, por lo tanto, ahora vivimos lejos de ese mundo trascendental. Pero cuando KùÈða lo hará

concede Su misericordia sobre nuestra cabeza, Mãyã eliminará la ilusión de nosotros y seremos capaces de ver el *Dhãm transcendental* y también seremos capaces de servir allí.

El Mãyã-ßakti es muy pesado para nosotros porque somos almas muy pequeñas. Ella siempre nos atrae a través de su ilusión. En cierto modo, es para nuestra rectificación, sin duda, pero no es una posición feliz para las almas condicionadas. Sin embargo, obtendremos alivio de este entorno si tratamos de conocer nuestra posición y qué es la conciencia de KùÈòa. Si hacemos esto, entonces, por la misericordia de KùÈòa y Su devoto, obtendremos fuerza para salir del ambiente ilusorio y, cuando lo intentemos, KùÈòa nos ayudará. Esa ayuda nos llega a través de Sus devotos.

Todo llega a través del canal adecuado. A veces la misericordia directa viene del nivel superior, pero normalmente, o generalmente, llega a través del canal adecuado establecido:

Sådhu-ßåstra-kùpãya yadi kùÈòn mukha

hay sei J[^]va nistare, mãyã tâhãre chàãaya

(Ír[^] Chaitanya-caritãmùta, Madhya-l[^]la 20.120)

La misericordia del *sådhu* y del Guru nos lleva al nivel transcendental. Cuando podamos mantenernos firmes en nuestra posición allí, entonces Mãyãdev[^] nos abandonará. Es necesario tratar de predicar este tipo de concepción. En la medida en que la tengamos nosotros mismos, debemos distribuir esta visión clara y dársela a los demás. En todas partes hay alguna posibilidad, desde el nivel más bajo hasta el más alto; todos pueden tratar de dar algún bien a los demás. En realidad, la única meta de nuestra vida es la conciencia de KùÈòa, y está llegando a través de *sådhu*, Guru y VaiÈòava. Viene de su misericordia a través de nuestra sincera

actividad de servicio hacia ellos.

Eres afortunado de estar conectado con tal conocimiento.
De una manera u otra, has recibido algo de experiencia y

inspiración, y es por eso que has venido aquí, y estás tratando de aumentar tu estado de ánimo de devoción tanto como sea posible. Muchos devotos sienten constantemente perturbaciones por muchas cosas. Desde dentro de sí mismos están sujetos a *kāma*, *krodha*, *lobha*, *moha*, *mada*, *mātsaryya*: lujuria, ira, codicia, ilusión, locura y celos. La única manera de obtener alivio de tal posición ha sido dada por Śrīla Rīpa Goswāmī Prabhu:

Vāco vegai manasai krodha-vegai
jihvā-vegam udaropastha-vegam
Etān vegān yo viEaheta dhairai
sarvvām apamāi pūthivāi sa śiEyāt
(īr upadeśāmūta)

Es necesario tratar de controlar estas tendencias dentro de nosotros, y solo es posible a través del servicio. Cuando el estado de ánimo de servicio eterno a KūḤḋa se revele en nuestro corazón, entonces todo lo demás nos abandonará. En ese momento, nuestra intención siempre estará dirigida únicamente al servicio de Śrī Guru-VaiḤḋava.

Las Escrituras dicen: *śādhū-saīga!* Un *śādhū* es aquel que es un servidor perfecto. Siempre está ocupado en el servicio a KūḤḋa con toda su energía. Aquel que no tiene ningún deseo por sí mismo ni por nada más que el servicio a KūḤḋa, es un verdadero *śādhū*. *īr Chaitanya-car-itāmūta* dice:

kūḤḋa-bhakta—niEkaāma, ataeva 'śānta'
 bhukti-mukti-siddhi-kām—sakali
 'aśānta'

(īr Chaitanya-caritāmūta, Madhya-līlā 19.149)

Aśānta significa personas que siempre están perturbadas por el entorno ilusorio. Sin embargo, uno puede obtener automáticamente alivio de las reacciones de sus malas

actividades si no puede tener ningún deseo por su propio propósito, sino que puede tratar constantemente de dar un servicio satisfactorio al *sadhu*, al Guru y al Vaidava.

Muchos de nuestros amigos siempre sienten perturbaciones por sus actividades mundanas. Pero pueden controlarlos muy fácilmente; el método consiste en tratar muy intensa y exclusivamente de dedicarse al servicio del Guru y de los Vaiðavas. Este servicio va directamente a KùÈòà. Si lo intentan de esa manera, obtendrán alivio del entorno ilusorio.

¡Siempre estamos entre la esperanza y la desesperanza! La esperanza llega cuando nos corregimos a nosotros mismos en línea con el mundo trascendental, pero cuando estamos desconectados de ese nivel, entonces nos llega una posición sin esperanza. Por lo tanto, siempre es necesario mantener la conexión con ese nivel trascendental, y si lo intentamos en el camino del servicio, obtendremos alivio muy fácilmente.

kâma eĒa krodha eĒa, rajoguà-samudbhavai

mahâ-Ĕano mahâ-pâpmâ, viddhy enam iha vairiòam

(Ír[^]mad Bhagavad-g[^]tâ 3.37)

Hay tres tipos de cualidades o modos de la naturaleza (*guòas*) que siempre juegan dentro de nuestro cuerpo y mente: *sattva-guòà*, *rajo-guòà* y *tamo-guòà*. De éstas, *el sattva-guòà* a veces puede dar un buen resultado para nuestra vida de práctica, pero la verdadera vida de práctica está principalmente más allá de las tres cualidades de la naturaleza, y eso se llama *nirguòà*. KùÈòà aconsejó en Ír[^]mad Bhagavad-g[^]tâ: "Siempre tratas de mantenerte en el nivel de *nirguòà* donde estos tres, *sattva-guòà*, *rajo-guòà* y *tamo-guòà*, no tienen juego".

Sattva-guòà puede darnos auspicios y llevar nuestra mente a un nivel auspicioso, pero la conciencia de Kùãòà vive incluso más allá de eso. El apego a KùÈòà es necesario. R[^]pa Goswâ[^] Prabhu citado:

kù£òà-bhakti-rasa-bhåvitå matii
kr^yatåi yadi kuto 'pi
labhyate

Tatra laulyam API m"lyam ekalaì
janma-koéi-sukùtair na
 labhyate

El anhelo es lo principal necesario para obtener ese conocimiento trascendental. Cuando eso se revele completamente en nuestro corazón, otras perturbaciones nos abandonarán automáticamente, al igual que cuando el sol sale por el este, toda la oscuridad se disipa de nuestra sección de la Tierra. Por lo tanto, es necesario que anhelemos el *Kù£òà-bhakti*.

Podemos ver en los *Vedas* muchas variedades de estados de ánimo auspiciosos para practicar. Los *Vedânta*, *Purâòas*, *Upani£ads*, etcétera, están siempre indicando el plano del *nirguòà* y tratando de llevarnos a ese nivel. Si no podemos permanecer en ese *nivel de nirguòà* no recibiremos el resultado completo, por lo tanto, nuestra actividad, estado de ánimo y todo, ya sea *viddhi* o *râga*, siempre debe ser tal que intente llevarnos a ese nivel superior. Pero debemos *quererlo*, entonces podemos ir allí, de lo contrario no.

bhukti-mukti-spùhã yãvat
pi£ãc^ hùdi vartate
Tãvad bhakti-sukhasyãtra
katham abhyudayo bhavet

Quando el apego y la atracción por las cosas mundanas viven dentro de nuestro corazón, se les llama *p^£aci*, brujas. Si las brujas nos tienen bajo su hechizo, ¿cómo puede *Kù£òà-bhakti* vivir allí? *Çr^la R^pa Goswãm^* dice que no es posible. Aun así, si intentamos con nuestro mejor estado de ánimo de servicio alcanzar esa posición, debemos conseguirla. Puede ser repentino o puede ser después de mucho tiempo, pero si lo intentamos debemos conseguir esa posición, no hay duda.

Ese intento se llama *sâdhana*. *Sâdhana* es 'el medio para el fin'. Generalmente, nuestro *sâd-hana* nos guía al nivel superior y nos impide caer a un nivel inferior.

Íravaðam-k^rttanam, etcétera. es *bhakti-sâdhana*, pero existen otros tipos de *sâdhana* bajo la guía de diferentes departamentos del conocimiento védico, tales como *yoga-sâdhana*, *jñâna-sâdhana*, *karmma-sâdhana*, etcétera. La intención de todos estos tipos de prácticas es llevarnos a una posición más alta. Pero la posición más alta, y la necesidad real de nuestro supremo beneficio trascendental, es sólo *el bhakti-yoga*. Sin *bhakti-yoga*, otros tipos de *sâdhana* como *el bhukti* o *el mukti* no pueden darnos el resultado adecuado. Por lo tanto, si tratamos de practicar *ßravaðam*, *k^rttanam*, *smaraðam*, *vandanam*, etcétera.—las nueve clases de *bhakti-sâdhana* bajo la guía de un *sâdhu adecuado*, entonces recibiremos fácilmente el buen resultado.

Este *navadhâ-bhakti-p^éha* es Nabadw^p-Dhâm. Cada una de las nueve islas de Nabadw^p ofrece alguna facilidad especial para nuestra vida práctica. Este lugar, Koladw^p, se llama *pâda-sevana kËetra*, el lugar donde podemos obtener conexión directa con KùÈòa a través de la adoración de Sus pies de loto. Pero si realmente queremos eso, entonces debemos tratar sinceramente de hacerlo a través del experto , entonces fácilmente podemos tener Su conexión.

En las Escrituras podemos ver que el devoto de KùÈòa siempre trata de satisfacer a los devotos. Esa posición es la posición suprema, pero en la actualidad vivimos en otra posición, es decir, *mano-jagat*, que significa el mundo mental; y ese mundo mental ha surgido del *Mâyâ-jagat*, el entorno ilusorio. Primero debemos tratar de desconectarnos del mundo men- tal y entregarnos completamente a KùÈòa, entonces recibiremos ayuda de Él.

KùÈòa yadi kùpâ kare kona bhâgyavâne
guru-antaryâmi-r^pe ßikhâya âpane

De KùÈòa viene la inspiración para alcanzar el mundo trascendental. Él enviará un *sadhu*, un Guru, un Vaiãðava, y a

través de ellos recibiremos algo de luz y fuerza, fácilmente lo haremos.

ser capaces de practicar con su ayuda, y llegar a nuestro destino.

No hay duda de que todos ustedes aquí son afortunados de tener una conexión con el mundo trascendental y de tener anhelos, de lo contrario, ¿por qué habrían venido aquí? Debes tratar de alcanzar ese plano trascendental a través de tu estado de ánimo de servicio, y lo conseguirás muy fácilmente si lo intentas de la manera adecuada. La forma correcta es satisfacer al Guru y a los Vaiṣṇavas.

Cuando Śrīla Guru Mahārāj estableció este Śrī Chaitanya Sāraswat Maēh, simplemente quería un lugar para practicar la vida devocional junto con unos pocos seguidores. Pero ahora ha crecido a lo grande, y día a día, para ayudar a los demás, está creciendo. Pero la línea de Śrīla Guru Mahārāj es una línea devocional muy exclusiva.

Si queremos servir a Śrīla Guru Mahārāj exclusivamente y no ver nada más, seremos liberados de todos los problemas. Debemos tratar de servir al Guru con mucha atención, porque solo entonces tendremos esa oportunidad, de lo contrario seremos engañados. Śrīla Guru Mahārāj era muy sencillo de corazón. No quería engañar a nadie, y por eso no hizo muchas complicaciones. En su vida solo mostró Kṛpā y Kṛpā-bhakti. También estamos tratando de avanzar dentro de la línea de su visión, pero si su misericordia no actúa dentro de nosotros, no lo conseguiremos. Así que de una manera exclusiva debemos tratar de satisfacer a Śrīla Guru Mahārāj. Entonces será muy feliz.

Bajo la guía de nuestra mente podemos intentar muchas cosas, pero eso no es realmente *bhakti*. Nuestra mente siempre va de un lado a otro. La mente voluble y loca puede hacer cualquier cosa, pero un buen resultado no siempre vendrá de eso. Si hacemos cosas buenas, entonces nos

llegará un buen resultado, si no lo hacemos, entonces nos llegará un mal resultado; tal es nuestra posición. Obtendremos alivio del ambiente ilusorio sólo si de una manera exclusiva tratamos de seguir a nuestro Gurudeva.

Mucha gente puede decir muchas cosas, ¡también los *ḅāstras* son muy amplios! Todas las Escrituras están llenas de conocimiento, sin duda, pero son tan vastas que no podemos descubrir en ellas lo que es bueno para nosotros. Pero el *sadhu*, el Guru y los Vaiavas simplemente tratan de satisfacer a KùÈòà, y si los seguimos, obtendremos fácilmente el resultado completo de todos los consejos de las Escrituras. Por lo tanto, trataremos de proceder de una manera sencilla. Mahāprabhu también nos ha enseñado que no es necesario hacer muchas cosas, simplemente cantar Hare Kùòà, dedicarse a *VaiÈòava-sevā* y hacer *Prasāda-sevā*:

sādhu-saīga, nāma-k[^]rttana, bhāgavat-ḅravaòà
mathurā-vāsa, ḅr[^]-m[˘]rttira ḅraddhāya sevana

sakala-sādhana-ḅreÉéha ei pañca aīga

KùÈòà-prema janmāya ei pañcera alpa saīga

(Ír[^] Chaitanya-caritāmùta, Madhya-l[^]lā 22.128 & 129)

Trata de satisfacer a los servidores de KùÈòà y recibirás fácilmente el resultado: *KùÈòà-prema*, a través de ellos. Este camino es muy simple: canta el Hare Kùòà *Mahāmantra* y practica *VaiÈòava-sevā*. No mires hacia un lado o hacia el otro, sino presta tu atención sólo al servicio de Gurudeva y de los Vai'avas, y eso te será útil.

Devoto: En Occidente, una de las preguntas más comunes que hacen los devotos es cómo pueden tener una conexión de servicio. ¿Qué servicio pueden hacer? Les decimos que pueden ayudar a la *Maéh* de varias maneras y dar alguna donación de servicio y de esta manera comprometerse en conexión con aquí. Pero, sobre todo en Occidente, la vida es muy plena y siempre existe la oportunidad de participar plenamente en Māyā: hay periódicos, televisión, radio, etcétera. Los devotos tienen su trabajo, su familia y muchas

cosas. Así que quieren saber cómo pueden sentir que tienen una conexión *constante con el sevā*, alguna *conexión* con el bhakti

que se lleva a cabo todos los días. Así como dar y ayudar a la Central

Maéh, ¿qué pueden hacer?

Śrī Govinda Mahārāj: Creo que saben más que yo, es decir, ¡lo están haciendo y están tratando de servir! Aun así, es cierto: ¿cómo se sentirán conectados? ¿De qué manera servirán? ¿Y en qué consiste ese servicio?

Es necesario, en primer lugar, rendirse a Śrī Guru y a los Vaiḍavas, y en segundo lugar, seguir sus directivas. El servicio es: "Lo que me aconsejen hacer, lo haré". Y, ¿qué es necesario para la satisfacción del Guru? El Gurú siempre está dando algunas instrucciones al discípulo y si el discípulo trata de servir a su Gurú en consecuencia, entonces recibirá el resultado deseado. Si mi Guru dice: "Predicas de aldea en aldea", si voy de aldea en aldea, eso será un servicio para mí. Si Gurudev dice: "Tratas de hacer un centro aquí para predicar la conciencia de Kṛṣṇa", y yo trato de hacer eso con el corazón y el alma, esa es mi vida práctica. Todo depende de la satisfacción del Guru.

De la misma manera, donde no hay un Guru presente, pero otros Vai'avas están allí, el servicio al Vai'ava también irá para el Guru, y él estará complacido por eso. El Gurú debe ser perfecto, de lo contrario el resultado no saldrá perfecto. Por lo tanto, cuando los devotos están trabajando en su país, deben tratar de seguir las instrucciones del Guru. Tratarán, dentro de sus posibilidades, de hacer todo lo posible para la satisfacción del Guru y de Vaiḍava. De lo contrario, ¿qué harán?

Todos, en todas partes, pasan su vida comiendo, durmiendo, disfrutando, temiendo y protegiéndose, y luego muriendo, naciendo y muriendo. Pero eso no es realmente la vida.

La vida real es que podemos hacer algo de valor

eterno. Si alguien puede hacer algo en relación con el mundo eterno , recibirá un resultado eterno. Esa conexión

viene a través del conocimiento, la conciencia y la actividad trascendentales; así que no tenemos otro camino que seguir las instrucciones del Guru.

Si pienso que la vida eterna es buena, y la quiero, debo seguir a mi instructor. Si es un devoto perfecto, lo que diga será bueno para mí; De lo contrario, si mi instructor no es perfecto, el resultado también puede no ser bueno.

Así, en el Este o en el Oeste, en el Sur o en el Norte, en todas partes es necesario seguir a Gurudeva tan perfectamente como sea posible. 'Seguir' significa que su orden es suficiente para mí: "Haz esto, y quedarás satisfecho". Pero allí es necesaria una fe fuerte, de lo contrario no será posible seguirla de una manera perfecta.

Todo está conectado con la fe. El Gurú está conectado con el plano fiel, y cuando le da esa conexión a su discípulo, eso también es dentro del plano fiel. De lo contrario, tantas cosas pueden dar un resultado auspicioso y un piadoso nacimiento futuro, pero *el bhakti* no es de ese carácter.

bhaktis tu bhagavat-bhaktai saígena parijāyate

Crecerá con la actividad del *âtma*, así que ahora nuestra actividad será seguir la vida del practicante.

Āc^r^la Swām^ Mahârāj—Āc^r^la A.C. Bhaktivedānta Swām^ Prabhupāda—dijo: "Primero cantas el *Mahāmantra* sin contar; luego canta contando con cuentas, luego toma *Harināma*. Antes de tomar *Harināma*, primero debes practicar durante seis meses o un año". Pero en realidad esta no es la posición real del practicante. El verdadero proceso es que cuando obtienes las cuentas de un Guru perfecto, de ahí obtendrás el poder del *mantra*, el *Mahāmantra*, y su orden te dará fuerza para cantar. Si te dedicas atentamente a ese canto, obtendrás un buen resultado. Pero cuando quiso aconsejar a la masa general que cantara, pero no sabían nada:

ni siquiera habían oído antes «Hare Kùãò», ¿qué iba a hacer? Era necesario algún tipo de práctica.

Cuando un niño trata de escribir algo por primera vez, simplemente hace una marca o una línea, luego gradualmente adquiere un control más fino de su mano y pronto podemos ver una 'A' o una 'B' tomando su forma correcta. Ćr^la Swãm^ Mahârâj trató de animar a los occidentales de esta manera, y sin duda es un tipo de proceso. Depende del estado de ánimo de los practicantes, y si obtienen algunos sentimientos claros, inmediatamente tratarán de cantar el *Mahãmantra* perfectamente, y en ese momento la ayuda vendrá del nivel superior: Kùãò ayudará en la forma de Guru.

Por lo tanto, para aquel que es muy activo y trata siempre de estar ocupado, las instrucciones del Guru le dan algún trabajo, y a través de ese trabajo se desarrollará su estado de ánimo para practicar e incrementar su *bhakti-yoga*. Ese trabajo puede estar inmediatamente en la categoría de *bhakti-yoga*. Si alguien puede practicar apropiadamente, y si su anhelo interno lo desea, inmediatamente ese trabajo puede ser transformado en *bhakti*.

Todo depende del estado de ánimo del devoto. Alguien puede ir a la recolección, otro puede cocinar, otro puede limpiar, pero todo depende del estado de ánimo de la persona, ya sea *karmma* o *bhakti*. Si alguien sigue las instrucciones de su Guru en un estado de ánimo rendido, será *bhakti*, de lo contrario, será *karmma piadoso*. Si alguien sigue las instrucciones de las Escrituras y del Guru, siempre recibirá un buen resultado, pero eso no es necesariamente *bhakti*. Es una gran dificultad para todos si no son conscientes de su propósito. Ćr^la Guru Mahârâj siempre enfatizó la palabra 'conciencia': todo está viviendo dentro de la conciencia.

El resultado depende de la posición mental del devoto. Así que primero debe tratar de limpiar su corazón. Kù£òà dijo en *el Bhagavad-g^tâ*:

yat karoṅi yad aṣṇāsi, yaj juhoṅi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya, tat kuruḒva mad arpaḁam

KùḒḁa nos ha aclarado todo y nos ha dado un camino muy fácil: "Todo lo que hagas, y todo lo que quieras hacer, ya sea comer, sacrificarte, ir a cualquier parte, etcétera, conéctalo todo Conmigo, entonces eso será *bhakti*". En primer lugar, es necesario determinar cuál es nuestra necesidad y cuál es el proceso para alcanzarla. Si necesitamos *bhakti-yoga* para KùḒḁa, y si no queremos quedarnos dentro del ambiente ilusorio, y si sentimos la necesidad de ir al mundo trascendental —nuestro propio hogar—, entonces con todo el corazón debemos tratar de lograrlo. Trataremos de buscar ese lugar donde esté disponible y trataremos de seguir de todo corazón las instrucciones que recibamos allí. Esto es lo principal para todos, pero las circunstancias pueden llevarnos de muchas maneras y a muchos lugares. Debemos tratar de avanzar con firmeza dentro de nuestra pista y no permitirnos salirnos de la pista. Esta es nuestra necesidad.

Devoto: Mahārāj, tengo una pregunta. Cuando Ćr^la Prabhupāda dejó el mundo, muchos de sus discípulos, en nombre de la adoración exclusiva a él, continuaron con su servicio devocional, pero cometieron muchos errores y su servicio a veces fue por el camino equivocado. Más tarde, muchas personas, en nombre de la dedicación exclusiva de Ćr^la Guru Mahārāj, también cometieron muchos errores y a veces sus acciones salieron mal.

Entonces, quiero saber de ti, ¿qué significa servir al devoto *uttama-adhikār^*? ¿Por qué esas personas cometen tales errores, y cómo podemos entender correctamente la posición correcta?

Ćr^la Govinda Mahārāj: De alguna manera proviene de la fortuna de uno. El que tiene buena fortuna no perderá su rastro. Lo que recibió de su Gurudeva, tratará de seguirlo, y

Su empeño siempre estará dentro del camino correcto.

Tu pregunta es buena para todos: después de que Ćr^la Swâm^ Mahârâj se fue, ¿por qué algunos de sus devotos se han desviado de su camino? También después de Ćr^la Guru Mahârâj, algunos se están desviando . ¿Pero por qué?

Depende de su *sukùti*, su fortuna espiritual. Vemos que servían a Ćr^la Swâm^ Mahârâj o servían a Ćr^la Guru Mahârâj, pero en realidad no conseguían la forma adecuada, la verdadera conexión de servicio. En ese momento, sin embargo, por la influencia de Ćr^la Guru Mahârâj y Ćr^la Swâm^ Mahârâj, esa deficiencia fue cubierta. Los discípulos realizaban muchas actividades con entusiasmo, pero en realidad no sabían lo que era el servicio devocional. Cuando Gurudeva desapareció, su influencia para cubrir la deficiencia de los discípulos también se retiró con él. En ese momento, algunos de los devotos recuperaron su posición sutil anterior y se confundieron. En última instancia, depende de su propio *karmma*, de su buena fortuna y también de la calidad de su vida de práctica: estos tres contribuirán a un buen resultado.

Es necesario que los devotos sepan muy claramente lo que quieren practicar, entonces no se desviarán del camino, y en eso también su propia buena fortuna y buenas actividades son necesarias, de lo contrario no alcanzarán su meta. Debemos ser capaces de reconocer qué es qué. Es un hecho que incluso cuando KùÈòà estaba presente, no todos podían entender que Él era la Suprema Personalidad de Dios. ĆiÛupâla y Dantavakra tuvieron la oportunidad de estar con Kùãòà, pero no podían entender quién era Él. Además, muchos vieron a Kùòà en el campo de batalla de Kurukâetra, pero no comprendieron que KùÈòà es la Suprema Personalidad de Dios. De modo que alguna fortuna debe obrar detrás de 'ver'.

Después de que Ćr^la Swâm^ Mahârâj se fue, el entorno

ilusorio

llegó con más fuerza. Cuando KùÈòà partió de este mundo mundano, en ese momento también el ambiente ilusorio volvió a imponerse con fuerza. Cada vez que una gran alma desaparece, el ambiente ilusorio causa alguna perturbación y trata de atrapar y conquistar el corazón de los devotos débiles, no sólo de los devotos débiles, sino también de los buenos trabajadores. Tratará de conquistarlos. Pero aquellos que están completamente entregados a su Gurú no serán capturados por esa ilusión, y aquellos que son buenos seguidores tampoco caerán en esa ilusión. Aquellos que no están asentados dentro de su propio camino fácilmente abandonarán su posición, y hasta cierto punto esto ha sucedido.

Podemos vivir con un *sâdhu* y aceptar su asociación, pero no podemos obtener un verdadero *sâdhu-saíga* simplemente viviendo con él. Los insectos pueden vivir en el lecho de un *sâdhu*, los piojos pueden estar incluso tan cerca de él que viven en su cabello y toman su sangre, ¡pero no se dedican al *sâdhu-saíga*! Entonces, las almas desafortunadas abandonan la pista. De lo contrario, el verdadero camino es una cosa muy fácil.

Una instrucción que Ćr^la Guru Mahârâj solía darme siempre cuando acudía a él por primera vez era: "Lo que yo instruya, tú lo seguirás, y lo que tu mente diga, no lo sigues". Pero yo pensé; "Mi mente no siempre me da malos consejos, a veces me da buenas sugerencias". Pero Ćr^la Guru Mahârâj me dijo que no siguiera ni siquiera lo que pensaba que era el buen consejo de mi mente. "Eso significa que debes depender completamente de mí. Lo que necesito es que dependas completamente de mí. Ćr^la Guru Mahârâj dijo de esta manera: "¿Qué te dice tu mente? Piensas que a veces dice buenos consejos y a veces dice malos. Pero no debes seguir ni siquiera los consejos aparentemente

buenos. Si te asocias con tu mente, debes devolverle algo; Por lo tanto, no es necesario que te asocias con tu mente, sino que tomes mi instrucción por ti mismo".

Es una instrucción muy fácil, pero no siempre podemos seguirla

Por lo tanto, recibimos algunos problemas. Cuando olvidamos la orden de Śrī la Guru Mahārāj, recibimos muchos problemas. Detrás de esto actúan dos cosas: una es la fortuna y la otra es nuestra actividad. La buena fortuna es necesaria, y eso llega a través de *sevā*. La buena fortuna crece a través de *sevā*. Aquel que pueda hacer *sevā real* recibirá un buen resultado. Sin embargo, aquel que hace '*sevā*' pero siempre está pensando en su propio interés, debe ser ignorado por *el bhakti*, y *el bhakti* no irá a él. Puede que viva tanto tiempo y permanezca muchos años en la Misión Gauḍīya, pero puede que no consiga ese *bhakti*.

Hay muchos ejemplos, no sólo en la Misión Gauḍīya, sino que tales perturbaciones se pueden ver en todas partes en la historia. Está presente en el cristianismo, en el mahometismo, etcétera. Y en el hinduismo hay muchos canales: Śrī Rāmānuja, Āṅkarāchāryya, etcétera.

Hay una famosa historia de cómo un día los discípulos *sannyās de Rāmānuj-āchāryya* discutieron por algo que parecía muy grande, pero que en realidad era muy pequeño. Era un asunto muy pequeño, pero se peleaban ferozmente. Alguien había movido la ropa que debían llevar los *sannyās*s. Uno de ellos se alteró mucho y comenzó una pelea. Rāmānuja entonces mostró a través del ejemplo de un *devoto de gūhastha* cómo uno debe servir a su Guru. En las Escrituras podemos ver este y muchos otros ejemplos. Āṅkarāchāryya también mostró un ejemplo similar.

En realidad, nuestro viaje espiritual depende de una conciencia clara. Aquel que tiene alguna conciencia clara de su Guru no abandonará el camino; De lo contrario, todo el mundo tiene alguna posibilidad de desviarse.

Es necesario mantenerse dentro de la línea adecuada de conocimientos. Debemos tener la convicción: "Seguiremos ciegamente a nuestro Guru". Escuchamos de muchos lugares

que, 'Lo que nuestro Guru dio

es suficiente, no es necesario seguir el consejo de otros". Y es principalmente muy cierto. Si no tengo una gran idea, y no tengo una visión grande y amplia, entonces debo seguir a mi Gurudeva de una manera muy simple. A veces eso funcionará muy bien, pero no siempre es cierto, porque si un Gurú dice una cosa, o da un consejo, entonces no hay duda de que si hay cinco discípulos, cada uno lo tomará de una manera ligeramente diferente. Cada una de sus mentes jugará con esa idea de una manera ligeramente diferente, por lo que la entenderán de cinco maneras. Tal vez al principio no eran muy diferentes entre sí, pero las pequeñas diferencias que existan se harán más prominentes a medida que se transmitan a través de tres o cuatro generaciones. Para entonces, incluso puede llegar a estar completamente separado de la concepción de Ācra Gurudeva. Īmad-Bhāgavatam ha mencionado:

**evaì prakùti-vaicitryât bhidyante matayo-nùòām
pāramparyyena keñāñcit pāḂaòaa-matayo pare**

Ācra la Guru Mahārāj ha dado un muy buen ejemplo de esto: tesis, antítesis y síntesis. Cuando el Guru da algún conocimiento, esa es la tesis, pero cuando ese conocimiento ha salido de Gurudeva, una antítesis también debe salir de algún otro lado. Con la tesis, la antítesis también crecerá, una al lado de la otra. Y la síntesis llega cuando ambos entran en armonía. La síntesis se establece entonces como la tesis, y de nuevo una antítesis crecerá para oponerse a ella. De esta manera, si cinco discípulos escuchan a un Gurú, crecerán cinco tipos de ideas. Sus ideas también dependen de su *sukùti*. Si no se desvían de la pista, podemos decir que tienen un buen *sukùti*, y ese *sukùti* llega a través de su servicio. Por lo tanto, Ācra la Guru Mahārāj dijo: "Lo que yo te instruiré, tú lo

sigues, y lo que tu mente dirá, ¡no lo sigas!"

Fue por esta razón que Śrīla Guru Mahārāj no nos recomendó leer muchas cosas. Śrīla Bhaktivinoda ēhākur también desaconsejaba mucha lectura. Además, especialmente para los que están en el *Maéh*, no hay exceso de tiempo para la lectura. Nuestro tiempo es todo tiempo de servicio. No hay exceso de tiempo en nuestra mano, así que, ¿cómo trataremos de ganar 'otro conocimiento' y cómo podemos dedicar nuestro tiempo a recopilar ese conocimiento?

Alguien estudia en sánscrito, alguien en bengalí, alguien estudia en inglés y pasa tiempo. Están mostrando un cheque posfechado, que dice: "¡Después de obtener ese conocimiento, serviré!" Pero antes de eso es posible que mueras, así que ¿por qué no piensas así? Por lo tanto, Śrīla Guru Mahārāj no nos dio la oportunidad de estudiar.

Al principio, Śrīla Guru Mahārāj me dio alguna oportunidad porque no estaba calificado. Śrīla Guru Mahārāj me dio alguna oportunidad de estudiar, pero cuando me llegó algún conocimiento adecuado, entonces Śrīla Guru Mahārāj dijo que era suficiente: "No es necesario leer más, ahora haces *sevā*".

Intentamos hacer *sevā* tanto como nos fue posible, con el corazón y el alma, y hemos visto que poco a poco todo se va revelando en nuestro corazón. No estamos tratando de recopilar conocimiento de las Escrituras. Leí *Írī Brahma-saihitā* hace sólo unos años, ¡pero me uní hace más de cuarenta y cinco años! Fue precisamente durante los últimos días de Śrīla Guru Mahārāj que leí *Brahma-saihitā*.

Un día le pregunté a Śrīla Guru Mahārāj: "Mahārāj, ¿de qué manera sale el *alma j̄va* del *Taéasthâ-βakti*?" Escuché la respuesta muchas veces, pero no pude captarla, así que volví a interrogar a Śrīla Guru Mahārāj: "La creación del mundo, y la creación de los *j̄vas*... ¿de qué manera sucede, Mahārāj? De

nuevo, por favor, explícame esto".

Cr^la Guru Mahārāj dijo: "Oh-oh, ¿no has leído
¿*Brahma-saìhitā*?" Le respondí: "No, Guru Mahārāj, no lo he
hecho

léelo". Conocía muchos *βlokas* de *Brahma-saihitā*, habiéndolos oído de Ćr^la Guru Mahārāj, pero no había leído el libro. Entonces Ćr^la Guru Mahārāj dijo: "Léelo y verás la respuesta a tu pregunta muy claramente explicada allí en la primera sección". También dio una breve explicación.

Esa pregunta era muy difícil. El *j^va- alma* es transcéntrico, pero el *Mâyā-βakti* produce cosas materiales. Su actividad está siempre dentro del mundo material, pero el *j^va* es transcéntrico, y *KùÈòà* es trascendental. Entonces, ¿de qué manera lo trascendental y lo material pueden combinarse para producir la creación? Esa era la cuestión. Pero Ćr^la Guru Mahārāj respondió con este *βloka*: *tal-liḡgài bhagavân βambhuè. KùÈòà lanza la visión, y prakùti queda impregnado: mayādhakÈèòà prakùtiè, sÿate sa-carâcaram (Bg. 9.10)*. Y en la posición del medio, ese 'lanzamiento' lo hace Ćambhu. Esa es su posición.

Ćr^la Guru Mahārāj instruyó: "Lee *Brahma-saihitā*, allí podrás ver todo explicado". Y cuando leí *Brahma-saihitā* me sorprendió ver: "Oh, todo el conocimiento está dentro de este libro, pero no lo había leído antes. Todo el conocimiento que Ćr^la Guru Mahārāj nos está dando, todo está contenido aquí. Entonces se me ocurrió la idea de que debíamos tratar de publicar este *Ír^ Brahma-saihitā* y lo distribuiríamos a todos.

En realidad, Ćr^la Guru Mahārāj enfatizó el servicio al Guru y a los *VaiÈòavas*, y por su misericordia ese conocimiento se revelará en nuestro corazón. Podemos decir que ahora sabemos algo de las noticias del mundo trascendental. 'Conocer' significa 'sentir'. Podemos decir que tenemos algún sentimiento, y al seguir el proceso también debes obtener esos sentimientos.

Creo que todo el mundo tiene algunos sentimientos, de lo contrario

no pueden entrar en esta línea, especialmente en el *Maéh* de Ćr^la Guru Mahârâj, la línea de Ćr^la Guru Mahârâj. Los devotos tienen sentimientos, pero tal vez no siempre puedan sentirlos con claridad. A veces los sentimientos deben llegar a todos ustedes, de lo contrario, no es posible permanecer en este camino devocional. Pero lo principal en las enseñanzas de Ćr^la Guru Mahârâj es servir a los Vaiḥòavas, y seguir a tu Guru; De esta forma lo conseguirás todo.

Muchos discípulos de Ćr^la Swâm^ Mahârâj vivieron dentro de su Misión. Cuando llegaron en la línea de Ćr^man Mahâprabhu fueron muy afortunados, sin duda, pero más tarde sus actividades a veces les causaron muchos problemas. A veces no sabían qué era qué y a veces no recibían directrices directamente de su Gurú. Habían oído algunas cosas, pero no otras, de modo que perdieron el tiempo devocional adecuado, y lo que estaban haciendo comenzó a transcurrir en la cámara de *karmma*, pero no en la cámara de *sevâ*. De esa manera pensaron: "Estamos satisfechos. ¡Este es el conocimiento trascendental!"

—fácilmente algunos de ellos fueron engañados por Mâyâ.

Alguien que siempre piensa: "Existe más que esto, y necesito aquello", y que siempre trata de buscarlo y tratar de obtenerlo, esa persona no será engañada.

En la época de Ćr^la Swâm^ Mahârâj, todo transcurría bajo su influencia, y en aquella época muy pocos podían comprender cuál era su verdadera posición. Él dijo: "Yo soy ISKCON; tú sígueme", y trataron de seguirlo, pero no sabían qué parte debían seguir, ¿esta parte o aquella parte! A medida que su misión se hacía más grande, el estado de ánimo de servicio de los devotos no siempre era estable. Fue una gran dificultad para muchos de ellos. A veces estaban muy tristes, a veces muy entusiasmados, hay muchas etapas. Las

diferentes etapas por las que pasa un devoto

a través se dan en las Escrituras: *utsâhamay^*, *ghanataralâ*,
por ñrabikalpâ, *viñayasaígarâ*, *niyamâkñamâ*, *taraígaraiçìò^*,

Al principio, los practicantes sienten mucho entusiasmo y hacen muchos tipos de servicio, pero luego su estado de ánimo de servicio se desinfla . Entonces alguna ola puede venir a su mente y por esa ola surge algún estado de ánimo de sospecha. Después de eso viene alguna conexión con el plano del disfrute mundano y, junto a él, una conexión con el mundo trascendental. Entonces se confunden un poco. Al cruzar esa etapa, primero *llega el niéhá*, la firmeza, y luego *el ruci*, el gusto, y ganan más fuerza. En esa etapa, todos los obstáculos quedan atrás y pueden avanzar con firmeza. Estas etapas de la devoción se explican en las Escrituras.

Por lo tanto, podemos sentir o ver externamente que alguien puede estar haciendo *sevâ*, servicio, pero no siempre es un servicio real. *Sevâ* da más *sevâ*, entonces, ¿por qué no viene más *sevâ*? Al ver los síntomas, podemos decir que algunos no estaban haciendo *sevâ real*, por lo tanto, después de la desaparición de *Çr^la Swâm^ Mahârâj* y *Çr^la Guru Mahârâj* sufrieron algunas dificultades.

Debemos, por lo tanto, ser conscientes de nuestra posición y de nuestro servicio, entonces no nos desviaremos de nuestra posición . Pero incluso si se produce alguna desviación, si somos sinceros también podemos salir de esa posición.

bh^mau skhalita-pâdânâi, bh^mir evâvalambanam tvayi
 jâtâparâdhânâi, tvam eva ñaraòai prabho

Cuando un bebé intenta caminar, a veces se cae al suelo, pero al recibir ayuda del suelo, nuevamente lo intenta, y después de unos días puede caminar con mucha facilidad. No solo eso, sino que después de crecer más podrá correr muy rápido. Lo consigue todo , pero primero tiene que intentarlo, de

lo contrario no ganará nada.

Cuando vivimos dentro de este cuerpo, existe la posibilidad de desviación en todas partes. La desviación no vendrá a atacarnos si no escuchamos las demandas de nuestros cuerpos mental y físico, de lo contrario, la desviación es posible para todos.

Capítulo Segundo

De camino a *śr^ pur^ -dhām*

Una conferencia de
Su Divina Gracia *śr^ la Bhakti Sundar Govinda*
Dev-Goswām^ Mahārāj

Mañana te diriges a un lugar especial de peregrinación. Allí verás que los servidores del templo de Jagannāth, conocidos como *Pāḍāās*, ocupan una posición muy especial. Hay un dicho que dice: 'si me amas, ama a mi perro'. Significa que, si me amas, también le mostrarás tu amor a mi perro; entonces sabré que realmente me amas. Lord Jagannāth ha dado a los *Pāḍāās* la posición de controladores allí, así que hagan lo que hagan, no tenemos nada que decir.

Mahāprasāda está disponible en todo el mundo, pero en Jagannāth-*kṣetra* es diferente. Allí los *Pāḍāās* no dejan entrar al templo a cualquiera. Especialmente, no dejan entrar en el templo a nadie que consideren de clase baja o *mlec-chas*. Pero cuando *Mahāprasāda* salga de ese mismo templo, entonces se lo comerán de las manos de la gente más humilde, los *mlecchas*. Esto significa que siguen algunas costumbres. Siguen una costumbre que fue introducida por el Señor Jagannāth.

Rāmānujāchāryya quería romper esa costumbre, pero ¿cuál fue el resultado de eso? *Rāmānujāchāryya* quería que la adoración del Señor Jagannāth se hiciera en el *vidhi-mārga*. Hay algunas reglas y regulaciones en los *Vedas*, y especialmente en el *Manu-sāihitā*, y él quería que la adoración se hiciera de buena fe siguiendo estas reglas y regulaciones. Él

Pensó que la forma en que los *Pãðààs* estaban haciendo la adoración no era la forma habitual, los *mantras* que estaban usando no eran los correctos, y quería que la adoración se hiciera de la manera correcta. Todos los eruditos de allí fueron derrotados por él. Al día siguiente, se suponía que tendría lugar la reunión final, y el rey se habría visto obligado a introducir la forma védica de adoración. Mientras Rãmãnujãchãryya dormía esa noche, su cama fue arrojada a trescientas millas de distancia a K`rmmak£etra. Por la mañana se preguntó dónde estaba, y descubrió que era K`rmmak£etra. En aquella época no había aviones. No era posible que alguien lo cloroformizara por la noche y se lo llevara en avión. Pero Rãmãnujãchãryya realmente vio que estaba en K`rmmak£etra, con todo su séquito; El señor Jagannãth los había transportado él mismo. El Señor Jagannãth también le dio un sueño en el que le dijo: "La forma en que se me está sirviendo aquí continuará. Por favor, no interfiera. Vete de aquí".

Es difícil encontrar alojamiento en un lugar tan especial como este. Pero por la influencia de Çr^la Guru Mahãrãj y la misericordia del Señor Jagannãth encontramos algún alojamiento allí, y ahora hemos podido adquirir un poco más de espacio. Ahora los deseos de Çr^la Guru Mahãrãj se han cumplido, por lo que podemos ver que el Señor Jagannãth tiene una buena voluntad especial hacia nosotros. Antes, no podía ir allí a pesar de mucho esfuerzo, pero ahora Lord Jagannãth me arrastra allí de vez en cuando.

No sé si mañana podré ir contigo. Estoy rezando al Señor Jagannãth, porque sé que solo podré ir si Él me lleva allí, no de otra manera. Pero Él los ha atraído a todos ustedes. Es por eso que todos ustedes han venido aquí, y uniéndose a los *sãdhus* y a los devotos de este *Äßrama*, han encontrado la oportunidad de ir allí. Verás, el dinero es

necesario en todas las situaciones de la vida. Para sobrevivir y pasar

En nuestro día a día, el dinero siempre se gasta. Sin embargo, el dinero no lo es todo. No hay garantía de que si tengo dinero podré ir. Esta es una verdad que ha sido comprobada muchas veces en mi vida. Todos ustedes rezan al Señor Jagannâth para que Él nos lleve a salvo allí, y luego nos traiga a todos de vuelta a salvo a donde estamos haciendo nuestro respectivo *sevâ*. Esta es nuestra única oración hoy. No tenemos nada más por lo que orar.

No vamos a hacer turismo, sino que vamos a un lugar de peregrinación, a un lugar santo. Ir allí nos purificará el cuerpo, la mente y el alma. Vamos a la orilla del mar. Mahâprabhu ha dicho: "A partir de hoy, este océano se ha convertido en un *mahâ-t^rtha*". Así las cosas, el océano es un gran lugar de peregrinación, porque allí se funden las aguas de todos los ríos sagrados. Además de eso, en la desaparición de Ār^la Haridâs êhâkur, Mahâprabhu bailó con su cuerpo en sus brazos, y cuando bañó su cuerpo en el océano, Mahâprabhu dijo: "A partir de hoy, el océano se ha convertido realmente en un gran lugar de peregrinación". ¿Por qué?

Se dice en el *Īr^mad-Bhâgavatam*,

Bhavad-vidhâ bhâgavatâs
 t^rth^-bh^tâi svayâ vibho
 T^rth^-kurvvanti t^rthâni
 svântai-sthena gadâbhûtâ

(*Īr^mad-Bhâgavatam*, 1.13.10)

Aquellos que siempre llevan a Gadâdhara, el Señor Supremo, en su corazón, si no pueden purificar los lugares de peregrinación, ¿quién puede? Son lugares de peregrinación personificados, y no tienen necesidad de peregrinar.

Entonces, ¿por qué van a los lugares de peregrinación? Las personas realmente pecadoras contaminan los lugares

de peregrinación. Cada uno y cada cosa tiene una capacidad particular. También contamos con un par-

Es decir, la carga de nuestro pecado es tan grande que ni siquiera un lugar de peregrinación puede digerirla. Así es como un lugar de peregrinación se contamina automáticamente. En ese momento aparecen allí las grandes personalidades que llevan al Señor Supremo en su corazón. Tan pronto como se bañan en el agua bendita, el agua se vuelve limpia, como si un agente purificador la hubiera limpiado. Esa es su capacidad natural. Mahâprabhu ha demostrado ser el ejemplo supremo de esto. Mahâprabhu dijo que el océano en Pur[^] se convirtió en el mayor lugar de peregrinación cuando Él bañó allí el cuerpo de Haridâs ëhâkur. Haridâs ëhâkur solía cantar trescientos mil nombres del Señor todos los días. Incluso purificó el ambiente animado e inanimado que lo rodeaba cuando cantaba en voz alta. Su pureza estaba fuera de toda duda.

A los devotos occidentales que han llegado a la India no se les permitirá entrar en el Templo de Jagannâth, pero aun así van allí una y otra vez, porque se sienten atraídos por los pasatiempos de Mahâprabhu en Jagannâth-Dhâm.

De todos los lugares, Mahâprabhu eligió Jagannâth-Dhâm, que no es diferente de KurukËetra. Bhaktivinoda ëhâkur ha dicho que KurukËetra es el lugar de adoración más alto para nosotros. ¿Por qué? Donde el anhelo es mayor, ese es el lugar más alto de la satisfacción. Si no tienes hambre, no podrás disfrutar ni siquiera de un suntuoso banquete. Si, por el contrario, te mueres de hambre, incluso el arroz con sal o espinacas sabrá a ambrosía. En mi infancia tuve malaria y mi médico me recomendó algo llamado '*poàer bhât*'. ¿Sabes cómo se hace *el poàer bhât*? Se hierva un poco de arroz sobre un fuego que se alimenta con unas hamburguesas de estiércol de vaca, y tarda mucho en hervir. Así que el arroz estuvo hirviendo durante horas y yo lo miraba, pensando cuándo podré comerlo.

Esta exigencia que viene de adentro es lo más alto

para nosotros. A esto se le llama anhelo, y esto es *râgânugâ-bhakti*.

kù£òà-bhakti-rasa-bhâvitâ matii
 kriyatâi yadi kuto 'pi labhyate
Tatra laulyam API m"lyam ekalâi
janma-koéi-sukùtair na labhyate

El tipo de devoción que es *kù£òà-bhakti-rasa-bhâvitâ matiè*, en la que toda la conciencia de uno está empapada en el néctar de la devoción amorosa por Kù£òà, no es una devoción ordinaria. La exigencia de tal amor tampoco es una exigencia pequeña.

El Señor mismo dice:

Sâdhavo hùdayai mahyaì sâdh"nâi
 hùdayai TV aham
Mad-anyat te na jânanti
nâhai tebhyo manâg API

(Ír^mad-Bhâgavatam, 9.4.68)

El Señor le dice a Durvâsâ Muni: "No hay nada que yo pueda hacer. Mis devotos puros Me han atado con su amor, y Yo también los he atado a ellos con Mi amor. Por lo tanto, estamos en deuda los unos con los otros. No puedo ser imparcial".

En tiempos más recientes, Ćr^pâd Keßava Mahârâj dijo esto: "No puedo ser imparcial porque he tomado *sannyâsa* de Ćr^la Ćr^dhar Mahârâj." Ćr^pâd Keßava Mahârâj fue un hermano espiritual de nuestro muy venerable Ćr^la Guru Mahârâj. Antes de tomar *sannyâsa*, era un brahmacâr^ muy famoso e influyente llamado Vinoda Brahmachâr^. Cuando algunos brahmacâr^s quisieron apoderarse de la Maéh de nuestro Ćr^la Guru Mahârâj, hubo necesidad de un mediador. Así que decidieron pedirle a Ćr^pâd Keßava Mahârâj que se

convirtiera en mediador. Cuando fueron a ver a Ćr^påd Keßava Mahåråj con esa petición, él les dijo: "Vosotros sois todos mis

Hermanos espirituales, y también Ćr^la Ćr^dhar Mahârâj. Pero he hecho algo, le he quitado *el sannyaśa*. He ofrecido mi cabeza a sus pies de loto, por lo tanto, no puedo ser imparcial. Entonces, ¿cómo puedo ser un mediador?"

Entonces dijeron: "Entonces debes saber que habrá derramamiento de sangre allí. Estamos dispuestos a dar la vida".

Al oír esto, Ćr^pād Keṣava Mahârâj dijo: "Si estáis dispuestos a dar vuestras vidas, entonces alguien allí también estará dispuesto a quitaros la vida, porque yo no podré ser imparcial, pues ya me he vendido a Ćr^la Ćr^dhar Mahârâj".

Luego fueron a Ćr^pād Goswām^ Mahârâj, pero aun así su propósito no se cumplió. Ćr^pād Goswām^ Mahârâj les dijo directamente: "Si traen a dos nepalíes, yo traeré cincuenta sijs. He tomado *sannyaśa* de Ćr^la Ćr^dhar Mahârâj, por lo tanto, estoy en deuda con él".

El Señor Supremo está en deuda con Sus devotos de la misma manera. No puede ser imparcial.

Mayi nirbaddha-hūdayāi
sādhavai sama-darśanāi
Vaśe kurvanti māi bhaktyā
sat-striyai s at-patiṅ yathā

(Īr^mad-Bhāgavatam, 9.4.66)

KùÈḍa dice: "Mis devotos me encantan con su *sevā*. Su única exigencia es servirme. No quieren nada más". Si en el proceso de *sevā* sienten alguna alegría o felicidad, entonces piensan que han cometido alguna ofensa; sienten que probablemente están en el estado de ánimo del disfrute. Solo para ver eso, KùÈḍa les da mucho *sevā*. Les da tanto *sevā* que se embriagan con él. KùÈḍa piensa: "¿Qué es esto? Rādhârâḍ^ se extasia tanto al verme? ¿Qué es el

la profundidad de ese éxtasis? ¿Cómo puedo medirlo? No puedo medirlo, porque no puedo convertirme en Râdhârâò^". Entonces:

Bri-râdhâyai praòaya-mahimâ k^dùßo vânyaiivâ- svâdyo
 yenâdbhuta-madhurimâ k^dùßo vâ mad^yai
 Saukhyai câsyâ mad-anubhavatai k^dùßai veti lobhât
 tad-bhâvâhyai samajani ßac^garbha-sindhau har^ndui

(Ír^ Chaitanya-caritâmùta, Ädi-l^lä, 1.6)

("¿Qué es esa gran gloria del Amor de Ór^ Râdhâ? ¿Cuál es Mi extraordinaria dulzura amorosa y encanto que Ór^ Râdhâ disfruta? ¿Y cuál es el gozo que Ór^ Râdhâ siente al experimentar Mi dulzura y encanto? Anhelando saborear estos tres sentimientos , la luna —KùÈòachandra— nació del océano del vientre de la madre Óac^.")

Con el fin de probar Ór^mat^ Râdhârâò^ el *Rasa* más alto de *Vipralambha*, Mahâprabhu fue a Jagannâth-Dhâm, que es KurukËetra. ¿Por qué? Porque allí Ór^mat^ Râdhârâò^ está pensando: "Mi Señor está destrozando Mi corazón." Ór^mat^ Râdhârâò^ sabe que KùÈòà es Su vida y Su alma. Pero allí Ella ve que Él está rodeado de Sus hijos, amigos, parientes y reinas, y todos están pululando por todo el lugar. Ella es solo una simple lechera a la que generalmente no se le prestaría ninguna atención en una reunión real de este tipo. Pero le dieron atención, y de una manera muy especial. Le pidieron que les mostrara la *danza Râsa*, que solo se realiza en Vùndâvan. Cuando vieron eso, se asombraron. Dijeron: "Nunca hemos experimentado algo tan maravilloso". Entonces Râdhârâò^ sonrió. Ella dijo: "¿Qué has visto? Has visto un cuerpo sin cabeza, una cosa muerta. No has visto la cosa real: eso solo lo puedes ver en Vùndâvan. ¿Dónde está ese Yamunâ? ¿Dónde están las arboledas de *árboles kadamba*? ¿Dónde está el canto de la

¿Pavos reales y loros? ¿Y dónde está el Señor de nuestros corazones, KùÈòà, que toca la flauta y pastorea las vacas? Ninguna de esas cosas está aquí, así que ¿cómo puedes ver la *danza Râsa* aquí? Lo que has visto es la sombra. Si quieres ver la cosa real, tienes que ir a Vùndâvan".

En otra ocasión, Kùòà le dijo a Uddhava cuál es el cumplimiento más elevado del *bhakti* .

Na tathâ me priyatama âtmayonir na ßaîkarai
na ca saîkarÈàò na ßr^r-naivâtmâ ca yathâ bhavân
 (Ír^mad-Bhâgavatam, 14.11.15)

("Mi querido Uddhava, incluso el Señor Brahmâ, el Señor Cîva, el Señor SaîkarÈàò, la diosa de la fortuna LakÊm^dev^ y de hecho Mi propio yo no son tan queridos para Mí como lo eres tú.") Pero el mismo Uddhava pensaba:

Âsâm aho caraòà-reòu-juÊâm ahaì syât,
vùndâvane Kim API gulma-latauÈadh^nam
Yâ dustyajai svajanam âryya-pathañ ca hitvâbhejur
mukunda-padav^i ßrutibhir vimùgyâm
 (Ír^mad-Bhâgavatam, 10.48.61)

Cuando Uddhava fue a Vùndâvan, quedó tan encantado al ver el *amor, la devoción, la atracción* y el afecto de los Gop^s, que dijo: "Para vida tras vida, sólo deseo una cosa: quiero convertirme en una mota de polvo en Vùndâvan. No solo eso, quiero ser uno de los que son dignos de recibir ese polvo, las plantas y las enredaderas de Vùndâvan, y vivir aquí por toda la eternidad. Aquí, en la tierra de Vùndâvan, KùÈòà ha realizado Sus Pasatiempos, y Sus compañeros, los Gop^s, también deambulan por aquí. Si puedo nacer como una pequeña enredadera para que el polvo de sus pies de loto caiga sobre mi cabeza, esa será mi mayor fortuna".

Tales son las glorias de Kù£òà, y el intenso sentimiento de separación de Él: *Vipralambha*. Mahâprabhu nos ha mostrado el límite más alto de ese *Vipralambha* en Ćr^ N^lâcala-Dhâm.

Ćr^ Gadâdhara Paòait, quien guardó a Mahâprabhu en lo más profundo de su corazón y realizó el *sevâ supremo*, también vivió allí. Mahâprabhu tomó *sannyâsa* y fue a Jagannâth Pur^, y por Su deseo el Señor Gop^nâth se manifestó. Cuando vayáis a Pur^ todos veréis allí a Lord Gop^nâth. Tanto los sentimientos de Mahâprabhu como los sentimientos de Gadâdhara Paòait fueron descritos en un hermoso *ßloka* por nuestro Ćr^la Guru Mahârâj.

nilâmbhodhitaée sadâ svavirahâk£epânvitaì bândhavaì
 ßr^mad-bhâgavat^ kathâ madirayâ sañj^vayan bhâti yai
 ßr^mad-bhâgavataì sadâ svanayanâßr^pâyanaii p̄jayan
gosvâmi-pravaro gadâdhara-vibhur bh^yâd mad ekâ gatii

Los pies de loto de Gadâdhara Paòait son nuestro único tesoro. Residía junto al océano de *Vipralambha*, que se manifestaba por su vida y su alma, el Señor Gaurâiga, que le quitó todo. Mahâprabhu estaba sufriendo la separación de Kùãòà, y Sus sentimientos de separación eran tan intensos, que a veces Su cuerpo se alargaba, a veces retraía Sus extremidades como una tortuga, y a veces Sus articulaciones se separaban.

De modo que Mahâprabhu, Ćr^ Kù£òà mismo, sufrió una intensa separación de Kù£òà, y se animó al escuchar temas sobre el Señor Kù£òà de Gadâdhara Paòait: Cuando una persona está en un dolor intenso, ¿qué hace? Queda cegado por su dolor, y no puede decidir cómo va a encontrar algo de paz, así que bebe alcohol. Ćr^ Gadâdhara Paòait proporcionó tal intoxicación a Mahâprabhu animándolo con los temas intoxi - cantes de *Îr^mad-Bhâgavatam*. Así es como

servió al Señor de su corazón.

¿Y cómo eran los propios sentimientos de separación de Gadâdhara Paòait ? Está viendo que su amado Señor está frente a él, y su Señor está sufriendo tan intensamente que se está volviendo inconsciente de vez en cuando. Los ocho síntomas de la separación se pueden ver en su cuerpo, como sudoración, temblor, lágrimas, aturdimiento, cambio de color corporal, etcétera, pero no hay nada que él pueda hacer al respecto. Lamentándose de esto, continuos torrentes de lágrimas brotaron de sus ojos.

Cada vez que Gadâdhara Paòait leía el *Bhâgavatam*, se enloquecía tanto con sentimientos de separación de Kùda que sus lágrimas lavaban las letras de la página. La prueba de esto es que, cuando Ānivâsa Āchâryya vino a él para estudiar *Īmad-Bhâgavatam*, Gadâdhara Paòait le dijo: "Mi querido hijo, cuando estaba leyendo *el Bhâgavatam* a Mahâprabhu, todas las letras de mi libro fueron borradas, por lo tanto, ahora no puedo leerte de este libro. Por favor, busca un libro en alguna parte. Mahâprabhu me instruyó en mi sueño, diciéndome que tú vendrías. Pero necesitas tener un libro. Lo he anotado todo, pero también necesitas un libro. Gadâdhara Paòait adoró al *Bhâgavatam* con sus lágrimas. ¿Es necesario tener algún ingrediente para adorar? Las propias lágrimas son los mejores ingredientes.

Los pies de loto de este Gadâdhara Paòait son nuestro destino final . Nuestras adorables Deidades son Gaura-Gadâdhara, y la demostración suprema de su *Vipralambha* se vio en Nâlâcala-Dhâm.

En *Īmad-Chaitanya-caritâṃṣu* KùÈda Dâsa Kavirâj ha dado significados tan profundos de los *ḥlokas* de *Īmad-Bhâgavatam*, y ha expuesto de ellos una riqueza interior tan grande que está más allá de nuestra imaginación. Cuando Mahâprabhu ve al Señor Jagannâth en *Rathayâtra*, reza así:

Åhuß ca te nalina-nâbha padâravindai
yogeßvarair hûdi vicintyam agâdha-
 bodhaii **saisâra-k'pa**-patitottaraðâvalambai
gehai juÊâm API manasy udiyât sadâ nai

(Ír[^]mad-Bhâgavatam, 10.82.49)

("Oh ombligo de loto, Tus pies de loto, eternamente sostenidos como objeto de meditación dentro de los corazones de los más grandes *yog*'s de profundo intelecto, son el único recurso para liberar a las almas caídas en el pozo de la vida material. Que esos santos pies de loto aparezcan graciosamente en los corazones de nosotras, las damas domésticas ordinarias").

Y en *Chaitanya-caritâmûta* encontramos estos *ßlokas*:

anyera hûdaya—mana, mora mana-vùndâvana,
 'Mane' 'Vane' eka kari' jâni
tâhâi Tomâra Pada-dvaya, karâha Yadi
 Udaya, **TABE** Tomâra p'`ròa kùpâ mâni

(Ír[^] Chaitanya-caritâmûta, Madhya-l[^]lâ, 13.137)

("Hablando en el estado de ánimo de *Îr[^]mat[^]* Râdhârâð[^], Chaitanya Mahâprabhu dijo: 'Para la mayoría de las personas, la mente y el corazón son uno, pero debido a que Mi mente nunca está separada de Vùndâvan, considero que Mi mente y Vùndâvan son una. Mi mente ya es Vùndâvan, y ya que Tú te gusta Vùndâvan, ¿podrías colocar allí Tus pies de loto? Considero que Tu plena misericordia es mía").

prâða-nâtha, ßuna mora satya nivedana
vrâja—âmåra sadana, tâhâi tomâra saigama,
nâ pâile nâ rahe j[^]vana

(Ír[^] Chaitanya-caritâmûta, Madhya-l[^]lâ, 13.138)

("Mi querido Señor, escucha amablemente Mi verdadera sumisión. Mi hogar es Vùndâvan, y deseo Tu

asociación allí. Pero si lo hago

si no lo consigues, entonces me será muy difícil conservar mi vida").

p̄rve Uddhava-dvāre, ebe sākĒāt
 āmāre, **yoga-jñāne** kahilā upāya
Tumi—vidagha, kùpāmaya, jānaha āmāra hūdaya,
mās aiche kahite nā yuyāya
 (Ír[^] Chaitanya-caritāmūta, Madhya-l[^]lā, 13.139)

("Mi querido KùĒōa, antiguamente, cuando estabas en Mathurā, enviaste a Uddhava para enseñarme conocimiento y medicina. Ahora Tú Mismo estás diciendo lo mismo, pero mi mente no lo acepta. No hay lugar en Mi mente para todas estas cosas superficiales. Eres astuto y misericordioso, y conoces bien mi corazón: no te conviene hablarme de esta manera").

nahe Gop[^] yogēṣvara, Pada-Kamala
 Tomāra, **dhyāna** Kari' pāibe santoĒa
Tomāra vākya-paripāé[^], tāra Madhye
 Kuéināé[^], ṣuni' gop[^]ra āro bāḥe roĒa
 (Ír[^] Chaitanya-caritāmūta, Madhya-l[^]lā, 13.141)

("Los Gop[^]s no son como los místicos yog[^]s. Nunca se satisfarán simplemente meditando en Tus pies de loto e imitando a los llamados yog[^]s. Enseñar a los Gop[^]s acerca de la llamada meditación es otro tipo de duplicidad. Cuando se les instruye para que se sometan a prácticas de yoga místico , no están en absoluto satisfechos . Al contrario, se enojan más contigo"). ¡Qué intensos sentimientos de separación tenían los Gop[^]s ! —¿Qué le dices a quién?

deha-smūti nāhi yāra, Saisāra-k̄pa kāhāi tāra,
tāhā haite nā cāhe uddhāra
 (Ír[^] Chaitanya-caritāmūta, Madhya-l[^]lā, 13.142)

Los *Gop*^s dicen: "La gente te adora para ser librada de la existencia material, pero ese no es nuestro tipo de adoración. No queremos que nos entreguen. Ni siquiera nos acordamos de nuestros cuerpos. ¿Qué nos importa la existencia material? ¡Y Tú estás diciendo que seremos liberados de la existencia material!"

Ähuß ca te nalina-nåbha padåravindai yogeßvarair hùdi vicintyam agådha-bodhaiè: "Esos procesos son solo para las personas que quieren ser entregados. Tus pies de loto son nuestro único objetivo". *Tåhåi tomåra pada-dvaya, karåha yadi udaya, tabe tomåra p`ròa kùpå mãni*.

En N^låcala-Dhåm, ha habido el máximo cultivo de tan intensos sentimientos de *Vipralambha*.

chaòà^dåsa, vidyåpati, råyera nåéaka-
g^ti, karòåmùta, ßr^ g^ta-Govinda
svar`pa-råmånanda-cuerdo, Mahåprabhu råtri-
cenar, **gåya**, ßune—parama ånanda

(*Ír^ Chaitanya-caritåmùta, Madhya-l^lå, 2.77*)

("También pasaba su tiempo leyendo los libros y cantando las canciones de Chaòà^dås y Vidyåpati, y escuchando citas de los *Jagannåth-vallabha-nåéaka, Kù£òakaròåmùta* y *G^ta-govinda*. Así, en la asociación de Svar`pa Dåmodara y Råya Råmånanda, *Ír^ Chaitanya Mahåprabhu* pasaba Sus días y noches cantando y oyendo con supremo éxtasis.")

Así que mañana vas a ir a ese lugar. El Señor *Jagannåth* te ha atraído con Su misericordia. Todos sentiremos cumplidos nuestros objetivos allí, y si podemos ofrecernos humildemente, entonces llegaremos a estar completos.

Oi p`ròam adai p`ròam idai
p`ròåt p`ròam udacyate

p̣ròasya p̣ròam

âdâya p̣ròam

evâvaḥiḥyate

(Ír^îḥopaniḥad, Invocación)

Podemos ser muy pequeños, pero Él es infinito. Si podemos establecer una relación con el infinito, entonces así como cuando se resta el cero del cero, el cero permanece, del mismo modo cuando se resta el infinito del infinito, el infinito permanecerá. Para que podamos llegar a ser completos. Así que, por favor, vayan a Jagannâth-Dhâm con esos sentimientos en su corazón.

Hay felicidad y miseria en todas partes, en casa y fuera de ella. Definitivamente sé que no te importan demasiado esas cosas. Pero aún así, a veces esos sentimientos nos llegan porque tenemos cuerpos materiales. Este cuerpo es como un mocosito malcriado al que no le gusta tolerar ningún inconveniente. Cuanta más comodidad tenga, más comodidad querrá. Pero la comodidad es nuestro enemigo. No hay necesidad de tales comodidades en nuestra vida.

Como elefantes, hemos comido tantas selvas y nuestra hambre no estaba satisfecha. Como cerdos, hemos comido montañas de heces, y nuestra hambre no fue satisfecha. Vida tras vida hemos buscado consuelo, pero no lo hemos encontrado. Así que ahora debemos separarnos de tales comodidades y buscar al Señor KùḐa, el Océano del Placer, la Personificación de todas las Melosidades. Podemos tenerlo en nuestra visión iniciándonos en el *bhakti-yoga*. Esto cumplirá nuestra misión más elevada, y este debería ser el objeto de nuestro mayor deseo.

Por favor, todos ustedes van allí con tales deseos en sus corazones. Estoy seguro de que habrá algunos inconvenientes. Nuestros *brahmacâr^* Prabhús son todos muy respetables y afectuosos, y harán todo lo posible para daros todas las

facilidades, pero aun así podéis enfrentaros a cierta austeridad.

Por favor, ve con tales deseos al Señor Jagannâth, que por Su misericordia Él aparecerá en nuestra visión, y Él nos dará el polvo de Su Santo Dhâm, para que podamos viajar allí. Este es nuestro único deseo y oración.

Vãñchã-kalpatarubhyaß ca kùpã-sindhubhya
Eva ca patitãnài pãvanebhyo vaiÉòavebhyo
 namo namai

Capítulo Tercero

De camino a ċr^ Vùndâvan-dhâm

Una conferencia de
Su Divina Gracia ċr^la Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswâm^ Mahârâj

Cuando Mahâprabhu oía el nombre de 'Vùndâvan', se extasiaba en *Bhâva*, en *Prema*, y perdía Sus sentidos en el Amor Divino. Al describir Sus viajes en Vùndâvan, ċr^la Kù£òa Dâsa Kavirâj Goswâm^ dijo: "Ni siquiera puedo expresar Su estado de ánimo".

Cuando Mahâprabhu estaba en Pur^-Dhâm durante la época del *Rathayâtrâ* del Señor Jagannâth, Svar^pa Dâmodara cantaba y el Señor bailaba en éxtasis. Mahâprabhu mismo no cantaba tanto, pero Svar^pa Dâmodara cantaba, y Él bailaba.

En cierto modo, Vùndâvan es un lugar muy difícil: ya sea para ir, salir, moverse o vivir allí, todo el mundo debe tener mucho cuidado. Cuando Jagadânanda Prabhu quiso ir a Vùndâvan, Mahâprabhu le dio cuatro instrucciones:

Biġhra âsiha, tâhâi nâ rahiha cira-kâla
govarddhane nâ caâiha dekhite
'gopâla'

(Īr^ Chaitanya-caritâmùta, Antya-l^lâ 13.38)

"Si quieres ir a Vùndâvan, puedes ir, pero no te quedes mucho tiempo. No subas a la colina de Govarddhan ni siquiera para ver a la Deidad Gopâla allí, y siempre quédate

con R"pa y

Sanātana. Sigue su guía y no abandones su asociación ". Estas fueron tres de Sus directivas y la cuarta fue: "No imites a los *Vrajabās^s*."

Jagadānanda Prabhu era un buen amigo de Mahāprabhu y se le considera una encarnación de Satyabhāmā. Estaba extremadamente apegado a Mahāprabhu y a veces mostraba su afecto de maneras inusuales. Mahāprabhu le instruyó: "No imites ni te asocies íntimamente con los *Vrajabās^s*."

Jagadānanda Prabhu sabía todo acerca de las reglas y regulaciones para vivir en el Santo Dhām, pero Mahāprabhu se mostró a sí mismo como si pensara que no estaba tan calificado. Por lo tanto, dio algunas instrucciones: "Jagadānanda quiere ir solo a Vùndāvan, pero no creo que sea bueno". De esta manera lo detuvo muchas veces.

Por último, Jagadānanda estaba muy triste al ver el estado de ánimo renunciante de Mahāprabhu. No podía tolerarlo, por lo que no quería quedarse siempre con Mahāprabhu. En cambio, quería ir a Vùndāvan. En ese momento, Mahāprabhu le dio estas cuatro instrucciones y le dio permiso para ir: "Puedes irte, pero no te quedes mucho tiempo, porque en todas partes hay algún trabajo de ilusión, Mâyā. Mâyā lo cubre todo en este mundo mundano . Puede ser Vùndāvan, Nabadw^p, o Pur^, pero en todas partes hay alguna cobertura de Mâyā, y si te quedas demasiado tiempo en esos lugares puedes sentirte atraído por el trabajo de Mâyā y así ofender al *Dhām*.

Ār^la Bhaktivinoda ěhākur dice en su libro *Īr^ Nabadw^p-bhāvataraigā: jaàamaya bh ĩmi jala dravya yata āra*. Lo que vemos en Nabadw^p-Dhām, eso es todo *jaàa*, mundano. Pero en realidad dentro de esa forma mundana, cuando Mâyā retire misericordiosamente la cubierta, veremos la forma real del *Dhām*.

Incluso ver el exterior del *Dhām* es beneficioso, pero si

hacemos *aparādha*, ofensa, es perjudicial para nuestra vida espiritual.

Y si no podemos ver correctamente el verdadero *Dhâm transcendental*, al menos deberíamos tratar de no ver lo opuesto, de verlo sólo como algo mundano.

Cuando Mahâprabhu experimentó *Mahâbhâva* durante siete días en la casa de Āvâsa Paòait, los diferentes devotos lo vieron en diferentes Formas. Los devotos de Râmachandra veían a Mahâprabhu como Râmachandra, los devotos de Viãòu lo veían como Viãòu; otros lo veían en la forma de Nùsihadeva, y otros aún lo veían como diferentes encarnaciones de Viãòu.

En esa reunión, Mahâprabhu restringió a Mukunda Prabhu: "No te *darṣan te darṣan*".

Mukunda permaneció fuera de la casa, llorando. Al verlo llorar, los devotos informaron a Mahâprabhu: "Mukunda está muy triste y quiere terminar su vida ahogándose en el río Ganges. Él no quiere mantener su cuerpo si no puede ver Tu Forma. Está llorando continuamente afuera".

Mukunda envió un mensaje a los devotos preguntándoles a Mahâprabhu: "¿Cuándo veré Tu Forma?"

Mahâprabhu respondió: "Después de muchos nacimientos, podrá verme".

Al oír esto, Mukunda se puso muy feliz y comenzó a bailar fuera de la entrada: "¡Oh, después de solo millones de nacimientos, volveré a ver a Mahâprabhu! Por lo tanto, no tengo ningún problema. Millones de nacimientos que puedo tolerar para volver a tener Su *darṣan*".

Al oír eso, Mahâprabhu se alegró y dijo: "Ahora ya ha cruzado esos millones de nacimientos y puede verme, puede venir de inmediato".

Entonces los devotos llamaron a Mukunda: "Oh Mukunda, ven, Mahâprabhu te está llamando".

Pero Mukunda dijo: "Mahâprabhu dijo: 'Después de millones de nacimientos', ¿cómo puedo ir allí ahora? Si me

voy ahora, no podré ver la verdadera Forma de Mahāprabhu.
Solo después de millones de

nacimientos podré ver, pero no ahora, si lo "veo" ahora, eso no será realmente verlo, será una ilusión. Entonces, ¿por qué debería ir allí? No quiero ir allí ahora".

La visión real es necesaria, y eso es lo principal. De lo contrario, ver a la Deidad, al *Dhâm* o a cualquier otra cosa es sólo un ejercicio del ojo; no es una visión real y no obtendremos un beneficio real de ella. Pero Mahâprabhu dijo: "Ahora sus millones de nacimientos se han ido, y puede venir a verme".

Mukunda se castigó mucho a sí mismo por haber hecho algo malo, y por eso había hecho que Mahâprabhu le negara la entrada al principio. Mahâprabhu entonces le mostró Su verdadera Forma.

Lo principal es que sin devoción y conocimiento trascendental no podemos ver ni al verdadero Vùndâvan-Dhâm ni al verdadero *Nâma*, *R̄pa*, *Guò* y *L^lâ* (Nombre, Forma, Cualidades y Pasatiempos) del Señor. Todas estas cosas son trascendentales, por lo tanto, no podemos verlas con nuestros ojos mundanos, eso es lo principal. Si vamos a Vùndâvan o nos quedamos en Nabadw^p lo mismo es cierto, pero aun así estos lugares son Dhâms *Sagrados* y emanan auspicio.

Podemos tocar una gota de eso si nos quedamos allí sin ofendernos. De esa manera podemos tocar el resplandor de ese *jyoti*, de esa refulgencia. El *Dhâm* está cubierto por la ilusión, pero aun así, hay algo de brillantez, y ese resplandor o fulgor del *Dhâm* puede conmovernos si nos quedamos allí sin ofendernos. Pero si nos quedamos allí demasiado tiempo, podemos volvernos demasiado familiares y entonces ese resplandor puede abandonarnos. Ese resplandor es algo así como la luz, pero es más que eso, es el mundo trascendental y es plenamente consciente.

Fue para nuestra instrucción que Mahâprabhu

aconsejó a Jagadânanda: "No te quedes en Vùndâvan por mucho tiempo, ya que hay más posibilidades de ofender, y no subas a la colina de Govarddhan porque esta colina es una forma de Kù£à".

En las Escrituras se menciona que Govarddhan ha

dos formas: una es como un servidor, y la otra forma es como KùÈò mismo que acepta el servicio de los devotos. Así que Mahâprabhu instruyó a Jagadânanda: "No subas a la colina de Govarddhan, y cuando te quedes en Vùndâvan debes quedarte con R̄pa Goswâm^ y Sanâtana Goswâm^. Bajo su guía no surgirá ningún problema y habrá menos posibilidades de ofender. Si te quedas con ellos, no te ofenderás allí. Permanecer con R̄pa-Sanâtana también es una gran responsabilidad, pero por Mi orden puedes quedarte allí de manera segura y seguir su guía".

Más tarde hubo un pasatiempo en el que Jagadânanda se enfadó mucho con Sanâtana, pero ese es su *L^lâ*. En realidad, Jagadânanda Prabhu es un *pâr£ada* (asociado eterno) de Mahâprabhu, pero Mahâprabhu siempre nos está enseñando a través de Sus devotos.

El principio fundamental es que cuando vamos a Vùndâvan, debemos seguir a un devoto. Para mantenernos dentro de la concepción correcta, debemos tomar el refugio, *âßraya*, de un verdadero devoto, de lo contrario, si pensamos: "Haré *bhajans* solo en Vùndâvan", puede ser muy poco beneficioso.

Muchos de los discípulos de Ór^la Prabhupâda Bhaktisiddhânta Saraswat^ ëhâkur querían hacer *bhajans* allí, pero Ór^la Prabhupâda Saraswat^ ëhâkur no estaba de acuerdo con eso. No solo eso, sino que después de que él mismo fue a Vùndâvan, expresó: "Soy muy desafortunado, no vi allí ni siquiera a un devoto correcto y perfecto".

Había muchos *bâbâj^s* en Vùndâvan en ese tiempo, muchos de los cuales eran famosos y ampliamente aclamados como *siddha-mahâpuru £as* (almas perfeccionadas). Pero, con las manos en la frente, Ór^la Prabhupâda Saraswat^ ëhâkur dijo: "No vi ningún Vai£òava perfecto en Vùndâvan. Esta es mi desgracia". Así que debemos

ser cautelosos con nuestro conocimiento. El conocimiento es

un tipo de poder y debe usarse sabiamente. Esta advertencia nos ha sido dada en los libros. Pero el conocimiento trascendental es otra cosa; Aun así, si podemos usar sabiamente incluso el conocimiento mundano, debemos obtener algún beneficio. Fue por esta razón que Mahāprabhu le dijo a Jagadānanda Prabhu: "Cuando estés en Vùndāvan, usa tu conocimiento sabiamente y serás beneficiado. Siga R'pa y Sanātana Goswām^; no imitando su vida práctica, su *sadhana*, sino siguiendo sus directivas".

Las Escrituras nos aconsejan: "Debes seguir lo que dice Kù£òà , pero no debes tratar de imitar lo que Él hace".

El consejo de *Ír^mad-Bhāgavatam* es: "Ni siquiera pienses en imitar a Kù£òà o a Sus poderosos devotos. El Señor Civa digirió un océano de veneno, pero tú no tienes la capacidad de hacer eso. Si lo intentas, morirás".

Tenemos muchas noticias del mundo trascendental, como a través de las Escrituras, pero solo cuando podamos usar eso sabia y adecuadamente seremos beneficiados, de lo contrario, seremos los perdedores. En todas partes hay algún peligro, por lo que siempre debemos tener precaución.

Vùndāvan-Dhām es trascendental, aunque la palabra "trascendental" no parece suficiente para describirlo adecuadamente . Podemos decir "mundo espiritual", pero eso también es insuficiente. Vùndāvan-Dhām es *Cinmaya-dhāma*, es *trascendental*, es *consciente* , pero también es más que eso.

R'pa Goswām^ dio un *βloka* muy bonito sobre ese mundo y ese tipo de éxtasis:

vyat^tya bhāvanāvartma yaß camatkāra-bhārabh'ï
hùdi sattvojjvale bāāaì svadate saraso matai

Dice *vyat^tya bhāvanā*, que el plano está por encima de todo lo que podemos alcanzar con la mayor extensión de

nuestros conocimientos. Está mucho más allá de nuestra comprensión; Es inconcebible

pero al mismo tiempo es tan bonito que ni siquiera podemos imaginarlo . Pero es de nuestra propiedad y podemos conseguirlo. No solo podemos conseguirlo, sino que *debemos* conseguirlo algún día, de lo contrario no tenemos esperanza. Hoy o mañana, o tal vez después de millones de nacimientos, pero debemos conseguirlo. No hay otro camino para nosotros.

Ír^mad-Bhågavatam dice:

nù-deham ådyai sulabhai sudurllabhai
plavai sukalpai guru-karòadhåram
Mayånuk^lyena nabhasvateritai **pumån**
 bhavåbdhii na taret sa åtmahå

(*Ír^mad-Bhågavatam* 20.11.17)

Debemos aprovechar de inmediato esta oportunidad de nuestro nacimiento humano. Ahora tenemos este cuerpo humano y es muy adecuado para practicar la conciencia de KùÈòà. Con otros cuerpos como los de las vacas, los caballos o los árboles, la conciencia es insuficiente. Estamos convencidos porque ahora tenemos un cuerpo humano, no sólo un cuerpo humano, sino un cuerpo humano civilizado con una conciencia desarrollada que ha nacido en un lugar adecuado. No somos como los hombres de la selva. Por lo tanto, teniendo esta forma humana con conciencia desarrollada, aquel que no aprovecha la oportunidad de practicar la conciencia de Kùãòà es una persona suicida. No hay certeza de si tendremos otra oportunidad, por lo que debemos aprovechar esta oportunidad de inmediato.

Devoto: Ór^la Mahåråj, en la civilización inglesa nunca antes habíamos oído hablar de Goloka, o *Cinmaya-dhåma*. En inglés no hay palabras para describir adecuadamente estas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a expresarlos adecuadamente?

Ār^la Govinda Mahārāj: De alguna manera trataremos de dar una descripción. Trataremos de dar algunas indicaciones generales. Ār^la R^pa Goswām^ también lo hizo en su verso:

vyat^tya bhâvanâvartma yaß camatkâra-bhârabhï
 hùdi sattvojjvale bââaì svadate saraso matai

Está más allá de tu inteligencia, más allá de toda tu civilización , de todo. Tal vez podamos conocer hasta el máximo de nuestra civilización, pero está más allá de eso.

Devoto: R^pa Goswâm^ puede expresar esto usando palabras sánscritas y bengalíes, y Tu Divina Gracia también puede. Pero, ¿cómo traduciremos la palabra *divya*? Si *decimos divino*, eso indica sólo el cielo; y si *decimos conciencia*, eso es sólo conciencia general. No hay una palabra para Goloka, y no hay una palabra para *cinmaya*. Necesitamos traducir al inglés, pero no tenemos las palabras adecuadas, ¿entonces qué hacemos?

Ćr^la Govinda Mahârâj: Siempre haremos todo lo posible para expresar todo correctamente de acuerdo con nuestra capacidad.

Incluso nuestra propia comprensión puede no ser real, en realidad, aunque nuestros sentimientos nos digan que lo es. En mi propia infancia, cuando solía escuchar canciones sobre Râdhâ-KùÈòà *L^lâ*, a veces me sentaba como inconsciente mientras imaginaba esos pasatiempos. Visualizaría lo que está sucediendo allí, lo que KùÈòà está haciendo, lo que están haciendo Sus asociados, y muchas cosas. Ahora pienso de manera diferente, pero en ese momento pensé que lo que vi era real. Y cuando escuchaba o a veces cantaba las canciones *GoÉéhya-l^lâ* (canciones sobre los pasatiempos de pastoreo de vacas de KùÈòà), me sentía completamente atraído, no solo atraído sino completamente encantado. Capturado por esa ilusión, me consideré a mí mismo como si también fuera con ese grupo para pastorear vacas. Es una cosa auspiciosa, sin duda, pero ahora comprendo que era una especie de ilusión, y por la gracia de Ćr^la Guru Mahârâj estaba

protegido de estar demasiado involucrado en ello. De esta manera no me llegó ninguna mala reacción.

Ahora estoy adorando desde la distancia la totalidad de eso

pero en ese momento yo estaba pensando, y sintiendo muy fuertemente también, que en realidad era parte de ese *L^lâ*. Ahora puedo entender que era algo, pero no la cosa real. Así que puede haber muchas cosas, pero todo está mezclado con la concepción mundana.

Ār^la Guru Mahārāj y Ār^pād Jājāvar Mahārāj solían hablar juntos, y a veces esas charlas eran muy pesadas. Ār^la Guru Mahārāj siempre apoyó la línea de la conciencia, mientras que Ār^pād Jājāvar Mahārāj siempre analizaba y categorizaba todo: veía las cosas desde un punto de vista analítico. Analizar no siempre es malo; pero cuando quieres estar en el plano de la conciencia, y si puedes estar allí, entonces puedes verlo todo, de lo contrario no. Ār^la Bhaktivinoda ēhākur dice:

Vicakṣaṇa kari', Dekhite
Cāhile **haya** āikhi aGocara

Si quieres analizarlo todo, desaparecerá de tu vista. Cuando vayas a poner tu ojo en ese sujeto para mirar, escudriñar y analizar, entonces desaparecerá. Si adoptas ese enfoque, será muy difícil para ti. Pero si permaneces en el plano real de la conciencia, todo aparecerá ante ti.

Hay dos tipos de apariencia: la apariencia real y la apariencia ilusoria. Donde hay conciencia mundana, algo está apareciendo, pero podemos decir que es ilusión. Esa apariencia ilusiva puede lograrse a veces mediante la aplicación del poder de los *yog^s*, o mediante el uso de drogas, pero todo es ilusorio. Controlando los sentidos, los *yog^s* pueden permanecer en algún plano de conciencia, pero ese no es el verdadero plano consciente de Kṛṇḍa.

yamātibhir yoga-pathaii, kāma-lobha-hato
muhui **mukunda-sevayā** yadvat, tathātmaḍḍhā na

ṣāmyati

(Ír^mad-Bhågavatam 1.6.35)

Lo que podemos ver a través de la práctica del yoga — *yama, niyama, āsana, prāṇāyāma, dhāraṇā, dhyāna*, etcétera— es también la sombra, no la cosa real. A través del yoga, en el mejor de los casos, podemos ver solo la luz de Paramātmā y tener alguna conexión con Él. Pero no podemos alcanzar los Pasatiempos de KùḂḁa y el mundo de KùḂḁa a través de ese método.

En *Īr^ Brahma-saihitā*, se dice:

premāñjana-cchurita-bhakti-

vilocanena santai sadaiva hūdayeḂu

vilokayanti

yai śyāmasundaram acintya-guḁa-svar̄pai govindam

ādi puruḂai tam ahaḁ bhajāmi

"Cuando mi corazón esté lleno de *KùḂḁa-prema* y mis ojos estén decorados con el amor de la dedicación y obtengan esa visión trascendental, entonces podré ver en mi corazón y en todas partes esos Pasatiempos de *Vùndāvan*".

La devoción es la necesidad. *Ār^la R̄pa Goswām^* dice claramente que sólo por medio de la devoción uno es capaz de sentir y ver todo.

A veces, los devotos le preguntaban a *Ār^la Guru Mahārāj*: "¿En qué debo pensar cuando canto el *Hare KùḂḁa Mahāmantra*? ¿Debería pensar en la Deidad, o en los devotos, o en su parafernalia?"

Ār^la Guru Mahārāj respondía: "No, nada, sólo rezas a *Īr^ Nāma*, 'Por favor, muestra Tu Forma', y cantas sin ofender. Cuando ese *Nāma-prabhu trascendental* aparezca en tu corazón, tu cuerpo también se volverá trascendental, *cinmaya-deha*".

Las Escrituras nos dan muchas indicaciones sobre cómo practicar la vida devocional. Son algo así como las

instrucciones de un experto que puede hacer una cosa en particular. Un experto en electrónica puede construir varias grabadoras o radios cada

día. Es muy fácil para él. Está calificado para poder dar instrucciones a otros sobre cómo hacerlo: "Si haces esto y esto, también estarás calificado y encontrarás que es una cosa muy fácil".

Las Escrituras nos llegan de una manera similar. Vyāsadeva y otros *ùḥis* y *munis* son muy expertos y expresan: "Si tratas de practicar de esta manera, es muy fácil". Pero en realidad ir a ese avión es muy difícil. Vemos que hay muchas perturbaciones, muchas ofensas y otros obstáculos.

Cuando uno intenta arrancar un generador, primero es necesario hacer un poco de arranque. Se requiere mucha energía y es problemático y difícil, pero una vez que el generador está funcionando, puede producir toda la potencia, tal vez mil kilovatios o más. Al principio, sin embargo, cuando uno intenta ponerlo en marcha a mano para generar energía, es difícil. Del mismo modo, nuestra etapa actual es dura para nosotros, sin duda, pero una vez que nos pongamos en marcha será más fácil. En la etapa de práctica uno siente algo: algo de felicidad, limpieza, entusiasmo y muchas cosas.

La etapa de primera clase, la etapa más elevada, es cuando podemos permanecer firmemente en el plano de la conciencia de Kùāḍa, y esa es la *etapa paramahāisa*. En muchos lugares se registra que todo proviene de KùÈḍa y todo pertenece a KùÈḍa. Estar completamente en esa conciencia es la *etapa paramahāisa*. Cuando llegue esa conciencia, nos armonizaremos fácilmente con todo. En medio de todo el ambiente, seremos capaces de tolerarlo todo.

Cuando KùÈḍa estableció a los Pañca-Pāḍāvas en su reino, le dijo a Kunt[^]dev[^]: "Ahora todo está establecido aquí. Quédate aquí feliz. Voy a ver Mi Dvāṛakā, Mi reino, y ver cómo van las cosas allí". KùÈḍa estaba listo para partir en carro, y mientras estaba de pie frente a todos, Kunt[^]dev[^] se acercó a Él y oró:

vipadai santu tãï ßaßvat
tatra tatra jagad-guro
bhavato darßanaï yat syãd
apunar bhava-darßanam

(Ír[^]mad-Bhãgavatam 1.8.25)

"Mi querido Kù£òà, estás pensando que ahora somos muy felices , pero en realidad no es así. Estamos muy tristes porque vas a volver a Dvårakå. Yo no quiero este reino. Puedo dejarlo todo con tal de que Tú te quedes aquí; pero ahora Tú no te quedarás, así que más bien estoy orando para que esos primeros días de peligro vuelvan a nosotros, ¡y que estos presentes días 'felices' se vayan! Quiero esos momentos peligrosos porque durante el peligro tenemos Tu presencia, y con Tu presencia viene toda la auspiciosidad. Quienquiera que vea Tu rostro no volverá a nacer en este mundo mundano".

El punto principal es que al principio, cuando comenzamos nuestra vida devocional, deben surgir algunos problemas, pero una vez que estamos corriendo, nos iremos muy fácilmente. Sentiremos que es una cosa muy fácil practicar la conciencia de Kù£òà. Cuando estemos establecidos en el plano fiel no tendremos ningún problema. Sólo es necesario permanecer en el plano fiel y entonces nuestro carro correrá. Sin embargo, la parte inicial es difícil porque nuestra alma está cubierta por *ahaikåra* , por lo que no podemos diferenciar entre el *ahaikåra* y nuestra alma. Por lo tanto, es necesario realizar las prácticas de limpieza iniciales para diferenciar adecuadamente.

Ahaikåranivùttanài, keßavo no[^] d^ˆragai
ahaikåra-yutånài hi, madhye parvavata-råßayai

(*Brahma-vaivartta Puråòà*)

La obstrucción es nuestro ego, *ahaikâra*. *Ahaikâra* significa ego falso, pero esa definición no es muy precisa. *Ahaikâra* significa un

un tipo particular de mundo, un mundo entero con tantas cosas dentro de él. "Mi madre, mi padre, mi hermano, mi esposa, mi casa, mi jardín, mi todo... Y: puedo hacer esto, puedo hacer aquello, lo he hecho; y antes que yo, mi padre hizo esto y aquello...". ¡El *mundo ahaíkåra* es un mundo muy grande! No es sólo el ego; Decir sólo "ego" no es suficiente, pero es un mundo en expansión. Si podemos desprendernos de ese mundo egoísta, entonces inmediatamente podemos establecernos en el plano fiel, y después de eso no tendremos ningún problema. Por lo tanto, describí el nivel *paramahåisa* como el plano desde el cual, en nuestra analogía anterior, el 'generador' ya está funcionando. Ór^la Prabhupåda Bhaktisiddhånta Saraswat^ ehåkur vino a este mundo para enseñarnos la clase práctica de *paramahåisa* por medio de su conducta, escritos y habla.

Muchas cosas pueden estar mal de acuerdo con la ley mundana , pero todo pertenece a KùÉða. En Ír^mad Bhagavad-g^tå (18.17) Ór^ KùÉða le dice a Arjuna:

yasya nåhaíkùto bhåvo, buddhir yasya na lipyate
hatvåpi sa imåíl lokån, na hanti na nibadhyate

("Aquel que está libre de egoísmo (que surge de la aversión al Absoluto), y cuya inteligencia no está implicada (en las actividades mundanas), incluso si mata a todos los seres vivientes en todo el mundo, no mata en absoluto, ni sufre las consecuencias de un asesino").

El punto que KùÉða está haciendo es que ningún pecado te tocará si permaneces en esa fiel llanura del mundo trascendental.

Muchos síntomas aparecen en la vida de un practicante. El primer síntoma es el entusiasmo, y por inspiración de Ór^la Swåm^ Mahåråj, muchos recién llegados estaban muy ansiosos en su discurso: "Mi Gurú dijo que debía predicar y lo

dijo todo

pertenece a KùÈòà, todo es propiedad de KùÈòà y nosotros somos los servidores de KùÈòà, por lo que debemos usar todo". De esta manera predicaron con mucho entusiasmo en Occidente. Dentro de nuestra ley mundana es ofensivo tomar la propiedad de un hotel, por ejemplo, pero a algunos de ellos no les importó eso. Pensaron: "*Están* ofendiendo porque tienen la mentalidad: 'Es mi propiedad, es mi hotel'. Pero en realidad todos son ladrones, *nosotros* no somos ladrones".

Ćr^la Swãm^ Mahârâj dio el verdadero concepto de la conciencia de KùÈòà, sin duda, y si somos cien por ciento puros, entonces no tendremos ningún problema. Pero si no somos puros al cien por cien y si hay alguna tendencia a imitar, tienen que surgir algunos problemas. La imitación es difícil de reconocer, y si no podemos reconocer lo que es imitación y lo que es puro, nos enfrentaremos a problemas. Por lo tanto, es necesario diferenciar entre lo que es imitación y lo que es puro.

Ćr^la Swãm^ Mahârâj extendió la ola de la conciencia de KùÈòà por todo el mundo, y ahora ha llegado el momento de predicar la concepción de Ćr^la Guru Mahârâj. Mi esperanza es una esperanza muy profunda, siempre estoy esperando de una manera muy grande, y siempre me sorprende ver de qué manera la conciencia de Kùòà se está extendiendo por todo el mundo.

Mahârabhu dijo:

Pùthiv^te âche yata nagarâdi-
grâma **sarvvatra** pracâra haibe
mora nâma

(Īr^ Chaitanya-caritâmùta, Ädi-l^lâ 17.203)

"Mi Santo Nombre será predicado en toda ciudad y pueblo del mundo." Es un milagro que haya sucedido en solo unos pocos años. Si lo pensamos, no podemos creer cómo es

posible. Śrī Swāmī Mahārāj se esforzó mucho durante su primer año en

América, pero no pudo lograr nada con éxito. Durante un año se esforzó mucho por poner en marcha ese generador; pero cuando comenzó, inmediatamente el mundo entero se iluminó a través de la conciencia de Kù£òà.

Tal vez a veces cometemos algunas ofensas, tal vez incluso el cuarenta por ciento de las veces estamos cometiendo alguna ofensa. ¡Es nuestro derecho de nacimiento! Debido a que hemos nacido en este mundo mundano, no podemos evitar hacer un trabajo imperfecto. Pero con tanta ofensa en el mundo estamos asombrados y no podemos adivinar de qué manera la conciencia de Kù£òà se ha extendido por todo el mundo. Al ver el resultado de la predicación de Ćr^la Swãm^ Mahârâj , nos sentimos muy animados.

Ćr^la Prabhupâda Bhaktisiddhânta Saraswat^ ëhâkur también se esforzó mucho por difundir la conciencia de Kù£òà. Cuando el Gauà^ya Maéh comenzó, todos los *sampradâyas de imitación* se volvieron muy temerosos y quisieron matar la misión de Ćr^la Bhaktisiddhânta Saraswat^ ëhâkur, y quisieron matarlo a él también, pero no tuvieron éxito. Se esforzó mucho y estableció sesenta y cuatro centros en la India y también envió a sus devotos fuera de la India a Alemania, Inglaterra y América. Lo intentó de esa manera, pero no tuvo tanto éxito con la predicación en el extranjero. Después de su desaparición, se produjo cierta perturbación en su misión, pero aun así algunos de sus discípulos, como Ćr^pâd Ban Mahârâj y Ćr^pâd Goswãm^ Mahârâj se esforzaron mucho por predicar.

Ćr^pâd Goswãm^ Mahârâj fue enviado por Ćr^la Prabhupâda Saraswat^ ëhâkur a Londres. Hubo un momento en que no tenía dinero, ni un penique. Tenía una estufa en la que había que poner cuatro centavos para cocinar, pero ni siquiera ese dinero lo tenía. Pensó: "¿Qué debo hacer

ahora?" Poco después, la limpiadora le dio un sobre y le explicó que lo había encontrado debajo de la mesa, o tal vez en la puerta:

Ār^pād Goswām^ Mahārāj lo abrió y vio un cheque por 1300 libras. ¡Se sorprendió!

Anteriormente había escrito al Mahārāj de Baroda: "Estoy en muchos problemas por falta de dinero, por favor envíame algo como donación", y ahora ese dinero había llegado. Su preocupación inmediata era desayunar, de lo contrario, sin comida se enfermaría, pero ¿cómo obtener el dinero? Aquella mañana, tan pronto como abrió el banco, fue a cobrar el cheque, pero como no tenía cuenta, el empleado del banco le pidió que lo identificara: «¿Es usted el señor Goswām^? ¿Puedes mostrar eso?" No tenía ninguna prueba de identidad y, además, siendo indio, tal vez no era muy consciente de ello. Sin embargo, el día anterior había asistido a una reunión y su foto fue publicada en el periódico de ese día. De repente vio el periódico sobre el mostrador y se lo señaló a un funcionario del banco: "Asistí a esa reunión, mira ahí está mi foto". ¡Entonces ese hombre le dio el dinero de inmediato!

De todos modos, Ār^pād Goswām^ Mahārāj lo intentó muy duro en Londres, pero no tuvo tanto éxito. Tal vez plantó algunas semillas en el suelo de Inglaterra, pero es muy cierto que no tuvo éxito en lograr nada sustancial. También Ār^pād Bon Mahārāj lo intentó en Alemania, Francia y Estados Unidos, pero tampoco tuvo tanto éxito.

Muchos años después, Ār^la Swām^ Mahārāj lo intentó y tuvo éxito. También había intentado predicar en la India pero sin mucho éxito, pero su intención siempre había sido ir a Occidente a predicar y finalmente lo consiguió. Esa historia, ya sabes: durante un año trató de generar algo allí. Luego despegó por la misericordia de KùÈòā y Nityānanda Prabhu y su luz se extendió por todo el mundo en tan poco tiempo. Estoy muy sorprendida, y también llena de alegría en mi corazón. Yo

Estoy pensando: "¿Cómo es posible?"

Cuando apareció el budismo, el "cáikarismo" o cualquier otro "ismo", pasó mucho tiempo antes de que fueran aceptados por la gente. O a veces se necesitaría la influencia de un rey o algún evento especial para ayudar a que una concepción particular se extendiera y se predicara ampliamente. De cualquier manera, generalmente tomaba mucho tiempo. Pero dentro de cinco a diez años, Śrī Swāmī Mahārāj fue capaz de difundir la conciencia de KùÈòà por todo el mundo. Y Mahāprabhu lo predijo:

Pùthiv[^]te âche yata nagarâdi-
grâma **sarvvatra** pracâra haibe
mora nâma

Cuando vemos esto nos sentimos muy felices en nuestro corazón y pensamos: "¡Aquí una cosa trascendental debe estar presente!" Podemos ser capaces de ver o no ver, eso es otra cosa, pero podemos sentir que está presente allí.

Por lo tanto, no estoy viendo de inmediato ninguna falta de los devotos. Lo que están haciendo los devotos, ya sea en Occidente o en Oriente, creo que lo están haciendo muy bien. Inmediatamente recuerdo a Śrī Swāmī Mahārāj y a Śrī Guru Mahārāj, y pienso: "Tal vez estén haciendo un poco mal, pero eso no es problema". No sé cuál es la voluntad de KùÈòà y Mahāprabhu ahora, pero la verdadera conciencia de KùÈòà se ha extendido, sin duda, por lo que hay una oportunidad sustancial de servir para las almas condicionadas. Y creo que de una forma u otra debe extenderse más, Y todos se beneficiarán de esa manera.

Vemos muchos *Āchāryyas* en este mundo. Tal vez no todos sean perfectos, pero de alguna manera lo están intentando y al menos están haciendo un primer cultivo en bruto. Al cultivar cultivos, primero debe haber arado, luego

plantar la semilla, luego regar, etcétera. En ese sentido, podemos decir que el trabajo va muy bien.

Cuando hay una guerra, mueren muchos soldados. También se pierden muchas mujeres, niños, propiedades y otras cosas. En una guerra es inevitable, debe ser así. Así que este es también un tipo de guerra: con Mãyã, Durgã. Es una revuelta. Algún ambiente revolucionario ha sido creado por Ćr^la Swãm^ Mahârãj, Ćr^la Guru Mahârãj y otros. De modo que algunos morirán o resultarán heridos, pero las puertas de la prisión de Durgã han sido rotas. De lo contrario, ¿cómo es que la gente de todo el mundo está cantando 'Hare KùÈòà'? La revolución ya ha estallado y en la lucha algunos pueden resultar heridos y otros pueden morir, pero la puerta se ha roto y los prisioneros corren a Vaikuðéha.

Ćr^la Bhaktivinoda ëhãkur describió los Pasatiempos de KùÈòà y Rãdhãrãò^ de una manera muy respetuosa. A partir de sus escritos podemos comprender cuál es nuestro destino más elevado. En la actualidad puede haber alguna dificultad de diferentes maneras para muchas personas, pero este tipo especial de conocimiento, esta conciencia de Kùãòà, llegará a los prisioneros que duermen bajo Mãyã. Los prisioneros estaban durmiendo, pero ahora, con esta conciencia, se han despertado, ha estallado una revuelta en la cárcel y están escapando. Somos muy afortunados de que en nuestro tiempo haya sucedido y lo estemos viendo. Podría haber llegado en el pasado o podría haber llegado en el futuro, pero somos muy afortunados de ver la revolución que está ocurriendo ahora. Hemos visto muchas cosas y hemos tenido la asociación de los generales y los soldados, esa también es nuestra fortuna. Ahora bien, si podemos llegar a nuestro destino de una manera armonizada, en última instancia será fructífero para todos nosotros. Liebre KùÈòà.

Capítulo Cuarto

Dentro del Santo Dhāma

Introducción y conferencia de bienvenida en Govarddhan,

Ćr^la Ragunātha Dāsa Goswām^ siempre rezaba a Girirāja Govarddhan: *nija-nikaéa-nivāsaè dehi govarddhana tvam*. Y R'pa Goswām^ Prabhu también dijo:

Vaikuòéhāj janito varā madhu-pur^ tatrāpi rāsotsavād-
vùndāraòyam udāra-pāòì-ramaòāt tatrāpi govarddhanai
Rādhā-kuòàam ihāpi gokula-patei premāmùtāplāvanāt **kuryyād**
asya virājato g iri-taée sevài vivek^ na kai

Al principio podemos ver Vaikuòéha-Dhām como un lugar muy alto, pero por encima de eso, el lugar más importante es Mathurā— *janito varā madhu-pur^*. ¿Por qué? Porque KùÈòà mismo nace allí, ese es Su *L^lā* allí. Nārāyaòà, sin embargo, no nace . Él no tiene nacimiento, no tiene padre ni madre, pero KùÈòà tiene a su padre y a su madre, eso está dentro de Su *L^lā*. Y, *vaikuòéhāj janito varā madhu-pur^ tatrāpi rāsotsavād...* mejor que Mathurā es Vùndāvan, donde KùÈòà tiene sus pasatiempos con los *Gop^s*. Y sobre ese lugar, está el lugar más alto, Ćr^ Govarddhan— Ćr^la Prabhupāda Bhaktisiddhānta Saraswat^ èhākur dice; *giridhār^-gāndharvvikā yathā kr^àà kaila*.

El lugar más venerable, al pie de Govarddhan, es Rādhā-kuòàa; allí KùÈòà y Rādhārào^ tienen su más alto *Prema-l^lā*. Aquel que tiene un poco de inteligencia, debe tratar de quedarse en Govarddhan; y si es posible, puede quedarse en Rādhā-kuòàa. Sin embargo, no todo el mundo puede quedarse en Rādhā-kuòàa, pero sí puede quedarse a los pies

de loto de Govarddhan.

Ār^la Prabhupāda Saraswat^ ěhākur dijo que podemos quedarnos a los pies de loto de Govarddhan y todos los días ir a Rādhā- kuòaa y servir a Rādhā-kuòaa, Āyāma-kuòaa, etcétera. Los devotos permanecerán en Govarddhan y prestarán servicio en su *Gop^*- *bhāva*, su trascendental estado de ánimo de servicio forma de un *Gop^*.

Los *Gop^*s también se quedan en Govarddhan. Los *Sakh^*s y *Mañjar^*s se quedan en Govarddhan, y todos los días para su servicio a Rādhā-KùÈòaa van a Rādhā-kuòaa. Por la noche no todos se quedan con Rādhā-KùÈòaa; sólo unos pocos se quedan, y los demás regresan a Govarddhan y pasan la noche allí hasta las tres de la madrugada. Luego, a las cuatro en punto, comienzan su *sevā* de nuevo en Rādhā-kuòaa, y pasan todo el día allí. Cuando Rādhā y KùÈòaa se van a dormir, regresan de nuevo a Govarddhan. En ese tiempo sólo unos pocos, como R^pa Mañjar^, se quedan para el servicio de Rādhā-KùÈòaa, con el fin de masajear Sus pies de loto y darles algo de alimento.

Por la noche se ocupan de Su *L^lā*, y los *Mañjar^*s también ayudan a eso, pero los *Sakh^*s no pueden entrar en ese lugar. Sólo los *Mañjar^*s pueden ir allí en ese momento. A veces KùÈòaa está cansada y necesita mucho un vaso de agua, pero nadie puede entrar en ese momento, sólo pueden entrar los *Mañjar^*s. Eso es algo muy elevado, y no es un asunto discutible por nosotros, pero está sucediendo.

Nosotros mismos, nos quedaremos a los pies de loto de Govarddhan y rezaremos a KùÈòaa, o mejor dicho, a Ār^mat^ Rādhāròò^. Todo el grupo de Govarddhan está sirviendo a Rādhāròò^—en realidad no tienen ninguna conexión con KùÈòaa. De Govarddhan van a Rādhā-kuòaa y Āyāma-kuòaa y organizan muchas cosas. El *AĒéakāl^ya-l^lā* sucede allí, no en otro lugar, y aquel que exclusivamente quiere servir a Rādhā-KùÈòaa pensará en estos Pasatiempos. Pero no pensaremos en

tales cosas ahora, con nuestro cuerpo y mente mundanos no podemos pensar en eso.

dhâmera svar̃pa Espurio Nayane
Haiba râdhâra dâs^

Ćr^la Bhaktivinoda êhâkur dijo que mientras cantamos, cantamos, cantamos, olvidamos nuestra conciencia corporal, y en ese momento nuestra forma principal como servidor de Ćr^mat^ Râdhârâò^ man - ifest. Eso es una cosa muy alta; pero inmediatamente no consideraremos tales cosas porque estamos seguros de ofender a Râdhâ-Kù £òà y a los devotos. Decimos 'Vùndâvan', pero Vùndâvan significa todos los lugares asociados combinados, es decir, Vùndâvan.

jaya râdhe, jaya kù£òà, jaya vùndâvan...
Ëyâma-kuòàa, râdhâ-kuòàa, giri-govarddhan
kâlind^ jamunâ jaya, jaya mahâvan...

Todos estos lugares y más están incluidos en Vùndâvan. Y en este pueblo de Vùndâvan, Kù£òà se dedica a muchos tipos diferentes de L^lâ. En este lugar, el L^lâ de Kù£òà se desarrolla en muchas áreas. Estamos aquí en Vùndâvan y rezamos para que podamos encontrar algún lugar para nuestro 'Ćr^la Ćr^dhar Swâm^ Sevâßram.' No sé dónde Râdhârâò^ nos dará un lugar, pero sólo se puede acceder a él mediante la oración. Solo podemos rezar: "Por favor, da alguna entrada".

En realidad, Râdhârâò^ no da entrada. La entrada es concedida por las *Sakh^s*, las novias de Râdhârâò^.

Especialmente, estamos en el grupo de Lalitâdev^ y en ese grupo, R̃pa Mañjar^ es la jefa de la sección *Mañjar^*, y Lalitâdev^ es nuestra Señora. Nuestra oración es que ella nos tome y nos dedique al servicio. Estamos muy esperanzados porque el estado de ánimo de Lalitâdev^ es muy abierto, algo así como el de Nityânanda Prabhu. Es muy cariñosa con todos, y es la cabeza de todos los *Sakh^s*. Los *A£éa-Sakh^s*, los ocho *Gop^s principales* son: Lalitâ, Vißâkhâ, Citrâ, Campakalatâ, Tuígavidyâ, Indurekhâ, Sudev^ y Raígadev^.

Lalitådev^ es el líder de ese grupo. Ella tiene

un grupo especial y, a través de ellos, se encarga de mantener el servicio a Râdhârâò^. Ella es la Maestra principal de nuestra forma espiritual. Ahora estamos en cuerpos mundanos, así que no pensaremos en eso, pero ese es nuestro objetivo de vida. Por lo tanto, debemos adorar eso con todo nuestro respeto, y no debemos ofender a nadie en el *Dhâm*.

Es muy difícil alojarse en Vùndâvan-Dhâm. Debemos tener un ambiente de servicio exclusivo a Râdhâ-KùÈòà, y eso nos puede dar algún lugar aquí. Por la misericordia de Lalitâdev^, a través de nuestro Ćr^la Guru Mahârâj y R'pa Goswâm^, es posible conseguirlo. Y si de esa manera tratamos de verlo todo, entonces ningún problema nos llegará.

Somos muy afortunados de haber llegado, por la gracia de Ćr^la Guru Mahârâj, a Vùndâvan-Dhâm. En realidad, Vùndâvan está en el mundo trascendental y no podemos alcanzar ese plano trascendental con nuestro cuerpo mundano. Pero aquí tenemos alguna facilidad especial por la misericordia de Mahâprabhu, así como Ćr^mat^ Râdhârâò^. Somos como abejas que tratan de tomar miel de un tarro de miel herméticamente sellado; pero pueden darnos alguna oportunidad de unirnos a ese mundo trascendental. La olla es sólida y las abejas no pueden quitar el sello y tomar la miel. Este es solo un ejemplo, pero aún así, a partir de él podemos entender cómo es nuestra posición. Las abejas están en el exterior de la botella, y nuestra posición es similar, ¡pero también estamos cerca de la miel!

Podemos entrar en Vùndâvan-Dhâm por la misericordia de Râdhârâò^. Pero Ella está ocupada en el servicio de Ćr^ KùÈòà, y no tiene tiempo para ocuparse de nosotros, pero por la misericordia de Su más fino, más cercano y más alto asociado, Lalitâdev^, podemos tener la

oportunidad de entrar. Lalitâdev^ es la líder del grupo de *Sakh^s*, los amigos de Râdhârâð^; es muy misericordiosa y puede darnos entrada a Vraja-Dhâm, Vùndâvan-Dhâm.

Pero aquí hay una pregunta. ¿Queremos eso o no? Escuchamos

acerca de Vùndâvan-Dhâm, pero oímos a través de nuestros sentidos mundanos y con nuestros sentimientos mundanos. Sin embargo, alguna esencia está surgiendo a través de eso y expresamos: "Nos gusta Vùndâvan-Dhâm". Pero, al igual que Ír[^] *Harinâma Mahâmantra*, Vùndâvan-Dhâm también es trascendental. Si queremos entrar allí, necesitamos una misericordia especial de Ćr[^]mat[^] Râdhârâð[^] a través de Sus asociados, y sólo podemos conseguirla con nuestro estado de ánimo super-anhelante.

Ćr[^]la R[^]pa Goswâm[^] dijo;

kù£òà-bhakti-rasa-bhâvitâ matii
kr[^]yatâi yadi kuto 'pi
labhyate

Tatra laulyam API m[^]lyam ekalai
janma-koéi-sukùtair na labhyate

(Ír[^] *Chaitanya-caritâmûta*, *Madhya-l[^]lâ* 8.70)

Podemos hacer muchos servicios auspiciosos al Señor, pero esa no es la causa del verdadero anhelo necesario para el servicio a Vùndâvan-Dhâm. Necesitamos tener la asociación de las asociaciones de Vraja-Dhâm, escuchar el *L[^]lâ* de Kù£òà, y dedicarnos a *ßravadam*, *k[^]rttanam*, *vi£òòè-smaraðam*, *pâda-sevanam*, etcétera. Con ese tipo de actividad en nuestro camino devocional, la inspiración puede llegar a nosotros, y por la misericordia sin causa de Ćr[^]mat[^] Râdhârâð[^], ese tipo de anhelo devocional puede entrar en nuestro corazón; *kù£òà-bhakti-rasa-bhâvitâ matiè*. Es muy raro en este mundo mundano, pero ese es nuestro súper objetivo en la vida. Lo necesitamos. No podemos tocar ese *L[^]lâ extático* a través de nuestro cuerpo mundano, pero podemos entenderlo un poco a través de la línea de nuestros Maestros preceptores, el Guru-paramparâ.

Ißvarai paramai kù£òai

Within the Holy Dham
sac-cid-ânanda-vigrahai
Anâdir âdir govindai
sarvva-kâraòà-
kâraòam

79

(Ír^ Brahma-saihitâ 5.1)

"El Señor Supremo, la encarnación de la verdad, la conciencia y la alegría, es Govinda, KùÈòà. Él es sin principio, el origen de todo lo que existe, y la causa de todas las causas".

Esa es Su posición.

nâma cintâmadii kùÈòàß caitanya-rasa-vigraha

P'ròa ßuddho nitya-mukto 'bhinnatvân nâma nâmiðoi

El Santo Nombre y KùÈòà no son diferentes. Ambos son trascendentales, por lo tanto, a través de nuestro conocimiento mundano y actividad mundana, no podemos tocar ese éxtasis. En los *Upaniðads* se dice:

Nâyam âtmâ pravacanena labhyo

na medhayâ na bahunâ ßrutena

yam evaiða vùòute tena labhyas

tasyaiða âtmâ vivùòute tan"i svâm

("El Señor Supremo no se alcanza por medio de la predicación, ni por una vasta inteligencia, ni por un conocimiento muy experto de los *Vedas*. Él es alcanzado sólo por aquel que Él mismo escoge. A tal persona le manifiesta Su propia Forma").

Cuando desde el nivel superior la misericordia sin causa viene y toca a un alma caída, él puede entender: "Algo me está tocando , y esa cosa es muy exaltada y auspiciosa". Un ejemplo es que si una hormiga pasa corriendo a mi lado y la toco, la hormiga puede entender que la están tocando. Todo está bajo mi control, no bajo el suyo. Cuando levanto mi dedo, él piensa: "Oh, lo que sea que vino y me tocó ahora se ha ido". En esta situación no tiene posibilidad de ejercer su personalidad, no tiene libre albedrío para controlar la situación.

KùÈòà es así. Cuando ese Conocimiento Trascendental mismo desciende y nos toca, en ese momento, podemos

entenderlo, de lo contrario, no hay posibilidad de que lo comprendamos.

estar de pie. No es mecánico. Existe una posibilidad: *yam evaiṣa vùdute tena labhyas* si nos refugiamos con nuestra total devoción pura a los pies de loto de Ćr^ KùÈòà, entonces KùÈòà debe ser misericordioso con nosotros; y eso nos da alguna esperanza. Depende de la dulce voluntad de KùÈòà, pero de esta manera podemos ganar alguna posición y entrar en el mundo trascendental.

¿Por qué estamos haciendo otro tipo de actividades como el transporte marítimo , etcétera? Es nuestra costumbre dedicar todo, incluyéndonos a nosotros mismos, a los pies de loto de KùÈòà. De esta manera estamos tratando de practicar.

Pero KùÈòà dijo en *el Bhagavad-g^tâ*:

Sarvva-dharmmân parrityajya, mām ekaì ßaraòai vraja **ahai** tvài
sarvva-pâpebhyo, mokḂayaiḂyâmi mâ ßucaì

(*Bhagavad-g^tâ* 18.66)

"Rechazando totalmente todo tipo de religión, ampárcate exclusivamente en Mí . Te liberaré de toda clase de pecados. No te desesperes".

yat karoḂi yad aḂnâsi, yaj juhoḂi dadâsi yat

yat tapasyasi kaunteya, tat kuruḂva mad-arpaòam

("Oh Arjjuna, hijo de Kunt^, cualquiera que sea la acción que realices, ya sea general o bíblica; lo que sea que comas; todo lo que ofrezcáis en sacrificio, todo lo que dais en caridad, y cualquier austeridad que realicéis o juréis cumplir, todo lo que hagáis debe ser como una ofrenda para Mí").

Hay muchos *ßlokas* como este. Otra es:

daiv^ hy eḂâ guòamay^

mama mâyâ duratyayâ

mâm eva ye prapadyante

mâyâ etài taranti te

"Esta potencia externa, sobrenatural y sobrenatural de otro mundo, compuesta de tres modos de la naturaleza, ciertamente es difícil de cruzar. Sin embargo, aquellos que se refugian exclusivamente en Mí solamente, y que se entregan completamente a Mí, ciertamente son capaces de superar esta ilusión casi insuperable."

KùÈòà quiere rendirse por completo a Sus pies de loto, y si hacemos esto, Él asumirá toda nuestra responsabilidad, y cuando nos lleve, nuestros cuerpos se volverán trascendentales.

DikÈå-kåle bhakta kare åtma-
samarpaòà **sei-kåle** kùÈòà tåre kare
åtma-sama

Sei deha kare tåra cid-ånanda-maya
apråkùta-dehe tåira caraòà bhajaya
(Ír^ Chaitanya-caritåmùta, Antya-l^lå 4.192 & 193)

Cuando el alma condicionada se refugia en los pies de loto de Ór^ KùÈòà, KùÈòà lo toma y le provee de lo que le falte. Le da todo lo que es necesario, completándolo en esa posición trascendental. Lo principal es la devoción. Un alma totalmente entregada no tiene ninguna responsabilidad por sí misma.

månasa, deho, geho, yo kich" mor
arpiluí tuwå pade, nanda-kißor

Sampade Bipade, J^vane-Maraòe
dåy mama gelå, tuwå o-pada baraòe...

(Íaraòågati)

Ór^la Bhaktivinoda ëhåkur dice: "Lo que sea que tengo, todo lo ofrezco a los pies de loto de KùÈòà. No sé lo que tengo, pero sea lo que sea, por favor tómallo como Tu servicio, a partir de este día no tengo ninguna responsabilidad por mí mismo. Puedes mantener este cuerpo o no, esto no es

84
asunto tuyo

Divine Guidance

mina. Solo trataré de servir a Tus santos pies de loto".

Cuando el alma condicionada se refugia bajo los pies de loto de KùḔḁa, KùḔḁa toma esa alma condicionada como Su propia propiedad.

rakḔa karabi tuhuí niḥcaya jāni

pāna karabuí hām yāmuna-pāni

Bhaktivinoda ēhākur dijo en Ćaraḁgati: "Debes salvarnos. Es tu deber, lo sé, así que ¿qué miedo puedo tener? Puedo saltar a las aguas contaminadas del lago Kāliya sin miedo, puedo hacer cualquier cosa".

Aquí podemos ver lo principal: la fe en KùḔḁa. El mundo de la fe, es decir, el verdadero mundo trascendental. En ese mundo, la fe es el fundamento mismo. Cuando vivimos allí con nuestra plena fe, alcanzaremos el resultado más alto y el beneficio más alto en la vida.

Un ejemplo que puede que hayas escuchado. Si un oficial de policía persigue a algunos ladrones pero mata a alguien por error, toda la responsabilidad por sus acciones, incluso sus errores, recae en el gobierno y no en el oficial de policía. Su responsabilidad es sólo la de capturar a los ladrones, ese es su deber. Este es el punto principal.

Después de la auto-entrega, el resultado de lo que hacemos va a KùḔḁa y no viene a nosotros, pero esa entrega debe ser perfecta. Esta es la primera cualidad del alma condicionada. Después de eso, todo depende de KùḔḁa; y sólo Él sabe de qué manera se hará cargo del alma condicionada.

A través de los Pasatiempos de KùḔḁa y Sus devotos puedes entender cuál es la voluntad de KùḔḁa, y qué no lo es. Si tratas de obtener ese conocimiento y mantener tu devoción dentro de ese entorno, no tendrás miedo de ninguna parte.

Este consejo entra dentro de la categoría de nuestra educación primaria y secundaria. Pero la superposición llega

la misericordia de los asociados de Ćr^mat^ Râdhârâò^. Si tenemos un súper anhelo, entonces vendrá a nosotros. Quien tenga alguna cualidad especial de anhelo, anhelo de *Madhura-rasa*, lo conseguirá. Es verdad. Sólo el anhelo de ese *L^lâ* puede darnos una pequeña oportunidad.

En los pasatiempos de Ćr^la Dâsa Goswâm^ podemos ver:

âśâbharair-amùta-sindhu-mayaii kathañcit
kâlo mayâtigamitai kila sâmprataì hi
tvai cet kùpaì mayi vidhâsyasi naiva kiì me
prânair vraje ma ca baroru bakârinâpi

Ćr^la Raghunâth Dâsa Goswâm^ pasó su vida, unos ochenta años, en Vùndâvan-Dhâm con este tipo especial de han- kering. Mostró con su posición y con su *L^lâ* cómo este estado de ánimo de anhelo puede llegar al *alma j^va*, y de qué manera tan magnífica puede llegar.

Ćr^man Mahâprabhu mostró todo tipo de *Bhâvas*, incluyendo a *Mahâbhâva*, en este mundo mundano. Él lo probó, Kùãòa mismo lo probó, y las almas auspiciosas pueden verlo tan bien como Su parafernalia y Sus asociados. Para el alma auspiciosa , todo le muestra de qué manera procederá a su destino.

Dâsa Goswâm^ dijo: "Sólo estoy esperando Tu misericordia. Oh, Râdhârâò^, si no me das eso, creo que mi vida se echa a perder en Vùndâvan-Dhâm. Incluso, no quiero la misericordia de KùÈòà. ¿Qué haré con KùÈòà si Tu misericordia no está presente allí? Tú eres el Servidor Supremo de KùÈòà y sólo bajo Tu guía quiero ese servicio. Sin Tu conexión no lo conseguiré, lo sé, y es cien por ciento seguro.

"KùÈòà tiene muchas formas, pero: "*Râdhâ-saìge yadâ bhâti, tadâ 'madana-mohitaè'*" Cuando estás con KùÈòà, podemos ver que KùÈòà está en Su forma completamente extática. Por lo

tanto, necesito Tu

misericordia. Todo mi tiempo lo he dedicado a Tu misericordia. Mi única oración es: 'Por favor, ten misericordia de mi cabeza'. Necesito servir a Tus pies de loto. No quiero la asociación de KùÈòà sin Ti; tal servicio a KùÈòà no tiene ningún valor. KùÈòà no será feliz sin Tu servicio, y yo quiero hacer Tu servicio".

KùÈòà dice en el *βâstra*:

...mad bhaktânài ca ye bhaktâs, te me bhaktatamâi matâi ("Mi

querido Partha, aquel que afirma ser Mi devoto es En realidad no es así. Sólo una persona que es la devota de Mi devoto es realmente Mi devoto").

Podemos ver muchos *βlokas* en *Ír^mad-Bhâgavatam*, *Ír^mad Bhagavad-g^tâ* y otros lugares que expresan este punto.

Así que *Ćr^la Dâsa Goswâm^* dice: "KùÈòà mismo está muy complacido con la asociación de Sus devotos; por lo tanto, necesito Tu misericordia, solo esta es mi esperanza. Algún día tendré que conseguirlo. ¡Pero he pasado toda mi vida aquí en Râdhâ-kuòàa, y todavía no la tengo!" De esta manera, *Ćr^la Dâsa Goswâm^* está orando. Su ambición es sólo servir a *Ćr^mat^ Râdhârâò^*. Y es por la misericordia especial de los asociados de *Ćr^mat^ Râdhârâò^* que podemos obtener esa clase de anhelo.

Ćr^la Narottama êkâkura escribió en una canción: *nitâiyer koruòà habe, braje râdhâ-kùÈòà pâbe*. Nityânanda Prabhu puede darnos la entrada allí, Él puede darnos el pasaporte. Pero sólo los asociados de *Ćr^mat^ Râdhârâò^* pueden darnos la visa para entrar en ese mundo, ese mundo de servicio fiel. Así que rezamos a nuestro *Ćr^la Guru Mahârâj*. Él es la representación no diferente de *Ćr^mat^ Râdhârâò^*.

âcâryyài mâi vijân^yân, nâvamanyeta karhicit

Na Marttya Buddhys^yeta, Sarvva deva-mayo gurui

KùÈða mismo aparece en la forma de Guru, pero cuando veamos la forma real de Guru, entonces comprenderemos que él es el Servidor Supremo de Ćr^ KùÈða.

Ćr^la Vißvanâth Chakravart^ ëhâkur en su *GurvavâÉéaka*

Dice:

Yasya prasâdâd bhagavat-prasâdo
yasyâprasâdân na gatii Kuto 'PI
Dhyâyan stuvaïs tasya yaßas tri-sandhyai
vande guroi ßr^-caraðâravindam

Nikuñja-y'no rati-keli-siddhyai
yâ yâlibhir yuktir apeKæaò^yâ
tatrâti-dâkÉyâd ati-vallabhasya
Vande guroi ßr^-caraðâravindam

Desde estos *ßlokas* podemos ver la posición de Ćr^ Gurudeva. Ćr^la Prabhupâda Saraswat^ ëhâkur dijo que si nos damos cuenta de una manera superior, podemos ver a Gurudeva como Ćr^mat^ Râdhârâð^; es decir, el Servidor Supremo de Ćr^ KùÈða. Para obtener esa visión necesitamos la misericordia de nuestro Ćr^la Guru Mahârâj. Sin esa misericordia no podemos entrar en el jardín de la Realidad, la Bella, ese mundo trascendental.

Por la misericordia de Ćr^la Guru Mahârâj estamos reunidos aquí y pedimos la misericordia de los pies de loto de Gurudeva. Si Ćr^la Guru Mahârâj con toda su ola de misericordia irrumpe en nuestros corazones, entonces debemos ser admitidos en ese mundo trascendental.

Muchas veces Ćr^la Guru Mahârâj explicaba y elogiaba a *KùÈða-l^lâ*, y cada vez nos daba alguna pista: debemos seguir el estado de ánimo de servicio de Lalitâdev^.

El estado de ánimo de Lalitâdev^ es de servicio continuo las veinticuatro horas del día, y ese estado de ánimo se

extiende por todo su grupo. No

sólo eso, pero todos los grupos son iluminados por el servicio de Lalitãdev^. Por lo tanto, es necesario obtener su misericordia y sólo es posible por la gracia de nuestro Ćr^la Guru Mahãrãj, y no de ninguna otra manera. Esto se debe a que él ocupa la posición de Titular de la *R̥pãnuga Sampradãya*. Es el superservidor de Lalitãdev^, y ese servidor es Ćr^mat^ R̥pa Mañjar^.

Ćr^man Mahãprabhu dio el cargo de Su *Sampradãya* a Ćr^la R̥pa Goswãm^. De esta manera estamos conectados, y algún día debemos cumplir nuestra divina aspiración de servicio a ellos. Esta es nuestra única esperanza.

Capítulo Quinto

La Tierra de las Gemas Espirituales

Más desde dentro de Ćr^ Vùndâvan-
Dhâm

Muchos devotos están llegando a nuestro *Maéh* desde todos los rincones del mundo y estamos viviendo juntos. Todos los que vienen no saben bengalí, inglés o hindi, pero siempre son muy sumisos y tratan de servir, y están sirviendo. ¿De qué manera es esto posible? Sólo puede suceder por la misericordia sin causa de Ćr^ Guru.

Ćr^la Guru Mahârâj extendió su conciencia, la concepción que está llegando a través de la línea de Ćr^la R^pa Goswâm^, y tú tienes la oportunidad de dedicarte a esa línea de servicio. Todos ustedes no hablan ni siquiera inglés, pero están haciendo un buen trabajo . A veces es un milagro para mí verlo. Solo el estado de ánimo de afecto y el estado de ánimo de servicio pueden ayudarnos, y ustedes lo tienen . Es tu propiedad, y servirte, esa es mi propiedad. De esta manera, ningún problema se interpone entre nosotros.

Siempre estamos tratando de servir a la voluntad y al estado de ánimo de Ćr^la Guru Mahârâj, por eso hemos venido aquí. Ćr^la Guru Mahârâj me dijo por último: "En el futuro, no trates de hacer muchos *maéhs*. Gestionar un *maéh* es muy difícil y todo tu tiempo se dedicará a esa gestión. De modo que sólo haz un *maéh* en Pur^ -Dhâm, y si es posible, puedes intentar organizar un devotes' *bhajan âßrama* en Vùndâvan -Dhâm." Ese era su deseo. Y ahora está establecido: Pur^, Vùndâvan y Nabadw^p- Dhâm. Con todos los devotos

estoy tratando de satisfacer la voluntad y el deseo de Ćr^la
Guru Mahârâj.

Conozco, creo y tengo fe en Ćr^la Guru Mahârâj, y

Que por Su misericordia sin causa podemos y debemos establecer aquí un bhajan Åßrama *para los devotos*. Çr^la Guru Mahârâj no dijo un *maéh*, pero dijo: "*Bhajan åßrama*".

Quien venga a Vùndâvan debe intentar hacer algo *de sevâ*. *Bhajan*, significa *sevâ*, servicio. Aquí no estamos haciendo negocios. Cuando llegue el estado de ánimo de servicio a Vùndâvan, al Guru y a VaiËòava, y cuando el estado de ánimo de servicio a Râdhâ-KùÈòa llegue a nosotros, entonces trataremos de quedarnos en Vùndâvan. Quien tiene este estado de ánimo, puede quedarse en Vùndâvan, y para ese tipo de devoto debemos hacer un *bhajan åßram* aquí.

A veces, algunos devotos tienen alguna intención de quedarse en Vùndâvan, pero se quedan en Vùndâvan como una abeja en el exterior de una botella de miel. ¿Qué están haciendo? Un devoto vino a verme recientemente, ahora vive aquí en Vùndâvan, pero ¿qué está haciendo? Compró una vaca y mantiene a su familia, está haciendo lo mismo que en Bengala. Su estado de ánimo es bueno porque considera que Vùndâvan es un lugar muy auspicioso, pero su concepción de Vùndâvan es muy pequeña.

Vùndâvan es infinitamente grande y es inconcebible para nuestra inteligencia. Sólo vemos la cubierta mundana y no estamos siendo admitidos dentro del mundo trascendental de Çr^ Vùndâvan-Dhâm. Necesitamos ser admitidos, y tenemos la esperanza de que algún día obtendremos esa visión real.

Mâtala harijana k^rttana-raíge
p^jala râga-patha gaurava-bhaíge

Tomando este *ßloka* como nuestro ejemplo, adoraremos a Vùndâvan desde lejos. Aquel que lee *Ír^ Brahma-saihitâ* puede saber algo acerca de Vùndâvan-Dhâm. En realidad, Vùndâvan- Dhâm es:

Goloka-nāṁni nija-dhāṁni cuento ca tasya
dev^ maheṣa-hari-dhāmasu teḤu teḤu

("Primero está Dev[^]-dhāma, luego Maheṣa-
dhāma, y por encima de Maheṣa-dhāma está
Hari-dhāma;
y sobre todo es Su propia casa,

Goloka"). Y:

ḅriyai kântāi kântai parama-puruṣai kalpataravo
drumā bh[~]miṣ cintāmaḍigaḍamay[^] toyam amūtam
Kathā gānaḍ nāéyaḍ Gamanam API vaiṣ[^]
priasakh[^] **cid** ānandaḍ jyotii param API tad
āsvādyam api ca

Sa yatra kḘ[^]rābdhii sraḅti surabh[^]yaṣ ca sumahān
nimeḘārdhdhākyo vā vrajati na hi yatrāpi samayai
Bhaje ḅvetadv[^]pāi tam aham iha golokam iti yaḍ **vidantas** te
santai kḘiti-virala-cārāi katipaye

(Ír[^] Brahma-saihitā, 5.56)

("Ese lugar donde las Divinas Diosas de la Fortuna
son las Amadas,
y KùḘḍa, el Macho Supremo,
es el único Amante;
todos los árboles son árboles que cumplen
deseos divinos, el suelo está hecho de
Gemas Trascendentales
y el agua es néctar;
donde cada palabra es una
canción, cada movimiento es
danza,
la flauta es la compañera más querida, la
luz del sol y la luz de la luna son el Éxtasis
Divino,
y todo lo que es es Divino y agradable; donde
un gran océano de leche fluye eternamente

de las ubres de miles de millones de vacas
Surabh^ y el tiempo Divino está
eternamente presente,
nunca sufriendo el extrañamiento del pasado y el
futuro

aunque sea por una fracción de segundo...

esa Suprema Morada Trascendental de Çvetadw[^]p adoro.

Prácticamente nadie en este mundo conoce ese lugar , excepto unos pocos devotos puros: y lo conocen como Goloka").

Esa es la explicación de Vùndâvan, Vùndâvan real.

También en el *Brahma-saihitâ* (5.29), el Señor Brahmâ dice:

Cintâmaòi-prakarasadmasu kalpavùk£a-
lak£âvùte£u surabh[^]r abhipâlayantam
lak£m[^]- sahasra-ßata-saibhrama-sevyamânaì
 govindam âdi puru£aì tam ahaì bhajâmi

("Rodeado de millones de árboles que cumplen deseos, en Moradas hechas de multitudes de gemas que producen deseos,

El que cuida las vacas siempre rendidas y que es perpetuamente servido con gran Afecto por centenares de miles de Lak£m[^]s— al Señor Primitivo, Govinda, adoro").

En Ír[^] *Brahma-saihitâ* se da una explicación muy bonita acerca de Vùndâvan-Dhâm, Goloka-Dhâm. *Cintâmaòi-prakarasadma- su kalpavùk£a*. Si miramos las casas en Vùndâvan, no podemos ver en este momento que estén hechas de *cintâmaòi*, pero en realidad son trascendentales y el verdadero Vùndâvan está todo hecho de *cintâmaòi*. *Prakarasadmasu kalpavùk£a*. *Sadmasu* significa todas las casas, y *kalpavùk£a* significa árboles que cumplen deseos. Si quieres una fruta como un mango, de un árbol de neem, el árbol de neem te dará un mango, es decir, *kalpavùk£a*. ¡Pero lo que vemos con nuestra visión actual no es eso!

Creemos que es un lugar muy auspicioso, sin duda, y que

existe por encima de este mundo mundano, pero con nuestro mundo mundano.

conocimiento, no podemos sentirlo. Glorificamos ese lugar auspicioso y, por lo tanto, a veces puede llegar a nosotros alguna luz. Creemos que es mejor que otros lugares, sin duda; pero no vemos el verdadero Vùndâvan. Pero necesitamos ese verdadero Vùndâvan, y necesitamos ser admitidos allí.

Cintâmaòì-prakarasadmasu kalpavùk£a-

lak£âvùte£u surabh^r abhipâlayantam

lak£m^- sahasra-ßata-saibhrama-sevyamânaì

govindam âdi puru£aì tam ahaì bhajâmi

(Ír^ *Brahma-saìhitâ*, 5.29)

A este respecto, recuerdo una respuesta dada por Pishima, hermana de Ór^la Swâm^ Mahârâj. Pishima tenía mucha consideración y afecto por Ór^la Guru Mahârâj, y también la quería como a su discípula. Era una dama muy estricta y una gran devota del Señor Kù£òà, por lo que todos la respetaban y su opinión era tenida en muy alta estima.

Un día unos *curiosos sannyâs^s* le preguntaron: "¿De qué manera corre Ór^ Chaitanya Sâraswat Maéh, Nabadw^p? ¿Están comiendo bien o no están recibiendo comida?"

Pishima le respondió: "Oh, esa *Maéh* es muy gloriosa, no puedes adivinarlo. ¡Lak£m^dev^ misma cuida de los jardines y la veranda de Râdhâ-Govindasundar! Esta es la posición real de Ór^ Chaitanya Sâraswat Maéh allí."

Cuando Ór^la Guru Mahârâj escuchó esto, dijo; "¡Oh, de una manera muy protectora, Pishima lo ha expresado! Si ella hubiera dicho: 'Lak£m^dev^ misma cuida de los terrenos de la Maéh de Ór^dhar Mahârâj ', yo habría caído en el océano de la ofensa, pero ella dijo: 'Ella está cuidando los terrenos de Râdhâ-Govinda', y eso es bueno. Podemos honrar eso, podemos honrar su opinión".

Lak£m^sahasra-ßata-saibhrama-sevyamânaì. Este es el

estado de ánimo de nuestro cuerpo trascendental: siempre estamos listos, siempre listos para el servicio a KùÈòà, y esperando la orden de nuestro Divino Maestro.

Nuestro cuerpo trascendental está muy bien decorado con marcas de *tilak* como doce templos de KùÈòà, y buenos Tulas^- *mâlâ* en nuestro cuello. El Hare Kùòà *Mahâmantra* está en nuestro pecho. Con ese cuerpo debemos servir a KùÈòà bajo la guía de nuestro Divino Maestro. Este es nuestro *dhyâna*, nuestra meditación, y eso es lo que queremos. Estamos practicando de una manera mundana, pero por la misericordia de nuestro Gurudeva, y a través de nuestra devoción, debemos conseguirlo. Sólo esa es nuestra esperanza, y esto ha sido demostrado por Ćr^la Raghunâth Dâsa Goswâm^ y Ćr^la R'pa Goswâm^.

Ya te dije Ćr^la Dâsa Goswâm^'s *super-βloka*, *âβâbharair-amûta-sindhu-mayaiè kathañcit...* Ćr^la R'pa Goswâm^ dio otro *βloka* que también es muy alto. Dijo:

Viracaya, Mayi daòàaì d^^{nabandho} dayàì vâ **gatir**
 iha na bhavattai kâcid anyâ mamâsti
Nipatatu βata-koéir nirbharai vâ navâmbhas **tad**
 API kila payodai st'yate câtakena

"He D^^{nabandho}, He KùÈòà, estoy completamente rendido a Tus pies de loto. No quiero nada sin Tu misericordia, esa es la posición de mi vida. No alabaré a los demás y no deseo nada de ningún otro canal. Solo yo deseo la misericordia de Tu Divina Gracia." De esta manera, Ćr^la R'pa Goswâm^ también explicaba el corazón de un devoto.

Ćr^la R'pa Goswâm^ compuso muchos libros. A nosotros, las almas condicionadas, nos dio muchas cosas. De todos modos, nuestra actividad debe estar al servicio del Guru, Vaiòava y Bhagavân, y un día debemos alcanzar esa visión

trascendental. A través de esa visión seremos capaces de verlo todo—Kù£òà-Dhâm,

Vraja-dhâm, vùndâvan-dhâm. Allí tendremos la misericordia de los *Vrajabâs*^s, y de Ćr^ R^pa, Ćr^ Sanâtana, Ćr^ Raghunâtha, y los demás Goswâm^s. A través de su misericordia debemos obtener el servicio a Sus Señorías Ćr^ Ćr^ KùÈòachandra y Ćr^mat^ Râdhârâò^ . Esta es nuestra única esperanza y la única meta de nuestra vida.

Capítulo Sexto

Dulce servicio, servicio, servicio

Devoto: Noto que Ćr^la Bhaktivinoda ëhåkur y Ćr^la Bhaktisiddhånta Saraswat^ Prabhupåda estaban ocupados en derrotar a los *bråhmaðas* demostrando que los Vai£ðavas están por encima de *los bråhmaðas*. En las reuniones, los incondicionales *bråhmaðas* aceptaron la derrota, pero después todos olvidaron. ¿Es esto porque es un tesoro escondido y sólo puede ser recibido del alma autorrealizada? Si no es el caso, entonces, después de ser derrotados, seguramente recordarían que los Vai£ðavas están por encima del mero 'bråhmaðismo' y lo seguirían.

Ćr^la Govinda Mahåråj: Sí. También es cierto que muchos vieron el *Vijvar ãpa* de Kù£ða. Karò, Duryodhana, Duißåšana, todos vieron el *Vijvar ãpa* de Kù£ða y quedaron atónitos. Se sorprendieron de lo que vieron, pero pensaron que era magia: la magia de Kù£ða. Dhùtaråéra también deseaba ansiosamente ver eso. En *Mahåbhårata* dijo: "Oh Kù£ða, todo el mundo está viendo Tu *Vijvar ãpa*, pero yo no puedo ver porque no tengo ojos. Por favor, dame ojos durante cinco o diez segundos porque quiero ver eso".

Kù£ða respondió: "No es necesario que Yo te dé ojos. Si yo digo, ya veréis. Entonces Dhùtaråéra vio la maravillosa Forma Universal de Kù£ða. Luego se inclinó ante Kù£ða. Pero después se olvidó de todo.

Un devoto me escribió recientemente con una pregunta importante . Él preguntó: "¿Cuál es la posición de Gurudeva?"

Vemos en la Escritura: *så£åad-dharitvena samasta-ßåstrair*— Gurudeva no es diferente de Kù£ða. Pero en otros lugares, el

Las Escrituras dan: *âcâryyaì mâì vijân^yân, nâvamaneyeta karhicit*. KùÈòà dice: "Yo soy el Guru. Me revelo a Mí mismo en la forma de Guru". Y en otro lugar vemos que la posición de

Gurudeva se da como *SâkÊâd-Baladeva*, no diferente de Baladeva. Gurudeva no es diferente de Nityânanda Prabhu; y Nityânanda Prabhu no es diferente de Baladeva. El devoto adora a su Gurudeva como Baladeva, como Nityânanda Prabhu.

En otro lugar las Escrituras dicen que Gurudeva es *Êr^mat^ Râdhârâò^*. Podemos notar también, que Baladeva tiene una forma como *Mañjar^*: Anaíga Mañjar^.

Entonces, ¿qué es la verdad y cómo armonizarla? Esta fue la pregunta que planteó ese devoto.

Es necesario armonizar todo, entonces podemos entender qué es qué. Primero es necesario ver cuál es la posición de KùÈòà. Él es la Suprema Personalidad de Dios. Esta es la primera posición.

Cuando tratemos de comprender la posición de Gurudeva, al principio veremos el resplandor principal: que todo emana de él. Y Aquel de quien todo emana es KùÈòà. Pero KùÈòà no está solo. Él es *svaßakti ßaktimâna*—KùÈòà está con Su Poder. Cuando KùÈòà y Su Poder entran en juego, Su forma es *Râdhâ-KùÈòà*. No es que esto esté sucediendo solo por un tiempo, sino que es eterno. No es que ayer pasara esto, sino que el día anterior KùÈòà estaba solo. No. Todo es eterno y trascendental, de modo que todo vive dentro de la conciencia, y esa conciencia es la conciencia de Kùãòà, y Kùãòà es la Suprema Personalidad de Dios. Esto es lo primero que debemos considerar.

También en otro lugar vemos:

Yadyapi asùjya nitya cic-chakti-vilâsa

Nadie puede crear Sus Pasatiempos, y KùÈòà tampoco los crea. Sus pasatiempos son eternos, por lo tanto, nadie los creó. La Suprema Personalidad con Su Poder es eterna, y ese Poder a veces está unido a KùÈòà y a veces desaparegado. Cuando se separa, todavía hay plena potencia con KùÈòà.

Devoto: Esa última frase es muy difícil de entender.

Ār^la Govinda Mahārāj: Hay poder, y están los poderosos . Si se separa el poder de los poderosos, ¿sigue habiendo poder con los poderosos?

Devoto: Sí.

Ār^la Govinda Mahārāj: Con los poderosos hay pleno poder , aunque el poder pueda estar separado de los poderosos, y eso se llama *acintya*, incomprendible.

Devoto: ¿Las expansiones de aīṣa, como *vaibhava-vilāsa*, también siguen este principio en el sentido de que Él se expande a otras formas, pero sin que Él mismo disminuya?

Ār^la Govinda Mahārāj: Sí. Un ejemplo es dado por Ār^la KùÈòà Dāsa Kavirāja Goswām^: si de una vela se enciende otra vela, esa segunda vela está llena con su poder, pero sin ninguna pérdida con respecto a la vela original.

rādhā-kùÈòà eka ātmā, dui deha dhari'
anyonye vilase rasa āsvādana kari'

Sei Dui Eka Ebe Caitanya Gosāñi
rasa āsvādite doīhe hailā eka éhāñi

(Īr^ Chaitanya-caritāmūta, Ādi-l^lā 4.56 & 57)

Rādhā y KùÈòà, el Poder y el Poderoso, son inep- ables, pero cuando quieren jugar pueden esforzarse

separadamente. ¡Él está lleno de poder y Ella, Su Poder, también está llena de poder! Este es el punto.

Cuando KùÈòà quiere tener Pasatiempos, la primera manifestación de Su energía es Baladeva, M'l-SaïkarÈaðà. Sale de KùÈòà—*prābhava-vilāsa*. De Rādhārāò^ viene automáticamente Yogamāyā. Yogamāyā y M'l-SaïkarÈaðà salen al mismo tiempo.

Yogamāyā se hace cargo del campo de juego, al igual que el árbitro. Ella hace las reglas y regulaciones, etcétera, de una manera que agradará a KùÈòà, y por su voluntad todo se manifiesta inmediatamente en consecuencia.

Cuando KùÈòà desea jugar, inmediatamente todo se manifiesta y es gestionado por Yogamāyā. Baladeva se hace cargo de toda la administración y delega el cargo a Yogamāyā. Del Poderoso viene SaïkarÈaðà, y de Rādhārāò^ viene Yogamāyā.

Devoto: ¿SaïkarÈaðà es uno de los nombres de Balarāma?

Ār^la Govinda Mahārāj: Sí: M'l-SaïkarÈaðà—el SaïkarÈaðà original.

Devoto: ¿Y después se manifiestan tantos otros SaïkarÈaðàs ?

Ār^la Govinda Mahārāj: Sí: el Catur-vy^ha. Hay muchas expansiones de KùÈòà y muchas expansiones de Rādhārāò^—*prābhava-vilāsa*, *vaibhava-vilāsa*, etcétera., pero en el plano superior están jugando Rādhā-KùÈòà, SaïkarÈaðà y Yogamāyā. Allí participan estos cuatro.

Devoto: ¿Los Catur-vy^ha no están en Goloka Vùndāvan?

Ār^la Govinda Mahārāj: No, están en Vaikuèéha. Cuando Goloka Vùndāvan desciende a este mundo mundano y muestra su llama, esos Pasatiempos pueden ser revelados en Vaikuèéha

o en cualquier lugar. Tienen tal poder; y todo está lleno, p̄ròa. En los *Vedas* está escrito:

Oì p̄ròam adai p̄ròam idai, p̄ròât p̄ròam
udacyate p̄ròasya p̄ròam âdâya, p̄ròam evávaṣiḥyate

Kù£òa está lleno, y Râdhârâò^ está lleno. Cuando el Poder sale de los Poderosos, ese Poder también está lleno. El juego de ese plano progresa con el ciclo continuo de tesis, antítesis y síntesis.

Devoto: ¿Incluso allí? **Ār^la Guru Mahârâj** dijo que todos los problemas comienzan desde arriba.

Ār^la Govinda Mahârâj: Pero nada allí es malo o incorrecto. Todos, ya sean poseedores de poder o el poder mismo, adoran para satisfacción del Poder Supremo y Poderoso, Râdhâ-Kù£òa.

Estamos tratando de satisfacer al Poderoso, y en la posición extrema podemos ver que Râdhârâò^ tiene la posición más alta de poder al tratar de satisfacer a Kù£òa.

Devoto: ¿Es por eso que incluso Nityânanda Prabhu quiere expandirse como un *Mañjar^*, Anaíga Mañjar^: Él viene del Poder, pero quiere dar servicio al Poderoso?

Ār^la Govinda Mahârâj: Sí. Nityânanda Prabhu mismo disfruta de *Madhura-rasa* como M'l-Saíkar£aða, Balarâma. Pero Él goza *para* la satisfacción de Kù£òa.

Devoto: ¿La danza Râsa de Balarâma tiene un estado de ánimo diferente al baile Râsa de Kù£òa?

Ār^la Govinda Mahârâj: Sí. Kù£òa vive en el corazón de Balarâma. Cuando Balârama se involucra en *Râsa-l^lâ*, el Râsa-l^lâ de Kù£òa está jugando dentro.

Otro ejemplo es que una persona puede envejecer por el cuerpo, pero la mente puede permanecer joven en el estado de ánimo. Es posible que un hombre anciano no tenga la capacidad física para comportarse como un hombre joven, pero su mentalidad sigue siendo la de un hombre joven: ¡a veces puede tener incluso una mentalidad más juvenil que la de un hombre joven!

Ese poder de querer tiene una posición en el Juego de KùÈòà, y es en la forma de un *Gop*^ . Cuando SaïkarÈaðà quiere satisfacer a KùÈòà en *Madhura-rasa*, no puede hacerlo en la forma de un cuerpo masculino. Por lo tanto, debe transformarse e ir bajo la guía de *Ór*^*mat*^ *Râdhârâò*^ .

También encontraremos allí la forma de Gurudeva. ¿Qué está haciendo Gurudeva? Él está dando servicio a KùÈòà. Para la satisfacción de KùÈòà, nos da una cuerda para rescatarnos, y nos toma como ofrenda de flores a los pies de loto de KùÈòà.

Baladeva es el primer Gurú. Si podemos ver a Baladeva, veremos que Él es el primer Guru y quiere llevarnos y ofrecernos a los pies de loto de KùÈòà. Veremos que Baladeva es Gurudeva.

Cuando veamos el Poder de KùÈòà, veremos que Ella es la más elevada y da la mayor satisfacción a la mente de KùÈòà. Ella lo satisface hasta el extremo. Al ver eso, los devotos anhelan mucho recibir tal oportunidad de servir. Inmediatamente buscan la posibilidad, y siguen a los *Sakh*^s y *Mañjar*^s, y de esta manera su servicio va a *Râdhârâò*^ .

Ór^*mat*^ *Râdhârâò*^ da la mayor satisfacción a KùÈòà. Ella es la dueña del océano de *Madhura-rasa*. Ella es la propietaria de esa propiedad, por lo tanto, todos, incluso Baladeva, si quieren satisfacer a KùÈòà supremamente, deben estar bajo Su guía. Pero *Râdhârâò*^ no da nada directamente a nadie porque no tiene tiempo. Ella siempre está ocupada para la

satisfacción de KùÈòà y siempre quiere ingre-

dients para el servicio de KùÈòà. Sus proveedores son los *Aléa-Sakh^s*. Los *Sakh^s* no sólo suministran diversos artículos para el servicio, sino que también fabrican muchas cosas. Hacen muchas preparaciones muy agradables. De las patatas hacen miles y miles de variedades de preparaciones para la ofrenda. De esta manera hacen muchas cosas para la satisfacción de Râdhârâò^, y Râdhârâò^ adora a KùÈòà con ellas.

A veces KùÈòà es muy traviesa y KùÈòà quiere reunirse con los *Sakh^s*, pero ellos no quieren la unión directa con KùÈòà. Los *Sakh^s* no tienen ese tipo de mentalidad; su única preocupación es la satisfacción de KùÈòà. Saben que KùÈòà está completamente satisfecho con Râdhârâò^, y suministran todo. Pero Râdhârâò^, por el juego alegre y variado, ofrece los *Sakh^s* a KùÈòà. Ella los empuja a tener Su asociación directa. Y los *Sakh^s* participan con KùÈòà para la satisfacción de Râdhârâò^, no para la satisfacción de KùÈòà. El *Vùndâvan- l^lâ* de KùÈòà continúa de esta manera.

Aquel que desea la plena satisfacción de su trascendental vida de servicio debe ocupar la posición de una mujer. En realidad, todas las *almas j^va-* son femeninas por naturaleza intrínseca porque son *βakti—j^va-βakti*. Al obtener una forma femenina, aspiran a unirse al *L^lâ* de Râdhâ-KùÈòà. Siempre rezan por la misericordia de los *Sakh^s* y *Mañjar^s*. KùÈòà no es su amo, pero es un jugador, un participante. Los *Sakh^s* toman la posición de maestros. Saben de qué manera KùÈòà quedará satisfecha, y hacen los arreglos correspondientes. Los *Sakh^s* toman la guía de Râdhârâò^ y tratan de satisfacer a KùÈòà en consecuencia. Son siervos exclusivos de Râdhârâò^; son felices, y KùÈòà también está feliz con ellos en ese sentido.

Devoto: ¿Hay competencia?

Śrīla Govinda Mahārāj: No hay competencia para ellos,
pero

La competencia de servicios está ahí. A veces puede haber antítesis dentro de las emociones auspiciosas, el *Bhâva*. Cuando KùÈòà abandonó Vùndâvan, Râdhârâò^ se desmayó.

Dentro del estado de ánimo de realización del Juego Extático en su conjunto, a veces aparece la antítesis, y eso da aún más satisfacción a KùÈòà y Râdhârâò^. Cuando Râdhârâò^ ve a KùÈòà delante de Ella, ve a una KùÈòà, y trata de satisfacer a una KùÈòà. Pero cuando KùÈòà se esconde de Ella, Ella ve a KùÈòà en todas partes y trata de satisfacerlo en todas partes. Ese estado de ánimo se llama *Viraha*.

Podemos ver la posición del Gurú de muchas maneras, pero todo está dentro del juego de KùÈòà. KùÈòà significa el Poder Conyugal, y el Poderoso, y eso es KùÈòà completo. Es desde ese plano que KùÈòà desciende y dice: *âcâryyai mâi vijân^yân*, "Yo soy el Guru".

Cuando KùÈòà dice: "Yo soy tu Guru", esa no es la concepción completa de KùÈòà. Él tiene muchas encarnaciones: Él viene como *Yuga-avatâras*, Él también se muestra a Sí mismo como un maestro, como cuando se convirtió en el maestro de los Kauravas y Pâòâavas. KùÈòà tiene muchos estados de ánimo y variedades, y una variedad de KùÈòà es que Él es el Guru, por lo tanto, Él dice : *"âcâryyai mâi vijân^yân, nâvamanjeta karhicit"*

Lo que significa: "Cuando te refugies en los pies de loto de tu Guru, pensarás que soy Yo, Yo Mismo, quien ha aparecido frente a ti en la forma de tu Guru para rescatarte del entorno ilusorio y llevarte al mundo trascendental". Tal es la forma de KùÈòà que vemos manifestarse allí: la forma *Āchâryya*.

Todos los aspectos de KùÈòà son verdad. Una verdad es que KùÈòà aparece como el *Āchâryya* con el fin de rescatar a las almas condicionadas. Cuando Él aparece de esta manera, es muy misericordioso con las almas condicionadas. KùÈòà no

puede tolerar su dolorosa posición

así que Él aparece como el *Āchāryya* con el fin de rescatarlos de su desafortunada posición: *ācāryyaì mǎi vijān^yān*.

Pero cuando las almas liberadas en el mundo de servicio trascendental tratan de servir, también tienen un amo propio, y en la línea de los Poderosos lo verán como Balarāma, Nityānanda. Si siguen esa línea, irán a KùÈòà dentro de esa concepción. Nityānanda Prabhu y Baladeva estarán allí como su Guru. La concepción proviene de ese plano supremamente extremo donde KùÈòà está presente con Su Poder. Un escalón más abajo de esto está la forma de M'l-SaīkarÈàò, y esto se manifiesta para la Obra del Señor. En ese reino hay muchas formas de Guru. Su obra se representa con Su *Cicchakti* así como con su *J^va-βakti*, y, de manera negativa, con *Māyā-βakti*.

En un nivel está Yogamāyā. Por la voluntad de M'l-SaīkarÈàò, todo el mundo trascendental es adquirido por Yogamāyā. Ella tiene plena conciencia acerca de KùÈòà, por lo tanto, para el juego de KùÈòà hace todo lo necesario para Su satisfacción. Los árboles, los pavos reales, los ciervos, las flores y todo; todas son expansiones del poder de Yogamāyā.

Devoto: ¿Yogamāyā tiene allí una forma como un *Gop^*?

Ćr^la Govinda Mahārāj: Sí. Vùndādev^ es una expansión y representante de Yogamāyā. Esto se dice en la primera estrofa de la canción de *AÉéakāl^ya-l^lā* compuesta por Ćr^la Viṣvanāth Chakravart^.

Cuando el *j^va-alma* obtiene la forma de un *Gop^*, bajo la guía de los *Mañjar^s*, trata de satisfacer a sus amos, y ellos ven que Rādhārāò^ es el Supremo Satisfactor de KùÈòà. Bajo la guía de Rādhārāò^ tratan de satisfacer a KùÈòà. Para el servicio de KùÈòà, Rādhārāò^ es el Guru supremo.

Somos de la *R pānuga Sampradāya*: somos seguidores de

R̥pa Goswām^ . En realidad no consideramos que estemos siguiendo correctamente, pero estamos tratando de ser seguidores. El único destino que podemos ver es en la dirección de los pies de loto de Rādhārāò^ . Rādhārāò^ es tan misericordiosa y puede manipularse a sí misma de muchas maneras, por lo que también puede venir frente a mí, en la forma de Gurudeva. Lo que Ella quiere ver es nuestro estado de ánimo de servicio.

Hay una historia que escuché de Ćr^la Guru Mahārāj en Kusum Sarovar en 1947. Cuando vi ese lugar, Ćr^la Guru Mahārāj me dijo que un día Rādhārāò^ vino allí a recoger flores junto con sus *Sakh^s* y *Mañjar^s*. Vinieron en un grupo grande y recogieron flores. De repente, Rādhārāò^ se fijó en una niña de unos once años de edad y mencionó: "Oh, es una niña tan hermosa. ¿Cuándo se incorporó?"

Lalitādev^ respondió: "R̥pa Mañjar^ la trajo de su aldea y yo se la di al grupo de R̥pa Mañjar^ . Ella está sirviendo a Vuestra Alteza a través de R̥pa Mañjar^ ."

Ćr^mat^ Rādhārāò^ dijo: "Es una chica tan hermosa y puede hacer mucho *sevā*". Y Rādhārāò^ continuó con sus actividades de servicio.

Escuché esta historia de Ćr^la Guru Mahārāj y no puedo olvidar este ejemplo. Inmediatamente tal tipo de fortuna puede llegar a cualquiera, y R̥pa Goswām^ puede llevarnos de esa manera. Lalitādev^ también es muy misericordiosa y puede concedernos inmediatamente su misericordia.

Rādhārāò^ tiene muchos *Sakh^s*, pero ocho son los principales. Hay miles de *Sakh^s*, y tienen grupos. Hay miles de grupos de *Mañjar^s*. En primer lugar, debemos recordar que este asunto tiene que ver con el universo trascendental. En un segundo puede expandirse en mil yojanas* y más.

Anteriormente tenía una pregunta en mi mente y le pregunté a Ćr^la Guru Mahārāj: "Aquí está Rādhā-kuòàa,

pero VarEãã es

A muchos kilómetros de distancia, ¿cómo venía Râdhârâò^ aquí todos los días, y cómo iba de Varânâ a Kusum Sarovar para recoger flores?

Ār^la Guru Mahârâj explicó: "Este es el mundo trascendental donde, para los Pasatiempos de Kùòà, para Su satisfacción, siempre hay expansión y contracción. Esto sucede por la voluntad de Râdhârâò^, y Yogamâyâ lo arregla todo . Cuando llega la necesidad, la distancia se vuelve muy corta. Y cuando hay necesidad, la distancia se hace muy larga, como cuando las orillas del Yamunâ se expanden. Para el servicio de KùÈòà, todo toma inmediatamente la forma adecuada para satisfacerlo".

En cierto modo, el Guru supremo está en la forma de Baladeva. De una manera general, KùÈòà muestra Su propio camino de servicio y se convierte en Guru. En la forma de Guru, Él se revela a Sí mismo dentro del mundo mundano. Su posición como Gurú también está en el corazón de los devotos. Supremamente, donde hay una variedad de servicios extremos a KùÈòà, eso es *Madhura-rasa*. En ese plano, el más alto Satisfador Supremo de KùÈòà es Râdhârâò^. Y esa es nuestra línea y el objetivo de la vida.

Sólo esperamos que algún día llegue por la misericordia de Gurudeva. Si logramos o no ser admitidos allí, es por la voluntad de mi líder de grupo, mi Gurudeva.

*Una medida védica. 1 yojanas = aprox 8 millas.

Guía Divina

Sección Segunda

Extractos de Cartas

de

Su Divina Gracia

śr^la bhakti sundar govinda

dev-goswām^ mahārāj

Gemas talladas a mano

Extractos de cartas

por Su Divina Gracia ír^la Bhakti Sundar Govinda Mahárâj

Pregunta: En resumen, tengo las siguientes preguntas:

1) ¿Qué piensa usted acerca de mantener el estándar de comportamiento aceptable para un discípulo iniciado, y acerca de pedir a los discípulos que canten un mínimo de dieciséis rondas, como había sido establecido por ír^la A.C. Bhaktivedānta Swām^ Prabhupāda en el pasado reciente?

2) ¿Cuál es el concepto correcto de la orden del Gurudeva de servir con devoción en una familia de devotos, ISKCON, diseñada por el Gurudeva, ír^la Prabhupāda, para la perpetuación del servicio de los discípulos al Señor?

3) Si una institución, como ISKCON, tiene discrepancias, ¿no debería ser mantenida y se le debería dar tiempo para madurar?

4) ¿Deberían los devotos que trabajan ahora en vuestro nombre tratar de atraer a los devotos asentados pero neófitos lejos de ISKCON para que os sirvan, en lugar de ser alentados a servir a ír^la Prabhupāda y a sus sirvientes en la difusión de las glorias del Santo Nombre y en el avance espiritual a través del vehículo de ISKCON? ¿Y este tipo de actividades deben ser fomentadas por sus trabajadores o no?

5) ¿Deberían los libros presentados por ír^la Prabhupāda ser distribuidos por aquellos a tu servicio, incluso por aquellos que se convertirían en tus discípulos

recién iniciados? ¿De qué otra manera podemos evitar minimizar la importancia de *Śrī*la Prabhupāda para la fuerza del *movimiento saik^hrtana* que leer y dis-

rendir homenaje a estos libros, incluso al lado de los publicados por el Ćr^ Chaitanya Sāraswat Maéh?

Ćr^la Mahārāj respondió: Por favor, acepta mis humildes *daòàavat pradāms* en recuerdo de nuestros Divinos Maestros Ćr^la Guru Mahārāj y Ćr^la Swām^ Mahārāj Prabhupāda....

Sus preguntas son muy claras y relevantes, y ahora estoy feliz de responderlas, pero primero es necesario colocarse en una posición un poco neutral para ver los hechos (aunque algunos de los hechos no los haya solicitado directamente en sus preguntas).

De hecho, en el tiempo de Ćr^la Bhaktisiddhānta Saraswat^ ēhākur había muchos discípulos calificados con capacidad de predicación independiente. Escuché esto de muchas fuentes, también que en un momento dado no estaban unificados. Ćr^la Prabhupāda Saraswat^ ēhākur lo sabía muy bien, por lo tanto, no nombró a una persona en particular como su sucesor. Sin embargo, un día antes de su desaparición, en una reunión especial de sus discípulos, mostró la insinuación de su deseo al oír el *k^rttan "Ír^ R ĩpa Mañjar^ Pada"* de Ćr^la Guru Mahārāj, e instruyó a los devotos: "Para la dirección de la obra misionera debéis hacer un Cuerpo Gobernante con doce personas, y el secretario de ese Cuerpo Rector debe ser el actual secretario, Kuñja Babu, mientras Kuñja Babu viva".

También dio algunas otras instrucciones, pero no nombró directamente a nadie como *Āchāryya* de la Misión Gauà^ya. En aquella época Ćr^la Guru Mahārāj era sin duda muy exalta-

Pero su naturaleza era mantenerse siempre en un segundo plano. Además, él quería servir a los Vaiavas con mucho entusiasmo, pero él mismo no quería tomar ninguna posición de Gurú o miembro del Cuerpo Gobernante. También a través de esa naturaleza y estado de ánimo, él

nunca trató de aparecer en primer plano del Cuerpo Gobernante. Se sentía en deuda con sus pocos hermanos espirituales especiales que lo ayudaron desde la primera vez en su vida de práctica divina : Ćr^pâd Vâsudeva Prabhu, Ćr^pâd Bhakti Sudhâkar Prabhu (Profesor N.K. Sannyâl), Ćr^pâd A.V. Bhakti Sâraîga Goswâm^, Ćr^pâd Keṣava Mahârâj, Ćr^pâd Mâdhava Mahârâj, etcétera.

En realidad, Ćr^la Guru Mahârâj mismo no convirtió a Vâsudeva Prabhu en un *Āchâryya*, tampoco estaba en posición de tener ningún derecho a hacerlo, pero cuando fue declarado por ese grupo especial de discípulos de Ćr^la Saraswat^ êhâkur que Vâsudeva Prabhu sería el *Āchâryya* del Gauà^ya Maéh, Ćr^la Guru Mahârâj estuvo de acuerdo e inmediatamente sintió alivio de que la responsabilidad de ser *Āchâryya* no acudió a él. Además, cuando Ćr^pâd Keṣava Mahârâj propuso fuertemente su nombre en el Cuerpo Gobernante, también lo evitó hábilmente porque en realidad Ćr^la Guru Mahârâj no quería involucrarse en la gestión, sólo quería permanecer como un humilde predicador y amigo de todos los VaiÉðavas. Anteriormente también, viendo la situación de su Misión, Ćr^la Saraswat^ êhâkur dependía completamente de KùÉða para seleccionar el futuro *Āchâryya* de su Misión. De hecho, este era el hecho en ese momento.

Leí una carta de Ćr^la Swâm^ Mahârâj en la que aparentemente culpaba a Ćr^la Guru Mahârâj por nombrar a Ćr^pâd Vâsudeva Prabhu, pero esa fue su propia idea —y la de algunos de los devotos de la idea del Gauà^ya Maéh— y también hay algo de verdad. Pero si Ćr^la Guru Mahârâj hubiera querido tomar una fuerte decisión de gestión, entonces Ćr^pâd Vâsudeva Prabhu no habría sido capaz de salir al frente fácilmente. Pero Ćr^la Guru Mahârâj era de naturaleza desinteresada y no quería involucrarse en la gestión. Pero

más tarde se reveló frente a todos los devotos que Śrīla Guru Mahārāj era la persona más apta para el Āchāryyaship, pero en ese momento ese pensamiento de los devotos

era demasiado tarde. Cuando Vāsudeva Prabhu y Sundarānanda Prabhu, Bhakti Sudhākar Prabhu y otros trataron de mantener la propiedad de Vāsudeva Prabhu fuera del anti-grupo, y trataron de hacerlo con violencia, entonces Ćr^la Guru Mahārāj quiso mantenerse al margen, y abandonó infelizmente esa Misión. Después de eso, quiso quedarse a solas con su vida *de bhajans*. Este es el hecho, pero cuando Ćr^la Guru Mahārāj salió de la Misión Gauà^ya, en ese momento más del 50% de los devotos prominentes también salieron de esa Misión. Escuchamos esto de sus divinos hermanos espirituales, así como de Ćr^pād B.S. Siddhānt^ Mahārāj.

Fue idea de Ćr^la Swām^ Mahārāj y otros, y pensando de esta manera en la posición de Ćr^la Guru Mahārāj, Ćr^la Swām^ Mahārāj mencionó en su carta que si Ćr^la Ćr^dhar Mahārāj no se hubiera quedado a favor de Vāsudeva Prabhu, Vāsudeva Prabhu no habría obtenido esa posición. Fue un apoyo indirecto al Ächāryyaship de Vāsudeva Prabhu.

Ćr^la Swām^ Mahārāj fue un ahijado muy respetuosamente íntimo de Ćr^la Guru Mahārāj y considero que tiene derecho a decir lo que hizo, pero *lo* veremos sólo como su expresión de aclaración para sus discípulos con el fin de perfeccionar su misión.

No tengo ninguna duda de que Ćr^la Swām^ Mahārāj quería dar la posición de Ächāryyaship a Ćr^la Guru Mahārāj. Y cuando Ćr^la Guru Mahārāj salió de esa Misión Gauà^ya, recibió su primera invitación a predicar de Ćr^la Swām^ Mahārāj en Calcuta como una medida del respeto y la amistad de Ćr^la Swām^ Mahārāj.

Ćr^la Swām^ Mahārāj quería comenzar otra misión encabezada por Ćr^la Guru Mahārāj—muchas veces lo hemos visto. Podemos mencionar que su última propuesta fue que quería tomar a Ćr^la Ćr^dhar Mahārāj como Presidente de la

"Liga de Devotos" en Jhansi.

En realidad, ninguno de los dos estaba muy ansioso por tomar el estado misionero de Āchāryyaship, pero más tarde les llegó automáticamente y sirvieron esa silla de todo corazón, y se esforzaron por dar plena protección a esa silla para la futura línea preceptorial.

Sé que su carta no era una crítica a Ćr^la Guru Mahārāj, sino que Ćr^la Swām^ Mahārāj expresaba en esa carta en nombre de Ćr^la Guru Mahārāj sólo por advertir a los devotos . Podemos considerar esto como una imagen pasada de la Misión Gauà^ya , y Ćr^la Swām^ Mahārāj no quería que se repitiera esa imagen.

Mi comentario no es como un discípulo de ellos, es simplemente historia imparcial. En realidad, no tenemos derecho a involucrarnos en ese asunto histórico. Lo que usted dice en su carta es cien por cien cierto: "No podemos conocer completamente el arreglo del Señor Supremo Ćr^ KùÈða, pero sí vemos prácticamente que la insinceridad será recompensada con la caída. Pero no es culpa del Gurudeva, sino más bien la falta de sinceridad de los discípulos lo que puede llevar a tales discrepancias y problemas.

En la época de Ćr^ Chaitanya Mahāprabhu era Su deseo que todos cantaran un mínimo de un lakh (cien mil) *Harināma*. Algunos devotos cantaban de esa manera, pero la mayoría de las veces no podían hacerlo. Ćr^la Saraswat^ ēhākur también instruyó que cantar un lakh *Harināma* todos los días es muy bueno, pero que se deben cantar un mínimo de dieciséis rondas . Pero cuando la Misión Gauà^ya se expandió por toda la India y los discípulos también vinieron de todas partes del país, fue su consideración que un mínimo absoluto de cuatro rondas debían ser cantadas diariamente por todos.

Ćr^la Swām^ Mahārāj se dio cuenta de todo sobre el mundo occidental y, al ver minuciosamente la naturaleza de

su devoción, dio la dirección: "Todo el mundo debe cantar dieciséis

rondas todos los días". Sin embargo, no todos pueden seguir eso, por lo tanto, están rompiendo su promesa a Gurudeva.

Ār^la Guru Mahārāj consideró debidamente, y expresó: "Debemos cantar el Hare Kùòà *Mahāmantra* con plena concentración durante un mínimo de cuatro rondas si no es posible cantar dieciséis rondas o más", siguiendo la directriz mínima de su Gurudeva, y le dio mucha más importancia a *sevā*, es decir, a servir al Señor a través de la satisfacción de Ār^ Guru y los VaiĒòavas.

Nāma-saik^rttan es un servicio directo a *Harināma* si se hace perfectamente sin ofender. Ya conoces el *βloka*:

atai ſr^kùĒòà-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaii
sevonmukhe hi jihvādau, svayam eva sphuraty adai

Ār^ *Harināma* se revelará a través del servicio a los VaiĒòavas, y Ār^la Prabhupāda Saraswat^ ěhākur dio más importancia a tal servicio al Guru-VaiĒòava. Por su instrucción de cantar un mínimo de cuatro rondas, se indica que los sirvientes deben cantar ilimitadamente, en la medida de lo posible. Y en todas partes Ār^la Guru Mahārāj dijo: "Necesitamos calidad, no cantidad". También en el Patrāval^ de Ār^la Saraswat^ ěhākur (Cartas de Ār^la Saraswat^ ěhākur) podemos ver en su carta a Ār^la Guru Mahārāj que daba más importancia al servicio de Ār^ Guru-VaiĒòava, y que a través de tal servicio logran la calificación de calidad en su canto. Pero si alguien puede aumentar la cantidad manteniendo la calidad, eso es muy, muy bueno.

También podemos ver desde otro ángulo. Cuando Gurudeva da la iniciación *Harināma*, en ese momento el discípulo promete: "Sí, cantaré un número determinado de rondas (ya sean cuatro, dieciséis, sesenta y cuatro, etcétera)",

pero si no cumplen su voto, lo hará.

entran en la categoría de ofensa contra el Guru. De esa manera, es un alivio para los devotos tener un mínimo de solo cuatro rondas diarias. En general, todas Sus Divinas Gracias tienen el derecho de ajustar su instrucción de acuerdo con el entorno, la situación y la capacidad de los devotos. De todos modos, el punto vital es que debemos cantar Hare Kùda tanto como sea posible, sin ofender, con sinceridad y con amor, y servir a Guru-Vaiòava y a su *Mahâprasâdam* de todo corazón.

En cuanto a las cuatro directivas, siempre las mencionamos aquí en la India, pero en mi reciente gira mundial a veces no las mencioné, creo que todo el mundo en Occidente es consciente de las cuatro directivas. Además, aquellos que vienen a mí, no vienen a mí directamente, sino que vienen a través de algunos Vaiòavas. Esos Vaiavas los están recomendando, es decir, no sé nada acerca de ellos, pero estoy dando mi iniciación de servicio a los buscadores de pecados recomendados. (En realidad, las directivas no son cuatro, sino cinco, y esas cuatro directivas viven automáticamente dentro de la quinta. Sin embargo, a los inocentes recién llegados debemos aconsejarles que sigan las cuatro directivas, sin duda).

Pero aquí también hay un punto vital que no debemos olvidar (aunque no sea para la distribución masiva pública) que es que la posición del devoto real y exclusivo de Kùda está por encima de las reglas, y tales devotos pueden venir de cualquier lugar y de todas partes. Y desde otro ángulo, podemos decir que la misericordia de los grandes Vaiòavas puede convertir a cualquiera inmediatamente en un buen devoto. A este respecto, podemos discutir los *βlokas* de *Ír^mad-Bhâgavatam* e *Ír^mad Bhagavad-g^tâ, jâta-βrad- dho mat-kathâsu...* Y: *API cet sudurâcâro...* Por lo tanto, debemos tratar de

considerar todo de una manera armonizada, de lo contrario, podemos ser infractores.

Yasmin ßâstre-purâde va haribhaktirna dùßyate ßrotabyam
naivatat ßâstram yadi brahmâ svayaì vadet

"No escuches ninguna escritura que no glorifique a *Kùãòa-bhakti* y a los Bhaktas *de Kù£òà*. Incluso si el Señor Brahmâ se sienta frente a ti y recita cualquier otro tipo de escritura, ¡no escuches!" Fue con este propósito que Ćr^la Swãm^ Mahârâj formó ISKCON. Quería que ISKCON fuera un lugar puro de asociación devocional. Especialmente debemos evitar *Vai£òava-aparâdha*.

Siempre debe haber alguna imperfección en este mundo, pero si ISKCON permanece al menos un 60% puro, entonces cuidadosamente los devotos pueden servir allí. "Cuidadosamente" significa que los devotos tendrán cuidado de mantener una buena asociación y de evitar a aquellos que tienen alguna tendencia a ser ofensivos o irrespetuosos con los *Vai£òavas* y *Kù£òà-bhakti*.

Sobre mí, puedo decir claramente que he hecho una promesa a mi Ćr^la Guru Mahârâj y al menos puedo decir que estoy tratando al cien por cien de practicar y predicar de acuerdo con su deseo.

Cuando viajemos a nuestro destino, si nos encontramos con alguien que está enfermo o herido y nos pide ayuda, naturalmente también trataremos de brindar alguna ayuda a través de la ayuda humanitaria.

Cuando un *Āchâryya* *de ISKCON* realiza algunas actividades que incluso la gente material no haría, entonces, ¿cómo podemos estar de acuerdo? ¿Y de qué manera puede el buscador sincero ser fiel a ese *Āchâryya*? Tales buscadores no quieren cosas mundanas de ISKCON. Necesitan las semillas de la conciencia de *Kùãòa* y la asociación de buenos *Vai£òavas*.

Necesitan tener las semillas plantadas felizmente en el corazón, y obtener más y más inspiración para practicar la

conciencia de KùÈòà, y también pueden inspirar a otros con su ejemplo como buenos devotos de ISKCON. Pero no podemos ignorar el hecho de que en el interior

ISKCON: muchos de los líderes han procedido de una manera muy mecánica y mundana.

Usted me está haciendo una pregunta muy difícil de responder acerca de la Misión ISKCON. En aquellos primeros días, cuando Śrīla Swāmī Mahārāj estableció la ahora exaltada 'Sociedad Internacional para la Conciencia de KùÈða', su Misión siempre recibía el alimento adecuado a través de su asociación divina. Tal vez no todo iba del todo a la perfección, pero en general podemos decir que su Misión era la única esperanza para que el mundo occidental practicara felizmente la conciencia de KùÈða. Es cierto que después de su desaparición se produjo algún disturbio en su querida Misión ISKCON, y es algo muy habitual. En toda misión, en todas partes, debe esperarse que cuando el sol exaltado se va a poner, algún ambiente ilusorio tratará de influir en toda esa misión. No puedo decir que en la época de Śrīla Swāmī Mahārāj no hubiera influencia de la ilusión, sino que por su divino poder todo se armonizó inmediatamente.

Todo el mundo tratará de hacer su Misión perfecta, y creo que todos los auspiciosos y grandes *Āchāryyas* en este mundo trataron de hacer sus Misiones perfectas y gastaron toda su energía en eso. Y no me cabe duda de que todos ellos eran los buenos querientes de todas las *jīva-almas*.

Creo que la Misión de ISKCON es completamente diferente de otras misiones: podemos considerarla como una organización dotada por Dios para el superbeneficio de las almas condicionadas a través de Su Divina Gracia Śrīla A.C. Bhaktivedānta Swāmī Mahārāj. Śrīla Guru Mahārāj dijo: "Śrīla Swāmī Mahārāj es un *Īaktyāveśa-avatāra*, de lo contrario, ningún hombre puede hacer tal misión en todo el mundo dentro de cinco años". En muy poco tiempo dio ampliamente la oportunidad de recibir la meta suprema de la vida: la devoción pura a KùÈða en la línea de Śrīman

Mahāprabhu.

En el tiempo de Śrīla Swāmī Mahārāj siempre que las noticias

vendría de cualquier rincón del mundo de las muchas personas que cantaban el Hare Kùòà *Mahâmantra* y practicaban la vida devocional pura, en ese momento vi el rostro de Ćr^la Guru Mahârâj ser grandemente exaltado y él alabó abiertamente las actividades y glorias divinas de Ćr^la Swâm^ Mahârâj frente a todos. También vi su expresión divina similar cada vez que Ćr^la Swâm^ Mahârâj venía y reportaba sus noticias misioneras a Ćr^la Guru Mahârâj. Ambos eran muy grandes, y su discusión básica era muy elevada y armoniosa acerca de la difusión de la verdadera conciencia KùÈòà.

Ćr^la Swâm^ Mahârâj mismo seleccionó a unos pocos líderes para mantener y difundir la conciencia de KùÈòà por todo el mundo para su Misión, que se llamó la "G.B.C." —y estaba orgulloso de ellos. En ese momento, mis propios sentimientos no eran diferentes de los de ISKCON y estaba muy feliz de ver el estado de ánimo de los devotos. No tuve la oportunidad de mezclarme con todo el mundo, tampoco fue posible, pero me sorprendió ver la profundidad del conocimiento de la conciencia de Kùòà en aquellos que vi. De hecho, recibí una muy buena impresión y entusiasmo de ellos, incluyendo Ćr^pâd Bhâvânanda Mahârâj, Ćr^pâd Tamal KùÈòà Mahârâj, Ćr^pâd Achyutânanda Prabhu, etcétera. Todavía tengo muchos amigos en la sociedad ISKCON y tienen muy buen humor. Viven dentro de la predicación y practican la vida y yo los respeto mucho.

Pero tú sabes que después de la desaparición de Ćr^la Swâm^ Mahârâj han sucedido muchas cosas en esa sociedad. No sólo eso, sino que muchas de las grandes, grandes personalidades devotas mostraron su forma muy desafortunada y eso fue doloroso para sus seguidores y para muchos de los seguidores de Ćr^la Swâm^ Mahârâj, y también fue muy doloroso para mí. Aquellas personas

confundidas buscaban ansiosamente un refugio seguro para su vida espiritual, pero ya no podían confiar plenamente en los demás de esa sociedad.

Al mismo tiempo, no querían abandonar la conciencia de Kùãòà, porque en sus corazones vivía la semilla de la conciencia de Kùãòà plantada por Ćr^la Swãm^ Mahârâj.

Ćr^la Swãm^ Mahârâj solía decir: "Yo soy ISKCON". Eso significa que todos los bienes de la conciencia de Kùãòà —la Sociedad que él formó— vivían con él, y no podía imaginar que alguna perturbación llegaría a su vida de predicación, y trataría de eliminar tales perturbaciones por cualquier medio. Pero después de la desaparición de Su Divina Gracia, una ola de ilusión en forma de ego inmediatamente trató de propagar la mala influencia. Ustedes saben que muchos han sido afectados por esa influencia. Por el poder de esas personas infectadas, muchas almas buenas fueron expulsadas, y Ćr^la Guru Mahârâj trató de darles alguna esperanza y refugio en forma de trabajo de socorro. En este momento estoy tratando de servir a su divina cátedra lo mejor que puedo.

De hecho, Ćr^la Swãm^ Mahârâj organizó la sociedad ISKCON para que pueda haber práctica de la conciencia de Kù£òà bajo la debida custodia, y ese es el único objetivo de la vida para todas las almas condicionadas. Esto no es sólo la predicación de Su Divina Gracia, sino que también es la predicación de Ćr^man Mahâprabhu, Sus asociados y la línea preceptorial después de Él. No hay duda de que se ha manifestado en el mundo entero, especialmente en Occidente, a través de Ćr^la Swãm^ Mahârâj, pero los muchos discípulos de Ćr^la Saraswat^ ëhâkur y nuestro Ćr^la Guru Mahârâj continuaron predicando y practicando la conciencia de Kù£òà según su propia capacidad. Vemos en todas partes que cada uno no tiene el mismo método de predicación y el mismo estado de ánimo de Ćr^man Mahâprabhu: *tùnâd api sun^cena taror api sahi£òunâ, amâninâ mânadena...* y no todos estaban libres de *Vai£òava-aparâdha*. Por lo tanto, surgen muchas dificultades en cada sociedad, e incluso nuestra sociedad no

está completamente libre de eso.

Necesitamos hacer el bien para nosotros mismos y para los demás. Queremos salir del ideal de la mundanidad y debemos tratar de alcanzar el

Plano de servicio trascendental súper beneficioso, que es realmente la meta de nuestra vida, a través del canto del *Mahâmantra* sin ofensa en la asociación de devotos y la predicación. El canto sin ofensa es muy esencial, y si ese sentimiento no llega a nosotros, no obtendremos los resultados beneficiosos adecuados. Creo que esto es muy importante para nosotros ahora.

Escuché una frase en inglés de Ćr^la Guru Mahârâj: "El rango no es más que el sello de guinea, el hombre es el oro para eso". En realidad, una institución o *sampradâya* es como el sello de Guinea, pero el verdadero valor se encuentra en la calidad del oro, dondequiera que se encuentre, de lo contrario, sólo en su propio país particular se dará el valor certificado por el sello de Guinea.

De otra manera podemos decir: "*svadeṣe p̣jyate rājā bidvân sarvvatra p̣jyate*". Las personas calificadas tienen valor en todas partes, pero si un Rey no está calificado, solo recibirá honor en su propio reino. También podemos ver muchas formas uni- formadas bellamente diseñadas exhibidas en los escaparates. Pero tenemos que seguir adelante hacia nuestro destino, y si podemos comprender de todo corazón esta importancia, no podemos quedarnos de brazos cruzados y esperar eso. Si podemos tener tanto el hombre como el uniforme diseñado, eso será muy bueno para nosotros.

Siempre estoy tratando de armonizar con todos los entornos y nunca aconsejo a nadie que moleste u ofenda a los demás. Quiero tratar de hacer de todos mis amigos, y quiero bendiciones de todas nuestras preocupaciones hermanas. Y si, sin saberlo, puedo ofenderles, siempre ruego que me perdonen. Si puedo continuar con este estado de ánimo, debo permanecer libre de *Vaiðava-aparâdha*.

Ya todo ha sido dado en los escritos de los Goswâm^s,

pero los sucesivos *Āchāryyas* distribuyeron ese mismo tesoro, pero de acuerdo con la capacidad de recepción de los aspi-

Arengas. Este proceso siempre está en marcha, ya sea en Occidente o en Oriente, y de esta manera han llegado miles de personas. Incluso *Śrī* la *Sarasvatī* *ēhākura* no nos dio muchas cosas, porque no estamos calificados. No sólo eso, sino que el mismo *Śrī* *man* *Mahāprabhu* no dio tales cosas, porque no son para la distribución masiva. Por lo tanto, la conclusión es que ellos dieron todo acerca de la conciencia de *Kṛ̥ḍā*, sin duda, pero no para todos. Además, no todos están calificados para recibir eso. Por eso se dice:

antaraīga laiya̐ kare rasa-āsvādan

bahiraīga laiya̐ kare nāma-saik[^]rttana

A veces escucho que los discípulos de *Śrī* la *Guru Mahārāj* y yo mismo, están predicando fuertemente su concepción similar a "tirar al niño con el agua del baño", pero esa no es *mi* predicación. Mi predicación es ser humilde, tolerante y honrar a los demás, y ese es también el camino de las enseñanzas de *Mahāprabhu*. Es mi oración a todos que traten de tomar en serio las enseñanzas de todos nuestros predecesores *Āchāryyas* para el beneficio real y el progreso de todos de una manera armoniosa. Todos han venido por la conciencia de *Kṛ̥ḍā* y tienen fe en esa concepción. Verlos desaparecer es muy doloroso. Quiero ayudarlos, y si alguien se acerca a mí en busca de ayuda, es mi deber tratar de ayudarlos de acuerdo con mi capacidad.

En resumen de las respuestas a sus preguntas:

1) En cuanto a la norma que *Śrī* la *Swāmī* *Mahārāj* estableció en el mundo occidental para el comportamiento de los devotos y el canto del *Mahāmantra*, esa norma debe ser beneficiosa para todos. Pero la consideración especial de cantar un mínimo de cuatro rondas también es agradable para recordarnos la misericordia de *Śrī* la *Sarasvatī* *ēhākura* así como de *Śrī* la *Guru Mahārāj*.

2) Las órdenes de Ćr^la Gurudeva son las superdirectivas para el discípulo, y sin vacilación el discípulo debe seguirlas. ISKCON es una sociedad para practicar la conciencia de KùĒða, y era incuestionable en la época de Ćr^la Swâm^ Mahârâj, es decir, él dijo "Yo soy ISKCON". Si después de la desaparición de Su Divina Gracia esa sociedad puede existir dentro de esa misma concepción de la cualidad, entonces los devotos tratarán sin vacilar de servir allí , si tienen la oportunidad.

3) La madurez y el progreso en la vida espiritual no tienen límite, pero en las etapas iniciales hay ciertas directrices.

4) Ćr^la R^pa Goswâm^ dijo:

KùĒða-bhakti-rasa-bhâvitâ matii, kriyatâi yadi kuto 'pi labhyate tatra laulyam API m^lyam ekalaì, janma-koéi-sukùtair na labhyate

Si alguien busca sinceramente con un estado de ánimo lleno de anhelo buscar el *bhakti* amoroso de Râgâðugâ, debemos alentarle, pero no debemos perturbar de ninguna manera la misión de los demás o el ambiente devocional natural.

Ćr^la Guru Mahârâj dijo que debemos tener un trato comprensivo con la naturaleza y no causar ninguna perturbación. Pero a lo largo del camino del avance espiritual, si vemos que alguien está en problemas y necesita ayuda, o que su vehículo necesita reparación o que quiere que lo lleven a su destino, o de alguna manera se encuentra en una posición difícil y necesita ayuda para su alivio, trataremos de ayudarlos como amigos afectuosos. En realidad, todos necesitamos progreso espiritual dentro de la línea de Ćr^man Mahâprabhu, así como del *R^pânuga Sampradâya*, por lo tanto, trataremos de ayudarnos unos a otros en esa línea a través de nuestro estado de ánimo de energía-servicio, pero nunca trataremos de perturbar las actividades de servicio o las

misiones de los demás.

5) Y en respuesta a tu última pregunta: Cuando afirmo que tal vez fui el primer distribuidor masivo de *Back to Godhead* door

a la puerta de 7 Sitakanta Banerjee Lane, Calcuta, entonces ¿dónde hay alguna dificultad para nosotros para distribuir los libros de Śrī Swāmī Mahārāj si el B.B.T. ¿Le dará la oportunidad de hacer ese servicio? Puedo decir que creo que todos los encabezados por Śrī Guru Mahārāj y Śrī Swāmī Mahārāj estarían muy contentos de ver sus libros distribuidos uno al lado del otro.

Puedo mencionar Tu Gracia como ejemplo. Usted se ha acercado a mí con una pregunta reflexiva y sincera, y naturalmente estoy tratando de dar una respuesta adecuada y pautas de acuerdo con mi capacidad, pero mi inglés es muy insuficiente. No puedo expresar completamente mi pensamiento a través del idioma inglés, y creo que mi respuesta invitará a más preguntas. Es decir, no todo está suficientemente expresado, pero sólo brevemente he expresado mi corazón.

De esta manera, no puedo ignorar a todos los buscadores e indagadores sinceros. Pero personalmente considero a Vuestra Gracia como un Vaiaava calificado y misericordioso con las almas caídas como yo.

Espero que esta carta te encuentre en la práctica constante de la conciencia de KùḂa .

De nuevo con mi humilde *daòàavat praòàms*,

Atentamente,
Swāmī B.S.Govinda

P.D. Mi tiempo es muy corto. Si desea hacer más preguntas, por favor trate de verme. En ese momento podemos sentarnos juntos y discutir.

Pregunta: Recientemente me encontré con los libros de Śrī B.R. Śrīdhar Mahārāj y los encuentro una gran fuente de

inspiración en mi vida devocional. Sin embargo, algunos de mis amigos que son discípulos de Ćr^la A.C. Bhaktivedānta Swām^

Prabhupāda me está disuadiendo de leer estos libros y de asociarme con tus discípulos. Estoy en un dilema y te pido ayuda.

Ācārya Mahārāḥji respondió: Has sido un devoto durante varios años, pero no sé si estás al tanto de la íntima relación entre Ācārya Swāmī Mahārāḥji Prabhupāda y nuestro Ācārya Guru Mahārāḥji. Estuve con Ācārya Guru Mahārāḥji personalmente durante unos 42 años y vi su relación con todos los diferentes devotos. Durante unos diez años de ese tiempo, la sucursal de Calcuta de Ācārya Chaitanya Śāraswat Maēh estuvo en el propio local de Ācārya Swāmī Mahārāḥji, junto a su casa. Regularmente venía para muchas horas de discusiones con Ācārya Guru Mahārāḥji. También en ese tiempo, por instrucción de Ācārya Guru Mahārāḥji, aprendí *el Bhagavad-gītā* de Ācārya Swāmī Mahārāḥji. Además, hasta los últimos días de Ācārya Swāmī Mahārāḥji en este mundo, quería que Ācārya Guru Mahārāḥji fuera el jefe de su Misión ISKCON. En realidad hay muchas cosas que los devotos no saben, por lo tanto, a veces ha llegado algún malentendido.

De todos modos, por la gracia de Ācārya Guru Mahārāḥji, la posición de Ācārya Chaitanya Śāraswat Maēh es clara. Siempre fue el deseo de Ācārya Guru Mahārāḥji no perturbar las misiones de los demás, pero nuestra misión es una de "trabajo de socorro" para los buscadores espirituales. Estás leyendo sus libros y asociándote con sus devotos, es decir, puedes entender algo de su exaltado estado de ánimo.

Pregunta: Tiene mucha fe en mi capacidad para manejar, pero no veo cómo es posible llevar a cabo su orden, y temo que si continúo, la situación empeorará mucho. Por favor, Mahārāḥji, retírame de este puesto y nombra a alguien más y trataré de servir a ese devoto. Si es tu deseo que continúe, entonces tendré que intentarlo de nuevo, pero estoy

profundamente frustrado y me siento desesperanzado.

Śrīla Mahārāj respondió: En la vida de nuestro practicante, por el momento, muchas cosas perturbadoras y también frustraciones, deben venir, pero con nuestra profunda intención de servicio y fe, por la misericordia de Śrīla Guru Mahārāj todo será vencido. Todas las mañanas de invierno no veremos el sol claro, ya que algunos días deben estar nublados, pero no por eso dejamos de cumplir con nuestro deber. Śrī KùḌòdà dijo en *Ír^mad Bhagavad-g^tā*:

Mātrā-sparṣās tu kaunteya, Ṛ^toḤ ḍa-sukha-duikha-dāi
āgamāpāyino 'nityās, tāis titikḤasva bhārata

Lo que es necesario es sólo nuestra capacidad de tolerar. Y este es también un tipo de prueba. Si pienso en la historia de mi propia vida, casi todos los días los he pasado con ansiedad en mi vida de servicio. Pero estoy contento con eso, es decir, estoy pensando que KùḌòdà está tomando algo de mi energía para Su servicio divino al preocuparme. Cuando un buen chico, después de esforzarse, suspende su examen de clase, ¿qué hace su padre? ¿Lo echa de la casa o le da alimento para darle más entusiasmo? Debemos recordar esto.

Alabdhe vā vinaḤéé vā, bhakḤyācchādana-sādhane
aviklava-matir bh^tvā, harim eva dhiyā smaret

Por lo tanto, debemos tratar con nuestra doble energía de satisfacer el deseo de nuestro Śrīla Guru Mahārāj para el superbeneficio de nuestras vidas espirituales.

Lo que sea que sea mi deber es exclusivamente mío: no puedo dar ninguna parte a nadie para hacer una masacre. Si sé que sólo yo puedo cumplir con el deber que se me ha encomendado, entonces debo hacerlo. Aquellos que pueden aceptar el desafío de servir a Guru-Gaurāīga, pueden hacer muchas cosas incluso más allá de su

capacidad, por la gracia de Sus Señorías. Por lo tanto, no te preocupes.

Recuerdo una frase de la poesía bengalí que dice que aunque todo el mundo salga de su servicio llorando , yo no huiré, sino que lo intentaré. *Ār^la Guru Mahārāj* recitó muchas veces esta historia de Ravindranath Tagore:

yadi tora āāka βune keu nā āse tabe esalā calore

Si nadie quiere venir contigo, debes proceder solo, sin siquiera un bastón. Es necesario estar firme en su punto de posición de servicio. Es una cosa muy elevada, pero para su atención puedo decir humildemente, pero más allá de mi jurisdicción, en recuerdo de *Ār^la Guru Mahārāj*: "*Ār^mat^ Rādhārāò^* no puede decir dar a ninguna otra parte su divina y exclusiva parte del servicio para *KùÈòà*". Creo que es suficiente para su recuerdo...

... Tenemos este cuerpo humano muy raro, inteligencia, energía y muchas cualidades para el servicio a *KùÈòà*, por lo tanto, no podemos permitirnos hacer una masacre de nuestra mente de servicio a cambio de alguna parte de lo mundano.

Querido Prabhu, no te preocupes por ningún ambiente ilusorio. Debes pensar que *Ār^la Guru Mahārāj* siempre está con nosotros, observándonos y cuidándonos. Debe ser que finalmente obtendremos una posición de servicio victoriosa por Su divina misericordia.

Somos muy afortunados, es decir, somos iluminados por la vida de servicio divino de *Ār^la Guru Mahārāj* y *Ār^la Swām^ Mahārāj*. Después de *Ār^man Mahāprabhu*, este tipo de ola de devoción no ha salido hasta el tiempo de *Ār^la Bhaktisiddhānta Saraswat^ Prabhupāda*. Esa ola ha sido soplada en todo el mundo por *Ār^la Swām^ Mahārāj* y *Ār^la Guru Mahārāj* con el fin de aplastar con éxito el ambiente ilusorio; y ahora el mundo entero está cantando "*Hare KùÈòà*". Por las buenas o por las malas , establecieron la

conciencia de KùÈòà, pero si pensamos en cuánta obstrucción vino en su vida, debemos olvidar nuestra propia sor- fia y dificultades. Ór^la Dâsa Goswâm^ dijo que cuando tú

Estaréis en una posición muy turbada por vuestros enemigos internos —*kāma, krodha, lobha, moha, mada, mātsarya*— cantáis en voz alta el nombre de vuestro protector: los Vaiðavas. Reza a ellos para que protejan tu vida divina espiritual y, si eres sincero, debes obtener ayuda de ellos. Entonces sólo puedo decir: "Adelante, adelante y adelante, y el cielo brumoso debe abandonar oportunamente tu visión".

Pregunta: Hemos leído en un libro de otro templo que la unión es superior a la separación, y tenemos algunos problemas para entender las explicaciones que allí se dan. En el pasado siempre hemos leído en los libros de Ćr^la Swām^ Mahārāj Prabhupāda y Ćr^la Guru Mahārāj que *vipralambha*, la separación, es el estado de ánimo más elevado en la conciencia de KùÈða. ¿En qué se compatibilizan estas afirmaciones?

Ćr^la Mahārāj respondió: Mi sensación es que incluso después de que uno de ellos nazca más, las personas que escribieron esa declaración nunca podrán entender qué es *vipralambha* y qué es lo que contiene. Mahāprabhu permaneció doce años en Gambh^rā saboreando el estado de ánimo de separación de Ćr^mat^ Rādhârâ^ a KùÈða extremadamente, y esa es la superexpresión de *KùÈða-prema*. Tal superexpresión surgió a través de *vipralambha*, de lo contrario no es posible saborear *KùÈða-prema*. Podemos hacernos una idea de lo profundo que es que Mahāprabhu tomó la forma del bhāva y *el kanti de Rādhârâ^*, y ese no es el estado de ánimo de unión, sino de separación.

Todos, incluso un niño cabra, en este mundo mundano saben lo que es la unión, por lo tanto, no es necesario enseñar a nadie a disfrutar: ya lo saben, por lo que no es necesario aclarar eso a nadie. Pero, ¿para qué se ha de usar toda la energía atenta? Lo que no se conoce es el estado de ánimo

trascendental de la separación. ¿Por qué se saboreó tal estado de ánimo por

¿Mahāprabhu una y otra vez? El sentimiento de Mahāprabhu siempre volvía a la degustación de ese *vipralambha*, el estado de ánimo de separación de KùÈða. El tema de Mahāprabhu era saborear el grado más profundo de sentimientos que sentía Ćr^mat^ Rādhārāð^.

No es posible expresar con palabras el estado de ánimo de separación que Ćr^ Chaitanya Mahāprabhu probó en Gambh^rā, pero Ćr^la KùÈða Dāsa Kavirāja trató de mostrar algo en Ír^ *Chaitanya-caritāmùta*, *Madhya-l^lā*, segundo capítulo. A lo largo de todo *Chaitanya-caritāmùta* está presente el ambiente de separación. ¿Y por qué decimos que éste es el estado de ánimo supremo de la obra de la Suprema Personalidad de Dios? ¿Qué grado de *bhāva* hay en Ćr^mat^ Rādhārāð^ que KùÈða apareció como Mahāprabhu con el fin de tomar Su estado de ánimo y probar eso? ¿Quién es el disfrutador? ¿Qué es el disfrute? Y, ¿a quién se disfruta a través del estado de ánimo del sufrimiento?

Todo el mundo conoce el goce, especialmente las almas condicionadas involucradas en el goce sexual, y pensar en ello proporciona la mayor felicidad dentro de este mundo mundano, pero aquel que puede decir que el estado de ánimo más elevado y súper doloroso de la separación puede dar los sentimientos supremos, el único que puede decir eso es Ćr^man Mahāprabhu.

Un *βloka* expresado por Kavirāja Goswām^ sobre el sentimiento de Mādhavendra Pur^ sobre el estado de ánimo de separación de KùÈða es:

Ayi D^na-dayārdra-nātha he mathurānātha **kadāvalokyase** hùdayai tvadaloka-kātarai dayita bhrāmyati kiì karomy **aham** ei βloka kahiyāchen rādhāra éhākurāð^...

Este *βloka* fue extremadamente expresado por Ćr^mat^ Rādhārāð^, y a través de Su super-misericordia Ćr^pād

Mådhavendra Pur^ también lo probó en el último momento de su vida. Después de eso, sólo Ćr^man

Mahāprabhu, y nadie más, está calificado para probarlo plenamente: esta es la opinión de Ćr[^]la Kavirāja Goswām[^].

Tratas de considerar lo siguiente: ¿Qué es lo que KùÈòà no puede probarse a sí mismo? ¿Qué era lo que KùÈòà quería probar, que apareció en la Forma de Mahāprabhu? ¿Por qué KùÈòà tomó el estado de ánimo y el color de Rādhārāò[^] y cuál era Su materia gustativa? ¿Qué probó KùÈòà en la Forma de Mahāprabhu durante Sus Pasatiempos aquí? ¿Qué estado de ánimo mostró Mahāprabhu en Pur[^]-Dhām, especialmente en Su Gambh[^]rā-l[^]lā, y por qué se desmayó al ver a KùÈòà en KurukEetra en la Forma de Jagannātha? ¿Por qué Chaòà[^]dās escribió en un poema:

lakha lakha yuga hiye hiye
rākhanu **tabu** hiyā juàana nā gela

(Significado: ¿Por qué Rādhārāò[^] dijo que no podía satisfacerse abrazando a KùÈòà durante millones de millones de años?) ¿Qué estado de ánimo se expresa aquí?

¿Qué tono de degustación da Ćr[^] Kavirāja Goswām[^] al expresar el *Antya-l[^]lā de Mahāprabhu* en *Īr[^] Chaitanya-car-itāmùta* segunda parte, segundo capítulo?

Lo que Rādhārāò[^] probó en separación de KùÈòà cuando no regresó, sino que envió a Uddhava a ver a Vùndāvan, Mahāprabhu probó ese *Vramara-g[^]tā* de una manera embriagada continuamente durante doce años como un hombre extremadamente loco. Si tales almas son tontas, entonces todos los residentes de Vùndāvan, incluyendo a los *Gop[^]s*, son tontos. ¿Por qué no se subieron directamente a un carro, como un taxi, y se fueron solo media hora a Maéhurā en lugar de vivir tontamente en Vùndāvan?

Pero si ese autor (del libro que usted menciona) con su concepción quiere probar el ambiente de unión, inmediatamente quedará embarazado, entonces ¿qué será

para él?

¿Qué fue lo que R̥pa Goswām^ expresó en una alabanza

De manera muy parecida al estado de ánimo de *Kù£òà-prema* en la separación cuando dijo: *p^àâbhir nava-kâla-k`ëa*, etcétera. (*C.c. Madhya 2.52*)—¿el poder del veneno de incluso una cobra joven es derrotado por el *Kù£òà-prema* de la separación?

En realidad, no estoy ansioso por dar respuesta a esto, pero sólo estoy recordando el estado de ánimo de *Çr^la* Guru Mahârâj y *Çr^la* Swâm^ Mahârâj. Detesto muchísimo dar respuesta a esta pregunta sobre el estado de ánimo infantil de la unión alabadora. Es decir, todo el mundo conoce la posición de unión.

Sé lo que es el infierno, y tengo alguna experiencia sobre el cielo, pero no sé cuál es el destino de alguien que quiere criticar a los asociados más queridos de *Râdhârâò^* así como a Mahâprabhu *Çr^* Chaitanyadeva. No tiene ni la más mínima idea sobre la conciencia de *Kù£òà*, especialmente sobre los doce años de vida de Mahâprabhu en Gambh^râ, y el estado de ánimo de *Râdhârâò^* saboreado por Mahâprabhu, la forma no diferente de *Kù£òà*. ¿Puede decir qué tipo de destino le espera a una persona así? Si los residentes del infierno ven a una persona así, deben tenerle miedo y necesitan hacerle un nuevo infierno.

Nos hemos refugiado a los pies de loto de nuestro *Çr^la* Guru Mahârâj y, por lo tanto, *Kù£òà* ha tenido la bondad de brindarnos a todos protección contra las ideas inventadas de los necios. Si lees sólo los libros de *Çr^la* Guru Mahârâj y tratas de servir sólo en su línea, estarás alegre y libre de preocupaciones, y muy rápidamente progresarás en tu trascendental viaje de regreso a casa.

Pregunta: Estoy dirigiendo un restaurante puramente vegetariano, pero un devoto lo citó diciendo que el servicio devocional y el negocio no deben mezclarse. También insinuó que no es apropiado ofrecer alimentos a *Çr^* Guru

y Gauráíga antes

sirviéndolo. Me cuesta un poco entender esto. Por favor, díganos algo sobre este asunto.

Śrīla Mahārāj respondió: Con respecto a tu pregunta , puedo decir que todo depende del estado de ánimo del devoto. El *Mahābhāgavata* puede ver todo como *Prasādam*. Pero la Escritura también dice que dar *Mahāprasādam* a aquellos que no tienen fe es un *aparādha*. A modo de ejemplo, *Harināma* puede rescatar a todo el mundo, pero si se lo das a alguien que no tiene fe, entonces es una ofensa; de una manera similar, podemos hacer *aparād-ha* a *Mahāprasādam*. Pero todo depende del estado de ánimo de los involucrados: si de una manera plenamente consciente se hace y se ofrece, y luego se distribuye a los que tienen fe, eso es muy bueno.

Mahāprasādam significa misericordia, y no debemos dar eso a cambio de dinero, pero podemos darlo a cambio de fe. Sin embargo, no estoy criticando a Śrīla Swāmī Mahārāj, es decir, puedo armonizarlo de otra manera: él quiere comprometer al mundo entero al servicio de Kùḥḍa, y tiene el derecho de romper y hacer los mandatos, es decir, es un *Īktyāveṣa-avatāra* . Podemos ajustar el estado de ánimo de Śrīla Swāmī Mahārāj y las reglas tradicionales de esta manera: donde no hay otra manera de hacer servicio a Guru-Gaurāīga, los devotos están haciendo negocios, siendo empleados, distribuyendo libros, vendiendo galletas, etcétera. Además, administrar restaurantes es un tipo de negocio. Así que puedo armonizar de esta manera, que después de cocinar primero ofrezcas un poco de cada preparación a Śrī Guru Gaurāīga, pero no lo mezcles de nuevo con el resto. Además, después de tomar para la manutención de tu familia, ofreces el dinero de las ganancias para el servicio de Śrī Guru Vaiḥḍava, y de esta manera no te llegará ninguna reacción . Es decir, digo que todo depende del estado de ánimo en el que se haga. Lo

principal es que su existencia debe estar en el plano del servicio. Si alguien con *βrad-*

dhā quiere ese *Prasāda*, puedes dárselo felizmente.

Pregunta: En el significado de los versos 5.24 y 25 de *Ír^ Brahma saihitā* se afirma que el *Gopāl Mantram* tiene dos aspectos:

1) Satisfacer los deseos espirituales puros de los devotos puros, cultivados en *KùÈòà-prema*, y 2) Satisfacer también los deseos mundanos de los devotos mixtos.

Considerándome un devoto mestizo, te pregunto si puedo cantar este *Gopāl Mantra*. Ya estoy iniciado en el *Gāyatrī Mantra* que contiene el *Gopāl Mantra*. ¿Puedo cantar este *Gopāl Mantram* como *japa-mala*, o en mi mente incesantemente?

Ír^la Mahārāj respondió: Con respecto al *Gopāl Mantram*, puedes referirte a este verso:

bhoga-mokṣa vāñchā chāi' harināma gāi re
nā ceyeo nāmera guè osaba phala pāi re

Cuando cantemos el *Mahāmantra Hare Kùāòà* o mediquemos el *KùÈòà* o el *Mantram Gopāl* sin pedir nada, excepto el servicio trascendental a *KùÈòà* bajo la guía de Ír^ Gurudeva, eso será de verdadero beneficio para todos, y las cosas buenas que se necesitan para nosotros vendrán automáticamente. Pero si algún deseo mundano viene y se mezcla con ese estado de ánimo devocional, eso debe obstaculizar la devoción pura.

Ír^la R^pa Goswām^ dijo:

anyābhilāṣitā śnyai, jñāna-karmmādy anāvūtam
ānuk^lyena kùÈòānuṣ^lanai bhaktir uttamā

Puedes consultar con ese *βloka* y puedes entender qué es qué. Está en *Ír^ Bhakti-rasāmūta-sindhu*. También *Bhaktivinod*

öhåkur dijo:

bhoga-mokṣa vāñchā chāi' harināma gāi re
 nā ceyeo nāmera guḍe osaba phala pāi re

Puedes cantar el Gopāl *Mantram* constantemente, eso no es problema, pero en esta era de Kali-yuga, *Harināma* es el *Mahāmantra* y de todos los *mantras* es el mejor. *Harināma* es para todo, pero el Gopāl *Mantram* es para la meditación.

Pregunta: Se me ha dicho que las *j^{va}-almas* que nacen en el mundo mortal pero que luego regresan a la morada de KùḌòda también pueden caer de nuevo en el mundo material. ¿Es esto cierto? También escucho de algunos que el *j^{va}* vino originalmente del mundo espiritual, pero otros dicen que nuestro origen es la posición marginal. Querido Gurudeva, por favor ayúdame a entender esto.

Además, por favor, aclare si puedo visitar otras misiones si encuentro que sus miembros son respetuosos con mi Ćr^la Guru Mahārāj.

Ćr^la Mahārāj respondió: Si alguien de Vaikuḍéha llega a los mundos materiales, generalmente es sólo por la voluntad del Señor. Sin embargo, se da en las Escrituras que incluso un residente de Vaikuḍéha puede caer si comete *VaiḌàva-aparādha*, pero también se puede ver que es por la voluntad del Señor, como en el caso de los guardianes, Jaya y Vijaya.

Ćr^la Guru Mahārāj fue abordado muchas veces con esta pregunta y él ilustró claramente que nuestro origen es la potencia marcial del Señor, la *taéastha-ḃakti*. Si nos liberamos de la esclavitud mundana, por derecho podemos entrar en el plano marginal, pero sólo por gracia podemos entrar en los planos superiores de Vaikuḍéha, Vùndāvan, etcétera.

En otras sociedades no hay duda de que hay muchas almas buenas y respetuosas cuya asociación es buena, pero también es cierto que algunos tienen la tendencia a criticar a nuestro Ćr^la Guru Mahārāj—y

Eso es muy perjudicial. Oír críticas a Ćr^ Gurudeva es muy malo y debe evitarse porque ataca los cimientos de la riqueza espiritual: la fe en Ćr^ Guru. Desde otro ángulo, cualquiera que dirija una misión ciertamente enfrenta muchos problemas para mantener la unidad, por lo que siempre debemos tener cuidado de respetar eso. Y si otros no quieren que visitemos su Templo, humildemente estaremos de acuerdo con su deseo y aún así mantendremos nuestro respeto por esos devotos.

Idealmente, trataremos de mantener la asociación de aquellos que están siguiendo nuestro propio rastro de conciencia de Kù£òà. De esta manera, varios devotos se esfuerzan por hacer *de los àßra-mas exitosos* lugares para que los devotos *de nuestro Maéh* se asocien felizmente.

Pregunta: Como usted sabe, un devoto que era considerado de mayor antigüedad se ha apartado de su Misión aquí. Nuestra pregunta es: ¿cómo podemos evitar que nos ocurra a nosotros mismos una desgracia similar?

Ćr^la Mahârâj respondió: Me sorprende ver el estado de ánimo de ese devoto: ha caído completamente en el océano de la ilusión, pero todos vosotros estáis salvados por la gracia de Ćr^la Guru Mahârâj. Podemos entender que la causa de tal caída es el ego y la ofensa a los Vai'avas. Ustedes, por favor, traten *de evitar Vai²ava-aparâdha*, y tengan cuidado con el ego mundano.

He visto en mi corta vida muchas cosas: muchas situaciones de altibajos de la vida del practicante. Grandes, grandes personalidades hasta *Brahmaloka*, han recibido dificultades en su vida de práctica, debido únicamente a la causa del *Vai'ava-aparâdha* y el egoísmo. De todos modos, nuestro protector y salvador, Ćr^la Guru Mahârâj, siempre nos concede su misericordia y debemos superar esa peligrosa situación.

Pregunta: De acuerdo con su deseo, planeamos traducir y publicar libros de Ćr^la Guru Mahâråj. Por lo tanto, necesitamos fondos para ello

En primer lugar, deseamos traducir y publicar un libro de divulgación que introduzca la filosofía de la India. Le pedimos su permiso para esto.

Śrīla Mahārāj respondió: Para que tu propia vida de práctica continúe y tu progreso adecuado, feliz y seguro, debes tratar de dedicarte exclusivamente a tu Guru para la satisfacción del amado Señor. Para hacer eso, necesita una línea y una pista determinadas para continuar felizmente. Muchas cosas son buenas en este mundo, sin duda, pero uno con un estado de ánimo exclusivo siempre se enfocará en su propio camino, es decir, en los libros de nuestro Śrīla Guru Mahārāj, sus instrucciones, método de práctica, etcétera, y nosotros seguiremos eso. Pero como negocio con fines de mantenimiento podemos considerar presentar los libros de otros, siempre y cuando no sea perjudicial y que no difiera de la concepción de nuestro Śrīla Guru Mahārāj, pero no podemos vendernos a cambio de nada en el mundo mundano. A este respecto, podemos recordar el consejo de Śrīla Prabhupāda Saraswatī ěhākura de que debemos tratar tolerantemente de servir a Śrī Guru-Gaurānga a pesar de lo que pueda venir. El amor o la ruptura o cualquier cosa puede llegar, pero debemos seguir nuestro camino, eso es muy importante.

Pregunta: Tengo una investigación sobre la adoración de los Devas. Además, Gurujī, ¿es sabio que llevemos a cabo ceremonias de śrāddha para los no devotos que han fallecido?

Śrīla Mahārāj respondió: Aquel que es un seguidor de la línea devocional exclusiva de la conciencia de Kṛṣṇa dada por Śrīla Guru Mahārāj como seguidores del *Rāpanuga Sampradāya*, no sentirá ninguna necesidad de ocuparse para el propósito de ningún otro dios o semidiós. Esta es nuestra

línea clara. Como soporte primario para esta *concepción* de KùÈòà-sevâ, Ír[^]mad-Bhâgavatam dice: *devar£i-bhutâpta-nùòâi pitùòâi*. Este *ßloka* sostiene que uno no tiene otra necesidad que dedicarse al servicio de KùÈòà.

Para aquel que vive como un *gùhastha*, si siente alguna obligación acerca de las reglas de la sociedad védica para sus antepasados difuntos, tiene alguna concesión de esta manera: puede ofrecer *Mahâprasâdam*, leer cuatro o cinco Sagradas Escrituras frente a *VaiÉðavas*, ofrecer dieciséis clases de regalos a los Gurus *Vaiðava*, sostener un sacrificio de fuego como *VaiÉðava-homa*, cantar congregacionalmente el *Mahâmantra*, y hacer ofrendas especiales a las Deidades, luego ofrecer ese *Mahâprasâdam* para la satisfacción de los *VaiÉðavas* y luego ofrecer ese *Mahâprasâdam* a la alma difunta para el beneficio espiritual de esa alma.

Para la gente en general, si siguen fielmente la cultura védica, pueden ser alentados a convertirse en *VaiÉðavas*.

Pregunta: ¿Debería recibirse el *Gâyatrî Mantra* oyendo a través del oído derecho o izquierdo? Entiendo que hay evidencia en las Escrituras que dice que los temas espirituales deben recibirse a través del oído izquierdo, pero recientemente te escuché mencionar que el *Mantram* debe recibirse a través del oído derecho.

Śrî Mahârâj respondió: Con respecto a tu pregunta, puedo decir que generalmente la oreja derecha es más fuerte que la izquierda. Es cierto que el rey Purañjana oyó a través del oído derecho, el *pañcâla del sur*, es decir, las *actividades frutivas karmma-kâðàa* bajo la guía de los *Vedas*, y es en ese plano en el que entró Purañjana. Esto se da en el *βloka* de *Írîmad-Bhâgavatam* (4.25.50), pero en ese *βloka* también se da otra calificación: que uno puede memorizar muy rápidamente, *yâti βrutadharânvitâè*, solo con oír una vez, uno puede memorizar inmediatamente. Además, Mâdhavâchâryya, nuestro *Guru Sampradâya*, dijo que a través del *kar-mma-kâðàa* el alma *jîva-puede* obtener una súper oportunidad por el *karmma* si por buena fortuna tiene la oportunidad de servir al super-

servidor como devotos. La oreja izquierda es un poco más débil y se menciona que es un símbolo de *jñāna-kāḍāa*. En *jñāna-kāḍāa* hay

es prácticamente ninguna posibilidad de obtener ningún servicio para los devotees Vai'ava debido a su ego básico. El resultado final que reciben es *nirvviṣe-loka*, pero esta posición debe evitarse. En *jñāna-kāḍāa* la base principal es el ego.

También en algunos lugares encontramos que se menciona el oído izquierdo, pero Śrīla Guru Mahārāj nos instruyó a oír a través del oído derecho, por lo tanto, estamos siguiendo ese proceso.

Pregunta: Vivo muy lejos del centro de Maéh. ¿Cómo puedo entender que hay algún valor en cualquier pequeño servicio que pueda hacer desde aquí?

Śrīla Mahārāj respondió: Aquí en Nabadwāp se están llevando a cabo tantas actividades, pero todo es para la satisfacción de Śrīla Guru Mahārāj. También se puede pensar, que en la ciudad capital de un país hay muchos deberes que no se pueden hacer allí en la capital. Las provincias, las ciudades más pequeñas y los pueblos tienen un papel que desempeñar en el servicio al centro. Cultivan arroz, hortalizas, etcétera, hilan algodón, fabrican telas y ropa, crían vacas y producen leche, mantequilla, yogur, etcétera, así como muchas otras tareas. De esta manera, las almas afortunadas de todo el mundo pueden dedicarse al servicio de la Misión central de nuestro Śrīla Guru Mahārāj de maneras ilimitadas. Esta variada vida de servicio al Centro es la base de todo el mundo espiritual de la actividad gozosa.

Lista de libros de matemáticas de Sri Chaitanya Saraswat

Estos son algunos de los muchos libros y revistas que se publican en unos quince idiomas por Sri Chaitanya Saraswat Math y sus filiales afiliadas en todo el mundo.

Para obtener más información sobre estas publicaciones, visite el sitio web de Sri Chaitanya Saraswat Math en www.scsmath.com.

Libros de Srila Sridhar Maharaj

Srimad Bhagavad Gita -- El Tesoro Escondido del Dulce Absoluto Sri Sri Prapanna Jivanamrtam -- Inmortalidad Positiva y Progresiva Sri Sri Prema Dhama Deva Stotram
Búsqueda de Sri Krishna - Realidad El Hermoso Sri Guru y Su Gracia
El Volcán Dorado del Amor Divino
Búsqueda amorosa del siervo perdido
Evolución subjetiva: el juego del dulce absoluto El guardián de la devoción
Sermones del Guardián de la Devoción [I-IV]
Comodidad en el Hogar: Una Introducción a la Realización Interior Realización Interior
Santo Compromiso
La Escalera Dorada
Armonía Absoluta
El Mahamantra
Océano de Néctar
Sri Kirtana Manjusa [El Cofre del Tesoro de los Kirtans Divinos]

Libros de Srila Govinda Maharaj El

Siervo Divino
Dignidad del Divino Servidor
Reflexiones Doradas
El Árbol Benedictino de la Aspiración

Divina Gufa Divina
Mensaje Divino para los Devotos

Sri Guru-Varga

Sri Brahma Samhita -- Quintaesencia de la Realidad, la Bella
El Bhagavata (Srila Bhaktivinoda Thakur)

Sri Chaitanya Mahaprabhu

-- Su Vida y Preceptos (Srila Bhaktivinoda Thakur)

Sri Nabadwip Bhava Taranga (Srila Bhaktivinoda Thakur)

Mundos Relativos (Srila Bhakti Siddhanta Saraswati
Thakur) Sri Chaitanya Saraswati [La Voz de Sri
Chaitanyadev]

Boletines y revistas

Sri Gaudiya Darshan

Nabadwip Boletín de

Noticias Sri Vaisnava

Toshani Vaishnava Seva

Contrapunto de

Transmisión Vaisnava

Español

La Búsqueda de Sri Krishna -- La Hermosa Realidad Sri
Guru y Su Gracia

El Volcán Dorado del Amor

Divino El Guardián de la Voz

La Búsqueda Amorosa en pos del Sirviente Perdido

El Bhagavata -- Su Filosofía, Su Ética y Su Teología

Dulce Hogar

Un Mensaje Divino para los Devotos

Sri Gaudiya Darshan [revista publicada]

Sri Sadhu-Sangha

Alemán

Auf der Suche nach Govinda -- Die Wunderschöne Wirklichkeit
Sri Guru und Seine Barmherzigkeit

Der Göttliche Beschützer

Der Göttliche Diener

Der Göttliche Unterweisungen

Goldene Reflexionen
Worte der Hingabe
Amrta Ozean des
Nektars
Ahimsa, Sein und Bewusstsein
Zurück nach Hause
Sri Chaitanya Saraswati
Songbuch

Holandés

Op Zoek Naar Sri Krsna de Wondermooie werkelijkheid
Sri Guru en Zijn Genade
De Gouden Vulkaan van Goddelijke
Liefde De Stem van Sri Chaitanyadev
Sri Chaitanya's Achtledig onderricht [Sri Siksastakam] het
guru-principe
Sri Chaitanya Saraswati

Italiano

La Ricerca di Sri Krsna -- La Dolce Realta

Húngaro

A Kutatas Sri Krsna Utan
A Bhagavata
Az Arany Avatar
Csodatevo
Gopal

Checo

Utecha Domova

Ruso

Sri Guru y Su Gracia

Sueco

Sokandet efter Sri Krsna -- Verkligheten den Skona

Portugués

A Busca de Sri Krsna -- A Realidade, O Belo

Sri Guru e Sua Graça

O vulção dourado do amor divino

evolução subjetiva

As Divinas Instruções do Guadio da

Devocão Servo Divino

Conforto Do Lar

Evidencia

Bengalí

Sri Sri Prapanna Jivanamrtam

Sri Prema Dhama Deva Stotram

Sri Siksastaka

Sri Chaitanya Caritamrta

Sri Srimad Bhagavad Gita

Sri Bhakti Rasamrta Sindhuh

Sri Bhakti Raksak Divya

Vani Sri Sri Kalyan

Kalpataru

Sri Krsna Karnamrta

Sri Gaudiya Darsan

Sri Kirtana Manjusa

Sri Gaudiya Gitanjali

Sri Krsnanusilana Sangha Vani

Sri Nabadwip Dham Mahatmya

Sri Nabadwip Bhavataranga

Sri Nama Namabhasa

Namaparadha Vicario

Sri Namabhajan o Vicario

Pranali Saranagati

Arcan Kan

Amrta Vidya

Tattva Viveka

Paramartha Dharmma Nirnay

Sri Chaitanyadever Vaisistya

Hindi

Amrta Vidya

Siksastakam

Oriyan

Amrta-Vidya

Guru Kripa

Árbol benedictino de la Divina Aspiración

Tamil

Guía Divina

Home Comfort

Farsi

Mahamantra

Yoga

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

Sri Chaitanya Saraswat Math Road, Kolerganj, P.O. Nabadwip,
Dt. Nadia, Pin 741302, Bengala Occidental, India ≈: (03472) 240086 y
240752 E-mail: math@scsmath.com

El sitio web principal de Sri Chaitanya Saraswat Math:

<http://www.scsmath.com/>

Principales Centros y Sucursales Afiliadas en todo el mundo

India

Calcuta

**Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha**
Opp. Tank 3, 487 Dum Dum Park
Calcuta, Pin 700055,
Bengala Occidental, India
Teléfono: (033) 2590 9175 y 2590 6508
Correo electrónico: calcutta@scsmath.com

**Sree Chaitanya Saraswata
Krishnanushilana Sangha**
Kaikhali, Chiriamore (junto al aeropuerto
de Calcuta)
P.O. Airport, Calcuta, Pin 700052
Bengala Occidental, India
Teléfono: (033) 2573-5428

Burdwan

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
P.O. y aldea del distrito de
Hapaniya de Burdwan
Bengala Occidental, India
Teléfono: (03453)
249505

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Aldea de Bamunpara, P.O. Khanpur
Distrito de Burdwan
Bengala Occidental, India

Orissa

Sri Chaitanya Saraswat Math
Bidhava Ashram Road, Gaur Batsahi
Puri, Pin 752001,
Orissa, India
Teléfono: (06752) 231413

Mathura

Sri Sridhar Swami Seva Ashram
Dasbisa, P.O. Govardhan
Distrito de Mathura, Pin 281502
Uttar Pradesh, India
Teléfono: (0565) 281-5495

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas y Misión

96 Seva Kunja, distrito de
Vrindavan de Mathura, Pin
281121 Uttar Pradesh, India
Teléfono: (0565) 446778

EE.U

U. **California**

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
2900 North Rodeo Gulch Road
Soquel, CA 95073, EE. UU.
Tel: (831) 462-4712 Fax: (831) 462-9472
Correo electrónico: soquel@scsmath.org
Sitio web: <http://www.lcd.com/sevashram/>

Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram
269 E. Saint James Street
San José, CA 95112, EE.
UU.
Teléfono: (408) 288 6360 y (408) 287-6360
Correo electrónico: devi@scsmath.com
<http://www.lcd.com/sevashram/sanjose>

Nueva York

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas
P.O. Box 311, Oaklyn NJ, U.S.A.
Teléfono: (856) 962-8888
Fax: (856) 962-0894
Correo electrónico:
bkgjri@scsmath.com Web:
<http://www.scsmathny.org>
<http://www.scxmathnj.org>

Oregón

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
755 N. Bertelsen Ave.
Eugene, OR 97402
Teléfono: (541) 687-1093
Correo electrónico: oregon@scsmath.org

Hawaii

Misión Sri Chaitanya Sridhar Govinda
RR1 Box 450-D, Crater Road
Kula, Maui, HI 96790, EE.
UU.
Teléfono y fax: (808) 878-6821
Correo electrónico:
mdasa@krsna.cc Web:
<http://www.krsna.cc/>

Santuario de Sri Chaitanya

Apartado Postal 1292,
Honokaa, HI 96727, EE. UU.
Correo electrónico: bororaj@yahoo.com

CANADÁ

Montreal

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Ashram

4271 De Rouen #8, Montreal
Quebec, H1V 1G8, Canadá
Teléfono: (514) 899-5226 Fax: (831) 462-9472
Correo electrónico: vidyasundar@sympatico.ca

México

Mérida

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de México, A.R.

Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel
Kanasín, Yucatán c.p. 97370, México
Teléfono: (52-999) 982-8444
Correo electrónico: merida@scsmath.org

Guadalajara

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de México, A.R.

Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280 México
Teléfono: (52-33) 3826-9613
Correo electrónico: guadalajara@scsmath.org

Monterrey

Sri Chaitanya Saraswat Krishnanushilana Sangha

Alhelí 1628, Col Santa María
Cd. Guadalupe, Nuevo
León,
c.p. 67160, México
Teléfono: (52-8) 360-41-
42

Sri Chaitanya Saraswati Seva Ashram de México, A.R.

Apartado Postal 510
Col. del Valle, Nuevo León, c.p. 66250, México
Teléfono: (52-8) 319-53-58 y 356-49-45
Correo electrónico:
madhumayi@mail.cmact.com

Tijuana

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de México, A.R.

Av. de las Rosas 9, Fracc. del Prado
c.p. 22440, Tijuana, México
Tel: (52-664) 608-9154
Correo electrónico:
tijuana@scsmath.org

Veracruz

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de México, A.R.

1ro. de Mayo No.1057, (entre Iturbide y Azueta)
Veracruz, Veracruz, c.p. 91700, México
Teléfono: (52-229) 931-3024
Correo electrónico:
madhuchanda@ver.megared.net.mx

Orizaba

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva

Ashram de México, A.R.

Andador 13 No. 108, U. Hab. El Trébol
Orizaba, Veracruz, c.p. 94348, México

México D.F.

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de México, A.R.

Fernando Villalpando No.100, interior 103
Posada Col. Guadalupe, Deleg. Alvaro
Obregón México, D.F., c.p.01020, México
Fax: (52-55) 5097-0533
Correo electrónico: aradia53@hotmail.com

Morelia

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Seva Ashram de México, A.R.

Calle Loma Florida Núm. 258
Sector Independencia, Col. Lomas del Valle
Morelia, Michoacán, C.P. 58170 México
Teléfono: (52-443) 327-5349
Correo electrónico:
bhagavan@unimedia.net.mx

Europa

Inglaterra

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

466 Green Street
Londres E13 9DB,
REINO UNIDO
Teléfono: (0208) 552-
3551
Correo electrónico: londonmath@scsmath.org

República de

Irlanda

Sri Chaitanya Saraswat Sangha

C/O Devaswarupa Das
14 marcas Callejón de Francis St., Dublín
8, Eire Tel: [+353] 1 454 5208
Correo electrónico: ireland@scsmath.org

Italia

Villa Govinda Ashram

Via Regondino, 5
23887 Olgiate Molgora (LC)
Fraz. Regondino Rosso,
Italia Tel: [+39] 039 9274445
Correo electrónico:
villagovinda_ashram@virgilio.it

Países Bajos

Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Ashram

Middachtenlaan 128
1333 XV Almere, Buiten, Países
Bajos Teléfono: 036 53 28150
Correo electrónico: gandiva@chello.nl

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

Van Beuningenstraat 81
1051XD Amsterdam, Países
Bajos Teléfono: (020) 686-2099
Correo electrónico: sacidevi@dds.nl

Portug

al

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas,

Rua do Sobreiro 5,
Cidreira, 3020-143 Coimbra, Portugal

Hungría
Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas
Andras Novak
Pajzs utca 18. H-1025 Budapest, Hungría
Tel: (361) 212 1917/8 Fax: (361) 212 2602
Correo electrónico:
sweetwater@scsmath.org

Mandala-Veda Ashram
Attila Bakos
Erdo utca 126. H-2092 Budakeszi, Hungría
Teléfono: (36) 23-452-969
Correo electrónico:
budakeszi@scsmath.org

Centro Comunitario Sri Chaitanya Saraswat
Kozep fasor 7/A IV/12
6726 Szeged, Hungría
Correo electrónico:
szeged@scsmath.org

República Eslovaca (información)
Pavol Nemcek (Pavan Krishna Das)
Vargova 22
984 01 Lucenec, República Eslovaca

República Checa
Sri Sridhar-Govinda Sangha
Libecina 14, 566 01 Libecina
Posta Vysoke Myto, República Checa
Correo electrónico: czech@scsmath.org

Turquía

Centro de Yoga Matemático Sri Govinda
Abdullah Cevdet sokak, No 33/8, Cankaya 06690
Ankara, Turquía
Teléfono: 090 312 4415857 y 090 312 440 88 82
Correo electrónico: turkey@scsmath.org

Australasia

Australia
Sri Govinda Dham
P.O. Box 72, Uki, vía Murwillumbah
N.S.W. 2484, Australia
Teléfono: (0266) 795541
www.mandala.com.au/dham/
Correo electrónico: uki@scsmath.org

Nueva Zelanda
Sri Chaitanya Saraswat Sangha
1030 Coatesville Riverhead Highway,
Riverhead, Auckland, Nueva Zelanda. Tel: (09) 4125466
Correo electrónico: auckland@scsmath.org

América del Sur

Brasil
Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386

Campus do Jordao, Sao Paulo, Brasil
Teléfono: (012) 263 3168
Correo electrónico: ksa@scsmath.org

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan

Rua Mario de Andrade
108, Caucacia Do Alto -
Cotia
São Paulo, Cep 06720-000, Brasil
Teléfonos: (011) 4611-1253 y 4611-
6777
Correo electrónico: bhuvana@uol.com.br

Srila Govinda Maharaj Seva Ashram

Apartado Postal 92.660,
Prata dos Aredes Teresópolis
Rio de Janeiro, Cep 25951-970, Brasil
Teléfono: (021) 644-6695
Correo electrónico:
akrishna@terenet.com.br

Srila Sridhar Govinda Sangha

Rua Pedro Wayne, 78,
Cep 91030-480 Porto Alegre, RS,
Brasil Teléfono: (051) 362-6448
Correo electrónico: sridhar-
govinda@vedas.cjb.net
<http://www.geocities.com/nityadasa/>

Sri Chaitanya Saraswat

Math Rua : 13 de Maio 1184
ap.02 Curitiba - Paraná -
Brasil
Tel: (41) 324-7816

Sri Chaitanya Saraswat

Math Rua Quinto Bocaiuva,
537 Pajussara-Maceio-
Alagoas Brasil-CEP 57030-
320
Tel: 82-337-3374
Correo electrónico: maceio@scsmath.org

Natal, RN, extremo oriental de Brasil:

Información: Correo electrónico:
divya@bol.com.br

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

Caixa Postal 39 - CEP: 72980-
000 Pirenópolis-Goiás, Brasil
Correo electrónico: kirtan@loggo.com.br

Ecuador**Srila Sridhar Swami Seva Ashram**

P.O. Box 17-01-576, Quito, Ecuador
Teléfono: 342-471 Fax: 408-439

Venezuel

a

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

Avenida Tuy con Avenida Chama
Quinta Parama Karuna
Caracas, Venezuela
Teléfono: [+58] 212-754
1257
Correo electrónico:
paramakaruna@cantv.net

Urbanización Prados del Este
calle Los Ríos c/calle El
Carmen,
Quinta Nieves, Madlen. Municipio Baruta.
Caracas 1080. Venezuela
Tel: 58 212 976 21 04 y 58 414 246 35 57
Correo electrónico:
kalyakrishna@yahoo.com

Teléfono: (230) 617-8164 y 5726

Calle Libertad, Los Robles
Municipio Maneiro
(a una cuadra bajando después de la Iglesia)
Margarita, Venezuela
Tel: (58) 414 798 8227 y 792 8853
Correo electrónico: koladwipa@yahoo.com

África

Sudáfrica

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

P.O. Box 60183, Phoenix 4068
KwaZulu Natal, Sudáfrica Teléfono:
(031) 500-1576

Sri Chaitanya Saraswat Matemáticas

57 Silver Road, Newholmes, Northdale
Pietermaritzburg 3201
KwaZulu Natal, Sudáfrica
Teléfono: (0331) 912026
Fax: (0331) 947938

Sri Chaitanya Saraswat Ashram

4464 Mount Reiner Crescent,
Lenasia Sur, Extensión 4
Johannesburgo 1820, República de Sudáfrica
Tel: (011) 852-2781 y 211-0973
Fax: (011) 852-5725

Rusia

Moscú

Str. Avtozavodskaya 6, Apto. 24a.
George Aistov
Teléfono: (095) 275-0944
Correo electrónico: russia@scsmath.org

San

Petersburgo

Pin 197229 San Petersburgo, p.Lahta
St. Morskaya b.13, Rusia
Teléfono: (812) 238-2949

Otros Centros

Mauricio

Sri Chaitanya Saraswat Math International

Nabadwip Dham Street, Long Mountain
República de Mauricio
Teléfono y fax: (230) 245-3118 / 5815/2899
Correo electrónico: mauritius@scsmath.org

Sociedad Vaisnava Seva

Ruisseau-Rose, República de
las Montañas Largas de
Mauricio.
Teléfono y fax: (230) 245-0424
correo electrónico:
govinda@intnet.mu

Sri Chaitanya Saraswat Math International

(Sucursal Sur) Royal Road, La Flora,
República de Mauricio

Malasia

Persatuan Penganut Sri Chaitanya Saraswat Sadhu Sangam

Lote No. 224A Jalan Slim Lama
35900 Tanjung Malim, Perak, Malasia
Teléfono: (05) 459 6942
<http://scsmath.org/centres/malaysia/Centro>
klabanya@hotmail.com

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram

7 Taman Thye Kim, Jalan Haji Mohammed Ali
32000 Sitiawan, Perak, Malasia
Teléfono: (05) 6924 980
Correo electrónico: sitiawan@scsmath.org

Filipinas

Srila Sridhar Swami Seva Ashram

C/O Gokulananda Prabhu
23 Ruby St., Casimiro Casa Adosada
Talon Uno, Ciudad de Las Pinas
Código Postal 1747 Filipinas
Teléfono: 800-13-40
Correo electrónico:
sridharswami@hotmail.com

Singapu

r Block 313 D
Ancorvale Road #16-
134, Singapur 544313
Teléfono: 65-63159114
Correo electrónico: singapore@scsmath.org

Fiji

Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan

P.O. Box 4507, Saru Lautoka,
Fiji Correo electrónico:
fiji@scsmath.org