

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

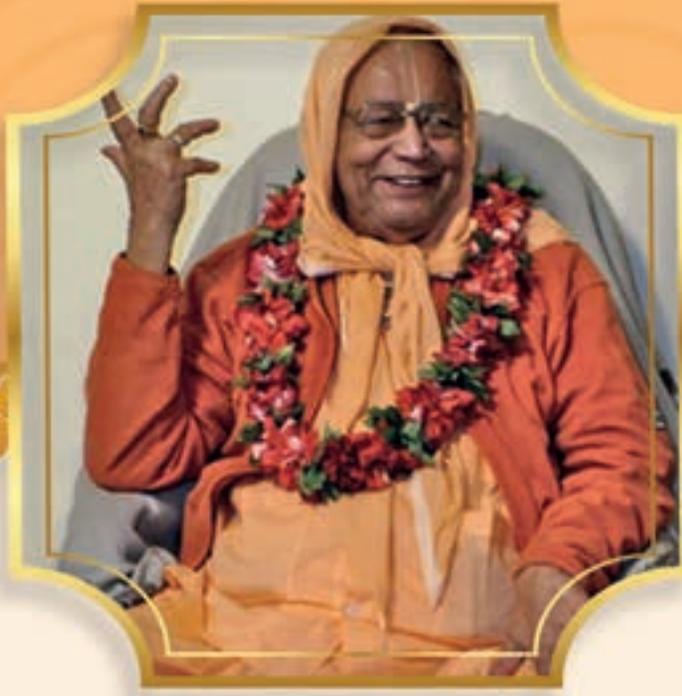
<https://www.paramakaruna.net/>

Contenido

- 4 Editorial
- 5 Acercándose a la Misión
Sādhana (Práctica devocional)
- 10 Bajo la guía de Guru y śāstra
Om VisnupadSri Bhakti Tilak
Nirīha Maharaj
- 12 El Señor Nṛsiṁhadev
Sri Bhakti Nirmal Acharya
Maharaj
- 13 Mis enseñanzas y deseos
Por su Divina Gracia, Om
Visnupad Jagad-Guru Sri
Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswami Maharaj
- 15 Un sirviente del ideal
Por su Divina Gracia, Om
Visnupad Sri Bhakti Raksaka
Sridhar
- 17 Entendimiento instantáneo
Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī
Ṭhākur
- 20 Amṛta Vani
3er Capítulo El Maestro Espiritual
Décima parte por Sri Bhakti
Siddhanta Sarasvati Thakur
Prabhupada
- 24 Gran festival del miércoles
22/05/2024 Sri Nrsimha Deva y
Vyasa Puja de Sri Bhakti Tikak
- 26 Gastronomía: el Sabor para el
Alma: Helado de Limón Raita
de Garbanzo del libro Un Gusto
Superior Nirīha Maharaj
- 27 Dainya O Prapatti
(Canción pág. 392 Guía de
Kirtan 2024)
- 28 El Corazón de Nityananda
Nityananda: Nuestro Todo en
Todo
- 31 Publicaciones Disponibles
- 32 Calendario Śrī Gauḍīya Julio
2024
- 33 Sedes de India y América Latina
- 34 ¿Cómo llegar en Autobús o
Metro a Paramakaruna Nitai
Gaurachandra en Miranda?

Bajo la Suprema Inspiración de su Divina Gracia
Srila Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswami Maharaj

Dirección General:
Sripad Purujit Das

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

Diseño:
Ana Núñez

Diagramación:
Chandra Malika Devi Dasi

**nayanaṁ galad-aśru-dhārayā
vadanāṁ gad-gada-ruddhayā girā
pulkair nichitaṁ vapuḥ kadā
tava nāma-grahaṇe bhaviṣyati**

¡Oh, Señor! ¿Cuándo las lágrimas fluirán de mis ojos como olas y mi voz temblará de éxtasis?
¿Cuándo los vellos de mi cuerpo se erizarán mientras canto Tu Santo Nombre?

Sri Chaitanya Mahaprabhu

Sexto verso Śrī Śikṣāṣṭakam

Editorial

tāra priya mano' bhīṣṭa guru-sevayā avirata bhakti-tilak śrī-nirīha nāma [12]

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

Cómo me uní a la Misión Por Śrīla Bhakti Tilak Nirīha Mahārāj quisiera decirle a los devotos acerca de cómo yo llegué al templo. Cuando yo estudiaba en la escuela en ese momento en 8vo grado, uno de mis amigos de clase me dio libros de conocimiento espiritual y empecé a leer esos libros, luego de eso yo pensaba: "Iré a alguna línea espiritual" y también yo pensaba en ir a una línea espiritual como la de Asaramji Bapu. Pero cuando tuve el examen para mi décimo grado después de eso mayormente pensaba en ir a la línea de Asaram Bapu en Ahmedabhad. Yo les hablé acerca de eso a mis padres, entonces ellos escucharon y se pusieron tristes. Estaban muy tristes.

Ellos querían detenerme para que no fuera a Ahmedabhad. Ellos no querían que yo me fuera. Pero yo no escuchaba. Yo quería ir, entonces unos días después obtuve el boleto para ir a Ahmedabhad. Pero un día dos días antes de ir a Ahmedabhad uno de mis amigos de clase se reunió conmigo y me dijo: "Quieres ir a Ahmedabhad pero... Quiero decirte que antes de irte... Reúnete con algunos devotos en mi villa, cada domingo hacen programas, sería agradable".

Entonces acepté reunirme con ellos pero por alguna razón no me pude reunir con ellos un domingo Pero cuando fui... Cuando iba a Ahmedabhad un día antes, me reuní con ellos. Luego cuando me reuní con ellos... Ellos me hablaron acerca de Nityānanda Prabhu y Mahāprabhu, de cómo descendieron en Nabadwīp Dhām, de cómo Mahāprabhu es la encarnación de Krishna Acerca de eso. Cuando escuché de Nityānanda Prabhu y Mahāprabhu de boca de esos devotos yo pensé en cancelar el boleto, olvidé mi idea de ir a Ahmedabhad y luego de eso cancelé el boleto.

Atendí cada programa de Domingo allá y luego... En el año 2011 cuando esos devotos vinieron al Nabadwīp Dhām Parikramā, en Gaura Pūrṇimā, en ese momento llegué con ellos y al terminar el Nabadwīp Dhām Parikramā, el día de Gaura Pūrṇimā, tomé iniciación de mi Gurudev Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj. Después de eso no quería regresar a casa pero tenía que ir por alguna razón. Entonces fui a casa y luego de seis meses regresé al Maṭh para el canto a tiempo completo.

Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj

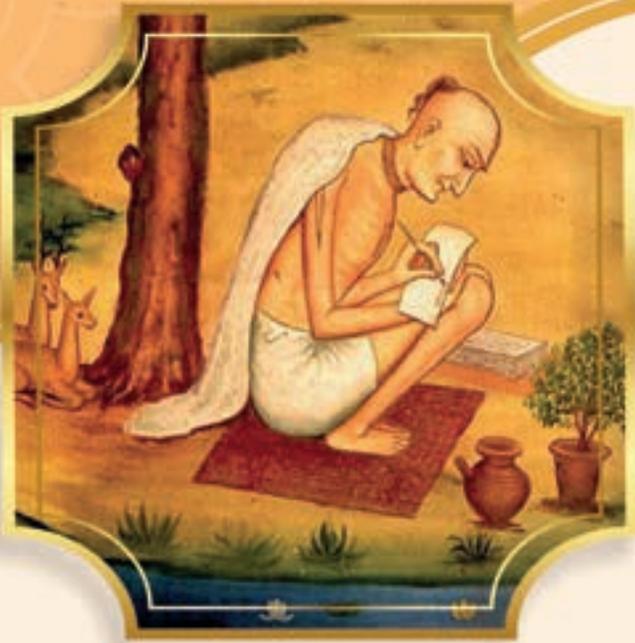

Acercándose a la Misión

Guía para practicantes
Recopilado por Sripad Bhakti Nandan Sadhu Maharaj

Sādhana

(Práctica devocional)

Kīrtan

El kīrtan siempre debe estar dirigido por un devoto apropiado que este iniciado y que siga el camino de la devoción.

Similarmente, los devotos que tocan la mṛdaṅga y los kartālas debe saber tocar los instrumentos y como mantener el tiempo para acompañar al líder del kīrtan. Solo se deben cantar kīrtans autorizados y con la melodía apropiada.

A menos que por alguna circunstancia no sea posible, se debe evitar liderar el kīrtan con ropa seglar o sin haberse bañado ni colocado ropa devocional y tilaka.

En el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh unicamente la mṛdaṅga y los kartālas están permitidos. Esta es una regla instaurada por Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī y seguida por nuestro Guru Varga.

Ningun otro instrumento, incluyendo el armonio están permitidos.

El kīrtan debe ser dulce y armonioso y no simplemente ruidoso. Los instrumentos no deben superar al líder del kīrtan.

Tanto como sea posible, uno debe bailar en el kīrtan. Esto no debe ser un exhibicionismo sino para el placer del Señor. Debemos evitar cualquier demostración de éxtasis, desmayos, llantos y trances durante el kīrtan. Śrīla Govinda Mahārāj nos aconseja que siempre revisemos nuestra emoción si queremos tener devoción verdadera.

En palabras de Śrīla Āchārya Mahārāj, debemos evitar cruzar nuestros brazos, colocarlos detrás del cuerpo o permanecer sentados durante el āratī de las deidades. Siempre debemos tratar de usar nuestro cuerpo, mente y palabras en la glorificación. En el caso del cuerpo puede ser bailando, palmoteando las manos, etc.

Las premisas del Templo

Aquellos que viven y sirven al Maṭh, así como los que visitan, deben observar y mantener cierto comportamiento y regulación. Esto es destinado a fomentar una conciencia de humildad, tolerancia y respeto, ambos colectiva e individualmente, y proveer la mas grande armonía entre los sirvientes de la Misión.

Las deidades instaladas en nuestro templo de Caracas se llaman Śrī Śrī Parama Karuṇā Nitāi Gaurachandra Giri Govardhan.

Significados:

- **Śrī:** Señoría, santidad, beatitud.
- **Parama:** Suprema.
- **Karuṇā:** Misericordia.
- **Nitāi:** El Señor Nityānanda Prabhu.
- **Gaurachandra:** Śrī Chaitanya Mahāprabhu.
- **Giri Govardhan:** Forma del Señor Krishna que asume por su pasatiempo en la colina de Govardhan.

Vestimenta en el templo y representando la misión

- El templo es un lugar para vida religiosa y uno debe vestir apropiadamente.
- La vestimenta de un devoto debe ser simple, modesta y limpia.
- Los hombres usan kurta y dhoṭī y las mujeres sārī o gopī-dress. Igualmente, el cabello debe estar recogido en el caso de las mujeres y, muy corto y limpio en el caso de los hombres.
- Aquellos que dan clases, lideran el kīrtan (adentro y fuera del templo), sirven prasādam, cocinan, asisten en la cocina, pūjārī, altar, predicán, deben usar la vestimenta apropiada.
- No es apropiado usar excesivo perfume, maquillaje o abundante joyería en el templo. Así como también, usar ropa provocativa, transparente o inmodesta.
- Siempre debemos estar al tanto de nuestro comportamiento en público, especialmente cuando usamos ropa Vaiṣṇava, refleja naturalmente a nuestro Gurudev y a la Misión así que es importante comportarse apropiadamente en todo momento.

Limpieza

- Diariamente uno debe bañarse al menos dos veces, en las mañanas temprano y siempre al pasar excremento, haber dormido y antes de cantar el Gāyatrī. Igualmente, antes de hacer algún servicio para la Deidad directamente.
- Tanto como sea posible, siempre debemos usar ropa limpia y fresca en el templo, en especial para servicios como en el pūjārī y la cocina.
- No se debe entrar al Naṭ Mandir (salón del templo) sin haberse enjuagado la boca después de comer.
- No se debe adorar a las Deidades o cocinarles usando ropa con la que se ha dormido, que le haya caído prasādam encima, entrado al baño con ella, tocado animales o salido a la calle.
- No se debe tocar ningún objeto sagrado con las manos sucias.
- Generalmente no se debe cocinar para la Deidad del templo ni hacer ningún servicio directo para la Deidad mientras se este menstruando. Sin embargo, Śrīla Śrīdhara Mahārāj ha mencionado que si una mujer tiene una Deidad en casa y no hay mas nadie quien le atienda, no debe evitar servir a la Deidad a pesar de su menstruación, Krishna no debe ayunar.

Comportamiento

- Uno debe permanecer humilde, tolerante y respetuoso en todo momento, en especial en el ambiente del templo.
- A todos los hombres en general se les llama Prabhu (maestro) y las mujeres (excepto la esposa propia) debe ser llamada como Didi (hermana honorable). A los sannyāsīs se les refiere como Mahārāj o su santidad.
- No debemos tocar a los demás ni los objetos con nuestros pies; tampoco pasar por encima de los demás o los objetos sagrados, ni a nada que se le va a ofrecer a Krishna, Guru y Vaiṣṇavas (guirnaldas, vegetales, etc.).
- Igualmente, no debemos permitir que nos toquen los pies. En palabras de Śrīla Āchārya Mahārāj, "nosotros no dejamos que las demás personas toquen nuestros pies porque pensamos que somos almas caídas y sus manos son puras ya que son para el servicio".
- Siempre debemos tener tratos respetuosos con los miembros del sexo opuesto. Podemos ser hermanos y hermanas espirituales, pero no es apropiado ser muy familiares, coquetos o físicos con los demás. Esto incluye, saludos de beso, tomarse la manos, abrazos. Las premisas del templo no están destinadas ni tienen cabida para estas prácticas. Todas las relaciones devocionales deben devengar dedicación y servicio, y no un humor explotativo y disfrutador. El templo nunca debe ser un lugar para "cazar" prospectos maritales o casuales relaciones románticas.
- Debemos estar abiertos a ser corregidos. Estamos entrando en una institución para aprender y progresar. Todos somos practicantes, pero siempre es beneficioso escuchar y tomar cuidado de las atenciones y consejos de aquellos que poseen cierta experiencia en algún aspecto de la vida devocional.
- Los devotos siempre deben ser amables y corteses para con todos y evitar la confrontación, argumentos y muestras de ira. Incluso si somos agraviados, debemos practicar extrema tolerancia y contenernos y pensar, "cualquier cosa que me este pasando es un resultado de mi karma y debo tolerarlo".
- Tomar ventaja de nuestra visita y participación en el templo, evitando las conversaciones y relaciones banales o familiares en extremo. Estas prácticas crean problemas y no nos ayudan a ver el templo como un lugar espiritual para ser consciente de Krishna. Lo mejor para evitar esto es ocuparse en algún servicio y participar en los programas.
- Evitar usar el tiempo para reuniones de trabajo, ventas, encuentros familiares y para resolver disputas familiares.

Conciencia de Krishna en casa

- No todos pueden vivir en los Templos y dar 24 horas diarias de servicio, por lo que se ha compilado una guía para practicar en casa.

El Supremo Señor Krishna dice en el Bhagavad-gītā (9.26):

**patraṁ puṣpaṁ phalaṁ toyarṁ, yo me bhaktyā prayacchati
tad ahaṁ bhakty-upahṛtam, aśnāmi prayatātmanaḥ**

“Ciertamente, si alguien me ofrece con amor y devoción una hoja, una flor, fruta o agua yo participo en toda esa ofrenda de mi querido devoto de corazón puro. Con amor sincero, yo la acepto”.

- Si se tiene una foto en casa de Śrī Guru y las Deidades, se le puede hacer ofrendas durante el día. Una adoración más elaborada también es posible. Escoge un plato nuevo y un vaso que exclusivamente se usara para ofrecer los alimentos, mientras no se ofrezca se debe tener apartado de la vajilla familiar. Cuando se ofrecen los alimentos se puede cantar el pranam mantra de Śrīla Gurudev y el de Śrīla Śrīdhara Mahārāj con el humor de que servimos a Krishna a través de ellos. Luego se canta el Pancha Tattva mantra y el Hare Krishna Mahāmantra.
- Medite que los alimentos están siendo aceptados y bendecidos por Śrī Krishna Chaitanya, sus asociados y los devotos.
- Cada uno de nosotros debemos considerar a nuestra familia como la familia de Krishna. Por ofrecer nuestra comida o cualquier cosa útil primero a la Deidad, podemos luego honrarlos como propiedad del Señor.
- Todos los Ekadasis, y días de adoración tales como la aparición o manifestación de una Deidad y sus encarnaciones, la aparición y desaparición de los Vaisnavas se deben observar humildemente.

Estas se deben ejecutar en la forma en la que están siendo ejecutadas en el templo.

- También es importante mantener contacto cercano con el templo local y servir a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga y a los Vaisnavas de la mejor manera posible. Una porción de la riqueza personal debe ofrecerse regularmente a Śrī Guru, la Misión central en Nabadwīp Dhām y al templo local.

Honrar Prasādam

- Prasādam significa 'la misericordia del Señor' siempre debemos recordar esto. Un devoto no 'come' en términos de consumir alimentos, en cambio un devoto 'honra' el Krishna-prasādam.
- Aquellos alimentos preparados con devoción y ofrecidos al Señor se considera que han sido transformados de comida mundana a una especial y misericordiosa manifestación del Señor (prasādam). Honrar prasādam apropiadamente es tan importante como las demás prácticas de la devoción. De hecho todos los Āchāryas en nuestra línea aceptan que el prasādam es la solución a todos los problemas de la vida material. Por vivir completamente de los remanentes del Señor podemos cruzar el medio ambiente ilusorio.
- Cuando se honra prasādam, tanto como se pueda uno debe estar limpio, con ropa limpia y tilaka. Si no es práctico estar bañado para ese momento, al menos uno debe tener las manos, la boca y los pies limpios. La śikhā debe estar anudada, la cabeza descubierta y los pies descalzos.
- Se ofrecen las oraciones correspondientes antes de tomar prasādam.

Uno debe bajar a tomar prasādam puntualmente cuando se es llamado. No debemos hacer esperar el prasādam a menos que haya alguna tarea especial que nos prevenga honrar prasādam en el momento apropiado. Uno debe sentarse en una āsana para tomar prasādam en el suelo, cruzar las piernas en postura de loto y mientras nuestra condición corporal lo permita se debe evitar tomar prasādam con las piernas estiradas, así como también colocar el plato en el regazo para tomar prasādam.

- Para honrar prasādam usamos únicamente la mano derecha. Con práctica poco a poco lo vamos logrando hasta poder picar chapātīs, puñīs, etc. Si al principio se tiende a confundir las manos uno se puede sentar encima de la mano izquierda para no usarla mientras se toma prasādam.
- Uno siempre debe esperar a que el devoto pase y nos sirva prasādam, esto nos ayuda a recordar que el prasādam es misericordia no comida. Uno no debe servirse a si mismo, sino pedir a un devoto que nos sirva prasādam.
- Si uno no desea alguna preparación en específico que se esta sirviendo, es suficiente con colocar la mano derecha sobre el plato. Evite malos comentarios sobre el prasādam acerca de la razón por la que no lo desea, así como también criticarlo.
- Uno no debe levantarse a pedir más prasādam. Amablemente se puede preguntar desde el asiento por algo extra.
- Uno no debe hablar de temas innecesarios mundanos mientras honra prasādam.
- Mantenga a los animales alejados durante el prasādam.
- Se recomienda usar los dedos de la mano derecha para estimular la digestión mediante el sentido del tacto. Si alguien no puede comer con la mano, puede usar una cucharilla.
- Si no puede terminar el prasādam que tiene en el plato por favor no lo deseche en las papeleras. Hay un envase especial para colocar estos remanentes, los cuales serán enterrados posteriormente.
- Evite colocar de su prasādam en otros platos mientras lo prueba, un devoto no desea ofrecer sus remanentes a los demás. Así como tampoco, querer devolver alguna preparación al recipiente de servir.

Bajo la guía de Guru y Śāstra

Por su Divina Gracia
Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Tīlak Nīrīha Mahārāj
Reunión Zoom 18 de Febrero de 2024
En línea con los devotos del mundo

Devoto: ¿Cómo podemos adoptar un humor apropiado cuando sabemos que no somos perfectos ni hacemos muchas cosas bien pero nos fijamos en lo que otros no hacen correctamente?

Śrīla Nīrīha Mahārāj: Primero, no debemos asociarnos con aquellos que no están haciendo las cosas bien. Siempre debemos escuchar cosas buenas, siempre debemos escuchar a nuestro Guru-varga, su Hari-katha. Si no tenemos ninguna guía cercana, entonces debemos seguir las śāstras. Al leer las śāstras obtenemos guía. Śāstras no es solamente los libros, sino también el carácter de los devotos, el cual es de mucha ayuda. Si no tenemos sādhu-saṅga directamente, podemos leer acerca de las cualidades del devoto puro.

Devoto: ¿Es obligatorio dejarse la śikha para recibir iniciación y es obligatorio tenerla después ser iniciado? ¿De qué tamaño debe ser el tamaño de la śikha?

Śrīla Nīrīha Mahārāj: La śikha no debe cortarse, debe dejarse tal como es. Pero en ciertos países las reglas son muy estrictas, entonces, a veces hay que cortarla. Si puedes practicar la conciencia de Krishna apropiadamente sin ella y debes cortarla debido a las reglas en algunos países, está bien. Pero de otro modo, si no existe ningún impedimento, debes dejarla crecer. La śikha es muy pura. La śikha debe ser lo suficientemente larga para que nuestro Guru (como dice la canción de Kāliya Dās) pueda halarnos por la śikha, rescatarnos de las cosas sin sentido que a veces hacemos. De conformidad con las reglas de ciertos países, a veces hay que cortarla. Pero no te preocupes, crecerá mucho más larga de la que ahora tienes.

Devoto: Gurudeva, sé que un devoto con segunda iniciación siempre debe mantener su cordón brāhmínico. ¿Si el devoto practica Judo, puede remover el cordón para no dañarlo?

Śrīla Nirīha Mahārāj: Generalmente no debemos remover nuestro cordón brāhmínico nunca. En estos casos deberá darle dos o tres vueltas alrededor del cuello y cuerpo para hacerlo más corto de modo que no sufra ningún deterioro.

Devoto: ¿En ekādāsī podemos consumir tomates?

Śrīla Nirīha Mahārāj: Nuestro Guru-varga ya nos han indicado muchas cosas acerca de cómo debemos observar ekādāsī, entonces, lo mejor es mantenerlo simple, siguiendo esas indicaciones. A la mayoría de las personas no les es posible ayunar por completo, entonces deben consumir vegetales, frutos y raíces (papas, batata, auyama - calabaza) y mantener el prasādam simple.

En cuanto a los aceites pueden usar, aceite de oliva extra virgen, almendra, maní, ghee (mientras sea puro, algunas empresas lo mezclan), no se debe usar ajonjolí o soya. Lo más importante es mantener el ekādāsī simple. Si mantenemos todo simple es lo mejor. Para las ofrendas podemos hacer algo opulento, pero para nuestro consumo debe ser simple.

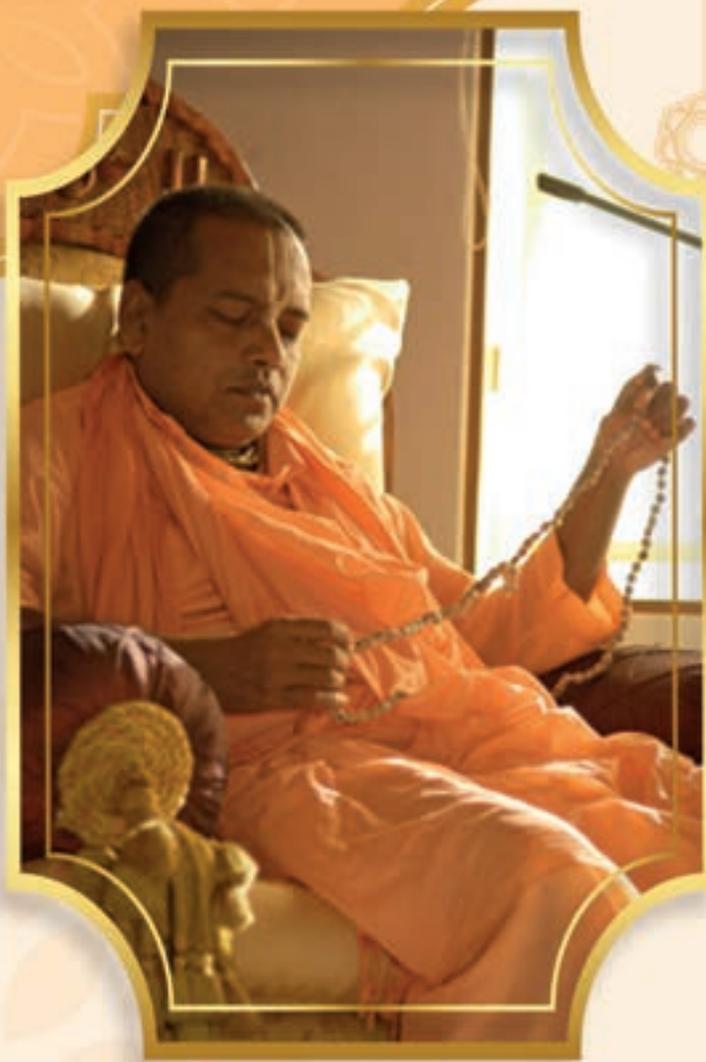
Cuando viene el ekādāsī, muchos devotos se asustan porque hay muchas restricciones en cuanto a los alimentos y no observan ekādāsī. Lo mejor que deben hacer es tomar prasādam simple, pero deben siempre observar ekādāsī (no coman cereales ni granos).

Devoto: Durante el parikrāma ¿qué humor de servicio debemos mantener?

Śrīla Nirīha Mahārāj: Mayormente cualquier servicio que se nos requiera. Debemos siempre mantener un humor de servicio humilde, no debemos pelear con otras personas, debemos ser muy, muy tolerantes. En el Bhakti Kalpa Vṛkṣa leí que debemos hacer el parikrāma no con nuestros pies, sino con nuestra cabeza, siempre con mucha humildad como la brizna de hierba. Si alguien nos dice algo, no debemos reaccionar, debemos ser muy, muy humildes.

Traducido al Español por
Laksmi Kanti Devi Dasi

El Señor Nṛsiṁhadev

Por su Divina Gracia, Om Viṣṇupad
Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj,
5 de Mayo 2012

Siempre oramos al Señor Nṛsiṁhadev, "Śuddha-bhaktir vighna vinās korā: por favor, elimina los obstáculos a la devoción pura y los malos elementos de nuestra sociedad".

Esa es nuestra única oración al Señor Nṛsiṁhadev. Yo también estoy orando a Nṛsiṁhadev por ello.

Nṛsiṁhadev está siempre feliz con Su devoto cariñoso, Prahlād Mahārāj, y quienes son queridos devotos del Señor no tienen miedo del Señor Nṛsiṁhadev, ellos le alaban.

Una vez, un devoto trajo un poco de prasādam del Señor Nṛsiṁhadev a Gurudev, y Gurudev se puso un poco pensativo. Al principio dudó, pero luego de repente dijo: "Tengo miedo, así que puedo tomar prasādam de Nṛsiṁhadev, pero mi Guru Mahārāj no tiene miedo". Gurudev dijo eso. Ustedes saben que todo el mundo tenía miedo del Señor Nṛsiṁhadev, pero Prahlād Mahārāj no. Prahlād Mahārāj fue inmediatamente a Nṛsiṁhadev, y el Señor le dio mucho afecto. El Señor Nṛsiṁhadev es siempre afectuoso con sus queridos devotos.

Estoy orando al Señor Nṛsiṁhadev para que Él pueda proteger nuestra misión. Esa es nuestra oración y esperanza.

¡Jay Nṛsiṁhadev!
¡Jay Prahlād Mahārāj ki jay!

Mis enseñanzas y deseos

1 de Abril 2015

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj
explica cómo obtener su asociación en la
separación.

Devoto: Cuando usted se va a otro lugar, los devotos dicen que quieren mantener la conciencia suya en su separación. Ellos se preguntan cómo mantener esa conciencia.

Śrīla Govinda Mahārāj: Mahāprabhu ha dado la respuesta a esta pregunta a Śrīla Sanātana Goswāmī y a Śrīla Rūpa Goswāmī. Rūpa y Sanātana dejaron sus familias y sus parientes, y se unieron a Mahāprabhu. Rūpa Goswāmī fue a ver Mahāprabhu en Prayag, y Sanātana Goswāmī fue a verlo en Benares. Ambos querían quedarse con Mahāprabhu, pero Mahāprabhu dijo: "No. Te estoy dando este servicio: debes ir a Vṛndāvan y tratar de cumplir mi deseo allí. Al hacer esto, siempre tendrás mi asociación".

La expresión de Mahāprabhu es que Rūpa y Sanātana siempre tendrán su asociación a través de sus enseñanzas y deseos, y ellos también tendrían asociación formal con él de vez en cuando, cuando iban a Puṛī o cuando Mahāprabhu iba a Vṛndāvan. De esta manera, a través del recuerdo de las enseñanzas y el servicio a Guru y Gaurāṅga, todo el mundo tendrá mi asociación, y yo conseguiré su asociación.

Donde quiera todos toman fotos. ¿Para qué? Para el recuerdo. Cuando nos fijamos en las fotos, se puede sentir que todo está viviendo dentro de esas fotos. Estamos consiguiendo esa inspiración, y no podemos olvidarla. Día a día, obtendrán esa inspiración cuando se comprometan y estén ocupados en el servicio a Guru y Gaurāṅga. Entonces lo sentirán, y vendrán más sentimientos mientras se acerca el día en que nos reunamos de nuevo.

Por teléfono, estoy escuchando que están muy ansiosos esperando por mí en América. Su día ha llegado [risas], y me esperan con ansiedad. Cada día, dos o incluso tres veces, ellos me están llamando por teléfono.

Hay mucho entusiasmo en los corazones de los devotos. Lo he visto muchas veces, y esa es mi riqueza para recordar. En realidad, no estamos perdiendo nada. Todo está siempre existente. Ese es el principal pensamiento científico. Tal vez no podamos verlo, pero todos estos consejos, todo este humor de la amistad, todo

está vigente, y vive en nosotros. Externamente, no podemos sentirlo, pero internamente siempre podemos, y esa es nuestra riqueza. De esta manera, pasen su tiempo ocupados en el servicio.

Tenemos que hacer una gran comunidad aquí. Está creciendo día a día, y cuando consigamos más tiempo y más oportunidad, crecerá más. No tengo ninguna duda de que a través de su servicio, crecerá más en una forma muy hermosa. Pero hay que tratar de seguir las directrices y las intenciones de Guru y Gaurāṅga. Lo que ellos quieren y lo que quiere el Vaiṣṇava, trataremos de seguirlo de esa manera. Trataremos de satisfacer lo que nuestro Guru desea. Esto es muy claro. Mahāprabhu ha dado instrucciones, y al igual que la luz del día podemos sentirlo: la humildad, la tolerancia, y dar honor a los demás. El nombre y la fama son muy malos obstáculos, y tenemos que tratar de evitarlos. ¿Qué voy a hacer con el nombre y la fama? No irán conmigo, pero mi servicio a Guru y Gaurāṅga me protegerá. Esto me dará vida, y a través de ella sentiré felicidad, alegría, éxtasis y encanto. El hermoso servicio (todo) va a vivir conmigo si mi humor es el de servir y satisfacer a Guru y Gaurāṅga. De esta manera, vamos a tratar de proceder en nuestra vida.

Somos como un montón de varas. Si somos sinceros, si somos honestos, y si somos humildes, entonces nada nos podrá romper. ¿Por qué vendría alguien a dañarnos? No estamos haciéndole nada malo a los demás. Somos humildes, y somos tolerantes. Si algo malo viene a nosotros, tenemos que tolerarlo. Muchas cosas, muchas circunstancias pueden venir a nosotros, pero vamos a tratar de tolerarlo. Mahāprabhu dijo que debemos honrar a todas las almas, porque Krishna está viviendo dentro de ellas. ¿Qué podemos ver? Honraremos a todo el mundo, y a través de eso podemos conquistar el corazón de todos. Krishna mismo dijo,

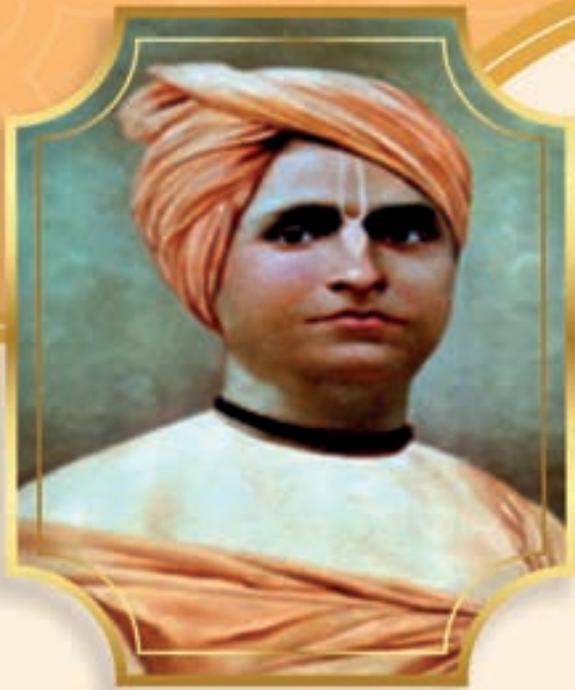
**tulasī-dala-mātreṇa jalasya chulukena vā
(Gautamiya-tantra)**

“Con un poco de agua y una hoja de Tulasī, puedes obtenerme. Si me ofreces cada día una hoja de Tulasī y un poco agua con devoción, puedes obtenerme”.

Por lo tanto, es un proceso muy fácil el obtener a Krishna y la conciencia de Krishna. Krishna no es diferente de la conciencia de Krishna. Por lo tanto, no tenemos ningún problema en realidad. Nuestros problemas vienen a través del ego, a través de nuestra mentalidad ilusoria. Pero cuando vivimos en la luz, la sombra desaparece, y tenemos tres dimensiones de poder protegiéndonos: (1) Guru; (2) Gaurāṅga, Gandharva Govindasundar; y (3) los Vaiṣṇavas. Ellos nos protegerán. Con esta protección tridimensional, no habrá sombra sobre nosotros. De esta manera, vamos a tratar de vivir en el servicio al Guru y Gaurāṅga. Esta es mi oración para todos ustedes: en cooperación y en congregación canten el mahā-mantra Hare Krishna, sirvan al Guru y al Vaiṣṇava, y cumplan con los deseos de Śrīla Guru Mahārāj. Si tengo alguna bendición, se las doy a todos ustedes.

Traducción: Rohini Nandana Dās
Corrección: Ānanda Krishna Dās

Un sirviente del ideal

14 de Agosto 2015

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāj 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 praṭiṣṭhā, 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 Krishna Mahārāj 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 Krishna 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 Swāmī Mahārāj en la línea de tren Sita Kanta Banerjee:

**śrīmach-chaitanya-sārasvata-maṭha-vara udgīta-kīrtir jayaśrīm
bibhrat saṁbhāti 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-kīrtiḥ jayaśrīm bibhrat: hondea, muy alto la bandera anunciando la victoria del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, y saṁbhāti, el Maṭh resplandece en las orillas del Ganges en Gupta Govardhan.

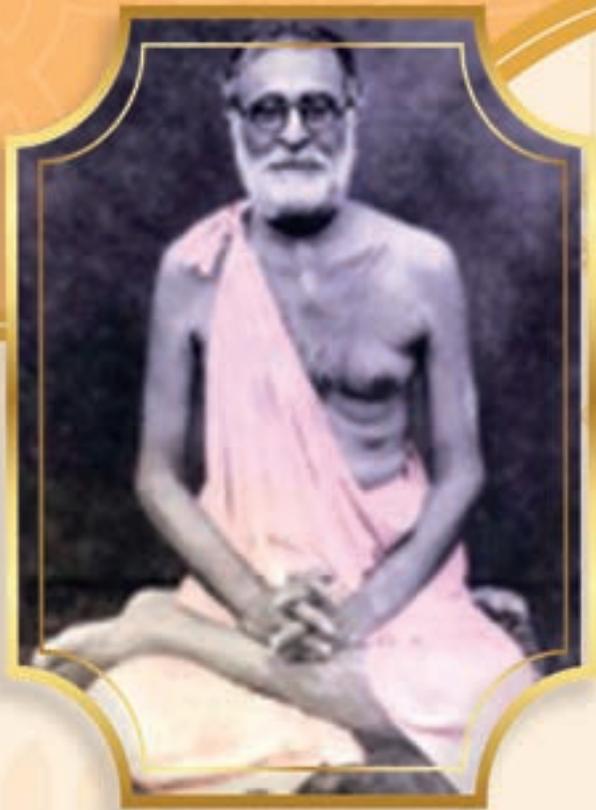
¿Cuál es el principio sostenido por el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Qué hacen allí? Su aspiración interna hacia Rādhikā y Mādhava estrictamente en la línea de Rūpānuga. Yātrā Śrī Gaura-Sārasvata-mata-niratā: desde Gaurāṅga a Saraswatī, Śrī Gurudev, este dhārā, esa corriente, 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 grṇanti: 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-Mādhavāsām: 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-mādhavāsām
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. Swāmī 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

Entendimiento instantáneo

Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur
20 de Febrero 2015
Una serie de preguntas y respuestas concisas.

Traducido de una columna bengalí
publicada en Śrī Gauḍīya Darśan,
Volumen 1, número 9,
Martes 10 de Abril de 1956

Praśnottara Mālā

Una serie de preguntas y respuestas

1) ¿Quién es sabio?

Aquel que conoce la causa de la esclavitud del alma y la causa de la liberación del alma de la esclavitud es sabio.

2) ¿Quién es tonto?

Aquel que piensa, "yo soy este cuerpo" es un tonto.

3) ¿Cuál es el camino?

La devoción basada en el conocimiento de la relación de uno con el Señor es el único camino.

4) ¿Cuál es el camino equivocado?

La vida mundana es el camino equivocado.

5) ¿Qué es el cielo?

El predominio de la modalidad de la bondad es el cielo.

6) ¿Qué es el infierno?

El predominio de la modalidad de la ignorancia es el infierno.

7) ¿Quién es un amigo?

Un verdadero Guru es nuestro único amigo.

**sei se parama-bandhu, sei mātā-pitā
śrī kṛṣṇa-charaṇe yei prema-bhakti-dātā**

(Śrī Chaitanya-maṅgala: Madhya-līlā, 12.195)

"Aquel que da a los demás el amor divino por los pies de Śrī Krishna es nuestro mejor amigo, nuestra verdadera madre y padre".

8) ¿Cuál es nuestro hogar?

El cuerpo humano, la base de la experiencia a través de los sentidos, es nuestro hogar, no simplemente una casa.

9) ¿Quién es libre?

Una persona que no está apegado a vistas, sabores, sonidos, texturas, etc., y se une al Señor y lo que está conectado a Él, es totalmente libre.

10) ¿Qué es la liberación?

muktir hitvānyathā rūpaṁ sva-rūpeṇa vyavasthitih

(Śrīmad Bhāgavatam: 2.10.6)

“Dejar el falso ser y existir plenamente en el propio verdadero ser es la liberación”.

11) ¿Qué es el conocimiento?

sā vidyā tan-matir yayā

(Śrīmad Bhāgavatam: 4.29.29)

“Aquello que te sumerge en Krishna es conocimiento”.

12) ¿Cuál es el fruto del conocimiento?

**sei se vidyāra phala jāniha niśchaya
'krishna-pāda-padme yadi chitta-vitta raya'**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata: Ādi-khaṇḍa, 13.178)

“Ten por seguro que la mente que está fija en los pies de loto de Krishna es el fruto del conocimiento”.

13) ¿Qué es devoción pura?

**anya-vāñchhā, anya-pūjā chhāḍi' 'jñāna', 'karma'
ānukūlye sarvendriye kṛṣṇānuśīlana
ei 'śuddha-bhakti'—ihā haite 'premā' haya
pañcharātre, bhāgavate ei lakṣaṇa kaya**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-ṁlā, 19.168–9)

“Abandonando todos los otros deseos, todas las demás adoraciones, todo otro conocimiento, y todas las demás acciones, y la participación de todos los sentidos en el servicio de Krishna con la intención de agradar a Krishna, esto es devoción pura y el amor divino surge a partir de allí. Las características de la devoción pura se describen en el Nārada-pañcharātra y en el Śrīmad Bhāgavatam.

14) ¿Cuál es el poder detrás de nuestra práctica espiritual?

**bhakta-pada-dhūli āra bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-śeṣa—ei tina sādhanera bala**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Antya-ṁlā, 16.60)

“El polvo de los pies de los devotos, el agua que ha lavado los pies de los devotos, y los remanentes de los devotos, estas tres cosas son el poder detrás de nuestra práctica espiritual”.

15) ¿Cuál es el deber de un jefe de familia?

**prabhu kahe, “kṛṣṇa-sevā, vaiṣṇava-sevana
nirantara kara kṛṣṇa-nāma saṅkīrtana”**

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-ṁlā, 15.104)

Mahāprabhu dice: “Adora a Krishna, sirve a los devotos, y constantemente canta el nombre de Krishna”.

16) ¿Cuál es el dharma de la era de Kali?

**kali-yuga-dharma—hari-nāma sañkīrtana
yāhā bilāite prabhura na'de āgamana**

(Prema-vivarta: 7.20)

“El dharma de la era de Kali es cantar el nombre del Señor, por el cual Śrīman Mahāprabhu vino a Nadia para distribuirlo”.

17) ¿Cuál es la orden del Señor?

**“śuno śuno nityānanda! śuno haridāsa!
sarvatra āmāra ājñā karaha prakāśa
prati ghare ghare giyā kara ei bhikṣā
'bala krishna, bhaja krishna, krishna kara śikṣā'”**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata: Madhya-līlā, 13.8–9)

“¡Escucha, escucha, Nityānanda! ¡Escucha, Haridās! Propaga mi orden por todas partes; ve de puerta en puerta y pídele a todos: 'Canten el nombre de Krishna, sirvan a Krishna, y aprendan acerca de Krishna'”.

18) ¿Cuál es la instrucción del Señor?

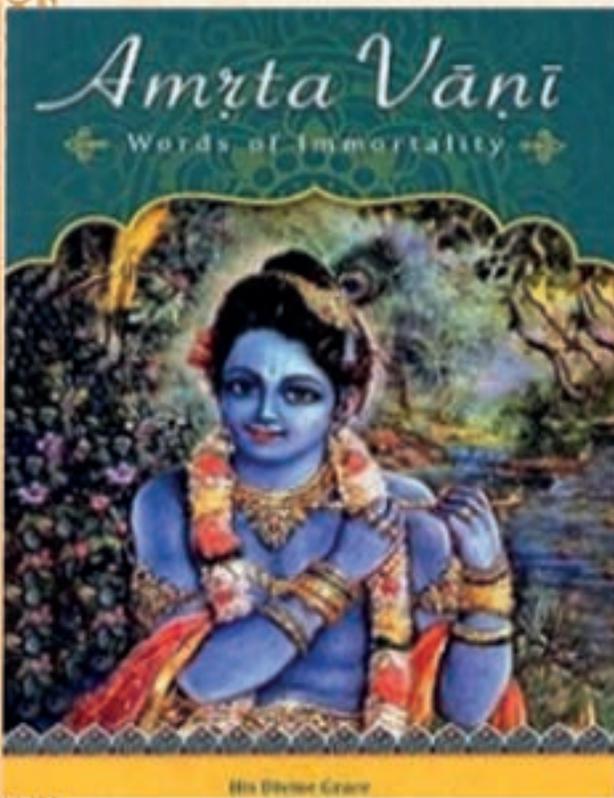
**hare krishna hare krishna krishna krishna hare hare
hare rāma hare rāma rāma rāma hare hare
prabhu kahe, “kahilāñ ei mahāmantra
ihā japa' giyā sabe kariyā nirbandha
ihā haite sarva-siddhi ha-ibe sabāra
sarva-kṣaṇa bala' ithe vidhi nāhi āra
ki śayane ki bhojane, ki vā jāgaraṇe
ahar-nīśa chinta krishna, balaha vadane
āmā'-prati sneha yadi thāke sabākāra
krishna vinā keha kichhu nā balibe āra”**

(Śrī Chaitanya-bhāgavata: Madhya-khaṇḍa, 23.76–8, 28.27–8)

“El Señor dijo, 'Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rāma Hare Rāma Rāma Rāma Hare Hare. Les he dado este Mahāmantra. Cántenlo apropiadamente. Al hacer esto, alcanzarán toda perfección. Canten siempre. No hay reglas en ese sentido. Ya sea que estén descansando, comiendo, o despiertos día y noche piensen en Krishna y canten su nombre en voz alta. Si tienen algún afecto por mí, entonces no hablen de alguien o de nada que no sea Krishna'”.

Traducción: Rohini Nandana Dās
Corrección: Ānanda Krishna Dās

Amṛta Vāṇī

Néctar de instrucciones para la inmortalidad

3er Capítulo

El Maestro Espiritual por

Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada

63. ¿Es la misericordia del maestro espiritual la misericordia de Krishna?

El Señor Krishna nos otorga misericordia y da refugio a todas las entidades vivientes en la forma del maestro espiritual. El Chaitanya-charitāmṛta afirma: 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". (Chaitanya-charitāmṛta Ādi 1.45)

guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstrera pramāṇe guru-rūpe krishna kṛpā karena bhakta-gaṇe: "Según 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". (Chaitanya-charitāmṛta Madhya 22.47)

La misericordia del maestro espiritual y la misericordia de Krishna no son dos cosas separadas. El maestro espiritual no enseña nada que no sea adorar a Krishna. El Señor Krishna tampoco acepta ningún servicio que no haya sido prestado por Su devoto.

El maestro espiritual ofrece el servicio de todos a Krishna. El eternamente adorable maestro espiritual no es un ser humano ordinario y mundano. Para liberar a las almas caídas aparece en este mundo por voluntad de Krishna y otorga a las almas caídas la semilla del servicio devocional, la oportunidad de servir al Señor. La misericordia de Krishna nos llega a través del maestro espiritual.

El Chaitanya-charitāmṛta afirma: brahmāṇḍa bhrāmite kona bhāgyavān jīvaguru-krishna-prasāde pāya bhakti-latā-bīja: "De entre muchos millones de entidades vivientes errantes, alguien que es muy afortunado obtiene la oportunidad de asociarse con un maestro espiritual fidedigno por la gracia de Krishna. Por la misericordia tanto de Krishna como del maestro espiritual, tal persona recibe la semilla de la enredadera del servicio devocional". (Chaitanya-charitāmṛta Madhya 19.151)

64. ¿Aparece Krishna en la forma de un maestro espiritual para enseñar su propio servicio?

La Suprema Personalidad de Dios tiene manos y está rascando su cuerpo con sus manos. No hay diferencia entre su cuerpo y sus manos. Se está sirviendo a sí mismo. Del mismo modo, para enseñar el servicio devocional, el Señor aparece personalmente en la forma de un maestro espiritual. Mi maestro espiritual no es diferente del Señor. El Señor es el objeto predominante, y el maestro espiritual es el objeto predominado. El Señor es el Dios adorable, y el maestro espiritual es el Dios adorador.

El Señor Mukunda es el objeto del servicio, y el maestro espiritual, que es el más querido por Mukunda, es el sirviente superior. No hay nadie tan querido para el Señor como mi maestro espiritual. Él es ciertamente el más querido para Krishna. Tal como dos mitades de un garbanzo, el Krishna adorador es una mitad y Krishna adorado es la otra. Los pasatiempos entre ellos los hacen completos. La existencia completa del Señor adorable es Krishna, y la existencia completa del Señor adorador es mi maestro espiritual.

El Señor Krishna es el Brahman Supremo predominante y el maestro espiritual es el Brahman Supremo predominado. Nosotros somos más pequeños que el más pequeño y el maestro espiritual, quien constantemente sirve al más grande, es más grande que el más grande. El maestro espiritual es extremadamente querido por el Señor Mukunda. Los pies de loto del maestro espiritual son la mejor forma de refugio. Lograremos el éxito si aceptamos al maestro espiritual, quien es querido por Krishna, como Dios sirviente.

65. ¿Quién puede actuar como maestro espiritual?

Solo un devoto de Krishna que conozca la ciencia de Krishna puede actuar como Guru. Puesto que los karmīs, los jñānīs y los impersonalistas no son devotos, nunca pueden convertirse en Gurus. Solo aquel que adora a la Personalidad de Dios es capaz de convertirse en maestro espiritual. Aquellos que piensan orgullosamente que son sirvientes de Krishna no pueden convertirse en maestros espirituales a menos que se identifiquen orgullosamente como discípulos de un discípulo. Mientras estemos orgullosos de ser Vaiṣṇavas, no podremos convertirnos en Guru.

Una persona que actúa como Guru nunca afirma ser un Vaiṣṇava o maestro espiritual. Mi maestro espiritual nunca se considero un Vaiṣṇava. Aquel que se autodenomina Vaiṣṇava es tachado de no Vaiṣṇava. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ha cantado:

**'ami to' vaiṣṇava' e buddhi hoile,
amāni nā ho' bo āmi
pratiṣṭhāsā āsi', hṛdoya dūṣibe,
hoibo nirayagāmi
tomāra kiṅkora, āpane jānibo,
'guru'-abhimān tyaji'
tomāra uchiṣṭha, padajala-reṇu,
sadā niṣkapaṭe bhaji
'nije sreṣṭha' jāni', uchiṣṭhādi dāne,
ha'be abhimān bhār
tāi śiṣya ṭava, thākiyā sarvadvā,
nā loibo pūjā kā'ra**

Si pienso que soy un Vaiṣṇava, desearé recibir el respeto de los demás. Si el deseo de fama y reputación contamina mi corazón, sin duda iré al infierno. Abandonaré el orgullo de ser un Guru y me consideraré tu eterno sirviente. Aceptaré sinceramente tus remanentes y el agua que ha lavado tus pies de loto. Al dar a otros los remanentes de mi comida, me creeré superior y estaré agobiado por el peso de un falso orgullo. Por lo tanto, permaneciendo siempre como tu discípulo rendido, no aceptaré la adoración de nadie más. (Kalyāṇa Kalpataru)

Solo un devoto puro puede ser un maestro espiritual. Una gran personalidad ve al maestro espiritual en todas partes. Tal persona esta calificada para convertirse en maestro espiritual porque puede inducir a todos a volverse conscientes de Krishna. A menos que seamos devotos nosotros mismos, no podemos hacer devotos a los demás. Por lo tanto, para convertirnos en Guru, debemos convertirnos en devotos de Krishna. Debemos dedicarnos siempre al servicio de Krishna con todos nuestros sentidos. No estamos calificados para actuar como maestro espiritual a menos que nosotros mismos seamos discípulos incondicionales de nuestro propio maestro espiritual.

Un devoto puro se considera más humilde que una brizna de hierba y más tolerante que un árbol. Nunca dice que ha servido lo suficiente a su maestro espiritual y que por lo tanto ya no necesita ofrecer servicio a su Guru. Nunca piensa que ha llegado el momento de convertirse en Guru. Aunque puede actuar como maestro espiritual, nunca se enorgullece de ello.

66. ¿Es importante refugiarse a los pies de los Vaiṣṇavas?

Si no nos refugiamos en los pies de loto de un devoto, no podremos refugiarnos en los pies de loto de Krishna. Sin la asociación y el refugio de los devotos del Señor, nunca podremos obtener el servicio del Señor. Todos somos almas caídas y, por lo tanto, somos incapaces de beneficiarnos a nosotros mismos. Puesto que estamos caídos, no podemos ser liberados hasta que nos refugiemos en los pies de loto del liberador de las almas caídas. No hay otra manera de lograr la auspiciosidad que asociarse con devotos.

67. ¿Cuál es el significado de la iniciación?

Al principio, tenemos que saber acerca de nuestra relación con el Señor Supremo. Iniciación es otro nombre para el tipo de conocimiento que obtenemos cuando llegamos a comprender nuestra relación con el Señor Supremo. El mero hecho de recibir instrucciones sobre cómo cantar mantras no es iniciación. La iniciación es el acto por el cual obtenemos el conocimiento trascendental. Las entidades vivientes no pueden beneficiarse a sí mismas incluso después de estudiar cientos de piezas de literatura o haciendo un espectáculo de adoración caprichosa. Misericordiosamente, el maestro espiritual imparte conocimiento trascendental a sus discípulos sinceros que están inclinados a servir al Señor. Solo un devoto que sigue completamente las órdenes de su maestro espiritual renunciando a su independencia es elegible para recibir la misericordia del maestro espiritual y tener éxito en obtener el conocimiento trascendental verdadero.

68. ¿Qué significa que el maestro espiritual no hace discípulos?

Un verdadero maestro espiritual no hace discípulos. Más bien, hace de todos su maestro espiritual. El vuelve a la gente atea devotos de Krishna. El complace a Krishna involucrando a todos en el servicio del Señor. Sus actividades y comportamiento son consistentes con la devoción. Siempre ve todo en relación a Krishna y en relación a su propio maestro espiritual. Él no ve nada con un espíritu de disfrute o desde un punto de vista mundano. Así como los profesores de medicina no hacen estudiantes sino doctores, el maestro espiritual no hace discípulos sino maestros espirituales.

Si el Vaiṣṇava no ejecuta el deber de un maestro espiritual, entonces la familia Vaiṣṇava, la sucesión discipular, se pondrá en jaque. Sin embargo, si un Vaiṣṇava actúa como si fuera un maestro espiritual, se convertirá en un no-Vaiṣṇava. Por lo tanto, no debemos tratar de actuar como si fuéramos maestros espirituales si no estamos cualificados para servir de esa manera. Si lo hacemos, provocaremos nuestra propia ruina. Un maestro espiritual no se considera Guru con orgullo.

69. ¿Qué es el karta-bhaja, la adoración de uno mismo?

Karta-bhaja es una samprādaya o secta no autorizada. Los seguidores de esta secta no son Vaiṣṇavas. Imaginan que el maestro espiritual es el propio Krishna, es decir, que el Guru es el disfrutador supremo. Por lo tanto, piensan que no hay necesidad de adorar a Krishna. Esto es ateísmo. Si bien es cierto que el maestro espiritual no es diferente de Krishna, no es cierto que sea el supremo disfrutador. Él es un dios sirviente, un devoto supremo, la personificación del servicio devocional. Es el más querido de Krishna. Para enseñarnos cómo servirle, el Señor Krishna aparece en este mundo en la forma de diversos maestros espirituales. El maestro espiritual no es el energético, sino la energía del Señor. Él es experto en rendir el servicio del Señor. Él personifica la devoción. Puesto que es el dios sirviente, no tiene ningún tinte de deseo material. Por eso los Vaiṣṇavas que están apegados a sus pies de loto pueden servir a Krishna bajo su guía. Ellos adoptan el proceso de servicio devocional como su vida y alma. Nunca consideran a su maestro espiritual Rāsabihārī, Gopīnātha o Rādhānātha.

70. ¿En qué tipo de Guru debemos refugiarnos?

Si soy lo suficientemente afortunado, me refugiare en un maestro espiritual que siempre adora a Hari. Debo rendirme a un maestro espiritual que esté comprometido al cien por cien en el servicio del Señor. De lo contrario, incapaz de seguir su ejemplo ideal, no podré comprometerme al cien por cien en el servicio del Señor. Una persona carente de la etiqueta apropiada, un orador de plataforma o un sacerdote profesional no puede convertirse en Guru. Si recibimos tal maestro espiritual, desafortunadamente, no podremos aprender a adorar a Hari. Un maestro espiritual debe estar libre de deseos materiales, autocontrolado, bien versado en las escrituras y autorrealizado. El Śrīmad Bhāgavatam (11.3.21) afirma: tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam śabde pare cha niṣṇātām brahmaṇy upaśamāśrayam: "Por lo tanto, toda persona que desee seriamente la felicidad verdadera debe buscar un maestro espiritual fidedigno y refugiarse en él por iniciación. La cualificación del Guru fidedigno es que ha realizado las conclusiones de las escrituras por deliberación y es capaz de convencer a otros de estas conclusiones. Tales grandes personalidades, que han tomado refugio en la Suprema Divinidad, dejando de lado todas las consideraciones materiales, deben ser conocidas como maestros espirituales fidedignos".

Gran festival del miércoles 22/05/2024: Sri Nrsimha deva y Vyasa Puja de Srila Bhakti Tikak Niraha Maharaj

Biografía de su Divina Gracia
Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Tilak Nirāha Mahārāj

Aparición: 27 de mayo de 1991.

Lugar de Nacimiento: aldea de Harilagora, distrito de Bokaro, en el estado de Jharkhand.

Hora: alrededor de las 9:00 AM.

Madre: Mata Kalawati Devī

Padre: Dīkṣā - Birbhadra Dās.

Hermanas: Śrīmatī Sārathi Devī, Śrīmatī Bhāratī Devī y Śrīmatī Sanjyoti Devī.

Hermanos: Rām Prasād Mahato y Lakṣmaṇ Kumar Mahato.

Desde los primeros días, la vida espiritual de su Divina Gracia fue muy especial; desde niño, se sentía muy atraído por la espiritualidad. De niño Cuando se despertaba por la mañana, en lugar de correr y jugar, simplemente se sentaba en la cama en sukhāsana, con las manos en la posición de dhyāna mudrā, y meditaba en el Señor Krishna. Cada vez que había charlas espirituales, espectáculos o dramas espirituales.

Su Divina Gracia se sentía muy emocionado y pasaba toda la noche allí escuchando las charlas espirituales o viendo los espectáculos espirituales. También le gustaba ver series espirituales en la televisión, tales como las series de Śrī Krishna y las series de Hanumān. En los primeros tiempos, al no tener televisor en casa, esperaba impaciente la hora del programa para ir a casa de un vecino a verlo; y cuando no había electricidad, se sentía muy triste por perderse el espectáculo.

A su Divina Gracia le gustan los episodios en los que el Señor y Śrī Balarāma pelean, golpean, derrotan a los demonios y exterminan a los asuras; estos son los favoritos de todos los tiempos de su Divina Gracia.

*Gran festival del miércoles 22/05/2024:
Sri Nrsimha deva y Vyasa Puja de Srila Bhakti Tikak Niraha Maharaj*

Gastronomía: el Sabor para el Alma

* Helado de limón *

Ingredientes:

- 1 taza de nata líquida.
- 1 taza de yogur natural
- 2/3 taza de azúcar.
- El zumo de un limón.
- 1½ cda. de ralladura de limón.

Preparación:

- Mezcle en una tortera la nata y el azúcar, y monte la nata con la batidora (o a mano, si lo desea), hasta que quede bien consistente; añada el zumo de limón, el yogur y la ralladura de Limón.
- Ponga en el congelador, removiendo cada 45 minutos hasta que se congele, para lo cual necesitará 5 horas.

* Raita de Garbanzos *

Ingredientes:

- 300 grs. de garbanzos
- 200 grs. de yogur
- 1 cda. de ghī
- 1 cda. de garam masala
- 1 pellizco de asafétida
- Sal y pimienta

Preparación:

- Lave Los garbanzos y déjelos toda La noche en 1½ Litros de agua. Vierta Los garbanzos y el agua en una cacerola de fondo grueso de tamaño mediano, añada 2 tazas de agua y ½ cucharadita de sal. Deje hervir durante 10 minutos, eliminando la espuma que se forme en La superficie. Tape La cacerola, modere el fuego y deje cocer hasta que los garbanzos estén tiernos, comprobando de vez en cuando que haya agua suficiente para que no se quemen. Escurra.

- Caliente el Ghi o el aceite en una cacerola de fondo grueso a fuego medio, añada La garam masala y la asafétida, remueva una vez, y añada inmediatamente Los garbanzos escurridos. Remueva constantemente con una cuchara durante 4 o 5 minutos para que tengan tiempo de freírse. Cuando estén suficientemente dorados, retire del fuego y añada el yogur, mezclándolo todo. Condíméntelo con sal y pimienta y sívalo caliente.

Dainya O Prapatti (dainya—humildad; prapatti—sumisión)

**hari he doyāla mora jaya rādhā-nātha
bāro bāro ei-bāro loho nija sātha [1]**

hari he—¡Oh, Hari!; **doyāl mora**—¡oh mi Señor misericordioso!; **jaya rādhā-nātha**—¡toda gloria a Ti, el Señor de Rādhā!; **bāro bāro**—una y otra vez (te he suplicado); **ei-bāro**—pero esta vez; **loho**—por favor tóname; **nija sātha**—como Tuyo. [1]

¡Oh, Hari! ¡Oh, mi misericordioso Señor, todas las glorias a Ti, el Señor de Rādhā! Muchas veces te he evitado, pero esta vez, ten la bondad de aceptarme como Tuyo.

**bahu joni bhrami nātha! loinu śarana
nija-guṇe kṛpā koro adhama tāraṇa [2]**

bahu yoni—a través de muchos vientres; **bhrami'**—después de vagar; **nātha**—¡oh, Señor!; **loinu śaraṇa**—me he refugiado en Ti; **nija-guṇe**—por Tu poder divino; **kṛpā koro'**—sé misericordioso; **adhama-tāraṇa**—libera a esta alma desdichada. [2]

¡Oh, Señor! Después de deambular por muchos vientres, me he refugiado en Ti. Sé misericordioso y libera a esta desdichada alma mediante Tu poder divino.

**jagata-kāraṇa tumi jagata-jīvana
tomā chāḍā kāro na'hi he rādhā-ramaṇa [3]**

jagata-kāraṇa tumi—Tú eres la causa del universo; **jagata-jīvana**—la vida del universo; **tomā chāḍā**—sin Ti; **kāro nāhi**—nadie tiene nada; **he rādhā-ramaṇa**—¡Oh amante de Rādhā! [3]

¡Oh, amante de Rādhā! Eres la causa del universo y la vida del universo. Sin Ti, nadie posee nada.

**bhavana-maṅgala tumi bhuvanera pati
tumi upekṣile nātha, ki hoibe gati [4]**

bhavana-maṅgala tumi—Tú eres lo auspicioso para el mundo; **bhuvanera pati**—Tú eres el amo de todos los mundos; **tumi upekṣile**—si te descuido; **nātha**—¡oh, Señor!; **ki hoibe gati**—¿cuál será mi destino? [4]

Tú eres lo auspicioso para el mundo, y también eres el amo de todos los mundos. ¡Oh, Señor! ¿Cuál será mi refugio si me abandonas?

**bhāviyā dekhinu ei jagata-mājhāre
tomā binā keho nāhi e dāse uddhāre [5]**

bhāviyā—después de haberlo considerado; **dekhinu**—he visto; **ei jagata mājhāre**—dentro de este mundo; **tomā binā**—excepto Tú; **keho nāhi**—no hay nadie; **e dāse uddhāre**—quién puede liberar a este sirviente caído. [5]

Mi consideración es que, en este mundo, no hay nadie salvo Tú que pueda redimir a este caído sirviente.

El Corazón de Nityananda

Nityananda: Nuestro Todo en Todo

**ara kabe nitaichand karuna karibe
samsara -vasana mora kabe tuchha ha'be**

“¿Cuándo me dará su misericordia Nitaichand? ¿Cuándo todos mis deseos materiales se volverán insignificantes?” ('Prarthana' de Srila Narottam Das Thakur)

**kabe nityananda more kari' daya
chhadaibe mora visayera maya**

“¿Cuándo Nityananda será compasivo conmigo y me liberará de la ilusión mundana?”. (“Kabe habe bolo se dina amar” de Srila Bhakti Vinod Thakur)

Es necesario meditar siempre acerca de esto en sus corazones. “Cuando me dará Nitaichand su misericordia? ¿Cuándo mis deseos se volverán insignificantes? ¿Cuándo Nityananda tendrá misericordia de mí y me libere de la ilusión material? ¿Cuándo va Él a rescatarme del mundo material? Tengo tanto apego al mundo material, ¿cuándo me rescatará Él de este tipo de apego?” Debemos estar libres del apego material y debemos establecernos en la relación con el Señor.

**'asakti -rahita,' 'sambandha-sahita,'
visaya-samuha sakali 'madhava'**

“Cuando estés libre del apego material y establezcas una relación con el Señor, entonces verás que todo a tu alrededor es el Señor Madhav Mismo”. ('Vaisnav ke?' verso 12)

Solamente debe haber una relación con el Señor y ningún apego material. Cuando no hay apego material, sólo queda la relación con el Señor.

**mukam karoti vachalam pangum langhayate girim
yat kpa tam aham vande sri-gurum dina-taranam**

“El mudo puede hablar, el cojo puede subir una colina, todo lo que se necesita es la misericordia de Gurudev”. (Bhavartha Dipika)

En primer lugar, ofrezco mi completa obediencia a los pies de loto de Om Visnupad Jagad Guru Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj, rogándole por su misericordia sin causa, a continuación, ofrezco mi obediencia a todo el Guru-varga, a todos mis hermanos y hermanas espirituales, a todos los devotos y a todos ustedes orando por su misericordia.

Hoy es el día auspicioso de Varaha-dvadasi, el día de aparición de Varahadev. Había dos hermanos, Hiranyakasipu e Hiranyaksa—Hiranyakasupu fue matado por Nrisinghadev, e Hiranyaksa fue matado por Varahadev (el Señor asumió la forma de un jabalí y lo mató). Hoy, primero vamos a ofrecer una buena adoración y a hacer una buena ofrenda de arroz dulce para Varahadev, luego romperemos el ayuno de Ekadasi.

Hoy es también la víspera del día de aparición de Nityananda Prabhu.

**kabe nityananda more kari' daya
chhadaibe mora visayera maya**

“¿Cuándo Nityananda será compasivo conmigo y me liberará de la ilusión mundana?”. (“Kabe habe bolo se dina amar” de Srila Bhakti Vinod Thakur)

“¿Cuándo Nityananda Prabhu me dará su misericordia? ¿Cuándo cantaré el nombre de Nityananda?” Es necesario pensar siempre en esto. No hay esperanza para nosotros si Sriman Nityananda Prabhu no nos da su misericordia. Nityananda Prabhu es Guru-tattva...

Ustedes han oído que Raghunath Das Goswami había ido con Mahaprabhu muchas veces, pero cada vez Mahaprabhu lo enviaba de vuelta, Raghunath Das Goswami no obtuvo su misericordia. Cuando Nityananda Prabhu fue a Panihati, se sentó allí debajo de un árbol y Raghunath Das Goswami, tomando el permiso de su padre y de los hombres de su padre, fue allí para tomar el darshan de Nityananda Prabhu. Al ver a Raghunath, Nityananda Prabhu dijo: “Ai, chora, ai! Ven aquí, ladrón, ven!” ¿Por qué lo llamó ladrón? ¿Qué robó? Nityananda Prabhu lo llamó ladrón porque él fue con Mahaprabhu sin pasar por Nityananda Prabhu. Primero es necesario obtener la misericordia de Nityananda Prabhu, pero él cometió un error y fue primero con Mahaprabhu.

Mahaprabhu le dijo muchas veces: “Regresa a tu casa, no te vuelvas loco. No muestres renuncia falsa para impresionar a los demás! Yatha-yogya visaya bhunja' anasakta hana: quédate en tu casa, pero sin ningún apego.” Más tarde, después que Raghunath Das Goswami había organizado el chira-dahi mahotsav, fue con Nityananda Prabhu y le pidió su misericordia, “Por favor, sálvame de este océano del mundo material!” Entonces Nityananda Prabhu le dijo: “Ve, ahora puedes ir, ahora toda tu atadura se ha ido.” Él hizo ese Vaisnav seva y obtuvo la misericordia de Nityananda Prabhu.

Por eso se dice, “Nitaiyer karuna habe Vraje Radha Krsna pabe, dhara Nitaiyer charan dukhani cuando Nitai te otorgue su misericordia, alcanzarás a Radha-Krishna en Vraja. ¡Aférrate a los pies de Nitai!” Si simplemente podemos recordar y pensar en Nityananda Prabhu, podremos obtener su misericordia, Él es Guru-tattva.

**asraya laiya bhaje tare krsna nahi tyaje
ara saba mare akarane**

“Krishna nunca abandona a aquellos que se han refugiado en Él. Todos los demás simplemente mueren en vano”. (Por Srila Narottam Das Thakur, Prarthana, 17)

**jagai madhai haite muni se papistha
purisera kita haite muni se laghistha
mora nama sune yei punya ksaya
mora nama laya yei tar papa haya**

“Yo soy más pecador que Jagai y Madhai y más bajo que los gusanos en el excremento. Si alguien oye mi nombre, pierde todo lo auspicioso; si alguien toma mi nombre, se vuelve pecador”. (Sri Chaitanya-charitamrita, Adi-lila, 5.205-206)

“¿Quién en este mundo, excepto Nityananda Prabhu puede salvar a una persona tan pecaminosa como yo?” Además de Nityananda Prabhu no hay nadie en este mundo que pueda rescatarme! Excepto Él, no hay nadie en este mundo entero...” Nityananda Prabhu es extremadamente misericordioso,

**uttama, adhama, kichhu na kare vichara
ye age padaye, tare kraye nistara**

“Nityananda Prabhu no considera quién es bueno y quién es malo, Él salva a cualquiera que caiga ante Él.” (Sri Chaitanya-charitamrita, Adi-lila, 5.208-209)

Él no distingue quién es inferior, quién es superior, Él salva a quien caiga a sus pies. Díganme, ¿quién hay en este mundo aparte de Él?

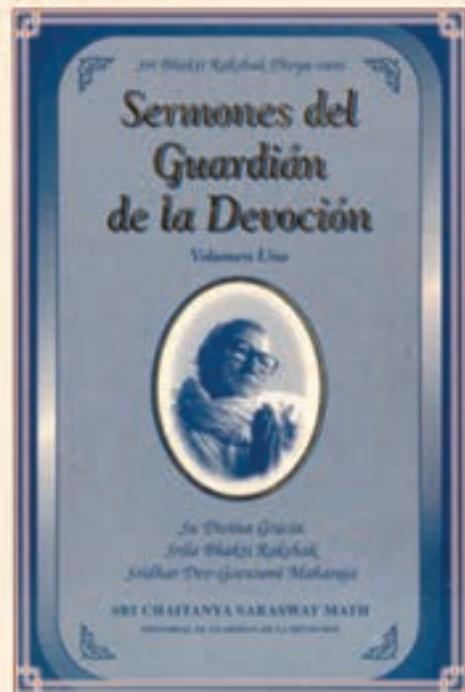
El Corazón de Nityananda

Publicaciones Disponibles

Este libro es llamado Amṛta Vani. Amṛta tiene varios significados, el más simple es "néctar". Pero amṛta también significa "inmortalidad", "aquello que no muere". Vani significa "mensaje", discurso, sonido (específicamente, sonido Védico), palabras o enseñanzas. Así amṛta vani significa: "Las enseñanzas que brindan el néctar de la inmortalidad".

Una compilación de discursos eclécticos dados por su Divina Gracia Srila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Goswami Maharaja

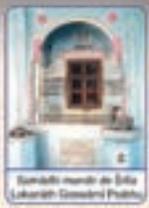
Éste, es el primer volumen de una serie de publicaciones llamadas "Sermones", que pretendemos realizar. Está dedicado al inmenso espíritu de consagración sin par hacia el Guru-seva generado en nosotros sus discípulos, por Srila Guru Maharaja, quien es el autor de los venerables y vigorosos conceptos aquí vertidos.

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

Calendario Sri Gaudīya

Julio 2024

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
1	2 Kṛṣṇa Ekādaśī. Ayuno de Yoginī Ekādaśī. Partida de Śrīyuktā Rāmā Devī.	3 Kṛṣṇa Dvīdaśī. Romper ayuno de Ekādaśī entre las 4:58:42 y 7:01:55.	4	5 Amāvasyā. Desaparición de Śrīa Gadādhara Paṇḍit Goswāmī y Śrīa Sach-chīd-ānanda Bhaktivinod Thākura.	6 Gaura Pratipad. Śrī Gundīchā Hārjan (templo en el Templo Śrī Gundīchā en Śrī Purī Dhām y limpieza en todos los Templos del Señor).	7 Gaura Dvītyā. Natha Yātrā de Śrī Jagannāthdev. Desaparición de Śrīa Svātip Dāmodar Goswāmī Prabhu.
8	9	10	11 Gaura Pañchamī. Herā-Pañchamī, Śrī Śrī Lakṣmī Vijay, (observado en Śrī Purī Dhām al día siguiente).	12	13	14 Gaura Aṣṭamī. Desaparición de Śrīpād Ajīta Kṛṣṇa Brahmachārī.
15	16 Gaura Daśamī. Desaparición de Tridandī-swāmī Śrīmad Bhakti Kamaḥ Madhusūdan Mahārāj. Partida de Śrīyuktā Kṛṣṇamayī Devī. Purnā Yātrā de Śrī Śrī Jagannāthdev (viaje de retorno de las Carozas).	17 Gaura Ekādaśī. Ayuno de Sayan Ekādaśī. El Señor Śrī Hari se retira a descansar (sayan).	18 Gaura Dvīdaśī. Romper ayuno de Ekādaśī entre las 5:04:06 y 9:29:48.	19	20	21 Pūrnīmā. Śrī Guru Pūrnīmā. Aparición de Śrīa Vyāsadev. Desaparición de Śrīa Sanātana Goswāmī Prabhu. Comienzo de Chāturmāsya Vrata.
22	23 Kṛṣṇa Dvītyā. Desaparición de Tridandī-swāmī Śrīmad Bhakti Hṛdaya Bon Mahārāj.	24	25	26 Kṛṣṇa Pañchamī. Desaparición de Śrīa Gopāl Bhaṭṭa Goswāmī Prabhu.	27	28 Kṛṣṇa Aṣṭamī. Desaparición de Śrīa Lokanāth Goswāmī Prabhu.
29	30	31 Kṛṣṇa Ekādaśī. Ayuno de Kīrmikā Ekādaśī.				

Sede India

- **Mathura:** *Srila 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:** 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
- **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 Sasapur, 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 Kajikhali, 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 Tlf.: 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. Email: scsasrampaipa@yahoo.es.
- **Medellín:** Sri Chaitanya Saraswata Seva Ashram, Medellín Calle 59 # 42-56 Barrio Los Ángeles Móvil: 314 8774564. Email: 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 300458. 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 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 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 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

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

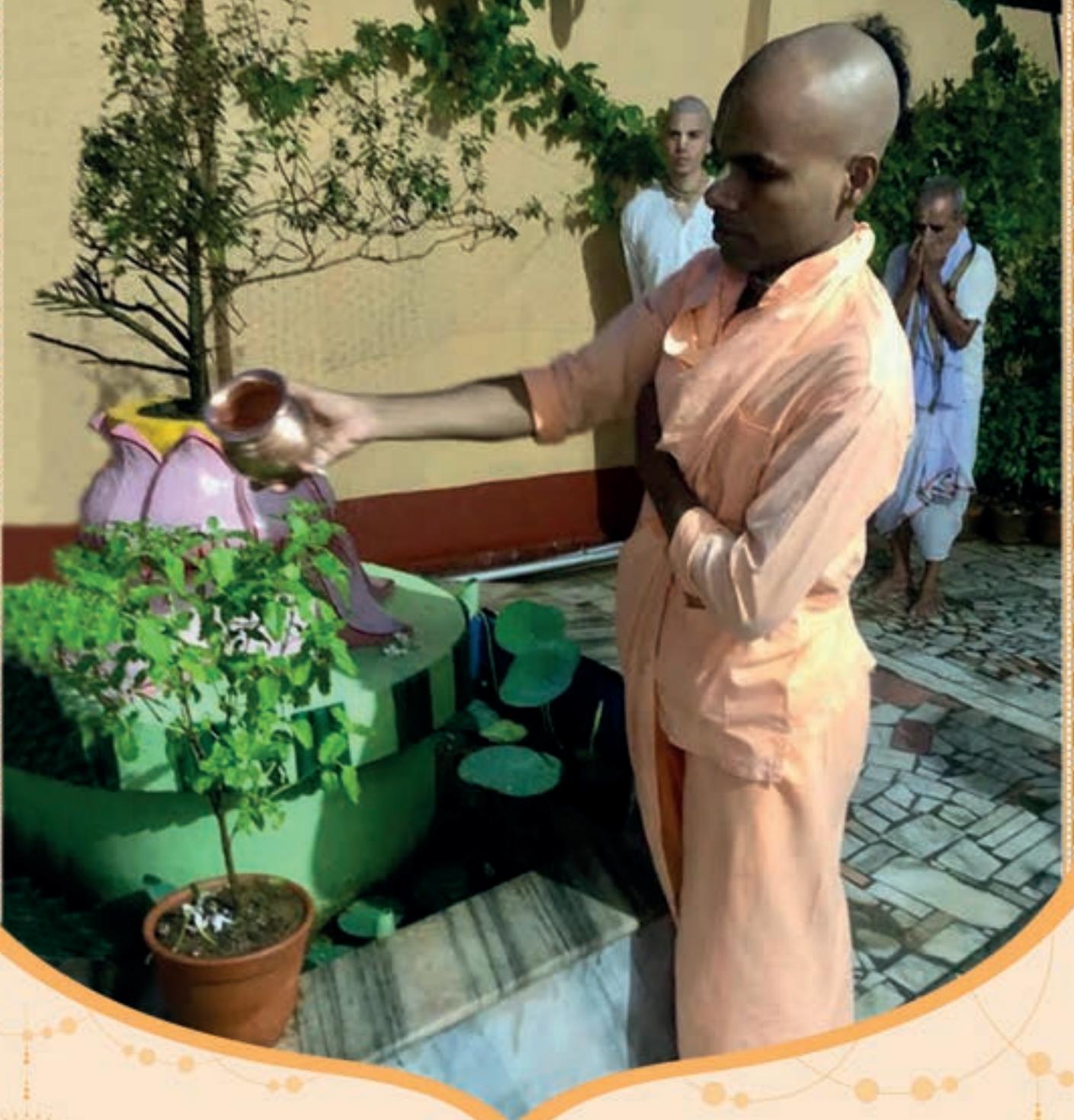
Si deseas realizar una donación puedes hacerlo a través del siguiente Pago Móvil:

Teléfono: 0414.337.17.93

CI: 5.008.449

Banco: Banesco

“El servicio con devoción pura por Krishna no puede obtenerse por llevar a cabo actividades piadosas, aunque sea durante millones de nacimientos. Sólo podrá comprarse si se paga el precio, un intenso anhelo”

Śrīla B.S. Govinda Mahārāj
Pág. 29, Guía Divina

¡Canta Hare Krishna y se Feliz!

@paramakaruna_darsan

@paramakaruna_darsan

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