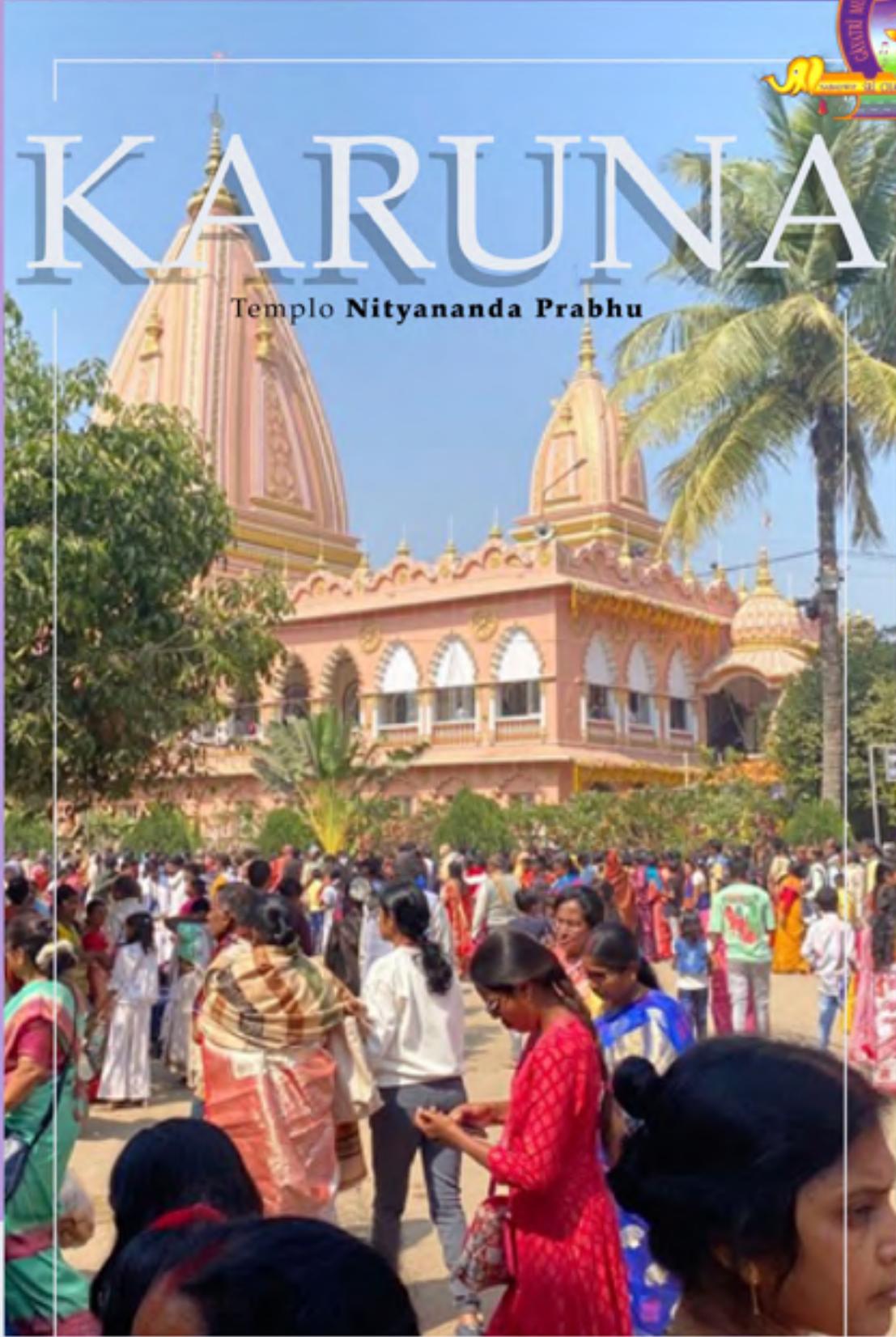

"Humildad, Tolerancia, Honrar A Los Demás"

KARUNA

Templo Nityananda Prabhu

*Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare*

CONTENIDO

4. Editorial

06. Aparición de Śrī Nityānanda Prabhu

10. Asociación y Servicio

Om

Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Tilak

Niriha Mahārāj

13. La Tierra y la Misericordia de
Nityānanda Prabhu

Śrīla Bhakti Nirmal

Āchārya Mahārāj

15. « Nityananda Prabhu,
El Máximo Distribuidor De Gauraprema »

Om Viṣṇupād Jagad Guru

Śrīla Bhakti Sundar Govinda

Dev Goswāmī Mahārāj

18. Un Sirviente Del Ideal

Om Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhar

Dev Goswāmī Mahārāj

20. Los Seis Defectos

Śrīla Bhakti Siddhānta

Sarasvatī Ṭhākur

26. Amṛta Vani

4to Capítulo La Visión De Un Devoto

1era parte por Śrīla Bhakti Siddhanta

Sarasvatī Ṭhākur Prabhupāda

30. Festival del lunes en honor a
la aparición del Señor
Nityananda Prabhu 10/02/2025

31. Gastronomía el Sabor para el Alma
Canalones De Espinacas
del libro Un Gusto Superior

32. Aruṇodaya kīrtan
Canción pág 256 Guía de Kīrtan 2024

34. El Corazón de Nityānanda
Abrazo Extático

35. Publicaciones Disponibles

36. Calendario Śrī Gauḍīya Julio 2024

37. Sedes de India y América Latina

38. ¿Cómo llegar en Autobús o Metro al
templo de Paramakaruṇa en Miranda?

Bajo la suprema inspiración de Su Divina Gracia

Śrīla Bhakti Sundar
Govinda
Dev Goswāmī Mahārāj

Dirección General:

Sripad Purujit Das

Fotografía:

Ananta Krishna Das
Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj
Amita Shakti Devi Dasi
Kunti Devi Dasi

Diseño:

Christian Gutiérrez

Diagramación:

Chandra Malika Devi Dasi

“Nosotros podemos orarle a Nityānanda Prabhu y a Mahāprabhu, y por su misericordia podremos obtener buena asociación. De acuerdo a la pureza de nuestra oración, ellos nos podrán otorgar esa misericordia”

Śrīla B.S. Govinda Mahārāj
Pag.33, Dignidad del Divino Sirviente

El todo misericordioso Sri Nityananda Prabhu reveló las verdades acerca de Sri Chaitanya Mahaprabhu en los corazones de todas las almas. Bajo Su orden Maya removió de las Escrituras el velo ilusorio para que así los devotos puros pudieran descubrir su tesoro secreto. Si las dudas de alguien no son destruidas por estas conclusiones de las Escrituras, él es muy desafortunado. ¿Por qué debe vivir? Cuando Sri Nityananda Prabhu distribuye Su misericordia, las almas afortunadas la aceptan y logran la felicidad perfecta. Las almas desafortunadas, orgullosas de su 'inteligencia', rechazan la misericordia del Señor. Agobiados por la lógica falsa, caen en el océano de la oscuridad de la ignorancia.

Nityananda Prabhu solía gritar: «¡Vengan almas espirituales de Kali-yuga! ¡Abandonen su hipocresía y acepten el amor divino de Sri Chaitanya!» De este modo, Nityananda Prabhu gritaría una y otra vez, pero las almas desafortunadas rechazaron Su misericordia.

Cuidadosamente consideremos por qué la gente rechaza una cosa tan maravillosa como el amor a Dios. Todo el mundo busca la felicidad de diferentes maneras. Algunos la buscan por medio de la lógica y otros por medio del yoga místico. Algunos renuncian al mundo y van al bosque. Otros se empeñan en constantes guerras. Otros corren tras las mujeres y la riqueza. Algunos se vuelven artistas y otros científicos. En búsqueda de la felicidad, algunos aprenden a tolerar las miserias de la vida, mientras que otros simplemente se ahogan en el océano.

Levantando Sus manos de loto al aire, Nityananda Prabhu grita: «¡Oh, almas! Vengan aquí. Si quieren la felicidad abandonen la explotación (karma) y el cálculo (jñana). Vengo a darles la felicidad que buscan, pidiendo nada a cambio. No hay necesidad de preocuparse, arriesgarse o dolerse. Solo canten el Nombre de Sri Chaitanya y bailen sin temor. La felicidad que les estoy dando no tiene paralelo. Es positiva, pura y extática. Es bienaventuranza eterna, libre de la ilusión».

De este modo, Nityananda Prabhu les suplicó a todos que aceptaran el amor puro y extático, pero los desafortunados no quisieron. Este es el resultado de los actos impíos que cometieron en sus vidas previas. El rechazar la misericordia de Sri Nityananda Prabhu es la peor desgracia, ya que alguien que pronuncia una sola vez los Nombres de Nityananda y Chaitanya pone fin a su ilimitado karma.

Escuchen ahora otro secreto: la mejor cosa para las almas de esta oscura Era (Kali-yuga) es el tesoro de los Pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya y Sri Sri Radha-Krisna son uno y lo mismo. Radha y Krisna eternamente disfrutaban Pasatiempos confidenciales de amor con Su círculo íntimo de Sakhis, en Vrindavan. Mediante las Escrituras todos pueden entender algo acerca de las glorias de Vrindavan y los eternos Pasatiempos de Radha y Krisna. Las glorias de Krisna, la tierra sagrada de Krisna y el Santo Nombre de Krisna son ilimitados, y mediante las Escrituras la gente de todo el mundo ha escuchado acerca de Krisna. Sin embargo, el amor divino por Krisna no es nada fácil de obtener.

Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj

Lo que voy a explicar al respecto es muy difícil para que lo entienda la mayoría de la gente, ya que están inmersos en las ilusiones y los conceptos erróneos presentados por Maya. Lo siguiente es el secreto más grande de todos los secretos.

presentados por Maya. Lo siguiente es el secreto más grande de todos los secretos.

Alguien puede adorar a Krisna vida tras vida y nunca alcanzar el amor divino por Krisna (Krisna-prema). Eso se debe a que en el transcurso de la adoración es seguro que se cometerán muchos pecados y ofensas. Y únicamente puede obtener el éxtasis del amor divino aquel que canta sin ofensas el Santo Nombre de Krisna. Sin embargo, la adoración de Sri Chaitanya es muy diferente —por adorar a Sri Chaitanya, incluso un alma plagada de ofensas alcanza el tesoro del amor por Dios—. Tan pronto como esa alma grita: «¡Nitai-Chaitanya!», el amor divino por Dios empieza a buscarlo. Ni siquiera las ofensas pueden bloquear su progreso, y pronto derrama lágrimas de éxtasis en el amor divino. Por la misericordia de Sri Chaitanya las ofensas desaparecen pronto, y el corazón se limpia y se llena de amor divino. En la presente Era de Kali-yuga, nadie puede vivir sin cometer innumerables pecados; por lo tanto, nadie puede ser liberado sin pronunciar el Nombre de Sri Chaitanya. Y así, yo veo que no hay otra manera, no hay otra manera, no hay otra manera para la liberación en esta Era de Kali-yuga que no sea el canto del Nombre de Sri Chaitanya, y seguir las enseñanzas de Sri Chaitanya. Este es el veredicto proclamado por las Escrituras reveladas.

Ya que ese gran Mesías apareció como la Luna Dorada en Nabadwip Dham, Nabadwip es la joya cimera de todos los lugares sagrados. Aquel que comete ofensas en cualquier otro lugar sagrado es castigado por sus crímenes. Pero en Nabadwip Dham, incluso los ofensores son purificados de todos los pecados. Los dos hermanos, Jagai y Madhai, permanecen como testigos de este hecho. Qué decir de los ordinarios lugares sagrados; en Vrindavan los ofensores son castigados como demonios. Sin embargo, en Nabadwip Dham, aquel que ha cometido cientos y cientos de crímenes es fácilmente salvado por la misericordia de Nityananda Prabhu. Por eso, los Rishis alaban la tierra sagrada de Nabadwip Dham, la cual yace en el círculo de Gauda-mandala, como el más magnánimo de todos los lugares sagrados.

(Extracto del primer capítulo del libro « Nabadwip , El Tesoro Oculto del Santo Dham , por Srila Bhakti Vinod Thakur)

Aparición de Śrī Nityānanda Prabhu

El Amigo de los Caídos
El Volcán Dorado del Amor Divino,
por Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev Goswāmī Mahārāj

Si bien el deber de la justicia es buscar calificaciones, la misericordia carece de semejantes limitaciones. A la misericordia divina no le interesa ninguna calificación, más bien está siempre presta a compensar al débil y al no apto. Sólo se requiere una cosa: Nuestro sincero anhelo por recibir la misericordia. En el Chaitanya-charitāmṛta se dice:

**kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ
krīyatām yadi kuto'pi labhyate
tatra laulyam api mūlyam ekalaṁ
janma-koṭi-sukṛtair na labhyate**

“El servicio con devoción pura por Kṛṣṇa no se puede obtener por llevar a cabo actividades piadosas, aunque sea durante millones de nacimientos. Sólo podrá comprarse si se paga el precio, un intenso anhelo. Y debemos comprarlo inmediatamente, donde quiera que esté disponible”. Ninguna calificación de nuestra vida previa nos ayudará a lograr la conciencia de Kṛṣṇa. Sólo importan el anhelo y la fe.

¿Y cuál es el efecto de la conciencia de Kṛṣṇa?

**bhidyate hṛdaya-granthiś chhidyan te sarva-saṁśayāḥ
kṣīyan te chāśya karmāṇi mayi dṛṣṭe' khilātmani**

“Nuestra íntima aspiración por el rasa, el éxtasis, está sepultada en el corazón y el corazón se encuentra atado y sellado. Pero al escuchar y cantar las glorias de Kṛṣṇa, se rompe el sello del corazón, y éste se despierta y se abre para recibir a Kṛṣṇa: La fuente del placer, el éxtasis mismo (raso vai Saḥ, Akhila-rasāmṛta-mūrtiḥ)”.

El Corazón Anhela el Éxtasis

Nuestro corazón está interesado en el éxtasis, el encanto y la dulzura. Y estos se perciben con el corazón y no con el cerebro. Por eso se le ha dado mayor importancia al corazón. El siguiente efecto se percibe en el plano del conocimiento. Después de probar la dulzura divina, se desvanecerá la desconfianza (rasa-varjaṁ raso'pyasya paraṁ dṛṣtvā nivartate). Cuando hayamos saboreado el verdadero éxtasis (rasa), se desvanecerán todas nuestras dudas. Al probar la conciencia de Kṛṣṇa, el corazón quedará capturado y cuando esto suceda, comenzará a fluir el éxtasis del amor por Dios, prema. Sintiendo satisfecho, el corazón dirá: “¡Esto es lo que he estado buscando!” Entonces seguirá el cerebro y pensará: “Sí, no puede haber ninguna duda; ésta es la meta suprema de nuestra búsqueda. Disuelve todo lo demás”. El corazón dirá: “He logrado prema, amor divino. ¡Esto es lo más elevado! De ahora en adelante suspende todas las demás actividades”. Entonces el karma cerrará todos sus talleres. Después de entrar en contacto con la conciencia de Kṛṣṇa, el primer resultado es que el corazón despierta. Cuando el corazón es capturado, el cerebro lo aprueba. Y se detiene nuestro karma, que genera energía en la dirección equivocada. La conciencia de Kṛṣṇa es la auténtica riqueza del corazón.

La naturaleza de la misericordia divina es que se presenta sin hacer caso de ninguna ley. La única consideración es nuestro anhelo por recibirla. La misericordia se ofrece de esta manera: ¿La quieres? Si simplemente acordamos: “Sí, es maravillosa y sumamente agradable,” entonces podremos tenerla. Si nuestra plegaria es genuina, no se requiere nada más. Es una transacción sencilla. Si la deseamos, la recibiremos. La conciencia de Kṛṣṇa es muy sencilla. No importa que uno sea apto o no apto; todo aquel que simplemente la desee, podrá recibirla.

¿Y qué sucede con aquellos que no quieren esta dádiva divina? Para ellos, Sri Chaitanya Mahāprabhu distribuyó una misericordia especial a través de Su más magnánimo agente distribuidor, Śrī Nityānanda Prabhu. Nityānanda Prabhu no permitirá que escapen ni siquiera aquellos que desean evitar la conciencia de Kṛṣṇa. Si alguien dice: “¡No la quiero!” Nityānanda Prabhu no lo permitirá y dirá: “¡No! Debes quererla. Te lo pido fervientemente: ¡Tómala! Pruébala y podrás sentir el valor de la conciencia de Kṛṣṇa”.

Un comerciante inteligente, para dominar el mercado, puede distribuir a los clientes muestras gratis de su producto, diciendo: “¡Tome uno gratis! No hay que pagar ningún precio ahora. Se lo regalo. selo, y si puede comprobar el valor y la utilidad de mi producto, ¡cómprelo!” Y más adelante todos lo comprarán.

“¡Por Favor Acepten a Gaurāṅga!”

De manera similar, Nityānanda Prabhu viajó por todo Bengal haciendo su humilde exhortación. Nityānanda Prabhu tocaba las puertas y caía a los pies de sus clientes, suplicando: “¡Por favor acepten esto! No me despidan, no me echen. Por favor, hagan lo que les digo. Denle toda su atención a Gaurāṅga y recibirán más beneficios de los que puedan esperar. Esto es lo que les pido”. Él derramaba lágrimas, rodaba ante sus puertas y decía: “Ustedes están renuentes a aceptarlo, pero no duden. Yo les imploro. ¡Tómenlo! ¡Créanme! ¡Por favor, acepten a Gaurāṅga!” De este modo, Nityānanda Prabhu solía recorrer ambas orillas del Ganges, yendo de aquí para allá y predicando acerca de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Nityānanda Prabhu sólo conoce a Gaurāṅga. En el Kṛṣṇa-lilā, Él es representado como Baladeva. Aparentemente, Baladeva llevó a cabo el Rāsa-lilā, pero en el fondo sólo hacía los arreglos del Rāsa-lilā para Kṛṣṇa. Su naturaleza les demuestra a los expertos en la devoción que siempre está dedicado a Kṛṣṇa. De lo contrario no sería Baladeva. Él no tiene pensamientos individuales para su propio disfrute; cada átomo de su cuerpo siempre está deseoso de hacer arreglos para el disfrute de Kṛṣṇa. De manera similar cada átomo del cuerpo de Nityānanda Prabhu es sustancia trascendental consciente. Y cada átomo de su cuerpo sólo tiene por objeto el servicio y la satisfacción de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

“¡Bájense de Su Trono!”

Un día, Śachī Devī, la madre de Mahāprabhu, soñó que Kṛṣṇa y Balarāma ocupaban un trono. Nityānanda Prabhu se dirigía a Baladeva: “¡Bájense de Su trono! Su reinado ha concluido. Ahora será instalado mi Señor Gaurāṅga”. Baladeva rehusó: “¡Oh, yo tengo a mi Señor Kṛṣṇa!” Hubo una lucha, pero Nityānanda Prabhu era más fuerte y bajó a Baladeva del trono, diciendo: “Su reinado ha concluido. Ahora ha llegado el tiempo de mi amo, Gaurāṅga. Son transgresores, usurpadores. Deben bajar”. Baladeva no pudo derrotar a Nityānanda, quien le hizo bajar del trono.

Esta es la naturaleza de la relación de Nityānanda con Śrī Caitanya Mahāprabhu. Él no tiene nada propio. Śrī Caitanya Mahāprabhu lo es todo para Él. Lo que Baladeva es para Kṛṣṇa, lo es Nityānanda Prabhu para Śrī Chaitanya Mahāprabhu. El propósito del descenso de Śrīman Mahāprabhu fue el de distribuir el servicio devoto de Vṛndāvana de la manera más generosa. Por otra parte, Nityānanda Prabhu solía cantar,

**bhaja gaurāṅga, kaha gaurāṅga, laha gaurāṅgera nāma
yei jana gaurāṅga bhaje sei āmāra prāna**

“Adora a Gaurāṅga, habla de Gaurāṅga, canta el nombre de Gaurāṅga. Quienquiera que adore a Śrī Gaurāṅga es mi vida y alma”. Nityānanda Prabhu se esmeró para que todo el mundo aceptase a Śrī Chaitanya Mahāprabhu. ¿Y qué decía? “Vengan directamente a la campaña de Śrī Chaitanya y con seguridad obtendrán Vṛndāvana”.

Por supuesto que Nabadwīp, la morada de Śrī Chaitanya Mahāprabhu, no es menos valiosa que Vṛndāvana, la morada de Kṛṣṇa. El mismo rasa que hay en Vṛndāvana está presente con otro aspecto en Nabadwīp. Algunos devotos sienten una atracción especial por el Vṛndāvana-līlā, otros por el Nabadwīp-līlā, y un tercer grupo la tiene por ambos campos; pero Nabadwīp es el más generoso. En Vṛndāvana, los pasatiempos de Kṛṣṇa están limitados a un círculo íntimo, pero en Navadwīp, esos pasatiempos son distribuidos. El Gaura-līlā es más generoso que el Kṛṣṇalīlā.

En el Chaitanya-charitāmṛta (2.25.261), Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī explica su concepción de la diferencia entre el Gaura-līlā y el Kṛṣṇa-līlā:

**kṛṣṇa-līlā amṛta-sāra, tāra śata śatadhāra,
daśa-dike vahe yāhāhaite
sechaitanya-līlā haya, sarovara akṣaya,
mano-haṁsa charāha'tāhāte**

Él dice: “No hay duda que en el Kṛṣṇa-līlā encontramos el más elevado y neectarino sabor del rasa. Pero, ¿qué es el Gaura-līlā? En el Gaura-līlā, el néctar del Kṛṣṇa-līlā no está restringido a un círculo limitado, sino que es distribuido por todas partes. Es como si de los diez lados del neectarino lago del Kṛṣṇa-līlā fluyesen cientos de arroyos”.

Nuestra aspiración suprema es alcanzar el servicio a Śrīmatī Rādhārāṇī; pero al principio, debemos aproximarnos a Śrī Nityānanda Prabhu a través del Guru, su representación manifiesta. Nityānanda Prabhu consolida la base que nos ayuda a progresar más en la devoción. Un rápido progreso sin una buena base, atrae una reacción negativa. Y por eso, la misericordia de Nityānanda Prabhu es nuestra principal necesidad. Este acercamiento culmina con el servicio a Śrīmatī Rādhārāṇī (Nitāiyer karuṇā habe Vraje Rādhā-Kṛṣṇa pābe).

La filosofía Gauḍīya-Vaiṣṇava consiste en restablecernos como el sirviente del sirviente al grado sumo. Nuestra meta no es hacernos uno con Kṛṣṇa para recibir servicio; queremos ofrecer servicio. La mitad predominada de la verdad absoluta es la potencia negativa, la energía que sirve, y la mitad predominante recibe ese servicio. Alcanzaremos nuestro mayor interés cuando, de acuerdo con nuestra naturaleza constitucional, logremos nuestra posición en la línea de los servidores de la mitad negativa predominada, y no al considerarnos uno con la mitad positiva predominante.

Por la gracia de Nityānanda Prabhu, desarrollamos nuestra atracción por Sri Gaurāṅga. Si recibimos la gracia de Śrī Gaurāṅga, lo recibimos todo al grado más elevado. Y esa es la forma más segura de aproximarnos a Radha-Govinda. Si tratamos de alcanzar a Rādhā-Govinda de otra manera, nuestro intento será naturalmente artificial y defectuoso. Si nos acercamos directamente a Rādhā-Govinda, evitando a Śrī Gaurāṅga, habrá una gran dificultad.

Una Inversión en Nabadwīp

Por eso, debemos invertir toda nuestra energía en el servicio a Śrī Gaurāṅga y así encontraremos que automáticamente se nos lleva hacia el nivel más elevado. Prabodhānanda Saraswati Ṭhākura:

yathā yathā gaura-padāravinde
vindeta bhaktim kṛta-puṇya-rāṣiḥ
tathā tathot sarpatī hr̥dy akasmād
rādhā-padāmbhoja-sudhāmbhu-rāṣiḥ

En la medida en que nos dediquemos a los pies de loto de Śrī Gaurāṅga, lograremos automáticamente el nectarino servicio a Śrīmatī Rādhārāṇī en Vṛndāvana. Una inversión así en Nabadwīp Dhām, lo llevará a uno a Vṛndāvana. Como se le llevó allí, no lo va a conocer. Pero aquellos que son afortunados, lo invierten todo en el servicio a Gaurāṅga. Si así lo hacen, descubrirán que ya automáticamente todo está ofrecido a los pies divinos de Śrīmatī Rādhārāṇī. Ella los aceptará en su servicio confidencial y los ocupará, diciendo: “¡Oh, traes una buena recomendación de Nabadwīp! Te asignaré este servicio de inmediato”. Śrīmatī Rādhārāṇī se presenta en la forma de Gaurāṅga, con el elemento adicional de la magnanimidad. No hay sensualismo egoísta que pueda entrar en nuestra consideración de los pasatiempos de Śrī Gaurāṅga, puesto que Él aparece como un sannyāsī y un devoto.

Por supuesto, si analizamos a Śrī Chaitanya Mahāprabhu, descubriremos a Kṛṣṇa con el aspecto de Rādhārāṇī. De acuerdo con los filósofos impersonalistas, cuando el negativo y el positivo se combinan, se convierten en una unidad no diferenciada; pero la filosofía Vaiṣṇava dice que cuando los aspectos positivo y negativo de Dios se combinan, no pierden su personalidad. Por el contrario, el positivo se transforma y con el aspecto del negativo y el sentimiento del más excelso buscador, comienza a buscarse a sí mismo. De acuerdo con el Vaiṣṇavismo, cuando el positivo y el negativo se combinan, no originan un equilibrio, sino que su carácter dinámico se mantiene siempre. La combinación de Rādhā y Govinda es Śrī Gaurāṅga y por la gracia de Nityānanda Prabhu podemos ser atraídos por Śrī Gaurāṅga.

La Misericordia Abarca Todo

A veces, la misericordia de Nityānanda Prabhu supera a la misericordia de Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Debido a que puede sentar un mal precedente, en ocasiones Mahāprabhu no puede aceptar a ciertas almas caídas. Tiene que considerar la condición en la que se encuentran, lo mismo que otras cosas. Sin embargo, la misericordia de Nityānanda Prabhu no repara en ninguna circunstancia desfavorable. Su misericordia es sumamente pródiga y casi ciega. Él no discrimina entre los distintos grados de pecadores. Su misericordia lo abarca todo. Y Śrī Chaitanya Mahāprabhu no puede descartar Su recomendación. Nityānanda Prabhu dio refugio incluso a aquellos que Śrī Chaitanya Mahāprabhu había rechazado y gradualmente Mahāprabhu tuvo que aceptarlos. Así pues, la gracia de Nityānanda es más grande, tanto en magnitud como en circunferencia, y ese es nuestro consuelo, ya que por Su misericordia, hasta las almas más caídas pueden alcanzar la meta suprema.

En una oportunidad, Śrī Chaitanya Mahāprabhu les dijo a sus seguidores: “Aunque Nityānanda Prabhu se encontrara tomando vino en una taberna, con una muchacha degradada de la más baja clase, aun así ustedes deben saber que Él está por encima de todas estas cosas. Aunque sea visto aparentemente ocupado en actividades indignas, Él nunca está implicado. Puede parecer que está relacionado con muchas actividades bajas, pero deben saber que el señor Brahma, el creador del universo, y otros devotos excelsos, siempre lo veneran. La misericordia de Nityānanda Prabhu es tan poderosa, que si uno simplemente toma un trozo de su ropa interior y lo lleva respetuosamente sobre su cuerpo, será salvado de todas las perturbaciones de los sentidos mundanos”. Por eso rogamos: “Que mi mente siempre esté apegada a sus pies de loto. Ofrezco mis reverencias a Śrī Nityānanda Prabhu”.

Asociación y Servicio

Por Su Divina Gracia
Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Tilak Nirīha
Mahārāj

18.11.2024

Discurso Online vía Zoom, a todo el mundo, 26 de Mayo, 2024

Pregunta ¿Cómo estuvo su Vyasapuja?

Srila Nirihā Maharaj ¿Cómo podría hablar de mí mismo?

Pregunta: Un devoto tomo segunda iniciación de Srila Govinda Maharaj, con el tiempo este devoto estuvo muy ocupado, entonces continúa practicando sus principios, pero no ha cantado más su Gayatri-mantra por muchos años y removi6 su cord6n brahmínico, lo guardo en un lugar limpio, 6l quiso comenzar de nuevo a cantar su Gayatri pero los devotos le han dicho que no, que el perdi6 su mantra y entonces debe tomar segunda iniciaci6n otra vez. ¿Podría usted dar una clarificaci6n al respecto?

Srila Nirihā Maharaj: No puede usar ese mismo cord6n y debe hacer una ceremonia de fuego y colocarse uno nuevo.

El poder del mantra reside en la pr6ctica y debido a que no ha cantado el mantra pierde su poder. Cuando est6 en la nueva ceremonia de fuego, si quiere puede tomar el Gayatri-mantra nuevamente, no es indispensable, pero es bueno si lo hace. Debe hacer la ceremonia de fuego lo m6s pronto posible.

Pregunta: Necesito una palabra, mi mente est6 llena de muchos pensamientos y resentimientos lo cual me causa mucha ansiedad y me lastima al mismo tiempo, mis disculpas si no es la manera correcta de preguntar, pero ¿qu6 puede aconsejarme?

Srila Nirihā Maharaj: Hay dos cosas que pueden ayudar, ocuparse en servicio y cantar el Santo Nombre. Tambi6n escuchar Hari-katha y sadhu-sanga . Si est6s en una situaci6n en la cual no tienes asociaci6n f6sica, entonces puedes leer las escrituras de nuestro Guru-varga. Cuando estamos en la presencia del sadhu, vemos su car6cter y emulamos su comportamiento, al hacer esto purificamos nuestra mente y nuestro ser. Pero si no existe asociaci6n f6sica o proximidad, entonces est6n las escrituras y la literatura de nuestro Guru-varga, leer sus biografías, los libros escritos por nuestro Gurudev, y al leer esto nosotros iremos construyendo nuestro car6cter a pesar de no tener la asociaci6n f6sica.

La soluci6n m6s efectiva es la asociaci6n f6sica con el sadhu, pero a veces esto est6 m6s all6 de nuestras posibilidades, pero esto es un asunto de sukrti, a veces no tenemos esta fortuna. No debemos 6nicamente confiar en la fe, sino que debemos tratar de obtener la asociaci6n. Cuando intentamos, cuando hacemos el esfuerzo, entonces el ajñata-sukrti aparece, cuando hacemos un esfuerzo sincero, entonces el sukrti aparece y podemos tener la asociaci6n del sadhu. A veces yo mismo me siento triste porque hubiese querido tener m6s asociaci6n f6sica con mi Gurudev, pero desde el momento que entr6 al movimiento me ocup6 en servicio. Si t6 haces un esfuerzo sincero, el sukrti vendr6.

Pregunta: Con la partida de Gurudev, estuve un poco separado de los devotos y posteriormente esto fue llevando a una separación de mi familia, aunque ellos siguen asistiendo al templo y yo sigo llevando mi vida de práctica, no sé si es lo mejor, me siento bien, pero a veces siento un poco de apego y nostalgia familiar.

Srila Niriha Maharaj: Lo mejor es que te dediques a la vida espiritual, acudas a los centros de prédica, te asocies con los devotos, y cantes el Santo Nombre.

Pregunta: Considero que servicio es que todo lo que yo hago lo ofrezco a Krishna, trabajo en joyería, cada vez que hago una joya la ofrezco a Krishna, pero no sé si en realidad debo pedir un servicio o hacer algo por mi cuenta.

Srila Niriha Maharaj: No sé dónde usted se encuentra, qué centro de prédica o templo existe donde usted se encuentra, pero puede dedicarse a la prédica; “prthivite achhe yata nagaradi-grama sarvatra prachara haibe mora nama”. “En todo pueblo y aldea se escuchará el canto de Mi nombre”. (Chaitanya-bhagavata, Antya 4.1.26) Acude al centro de prédica o el templo más cercano y ocúpate en el servicio que sea requerido allí.

Pregunta: Cada día canto mis rondas, pero en el trabajo con todas las cosas que ocurren me producen mucha ira. Tanto que a veces quiero llevar mis rondas para cantarlas allí.

Srila Niriha Maharaj: Las japas no son para aplacar la ira, la rabia e ira no siempre son malas, por el contrario, puede ser usada para aquellos que irrespetan a los devotos, nuestra ira únicamente debe enfocarse para aquellos que no dan el debido honor a los devotos.

Pregunta: ¿En qué debe pensar una persona cuando está a punto de abandonar el cuerpo? ¿Qué sucede si nuestro concepto de Dios no es Krishna sino otra entidad o fuerza superior, ya que todas las personas no conciben a Dios como Krishna?

Srila Niriha Maharaj: Siempre debemos estar ocupados en servicio, nunca sabremos cuando vendrá el momento de la muerte. De modo que si estamos siempre ocupados en servicio tendremos la conciencia apropiada. Es muy difícil que al momento de la muerte tengamos la fortuna de estar cantando el Santo Nombre. La muerte no viene a avisarnos de su llegada, por lo tanto, siempre debemos estar ocupados en servicio y cantar Harinam, desarrollar ese hábito.

Para obtener ese plano de servicio debemos estar 100% dedicados, con energía, con cuerpo, mente y alma. Ocupados de tal manera que en ese plano donde todos, cada jiva está ocupada en servicio constante, nunca esperemos nada a cambio, debemos desarrollar ese tipo de actitud. Nuestra mente, nuestro corazón, todo debe estar enfocado en sólo dar. No debemos pensar en lo que obtendremos a cambio. El mismo tipo de humor de servicio de Srimati Radharani. Krishna es siempre el receptor, hay un tipo de felicidad cuando eres el receptor, pero hay otro tipo de felicidad cuando eres el que otorga. Qué tipo de felicidad, qué tipo de sentimiento experimentó Srimati Radharani al servir a Krishna, eso es lo que Krishna quiso experimentar y por ello apareció en la forma de Sriman Mahaprabhu. Él quiso experimentar esa felicidad en ser devoto, en servir al Señor.

¿A quién te refieres cuando dices aquellos que no consideran al Señor Krishna como el Supremo, podrías aclarar? Pero debemos ver lo que las escrituras hablan de la Suprema Personalidad de Dios, algunos consideran al Supremo como Damodar, algunos como Rama, algunos como el Señor Visnu, de ser así, no hay ningún problema ya que éstas son expansiones de Krishna. Pero en tu pregunta te refieres a una “Fuerza Superior”.

No debemos predicar a no-creyentes, es una de las ofensas al Santo Nombre que deben evitarse. Estando en Occidente, debemos predicar de conformidad con las escrituras y lo que nos ha enseñado nuestro Guru-varga, y dejar eso al Señor, no está en nuestras manos. En el Bhagavad-gita se dice; Sabemos lo que debemos hacer, lo que se requiere de nosotros, el resultado no es de nuestra incumbencia, cualquier acción que desarrollemos no debemos preocuparnos por el resultado, se nos instruye predicar, debemos predicar. Dentro de los cientos de miles de personas que se les predica, probablemente una sea un verdadero devoto, es muy difícil. Sólo debemos concentrarnos en ocuparnos en nuestro deber. Cuando predicamos el mayor beneficio lo recibe el predicador. Debemos predicar con la conciencia de cumplir nuestro deber, sin pensar en el resultado.

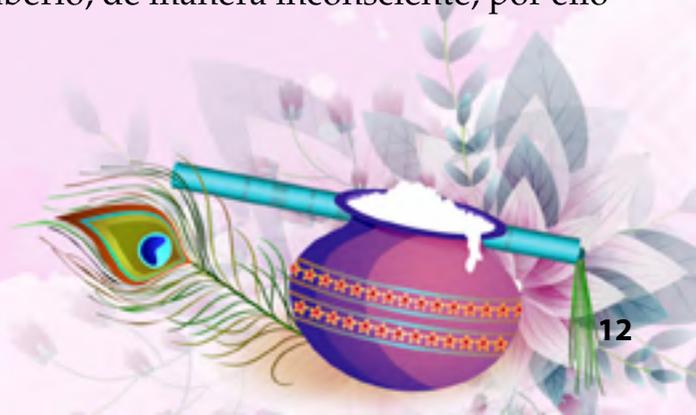
Predicar es importante porque sólo a través de la prédica podemos desarrollar las cualidades de *trnad api sunichena* que Sriman Mahaprabhu practicó. Al predicar nos encontraremos con miles de personas que son muy tercas, o de muy mal carácter. Mientras les predicamos debemos mantener la calma, la cordura y así desarrollar las cualidades de humildad paciencia y tolerancia.

¿Cuál debe ser nuestro humor cuando nos quedamos en el Sri Chaitanya Saraswat Math? ¿Cuál debe ser nuestra posición para evitar ofensas a los vaisnavas?

Nuestro humor siempre debe ser de servicio a los devotos y también practicar *trnad, api, sunichena*, tan tolerante como la brizna de hierba que cuando la pisan se inclina y cuando el viento pasa la hierba se deja llevar en su dirección, así debemos ser. En cuanto a las ofensas a los Vaisnavas debemos siempre evitarlas, de otro modo la enredadera del bhakti (bhakti -lata) morirá. Cualquier semilla de bhakti que se haya plantado morirá. Hay cuatro tipos de Vaisnava aparadha que debemos evitar

- 1) Juzgar al Vaisnava, de conformidad con su origen, casta etc.
- 2) Pensar que el Vaisnava es una persona ordinaria.
- 3) Si el Vaisnava anteriormente ha cometido faltas, pero ha vuelto a su práctica y está rendido, es una ofensa juzgarlo por su actividad anterior.
- 4) Encontrar faltas en el Vaisnava debido a su opinión personal. Debemos evitarlas completamente porque son destructivas para nuestro bhakti .

Srila Rupa Goswami sin saber cometió Vaisnava aparadha . Mientras el cantaba los pasatiempos de Krishna se manifestaban en su mente y el reía, mientras esto ocurría un Vaisnava estaba pasando y pensó que Rupa Goswami se estaba burlando de él, de este modo se sintió ofendido. Debido a esta ofensa los pasatiempos no se estaban manifestando en su mente, Rupa Goswami discutió esto con Srila Sanatan Goswami quien le dijo: “Debemos hacer un Vaisnava-seva e invitar a todos los Vaisnavas”, así lo hicieron pero hubo un Vaisnava que no acudió y fueron a preguntarle a lo que éste contestó: “Te estabas riendo de mí el otro día”, Rupa Goswami explicó que no se estaba burlando de él sino de los pasatiempos que se manifestaban en su mente y le producían alegría, de esta manera la ofensa fue anulada. Con este pasatiempo se nos advierte que en ocasiones estamos cometiendo ofensas sin saberlo, de manera inconsciente, por ello debemos ser muy cuidadosos.

La Tierra y la Misericordia de Nityānanda Prabhu

Por Su Divina Gracia, Om Vi ṣṇ upād
Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj

Śrī Nabadwīp Dhām 30 de Diciembre 2010

āra kabe nitāichhāda karuṇā karibe saṁsāra-vāsanā mora kabe tuchha ha'be

“¿Cuándo Nitāichhāda me dará misericordia, ¿cuándo todos mis deseos materiales se volverán insignificantes?”
(‘Prārthana’ por Śrīla Narottam Das Ṭhākur)

¿Lo entienden? Kabe Nitāichhāda karuṇā karibe? ¿Cuándo Nityānanda Prabhu me dará Su misericordia? Śrīla Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj siempre cantaba esto:

āra kabe nitāichhāda karuṇā karibe saṁsāra-vāsanā mora kabe tuchha ha'be

“¿Cuándo Nitāichhāda me dará misericordia, ¿cuándo todos mis deseos materiales se volverán insignificantes?”

¿Cuándo Nityānanda Prabhu me dará Su misericordia? ¿Cuándo se desprenderán de mi corazón mis deseos materiales (saṁsāra-vāsanā)? ¿Cuándo me dará Nitāichhāda Su misericordia?...

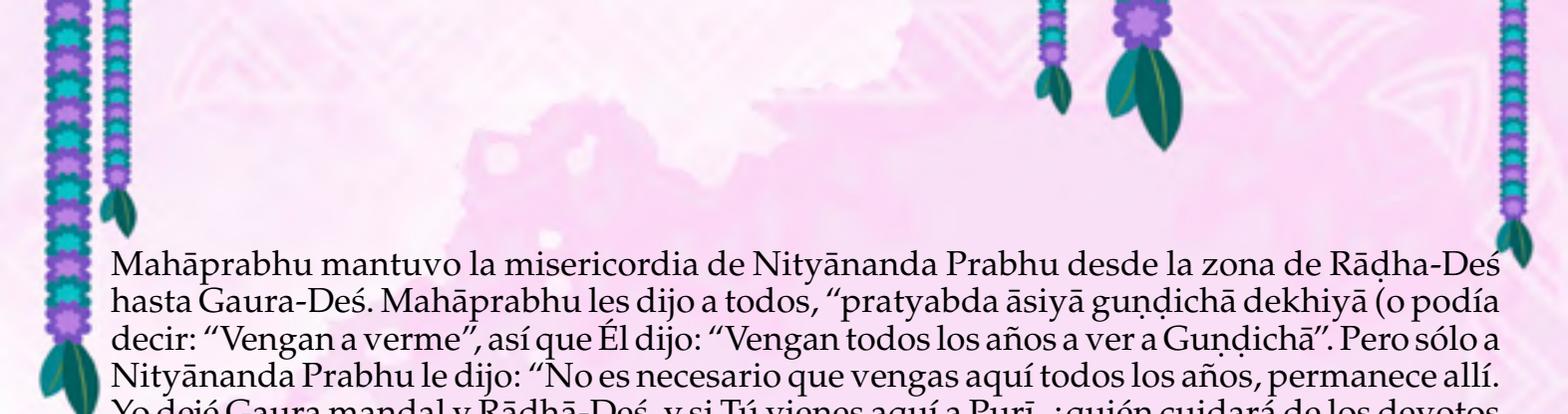
El lugar de Nityānanda Prabhu es un lugar muy agradable, a mí me gusta mucho y nunca quiero irme de allí... Todos los devotos pueden venir conmigo y quedarse allí, pero el samādhi de Gurudev y nuestro templo principal, todo está aquí en Nabadwīp. Ekachakrā es un lugar tranquilo para bhajan, para cantar, todo es perfecto allí. También hay un gran naṭ-mandir, pueden bailar y cantar...

Vayan de esquina a esquina, inviten a todos. Eso estará bien.

Por la misericordia de Nityānanda Prabhu, he complacido el deseo de Gurudev. No quiero retrasarme y esperar más, por eso tengo que inaugurar el templo este año. Es por eso que me quedé allí durante la noche para dar instrucciones a los trabajadores para terminar rápidamente y organizar todo.

Todos los días yo canto para que ustedes practiquen. Cuando canto, todo el mundo debe seguirlo. La melodía es siempre la misma, para que puedan entenderla fácilmente. Antes, cuando estaba en la oficina, no podía ir siempre al āratī, pero cuando ellos cantaban en el naṭ-mandir, yo estaba sentado en la oficina, escribía algo y cantaba.

¿āra kabe nitāichhāda karuṇā karibe? ¿Cuándo me dará Nitāichhāda Su misericordia? En realidad, es necesario practicar, lo he dicho muchas veces. Sigán el kīrtan en voz alta cuando yo canto - cantamos cinco canciones por la mañana, cinco canciones por la noche, diez canciones solamente. Es necesario no solo cantar, sino también cantar en la ‘mālā’ [en las cuentas], ambos. El canto es necesario.

Mahāprabhu mantuvo la misericordia de Nityānanda Prabhu desde la zona de Rāḍha-Deś hasta Gaura-Deś. Mahāprabhu les dijo a todos, “pratyabda āsiyā guṇḍichā dekhiyā (o podía decir: “Vengan a verme”, así que Él dijo: “Vengan todos los años a ver a Guṇḍichā”. Pero sólo a Nityānanda Prabhu le dijo: “No es necesario que vengas aquí todos los años, permanece allí. Yo dejé Gaura maṇḍal y Rādhā-Deś, y si Tú vienes aquí a Purī, ¿quién cuidará de los devotos allí? Debes permanecer allí y servir a los devotos. Mahāprabhu le dio esta orden a Nityānanda Prabhu, y Nityānanda Prabhu la siguió. Él predicó mucho acerca de Mahāprabhu y solamente predicó acerca de Mahāprabhu.

Siempre invito a todos a venir para Gaura Pūrṇimā. Hagan algunos folletos y al final de la clase, cuando estamos cantando “Hari Haraye Nāma...” se pueden distribuir los folletos de Gaura Pūrṇimā. Siempre deben invitar a la gente a todos los programas, “Por favor vengan a Gaura Pūrṇimā, por favor vengan al festival en el lugar de nacimiento de Nityānanda Prabhu”. Deben invitar a los devotos a ambos festivales.

En el festival del día de la aparición de Nityānanda Prabhu, los devotos pueden ir a Ekachakrā directamente, y en Gaura Pūrṇimā pueden venir aquí. Yo voy de casa en casa, les digo que vengan, pero algunos devotos nunca han estado en Nabadwīp. Escucharon que está muy lejos y piensan: “¿Cómo puedo ir a Nabadwīp? Tengo que pagar el boleto del tren, no tengo dinero...” Yo les doy el proceso también. Les digo:

“¿Sabes cuántos kilogramos de arroz consumen tú y tu familia todos los días? Tú comes dos kilos al mediodía y dos kilos por la noche. Cuatro kilos al día. Toma una olla vacía, y cada vez antes de cocinar al mediodía y en la noche, pon un puñado de arroz en la olla. Guarda dos puñados al día en esa olla y un año más tarde verás cuánto arroz está allí. Puedes tener hasta treinta y seis kilos de arroz. ¿Qué harás con tanto arroz? Puedes darle la mitad al templo de tu Guru aquí en Nabadwīp, y puedes vender el resto y venir a Nabadwīp con ese dinero”.

«Nityananda Prabhu, El Máximo Distribuidor De Gaura prema»

Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev Goswāmī Mahārāj

Lo siguiente es un extracto del libro “Las nectarinas glorias de Sri Nityananda Prabhu”, de Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Mahara

La sagrada orden de Mahaprabhu

«¡Escucha, escucha Nityananda! ¡Escucha, Haridas! ¡Vayan de puerta en puerta y díganle a todos que practiquen la Conciencia de Krisna! ¡Díganles: “La Conciencia de Krisna es la meta suprema de la vida!” Díganles: bolo Krisna, bhaja Krisna, koro Krisna siksa: “Canten el Mahamantra Hare Krisna, sirvan al Señor Krisna y aprendan de las enseñanzas de Sri Krisna”. Diariamente, al atardecer, ustedes regresarán aquí. No es necesario que hagan alguna otra cosa, y quienquiera que acepte esto con un corazón limpio, Yo seré su esclavo, y a quienquiera que esté ‘en contra’, Yo lo castigaré». De esa manera Mahaprabhu le dio órdenes a Nityananda Prabhu y a Haridas Thakur, y empezó Su programa de prédica.

La benevolente naturaleza de Nityananda Prabhu

Al principio Nityananda Prabhu y Haridas Thakur empezaron a predicarle sin ningún problema a familias honorables, pero luego ellos encontraron en el camino a Jagai y Madhai. Jagai y Madhai tenían un prestigio en la ciudad como administradores locales del gobierno, sin embargo, eran personas de muy mala naturaleza. Siempre estaban bebiendo, comiendo carne y haciendo muchas cosas malas. Ese día ellos estaban bebiendo en el camino, enfrente de todos. Nityananda Prabhu tenía un humor apremiante y cuando vio a Jagai y a Madhai, sentados en el camino tomando vino, etc., Nityananda Prabhu le dijo a Haridas: «Estas son las personas perfectas para que se purifiquen con el Harinam-sankirttan».

Haridas era un hombre sabio, y le dijo: «¡No vayas allí! Todo el mundo se encuentra a Tu disposición. ¿Por qué te diriges a ellos? Tú puedes predicar la concepción de Mahaprabhu a todos. Déjalos, son muy malos, etc.»

Nityananda Prabhu expresó: «Este es un blanco perfecto. Debo rescatarlos. Entonces la gloria de Mahaprabhu se volverá cada vez más excelsa en todo el mundo».

Haridas era un poco anciano, y le dijo: «Tú puedes ir; yo no iré. Si te castigan, Tu podrás correr, pero yo no puedo. Será peligroso para mí. No es necesario ir allí». Él estaba probando la mente de Nityananda Prabhu, pero Nityananda Prabhu dijo: «No. Esta es una oportunidad de primera clase para mostrar la cualidad de la misericordia de Mahaprabhu. Debes venir Conmigo». Entonces ellos se dirigieron hacia Jagai y Madhai, y les pidieron: «¡Oh, Jagai! ¡Oh, Madhai! Ustedes están haciendo tantas cosas, pero si cantan el Mahamantra Hare Krisna, serán rescatados». Jagai y Madhai estaban borrachos; ellos amenazaron a Nityananda Prabhu y a Haridas: «Oh, ¿Ustedes sonsannyasis y han venido a querer enseñarnos? ¡Nosotros les enseñaremos a ustedes! ¡Fuera de aquí, son unas personas absurdas! De otra manera, ¡los mataremos!»

Nityananda Prabhu se les acercó nuevamente, pero ellos quisieron golpear a Nityananda y a Haridas. Haridas Thakur no podía correr, pero trató. Sin embargo, los borrachos Jagai y Madhai eran incapaces de correr propiamente.

Así que, de algún modo, Nityananda y Haridas escaparon. Nityananda y Haridas regresaron, y Haridas le reportó a Mahaprabhu: «Hoy, de alguna manera salvé la vida, pero, ¡no saldré de nuevo con ese demente (pagal) Nityananda!» Mahaprabhu sonrió al escuchar ese reporte, sabiendo lo que estaba por ocurrir.

La determinación de Nityananda Prabhu

Al siguiente día, Nityananda Prabhu decidió: «Debo darles Krisna-prema». Nityananda nuevamente tuvo como blanco a Jagai y Madhai. Haridas iba detrás: «¿Qué hará?» Mahaprabhu les había ordenado que predicaran juntos. Ese día fueron y encontraron nuevamente a Jagai y Madhai tomando vino. Nityananda Prabhu dijo: «Jagai y Madhai, pueden hacer lo que sea, pero, solo canten “¡Hare Krisna!” Esa es la orden de Mahaprabhu». Cuando Nityananda se los dijo, Madhai se encontraba muy borracho y contestó: «¡Oh, la orden de Mahaprabhu! ¿Ustedes huyeron ayer, pero hoy vinieron de nuevo? ¡Yo les mostraré!». Cerca había una olla de barro, y Madhai la arrojó a la cabeza de Nityananda. La olla le hizo una herida, y con la sangre escurriendo de Su cabeza, Nityananda Prabhu expresó: «Esto es más de la misericordia de Mahaprabhu para Mí», y volvió a decirles: «Pueden golpearme más y más, está bien, no hay problema. Me han golpeado, pero Yo disculparé eso. Los perdono. Pero, canten “¡Hare Krisna!” Esa es la orden de Mahaprabhu. Sin duda que van a ser rescatados. Mahaprabhu dijo: ‘bolo krisna, bhaja Krisna, koro Krisna siksa’. Por favor, acepten esta religión de Mahaprabhu».

Madhai dijo: «¡De nuevo vienes a mí! ¡Eres tan energético; yo te voy a mostrar! ¡Te daré una lección!» Entonces, Madhai tomó otra vez una jarra de barro (usada para vino) e iba a arrojársela a Nityananda Prabhu, pero su hermano Jagai agarró su mano y le dijo: «¡Tonterías! ¿Por qué castigas a este pagal sadhu? Él es un sannyasi. No es necesario que lo golpees de nuevo. ¿Por qué te comportas así? Es una tontería. ¡Déjalo!». De ese modo, Jagai hizo algunos buenos comentarios y lo detuvo.

La ira de Mahaprabhu

Mientras, Haridas había regresado para darle las noticias a Mahaprabhu acerca de lo ocurrido, que Nityananda Prabhu había sido golpeado y que no quiso regresar. Él estaba determinado a darles Harinam y Krisna-prema a Jagai y Madhai.

Entonces, Mahaprabhu fue allí con Su batallón completo, y vio la sangre en la cabeza de Nityananda Prabhu. Mahaprabhu se enfureció. Olvidó Su aparición en este mundo y llamó a Susudarsan chakra («Chakra, chakra, chakra», Prabhu dake ghane ghane, Ch.B. Madhya-lila, 13.185). «¡Chakra! ¡Chakra! ¡Chakra!», gritó una y otra vez. Él quería cortar las cabezas de Jagai y Madhai. Todos vieron el chakra yendo tras de Mahaprabhu mientras reprendía a Jagai y Madhai: «¡Los mataré! Ustedes han tratado mal a Nityananda Prabhu!»

Nityananda Prabhu tomó los pies de loto de Mahaprabhu y dijo: «¿Qué haces? Esto no es Dvapara-yuga. Esto es Kali-yuga. Aquí la tolerancia y la humildad son necesarias. Si deseas derramar Tu misericordia sobre los demás, puedes hacerlo mediante la tolerancia y la humildad. No puedes usar el chakra en este Avatar. Esta Encarnación no tiene ese propósito». Mahaprabhu dijo: «No puedo tolerar este tipo de actividad de los asuras». Nityananda Prabhu contestó: «Pero, no ambos son ofensores. Madhai es un ofensor, él me golpeó. Pero Jagai me salvó de él. Uno me salvó de la estupidez del otro».

La compasión de Mahaprabhu

Después de escuchar que Jagai salvó a Nityananda, Mahaprabhu disculpó a Jagai. Jagai tomó el Mahamantra Hare Krisna y cayó postrado pensando en su karma previo. Él tomó los pies de loto de Mahaprabhu: «Mahaprabhu, por favor, perdona mis ofensas. No tengo otro recurso para mí». Mahaprabhu abrazó a Jagai y entonces Jagai recibió Krisna-prema.

Las circunstancias eran muy graves y Madhai también se volvió un poco consciente al ver las acciones de Jagai. Madhai dijo: «He cometido muchas actividades pecaminosas, pero Jagai se ha librado de todos sus pecados, ¿por qué no yo?» Nityananda Prabhu dijo: «Mahaprabhu, por favor, perdona sus ofensas». Entonces, Madhai tomó los pies de loto de Mahaprabhu, pero Mahaprabhu dijo: «No puedo hacer lo mismo contigo, como lo hice para Jagai. Ve con Nityananda Prabhu. Si Él te perdona, entonces tendrás Mi abrazo.

De otro modo, es imposible para Mí aceptarte. Si Nityananda Prabhu te perdona, tú obtendrás ese resultado del Mahamantra Hare Krisna». Entonces, Madhai tomó los pies de loto de Nityananda Prabhu Nityananda

Prabhu abrazó a Madhai, y luego Mahaprabhu lo abrazó también, y sus pecados fueron erradicados. Jagai y Madhai se convirtieron en devotos puros y ellos lloraron mucho: «Hemos hecho tanto daño...» Jagai y Madhai cantaron entonces «Hare Krisna» y bailaron con Krisna-prema.

Nityananda Prabhu, el máximo distribuidor de Gaura-prema

Ambos, Mahaprabhu y Nityananda Prabhu nacieron en familias de brahmanes. Mahaprabhu mantuvo las reglas y las regulaciones de la vida de un sannyasi y predicó la Conciencia de Krisna. Él le distribuyó a todos el Mahamantra Hare Krisna y reveló el Radha-Krisna-prema en este mundo. Mahaprabhu siempre quiso darle Krisna-prema a las almas caídas que no eran ofensivas. Pero la prédica de Nityananda Prabhu era diferente, Él no se preocupó por una formalidad externa.

**preme matta nityananda kripa-avatara
uttama, adhama, kichhu na kare vichara
(Ch.ch., Adi-lila, 5.208)***

Nityananda Prabhu siempre estaba embriagado con Gaura-prema, embriagado con el Nombre de Sriman Mahaprabhu. Solo conocía a Mahaprabhu y distribuía a Mahaprabhu con una humor embriagado de devoción. Si alguien se refugiaba en Nityananda Prabhu, Él era misericordioso con esa persona. Nityananda Prabhu no miraba quien era una buena persona o quien era una mala persona, si alguien quería tomar refugio en la sombra de Sus pies de loto, inmediatamente les daría refugio y los enviaría hacia Gauranga Mahaprabhu, los ocuparía en el servicio a Mahaprabhu. Si alguien cantaba una vez: «Jaya Sachinandana, Jaya Gaura Hari», Nityananda Prabhu pensaba: «Soy un esclavo de esta persona, le daré todo». Quién era caído, quién no era caído, quién era malo, quién era bueno: Él no consideraba eso. Muchas veces Mahaprabhu puso muchas condiciones, pero Nityananda no tuvo condiciones. Él solo mendigó: «¡Entrégate a Chaitanyadev, entrégate a Gaurangadev, entrégate a Nimai Visvambhar y serás rescatado!». Nityananda Prabhu miraba la fe de la persona. Adondequiera que vio la luz de la fe dentro de alguien, Él derramaría Su misericordia. La fe es el fundamento mismo y la esencia de la vida espiritual. Solo había dificultad para las persona carentes de fe, pero Nityananda Prabhu es tan misericordioso que cuando encontraba a personas carentes de fe, Él les abastecería de fe. Él les daría la verdadera propiedad espiritual. De ese modo, ¡la misericordia de Nityananda Prabhu va realmente a todas partes! Incluso a donde la luz del sol no va, allí va también la misericordia de Nityananda Prabhu. De este modo, ¡Él dio incluso algo más que Mahaprabhu! Esa es la naturaleza divina y el regalo supremo de Nityananda Prabhu.

La prédica de Nityananda Prabhu fue realmente la de Conciencia de Gaura. Su prédica fue la glorificación de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu distribuyó a Mahaprabhu Mismo. El mantra y el estilo de prédica de Nityananda Prabhu fue:

**bhaja Gauranga kaha Gauranga laha Gaurangera nama
ye jana Gauranga bhaje sei haya amar prana**

«¡Canta el divino Nombre de Gauranga Mahaprabhu ! Quienquiera que adore al Señor Gauranga, él es Mi vida y alma; quienquiera que practique la Conciencia de Krisna bajo la guía de Gauranga Mahaprabhu, él es Mi vida y alma».

De esta manera predicó Nityananda Prabhu y Su prédica fue exitosa. Nityananda Prabhu fue muy misericordioso con quienquiera que tomó refugio en Mahaprabhu. Él les daría a ellos toda la riqueza del Gaura-prema. Esta es la naturaleza de Nityananda Prabhu. Miles y miles de personas llegaron a los pies de loto de Nityananda y Él los convirtió a todos en devotos de Gauranga Mahaprabhu. Por todo el mundo la gente está cantando el Nombre de Mahaprabhu y el Nombre de Krisna. Esto ha llegado a suceder únicamente por las bendiciones de Nityananda Prabhu. Sin Su misericordia no sería posible».

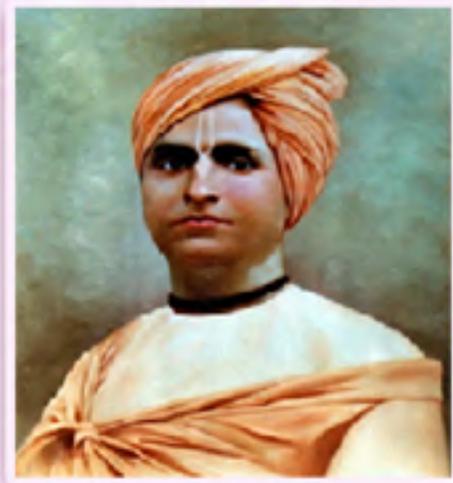

Un Sirviente Del Ideal

14 de Agosto 2015

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara
DevGoswāmī Mahārāja

describe su carácter personal y su convicción inquebrantable.

Por la misericordia de los Vaiṣṇavas, no tengo ninguna ambición. En mi vida, no tengo ninguna ambición hacia el mundo. Esta es mi naturaleza especial. Desde el principio, desde mi infancia, aunque nadie lo crea, si alguien me elogiaba, sentía un poco de dolor en mi corazón. Le dije a uno de mis amigos en ese momento que cada vez que alguien me elogiaba, sentía una especie de inquietud, pero él no lo creía. Realmente, por pratiṣṭhā, por el buen nombre, no tengo un anhelo ostentoso. Al menos, esto es lo que puedo decir si voy a hablar claramente.

Quiero que la verdad abierta, y así quiero presentarla. La realización interna es la principal característica dentro de mí. Quiero la más alta realización interna, y por eso, he eliminado la compañía de muchos de mis hermanos espirituales que están apegados a mí y trató de quedarme solo en todo lo posible y lo más pequeño posible, con algunas manos que ayudan. Esta es mi naturaleza. Aún así, debido a que estoy en el mundo, algunas dificultades deben presentarse, y por la gracia del Señor, espero su encuentro, de alguna manera, a mi manera. Dejaré que Guru y Gaurāṅga me salven para que yo pueda seguir estando estrictamente bajo su guía.

No estoy capacitado para cualquier tipo de vida de esplendor y grandeza. Desde el fondo de mi corazón, no me gusta la grandeza. Yo prefiero la vida simple. A veces, la complejidad se me acerca, pero trato de eliminarla en conjunto de mi vida. Esa es mi tendencia. La complejidad viene, y yo trato de eliminarla, separándome de ella.

Desde el principio, cuando llegaron aquí en cantidades, les dije que debían mantener una preocupación separada, manteniendo la conexión conmigo. Desde el principio, yo tenía esta concepción. A veces estoy dando consejos al respecto, y a veces estoy diciendo algo claramente.

Dhīra Kṛṣṇa Mahārāja hizo una observación: “Sí. Sabemos que usted tiene mucho afecto por nosotros. Cuando las aves son un poco mayor de edad, su madre les empuja fuera del nido para que puedan aprender a volar con sus propias alas. Las aves son expulsadas por su madre para que puedan tener la oportunidad de volar”. Este comentario me lo hizo Dhīra Kṛṣṇa Prabhu cuando le dije en un principio que debía tener un carácter independiente, manteniendo la conexión conmigo. Esta es mi naturaleza. No puedo tolerar mucho esplendor o un gran ambiente.

La sencillez, la de un brāhmaṇ mendicante, la vida fácil, la vida normal, no luchar por cualquier otra cosa—esto es lo que yo prefiero, donde lo más que puedo es guardar mi tiempo para realizaciones internas en la poesía y también darles poesía, en sánscrito o bengalí. La realización Superior es el objetivo de mi vida. Lo hablo claramente ante ustedes. No tengo ningún compromiso físico o expansivo. Lo que tengo, es lo que puedo dar y nada más. Algunos pueden pensar que soy cruel o injusto por siempre dar pistas de que todos ustedes deben vivir por separado. Pero esto es lo que soy. Es mi naturaleza. Soy un hombre amante de la paz que está ocupado en su propia realización, y con lo que tengo, puedo tratar de ayudar a aquellos y sólo a aquellos que vienen a mí. Esto es lo que puedo hacer y nada más. Puede que no crean al venir aquí y ver las casas que se construyen y todas estas otras cosas. A veces, me siento muy perplejo.

Cuando yo estaba en una choza de paja aquí unos treinta años atrás, escribí un poema que fue publicado en la portada del Prapanna-jīvanamṛta en el '43 o '44 en Kolkata muy cerca de Śwāmī Mahārāj en la línea de tren Sita Kanta Banerjee:

**śrīmach-chaitanya-sārasvata-maṭha-vara udgīta-kīrtir jayaśrīm
bibhrat sambhāti gaṅgā-taṭa-nikaṭa-navadvīpa-kolādrirāje**

“La bandera del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh hondea muy alto en Gupta Govardhan en las orillas del Ganges en Nadia”. Udgīta-kīrttiḥ jayaśrīm bibhrat: hondea, muy alto la bandera anunciando la victoria del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, y sambhāti, el Maṭh resplandece en las orillas del Ganges en Gupta Govardhan.

¿Cuál es el principio sostenido por el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué hacen allí? Su aspiración interna hacia Rādhikā y Mādhava estrictamente en la línea de Rūpānuga. Yātrā Śrī Gaura-Sārasvata-mata-niratā: desde Gaurāṅga a Saraswatī, Śrī Gurudev, este dhārā, esa corriente, ese pensamiento que estaba vigente desde Gaurāṅga hasta Saraswatī, ellos están plenamente dedicados a ello. Están totalmente comprometidos en el cultivo de acuerdo con la corriente que comenzó a partir de Śrī Chaitanya y que terminó en Saraswatī [Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur]. Gaura-gatha gṛṇanti: su actividad principal es hablar de Śrī Gaurāṅga, Su grandeza, Su nobleza y Sus instrucciones en especial. ¿Cuál es su objetivo? Śrīmad-Rupanuga-śrī-kṛtamati: lo que se recomienda, lo que ha dado Śrīla Rūpa Goswāmī y los rūpānugas—Śrī Rūpa y sus sucesores—ese es su objetivo. Su decisión está tomada, dedicada, de acuerdo con dicho principio. ¿Y cuál es su objetivo en esa línea regulada por Śrī Rūpa y sus seguidores? Rādhikā-Mādhavāśām: Rādhikā y Mādhava. Esto ha sido anunciado por Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī, quien es considerado como el Āchārya de nuestro más alto destino, es decir, fijar, recomendar, lo que debería ser nuestra meta más alta:

**rādhikā-mādhavāśām
prāpto yasya prathita-kṛpayā śrī-gurum taṁ nato 'smi**

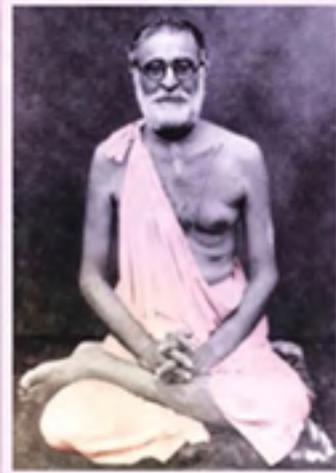
Por lo tanto, soy un hombre declarado. Desde el inicio de este poema que fue publicado en el '44 o '43, he escrito lo que soy. Este es mi objeto. Este es mi campaña. Yo soy así. Śwāmī Mahārāj estaba allí, y su hermana Piśimā, la madre de Madana, dio a luz el costo de publicar el libro. No está escrito que yo soy un sirviente de ese ideal. Aún ahora, allí estoy, y mi Guru Mahārāj también me envió allí. Me llamó de mi sueño y me pidió que cantara aquella canción. Y sin embargo, me parece que siempre estoy ahí. Mi aspiración no ha cambiado en todos estos largos años. Yo estoy ahí, y no voy a cambiar mi posición.

Traducción Rohini Nandana Dās

Los Seis Defectos

8 De Junio 2015

Śrīla Bhakti Siddhānta
Saraswatī Thākura

*Comentario de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Thākura
del segundo verso del Śrī Upadeśāmṛta*

La siguiente es una traducción de la traducción poética bengalí de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Thākura Bhāṣā y el comentario bengalí en prosa, Anuvṛtti del Śrī Upadeśāmṛta de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu.

Estos textos fueron publicados en Śrī Gauḍīya Darśan en el Volumen 2 No 11 10 de Junio de 1957 Volumen 2 Número 12 12 de Julio de 1957 y el Volumen 3 Número 1 12 de Agosto de 1957 En combinación con el Pīyūṣa varṣiṇī vṛtti de Śrīla Bhakti Vinod Thākura que también se publicó como un libro del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh por Śrīla Bhakti Śundar Govinda Dev Goswāmī Mahārāj en 1970.

“El Upadeśāmṛta de Śrīla Rūpa Goswāmī también es extremadamente bueno para nosotros”

— Śrīla Bhakti Śundar Govinda Dev Goswāmī Mahārāj ,
Śrī Upadeśāmṛta Verso Dos

Guía afectuosa

**atyāhāraḥ prayāsaś cha prajalpo niyamāgrahaḥ
jana-saṅgaś cha laulyañ cha ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati [2]**

bhaktiḥ-Devoción vinaśyati-es destruida ṣaḍbhiḥ-por estas seis [faltas]: atyāhāraḥ-sobre-acumulación, prayāsaḥ-esfuerzo materialista, prajalpaḥ-charla innecesaria, agrahaḥ-desconocer o estar apegado niyama-a las reglas, saṅgaḥ-asociación jana- con los no devotos, cha-y laulyañ-mentalidad voluble.

La devoción es destruida por estos seis defectos: (1) excesiva acumulación; (2) esfuerzos materialistas; (3) charla innecesaria; (4) el rechazo a las reglas destinadas para uno mismo y seguir las reglas destinadas para los demás; (5) la asociación con los no devotos; y (6) tener una mentalidad fluctuante.

Bhāṣā

**atyanta saṅgrahe yāra sadā chitta dhāya
atyāhārī' bhakti-hīna sei saṁjñā pāya [1]**

sei-Aquellos yāra-cuyas chitta-mentes sadā-siempre dhāya-corren [tras] atyanta-excesivo saṅgrahe-acumulación saṁjñā pāya-se conocen como 'atyāhārī'-acaparadores hīna-carente bhakti-de devoción. [1]

“Aquellos cuyas mentes siempre corren tras la acumulación excesiva se conocen como acaparadores carentes de devoción”

**prākṛta vastura āse bhoge yāra mana
'prayāsī' tāhāra nāma bhakti-hīna jana [2]**

‘prayāsī’ – ‘sobre esfuerzo’ [es] nāma – el nombre tāhāra – para aquellos jana – personas hīna – carentes bhakti – de devoción yāra – aquellos mana – mentes āse – deseos bhoge – disfrute [de] prākṛta – material vastura – objetos. [2]

“Aquellos cuyas mentes desean disfrutar de los objetos materiales son conocidos como personas que se esfuerzan demasiado y que carecen de devoción”.

**kr̥ṣṇa-kathā chhāḍī' jihvā āna kathā kahe
'prājalpī' tāhāra nāma vṛthā vākya vahe [3]**

‘prājalpī’ – ‘Charlatán’ [es] nāma – el nombre tāhāra – para aquellos [quienes] chhāḍī’ – evitan kathā – discusión kr̥ṣṇa – de Kṛṣṇa [y] kahe – hablar [con sus] jihvā – lenguas [acerca] āna – otros kathā – temas; vākya vahe – ellos hablan vṛthā – inútilmente. [3]

“Aquellos cuyas lenguas evitan discutir acerca de Kṛṣṇa y hablan acerca de otros temas son conocidos como charlatanes que hablan tonterías”.

**bhajanete udāsīna karmete pravīṇa
bahvārambhī se 'niyamāgrahī' ati dīna [4]**

se bahvārambhī – Exhibicionistas [que son] udāsīna – indiferente bhajanete – al servicio [y] pravīṇa – experto karmete – en actividades mundanas [son] ‘niyama-agrahī’ – trasgresores de las reglas [y] ati – extremadamente dīna – bajo. [4]

“Los exhibicionistas que son indiferentes al servicio y expertos en asuntos materiales son trasgresores de las reglas y extremadamente bajos”.

**kr̥ṣṇa-bhakta-saṅga vinā anya-saṅge rata
'jana-saṅgī' kuviṣaya-vilāse vivrata [5]**

[Los que se mantienen] vinā – aparte [de] saṅga – la asociación kr̥ṣṇa – de Kṛṣṇa bhakta – devotos [y están] rata – apego saṅge – a la asociación anya – de otros [son] ‘jana-saṅgī’ – compañía vivrata – propósito [hacia] kuviṣaya – indecente material vilāse – disfrute. [5]

“Los que evitan la asociación de los devotos de Kṛṣṇa y se asocian con otros están inclinados al disfrute material indecente”.

**nānā-sthāne bhrame yei nija svārtha tare
'laulya-para' bhakti-hīna saṁjñā deya nare [6]**

nare—Personas saṁjñā deya—designados [aquellos] yei—quienes bhrame—vagan [en] nānā—varios sthāne—lugares tare—para [su] nija—propio svārtha—propósito [tal] laulya-para—fluctuante [y] hīna—carente bhakti—de devoción. [6]

“Las personas designan a aquellos que vagan de un lado a otros por sus propios fines como fluctuantes y carentes de devoción”.

**ei chhaya nahe kabhu bhakti-adhikārī
bhakti-hīna lakṣya-bhraṣṭa viṣayī saṁsārī [7]**

ei—Estos chhaya—seis [tipos de personas] kabhu nahe—nunca adhikārī—cualificados bhakti—para la devoción. [Ellos son] saṁsārī—mundanos, viṣayī—materialistas, lakṣya-bhraṣṭa—mal guiados, [y] hīna—carente bhakti—de devoción. [7]

“Estos seis tipos de personas nunca están calificadas para la devoción. Son mundanas y materialistas, mal dirigidas, y carentes de devoción”.

Anuvṛtti

‘La excesiva acumulación de conocimiento de los jñānīs, la acumulación de resultados de los karmīs, y la acumulación excesiva de los anyābhilāṣīs’, se llama atyāhāra. ‘Las regulaciones de los jñānīs’, las austeridades de los karmīs, ritos, etc., y la búsqueda de mujeres, niños, y riquezas de los anyābhilāṣīs’, etc., se llaman prayāsa. ‘El aprendizaje de los jñānīs con el propósito de disputas sobre las Escrituras, la afición de los karmīs por las actividades piadosas, y las conversaciones de los anyābhilāṣīs acerca de la complacencia de los sentidos’, se llaman prajalpa.

El afán de seguir las regulaciones de las Escrituras sobre jñān destinados para el logro de la liberación, el apego a las regulaciones de las Escrituras rituales destinadas a el logro del disfrute de la orina en este mundo, y establecer, al igual que los utilitarios, la adhesión a las regulaciones adecuadas para la situación propia, destinada a la consecución de la felicidad temporal son llamados niyamāgraha. La indiferencia a las regulaciones destinadas a la consecución de la devoción, teniendo en cuenta nuestro comportamiento rebelde de amar a Kṛṣṇa, y mantener nuestra propia condición condenable en alta estima son también niyamāgraha.

**śruti-smṛti-purāṇādi-pañcharātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir utpātāyaiva kalpate
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.99)**

[“La devoción resoluto al Señor desprovista de las orientaciones dadas en los śrutis, smṛtis, Purāṇas y Pañcharātras sólo produce la desgracia”]

Śrī Kalyāṇa-kalpa-taru (Upadeśa: 17–19):

**mana tore bali e vāratā
apakka vayase hāya vañchita vañchaka pāya
vikāile nija-svatantratā**

“¡Oh mente!, te digo este mensaje: A una edad inmadura, por desgracia, fuiste engañada por los tramposos, y les vendiste tu independencia”.

**sampradāye doṣa-buddhi jāni’ tumi ātma-śuddhi
karibāre ha-ile sāvadhāna
na nile tilaka-mālā tyajile dīkṣāra jvālā
nije kaile navīna-vidhāna [2]**

“Teniendo en cuenta la tradición de cometer faltas, te has vuelto consciente de la purificación propia. No usas tilaka ni una mālā. Haz renunciado al ‘dolor’ de la iniciación y has inventado un nuevo método para ti mismo”.

**pūrva-mate tāli diyā nija-mata prachāriyā
nije avatāra buddhi dhari’
vratāchāra nā mānile pūrva-patha jale dile
mahājane bhrama dṛṣṭi kari’ [3]**

“Aplaudiendo sus ideas previas, han predicado su propia concepción y se consideran a sí mismos un avatar. No han observado ritos o los códigos de conducta. Al ver los errores en las grandes almas, han tirado su trayectoria anterior en el agua”.

**phōṭā dīkṣā mālā dhari’ dhūrta kare suchāturi
tāi tāhe tomāra virāga
mahājana-pathe doṣa dekhiyā tomāra roṣa
patha prati chhāḍa anurāga [4]**

“Debido a que sinvergüenzas aceptan tilaka, la iniciación, y una mālā y se comportan engañosamente, tienes desprecio por estas cosas. Al ver las fallas en el sendero de las grandes almas, te has enojado y has abandonado el apego a ellas”.

**ekhana dekhaha bhāi svarṇa chhāḍi’ laile chhāi
ihakāla parakāla yāya
kapaṭa balila sabe bhakati vā pele kabe
dehānte vā ki habe upāya [5]**

“¡Ahora mira, hermano! Si rechazas el oro y recoges las cenizas, se arruinarán tu presente y tu futuro. Le dices a todo el mundo que es engañoso, pero ¿cuándo alcanzarás la devoción? En la muerte, ¿cuál será tu medio para la liberación?”.

**ki ara baliba tore mana
mukhe bala prema prema vastutaḥ tyajiyā hema
śūnya-granthi añchale bandhana [1]**

“¡Oh mente!, ¿qué más puedo decir? Dices en voz alta, ‘Prema Prema’, pero en realidad rechazas oro y atas un nudo vacío en tu ropa (pensar y demostrar que tiene prema pero de hecho no lo tiene)”.

**abhyāsiyā aśru-pāta lampha jhampha akasmāt
mūrchchha-prāya thākaha paḍiyā
e loka vañchite raṅga prachāriyā asat-saṅga
kāminī-kāñchana labha giyā [2]**

“Practicas derramando lágrimas, saltando alrededor, y desmayándote en el momento justo. Por ejecutar este acto de engañar a la gente, adquieres mujeres, riqueza y mala asociación”.

**premera sādhana bhakti tāte naila ānurakti’
śuddha prema kemane milibe?
daśa-aparādha tyaji’ nīrantara nāma bhaji’
kṛpa hale suprema pāibe [3]**

“¡Oh mente!, el medio para alcanzar el amor divino es la devoción. Si no tienes apego a eso, ¿cómo alcanzarás el amor divino puro? Al evitar las diez ofensas, servir constantemente al Nombre, y recibir la misericordia, podrás alcanzar el verdadero amor divino”.

**na mānile subhajana sādhu-saṅge saṅkīrtana
na karile nirjane smarāṇa
nā uṭhiyā vṛkṣopari tñāṭāni phala dhari’
duṣṭa-phala karile arjana [4]**

“Si no sigues una práctica apropiada—dedicarse a cantar en la asociación de los sādhus—y no recuerdas al Señor, mientras estás en la soledad—si no subes al árbol y recoges sus frutos—entonces sólo obtendrás fruta podrida”.

**akaitava kṛṣṇa-prema yena suvimala hema
ei phala nṛloke durlabha
kaitave vañchanā mātra hao āge yogya-pātra
tabe prema hāibe sulabha [5]**

“El amor divino genuino de Kṛṣṇa, es como el oro puro, muy rara vez se encuentra en la sociedad humana. Por engañar a los demás, sólo te engañas a ti mismo. Conviértete primero en un recipiente apropiado. Entonces alcanzarás fácilmente el amor divino por Kṛṣṇa”.

**kāme preme dekha bhāi lakṣaṇete bheda nāi
tabu kāma prema nāhi haya
tumi ta varile kāma mithyā tāhe prema-nāma
āropile kise śubha haya [6]**

“¡Hermano, mira! No hay diferencia entre las apariencias de la lujuria y el amor, pero la lujuria no es amor. Si eliges la lujuria y falsamente lo consideras amor, ¿cómo alcanzarás una buena fortuna?”.

**kena mana kāmere nāchāo prema-prāya ?
charma-māmsa-maya kāma jaḍa-sukha avirāma
jaḍa-viṣayete sadā dhāya [1]**

“¡Oh mente!, ¿por qué la lujuria te hace bailar como si tuvieras amor divino? La lujuria—el constante deseo por la felicidad material—se basa en carne y sangre. Bajo su influencia, constantemente corres tras los objetos materiales”.

**jīvera svarūpa dharma chit-svarūpe prema-marma
tāhāra viṣaya mātra hari
kāma-āvaraṇe hāya prema ebe supta-prāya
prema jāgāo kāma dūra kari’ [2]**

“La función natural del alma, en su forma espiritual, es, en esencia, el amor divino, y su único objetivo es el Señor. ¡Ay! Cubierto por la lujuria, ese amor está ahora casi dormido. Por lo tanto, ¡despierta ese amor y aleja la lujuria!”.

**śraddhā haite sādhu-saṅge bhajanera kriyā raṅge
niṣṭha-ruchi-āsakti udaya
āsakti ha-itē bhāva tāhe prema prādurbhāva
ei krame prema upajaya [3]**

“A través de la fe, la asociación con sādhus, y la práctica de la devoción, se desarrollan la constancia, el gusto, y el apego. A través del apego se manifiestan el éxtasis y el amor divino. El amor divino se desarrolla en estas etapas”.

**ihāte yatana yāra sei pāya prema-sāra
krama-tyāge prema nāhi jāge
e krama sādhanē bhaya kena kara durāśaya
kāme prema kabhu nāhi lāge [4]**

“Los que se adhieren a estas etapas alcanzan el verdadero amor divino; el amor divino no se desarrolla por rechazarlos. ¡Oh mente!, ¿por qué le temes a estas etapas de la práctica y te comportas malvadamente? El amor divino no se manifiesta de la lujuria”.

**nāṭakābhinaya prāya sa-kapaṭa prema bhāya
tāhe mātra indriya-santoṣa
indriya-toṣaṇa chhāra sadā kara parihāra
chhāḍa bhāi aparādha-doṣa [5]**

“Al igual que el espectáculo de un actor, su acto engañoso del amor divino es simplemente la gratificación gruesa de los sentidos. ¡Abandónalo para siempre! Hermano, renuncia a tus pecados y ofensas”.

La asociación de jñānīs impersonalistas, buscadores de la liberación, la asociación de karmīs que buscan los frutos de sus acciones, y la asociación de anyābhilāṣīs que buscan la gratificación inmediata de los sentidos se llama jana-saṅga. Cuando alcanzamos la asociación de las almas rendidas al Señor, la asociación de estos materialistas nos dejará por su propia voluntad. Los deseos de liberación y disfrute, y todas las inclinaciones por perseguir el placer mundano de los sentidos se llama laulya. Atyāhāra, prayāsa, prajalpa, niyamāgraha, jana-saṅga, y Laulya—nuestra propensión a la sumisión a Kṛṣṇa se pierde a causa de estos seis propensiones. En el entorno ilusorio, desarrollamos el deseo de convertirnos en un maestro, e incluso nuestra capacidad de entender que la devoción a Kṛṣṇa es suprema, se destruye. Cuando usamos estas seis propensiones para Kṛṣṇa, desarrollamos la devoción, pero sin embargo, cuando las aplicamos a otras cosas aparte de Kṛṣṇa, caemos del camino de la devoción.

Traducción y corrección Rohini Nandana Dās

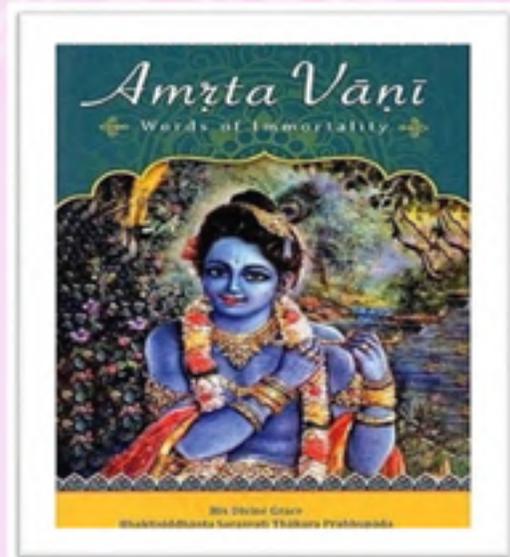
Amṛta Vāṇī

Néctar de instrucciones para la inmortalidad

4to Capítulo

La Visión De Un Devoto
por

Śrīla Bhakti Siddhānta
Sarasvatī Thākura
Prabhupāda

¿Realmente necesitamos ser introspectivos?

Tenemos que abandonar la visión externa, la visión del disfrute material y de las formas materiales, y volvernos introspectivos. Hasta que no nos volvamos introspectivos, seguiremos dependiendo de la visión externa. La visión externa es ilusoria.

Si estamos ansiosos por conocer el contenido de una carta, no mostraremos paciencia al mirar el sobre. Si vemos los objetos de este mundo material como ingredientes solo para el servicio del Señor, dejaremos de tener visión externa. El Señor Supremo está situado en todas partes en este mundo. Él está situado en el corazón de todas las entidades vivientes.

“El Señor siempre está situado en el templo de mi corazón solo para darme la oportunidad de servirle”. Cuando esta convicción se vuelve prominente en nuestra mente, entonces de acuerdo a la lógica, “una persona erudita ve a todos por igual. Por lo tanto, puedo percibir a mi adorable Señor en todas partes”, encontraremos despejada nuestra visión externa, inferior y mundana. En ese momento, consideraré el mundo entero pleno de felicidad.

2. ¿Podemos salvarnos a nosotros mismos?

“Me protegeré”: Esto es lo que piensa un demonio no devoto. Este concepto ciertamente nos meterá en problemas. En cambio, los devotos saben que Kṛṣṇa es su protector. ¿Por qué deberíamos tener miedo? Debemos mantener este entendimiento enseñado por el gran devoto, Prahlād. Tan pronto como nos volvamos indiferentes al hari-kathā y nos volvamos menos dependientes del Señor, seremos capturados por diversos motivos pecaminosos y por el falso ego. Entonces, estaremos en peligro.

3. ¿Cómo debemos tratar el mundo material?

Debemos ver este mundo material y todo lo que hay en él como lleno de ingredientes para el servicio del Señor. Todo en este mundo está destinado al servicio de Kṛṣṇa. El día en que podamos ver el mundo de esta manera y nos libremos de la concepción material, seremos capaces de ver el mundo material como el mundo espiritual Goloka. Debemos tratar a todas las mujeres como amadas de Kṛṣṇa. Deben ser disfrutadas por Él. No las mires con espíritu de disfrute. Están destinadas a ser disfrutadas por Kṛṣṇa, nunca por las entidades vivientes. Trata a tu padre y a tu madre como al padre y a la madre de Kṛṣṇa. En lugar de considerar a tus hijos tus sirvientes, trátalos como amigos del niño Kṛṣṇa. Entonces no verás el mundo material en ninguna parte excepto en Goloka.

El libro contiene 453 Páginas

1era parte La visión de un devoto

4. ¿Cuál es la mentalidad de un devoto puro?

Un devoto puro ve que nada está destinado a su propio disfrute. Todos los objetos animados e inanimados están destinados al servicio del Señor. Por lo tanto, todas nuestras actividades deben estar dirigidas a Su servicio sin mezcla. La śāstra afirma: sarvopādhi vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam hr̥ṣīkena hr̥ṣīkeśa sevanam bhaktir uchyate: “Bhakti, o servicio devocional, significa dedicar todos nuestros sentidos al servicio del Señor, la Suprema Personalidad de Dios y el maestro de todos los sentidos. Cuando el alma espiritual rinde servicio al Supremo, hay dos efectos secundarios. Uno se libera de todas las designaciones materiales, y sus sentidos se purifican simplemente por emplearse en el servicio del Señor”. (Chaitanya-charitāmṛta Madhya 19.170)

Todos nuestros servicios deben dirigirse únicamente a Él. Todos nuestros sentidos deben estar comprometidos en el servicio del maestro de los sentidos. Todos son sirvientes de Kṛṣṇa. Por lo tanto, no debemos privarlos de su servicio. Que todos ofrezcan sus servicios a Kṛṣṇa. Oremos: “Que el Señor Supremo acepte nuestro servicio”. Si usamos los ladrillos para nuestra propia casa, entonces habrá problemas, pero si usamos los ladrillos para construir un templo para el Señor, seremos felices y bendecidos. El uso adecuado de los objetos inanimados es dedicarlos al servicio del Señor, y si se dedican a satisfacer los sentidos de las entidades vivientes, entonces los estamos utilizando mal o explotando.

Debemos dirigir nuestros sentidos para servir a Kṛṣṇa. Todos los objetos son realmente propiedad del Señor. No están destinados al placer de las almas condicionadas. Es erróneo y equivocado pensar que todo lo que vemos ha sido creado para nosotros. Nada está hecho para nuestro disfrute sensual. Todo debe ser ajustado apropiadamente para el servicio a Dios.

Si todos los objetos inanimados de este mundo se dedican al servicio de Hari, entonces su propósito está cumplido. Por ejemplo, estos bambúes de aquí, si se utilizan para organizar un escenario para propagar el hari-kathā, entonces se han utilizado correctamente. Utilizamos estas cosas para el servicio de Hari y Sus devotos. Todas las actividades de los Vaiṣṇavas están encaminadas a complacer al Señor Supremo, al maestro espiritual y a los demás Vaiṣṇavas. Un verdadero devoto no hace nada para su disfrute sensual. Un devoto puro no hace nada por sí mismo ni por sus parientes. Todo lo que hace, lo hace por el Absoluto. Siempre es fiel al servicio del Señor Supremo.

5. ¿Cuál debe ser la mentalidad de un devoto jefe de familia?

Un devoto jefe de familia debe recordar que su casa pertenece a Kṛṣṇa y que él mismo es un perro mascota que Kṛṣṇa mantiene. Śrī Bhaktivīnoda Thākura escribe: “¡Oh Señor! No sé qué es bueno y qué es malo. Simplemente me dedico a Tu servicio. Cuido los objetos que Te pertenecen”. Uno debe servir a Kṛṣṇa con todo lo que posee, sabiendo bien que Kṛṣṇa es el amo de su casa.

Los materialistas que están apegados a la casa no consideran al Señor Hari y al maestro espiritual adorables. Ellos ven al maestro espiritual y la forma de Deidad del Señor como objetos ordinarios. Solo aquellos que pueden ofrecer todo a Kṛṣṇa renunciando al apego material son capaces de cantar el santo nombre de Kṛṣṇa. El canto del santo nombre de Kṛṣṇa no es posible a menos que uno renuncie al apego por la vida familiar y ofrezca todo al servicio de Kṛṣṇa.

6. ¿Todos los devotos son adorables? ¿Quién protege a los devotos?

Si alguna persona rica o poderosa ataca a un devoto akiñchana, Śrī Nṛsiṃhadeva ciertamente cuidará del devoto. Solo aquellos de entre las castas superiores e inferiores de la sociedad que se han refugiado en el servicio devocional del Señor son candidatos apropiados para nuestro respeto y adoración espirituales. Considerar que un Vaiṣṇava pertenece a una clase particular es ofensivo.

7. ¿Cuál es la mentalidad de un devoto?

Un alma liberada no desea la liberación. Los devotos son almas liberadas. Por lo tanto, no desean la religiosidad, el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos ni la liberación. El servicio devocional está pleno de felicidad. Todo lo demás carece de felicidad. Por lo tanto, sólo un devoto es realmente feliz, mientras que todos los demás están angustiados y perturbados. Debido a que no hay devoción en las actividades de los karmīs, jñānīs, yogīs, bhogīs y tyagīs, todos ellos están inquietos.

Los materialistas piensan: “Déjame ser feliz y deja que los demás sufran”, mientras que los que caminan por la senda devocional pura piensan: “Realicemos hari-kīrtan juntos las veinticuatro horas del día sin engañar a nadie”. El sendero de la devoción genuino no requiere mezclas, porque cantar el santo nombre es un arma infalible. Primero uno escucha a través de los oídos, luego gradualmente uno encuentra los otros sentidos favorablemente comprometidos. En ese momento, uno está capacitado para ver la forma, las cualidades, los pasatiempos, las características y los asociados del Señor. De acuerdo con esta consideración, los devotos avanzan gradualmente en el sendero del servicio devocional.

8. ¿Cuál es la mentalidad de un alma rendida?

Los devotos sinceros del Señor aceptan todas las disposiciones del Señor sin discusión. Mostrar impaciencia por las disposiciones del Señor demuestra que uno carece de fe y desea el disfrute material. A los devotos no les preocupa si la misericordia del Señor les parece castigo, crueldad o riqueza, porque están completamente rendidos al Señor. Ningún inconveniente material puede distraerlos de su entrega o de aceptar al Señor como su sustentador.

El Señor es el último vidente de todo; pero varios obstáculos impiden la visión de las almas condicionadas. Al expresar desagrado o inquietud por las disposiciones del Señor, uno ciertamente invita a la inauspiciosidad. Los devotos rendidos no tienen otro concepto que el de dedicarse constantemente al servicio del Señor Hari, aceptando complacidos las disposiciones del Señor.

9. ¿Cuál es la mentalidad de un Vaiṣṇava?

Un devoto de Viṣṇu no considera ni a su maestro espiritual ni a sus discípulos objetos de su propio disfrute sensorial. Siempre está ocupado en el servicio de Kṛṣṇa bajo la guía de su Guru y se complace en ocuparlo todo en el servicio de su Señor. Un discípulo sincero no desea la gratificación de los sentidos. Solo se preocupa por servir a su maestro espiritual. Si un discípulo posee el deseo de gratificación de los sentidos, se puede asumir que no está sirviendo plenamente al maestro espiritual. En su comentario del Śrīmad Bhāgavatam 4.28.34, el jagad-guru Śrīla Viśvanāth Chakravartī Ṭhākura escribe, con respecto al ideal de servicio al maestro espiritual:

guro sevāyaṁ śiṣya śravaṇa kīrtanat
anyapi bhogān taduthan premānandan
apī gahan taduchit vivikta sthalam
api naiva peksat śrī guru sevāiva sukhen
sarva sādhyā siddhārtham itī upadeśo vyañjita

A un discípulo que se dedica al servicio de su maestro espiritual no le importa sacrificar la felicidad que le produce escuchar y cantar acerca del Señor. En otras palabras, no le importa su propio bhajan solitario, porque sabe que simplemente sirviendo a su maestro espiritual alcanzará fácilmente toda perfección.

10. ¿Cómo ve un devoto el mundo material?

Un devoto exaltado ve el mundo material como la misericordia del Señor. La misericordia, la compasión, es adorable. No es posible superar la compasión del Señor. Si uno ve este mundo material, que está destinado al disfrute del Señor, o la personificación de la misericordia del Señor en el espíritu de disfrute, uno será ciertamente castigado.

11. ¿Qué mentalidad debe mantener un devoto?

El Kena Upaniṣad afirma que, habiendo recibido poderes específicos del omnipotente Señor Supremo, los semidioses desempeñan sus respectivos deberes. Cuando se les retira ese poder, los semidioses pierden su potencia. Los devotos que siguen los pasos de Śrī Rūpa, en lugar de depositar la fe en sí mismos, atribuyen todas las glorias a su fuente. Hacemos todo por el placer de Śrī Kṛṣṇa Chaitanya, Śrī Rūpa, Śrī Bhaktivinoda Ṭhākura, y nuestro maestro espiritual. Tan pronto como abandonamos el camino del servicio devocional, el camino de la subordinación a Kṛṣṇa, el falso ego y la ilusión nos tragan.

12. ¿Practican los devotos la moral mundana?

Los verdaderos devotos de Kṛṣṇa nunca fomentan la inmoralidad. Los pies de loto de Śrī Kṛṣṇa, quien es la personificación de la religión, son el lugar de descanso completo de toda moralidad. La forma más elevada de moralidad para un alma espiritual es apegarse a la Superalma. Los devotos de Kṛṣṇa son el límite último de este apego puro.

Siendo perfeccionada y aumentada millones de veces, la moralidad suprema predicada por la gran alma Jesucristo espera ansiosamente servir a la moralidad del amor a Dios tal como es cultivada por los Vaiṣnavas.

No limitamos nuestra concepción únicamente a la moralidad mundana. Nuestra ambición es alcanzar la moralidad del amor trascendental a Dios, el cual es la meta última de la vida de todos y que está más allá de todas las formas de moralidad ordinaria y extraordinaria. Cuando un alma pura se sitúa en la plataforma trascendental del amor a Dios, la moralidad mundana luce insignificante. Al mismo tiempo, los devotos no se oponen ni se apegan a la moralidad mundana. Más bien, todas las formas de moralidad asisten a la moralidad espiritual, del mismo modo que una sirvienta se vuelve gloriosa al servir a una personalidad exaltada.

Un devoto exaltado es siempre moral. Las personas opuestas a la moralidad o que han caído de la norma nunca pueden ser consideradas trascendentalistas. El adulterio, por ejemplo, nunca puede llamarse servicio devocional.

Festival del lunes en honor a la aparición del Señor Nityananda Prabhu 10/02/2025

Gastronomía: el Sabor para el Alma

Canalones De Espinacas

Ingredientes:

16 canalones
450 grs . de espinacas
1 pimiento verde, sin semillas y
cortado a cuadritos
100 grs . de piñones
30 grs . de pasas
2 cdas. de ghī o mantequilla
1 pellizco de nuez moscada rallada
1 pellizco de asafétida
1 pizca de pimentón
1 pellizco de sal
1 pellizco de pimienta

Para la bechamel:

2 cdas. mantequilla
2 cdas. de harina blanca
2 ½ tazas de leche muy caliente
½ cda. de sal
¼ cda. de pimienta
1 pellizco de nuez moscada

Sofría unos instantes en el ghī o mantequilla la nuez moscada, la asafétida y el pimentón añada las espinacas bien lavadas y troceadas y la sal déjelas cocer a fuego lento en su propio jugo hasta que estén hechas escurra las espinacas y añada los piñones y las pasas condimente con pimienta negra

Funda en una sartén la mantequilla a fuego medio aparte la sartén del fuego mientras remueve con una cuchara de madera, vaya añadiendo la harina hasta conseguir una pasta homogénea añada poco a poco la leche removiendo sin parar

Lleve la sartén de nuevo al fuego y haga hervir la salsa, sin dejar de remover baje el fuego al mínimo y cueza removiendo constantemente durante 2 ó 3 minutos, hasta que la salsa esté homogénea y se espese añádale la sal, la pimienta y la nuez moscada

Una vez hervidos los canalones, rellénelos con las espinacas, póngalos en una fuente untada de mantequilla y llévelos al gratin a 200 hasta que se doren por encima sívalos calientes.

Arunodoya-kīrtan (arunodoya-del amanecer; kīrtan-canto)

**udila aruṇa pūrava-bhāge
dvija-maṇi gorā amani jāge
bhakata-samūha la-iyā sāthe
(gorā) gelā nagara-vrāje [1]**

udila—naciente; aruṇa—rojizo; pūrava-bhāge—el horizonte oriental; dvija-maṇi—la joya de los brāhmaṇas nacidos dos veces; gorā—el Señor Gaura; amani—inmediatamente; jāge—despierta; bhakata—devotos; samūha—muchos; lai-yā—tomando; sāthe—consigo; gelā—viajó; nagara-vrāje—vagando por los pueblos y aldeas. [1] Poco antes de la salida del sol, cuando el horizonte se tornaba rojizo, despertaba Śrī Gaurahari, quien es la joya de aquellos nacidos dos veces. Llevando a Sus devotos consigo, comenzaba el kīrtan, caminando a través de los pueblos y aldeas rurales.

**‘tāthai tāthai’ bājala khola
ghana ghana tāhe jhajera rola
preme ḍhala ḍhala sonāra aṅga
(gorār) charaṇe nūpura bāje [2]**

‘tāthai tāthai’—haciendo el sonido tāthai tāthai; bājala—resonaron; khol—los tambores mṛdaṅga; ghana ghana—repetidamente; tāhe—en ese (kīrtan); jhajera—de los grandes címbalos de metal; rol—el tumulto; preme—en amor extático; ḍhala ḍhala—ligeramente temblado; sonāra aṅga—la forma dorada del Señor Gaurāṅga; charaṇe—de Sus pies; nūpura—las campanillas; bāje—tintinear. [2] Las mṛdaṅgas resonaban “tāthai, tāthai”, al compás de los címbalos tintineantes, mientras la forma dorada de Mahāprabhu se estremecía en éxtasis y Sus campanitas tobilleras tintineaban.

**mukunda mādharma yādava hari
balena bala re vadana bhari’
michhe nida-vaśe gela re rāti
divasa śarīra sāje [3]**

mukunda mādharma yādava hari—con los santos nombres, “¡Mukunda!” “¡Madhava!” “¡Yadava!” y “¡Hari!”; balena—cantando; bala re—¡oh cantal!; vadana—boca; bhari’—llenando; miche—inútilmente; nida—del sueño; vaśe—bajo el control; gela—se fue; re—¡oh!; rāti—las noches; divasa—los días; śarīra—del cuerpo; sāje—vestir, decorar. [3] Mahāprabhu llamaba a la gente que aún dormía: “¡No desperdicien inútilmente sus noches durmiendo y sus días decorando sus cuerpos! ¡Proclamen los Santos Nombres: Mukunda, Mādharma, Yādava y Hari!

**emana durlabha mānava-deha
pāiyā ki kara bhāvanā keha
ebe nā bhajile yaśodā-suta
charame paḍibe lāje [4]**

emana—como este; durlabha—raro; mānava—humano; deha—cuerpo; pāiyā—habiendo obtenido; ki koro—¿qué estás haciendo?; bhava nā—no has apreciado; keha—nada más; ebe—ahora; nā bhajile—no adoras; yaśodā-suta—el niño mimado de madre Yaśodā; charame—en última instancia; paḍibe—caerás (morirás); lāje—avergonzado. [4] “Han obtenido esta extraordinaria forma humana de vida. ¿Qué hacen? ¿Acaso no aprecian este regalo? Si ahora no adoran al tesoro de Madre Yaśodā, entonces una gran aflicción les aguardará a la hora de la muerte.

**udita tapana ha-ile asta
dina gela bali' ha-ibe vyasta
tabe kena ebe alasa ha-i'
nā bhaja hṛdaya-rāje [5]**

udita—creciente; tapana—el sol; ha-ile asta—habiendo puesto; dina gela—pasa el día; bali'—diciendo; haibe vyasta—se perderá; tabe—entonces; kena—por qué; ebe—ahora; alasa ha-i—permaneces ocioso; nā bhaja—no adoras; hṛdaya—del corazón; rāje—el Señor. [5]

“Con cada salida y puesta del sol, un día pasa y se pierde. Por lo tanto, ¿por qué permanecen ociosos y rehúsan servir al Señor del corazón?”

**jīvana anitya jānaha sāra
tāhe nānā-vidha vipada-bhāra
nāmāśraya kari' yatane tumi
thākaha āpana kāje [6]**

jīvana—la vida; anitya—es temporal; jānaha—comprende; sāra—lo esencial; tāhe—en eso; nānā-vidha—varias clases; vipada—de miserias; bhāra—cargado; nāma-āśraya—el refugio del santo nombre; kari'—hacer; yatane—con cuidado; tumi—tú; thākaha—siempre ocupado; āpana—propia; kāje—ocupación eterna. [6]

“Deben entender este hecho esencial: la vida está llena de diversas miserias. Tomen refugio en el Santo Nombre como su única ocupación”.

**krṣṇa-nāma-sudhā kariyā pāna
juḍāo bhakati-vinoda-prāṇa
nāma vinā kichhu nāhika āra
chaudda-bhuvana-mājhe [7]**

krṣṇa-nāma-sudhā—el néctar puro del santo nombre de Kṛṣṇa; kariyā pāna—beber; juḍāo—satisfacer así; bhakativinoda—de Ṭhākur Bhaktivinoda; prāṇa—el alma; nāma—el nombre; vinā—excepto por; kichhu—algo; nāhiko—no existe; āra—más; chaudda—catorce; bhuvana—mundos; mājhe—dentro de. [7]

Beban el néctar puro del Santo Nombre de Kṛṣṇa y satisfagan así el alma de Bhakti Vinod. En los catorce mundos no hay nada que obtener sino el Santo Nombre de Kṛṣṇa.

**jīvera kalyāṇa-sādhana-kāma
jagate āsi' e madhura nāma
avidyā-timira-tapana-rūpe
hṛde-gagane virāje [8]**

jīvera—de todas las entidades vivientes; kalyāṇa—auspicioso; sādhana—medios; kāma—deseo; jagate āsi'—en el universo material; e—esto; madhura nāma—el dulce nombre de Kṛṣṇa; avidyā—ignorancia; timira—la oscuridad; tapana-rūpe—como el sol; hṛde—del corazón; gagane—en el cielo; virāje—brilla. [8]

Para destruir la oscuridad de la ignorancia y bendecir a todas las almas de este universo, el hermoso Nombre de Kṛṣṇa ha surgido como el sol radiante.

Abrazo Extático

Entonces Mahāprabhu fue directamente al bhavan de Nandan Āchārya y allí Mahāprabhu y Sus devotos vieron a Nityānanda Prabhu sentado en la veranda de la casa Nityānanda vio venir a Mahāprabhu y no podía moverse porque Su corazón estaba tan lleno de éxtasis y de la alegría del Kṛṣṇa prema Cuando Mahāprabhu vio a Nityānanda Su corazón también estaba lleno de la alegría del Kṛṣṇa prema y se sintió muy intoxicado Ambos se desmayaron Entonces Mahāprabhu se acercó y abrazó a Nityānanda y ambos se desmayaron nuevamente Después de un tiempo recobraron el sentido y lloraron en el Nombre de Kṛṣṇa Nityānanda Prabhu dijo: "Fui a Vṛndāvan pero Kṛṣṇa no estaba allí Entonces alguien Me dijo que estabas aquí en Nabadwīp así que he venido Ahora Te ruego: 'Por favor, sálvame'".

Nityānanda Prabhu se entregó a Mahāprabhu y Mahāprabhu abrazó a Nityānanda Prabhu con pleno amor, afecto, honor, todo

Tanto Mahāprabhu como Nityānanda Prabhu tomaron Sus formas divinas, y los devotos comprendieron que Nityānanda Prabhu no era un sannyāsī o un brahmachārī común En ese momento no conocían a Nityānanda Prabhu, pero vieron la expresión de Mahāprabhu y la de Nityānanda Prabhu y comprendieron de inmediato que ambos habían aparecido desde la morada divina En muchos lugares de las Escrituras se dice que Mahāprabhu no es diferente de Kṛṣṇa abhinna svarūp y de esa manera también consideraron a Nityānanda Prabhu.

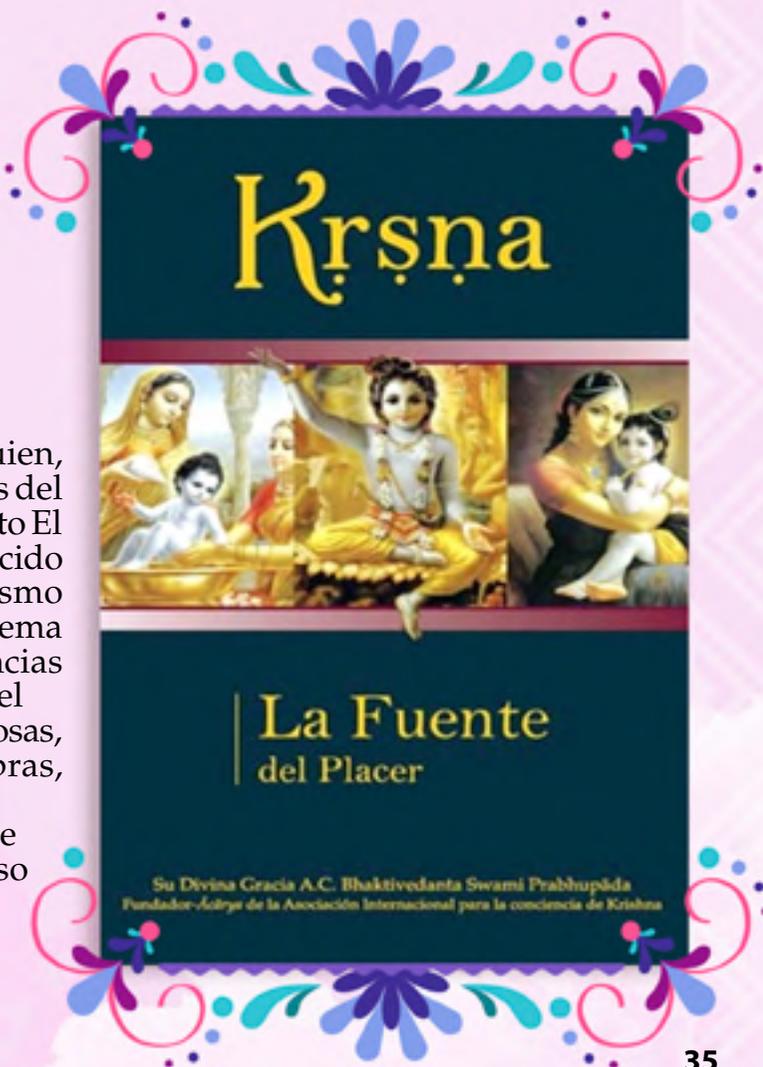

Publicaciones Disponibles

La célebre y heroica figura de la reina Kuntī emerge de una explosiva era en la historia de la India antigua. Como se relata en el Mahābhārata el gran poema épico de la India que consta de ciento diez mil versos, Kuntī era la esposa del rey Pāṇḍu y la madre de cinco ilustres hijos conocidos como los Pāṇḍavas. Como tal, fue una de las figuras centrales de un complejo drama político que hace cincuenta siglos culminó en la guerra de Kurukṣetra, una devastadora guerra por el trono, que cambió el curso de los eventos del mundo.

el Señor Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu. Él es la Suprema Personalidad de Dios, Kṛṣṇa Mismo, quien, tan solo para distribuir los más elevados principios del servicio devocional, aparece en el papel de un devoto. El Señor Caitanya comenzó Su prédica en el país conocido como Gaudadeśa (Bengala Occidental). Kṛṣṇa Mismo ha explicado en el Bhagavad gītā que Él es la Suprema Personalidad de Dios. Siempre que hay discrepancias en los principios regulativos de la vida religiosa del hombre y preponderancia de las actividades irreligiosas, Él aparece en este planeta terrenal. En otras palabras, cuando el señor Śrī Kṛṣṇa apareció, era necesario reducir la carga de actividades pecaminosas que se había acumulado en este planeta, o en este universo.

Calendario Śrī Gauḍīya

Mayo 2025

Viṣṇu

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndhārī Govinda-sandar jīu

Śrīla Bhakti Vilās Śrī Rāmānjanīya Chārya Tīrthā Mahārāj

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Rādhā Gopīnāth jīu, Hāpānīyā Dhām

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Rādhā Gopīnāth jīu, Hāpānīyā Dhām

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	• Kṛṣṇa Pratīpad. 15
16	17	18	• Kṛṣṇa Pañchamī. 19	20	21	• Kṛṣṇa Aṣṭamī. 22
• Kṛṣṇa Navamī. 23	24	• Kṛṣṇa Ekādaśī. 25	• Kṛṣṇa Dvādaśī. 26	27	28	• Amāvasyā. 29
30	31					

Śrīla Bhakti Hṛday Bon Mahārāj

15 MARZO (SÁB). *Kṛṣṇa Pratīpad.*
Śrī Gaura Pūrṇimā pāraṇ es entre las 5:50 y 9:47.
nandotsav (fiesta alegre) de Śrī Jagannāth Miśra.
Jagannāth Miśra. Un gran festival y distribución
de mahāprasād en el Śrī Chaitanya Śāraswat Maṭh
en Śrī Nabadwīp Dhām.

19 MARZO (MIÉ). *Kṛṣṇa Pañchamī.*
Aniversario de manifestación de Śrī Śrī Guru
Gaurāṅga Rādhā Gopīnāth jīu en Śrī Chaitanya
Śāraswat śram en Śrīpāṭ Hāpānīyā Dhām y
el festival Pañcham Dol. Aparición (āvīrbhāv)
de Tridaṇḍī-swāmī Śrīmad Bhakti Śaraṇ Śānta
Mahārāj.

22 MARZO (SÁB). *Kṛṣṇa Aṣṭamī.*
Aparición de Śrīla Śrīvās Paṇḍit.

23 MARZO (DOM). *Kṛṣṇa Navamī.*
Desaparición (tirobhāv) de Tridaṇḍī-swāmī Śrīmad
Bhakti Vighraha Bhikṣu Mahārāj.

25 MARZO (MAR). *Kṛṣṇa Ekādaśī.*
Ayuno de Pāpa Vimochanī Ekādaśī.

26 MARZO (MIÉ). *Kṛṣṇa Dvādaśī.*
Romper ayuno de Ekādaśī entre las 5:39 y 9:41.
Festival en honor al auspicioso arribo de Śrīman
Mahāprabhu (vijay-mahotsav) a Varāha Nagar.
Desaparición de Śrīla Govinda Ghoṣh Ṭhākur.
Partida (niryāṇ) de Śrīpād Satyendrachandra
Bhaṭṭāchārya Mahodaya.

29 MARZO (SÁB). *Amāvasyā.*

Sede India

- **Mathura:** *Sri Sridhar Swami Seva Ashram Dasbisa, P.O. Govardhan District of Mathura. Pin 281502 Uttar Pradesh. Teléfono: (0565) 2815495.
- Sri Chaitanya Saraswata Math & Mission 96 Seva Kunja. Vrindavan District of Mathura. Pin 281121 Uttar Pradesh. Teléfono: (0565) 2456178.
- Sri Chaitanya Saraswata Math Hayder Para, New Pal Para, Netaji Sarani, Siliguri -6
- **-Govardhan:** Sri Sridhar Swami Seva Ashram, Dasbisa, Govardhan, Mathura, Pin 281502, UP
- **-Vrindavan:** Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission, 113 Seva Kunja, Vrindavan, Mathura, Pin 281121, UP
- **-Siliguri:** Sri Chaitanya Saraswat Math, Hayder Para, New Pal Para, 155 Netaji Sarani, Siliguri, Pin 734006, West Bengal.

- **Tarakeswar:** Sri Chaitanya Saraswat Math Bhanjipur, Hooghly, West Bengal, pin 712410 Phone: +91 9732113285 / 7477881926
- **New Delhi:** Sri Sridhar Govinda Sundar Bhakti Yoga Center Rajguru Marg Tilak Street. 110055
- **Lady's ashram in Kalna:** Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga Cultural Centre (Ladies Ashram), Village of Saspur, Kalna, Burdwan, West Bengal.
- **Ganga Sagar:** Sri Chaitanya Saraswat Math, Ganga Sagar Ashram, Gangasagar-Rudranagar-Kachuberia Road Village Chakaphuladubi, South 24 Parganas, W. Bengal Phone: +91 9609302310
- **Uluberia:** Sri Chaitanya Saraswat Math Kajiakhali, 711315 West Bengal Phone: +91 9609302310

Sedes Internacionales

Venezuela

- **Caracas:** *Sri Chaitanya Govinda Seva Ashram. Calle Tuy con Calle Chama, Quinta Parama Karuna. Colinas de Bello Monte. Caracas Telf.: 0412-7541257 0412-3371793.

Colombia

- **Paipa Boyaca:** *Sri Sri Govinda Seva Ashram. Paipa (Boyaca) Km 4 Vía Paipa Pantano de Vargas Teléfonos: 313 2271119/ 311 5757522 scsasrampaipa@yahoo.es.
- **Medellín:** *Sri Chaitanya Saraswata Seva Ashram, Medellín Calle 59 # 42-56 Barrio Los Ángeles Móvil: 314 8774564 em@il.puridas@hotmail.com
- **Duitama:** Sri Chaitanya Saraswat Math, Duitama (Boyacá) Carrera 5 #20-03 Barrio Manzanares Móvil: 320 8486186 em@il.omkarnathdas2349@gmail.com.
- **Bogotá:** Sri Chaitanya Saraswat Math Bogotá Calle 56a # 71-66 Barrio Normandía Móvil: (+57) 318 3546582 - 317 3004581 em@il.info@scsmathcolombia.com / jrojasgut@gmail.com.

Brasil

- **Sao Paulo:** Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram Krishna Sakti Ashram, P.O. Box 386 Campos do Jordao. Tlf.: (012) 36633168.
- **Sao Paulo:** Prema Restaurant & Sri Chaitanya Sridhar Asam Rua Diogo Moreira 312. Teléfonos: (011) 3815-1448 & 3032-3322.
- **Belem Novo Porto Alegre:** Sri Govinda Maharaj Seva Sangha Estrada Chapeu do Sol. 620. Teléfono: 55 51 3264-3242.

Ecuador

- **Quito:** Sri Sridhar Swami Seva, Ashram P.O. Box 17-01-576. Teléfono: 342-471 Fax: 408-439

México

- **Mérida:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel Kanasin, Yucatán c.p. 97370. teléfono: (52-999) 9828444.
- **Guadalajara:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Reforma No. 864, sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280. Teléfono (52-33) 3826-9613.
- **Tijuana:** Sri Chaitanya Govinda Sevashram A.R. Avenida de las Rosas 9 Fracc. Del Prado c.p. 22440. Tlf.: (52-664) 608-9154. Monterrey.
- **Veracruz:** Sri Chaitanya Saraswat Math Iro. De Mayo No. 1057, (entre Iturbide y Azueta). C.p. 91700. Teléfono: (229) 9550941.

- **Monterrey:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Diego de Montemayor # 629, Centro, Entre Isaac Garca y J. Treviño. C.p. 66000. Teléfono: (52-81) 8356-4945. luiza_muzquiz@hotmail.com Teléfono: (52-81) 8383-0377. monterrey@scsmath.com.mx
- **Orizaba:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México, A.R. Oriente 2, #259, Zona Centro, c.p. 94300 Tlf.: (52-272) 7256828.
- **México City:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México, A.R. Fernando Villalpando Nro. 100, Int. 103 Col. Guadalupe Inn. Deleg. Álvaro Obregón Ciudad de México, C.p. 01020. Teléfono: (52-555) 0970533
- **Morelia:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México, A.R. Loma Florida No. 258 Sector Independencia, Col. Lomas de Valle Morelia. Michoacán, c.p. 58170. Tlf: (52-443) 327 - 5349.
- **Ticul:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México, A.R. Carretera Ticul - Chapab. Km 1.4, Ticul. Yucatán ramahari@sureste.com.

EEUU

- Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram 2900 North Rodeo Gulch Rd Soquel. CA 95073. Teléfono: (831) 462-4712.
- Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram 269 E. Sait James Street San José CA 95112. Teléfono: (408) 2886360 y (408) 287-6360.
- Jumping Monkey 418 front St. Santa Cruz. CA 95060 Teléfonos: (831) 466-0168
- The Golden Road 741 Lincoln St Eugene, OR 97401 Ph. Teléfono: (541) 434-1008.
- Sri Chaitanya Saraswat Ashram 268 ½ W 7th Ave # A Eugene, OR 97401. www.scsashnum.org

Costa de EEUU

- Sri Chaitanya Saraswat Math P.O. Box 311 Oaklyn NJ. Teléfono (856) 962-0894. Web. www.scsmathnj.org

Canadá

- Sri Chaitanya Saraswat Sridhar Asan, 10671, Calle 132A, Surrey, BC, V3T3Y1. Teléfono: 604.953.0280

Dirección: Calle Tuy con Calle Chama, Quinta PARAMAKARUNA. Colinas de Bello Monte. Caracas Telf.: 0212-7541257 0414-3371793

Escaneé el código QR y le llevara a Google maps para guiarlo

¿Cómo llegar en Autobús o Metro a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda?

Estaciones de Metro cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

**Chacaíto, 6 min a pie,
Zona Rental, 12 min a pie,
Plaza Venezuela, 26 min a pie**

Estaciones de Autobús cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

**Caura II, 7 min a pie,
Bello Monte, 11 min a pie**

Líneas de Autobús a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

**315 (M) Colinas De Bello Monte,
681 (M) Chuao**

Si deseas realizar una donación puedes hacerlo a través del siguiente Pago Móvil

- Teléfono: 0414 3371793
- CI: 5.008.449
- Banco: Banesco

Templo de Nityananda Prabhu

Canta Hare Kṛṣṇa Y Sé Feliz

Nityānanda Prabhu veía la fe de una persona. En cualquier parte él veía la luz de la fe dentro de alguien y él le otorgaba su misericordia. La fe es la misma fundación y núcleo de la vida espiritual. Sólo había dificultades para las personas sin fe, pero Nityānanda Prabhu era tan misericordioso que cuando él encontraba personas sin fe él se las suplía. ¡De esta manera, la misericordia de Nityānanda Prabhu va a todas partes! Inclusive donde la luz del sol no llega, allá llega la misericordia de Nityānanda Prabhu”

Śrīla B.S. Govinda Mahārāj
Pag. 35, Las Nectáreas Glorias de
Çré Nityānanda Prabhu