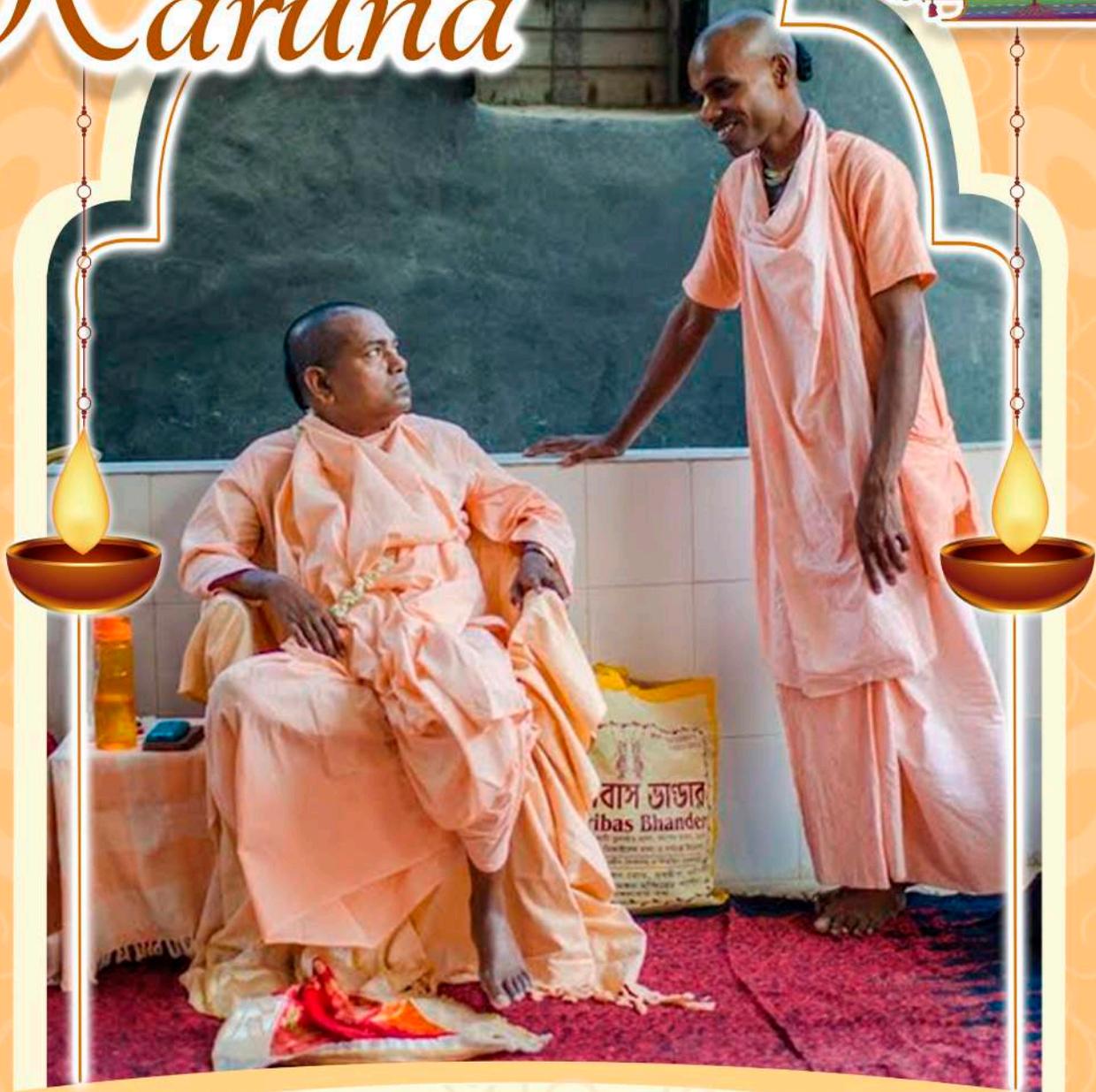

Karuna

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

"Humildad, Tolerancia, Honrar a los demás"

@paramakaruna_darsan

@paramakaruna_darsan

<https://www.paramakaruna.net/>

Contenido

- 4** Editorial
- 6** **Acercándose a la Misión Sādhana**
(Práctica devocional)
- 10** **Los pies de loto del Vaiṣṇava**
Om VisnupadSriIa Bhakti Tilak Nirihā Maharaj
- 14** **La Reciprocidad del Señor**
SriIa Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
- 15** **Un Trato Simpático**
Por su Divina Gracia, Om Visnupad Jagad-Guru SriIa Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
- 17** **Un Trato Simpático**
Por su Divina Gracia, Om Visnupad Jagad-Guru SriIa Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj
- 20** **Ānugatya**
ŚrīIa Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākur
- 21** **Amṛta Vani**
3er Capitulo El Maestro Espiritual Novena parte por SriIa Bhakti Siddhanta Sarasvatī Thakur Prabhupada
- 26** **Festival del Martes 07/05/2024**
Desaparición de SriIa Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
- 28** **Gastronomía: El Sabor para el Alma**
Parathas Rellenas del libro Un Gusto Superior
- 29** **Viraha-gīti**
(Canción pág. 149 Guía de Kirtan Edición Detallada).
- 30** **El Corazón de Nityananda**
La Línea de Sriman Nityananda Prabhu
- 33** **Publicaciones Disponibles**
- 34** **Calendario Śrī Gauḍīya Junio 2024**
- 35** **Sedes de India y América Latina**
- 36** **¿Cómo llegar en Autobús o Metro a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda?**

Bajo la Suprema Inspiración de Su Divina Gracia

Dirección General:
Sripad Purujit Das

Fotografía:
Ananta Krishna Das
Sripad Bhakti Nandan Sadhu
Maharaj Nimay Chandra Das
Amita Shakti Devi Dasi
Kamala Devi Dasi

Diseño:
Ana Nuñez

Diagramación:
Chandra Malika Devi Dasi

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

ayi nanda-tanuja kiñkaraṁ
patitaṁ māṁ viṣame bhavāmbudhau
kṛpayā tava pāda-pañkaja-
sthita-dhūli-sadr̥ṣaṁ vichintaya

¡Oh, hijo de Mahārāj Nanda! Soy tu siervo eterno. Sin embargo, debido a mi propio karma, he caído en este horrible océano de nacimiento y muerte. Por favor, acepta a esta alma caída y considérame una partícula de polvo a tus sagrados pies de loto.

Sri Caitanya mahaprabhu
Quinto verso Śrī Śikṣāṣṭakam

Editorial

En glorificación a Śrī Gurudev y Śrī Nṛsiṃhadev

**tāra priya manonīta āchāra-prachāre rata
bhakti-nirmala śrī-āchārya nāma**

El muy querido discípulo y sucesor escogido por Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj y que siempre está devotamente ocupado en practicar y predicar la concepción divina de su Gurudev, él es Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj.

**tāra priya mano' bhīṣṭa guru-sevayā avirata
bhakti-tilak śrī-nirīha nāma**

El muy querido discípulo de Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj quien está continuamente sirviendo a su Guru, él es Śrīla Bhakti Tilak Nirīha Mahārāj.

**gurudeva!
baḍa kṛpā kari', gauḍa-vana-mājhe
godrume diyācha sthāna
ājñā dila more, ei vraje vasi',
hari-nāma kara gana**

¡Oh Gurudev! Tú me has dado misericordiosamente un lugar en Śrī Godrumadwīp en medio de los bosques de Gauḍa, y me has instruido: "Reside en esa morada que no es diferente de Vraja y canta el Nombre del Señor".

**tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ**

Simplemente trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual. Pregúntale sumisamente y ofrécele servicio. El alma autorrealizada puede impartir conocimiento porque ha visto la verdad.

**tava kara-kamala-vare nakham adbhuta-śṛṅgaṁ
dalita-hiraṇyakaśipu-tanu-bhrṅgam
keśava dhṛta-narahari-rūpa jaya jagadīśa hare**

¡Oh, Keśava! ¡Oh, Señor del universo! ¡Oh, Señor Hari, quien asumiste la forma mitad hombre, mitad león, todas las glorias a Ti! Tal como uno puede aplastar sin dificultad una abeja entre sus uñas, del mismo modo, el cuerpo como avispa del demonio Hiraṇyakaśipu ha sido desmembrado por las maravillosas uñas puntiagudas de tus hermosas manos de loto.

Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj

**ito nṛsimhaḥ parato nṛsimho
yato yato yāmi tato nṛsimhaḥ
bahir nṛsimho hṛdaye nṛsimho
nṛsimham ādirṅ śaraṇaṁ prapadye**

“Nṛsimha está aquí, Nṛsimha está allá, Nṛsimha está dondequiera que vaya. Nṛsimha está afuera, Nṛsimha está dentro de mi corazón. Estoy rendido a ese Señor primigenio Nṛsimha”.

Nṛsimhadev siempre está feliz con su devoto afectuoso, Prāhlad Mahārāj, y aquellos que son queridos devotos del Señor no tienen miedo del Señor Nṛsimhadev, ellos le oran a Él. El Señor Nṛsimhadev siempre es afectuoso con sus devotos queridos.

Jay Nṛsimhadev ki jayJay
Prāhlad Mahārāj ki jay

Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj

Acercándose a la Misión

Guía para practicantes
Recopilado por Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj

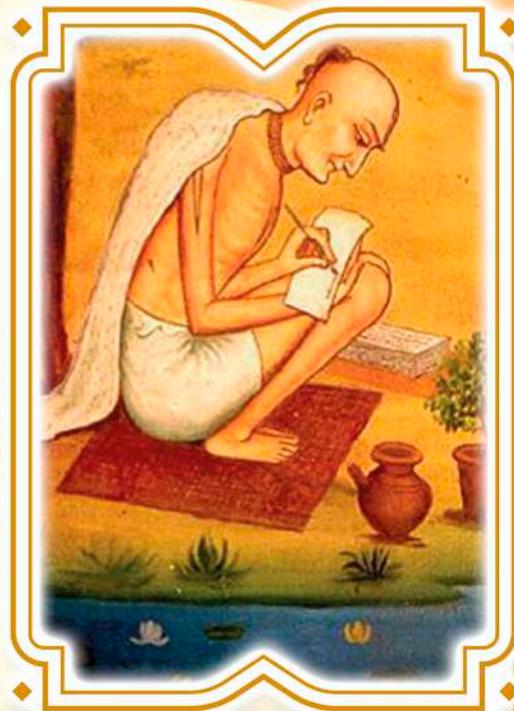
Sādhana

(Práctica devocional)

Ofensas que deben evitarse, Sevā-aparādhā

Extraído del Néctar de la Devoción, pág. 59.

- No se debe entrar al templo de la Deidad en un carro o palanquín, o con los zapatos puestos.
- No se deben dejar de celebrar los diversos festivales para el placer de la Suprema Personalidad de Dios, tales como Janmāṣṭamī, Ratha Yātrā, etc.
- No se debe evitar el postrarse ante la Deidad.
- No se debe entrar al templo a adorar al Señor sin haberse lavado las manos y los pies después de comer.
- No se debe entrar al templo en estado contaminado (esto se refiere cuando algún miembro de la familia muere).
- Uno no debe postrarse con una sola mano.
- Uno no debe estirar sus piernas frente a la Deidad.
- Uno no debe sentarse ante la Deidad agarrándose los tobillos o los pies con las manos.
- Uno no debe acostar ante la Deidad.
- No se debe comer prasādam frente a la Deidad.
- Nunca se debe mentir delante de la Deidad.
- No se debe hablar en voz muy alta delante de la Deidad.
- No se debe hablar con los demás delante de la Deidad.
- No se debe llorar ni aullar delante de la deidad.
- No se debe reñir o disputar ante la Deidad.
- No se debe regañar a nadie delante de la Deidad.
- No se debe dar caridad a los mendigos delante de la Deidad.
- No se debe hablar muy ásperamente a otros delante de la Deidad.
- No se deben usar prendas de piel animal ante la Deidad.
- No se debe elogiar ni alabar a nadie delante de la Deidad.
- No se deben decir palabras soeces delante de la Deidad.
- No se debe expeler ventosidades ante la Deidad.
- Uno no debe dejar de adorar a las Deidades de acuerdo a todos sus medios.
- No se debe comer nada que no este ofrecido primero a la Deidad.
- No se debe dejar de ofrecer los granos y frutas, propias de la estación.
- Después de cocinar, no se debe ofrecer ningún alimento a nadie sin primero ofrecérselo a la Deidad.
- Uno no debe sentarse dándole la espalda a la Deidad.
- Al maestro espiritual no se le debe ofrecer reverencias en silencio, es decir, se deben ofrecer las oraciones al maestro espiritual mientras se le ofrecen reverencias.
- Uno no debe dejar de ofrecer alabanzas al maestro espiritual.
- Uno no debe alabarse a sí mismo al maestro espiritual.
- No se debe desdeñar a los semidioses ante el maestro espiritual.
- No se debe tocar a la Deidad en un cuarto oscuro.
- No se debe dejar de seguir las reglas concernientes a la adoración de la Deidad.

- No se debe entrar al templo de la Deidad sin hacer algún sonido antes.
- No se debe ofrecer a la Deidad ningún alimento que haya sido visto por perros u otros animales inferiores.
- No se deben ofrecer flores inútiles, que no posean ninguna fragancia.
- Uno no debe dejar de limpiar sus dientes cuidadosamente todos los días
- No se debe entrar al templo justamente después de haber tenido relaciones sexuales.
- No se debe tocar una mujer durante su período menstrual.
- No se debe entrar al templo después de haber visto o tocado un cadáver.
- No se debe estar enojado dentro del templo.
- No se debe entrar al templo después de visitar un crematorio.
- No se debe eructar delante de la Deidad.
- No se debe fumar marihuana, consumir opio o ningún otro estupefaciente.
- No se debe entrar al altar de la Deidad usando perfumes o con el cuerpo untado en aceite.
- No se debe irrespetar ninguna Escritura que enseñe acerca de la supremacía del Señor.
- No se debe introducir ninguna Escritura contraria.
- No se debe masticar (betel, chicle, etc.) frente a la Deidad.
- No se debe ofrecer ninguna flor que proceda de lugares sucios o que este en un pote sucio.
- No se debe adorar al Señor mientras uno este sentado directamente en el suelo; uno debe tener algo para sentarse como un tapete.
- Uno no debe tocar a la Deidad sin haberse bañado.
- Uno no debe decorar su frente con la tilaka de tres líneas.
- No se debe entrar al templo sin tener limpio las manos, pies y boca.
- No se debe ofrecer a la Deidad nada que no sea cocinado por un devoto.
- Uno no debe adorar a la Deidad mientras se mira a otra persona.
- No se debe bañar a la Deidad con agua que haya sido tocada con las unas o dedos.
- No se debe pasar por encima de nada que se vaya a ofrecer al Señor como las flores, guirnaldas etc.
- No se debe ofrecer ningún voto en nombre de Dios.

Estas son las diferentes clases de ofensas en cuanto a la ejecución del servicio devocional, y uno debe evitarlas cuidadosamente.

Las diez ofensas al Santo Dhām

1. Faltarle el respeto a Śrī Guru y a los sādhus, quienes nos revelan el Santo Dhām.
2. Considerar el Dhām como temporal.
3. Hacer daño a los residentes o los visitantes del Dhām, o juzgarlos de acuerdo a su nacimiento.
4. Residir en el Dhām y ocuparse en actividades mundanas.
5. Ganar dinero mediante la adoración de la Deidad o por hacer negocios con la adoración de la Deidad bajo el pretexto de servir al Dhām.
6. Considerar el Dhām como igual a los lugares de los semidioses o como un lugar material.
7. Considerar que uno debe pecar (y ser absuelto) debido a que uno reside en el Dhām.
8. Considerar a Nabadwīp diferente de Vṛndāvan.
9. Criticar las Escrituras que glorifican el Dhām.
10. Considerar la gloria del Dhām como una alabanza exagerada o imaginaria.

Los Horarios de Nuestro Templo en Caracas:

En este horario está incluido la adoración de las Śrī Mūrtis de Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj y Parama Karuṇā Śrī Śrī Nitāi Gaurachandra.

- De 4:35 a.m. a 7:00 a.m. / El de la mañana consta de Ārati, Tulasī parikramā, kīrtan y clase. El Ārati de la mañana se llama Maṅgal Ārati.
- De 11:35 p.m. 12:30 p.m. / El del medio día consta de Ārati. El Ārati del mediodía se llama Madhyāhna Ārati.
- De 5:35 p.m. a 8:00 p.m. / El de la tarde consta de Ārati, Tulasī parikramā, kīrtan y clase. El Ārati de la noche se llama Sandhyā Ārati

El templo cierra sus puertas a las 9:00 p.m.

Ofrecer reverencias

Extraído de Service Life, pág. 28.

Cuando entramos al salón del templo o Naṭ Mandir (literalmente significa salón de baile) uno debe ofrecer reverencias primero al Guru y posteriormente a las Deidades del templo. En palabras de Śrīla Āchārya Mahārāj: ofrecemos primero nuestras reverencias al sirviente más querido de la Deidad para que luego la Deidad acepte las reverencias que le ofrecemos. Esto significa que estamos rindiéndonos y abandonando la idea de independencia del Señor.

De ser posible la manera correcta de ofrecer reverencias es colocándose con la Deidad a nuestro lado izquierdo, del lado del corazón.

De acuerdo al Hari-bhakti-vilāsa uno debe ofrecer reverencias con las ocho extremidades (sāṣṭāṅga daṇḍavat praṇaṁ), los pies, rodillas, pecho, manos, cabeza, vista, mente y palabras. Los pies, rodillas, pecho, manos y cabeza deben tocar el suelo, el cuerpo se estira completamente como una vara, y las manos se extienden al frente. Si el espacio es limitado, uno puede ofrecer pañcāṅga praṇaṁ o reverencias con las cinco extremidades pies, rodillas, brazos, cabeza y palabras. Las rodillas tocan el suelo, el pecho reposa en los muslos, y las manos van extendidas adelante.

No se debe ofrecer reverencias con una mano o cuando se sostienen cosas en las manos.

Por modestia las damas no ofrecen completas sāṣṭāṅga daṇḍavat.

Mientras ofrecemos reverencias uno debe cantar el nombre de las Deidades del templo.

Cuando visitamos el templo lo primero que se debe hacer es ir a ofrecer nuestras reverencias a las Deidades aunque el altar este cerrado, ya que las Deidades son los dueños del recinto y queremos ofrecer nuestros respetos y entrega antes de iniciar cualquier servicio. Igualmente, cada vez que se cierra o abre el altar ofrecemos nuestras reverencias *sāṣṭāṅga daṇḍavat*.

Uno siempre debe ofrecer reverencias al Guru o a un *sannyāsī*, inmediatamente se vea. Es totalmente reprobado en las Escrituras el ser negligente con esto. De acuerdo al *Bṛhan-Nārādīya-purāṇa* uno no debe ofrecer reverencias físicamente a un *Vaiṣṇava* si éste se está bañando, está colectando madera, agarrando flores, llevando agua o tomando *prasādam*. Uno no debe ofrecer reverencias con zapatos puestos, bañándose, comiendo o teniendo la cabeza tapada con un sombrero, etc.

El principio fundamental es no causarle inconveniencias a la persona a la que le estamos ofreciendo reverencias. Si nuestras reverencias causan alguna inconveniencia, es mejor ofrecer nuestras reverencias mentalmente o simplemente con nuestras manos juntas.

Ofrecemos reverencias a los devotos postrándonos en el suelo, mientras recitamos lo siguiente:

**vāñchhā-kalpa-tarubhyaś cha kṛpā-sindhubhya eva cha
patitānām pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ**

“Ofrezco mis humildes reverencias a todos los *Vaiṣṇavas* quienes son como árboles espirituales de los deseos y son muy misericordiosos para con los caídos”.

**sakala vaiṣṇava-pade mora namaskāra
ithe kichu aparādha nahuka āmāra
hoiyachen hoiben prabhur jato bhakta jan
vandanā kori’ āmi sabāra charaṇa**

“Respetuosamente me postro a los pies de loto de todos los *Vaiṣṇavas*, orando que no haya ofensa en mi intento de complacerles. A todos los que han sido *Vaiṣṇavas*, a todos los que sean *Vaiṣṇavas*, ofrezco mis reverencias a sus pies de loto”.

Participación en los programas del templo

A menos que uno este ocupado en algún servicio necesario para ese momento, todos los devotos deben atender los programas del templo (*āratis*, *kīrtans* y clases). Esto es obligatorio para todos los residentes del templo. *Śrīla Govinda Mahārāj* ha dicho que quien permanezca en el templo debe al menos participar en dos *āratis* diariamente y ocuparse en algún servicio en el templo como mínimo.

Fallar en nuestra participación en los *āratis*, *kīrtan* y clases de manera irrespetuosa o sin una razón apropiada, es motivo para considerar y recapacitar cual es la razón por la que estamos en el templo al no atender a estas actividades, las cuales el Guru está proporcionando para nuestro eterno beneficio.

Los pies de loto del Vaiṣṇava

Por su Divina Gracia
Śrīla Bhakti Tilak Nirīha Maharaj

26 de Enero de 2023, West Bengal, India

**ṭhākura vaiṣṇava pada, avanīra susampada,
śuno bhāi hoiyā eka mana**

Los pies de loto del Vaiṣṇava, los pies de loto de Gurudev son ricos en abanī. Abanī significa Tierra. ¿Qué pensamos de nuestro dinero, adornos? Creemos que esos son nuestras riquezas. Pero la gran riqueza son los pies de loto del Vaiṣṇava, los pies de loto de Gurudev.

**āśraya loiyā bhaje, tāre krishna nāhi tyaje,
āra saba más akāraṇa**

Aquellos que están haciendo su bhajan (vida de devoción) bajo el refugio de Śrīla Gurudev, Krishna nunca los abandona. Otras personas murieron sin motivo alguno. Eso no significa que al recibir iniciación de Gurudev todo está hecho, nunca pensemos así. Gurudev dijo: "Uno no puede convertirse en discípulo tan sólo por tomar iniciación. Él/ella es un verdadero discípulo si obedece y practica las reglas y las instrucciones de Gurudev". 'Tomo iniciación de Gurudev, me refugio en los pies de loto de Gurudev, entonces, Krishna nunca me abandona', nunca piensen así. Si tomamos refugio en los pies de loto de Śrīla Gurudev, si seguimos las instrucciones y reglas de Śrīla Gurudev, sólo entonces habrá verdadera bondad. Gurudev nos dijo: "Realizar bhajan (vida de devoción) según el capricho de la mente no es llamado bhajan (vida de devoción). Seguir las reglas de Gurudev, seguir las instrucciones de Gurudev, obedeciendo a Gurudev, servir a Gurudev y a Krishna, eso es llamado bhajan (vida devocional). Si servimos a Gurudev y a Krishna bajo la guía de Śrīla Gurudev, ese será un verdadero refugio. Si servimos así, entonces Krishna nunca nos abandonará.

Por ejemplo: Cuando nos acercamos a un líder y vamos con su representante, este líder no nos evitará. De lo contrario no podremos reunirnos con él. De manera similar, si vamos a Krishna a través de su representante y el representante de Krishna nos lleva con él, entonces Krishna nunca nos abandonará. Krishna nunca quiere disgustar a su representante. Krishna nunca quiere lastimar a su representante. Por eso es necesaria la lealtad Vaiṣṇava. Sin lealtad a los pies de loto de Guru y Vaiṣṇava no podemos vivir nuestra vida devocional.

**vaiṣṇava charaṇa jala, prema bhakti dite bol,
āra keho nahe balavanta**

Únicamente el agua de los pies de loto de Guru y los Vaiṣṇavas tiene el poder de dar Prema-bhakti (devoción); de lo contrario, nadie tiene el poder de darlo. Podemos encontrar en el Chaitanya-chāritamṛta que “el agua de los pies de loto de Guru-Vaiṣṇava, los remanentes (ucchiṣṭa) de los Vaiṣṇavas, el polvo (charaṇa-reṇu) de los pies de loto de los Vaiṣṇavas es el poder de la vida de devoción”. Estas tres cosas son el poder de nuestra

vida devocional. Estamos tomando agua de los pies de loto de Gurudev, estamos tomando polvo (charaṇa-reṇu) de los pies de loto de Gurudev, estamos tomando remanentes (ucchiṣṭa) de Gurudev. Pero si no seguimos las reglas de Śrīla Gurudev, si no seguimos las instrucciones de Śrīla Gurudev, entonces no hay necesidad de hacer todo esto.

**vaiṣṇava-charaṇa-reṇu, mastake bhūṣaṇa vinu,
āra nāhi bhūṣaṇera anta**

Cree en el Vaiṣṇava, cree en el polvo (charaṇa-reṇu) de los pies de loto del Vaiṣṇava, si esa fe no surge en nosotros, si no tomamos sobre nuestra cabeza el polvo (charaṇa-reṇu) de los pies del loto del Vaiṣṇava y hasta que no lo tomemos esto fielmente, entonces tendremos que sufrir nacimiento, muerte, vejez y enfermedades. Así tenemos que divagar 84 laks (8.4 millones) de especies. ¿Cómo podemos obtener el polvo (charaṇa-reṇu) de los pies de loto del Vaiṣṇava? Tenemos que tomar el polvo (charaṇa-reṇu) como adorno. Por ejemplo, cada ser vivo lleva diferentes tipos de adornos, lleva muchos adornos. Al igual que los humanos, otras criaturas también se disfrazan. No lo entendemos, pero ellos mismos no viven sin decoración. Esta decoración no termina hasta que no tengamos fe en los Vaiṣṇavas, hasta entonces nuestra decoración no terminará. Significa que nuestro nacimiento, muerte, vejez y enfermedad no terminarán. Tenemos que divagar una y otra vez en el nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad.

**tīrtha jala pavitra guṇe, likhiyāche purāṇe,
se saba bhaktira pravañchana**

Está escrito que el agua del peregrinaje tiene la cualidad de la pureza. Pero esta agua no puede darnos devoción. Cometiste algún pecado, fuiste de peregrinaje, tus pecados se destruirán. Pero el agua de este peregrinaje no puede dar devoción; ‘se saba bhaktira pravañchana’ es decir ‘nos priva de la devoción, nunca podrá darnos devoción’.

**vaiṣṇavera pādodaka, sama nahe ei saba,
yāte hoy vāñchita pūraṇa**

El agua de este peregrinaje no es igual al pādodaka del Vaiṣṇava. Pādodaka significa el agua de los pies de loto del Vaiṣṇava. Nuestros deseos pueden satisfacerse en el pādodaka del Vaiṣṇava. ¿Cuál es el deseo? Si dices que no tienes casa, necesitas una casa. No tienes auto, necesitas un auto. No tienes dinero, necesitas dinero, estos no son deseos verdaderos. El verdadero deseo es “nos olvidamos de los pies de loto de Krishna, nos mantenemos alejados de Krishna. ¿Cómo podemos volver al servicio de Krishna nuevamente? ¿Cómo podemos volver a los pies de loto de Krishna? ¿Cómo podemos obtener devoción pura?” Estos son los verdaderos deseos. Estos deseos pueden ser satisfechos por el pādodaka del Vaiṣṇava. Si tomamos (bebemos) el pādodaka del Vaiṣṇava fielmente entonces llegaremos a creer en el pādodaka del Vaiṣṇava. Si podemos entender y aplicar en nuestra propia vida el kīrtan que hacemos, entonces estaremos verdaderamente bien.

**gaurāṅgera duṭi pada, jār dhana sampada,
se jāne bhakati-rasa-sār**

Aquel cuya riqueza son los pies de loto de Gaurāṅga Mahāprabhu, sólo él sabe cuál es la esencia de la devoción.

**gaurāṅgera madhura-līlā, jār karṇe praveśilā,
hṛdoya nirmala bhelo tār**

El līlā realizado por Gaurāṅga Mahāprabhu, ese līlā entra en el corazón, en los oídos de la persona, sólo si su corazón es el más puro y si no hay ningún deseo mundano en su corazón.

**je gaurāṅgera nāma loy, tāra hoy premodoy,
tāre mui jāi bolihāri**

Narottama Dās Ṭhākura dice: "Quien canta el santo nombre de Gaurāṅga Mahāprabhu, en él surge su amor". Gurudev dijo: "'krishna-nāma' kare aparādhera vichāra krishna-nāma lailē aparādhīra nā haya vikāra"

El nombre de Krishna juzga las ofensas. Por eso, incluso si toman el santo nombre de Krishna mientras hay ofensa, ese vikāra no surge. Pero no hay juicio en el santo nombre de Gaurāṅga Mahāprabhu y Nīṭāi. Tan pronto como se toma el santo nombre de Gaurāṅga Mahāprabhu, surge el amor.

**gaurāṅga-guṇete jhure, nitya-līlā tāre sphure,
se jana bhakati-adhikārī**

Mahāprabhu ha venido a este mundo en este Kali-yuga para rescatarnos. Las cualidades que Gaurāṅga Mahāprabhu practicó y nos enseñó, esas cualidades se pueden sentir en el corazón y se pueden practicar también, sólo él/ella puede tener devoción.

**kaliyuge sādhu pāoyā kaṣṭa baḍa jīvera jāniyā
sādhu-guru-rūpe krishna āilā nadīyā**

Al comprender que es muy difícil para un alma encontrar un sādhu, Krishna vino a Nadia en la forma de un devoto puro. Mahāprabhu nos enseñó cómo ser un sādhu. ¿Cuál es la naturaleza de un santo (sādhu)? ¿Cómo debe comportarse un santo? Cómo debe comportarse un Guru, eso es lo que Mahāprabhu nos ha enseñado. Si pudiéramos llevar estas lecciones a nuestro corazón, entonces podríamos calificar para la devoción. Mahāprabhu dice en el ślōka de su śikṣāṣṭaka:

**trṇād api sunīchena taror iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtaniyaḥ sadā hariḥ**

"Aquel que es más humilde que una brizna de hierba, más tolerante que un árbol, que da el debido honor a los demás sin desearlo para sí mismo, está calificado para cantar siempre el Santo Nombre de Krishna".

Cuando camines verás que la hierba se doblará bajo tus pies. De manera similar, hay que ser más humilde que la hierba, más tolerante que los árboles, honrar a los demás sin desearlo para sí mismo. Tenemos que respetar a aquellos que no están calificados para recibir honores, sólo así estaremos calificados para cantar siempre el Santo Nombre de Krishna. Mahāprabhu vino en Kali-yuga y lo mostró con Sus actividades, con Sus lecciones. Entonces, si tomamos esas cualidades que podemos sentir en el corazón y las practicamos también en nuestra vida, sólo entonces seremos capaces de tener devoción.

**gaurāṅgera saṅgi-gaṇe, nitya-siddha kori' māne,
se jāy brajendra-suta-pās**

Tenemos que ver como nitya-siddha (persona eterna de Krishna) a los compañeros de Gaurāṅga, no pensar que tienen mentes mundanas o intelectos mortales. No piensen en Gurudev como si tuviera una mente mundana. Deberíamos pensar en los pies de loto de Gurudev como un compañero de Gaurāṅga, un representante de Gaurāṅga. Tenemos que ver a Śrīla Gurudev como una persona nitya-siddha (representante eterno de Krishna). Sólo entonces podremos regresar a Gaurāṅga.

**śrī-gauḍa-maṇḍala-bhūmi, jebā jāne chintāmaṇi,
tāra hoy braja-bhūme bās**

Quienes siempre están pensando en 'śrī-gauḍa-maṇḍala-bhūmi' (Navadvīp-dhām), quienes siempre están ocupados en servir a Guru y Gaurāṅga, solo ellos pueden vivir en braja-bhūma.

**gaura-prema-rasārṇave, śe taraṅge jebā ḍube,
se rādhā-mādhava-antaraṅga**

El amor que Gaurāṅga Mahāprabhu nos ha mostrado, el amor que ha manifestado aquel que puede sumergirse en el océano de ese amor, sólo él/ella puede ser el devoto íntimo de Rādhā Mādhava.

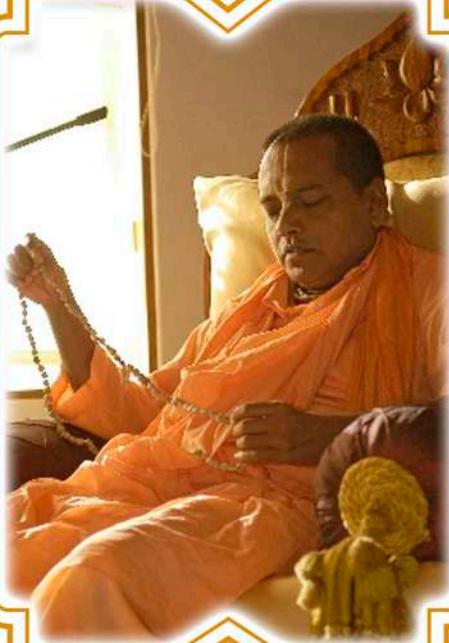
**grhe bā vanete thāke, 'hā gaurāṅga' bo'le ḍāke,
narottama mago tāra saṅga**

Narottama Dās Ṭhākura desea la compañía de quienes viven en la casa o incluso en el bosque en cualquier lugar y dice Hā-gaurāṅga, Hā-gaurāṅga.

Traducción del Bengalí: Sudipta Krishna
Traducción al Español: B Nandan Sadhu

La Reciprocidad Del Señor

**Por Su Divina Gracia, Om Visnupad
Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj**

Víspera de Śrī Nṛsiṃha Chaturdaśī,
12 de mayo 2015
Śrī Nabadwīp Dhām, parte 3

Mañana es el día de aparición del Señor Nṛsiṃhadev. Los que tienen fe en Nṛsiṃhadev, pueden conseguir todo, si usted no tiene fe, no obtendrá nada.

Hiraṇyakaśipu no creía en Dios, él dijo: "Tú dices que Dios está en todas partes, ¿está él también en esta columna?" Prahlaḍ Mahārāj dijo: "Sí, él también está allí". Al oír esto, Hiraṇyakaśipu se enojó tanto que golpeó la columna con todas sus fuerzas, y un gran grito salió de la columna.

¡Cuando los semidiosos oyeron este sonido, se petrificaron y comenzaron a temblar de miedo, pensaron que el Señor estaba tan enojado que todo el universo, los catorce mundos, serían aniquilados! Pensaron qué hacer y corrieron donde Lakṣmī Devī, "¡Por favor, ve con Él! ¡Calma al Señor!" Pero Lakṣmī Devī dijo: "¡Yo misma estoy temblando de miedo! ¿Cómo puedo ir allí? Yo sirvo al Señor, pero nunca lo he visto en este tipo de forma". Al final, todos fueron con Prahlaḍ Mahārāj, pensando, "El Señor ha venido por él, por lo que no debe tener miedo". Ellos fueron y le pidieron a Prahlaḍ Mahārāj, "Querido hijo, por favor, ve con el Señor". Prahlaḍ Mahārāj aceptó serenamente y se acercó al Señor Nṛsiṃhadev.

Cuando Prahlaḍ Mahārāj ofreció su completa obediencia al Señor Nṛsiṃhadev, el Señor lo tomó en sus manos, lo sentó en su regazo y comenzó a lamerlo como una vaca lame su ternero. ¿Saben qué sucede si le quitan un ternero recién nacido a una vaca? La vaca se vuelve loca, pero cuando lo tiene de vuelta, comienza a lamerlo. Cuando Nṛsiṃhadev recibió a Prahlaḍ Mahārāj, este fue el tipo de humor que vino a él. Tal es la naturaleza del servicio al Señor...

Es necesario aceptar las enseñanzas, el concepto de Mahāprabhu. Todos deben leer cuidadosamente el Śikṣāṣṭaka, leer acerca del concepto de Mahāprabhu.

**loka dekhānā gorā bhaja tilaza mātrā dhāri'
gopanete atyachara gorā dhare churi**
(Śrī Prema-vivarta, 8.7)

“Muestras al mundo que sirves a Gorā simplemente usando tilaka, pero secretamente te portas mal. ¡Gorā te atraparā, ladrón!”

No adoren a Gorā sólo para impresionar a los demás. Ustedes llevan cuentas de Tulasī en su cuello, se ponen tilaka y les muestran a otros: “Mira, yo soy un devoto”, pero no se comportan como un devoto. Esto no es correcto.

**loka dekhānā gorā bhaja tilaza mātṛā dhāri'
gopanete atyachara gorā dhare churi**
(Śrī Prema-vivarta, 8.7)

“Muestras al mundo que sirves a Gorā simplemente usando tilaka, pero secretamente te portas mal. ¡Gorā te atraparā, ladrón!”

**“gorāra āmi, gorāra āmi” mukhe balile nāhi chale
gorāra āchārah, gorāra vichāra la-ile phala phale**
(Śrī Prema-vivarta, 8.6)

“Sólo diciendo: '¡Yo soy de Gorā! ¡Yo soy de Gorā!' no sucederā nada. Solamente cuando sigas las prácticas de Gorā y el concepto de Gorā obtendrās el resultado apropiado.”

No sigan diciendo: “¡Yo soy de Gorā! ¡Yo soy de Gorā!”, es necesario practicar lo que Mahāprabhu enseña. Es lo mismo que si digo solamente: “Mi padre es bueno, mi padre es bueno”, pero en realidad no le doy de comer a mi padre. Es necesario hacer de sus familias, la familia de Krishna, es necesario ofrecer el bhoga al Señor, tomar prasādam del Señor, no comer nada de afuera.

Un Trato Simpático

Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

3 de Agosto 2014

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj explica la importancia de la disculpa sincera.

Devoto: Si cometemos ofensas a un Vaiṣṇava, eso hará daño a nuestros sentimientos de devoción. ¿El canto del Santo Nombre eventualmente curará el dolor de esos daños en la enredadera de la devoción?

Śrīla Govinda Mahārāj: El Santo Nombre sana las ofensas, sin duda, pero si sé que he cometido una ofensa a otro Vaiṣṇava, disculparse es muy bueno, y eso eliminará rápidamente la ofensa. Eso es bueno. Pero aquí se encuentra una gran dificultad. Lo he visto. Algunas personas cometieron ofensas a Śrīla Guru Mahārāj. Cuando comprendieron que cometieron ofensas, llegaron en un grupo grande y se disculparon con Śrīla Guru Mahārāj. De esta manera, ellos siguieron el Vaiṣṇavismo. Sus seguidores también sabían que habían hecho Vaiṣṇava-aparādh, que habían ofendido a Śrīla Śrīdhara Mahārāj. Los seguidores no estaban tan contentos, y creo que, al ver el estado de ánimo de sus seguidores, también estaban apenados cuando vinieron a Guru Mahārāj para disculparse. Yo vi el estado de ánimo de Śrīla Guru Mahārāj en ese momento. Cuando se enteró que habían llegado a pedir disculpas, se levantó y los abrazó. Él lloró y dijo, “¡Oh! Ustedes no me han ofendido. Ustedes son mis queridos hijos. Ustedes pueden olvidarse de todo esto. Siempre estoy contento con ustedes”. De esta manera, Śrīla Guru Mahārāj lloró cuando vio su estado de ánimo de disculpa. Este tipo de corazón es necesario para todo el mundo. Entonces ningún problema vendrá.

Pero he visto que en algún momento un Vaiṣṇava comete una ofensa a otro Vaiṣṇava, y cuando trata de pedir disculpas, no es feliz. A veces he visto esto. Él no habla con el Vaiṣṇava felizmente. Esa es la dificultad. Si él no se disculpa en un estado de ánimo feliz, él obtendrá una reacción. ¿Ustedes han oído hablar del boomerang? Su acción va a regresar a él de esa manera.

Si alguien que viene a pedir disculpas por cometer una ofensa a un Vaiṣṇava no puede hacerlo con un corazón y un afecto limpio, eso es malo. Pero sucede, ¿qué vas a hacer? “Para cada acción hay una reacción igual y opuesta”. Ellos sufrirán. Si no pueden seguir, van a sufrir. La naturaleza del fuego es quemar, y cuando juegas con fuego, hay que tener cuidado. Vivir con Vaiṣṇavas es comparable a vivir cerca del fuego. Es difícil en todas partes. Hay dificultades en la vida familiar, y fuera de la vida, en todas partes dentro la familia. Por lo tanto, las relaciones simpáticas con la naturaleza son necesarias.

Traducción: Rohini Nandana Dās Corrección: Ānanda Krishna Dās

Yendo Juntos

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar
Dev-Goswāmī Mahārāj

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj explica la necesidad de la humildad, la tolerancia y el ofrecer respeto dentro de la Misión.

Devoto: A veces los discípulos de los Gurus iniciadores son entrenados bajo el cuidado de los hermanos espirituales de esos Gurus.

Śrīla Śrīdhar Mahārāj: Debe haber algunas reglas comunes para regir esto. Los hermanos espirituales tratarán de ayudar a esos discípulos de una manera tal que ellos no pierdan su reverencia por Gurudev. La reverencia por Gurudev deber ser promovida. De este modo, los hermanos espirituales tienen un sentido de responsabilidad. También, cuando convivan juntos muchos discípulos de muchos Āchāryas, no debe ser perturbada la fe en sus respectivos Gurus. Tu Guru es de un orden inferior; mi Guru es de un orden superior. Esas afirmaciones no deben ser permitidas. Debe haber algunas reglas y estatutos, y si se ve que alguien produce un alboroto y no le importan estas reglas, entonces, gradualmente se le debe advertir, reprender, y luego, castigar, de modo que no se produzca un caos en la Misión. Si queremos continuar juntos, debemos seguir algunas reglas de conducta. Y cuando vivimos juntos, debemos ayudarnos el uno al otro. Debemos ser unidades de dedicación, no elementos perturbadores. Debemos entender que todos somos unidades dedicadas. No debemos llegar a pelear el uno con el otro. Debemos comportarnos sumisa y modestamente. Existe la regla de Mahāprabhu:

**ṭṛṇād api sunīchena taror iva sahiṣṇunā
amānīnā mānadena kīrtaniyaḥ sadā hariḥ**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Ādi-ṃlā, 17.31)

(El Nombre del Señor debe ser cantado siempre con más humildad que una brizna de hierba, con tolerancia como la de un árbol, respetando a todos y sin deseo de recibir respeto de nadie).

Estas cosas debe ser reiteradamente predicadas.

ṭṛṇād api sunīcha: Yo no debo ser tan estricto que no pueda alojar a otros.

Taror iva sahiṣṇu: Aunque haya una agresión contra mí, debo tratar de tolerarla. Amānī mānada: Nunca debo demandar alguna fama del entorno y siempre debo estar dispuesto a ofrecer respeto a todos. Con esta actitud, debemos marchar sobre nuestro sendero. A este lema se le debe dar una difusión muy amplia. Para convertirnos en un Vaiṣṇava, debemos tener alguna disciplina (una disciplina de este tipo, y que no proviene de otra gran personalidad que la de Śrīman Mahāprabhu Mismo). De modo que, todos, más o menos, conforme a nuestra capacidad, debemos seguir y respetar estas reglas de Mahāprabhu. Especialmente esto se requiere en un movimiento congregacional.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura dice en su traducción:

**śrī-kṛishna-kīrtane yadi mānasa tohāra
parama yatane tanhi labha adhikāra**

(Si aspiras a cantar el Nombre de Krishna, entonces, muy cuidadosamente desarrolla las cualificaciones para llegar a hacerlo).

**ṛṇādhihika hīna, dīna, akiñchana chhāra
āpane mānabi sadā chhāḍi' ahañkāra**

(Siempre considérate más bajo que el pasto, carente, pobre y vil; abandona tu ego falso).

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

(Práctica una tolerancia como la de un árbol, abandona la malicia y cuida a los demás).

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

(No le causes ansiedad a otros en bien de tu mantenimiento y olvida tu propia felicidad en el transcurso de ayudar a otros).

**ha-ile-o sarva-guṇe guṇi mahāśaya
pratiṣṭhāśā chhāḍi' kara amāni hṛdaya**

(Incluso si eres honorable y cualificado con todas estas cualidades, abandona el deseo de prestigio y sé modesto en el corazón).

**kṛishna-adhiṣṭhāna sarva-jīve jāni' sadā
karabi sammāna sabe ādare sarvadā**

(Sabido que Krishna siempre está presente dentro de cada alma, siempre ofrece respeto y honor a todos).

**dainya, dayā, anye māna, pratiṣṭhā-varjana
chāri guṇe guṇi hai' kara sañkīrtana**

(Gītāvalī: Śikṣāṣṭakam: 3.1-7)

(La humildad, la compasión, el respeto a los demás y el abandonar el prestigio, vuélvete cualificado con estas cuatro cualidades y ocúpate en el sañkīrtan).

Sañkīrtan significa bahubhir militvā yat kīrtanam: un kīrtan en el cual muchos se unen. Eso significa que ello presupone todas estas cualificaciones en los miembros del kīrtan: dainya, ellos serán humildes; dayā, ellos serán benévolos los unos con los otros; anye māna, especialmente, ellos respetarán a los demás; y pratiṣṭhā-varjana, ellos no buscarán su propio renombre y fama. Debemos tener estas cuatro cualificaciones si vamos a continuar de una manera unida con el sañkīrtan.

Devoto: Cada discípulo tiene su propio temperamento.

Śrīla Śrīdhara Mahārāja: Por supuesto.

Devoto: Un Guru tiene un temperamento, y su discípulo puede encontrarse bajo el cuidado de un hermano espiritual del Guru, quien puede tener un temperamento diferente. De manera, que, el Guru puede verse un poco perturbado al ver que su discípulo está desarrollando el temperamento de su hermano espiritual.

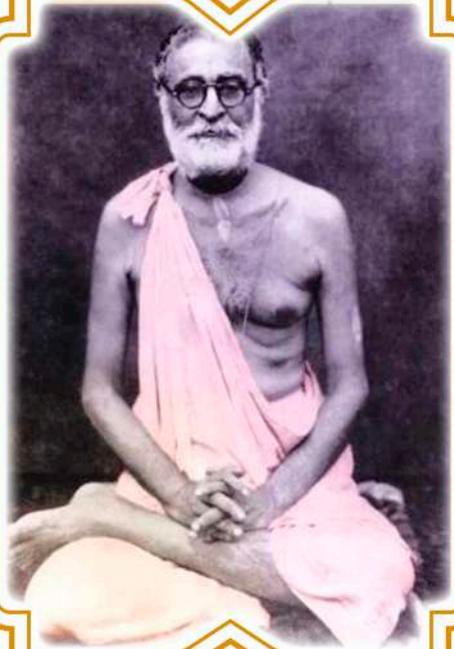
Śrīla Śrīdhara Mahārāja: Por supuesto. Hay dificultades. No negamos eso. No todo puede ser muy suave y fácil, pero, no obstante, si queremos continuar exitosamente con el movimiento de una manera unida, entonces, debe existir alguna clase de freno. No todo puede quedar suelto. Debe existir algún freno: algunas reglas y estatutos comunes.

Devoto: ¿Qué sucede si un Guru no se siente inclinado a hacer más discípulos en un lugar particular pues encuentra que sus discípulos están desarrollando el temperamento de su hermano espiritual, y a él le gustaría que ellos desarrollaran el temperamento de él?

Śrīla Śrīdhara Mahārāja: Hare Krishna. Krishna Krishna. Dios mediante, esperamos que haya paz y que todo sea adecuado. Le oramos a Él. Por supuesto, en una organización tan grande, habrá dificultades de una gran índole. Sin embargo, todavía tenemos la esperanza de que Dios otorgue paz y una dirección correcta para la organización y la administración, y que esa gran organización continúe en el Nombre de Mahāprabhu para ayudar al mundo en general. Hare Krishna. Gauraharibol.

Ānugatya

Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur

29 de junio de 2013

Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur describe el destino de aquellos que desafían a Śrī Guru y los Vaiṣṇavas.

La siguiente es una traducción de un extracto de un ensayo bengalí por Śrīla Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur publicada en el Volumen 2, número 6 de Śrī Gauḍīya Darśan, Viernes, 11 de diciembre 1956.

Los devotos dedicados al servicio del Señor son sirvientes eternos de Śrī Guru y Śrī Krishna. Los devotos eternamente sirven a Śrī Krishna en sumisión (ānugatya) a Śrī Guru. El intento de servir al Señor sin subordinarse a Guru y Vaiṣṇava no es servicio al Señor, sino servicio a māyā. Si alguien, en función de su propia concepción y sin subordinarse a Guru-Vaiṣṇava, se comporta virtuosamente, visita lugares sagrados, realiza las sesenta y cuatro prácticas de devoción, práctica renunciación, realiza austeridades, ejecuta Nām-saṅkīrtan, canta japa, realiza prácticas de meditación, o participa en alguna otra práctica devocional, no está sirviendo al Señor en realidad. Simplemente está cumpliendo con sus propios deseos de complacer sus sentidos.

Cuando la complacencia de los sentidos se viste engañosamente como servicio al Señor, la gente a menudo es engañada por la pretensión de disfrutar. Un espectáculo engañoso de servicio al Señor motivado por el deseo de fama, riqueza, y mujeres, no es servicio al Señor, es simplemente engañarse a uno mismo y a los demás. La base fundamental de servicio al Señor es sumisión (ānugatya) a Guru y Vaiṣṇava. La pretensión de servir al Señor sin subordinarse a Śrī Guru es como el acto equivocado de "saltar sobre una goḍā para comer hierba".

En el estado condicionado, no se puede ganar la entrada en el servicio al Señor sin subordinarse a Guru y Vaiṣṇava, incluso en el estado liberado, en el que se sirve al Señor en un cuerpo espiritual, continúa la constante sumisión a Gurudev. Si uno no está subordinado a la personificación eterna del refugio del Señor (el āśraya-vigraha), Śrī Gurudev y sus seguidores, sólo se comete ofensas y el delito de adorarse a uno mismo.

Nota:

Cuando Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj declaró públicamente a Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj como su sucesor, hizo hincapié en este principio de ānugatya: "Él [Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj] está altamente cualificado, y lo he elegido como el próximo Āchārya de este Maṭh. Āpnārā sakale mile miśe tāra ānugatye chalben, tāra ānugatye thākben, āra tāke bhālabāsbēn ['Todos ustedes deben continuar unidos bajo su guía, permanecer bajo su dirección, y amarlo']. "

Traducción al español: Rohini Nandana Dās
Corrección: Ānanda Krishna Dās

Amṛta Vāṇī

Words of Immortality

His Divine Grace

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Thākura Prabhupāda

Amṛta Vāṇī

Néctar de instrucciones para la inmortalidad

3er Capítulo

El Maestro Espiritual

por Srila Bhakti Siddhanta
Sarasvati Thakur Prabhupada

54. ¿Debemos discutir las instrucciones del maestro espiritual todos los días?

Entre los Vaiṣṇavas, el maestro espiritual está en la cima. Es esencial escuchar eternamente las instrucciones del maestro espiritual, quien es querido por Krishna. Si no discutimos o escuchamos las instrucciones de nuestro maestro espiritual todos los días sino que nos dedicamos a otras actividades, simplemente invitaremos a la angustia. No debemos imitar al maestro espiritual o a los Vaiṣṇavas. Tal imitación

constituye una mala asociación. Por el contrario, debemos seguir sus pasos. Debemos asociarnos con aquellos devotos en cuyo corazón reside el Señor. Devotos y no devotos, almas liberadas y almas condicionadas, almas perfectas y almas imperfectas, no son lo mismo. El arroz crudo no es apto para comer; solo es apto después de cocerlo. Del mismo modo, debemos asociarnos con devotos perfectos. Eso es lo más deseable y auspicioso.

55. ¿Por qué el maestro espiritual es llamado Prabhupāda o Viṣṇupāda?

Puesto que el maestro espiritual conoce la ciencia de Krishna y es la personificación del más elevado servicio al Señor, su discípulo lo considera igual que Krishna Chaitanya o Hari Mismo. Por lo tanto el discípulo se dirige a él como Viṣṇupāda o Prabhupāda.

56. ¿Cómo piensa un Vaiṣṇava que está fijo a los pies de loto de su maestro espiritual?

A menos que me de cuenta de que todas las personas del mundo son adorables, no puedo ofrecer mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual. Mi maestro espiritual es el maestro espiritual del mundo entero. Las personas que envidian a mi maestro espiritual también envidian al Señor Supremo y a todos los demás seres humanos.

Hasta que no sienta esta convicción en mi corazón, no podré convertirme en un verdadero sirviente de mi maestro espiritual y no podré rendirme a sus pies de loto. Tampoco podré comprender que soy el ser creado más insignificante. Por lo tanto, no podré cantar el santo nombre de Hari pensando que soy más bajo que una hierba en la calle y más tolerante que un árbol. No estaré desprovisto del deseo de

respeto ni preparado para ofrecer respeto a los demás. Si respeto a mi maestro espiritual como es debido, podré respetar al mundo entero. Esto hará posible que me libere del deseo de recibir respeto por mí mismo y así poder glorificar al Señor Hari constantemente.

57. ¿Quién es un maestro espiritual?

El maestro espiritual es aquel que puede protegerme de la muerte en la forma de existencia material. El maestro espiritual fidedigno es el que puede librarme del miedo o la ansiedad que genera la muerte. Cuando me acerco a mi maestro espiritual, no necesito escuchar a nadie más. Él es la fuente de toda auspiciosidad y las manos en las que el todo auspicioso Señor Supremo ha confiado mi bienestar.

Por la gracia del maestro espiritual, mi mentalidad de falso propietario es destruida. El maestro espiritual es la potencia de Krishna. El siembra el conocimiento Védico en nuestro corazón, nos hace sentir mas bajos que la yerba en la calle, nos hace mas tolerantes que un árbol, remueve nuestro deseo de ser respetados, nos enseña a ofrecer a otros nuestro respeto, y nos empodera a glorificar siempre al Señor Supremo y todo en relación a Él. Solo el maestro espiritual es capaz de liberarnos de las garras de Māyā.

El maestro espiritual es aquel que me otorga el conocimiento de que todos en este mundo son adorables. Me enseña que todo el mundo es mi maestro espiritual y que yo soy el eterno sirviente de Krishna. También me enseña que el servicio a Krishna es mi deber constitucional.

58. ¿Aprueban el maestro espiritual y los Vaiṣṇavas todas nuestras acciones?

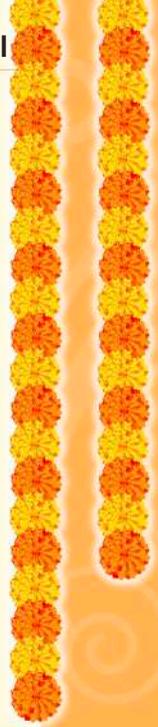
Al igual que un buen médico no prescribe curas según el deseo del paciente, un maestro espiritual fidedigno no anima ni halaga falsamente a las almas condicionadas. No tengo ninguna cualificación para aprobar las acciones de aquellos que muestran o mostrarán devoción a sus padres y madres con el fin de lograr la felicidad y la paz mundanas.

Nuestro corazón no son justos como los de ellos. Nosotros seguimos los mandatos Védicos. Nuestro objetivo e ideal es simplemente practicar el servicio devocional. Por lo tanto somos incapaces de prestar atención a cualquier otra cosa. Tampoco podemos seguir el consejo de nadie mientras nos volvemos indiferentes al servicio del Guru y de los Vaiṣṇavas. No tenemos tiempo para servir a los demás mientras nos entregamos a la especulación mental, renunciando al servicio del Señor, el cual es nuestro deber constitucional.

59. ¿Es apropiado considerar al maestro espiritual como Dios o el disfrutador supremo?

El maestro espiritual no es el disfrutador supremo tal como Krishna. En otras palabras, no es Gopīnāth, el amado señor de las gopīs. El maestro espiritual es el Dios sirviente. En ese sentido, él es tan bueno como Dios, el más querido por Dios, y el más alto devoto del Señor. El maestro espiritual es el Dios predominado; no es el Dios predominante como Krishna o el Dios predominante original, como Śrī Rādhā.

El maestro espiritual es no diferente de Gaurāṅga. Es decir, es simultáneamente uno y diferente de Śrī Gaurāṅga. Él es la manifestación de Śrī Gaurāṅga. Él es la Verdad Absoluta predominante. Si intentamos fusionarlo con la existencia de la Verdad Absoluta predominante y destruir así la identidad de la Verdad Absoluta predominante, seremos culpables del delito de impersonalismo.

Tal pensamiento es puramente impersonalismo, ateísmo. La śāstra declara: yadyapi āmāra guru—chaitanyera dāsa tathāpi jāniye āmi tāhāra prakāśa. “Aunque sé que mi maestro espiritual es un sirviente de Śrī Chaitanya, también lo conozco como una manifestación plenaria del Señor”. (Chaitanya-charitāmṛta Ādi 1.44) tāte Krishna bhaje, kare gurura sevanamāyā-jāla chuṭe, pāya kṛṣṇera charaṇa: “Si el alma condicionada se dedica al servicio del Señor y simultáneamente cumple las órdenes de su maestro espiritual, sirviéndole, puede liberarse de las garras de Māyā y llegar a ser elegible para el refugio a los pies de loto de Krishna”. (Chaitanya-charitāmṛta Madhya 22.25)

60. ¿Quién puede actuar como nuestro maestro espiritual?

Solo esa gran personalidad que ha sido enviada por el Señor desde el mundo espiritual a este mundo para liberar a las almas caídas tales como nosotros, que libera a las personas que están afligidas con las tres miserias y las envía de vuelta a Dios, quien es muy querido por el Señor Supremo y que lo representa, y quien es el mensajero de la materia trascendental, es capaz de actuar como nuestro maestro espiritual. Él es un devoto verdadero y un maestro espiritual real cuyas palabras tales como hachas permanecen siempre afiladas para sacrificar nuestras propensiones al disfrute material y la renunciación árida.

Un maestro espiritual es aquella persona que no tiene otro concepto, deber o asunto que el servicio a Krishna, y que entiende que Krishna es el único objeto de servicio. No está ansioso por escuchar los halagos de nadie y es un valiente predicador de la Verdad Absoluta.

Aquel que no habla de otra cosa que no sea hari-kathā, que no instruye a otros a hacer otra cosa que no sea servir a Hari, y que no se involucra ni por un momento en otra actividad que no sea ese servicio, esta calificado para ser un maestro espiritual. Un hipócrita no sincero no puede ser Guru. Aquel que aspira a actividades mundanas no puede convertirse en maestro espiritual. Los seudo maestros espirituales deben ser desenmascarados. Si un maestro espiritual utiliza los ingredientes recogidos por sus discípulos (la riqueza, limosnas, etc.) para su propio disfrute o simplemente para acumular oro, mujeres y fama, sus discípulos deben rechazar totalmente a tal maestro espiritual, sabiendo que es un engañador. No debemos escuchar nada de tales personas deshonestas. Una persona que usurpa los ingredientes destinados al servicio de Krishna nunca puede ser llamado maestro espiritual. El Nāradya Purāṇa afirma: Ṭhā yasya harer dāsyē karmaṇā manasā girā nikhilāsv apy avasthāsu jīvan-muktaḥ sa uchyate: “Una persona que actúa en conciencia de Krishna con su cuerpo, mente, inteligencia y palabras, es una persona liberada incluso dentro del mundo material, aunque pueda estar ocupada en muchas de las llamadas actividades materiales”. (citado en el Bhakti Rāsamṛta Sindhu 1.2.187) .

No necesitamos asociarnos con los ateos que han venido a dedicarse al servicio social en vez de al servicio de Krishna. Tales personas no pueden beneficiarse ni a sí mismas ni a los demás. Mientras realizan servicio social, caen en el pozo de Māyā y hacen que otros caigan en ese pozo también. No nos asociamos con aquellos que hacen un espectáculo de cantar los santos nombres en cuentas tan solo para engañar al Señor, o que levantan un gran alboroto y claman pero no ven a Krishna en cada vibración de sonido y a Gaurasundara en cada pronunciación.

Si nos asociamos y servimos a esa gran personalidad que ve al Señor en todas partes, que ve todo en relación con el Señor, que ve a su maestro espiritual en todas partes, que se considera más humilde que una brizna de hierba, que es más tolerante que un árbol, que no desea respeto para sí mismo, que siempre está dispuesto a respetar a los demás, y que de este modo canta constantemente el santo nombre del Señor, entonces se abrirá el camino hacia la perfección.

Simplemente por buena fortuna, obtenemos tal maestro espiritual fidedigno. No podemos obtener el refugio de Gaurasundara aceptando a un sirviente de Māyā como nuestro maestro espiritual y manteniendo así nuestro espíritu disfrutador. Aunque Śrī Gaurasundara no esté actualmente presente en este mundo, si nos asociamos sinceramente con el Guru y los Vaiṣṇavas, uniendo nuestra mentalidad con la mentalidad de tales Vaiṣṇavas (si mezclamos nuestro deseo con su deseo) entonces, por la misericordia de Śrī Gaurasundara, ciertamente obtendremos la auspiciosidad. Si podemos refugiarnos completamente a los pies de loto de un maestro espiritual que esté familiarizado con la ciencia de Krishna, entonces, mediante su adecuada asociación, servicio y subordinación, podremos lograr la felicidad.

61. ¿Cómo podemos encontrar un maestro espiritual genuino?

El primer paso para lograr la perfección es refugiarse en un maestro espiritual fidedigno. Por voluntad del Señor, cada uno recibe un maestro espiritual según su propia cualificación, al igual que los cristianos recibieron a Jesucristo y los musulmanes al Profeta Mahoma. Además, según su suerte, los materialistas permanecen apegados a la vida material aceptando a sacerdotes de familia como sus maestros espirituales. Pero si somos afortunados y buscamos sinceramente un maestro espiritual fidedigno, y si oramos humildemente al Señor para obtener la misericordia de tal Guru, entonces por la misericordia del Señor ciertamente recibiremos un Guru fidedigno en esta vida. Entonces, al refugiarnos a sus pies de loto, nuestra vida tendrá éxito. El Chaitanya- charitāmṛta afirma:

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

De los muchos millones de entidades vivientes errantes, alguien que es muy afortunado tiene la oportunidad de asociarse con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krishna. Por la misericordia de Krishna y del maestro espiritual, esa persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional. (Madhya 19.151)

**Krishna yadi kṛpā kare kona bhāgyavāne
guru-antaryāmi-rūpe śikhāya āpane**

Krishna está situado en el corazón de todos como el chaitya-guru, el maestro espiritual interior. Cuando Él es bondadoso con algún alma condicionada afortunada, le da lecciones personalmente para que pueda progresar en el servicio devocional, instruyendo a la persona como la Superalma interior y el maestro espiritual exterior. (Madhya 22.47)

Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura

**guru Krishna-rūpa hana śāstrera pramāṇe
guru-rūpe Krishna kṛpā karena bhakta-gaṇe**

De acuerdo a la opinión deliberada de todas las escrituras reveladas, el maestro espiritual no es diferente de Krishna. El Señor Krishna en la forma del maestro espiritual libera a sus devotos. (Ādi 1.45)

**yadyapi āmāra guru—chaitanyera dāsa
tathāpi jāniye āmi tāñhāra prakāśa**

Aunque sé que mi maestro espiritual es un sirviente de Śrī Chaitanya, también lo conozco como una manifestación plenaria del Señor. (Ādi 1.44)

**śikṣā-guruke ta' jāni kṛṣṇera svarūpa
antaryāmī, bhakta-śreṣṭha,—ei dui rūpa**

Uno debe saber que el maestro espiritual que lo instruye es la Personalidad de Krishna. El Señor Krishna se manifiesta como la Superalma y como el mayor devoto del Señor. (Ādi 1.47)

**jīve sākṣāt nāhi tāte guru chaittya-rūpe
śikṣā-guru haya Krishna-mahānta-svarūpe**

Uno debe saber que el maestro espiritual que lo instruye es la Personalidad de Krishna. El Señor Krishna se manifiesta como la Superalma y como el mejor devoto del Señor. Ya que uno no puede experimentar visualmente la presencia de la Superalma, Él aparece ante nosotros como un devoto liberado. Tal maestro espiritual no es otro que Krishna Mismo. (Ādi 1.58)

“¡Oh Krishna Chandra! Por favor, acéptame como tu sirviente. No continuaré sirviendo a este mundo material temporal mientras me considere un disfrutador”. Cuando una entidad viviente ora sincera y humildemente al Señor de esta manera, entonces el más misericordioso.

Krishna aparece ante él en la forma de un devoto liberado. A menos que tengamos la suerte de recibir el conocimiento trascendental de un maestro espiritual fidedigno, no podremos estar cualificados para dedicarnos al servicio del Señor. Puesto que ningún ser humano o semidiós es capaz de otorgar tal conocimiento trascendental, debemos encontrar refugio en un maestro espiritual fidedigno.

62. ¿Quién es un maestro espiritual y cómo se le debe servir?

El Guru y los Vaiṣṇavas son el hogar trascendental del Señor Supremo. El Señor no se manifiesta en cualquier lugar. Él aparece y permanece en los corazones del Guru y de los Vaiṣṇavas. Muchas personas quieren ver al Señor, pero no saben que el darśan del Señor solo se puede tener a través del darśan del maestro espiritual. No es posible comenzar el servicio devocional sin un maestro espiritual. El maestro espiritual es el medio entre nosotros y los pies de loto de Krishna. Esta es la misericordia de Krishna: Él envía a su sirviente supremo o Vaiṣṇava a este mundo para liberar a todos. Así, el maestro espiritual es la personificación de esa misericordia sin causa.

El maestro espiritual es siempre nuestro bienqueriente. Por lo tanto no es suficiente simplemente servirle con temor y reverencia desde la distancia. Por el contrario, debemos servirle con firme convicción y amor. Solo entonces lograremos la perfección. El maestro espiritual es más importante para nosotros que el Señor Krishna. Śrī Gaurāṅgadeva es el maestro espiritual de todos los Gurus. Él nos reveló que aunque el maestro espiritual no es diferente del Señor Supremo, él es el principal devoto del Señor. No podemos servir al Señor sin la misericordia de nuestro Guru, porque nuestro Guru es el principal devoto del Señor. Las entidades vivientes no tienen otra manera de alcanzar la auspiciosidad que servir al maestro espiritual.

La Expectativa de Gurudev

Por su Divina Gracia, Om VisnupadSrila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj
Sri Nabadwip Dham, 31 de Marzo 2010, parte 4

Cuando Mahaprabhu habló, tanto con Sanatan Goswami como con Ramananda Ray, ellos hicieron comentarios similares. Por ejemplo, cuando Mahaprabhu estaba teniendo una conversación sobre la conciencia de Krishna con Ramananda Ray, Ramananda Ray dijo:

**tomara sammukhe dekhi kanchana-panchalika
tanra gaura-kantye tomara sarva anga Dhaka**

“Ahora te veo aparecer como un muñeco de oro, y todo tu cuerpo se halla cubierto por un brillo dorado”.

“¿Qué está pasando? Prabhu, cuando estoy hablando contigo, cuando haces preguntas, veo que eres Chaitanya Mahaprabhu; tu color es de brillo dorado; pero cuando estoy explicando la conciencia de Krishna, ¡de repente veo la belleza y la forma de Krishna delante de mí!”. Se dice en las escrituras:

**krsna-varnam tvsakrsnam
sangopangastra-parsadam
yajnaih sankirtana-prayair
yajanti hi su-medhasah**

“Aquellos de intelecto agudo adorarán a Krishna, que aparece con un tono corporal no negro, que está armado y rodeado por Sus asociados y sirvientes, y que siempre canta los Santos Nombres”.

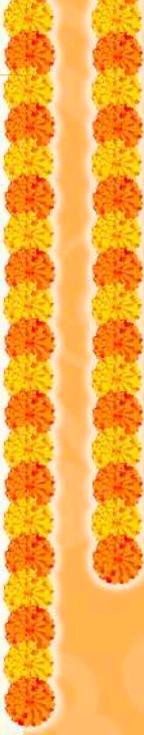
(Srimad Bhagavatam, 11.5.32)

Entonces, me hace pensar ¿quién es ese avatar de Kali-yuga en este mundo?

**raya kahe,—prabhu tumi chhada bhari-bhuri
mora age nija-rupa na kariha churi**

Ramananda Ray respondió: “Mi querido Señor, por favor, abandona todas estas conversaciones serias. Por favor, no me ocultes tu verdadera forma”.

Entonces, me están preguntando sobre la revolución subjetiva. En ese día de su Vyasa Puja, Gurudev dijo que algunas cosas vendrían después de él, en el Chaitanya Saraswat Math. Esta es su expectativa y su esperanza, y por la misericordia de todos los devotos, podemos seguir predicando. Gurudev nombró a Sripad Avadhut Maharaj en Rusia, a Sripad Janardan Maharaj en los EE.UU., a Sripad Ashram Maharaj en México, a Sripad Goswami Maharaj, etc. Dijo los nombres de todos: todos son buenos amigos de Gurudev; ellos me están apoyando, y yo también espero siempre su misericordia. Con su ayuda, esta conciencia de Krishna producirá una gran revolución en el mundo. Grandes cosas sucederán a través del Sri Chaitanya Saraswat Math en todo el mundo; más prédica vendrá. Ese es el deseo de Gurudev, así que es seguro que suceda.

Gastronomía:

El Sabor para el Alma

Ingredientes:

Relleno:

- 2 Litros de leche para el Panir
- 1 manojo de espinacas picadas
- 1 tomate mediano cortado en 16 trozos
- 2 cdas. de Gui
- 1 pellizco de asafétida
- 1 cdta. de semillas de mostaza
- 1 pellizco de cúrcuma
- ½ cdta. de Sal
- ¼ cdta. de pimienta negra
- 2 tazas de Gui para freír

Pasta:

- 1 ½ taza de harina blanca
- 1 ½ taza de harina integral
- ¼ cdta. de sal
- 12 tasa de Gui
- ¾ taza de agua

Preparación:

- La receta del Panir y el Gui se encuentra en la Revista #5 (para esta receta el queso no se debe prensar; basta con dejarlo escurrir por 10 minutos).
- Caliente el Gui en un sartén antiadherente y añade las semillas de mostaza; cuando empiece a estallar, añade la asafétida y la cúrcuma, añade a continuación el tomate y fría, removiendo durante 2 minutos. Entonces añade las espinacas, y fría durante otros 5 minutos. Finalmente añade el panir, la sal y la pimienta y fría hasta que se haya evaporado el líquido. Aparte y deje enfriar.
- En un bowl mezcle la harina, sal, y el gui, y añada agua hasta obtener una masa; amase durante 5 minutos, divida la masa en 12 bolitas, estire con un rodillo cada bolita en forma circular del tamaño de 10cm de diámetro.
- Luego coloque en el centro de cada círculo 3 cucharaditas de relleno, con cuidado que no quede sobre los bordes, doble cada círculo a la mitad apretando los bordes de modo que no queden espacios con aire en el interior. A continuación vuelva a doblar la masa a la mitad y una los bordes; de ese modo obtendrá un triángulo. Caliente el gui en un sartén y fría 4 parathas cada vez; fría a fuego medio. 3 minutos por cada lado. Adquirirán un color oro rojo, sívalas calientes, sola o con salsa de tomate.

Parathas Rellenas

Vīraha-gīti

(viraha— de separación; gīti— canción)

**je ānilo prema-dhana koruṇā prachura
heno prabhu kothā gelā āchāryya-ṭhākura [1]**

je ānilo— el que trajo; **prema-dhana**— el tesoro del amor divino; **koruṇā prachur**— que estaba llena de compasión y misericordia; **heno prabhu**— esa personalidad; **kothā gelā**— ¿adónde ha ido?; **āchāryya-ṭhākur**— Śrīnivās Āchāryya. [1]

Esa gran personalidad que distribuyó el tesoro del prema-bhakti, que estaba tan lleno de compasión... ¿Dónde encontraremos una personalidad semejante a Śrī Āchāryya Ṭhākur (Śrīnivās Āchāryya)?

**kahā mora svarūp-rūpa kahā sanātana
kahā dāsa raghunātha paṭita-pāvana [2]**

kahā— ¿dónde está?; **mora**— mi; **svarūp-rūpa**— Svarūpa Dāmodara y Rūpa Goswāmī; **kahā**— ¿dónde está?; **sanātana**— Sanātana Goswāmī; **kahā**— ¿dónde está?; **dāsa raghunātha**— Raghunātha Dās Goswāmī; **paṭita-pāvan**— el salvador de los caídos. [2]

¿Dónde están los salvadores de las almas caídas? ¿Dónde están mi Svarūp Dāmodar y dónde están Rūpa Goswāmī y Sanātana Goswāmī? ¿Dónde se encontrará Raghunāth Dās?

**kahā mora bhaṭṭa-juga kahā kavirāja
eka-kāle kothā gelā gaurā naṭa-rāja [3]**

kahā— ¿dónde está?; **mora**— mi; **bhaṭṭa-yuga**— los dos Bhaṭṭas (Raghunātha Bhaṭṭa y Gopāl Bhaṭṭa Goswāmī); **kahā**— ¿dónde está?; **kavirāj**— Kṛṣṇa Dās Kavirāj; **eka-kāle**— de repente; **kothā gelā**— ¿adónde han ido?; **gorā naṭa-rāj**— el Señor Gaurāṅga, el gran bailarín. [3]

¿Dónde están mi Raghunāth Bhaṭṭa y Gopāl Bhaṭṭa Goswāmīs? ¿Dónde hallaré ahora a Kṛṣṇa Dās Kavirāj? De súbito, todos han ido a reunirse con el Señor Gaurāṅga, el gran bailarín.

**pāṣāṇe kuṭibo māthā anale paśibo
gaurāṅga guṇera nidhi kothā gele pābo [4]**

pāṣāṇe— contra la roca; **kuṭibo māthā**— me golpearé la cabeza; **anale paśibo**— entraré en el fuego; **gaurāṅga**— el Señor Gaurāṅga; **gunera nidhi**— el depósito de todas las cualidades maravillosas; **kothā**— ¿dónde?; **gele pābo**— iré a encontrar. [4]

Para alcanzar a esa personalidad tan perfecta, Śrī Chaitanya, solo puedo romper mi cabeza contra la roca en la angustia de la separación.

**se-saba saṅgīra saṅge je koilo vilāsa
se-saṅga nā pāyā kānde narottama dāsa [5]**

se-saba— todos estos; **saṅgīra saṅge**— la asociación de todos estos devotos del Señor; **ye**— con quien; **koilo vilāsa**— el Señor Gaurāṅga realizó sus pasatiempos; **se-saṅga**— su asociación; **nā pāyā**— siendo incapaz de obtener; **kānde narottama dās**— Narottama Dās simplemente llora. [5]

Todos se han marchado juntos hacia sus propios Pasatiempos. Narottam Dās Ṭhākur dice: "Incapaz de obtener la asociación de ellos, yo simplemente he de llorar".

El Corazón de Nityananda

La Línea de Sriman Nityananda Prabhu

**Por su Divina Gracia, Om Visnupad
Srla Bhakti Nirmal Acharya Maharaj**

Kolkata, a todo el mundo, 28 de Febrero 2021, parte 3

Srla Sridhar Maharaj glorificó a Sriman Nityananda Prabhu en su poema Nityananda Dvadasakam. Srla Vrindavan Das Thakur compuso el Sri Chaitanya-bhagavat donde glorificó profusamente a Sriman Nityananda Prabhu. Srla Krishna Das Kaviraj Goswami expresó la glorificación de Sriman Nityananda Prabhu en el Sri Chaitanya-charitamrita. Advaita Prabhu también cantó el stuti (glorificación) de Sriman Nityananda Prabhu. Incluso Sriman Mahaprabhu Mismo glorificó a Sriman Nityananda Prabhu. Ya lo saben. Se cuentan muchas cosas, muy hermosas, acerca de Sriman Nityananda Prabhu.

Mahaprabhu dijo al respecto: "Si adoran a Nityananda Prabhu, es lo mismo que adorarme a Mí, pero si adoran a Nityananda Prabhu, eso me complace más que cualquier otra cosa". Sriman Nityananda Prabhu a su vez dice: "¡Ustedes pueden comprarme si adoran a Gauranga!".

Srla Vrindavan Das Thakur compuso el Sri Chaitanya-bhagavat y allí describió muy hermosamente la glorificación de Sriman Nityananda Prabhu. Además, Srla Krishna Das Kaviraj Goswami dice: "Por la misericordia de Nityananda Prabhu tengo a Vrindavan, tengo a Rupa, Sanatan, Jiva Goswami, Raghunath Das Goswami ¡tengo la misericordia de cada gran Vaisnava, por la misericordia de Nityananda Prabhu!".

Srla Krishna Das Kaviraj Goswami nació y vivió la mayor parte de su vida en Jhamatpur Baharan. Este lugar está situado un poco lejos de Nabadwip, dos estaciones después de Katwa, el lugar donde Mahaprabhu tomó sannyas. Una vez, el hermano de Srla Krishna Das Kaviraj Goswami organizó un kirtan en su casa y contrató a un brahmana llamado Gunarnav Misra para que hiciera puja (adoración).

Mientras tanto, un sirviente de Sriman Nityananda Prabhu llamado Ramdas Minaketan llegó a su casa, pero Gunarnav Misra no le mostró ningún respeto, todos trataron a Ramdas Minaketan con respeto excepto Gunarnav Misra. Al comprender que a Gunarnav Misra no le agradaba porque él era un sirviente de Sriman Nityananda Prabhu, Ramdas Minaketan se sintió bastante infeliz. Más tarde, habló con Krishna Das Kaviraj Goswami y le dijo: "¿Qué está haciendo tu hermano?! ¡Esto es ardha-kukkuti nyaya (la lógica de la media gallina)! ¡Él adora a Gauranga, pero no adora a Nityananda! ¿Qué es esto? ¡Eso no es bueno para él!" Más tarde, Krishna Das Kaviraj Goswami reprendió y peleó con su hermano, él le dijo sin rodeos: "¿Qué estás haciendo? ¡Lo estás haciendo mal! ¡Has organizado un kirtan donde no se respeta a Nityananda Prabhu! Eso no es bueno. ¡Lo que estás haciendo es todo falso! Dices que obedeces a Gauranga, pero no obedeces a Nityananda.

Eso no es bueno para tu vida". Más tarde en la noche, Nityananda Prabhu Mismo apareció en un sueño ante Srla Krishna Das Kaviraj Goswami y le dijo: "¡Krishna Das, despierta, despierta! Ven a Vrindavan, no te quedes aquí en Jhamatpur con tu hermano. Su asociación es mala". Por la mañana, Krishna Das Kaviraj Goswami dejó su casa y se fue a Vrindavan a pesar de su vejez. Fue allí, en Vrindavan, donde compuso el Sri Chaitanya-charitamrita. Como ya saben, al final de todos y cada uno de los capítulos él escribió:

**sri-rupa-raghunatha-pade yara asa
chaitanya-charitamrta kahe krsna-dasa**

"Siempre anhelando los pies de loto de Sri Rupa y Raghunath, Krishna Das está narrando este Chaitanya-charitamrita".

Hay muchos pasatiempos relacionados con Sriman Nityananda Prabhu...

En otra ocasión, un brahmana se acercó a Mahaprabhu y comenzó a criticar a Sriman Nityananda Prabhu. Mahaprabhu lo detuvo y le dijo: "Escucha, brahmana. Incluso si Nityananda Prabhu lleva de la mano a una mujer musulmana y bebe alcohol, Él todavía es digno de adoración, ¡incluso el Señor Brahma lo adorará! Ve y cuéntale a todos los ciudadanos de Nabadwip lo que te he dicho de Nityananda Prabhu!".

Más tarde, siguiendo el consejo de Mahaprabhu, Sriman Nityananda Prabhu aceptó a Jahnava Devi y Vasudha Devi. Ambas eran su sakti antes, esto no es como la vida matrimonial mundana que conocemos. Ellas eran hijas del hermano de Gauri Das Pandit, Surya Das Sarkhel de Kalna. Nityananda Prabhu aceptó a sus dos hijas, Jahnava y Vasudha, como sus esposas, pero ellas son Su sakti, incluso antes de eso.

Nadie sabe cómo ni cuándo desapareció Sriman Nityananda Prabhu, nadie sabe a dónde fue físicamente. Él terminó su lila (pasatiempos) y se fue. Posteriormente, Jahnava Devi continuó la línea de Sriman Nityananda Prabhu. Vasudha Devi tuvo un hijo llamado Virachandra Prabhu. Virachandra Prabhu tomó iniciación de Jahnava Devi (ella aceptó discípulos), y cuando Jahnava Devi finalmente se fue a Vrindavan, Virachandra Prabhu sostuvo y continuó la línea de Sriman Nityananda Prabhu. Así continuó esta línea. No solo eso, nosotros decimos que la aldea donde nació Nityananda Prabhu es Ekachakra Dham, pero en realidad se conoce oficialmente como Virachandrapur...

El Corazón de Nityananda

Publicaciones Disponibles

Evolución Subjetiva

Generalmente, la evolución es considerada como algo objetivo; pero la evolución objetiva es una percepción equivocada de la realidad. En verdad, la evolución está basada en la conciencia, la cual es subjetiva. Sin embargo, la evolución subjetiva parece ser para la persona ignorante una evolución objetiva.

Por ignorancia nos consideramos sujetos, aunque en realidad el Señor es el sujeto y nosotros, sus objetos. Nos creemos los propietarios aunque somos su propiedad.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

La

Evolución Subjetiva

de la Conciencia

El Juego del Dulce Absoluto

Su Divina Gracia

Srila Bhakti Raksak

Sridhar Dev-Goswami

Maharaj

**Sri Chaitanya Saraswat Math,
Sri Nabadwip Dham**

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Sri Sri

Prema-Dhama-Deva-Stotram

Su Divina Gracia

Srila Bhakti Raksak

Sridhar Dev-Goswami Maharaj

**Sri Chaitanya Saraswat Math,
Sri Nabadwip Dham**

Sri Sri Prema-Dhama-Deva-Stotram

Presentamos esta edición del Prema Dhama Deva Stotram de Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj como una ofrenda a los devotos de todo el mundo. Es especialmente para aquellos que siguen su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj y buscan en estas luminarias divinas la guía en su desarrollo progresivo y vida de práctica espiritual.

Aquellos interesados en la obtención de los libros védicos para el conocimiento y crecimiento espiritual de la conciencia de Krishna, pueden ingresar a la página <https://www.paramakaruna.net/> ubicarlos en biblioteca, descargarlo en PDF y podrán leerlo y disfrutar, desde cualquier dispositivo móvil, laptop, computador, etc.

Calendario Śrī Gauḍīya

Junio 2024

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
					1 Kṛṣṇa Navamī. Partida de Śrīpād Santoṣ Kṛṣṇa Dās-Ādhikārī Prabhu.	2 Kṛṣṇa Ekādaśī. No ayunar.
3 Kṛṣṇa Dvādaśī. Ayuno de Aparā Ekādaśī. Aparición de Śrīla Vṛndāvan Dās Thākura.	4 Kṛṣṇa Trayodaśī. Romper ayuno de Ekādaśī entre las 4:54:40 y 9:21:20.	5	6 Amāvasyā.	7 Gaura Pratipad. Manifestación aniversario de Śrī Śrī Guru Gaurāṅga RādhāMaḍan-mohan jiu en el Śrī Chaitanya Sārasvata Kṛṣṇānuśilana Saigha en Dum Dum Park, Kolkata.	8	9
10 Gaura Chaturthī. Desaparición de Tridāṇḍī-swāmī Śrīmad Bhakti Gaurava Giri Mahārāj (Śrīpād Paramānanda Vidyāratna Prabhu).	11	12	13	14	15	16 Gaura Daśamī. Daśaharā, Śrī Gaṅgā Pūjā. Aparición de Śrī Gaṅgā Mātā Goswāmīnī. Desaparición de Śrīla Baladev Vidyābhūṣaṇ Prabhu.
17 Gaura Ekādaśī. No ayunar.	18 GauraDvādaśī. Ayunar en Vyāñjuli Mahādvādaśī.	19 Gaura Dvādaśī. Romper ayuno de VyāñjuliMahādvāda śī entre las 4:54:26 y 5:51:09.	20 Gaura Chaturthī. Desaparición de Tridāṇḍī-swāmī Śrīmad Bhakti Gaurava Giri Mahārāj (Śrīpād Paramānanda Vidyāratna Prabhu).	21	22 Pūrnimā.Snān Yātrā de Śrī ŚrīJagannāthdev. Desaparición de Śrīla Mukunda Datta y Śrīla Śrīdhar Paṇḍit. VĀMAN	23 Kṛṣṇa Pratipad. Desaparición de Śrīla Śyāmānanda Prabhu. Partida de Śrīpād Rṣabhdev Dās-Ādhikārī Prabhu. Kṛṣṇa Dvitiyā (cae el mismo día). Partida de Śrī Gaurahari Bhakti-Sampad Prabhu
24	25	26 Kṛṣṇa Pañchamī. Aparición de Śrīla Vakreśvar Paṇḍit.	27	28	29	30

Śrīla Baladev
Vidyābhūṣaṇ Prabhu

Śrīmad Bhakti Sāranga
Goswāmī Mahārāj

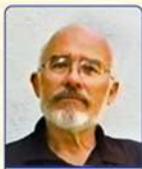
Śrīla Śyāmānanda Prabhu

Tridāṇḍī-swāmī Śrīmad
Bhakti Gaurava Giri Mahārāj

Śrīla Vṛndāvan Dās
Thākura

Śrīpād Rṣabhdev
Dās-Ādhikārī Prabhu

Śrīpād Santoṣ Kṛṣṇa
Dās-Ādhikārī Prabhu

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Kṛpā
Madan-mohan jiu

Sede India

- **Mathura:** Srila Sridhar Swami Seva Ashram Dasbisa, P.O. Gorvardhan 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:** Srila Sridhar Swami Seva Ashram, Dasbisa, Govardhan, Mathura, Pin 281502, UP
- **Vrindavan:** Sri Chaitanya Saraswat Math & Mission, 113 Seva Kunja, Vrindavan, Mathura, Pin 281121, UP

Sede Internacional

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 Srila 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 Angeles Móvil: 314 8774564 em@il.puridas@hotmail.com
- **Duitama:** Sri Chaitanya Saraswat Math, Duitama (Boyacá) Carrera 5 #20-03 Barrio Manzanares Móvil: 320 8486186 email:omkarnathdas2349@gmail.com.
- **Bogotá:** Sri Chaitanya Saraswat Math Bogotá Calle 56a # 71-66 Barrio Normandía Móvil: (+57) 318 3546582 - 317 3004581 email: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:** Srila Govinda Maharaj Seva Sangha Estrada Chapeu do Sol. 620. Teléfono: 55 51 3264-3242.

Ecuador

- **Quito:** Srila 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 Kanasín, 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 1ro. De Mayo No. 1057, (entre Iturbide y Azueta). C.p. 91700. Teléfono: (229) 9550941.

- **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

- **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.

E.E.U.U.

- 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 Lineoln 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 E.E.U.U.

- 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.: 0212-754.12.57 0414-337.17.93

Escanee 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 minutos a pie.
- Zona Rental: 12 minutos a pie.
- Plaza Venezuela: 26 minutos a pie.

Estaciones de Autobús cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

- Caura II: 7 minutos a pie.
- Bello Monte: 11 minutos a pie.

Líneas de Autobús a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

- 315: (M) Colinas De Bello Monte
- 681: (M) Chuao

Direcciones a Paramakaruna Nitai Gaurachandra (Miranda) en transporte público

Las siguientes líneas de transporte tienen rutas que pasan cerca de Paramakaruna Nitai Gaurachandra

Si deseas realizar una donación puedes hacerlo a través del siguiente

Pago Móvil

Teléfono: 0414-337.17.93

CI: 5.008.449

Banco: Banesco

“Si llegamos a considerar que el fracaso “es la base el éxito”, obtendremos entonces mucha fortaleza para intentar una y otra vez”

Śrīla B.S. Govinda Mahārāj
Pag. 106, El Árbol Bendito de Aspiración Divina

¡Canta Hare Krishna y se feliz!

@paramakaruna_darshan

@paramakaruna_darshan

www

<https://www.paramakaruna.net/>