

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

/www.youtube.com/@paramakaruna_darsan

www.paramakaruna.net/

CONTENIDO

04. Editorial

05. El sagrado día de la Aparición del Señor Nrisimhadev

10. Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj

11. Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj

12. Om Viṣṇupād Jagad-Guru Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

13. Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

16. ¿Qué es la iniciación? Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

20. Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

21. Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura

26. Amṛta Vani

4to Capítulo La Visión De Un Devoto parte final por Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

30. Festival de la desaparición de Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj.

31. Festival Del Vyasa Puja De Śrīla Bhakti Tilak Niriho MAhārāj

32. Canción pág. 2307 Guía de Kīrtan 2024.

34. El Corazón de Nityānanda
Acerca de Nityananda Prabhu

35. Gastronomía: el Sabor para el Alma: *Patatas asadas con almendras*. Del libro Un Gusto Superior.

36. Publicaciones Disponibles

37. Calendario Śrī Gauḍīya Julio 2025

38. Sedes de India y América Latina

39. ¿Cómo llegar en Autobús o Metro al templo de Paramakuru en Miranda?

Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

Bajo la Suprema Inspiración de Su Divina Gracia

“Aquel que ve la presencia de Krishna en todas partes es un Mahābhāgavata. En todas partes, en cada asunto y en cada servicio, él siente la presencia de Krishna. En los buenos asuntos y en los malos, en cada cosa y en todas partes, el Mahābhāgavata ve a Krishna. Él es un Paramahansa”

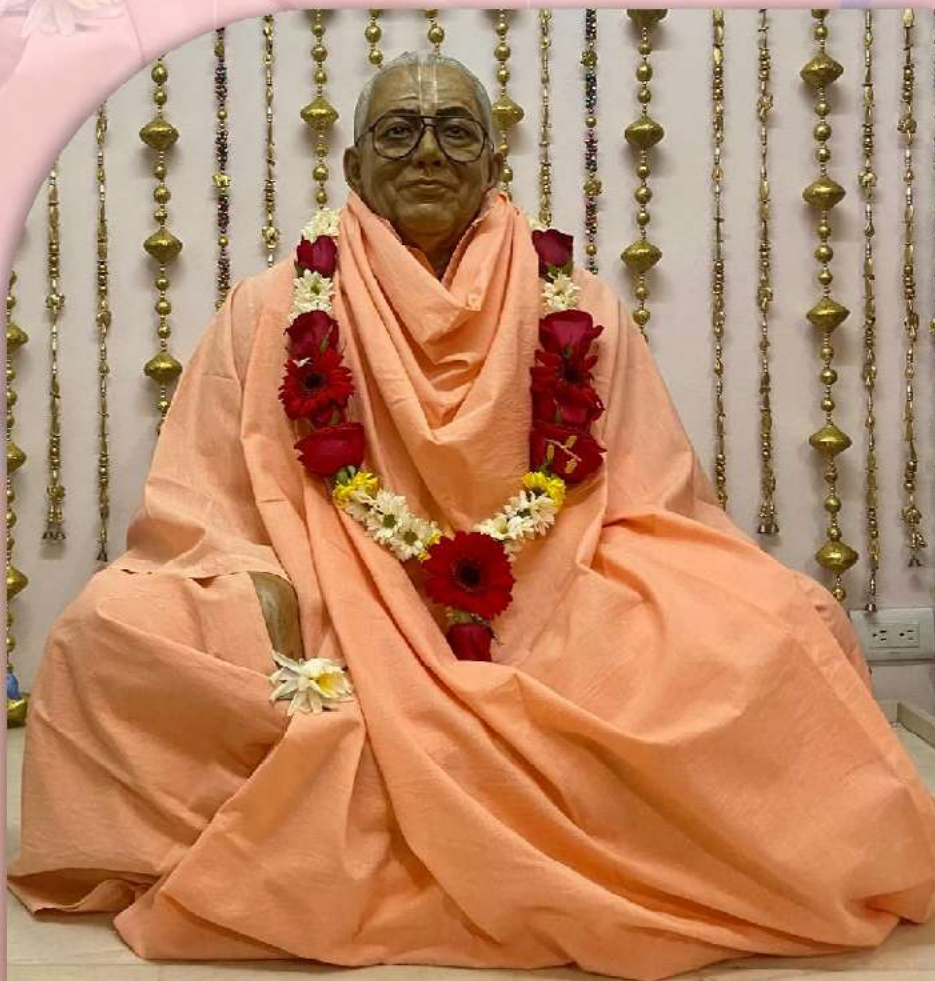
*Srila B.S. Govinda Mahārāj
Pag. 60, El Divino Sirviente*

Dirección General:
Sripad Purujit Das

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

Diseño:
Eduardo Gutierrez

Diagramación:
Chandra Malika Devi Dasi

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj resume la belleza del sendero dado por Mahāprabhu. El Nombre de Kṛṣṇa, Kṛṣṇa y Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Mahāprabhu son no diferentes y trascendentales. Hay muchos versos en las Escrituras para la glorificación del Nombre de Kṛṣṇa, pero este verso es muy agradable:

**nāma-chintāmaṇiḥ kṛṣṇaś chaitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mūkto 'bhinnatvān nāma-nāminoh**
(Padma-purāṇa)

[“El nombre de Kṛṣṇa es una joya que concede los deseos y la personificación del rasa espiritual. El Nombre es completo, puro, eternamente liberado, y no es diferente de quien se nombra”]. Esto se revelará en su corazón si usted puede entregar su humor de devoción plenamente a los pies de loto de Kṛṣṇa. Luego, estará libre de preocupaciones.

**ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ**
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu, 1.2.234)

[“Aunque el Nombre de Kṛṣṇa, Su Forma, Cualidades y Pasatiempos no pueden ser captados por los sentidos materiales, ellos se manifiestan a los sentidos materiales en respuesta a la propia actitud de servicio”].

Cuando usted tome el Nombre de Kṛṣṇa, Kṛṣṇa se revelará en su corazón si éste se mantiene muy limpio. Los fines limpios están libres de ofensas. La ofensa es algo muy peligroso. Mahāprabhu describe el resultado de cantar el Nombre de Kṛṣṇa en el primer verso de Śrī Śikṣaṣṭakam:

**cheto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpanam
śreyah-kairāva-chandrikā-vitarāṇam vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanam prati-padam pūrṇāmṛtāsvādanam
sarvātma-snapanam param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam**

Aquí en un verso está expresado todo por Śrī Chaitanya Mahāprabhu. Cheto-darpaṇa-mārjanam: la suciedad, todas las cosas indeseables en su mente y corazón, desaparecerán por cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpanam: todo el sufrimiento experimentando en este mundo terrenal también desaparecerá. Śreyah-kairāva-chandrikā-vitarāṇam: obtendrá una buena nutrición, los rayos nutritivos del Nombre de Kṛṣṇa se revelarán en su corazón como luz de la luna, como el néctar de la luna llena. Vidyā-vadhū-jīvanam: Primero entrarás en rāga-mārga. No es que se llega desde vidhi-mārga a rāga-mārga. No. Así como la fuente directa, iniciará a partir de rāga-mārga. Este es el proceso: Cantar el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa con anhelo. Cuando el anhelo entra en su corazón, usted no estará satisfecho con nada más, excepto el éxtasis del Nombre de Kṛṣṇa, y obtendrá todo a través de ello.

Hay diez tipos de ofensas a el Nombre de Kṛṣṇa, sin embargo, especialmente tres o cuatro de ellas son muy peligrosas. En primer lugar, no se debe abusar de ningún sādhu. Usted no debe criticar al Guru, al sādhu, o al Vaiṣṇava; usted no debe cometer ninguna ofensa hacia ellos. También, guror avajāña y śruti-śāstra-nindan; usted no debe criticar nada en lo cual exista glorificación del mahā-mantra Hare Kṛṣṇa. Tampoco debe tomar ninguna facilidad innecesaria del Nombre de Kṛṣṇa. Lo único que necesita es Kṛṣṇa-prema; lo cual es la meta de su vida, y usted debe pensar: “La misericordia de Kṛṣṇa y el devoto de Kṛṣṇa, sólo necesito esto para alcanzar la meta de mi vida; el servicio a Kṛṣṇa en el mundo trascendental”.

Mahāprabhu nos ha dado un proceso muy agradable:

**nācha gāo bhakta-saṅge kara saṅkīrtana
ākaṇṭha bhariyā kara prasāda bhakṣaṇa**

“Canten el mahā-mantra Hare Kṛṣṇa, tomen mahāprasādam y bailen con los devotos”. Vayan donde los sādhus están glorificando a Kṛṣṇa, escuchen de los sādhus, y canten Hare el Kṛṣṇa mahā-mantra sin cometer ofensas a los sādhus, al Guru, o a los Vaiṣṇavas. A través de este proceso, el humor de devoción se desarrollará, y a través de esto usted conseguirá todo.

El sagrado día de la Aparición del Señor Nrisimhadev

5

Extracto de un discurso dado por Su Divina Gracia Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj, ofrecido el día 2 de mayo de 1999, el día del Sri Nrisimha Chaturdasi, en Sri Govinda Dham, Murwillumbah, Australia.

Cuando Prahlad Maharaj alcanzó la edad de aprender (como a los 4 años), Hiranyakasipu lo entregó al Ashram de su Guru. Como era el hijo del rey, debía ser entrenado como un rey. El Guru era Sukracharya. En su casa, Sukracharya tenía dos hijos, llamados Sanda y Amarka. Sanda y Amarka se encargaron del cuidado de Prahlad, mientras vivía en la casa del Guru.

Prahlad era tan cualificado en la concepción Krisna [de Dios] que cuando estaba allí siempre pensaba en Krisna y les predicaba a sus amigos, los otros niños, acerca de la concepción Krisna. Tras un año, Hiranyakasipu pensó que su hijo ya había aprendido algo, tal vez el ABCD, etc.

Entonces, llamó a Sanda y Amarka para que trajeran a su hijo a la asamblea. «Quiero ver a mi hijo». Ellos trajeron a Prahlad, e Hiranyakasipu colocó a Prahlad en su regazo y le mostró mucho afecto. Luego, le pidió: «Por favor, dime qué has aprendido en la escuela de tu Gurudev. Tal vez el ABCD o algo». Pero Prahlad consideraba que su Guru era Narada Goswami (Narada Muni), y le repitió a Hiranyakasipu la lección que había aprendido de Narada:

**tat sadhu manye 'sura-varya dehinam
sada samudvigna-dhiyam asad-grahat
hitvatma-patam griham andha-kupam
vanam gato yad dharim asrayeta**

(Srimad Bhagavatam 7.5.5)

Prahlad dijo: «Yo aprendí de mi Guru que es muy bueno para todos abandonar el apego mundano, ir al bosque y adorar a Krisna. Creo que eso es muy bueno».

Hiranyakasipu escuchó esto y exclamó: «¿Qué dices? ¡Nos estás diciendo que adoremos a Visnú!». Prahlad dijo: «Sí, padre, eso es lo mejor. Desapegarse del mundo material e ir al bosque para adorar al Señor Visnú». Hiranyakasipu se enojó con los maestros de Prahlad y los reprendió mucho.

«¡Ustedes le enseñaron esto a mi hijo! Llévenselo de vuelta y dñle lecciones perfectas con enseñanzas perfectas. Lo llamaré de nuevo dentro de un año y si veo algo errñneo, entonces, ¡los castigaré!» Prahlad fue enviado de regreso y Sanda y Amarka le preguntaron: «Oh, Prahlad, ¿qué le dijiste a tu padre? No te enseñamos eso. Te enseñamos conocimiento general, política, muchas cosas, pero no te enseñamos eso. ¿De dónde lo aprendiste?» Prahlad contestó: «Si yo trato de aprender, no puedo hacerlo sin la misericordia del Señor Visnú».

**naisam matis tavad urukramanghrim
sprisaty anarthapagamo yad-arthah
mahiyasam pada-rajo-'bhisekam
niskinchanam na vrinita yavat**

(Srimad Bhagavatam 7.5.32)

«Después de abandonar el apego mundano, aquel que siempre ocupa su energía en el servicio al Señor Krisna, es el verdadero sadhu. Hasta que uno tome el polvo de los pies de loto sobre su cabeza, uno no obtendrá esta concepción, esta conciencia acerca de Krisna. Así que, de alguna manera, yo recibí la misericordia de un devoto y por ese medio obtuve esta concepción».

Sanda y Amarka no había visto a nadie [que hubiera instruido a Prahlad, aparte de ellos] y no sabían que en el vientre de la madre de Prahlad, él había escuchado estas enseñanzas, así que, ¿cómo podían entenderlo Sanda y Amarka?

Entonces, de algún modo, ellos trataron lo mejor que pudieron de enseñarle a Prahlad, pero en las clases a los otros niños no les gustaba escuchar las enseñanzas de Sanda y Amarka. Cuando Sanda y Amarka salían del salón de clases, Prahlad Maharaj les enseñaba a los niños.

**kaumara acharet prajño
dharman bhagavatam iha
durlabham manusam janma
tad apy adhruvam arthadam**

(Srimad Bhagavatam 7.6.1)

«Oh, niños, ustedes no lo saben, pero obtuvieron este nacimiento, y este no es para desperdiciar el tiempo en pos de la felicidad mundana. En verdad, es necesario adorar al Señor Visnú para satisfacerlo. Es necesario escuchar las glorias de Visnú, hablar de las glorias de Visnú, ejecutar archan [adoración], vandana [ofrecerle oraciones], etc.

Prahlad Maharaj les dijo a los niños:

**sravanam kirtanam visión
smaranam pada-sevanam
archanam vandanam dasyam
sakhyam atma-nivedanam**

«Ofrézcanse ustedes mismos a los pies de loto de Visnú y adórenlo. Entonces, obtendrán el máximo beneficio de su vida».

Ellos escucharon esto de Prahlad y se sintieron muy felices. Luego, estuvieron cantando en la escuela el Santo Nombre del Señor Visnú y, a veces, desde lejos, Sanda y Amarka los escucharon. Ellos estaban muy enojados, pero Prahlad era el hijo del rey, así que no podían pegarle. Vinieron y le dijeron de muchas maneras: «No hagas eso, es muy peligroso; no lo entiendes. Toda esta escuela va a ser destruida por Hiranyakasipu». Prahlad no los escuchaba y los otros niños tampoco. Sanda y Amarka sintieron mucho temor. Después de dos juntas de la asamblea y de su fracaso en enseñarle a Prahlad, ellos le dijeron a Hiranyakasipu: «No podemos instruirlo. Su mente está completamente desquiciada y solo está aconsejando a todos. Ha tomado la posición de un instructor y le enseña a los otros hijos de los demonios. No podemos controlarlo, señor. Por favor, perdone nuestras ofensas».

Hiranyakasipu se enojó mucho al escuchar eso. En el transcurso trató de enseñarle algo a Prahlad, pero eso no era apropiado para Prahlad. Finalmente, decidió matar a Prahlad. Le dijo a sus sirvientes: «Llévenselo y arrójenlo desde la montaña». Ellos lo arrojaron desde la montaña, pero Visnú lo salvó. «Arrójenlo en el océano». Lo hicieron así, nuevamente Visnú lo salvó. Trataron de matarlo de muchas y diversas maneras. Lo arrojaron a un pozo, pero fue salvado. Lo pusieron ante un elefante enloquecido pensando que este lo aplastaría, pero el elefante subió a Prahlad sobre su cabeza y empezó a bailar.

De manera que Hiranyakasipu se sintió muy perturbado ya que nadie podía matar a su hijo. Se enojó tanto que le dijo a Sanda y Amarka: «Tráiganlo ante mí y yo lo mataré». Entonces, Prahlad llegó con las manos juntas ante su padre. Su padre le dijo: «Estás tan enloquecido. Indra, Chandra, Vayu, Varuna, todos los semidioses me tienen tanto miedo. Incluso Yamaraja, él está cortando pasto para mi caballo, ¡y tú no me temes! ¿Dónde conseguiste ese poder?». Prahlad le contestó:

**na kevalam me bravatas cha rajan
sa vai balam balinam chaparesam
pare'vare' mi sthira-jangama re
brahmadayo yena vasam pranitah**

(Srimad Bhagavatam 7.8.7)

«No solo es [la fuente de] mi poder, sino también [la de] tu poder. Lo que tu estás preguntando -mediante Su poder tú haces esas cosas-. Mediante Su poder, todo ha llegado a suceder. ¿Por qué me lo preguntas? Sin Su misericordia, sin Su poder, el alma-jiva no puede hacer nada. Yo he conseguido poder de Visnú».

De esta manera Hiranyakasipu y Prahlad discutieron diversos temas en su conversación. Cuando Hiranyakasipu ya no pudo tolerarlo, su cuerpo empezó a sacudirse.

(Cita de Srila Sridhar Maharaj, de su libro Sri Guru y Su Gracia:)

“La llave para el éxito en la vida espiritual es una devoción inquebrantable tanto en el Maestro Espiritual como en Krisna. Para aquellas grandes almas que tienen completa fe tanto en Krisna como en el Maestro Espiritual, les son revelados los significados internos de las Escrituras”.

El Guru es el representante de Krisna. Estamos buscando a la divinidad, y, por lo tanto, debemos esforzarnos en concentrar toda nuestra energía en dondequiera que encontremos un conexión real con la divinidad. Esa es la llave para el éxito, debido a que Krisna es completamente consciente. Así que, la respuesta a nuestros esfuerzos devocionales vendrá de Krisna conforme a nuestra atención a Él. Él está en todas partes. En la concepción del infinito, el centro está en todas partes, en ninguna parte está la circunferencia. En cada punto puede estar el centro. Prahlad Maharaj vio presente al Centro en todas partes. Hiranyakasipu le preguntó: «¿Tu Dios está en este pilar?» Prahlad le contestó: «Sí, Él está allí». Y cuando Hiranyakasipu derribó el pilar, salió el Señor Nrisimhadev.

Para probar que la afirmación de Su sirviente Prahlad Maharaj era sustancial, en otras palabras, para probar que el Señor Supremo está en todas partes, incluso dentro del pilar de la sala de asambleas, la Suprema Personalidad de dios, Hari, mostró una forma maravillosa nunca antes vista. La forma no era ni la de un hombre ni la de un león. De esa manera, el Señor apareció en Su maravillosa forma, en la sala de asambleas.

**visvak sphurantam grahanaturam harir
vyalo yathakhum kulisaksata-tvacham
dvary urum apatya dadara lilaya
nakhair yathahim garudo maha-visam**

Tal como una serpiente atrapa a un ratón o tal como Garuda captura a una serpiente muy venenosa, el Señor Nrisimhadev capturó a Hiranyakasipu, a quien ni siquiera le afectaban los rayos del rey Indra. Mientras Hiranyakasipu agitaba sus brazos y piernas por aquí, por allá y por todas partes, muy acongojado al verse capturado, el Señor Nrisimhadev puso al demonio en Su regazo, lo sostuvo en sus muslos, y con suma facilidad lo hizo pedazos con las uñas de Sus manos, en el pórtico de la sala de asambleas.

**aham tv akamas tvad-bhaktas
tvam cha svamy anapasrayah
nanyathehavayor artho
nanyathehavayor artho
raja-sevakayor iva**

-Srimad Bhagavatam, 7.10.6

«Oh, mi Señor, yo soy tu sirviente incondicional, y Tú eres mi amo eterno. No hay necesidad de que seamos alguna otra cosa que el amo y el sirviente. Tú eres naturalmente mi amo y yo soy naturalmente Tu sirviente. No tenemos otra relación»

(Palabras de Param Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, en Sermones del Guardián de la Devoción, volumen 1:)

En el Srimad Bhagavatam, Sri Prahlad Maharaj rechazó aceptar alguna bendición ofrecida por el Señor. Él dijo: «Aquel que acepta bendiciones a cambio de su servicio a Ti, no es Tu sirviente sino un mercader (na sa bhrityah sa vai vanik, Bha: 7.10.4). Aquellos que se acercan al Guru y a Krisna con un interés separado vinieron solo para hacer negocio. Vinieron para conseguir algo que satisfaga su propio interés. Tenemos que ser muy cautelosos para evitar semejantes características en nosotros. ¿Para qué vine? Puede haber muchos motivos.

Debemos acercarnos a los devotos en busca de la fe. Ellos son como muchos pilares de fe. Se nos ha dicho que la electricidad puede fluir por todas partes, pero, prácticamente, debemos estar conectados con el dínamo. Los dínamos pueden dar poder eléctrico, y similarmente, hay muchos devotos, en el pasado y el presente, en quienes podemos encontrar una verdadera santidad. Ellos se yerguen como pilares de fe, con su comportamiento y con su ejemplo. Si nos acercamos a Cristo, su ideal y su sacrificio alentarán la fe en nosotros. Si examinamos la historia de Prahlad, llegaremos a entender que él es un devoto muy admirable. Nuestros corazones se llenarán hasta el borde: «Aquí hay fe -aquí se encuentra la presencia del Todopoderoso».

Toda la estructura del mundo devocional está basada en el saranagati [la rendición]. Sin saranagati no puede haber un ingreso real al dominio del servicio. El saranagati es la vida misma y la esencia de la devoción, así que debe estar presente en todas las formas de servicio. Sin saranagati, el servicio será una mera imitación, una mera actividad sin vida, y no propiamente devoción. El saranagati es la primera condición. Prahlad Maharaj ha dicho, manye tad etad akhilam nigamasya satyam, svatmarpanam svasuhridah paramasya pumsah: toda la esencia de las enseñanzas védicas es svatmarpanam -entregarnos y dedicarnos por completo al Señor-. «Entregarse uno mismo es la sustancia de toda actividad devocional».

Publicado en Autor: Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj, SCSMath, Sri Nrsimhadev, Sri Prahlad Maharaj

Una pequeña biografía Śrīla Bhakti Tilak Niriha Mahārāj

Es una destacada figura del Gauḍīya Vaiṣṇavismo contemporáneo, reconocido por su profunda entrega, humildad y servicio incansable.

A continuación, te presento una reseña detallada de su vida y contribuciones espirituales:

Aparición y Primeros Años Śrīla Niriha Mahārāj nació el 27 de mayo de 1991 (día de Śrī Nṛsiṃha Caturdaśī) en la aldea de Harilagora, distrito de Bokaro, estado de Jharkhand, India. Sus padres son Mata Kalāvati Devī y Birendranāth Mahato (nombre de iniciación: Birabhadra Dās). Desde temprana edad, mostró una inclinación natural hacia la espiritualidad, prefiriendo la meditación y las prácticas devocionales sobre las actividades comunes de la infancia.

Ingreso al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh En marzo de 2011, a la edad de 19 años, Śrīla Niriha Mahārāj se unió al Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en Śrī Nabadwīp Dhām. Recibió la iniciación espiritual (dīkṣā) de manos de Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj durante la celebración de Gaura Pūrṇimā, adoptando el nombre de Tilak Kṛṣṇa Dās.

Servicio y Formación Tras su iniciación, fue asignado al templo de Siliguri como pujārī, donde asumió responsabilidades administrativas y de prédica con notable éxito.

Posteriormente, en 2016, fue trasladado a Śrī Ekachakra Dhām como gerente, y en 2018, a Śrī Nṛsiṃha Palli, donde amplió sus servicios incluyendo la supervisión de construcciones, organización de festivales y prédica de puerta en puerta en Bengala.

Orden de Sannyāsa y Reconocimiento como Āchārya El 16 de enero de 2016, recibió la orden de sannyāsa de manos de Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj, adoptando el nombre de Bhakti Tilak Niriha Mahārāj. Tras el fallecimiento de su Gurudeva, fue reconocido como su sucesor y Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh el 3 de mayo de 2021, durante una ceremonia en Śrī Tarakeshwar Dhām, con la presencia y apoyo de destacados líderes vaisnavas.

Cualidades y Contribuciones Śrīla Niriha Mahārāj es conocido por su humildad, veracidad y dedicación al servicio devocional. Su vida ejemplifica las enseñanzas de Mahāprabhu, y su liderazgo ha sido fundamental para mantener la unidad y pureza en la comunidad vaisnava tras la partida de su Gurudeva. Para profundizar en su vida y enseñanzas, puedes visitar el sitio oficial del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh.

Discurso online vía Zoom,
5 de Abril, 2024. Segunda parte.

Por Su Divina Gracia

**Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti
Tilak Nīrīha Mahārāj**

En una oportunidad Bon Maharaj mientras hacía su prachar (predica), llegó a un lugar donde había una prostituta, él no estaba consciente de ello. El continuó con su prédica e inclusive le dieron un donativo. A pesar de no haber acudido conscientemente a el lugar donde se encontraba la prostituta, él aun así no se sintió bien. Le comentó a Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada, quien le dijo:

“No hacemos esto por nuestro propio interés, nosotros predicamos a todo el mundo, sin ningún tipo de discernimiento. No has hecho nada incorrecto al ir a predicar allí. Aquellos que han renunciado a sus apegos materiales y se han rendido a mí, los estoy enviando a las casas de aquellos que aún poseen apegos materiales, entonces, ¿estoy cometiendo un error al hacer esto? No”.

Esta es la manera en la que Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada le estaba explicando a Bon Maharaj que no había cometido error alguno en haber ido a predicar a ese lugar.

Existe otro pasatiempo:

En una oportunidad un sadhu fue a Haridwar y vio una manta que estaba flotando en el Ganges, así que fue al río para tomar la manta, en lugar de ello, fue atrapado por la manta. De modo que, no era una manta en realidad, era un animal que estaba flotando en el agua y a su vez este animal pensó que el sadhu era alguien que venía a salvarlo. Había otro sadhu en la ribera del río contemplando la situación y le aconsejó al primer sadhu: “Deja esa manta allí”, el sadhu ya sumergido en el Ganges contestó: “Estoy tratando de soltarla, pero en realidad es un animal que se aferró a mí y no puedo abandonarlo”.

De la misma manera nosotros intentamos abandonar nuestros deseos materiales, pero nuestros deseos materiales no nos dejan en paz. Nuestros deseos, nuestro interés propio, no nos abandonan tan fácilmente, esto es debido a nuestra relación con ellos, nuestra conexión con estos apegos ha permanecido por mucho tiempo, nacimiento tras nacimiento. Por ende, no es posible abandonarlos tan fácilmente, ellos no nos dejan en paz tan fácilmente, debido a los miles de millones de años que hemos estado en este ciclo. La única manera es estar conscientes de nuestra verdadera relación con el Señor, este es el brahmastra que puede destruir estos apegos materiales que poseemos. Si rechazamos todo aquello que es beneficioso hacia el Hari-katha, ese es nuestro error, pero si aplicamos todos nuestros sentidos, nuestros deseos en el servicio al Señor, todo aquello que tiene relación con el servicio al Señor, ésta será la única manera que podremos abandonar los deseos materiales que tenemos.

Aunque queremos abandonar nuestros deseos materiales, estos no nos abandonan, pero aplicando todos estos deseos en el servicio al Señor será la única manera de deshacernos de ellos. Con el verso:

yare dekho tare kaho Krsna updes,

C.C. Madya 7.128:

“A quien quiera que veas hálbales acerca de Krishna”,

con esta instrucción Mahaprabhu dice que somos sus soldados, no nos envía a predicar y nos abandona, por el contrario, el predicar es la manera en que podemos obtenerlo. Por predicar, por cumplir con nuestro deber es la manera en la cual podemos obtener los pies de loto de Mahaprabhu.

Pregunta: el nombre de mi mascota, un perro, es Maya, ¿hay algún problema?

Srila Niriha Maharaj: No hay problema, sin embargo, no debes desarrollar mucho apego por él. Había un devoto llamado Bharata quien estaba apegado a un venadito, lo cuidaba siempre, entonces al momento de su muerte, pensaba en el venado y tomó el cuerpo de un venado. Debido a que nuestro beneficio devocional no se extingue, después de su vida como venado, obtuvo un cuerpo humano y continuó con su proceso de Bhakti. Entonces no debemos apegarnos tanto.

El grihastha tiene que estar en ambos lados, el lado espiritual y el lado familiar, debe dedicarse a ambos, si se dedica más la vida familiar y descuida la vida espiritual tendrá problemas y viceversa. Si el grihastha serio mantiene su vida familiar y su sadhana de esta manera, será más glorioso que el sannyasi. Muchos grihasthas, tales como Advaita Acharya y muchos otros lideraban una vida espiritual gloriosa, no es fácil, pero si quieres practicar tu vida espiritual debes igualmente ocuparte de tu vida familiar seriamente. Esto es lo que he escuchado de nuestros acharyas, de Srila Govinda Maharaj, de Srila Sridhar Maharaj y de Srila Prabhupada. Tenemos grihasthas muy serios, manteniendo su familia y la misión, tales como Ravindra Nath Prabhu, Jai Shankar Prabhu, ellos son muy serios en ocuparse en su vida familiar y en la vida espiritual.

Actitud Perfecta hacia Nrsinghadev

13

**Por Su Divina Gracia, Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj**

*Clase de Sri Nrsingha chaturdasi
20 de Mayo 2016
Sri Nabadwip Dham*

Hoy es un día muy auspicioso. Hoy es el día de aparición del Señor Nrsinghadev.

En este día, en Satya-yuga, Nrsinghadev apareció en el crepúsculo para proteger a Prahlad Maharaj y para eliminar los obstáculos hacia la devoción pura. Muchos de ustedes han estado en Nrsingha Palli. Después que Nrsinghadev derrotó a Hiranyakasipu y lavó Sus manos en un estanque cercano, Él descansó en ese lugar. Más tarde (en Satya-yuga), fue instalada una Deidad, y esa adoración de la Deidad se ha estado ejecutando desde entonces. Nosotros vamos a ese lugar cada año (durante el parikrama de Nabadwip Dham).

Siempre deben recordar que el Señor no puede tolerar el insulto, la humillación o cualquier problema de Su devoto. Por lo tanto, para proteger a Su devoto, el Señor asumió la forma de Nara-simha (mitad hombre, mitad león). Hay una cosa más

que todos debemos recordar siempre. Lo oí directamente de la boca de loto de Gurudev, y estas son palabras muy importantes y confidenciales. Deben escucharlo con su corazón porque no podrán entenderlo con su inteligencia común, con su inteligencia material, o inteligencia llena de apegos materiales, llena de bhukti (deseo de disfrute), mukti (deseo de liberación), siddhi (deseo de perfecciones), lleno de dharma (deseo por la religión), artha (deseo de riqueza), kama (deseo por cosas materiales), moksa (deseo de liberación). Podrán entender las enseñanzas de Nrsinghadev con este tipo de inteligencia (buddhi). Si tienen deseos de dharma (religión), artha (riqueza), kama (beneficio material), moksa (liberación), si tienen apego material, no podrán entender esto. Es necesario tener devoción pura y exclusiva, ser totalmente dedicado.

Entonces, esto es lo que dijo Guru Maharaj (Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj). Una vez, un devoto consiguió un kavach (amuleto) con un sloka (verso) de Nrsinghadev adentro. Se lo puso en el cuello y se acercó a Gurudev. Al darse cuenta del kavach, Gurudev le preguntó: "¿Qué es esto?" El devoto respondió: "Esto es un Nrsinghadev kavach." Gurudev dijo: "Esa no es la manera perfecta. Tú no puedes usar a Nrsinghadev para ti. Debes servir a Nrsinghadev, no usarlo para ti mismo."

La gente ora, "Oh Nrsinghadev, por favor, quita los obstáculos de mi vida!"; "¡Por favor, haz esto!"; "¡Por favor, haz aquello!" Cuando vayan a Nrsinghadev, deben ir para hacer servicio, para ofrecer obediencia—no para usar a Nrsinghadev para otras cosas. Estas son las enseñanzas de Gurudev, y son enseñanzas muy importantes. No pueden usar a Nrsinghadev para ustedes mismos, para eliminar sus obstáculos—pueden servir a Nrsinghadev. Estas palabras de Guru Maharaj son muy hermosas.

Cuando voy a Nrisingha Palli, siempre me acerco primero a la Deidad y ofrezco mis obediencias. Incluso si paso por el lugar y no tengo tiempo, aun así, ofrezco obediencias desde el coche. Es necesario mostrar respeto a la Deidad, tener fe en la Deidad. No tenemos los ojos para recibir el darshan del Señor Nrisinghadev, pero cuando voy allí, Nrisinghadev lo sabe muy bien—cuando llego allí, Nrisinghadev puede verme, y eso es suficiente. Yo no tengo los ojos para verlo,

**andhibhuta chaksu yara visaya dhulite
ki rupe se para-tattva paibe dekhite**

“Nuestros ojos se han vuelto ciegos por el polvo de visaya, el mundo material - ¿cómo podríamos ver el mundo trascendental?”

Debemos servir a Nrisinghadev, no usar a Nrisinghadev. Si usan un kavach de Nrisinghadev, están usando a Nrisinghadev. Podrán ver que muchas personas venden los kavach de Nrisinghadev, lo hacen para obtener dinero, ellos utilizan a Nrisinghadev para hacer negocios. Esta no es nuestra línea. La única razón por la que vamos al lugar de Nrisinghadev es para servir a Nrisinghadev. Vamos y ofrecemos un poco de arroz dulce, ofrecemos algo de leche, azúcar, algún otro bhoga —este es el servicio de Nrisinghadev. Siempre deben tener esta mentalidad, esta actitud hacia Nrisinghadev.

Vamos a hablar sobre el pasatiempo principal un poco más tarde, también pueden leer acerca de esto en el Bhagavatam, está escrito allí elaboradamente. (La aparición del Señor Nrisinghadev es por la tarde—Él aparece al crepúsculo, entonces debemos hacer una ofrenda y cantar “Bhaja bhakata vatsala”.) No tenemos tiempo para leerlo todo ahora, pero lo que podemos decir ahora es que Prahlad Maharaj aprendió acerca de la devoción de la boca de Narad Goswami. Cuando Narad Goswami habló y leyó acerca de la devoción, la madre de Prahlad Maharaj lo escuchó y Prahlad Maharaj, estando en el vientre de su madre, también lo escuchó. Estas enseñanzas también se describen en el Bhagavatam.

Todo lo que existe proviene del Señor,

**isvarah paramah krsnah sach-chid-ananda-vigraha
anadir adir govindah sarva-karana-karanam**

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

(Sri Brahma -samhita, 5.1)

Dharma, artha, kama, moksa (religiosidad, riqueza, beneficio material, liberación) son todos temporales, pero la devoción que puede darles el Señor no es así, es permanente, eterna. Evitando el dharma, artha, kama, moksa, debemos practicar la devoción. Hay diferentes humores de devoción—hay santa-, dasya-, sakhya-, vatsalya-, y madhura-rasa. Prahlad Maharaj es un devoto de santa-rasa —él obtuvo al Señor adorándole en humor de neutralidad. Él era un niño pequeño, de sólo cinco años de edad, pero obtuvo al Señor.

Por el Señor, tuvo que renunciar a su padre. De la misma manera, Bali Maharaj renunció a su guru—cuando el guru de Bali Maharaj le dio un mal consejo y obstruyó el servicio del Señor, Bali Maharaj no pudo seguirlo y renunció a su guru. Bharath Maharaj renunció a su madre por el Señor. Y aquí también, Prahlad Maharaj renunció a su padre, aunque más tarde oró al Señor por su padre. ¿Lo ven? Esto se llama nirmatsara, sin envidia. La devoción de Prahlad Maharaj no era envidiosa (nirmatsar), era desinteresada (niskam), él no era egoísta (sakam).

Ustedes podrán ver cuando la gente va a Nrsingha Palli, atan una cierta nota al árbol de allí, piden algún deseo, etc. pero la devoción debe ser desinteresada, no conducida por algunos deseos materiales. La devoción puede ser de dos tipos, sakam y niskam. Sakam-bhakti significa que quiero algo del Señor a cambio del servicio. La devoción de Prahlad Maharaj era niskam-bhakti, él oró, “Señor, yo quiero servirte, no quiero nada a cambio. Por favor, quita este humor de pedir de mí.” Esta es la lección principal de Prahlad Maharaj. Sakam-bhakti significa que quieren dharma, artha, kama o moksa, pero estas cosas son temporales. ¿Qué es eterno? Si practican la devoción, si practican la conciencia de Krishna, podrán obtener al Señor. Esto es eterno.

Prahlad Maharaj es un santa-bhakta, y les diré algo sobre esta devoción otra vez, escuchen atentamente. Siempre recuerdo lo que dijo Guru Maharaj, y ustedes también deben recordarlo y pensar siempre en esto. Cuando un devoto se acercó a Guru Maharaj (Srla B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj) llevando un Nrsinghadev kavach, Guru Maharaj le preguntó: “¿Qué es esto?” El devoto dijo: “Esto es un kavach de Nrsinghadev.” (Lo había comprado en alguna parte y se lo había puesto en su cuello). Entonces, Guru Maharaj le preguntó: “¿Quieres usar a Nrsinghadev, o quieres servir a Nrsinghadev? ¿Qué quieres?” Era un devoto mayor, y Guru Maharaj le hizo esta pregunta. Me sorprendí y me senté allí en silencio, esperando escuchar lo que Guru Maharaj diría.

Nrsinghadev destruye los obstáculos de la devoción pura—Nrsinghadev no está para destruir tus obstáculos. ¿Por qué mantienen a Nrsinghadev para sus propios propósitos? No usen a Nrsinghadev, sirvan a Nrsinghadev. Cuando vayan a hacer algún servicio, pueden recordar a Nrsinghadev, pueden recordar a Gurudev, esto está bien, pero no usen a Nrsinghadev para su salud, para su cuerpo, para su mente. Estas son las palabras de Guru Maharaj. Esto es lo que Guru Maharaj le enseñó a esa persona que quería usar a Nrsinghadev.

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

explica la definición de dīkṣā.

¿Qué es dīkṣā?

**divyam jñānam yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam
tasmad dīkṣeti sā proktā deśikais tattva-kovidaiḥ**

Los especialistas espirituales dicen que es el proceso mediante el cual se imparte el conocimiento espiritual. Divyam jñānam yato dadyāt: conocimiento nuevo, nueva estimación sobre el medio ambiente, sobre el mundo, despierta en el corazón de uno. Un nuevo ángulo de visión surge dentro. Lo que vimos era falso. Era māyā. Ahora queremos comprender lo que es la realidad.

Kuryāt pāpasya saṅkṣayam: las reacciones que se debían a mí por mis actividades derivadas de mi falso cálculo, éstas se eliminarán. Pāpa significa la reacción adquirida a causa de mi falsa estimación y transacción con el medio ambiente. Eso se borrará cuando reciba una estimación real del medio ambiente, del mundo exterior. Este es el resultado de dīkṣā, Divya-jñāna (conocimiento divino). No es el conocimiento de mi punto de vista estrecho, sino desde el punto de vista de la perspectiva más amplia. Veo con mi punto de vista egoísta estrecho, pero tengo que deshacerme de esa falsa noción de iniciativa egoísta y reemplazarla con la estimación propia y verdadera del medio ambiente, del mundo exterior. En consecuencia, hemos de aprender a interactuar con el mundo. Esto es dīkṣā. Al hacer esto, hemos de entender lo que es la naturaleza del mundo en que vivimos.

No soy un maestro de lo que veo. No soy el monarca de todo lo que veo. Esto es totalmente erróneo. Es completamente falso. Pero hay un monarca. No soy ese monarca, pero lo hay, y yo estoy dentro de su inspección. “Soy monarca de todo lo que veo”. No, yo no soy el inspector. Más bien, yo soy un objeto sometido a reconocimiento. El mundo se está midiendo, y yo soy una parte del mundo. También estoy sometido a reconocimiento por el monarca del mundo. ¿Y cuál es el resultado de esa inspección? El saber eso e ser consecuente; el aprender a ir de acuerdo con las instrucciones del inspector adecuado, el inspector absoluto, eso es dīkṣā, Divya-jñānam.

¿Cuál es el conocimiento divino? Īśāvāsyam idam sarvaṁ (Īu: 1): no sólo es falso que yo soy el dueño, sino que nadie es dueño. Sólo hay un propietario, y ese no soy yo. El maestro del todo es Dios, el Señor, Kṛṣṇa. No sólo el mundo le pertenece, sino que también nosotros le pertenecemos. Este es el conocimiento. ¿Qué somos? Somos esclavos del Maestro del mundo. Conocimiento divino significa sentir que esta es la verdad.

**jīvera svarūpa haya kṛṣṇera nitya dāsa
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā 20.108)**

“El alma es, por naturaleza, un sirviente eterno de Kṛṣṇa”.

Soy muy pequeño e insignificante. Mi condición es muy lamentable. Tengo que crear misericordia, ayuda desde lo más alto, para mi vida equivocada, mi vida incomprendida. Todas estas cosas han de ser tratadas a cada día. Este es el propósito de obtener dīkṣā, divya-jñāna. Divya-jñāna significa acabar con nuestra experiencia local e invitar a la perspectiva, a la estimación del centro, y al inspector desde el centro.

¿Qué es qué? conocimiento divino significa ser introducido nuevamente al medio ambiente para olvidar mi estimación anterior e invitar a una nueva estimación de las cosas e ir en concordancia; controlar mi conducta en consecuencia. Lo que vemos a nuestro alrededor tiene un propietario. No está sin dueño, y yo no soy el dueño. No soy el propietario de lo que examino, y al mismo tiempo, nadie como yo es el dueño tampoco. Hay un dueño, y Él es también mi dueño. Ahora, ¿cómo seguir? Se trata de un cálculo matemático: esto es Su propiedad, y yo soy también Su propiedad. Soy Su siervo, y esto es Su sustancia. Así, de acuerdo a la voluntad del Amo, estoy para hacer frente a todo. Es decir, estoy para servir. El Señor va a ser servido, no para ser disfrutado, y Sus cosas son también para ser servidas, no para ser disfrutadas. Esa será la deducción. Eso se deduce de Divya-jñāna. Soy una unidad que sirve en este mundo.

No puedo ir hacia el lado de la renuncia, incluso. No tengo derecho a renunciar. Un esclavo no puede ir a huelga: “No voy a hacer el trabajo”. Usted está obligado a cumplir con su deber. Tampoco puede seguir con el trabajo de acuerdo a su propio capricho, ni se puede ir a huelga, diciendo: “No cooperaré”. Solamente un lado está abierto: Usted tiene que cumplir con su deber. Si no lo hace, entonces usted cometerá un delito, y los delitos son punibles. Por lo tanto, usted será castigado. El hecho es muy crudo. La realidad es tan cruel.

No tenemos ninguna independencia de nosotros mismos. No debemos pensar que somos un propietario. No podemos pensar que somos el dueño de nuestro propio ser y que de acuerdo a nuestra voluntad podemos hacer frente a nuestro entorno. No. Usted está obligado a tratar a su entorno de una manera particular: de una manera reverente y servir. Entonces, usted es normal. De lo contrario, usted es anormal y deberá ser castigado. Eso es aparādha, ofensa. Sevā (servicio) no es ni bhoga ni tyāga, ni disfrute ni renuncia. No tenemos derecho a disfrutar ni tampoco derecho a renunciar para no cooperar. Sólo un lado está abierto: servir. Estamos para hacer frente a esta cruel realidad.

Al principio, puede parecer que sea áspero, cruel, pero si podemos entender el propósito subyacente en ello, entonces encontraremos gradualmente “Esta es la única clave para una vida feliz”. No hay que comprometerse en el auto engrandecimiento con la ayuda de los demás. Querer vivir en la energía de los demás es un insulto. Es una cobardía, y es inadecuada. O porque no podemos utilizar algo sólo para nuestro propósito egoísta, debemos dejarlo, eso tampoco es honorable o justificable.

Estamos viviendo juntos. Por lo tanto, debemos tener algún tipo de obligación para con el medio ambiente. Yo no me veo a mi mismo como una cosa de corte del medio ambiente. En un todo orgánico, las partes están correlacionadas. Por lo tanto, también tenemos una correlación con nuestro entorno, con todas las cosas en las cuatro direcciones. Esto es natural. Somos una parte de un todo orgánico, y tenemos nuestro respectivo deber unos con otros, así como una parte de nuestro cuerpo tiene cierta obligación de aprobar la gestión de la totalidad del cuerpo y a través de eso realiza una obligación a todas las partes del cuerpo.

Ni el tyāga como tampoco la de los jñānīs, los budistas y los śaṅkaritas, ni su fórmula o estimación son correctas, ni la de los explotadores: “Lo que veo es para mí; Yo soy el monarca de toda lo que inspecciono”. Este punto de vista también es falso. Tenemos que entender esto profundamente. Alguien puede ser un buen estudiante, pero se perpleja o desconcentra por esto. El intelecto no es suficiente para hacernos comprender todas las dificultades de esta vida. La lectura independiente de las Escrituras no nos puede impartir la luz necesaria para comprender las cosas contenidas en las Escrituras.

**yāhā bhāgavata pada vaiṣṇavera sthāne
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Āntya-līlā 5.132)**

Mahāprabhu dice: “Ve y estudia el ‘Bhāgavata’ de un Vaiṣṇava. Trata de obtener el ángulo de visión de él”.

**tad viddhi pranipātena pariprasnena sevayā
upadeksyanti te jñānam jñāninas tattva-darśinaḥ**

(Śrīmad Bhāgavad-gītā: 4.34)

“Aprende el conocimiento divino a través de la entrega, la investigación, y el servicio. Aquellos que conocen y ven la verdad te la enseñarán a ti”.

**āchāryavān puruṣo veda
(Chāndogya-upaniṣad: 6.14.2)**

“Debes tener una Āchārya si deseas estudiar las Escrituras reveladas”.

No se puede estudiar solo, de forma independiente. De una manera empírica no serás capaz de entender. Sólo por el método descendente es posible. El conocimiento divino viene en un método descendente, y eso no depende de nuestra educación literaria. “Un hombre letrado puede entender más, y una persona analfabeta ordinaria no será capaz de comprender la verdad espiritual”. Esto no es cierto. El analfabeto puede entender, y el letrado puede fallar al entender. Es independiente de la erudición mundana. Sólo praṇipāt (entrega), paripraśna (investigación), sevā, una actitud de servicio, serán de ayuda. Estas cosas son necesarias para ser iluminados por la verdad revelada más elevada. A través del Guru y del Vaisṇava, es que descenderá a mi corazón y luego a mi cerebro, pero en realidad se reducirá a mi alma. El alma será despertada, y el cuerpo del alma crecerá. Veremos al alma salir del cautiverio.

Divya-jñāna, dīkṣā, significa ‘todas estas cosas’: a ocuparse en la búsqueda de la verdad revelada a través de un proceso particular. Praṇipāt, paripraśna, y sevā (entrega, investigación honesta, y actitud de servicio); podemos adquirir ese tipo de conocimiento y la comprensión de esta manera, y nos ajustaremos a nosotros mismos para en consecuencia obtener el beneficio de dīkṣā.

No es una mera cosa formal. No es que sólo vamos a repetir el mantra que recibimos. El mantra quiere decirnos algo a nosotros. El mantra tiene su significado. El mantra quiere decirnos algo y nos pide hacer eso, y tenemos que hacerlo. A continuación, vamos a obtener el resultado deseado. Posteriormente se cumplirá el propósito de dīkṣā. La mera repetición de unos pocos sonidos técnicos no completa el dīkṣā. Dīkṣā significa que el conocimiento se transmite, y se debe utilizar ese tipo de conocimiento en favor de la realización de la vida más elevada, su vida real, su vida adecuada, su vida eterna, la vida después de la muerte, su vida después de tantas muertes. Esto continuará: es conocimiento eterno. Es conocimiento eterno del alma eterna en la eternidad. El conocedor, lo conocido, y el conocimiento; estas tres cosas son todas eternas. Lo encontraran por sí mismos: “Soy una parte eterna de este mundo, y también tengo una parte en la eternidad. Una relación eterna está ahí, y de esa relación muchas funciones y actividades están presupuestas. Ellas deben hacerse”. Este tipo de derecho debe ser descargado. Esto es dīkṣā, Divya-jñāna. Divya significa ‘no mundano’; significa sobrenatural, transcendental.

Fuente: 30 Enero de 1983.

Referencia:

divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam tasmād dīkṣeti sā proktā deśikais tattva-kovidaiḥ

“Debido a que imparte el conocimiento divino y destruye el pecado, los profesores expertos de las escrituras lo llaman Dīkṣā”.

“El canal adecuado”

Continúan las preguntas y respuestas con Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj sobre el canto Śrī Hari-nāma.

Dīkṣā significa:

divyam jñānam yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam
(Bhakti-sandharbha: 283)

“Dīkṣā es el proceso por el cual uno puede despertar su conocimiento trascendental y vencer todas las reacciones provocadas por la actividad pecaminosa”.

yathā- kāñchanatām yāti kāmśyaṁ rasa-vidhānataḥ
tathā dīkṣā-vidhānena dvijatvaṁ jāyate nṛṇāṁ
(Bhakti-sandarbha: 298)

“Mediante la manipulación química la campana de metal se convierte en oro cuando es tocada por mercurio; similarmente, cuando una persona es iniciada correctamente, puede adquirir las cualidades de un brāhmaṇa”.

Dvijatvaṁ significa que obtiene una forma Brahman; también hay pecado en la forma Brahman, pero eso será removido por dīkṣā.

Cuando se obtiene la semilla de dīkṣā, no eliminará de inmediato el pecado; es śata patra vedhaḥ nyāya: cuando se presiona una aguja a través de un montón de cien hojas, puede parecer que la aguja está pasando por todas las hojas al mismo tiempo, pero en realidad es a través de ellos una por una. El pecado de una persona irá de esta manera. Tomará un poco de tiempo, pero ese el tiempo es muy corto dentro del Ananta kāl, el tiempo infinito. Incluso puede ser en un nacimiento.

Devoto: ¿Cuándo alguien recibe el Hari-nāma de un sādhu, eso también se llama dīkṣā, Hari-nāma-dīkṣā?

Śrīla Govinda Mahārāj: Sí, lo llamamos ‘Hari-nāma-dīkṣā’, pero dīkṣā en realidad significa recibir la semilla que da Divya-jñāna, el conocimiento trascendental. Dīkṣā también quita el pecado del cuerpo.

Devoto: ¿Cómo prāyaścitta?

Śrīla Govinda Mahārāj: No como prāyaścitta (expiación), es más como puraścaraṇ, ritos de purificación.

Devoto: Y, también, la iniciación no es necesaria, ¿es correcto?

Śrīla Govinda Mahārāj: No es necesario tomar primero la iniciación gāyatrī y luego recibir Hari-nāma. Se puede tomar Hari-nāma en cualquier lugar, en cualquier tiempo, y en cualquier momento, pero hay que tomarlo de un sādhu. Se debe tomar Hari-nāma de un verdadero santo, un sādhu.

Devoto: ¿Y si alguien recibe una Escritura de un sādhu? El sādhu compone la Escritura y en esa Escritura él puede instruir Harer Nāma, Harer Nāma, Harer Nāmaiva kevalam plasmándolo, y también dar el Mahāmantra.

Śrīla Govinda Mahārāj: Si usted lee esto, usted entenderá que el Hari-nāma es muy esencial; y si quiere saber cómo se debe cantar el Hari-nāma, también puede buscar en el grantha, Escritura, y cuando busque, verá en primer lugar,

‘sādhu-saṅga’, ‘sādhu-saṅga’ — sarva-śāstre kaya lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā 22.54)

“Todas las Escrituras dicen: ‘Asociación con sādhus, asociación con sādhus’. Toda la perfección se realiza dentro de un momento con la asociación de sādhus”.

Este es el canal adecuado. Hagan lo que hagan debe ser a través del canal apropiado.

Agitar la atmósfera

20

19 de Mayo 2015

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj resume la necesidad de predicar.

Cuando aceptamos la vida de un predicador, nos encontramos cara a cara con el estudio comparativo de las diferentes concepciones religiosas. Tenemos que cumplir con esto, fortalecer nuestra fe, y seguir adelante. Kīrtan significa predicar, no sólo cantar el Nombre en voz alta con una voz aguda. El verdadero significado de kīrtan es predicar, sacudir la atmósfera, el medio ambiente. Algunas reacciones vendrán por hacer esto, pero estamos preparados para encontrarnos con esas reacciones, desarrollar nuestra propia posición interna, y luego seguir. Éste es el significado de Kīrtan. Especialmente en Kali-yuga, donde el ambiente es ofensivo incluso para lo ofensivo, tenemos que estar a la ofensiva: tenemos que atacar, demoler, y seguir. Debemos marchar conscientemente, no con impresiones ciegas. Si hacemos eso, vamos a tener que sufrir reveses. Pero nuestra marcha debe ser consciente, firme, y considerada. De lo contrario, no hay posibilidad de retrocesos, de caer de nuevo. Nuestra marcha debe ser minuciosa para que no tengamos que volver atrás.

Estudiante: Guru Mahārāj, usted dice, “¿demoler y seguir?”.

Śrīla Śrīdhar Mahārāj: Demoler la idea errónea externa y su representación. Aclararlo. La ignorancia es como la niebla, y debemos demolerla. Estamos para destruir la nesciencia, la ignorancia, los conceptos erróneos que encontramos a nuestro alrededor en este mundo. Debemos restaurar la buena salud. Supongamos que uno ha ido a un lugar poco saludable como un hospital. Allí, muchos gérmenes vienen de diferentes lugares a atacar el cuerpo. El cuerpo tiene un poder para resistir, y uno tiene que matar, destruir, esos gérmenes que vienen a atacarlo a uno en el hospital y luego retirarse. Si somos débiles, entonces esos gérmenes vendrán, nos atacarán, y nos matarán.

Referencia

Hablado 23 de Diciembre de 1982.

Traducción: Rohini Nandana Dās
Corrección: Ānanda Kṛṣṇa Dās

28 de junio 2015

Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura

Comentario de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura
del quinto del Śrī Upadeśāmṛta.

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

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

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

—Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj,

Guía afectuosa

Śrī Upadeśāmṛta Verso Cinco

**krṣṇeti yasya giri tam manasā driereta
dīkṣāsti chet prañatibhiś cha bhajantam īsam
śuśrūṣayā bhajāna-vijñam ananyam anya-
nindādi-śūnya-hṛdam īpsita-saṅga-labdhyā [5]**

ādriereta—Honor manasā—con la mente tam—aquellos yasya—de cuyo giri—boca krṣṇa iti—el nombre de Kṛṣṇa [aparece]. [ādriereta—Honor] [ellos] prañatibhiś cha—con obediencias chet—si asti—ellos son dīkṣā—iniciados cha—y bhajantam—sirven īsam—al Señor. [ādriereta—Honor] śuśrūṣayā—con servicio vijñam—un experto bhajāna—en devoción, [quien es] ananyam—exclusivo, [cuyo] hṛdam—corazón [es] śūnya—libre nindādi—de criticar y alabar anya—otros, [y cuyo] saṅga—asociación [es] īpsita—la más deseable labdhyā—de alcanzar. [5]

Honra mentalmente a los que cantan el Nombre de Kṛṣṇa, honra con una reverencia a los que se han iniciado y sirven al Señor, y honra con servicio a aquellos que son expertos en la devoción, que se dedican exclusivamente, que tienen el corazón libre de la dualidad de criticar y alabar a los demás, y quienes son la asociación más deseable.

Bhāṣā

**krṣṇa saha krṣṇa-nāma abhinna jāniyā
aprākṛta eka-mātra sādhanā māniyā [1]
yei nāma laya nāme dīkṣita ha-iyā
ādara karibe mane sva-goṣṭhī jāniyā [2]**

[Aquellos] yei—que jāniyā—conocen krṣṇa—a Kṛṣṇa [ser] abhinna—no diferente saha—de nāma—el Nombre krṣṇa—de Kṛṣṇa, māniyā—siguen aprākṛta—espiritual sādhanā—prácticas eka-mātra—exclusivamente, [y] laya—toman nāma—el Nombre, ha-iyā—siendo dīkṣita—iniciados nāme—en el Nombre—ādara karibe—honran [a ellos] mane—dentro [la] mente, jāniyā—sabiendo [que son] sva-goṣṭhī—miembros de [su] propia familia. [1–2].

Los que saben que Kṛṣṇa y Su Nombre son no diferentes, que siguen las prácticas espirituales exclusivamente, cantan el Nombre, y se inician—hónralos mentalmente sabiendo que son miembros de tu propia familia.

**nāmera bhajane yei kṛṣṇa-sevā kare
aprākṛta vraje vasi' sarvādā antare [3]
madhyama vaiṣṇava jāni' dhara tānra paya
ānugatya kara tānra mane āra kāya [4]**

[Aquellos] yei—que sevā kare—sirven kṛṣṇa—a Kṛṣṇa bhajane—por servir nāmera—el Nombre [y] sarvādā—siempre vasi'—residen [en] aprākṛta—supramundano vraje—Vraja antare—dentro— jāni'—conocen [a ellos como] madhyama—intermedio vaiṣṇava—Vaiṣṇavas [y] dhara—toman tānra—sus pāya—pies. ānugatya kara—siendo sumisos tāra—a ellos mane—con la mente āra—y kāya—cuerpo. [3–4]

Aquellos que sirven a Kṛṣṇa al servir el Nombre y siempre residen en el supra mundano Vraja dentro de su corazón—conócelos como Vaiṣṇavas intermedios y aférrate a sus pies. Mantente a su servicio mental y físicamente.

**nāmera bhajane yei svarūpa labhiyā
anya vastu nāhi dekhe kṛṣṇa teyāgiyā [5]
kṛṣṇetara sambandha nā pāiyā jagate
sarva-jāne sama-buddhi kare kṛṣṇa-vrate [6]
tādrśa bhajana-vijñe jāniyā abhīṣṭa
kāya-mano-vākye seva' ha-iyā niviṣṭa [7]**

[Aquellos] yei—que labhiyā—realizan [su] svarūpa—verdadero ser bhajane—por servir nāmera—al Nombre, nāhi—no teyāgiyā—dejan a un lado kṛṣṇa—a Kṛṣṇa [y] dekhe—ven vastu—cualquier cosa anya—más, pāiyā nā—no aceptan [ninguna] sambandha—conexión [con nada] jagate—en [este] mundo [que es] itara—sin relación kṛṣṇa—a Kṛṣṇa, buddhi kare—considerando sarva-jane—a todos [ser] sama—iguales vrate—ocupados [en servicio] kṛṣṇa—a Kṛṣṇa— jāniyā—sabiendo tādrśa—tales vijñe—expertos bhajana—en devoción [ser] abhīṣṭa—deseables [y] niviṣṭa ha-iyā—atentamente seva'—servir [a ellos con] kāya—cuerpo, mano—mente, [y] vākye—palabras. [5–7]

Aquellos que se han dado cuenta de su verdadero yo sirviendo al Nombre, no ven nada que no sea Kṛṣṇa en este mundo, no aceptan ninguna conexión con cualquier cosa en este mundo que no está relacionado con Kṛṣṇa, y consideran a todos estar igual de comprometidos en el servicio de Kṛṣṇa—conoce tales expertos en la devoción ser lo más deseable y sírveles intensamente con tu cuerpo, mente y palabras.

**śuśrūṣā karibe tānre sarvatobhāvete
kṛṣṇera charaṇa lābha haya tāhā hate [8]**

śuśrūṣā karibe—Sirve tānra—ellos sarvatobhāvete—en todos los aspectos, [y] hate—a través tāhā—de ellos lābha haya—alcanza kṛṣṇera—de Kṛṣṇa charaṇa—pies. [8]

Sírveles en todos los aspectos, y a través de ellos alcanza los pies de Kṛṣṇa.

Anuvṛtti

**divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṅkṣayam
tasmād dīkṣeti sā proktā deśikais tattva-kovidaiḥ
(Śrī Bhakti-sandarbha)**

De acuerdo con el significado de este verso, los Vaiṣṇavas dicen que la iniciación (dīkṣā) es el proceso por el cual el deseo de disfrute material se abandona y se

realiza la experiencia supramundana. El nombre de Kṛṣṇa y Kṛṣṇa son una verdad supramundana, y el deseo de hablar de cualquier cosa no relacionada con Kṛṣṇa no puede permanecer dentro de los que toman exclusivamente refugio del Nombre de Kṛṣṇa y cantan el Nombre entendiendo que el nombre, por encima de todo, es el objeto de servicio y de adoración para las almas afortunadas. Debemos honrar mentalmente a esos devotos rendidos exclusivamente al Nombre. El nombre existe en el mantra Pāñcharātrika [el mantra recibido en el momento de la iniciación brahmínica], y en ella se prescribe el tomar refugio en el Nombre con la realización de la relación del alma con el Señor. Nadie tiene la oportunidad de convertirse en un sirviente del Señor, excepto aquellos que se entregan al Nombre de Kṛṣṇa. En las instrucciones del Señor a Śrī Sanātana en el Śrī Chaitanya-charitāmṛta (Madhya, 22.67-8), encontramos,

**yāhāra komala śraddhā, se ‘kaniṣṭha’ jana
krame krame tenho bhakta ha-ibē ‘uttama’
rati-prema-tāratamye bhakta—tara-tama**

[“Aquellos cuya fe es suave son principiantes. Poco a poco, se convertirán en avanzados. Hay una gradación entre los devotos de acuerdo con la gradación de su apego y el amor”.]

Śrī Chaitanya-charitāmṛta (Madhya, 15.105-6, 11):

**satyarāja bale, “vaiṣṇava chiniba kemane?
ke vaiṣṇava, kaha tānra sāmānya lakṣaṇe”
prabu kahe, “yānra mukhe śuni eka-bāra
kṛṣṇa-nāma, sei pūjya, śreṣṭha sabākāra
ataeva yānra mukhe eka kṛṣṇa-nāma
sei ta’ vaiṣṇava, kariha tānhara sammāna”**

[“Satyarāj Khān preguntó: ‘¿Cómo puedo reconocer un Vaiṣṇava? ¿Quién es un Vaiṣṇava? Por favor dígame sus características generales. El Señor respondió: ‘Aquellos de cuya boca alguna vez escuchamos el Nombre de Kṛṣṇa son adorables. Son los mejores de todos. Por lo tanto, aquellos en cuya boca el Nombre de Kṛṣṇa ha aparecido una vez, son Vaiṣṇavas. Hónralos’.”]
En el Śrīmad Bhāgavatam (11.2.47):

**archāyām eva haraye pūjām yah śraddhayehate
na tad-bhakteṣu chānyeṣu sa bhaktāḥ prākṛtāḥ smṛtāḥ**

[“Los que fielmente adoran a la Deidad del Señor, pero no a Sus devotos u otras almas son devotos principiantes”.]

Debemos honrar a un devoto que sirve a Kṛṣṇa refugiado en Su Nombre ofreciendo reverencias.

Śrī Chaitanya-charitāmṛta (Madhya, 16.72):

**kṛṣṇa-nāma nirantara yānhara vadane
sei vaiṣṇava-śreṣṭha, bhaje tānhara charaṇe**

[“Aquellos que en su boca el nombre de Kṛṣṇa siempre aparece son grandes Vaiṣṇavas. Debes servir a sus pies”.]

En las enseñanzas del Señor a Śrī Sanātana (Cc: Madhya, 22.66-64):

**śāstra-yukti nāhi jāne dṛḍha, śraddhāvān
‘madhyama-adhikārī’ sei mahābhāgyavān**

[“Los que no entienden firmemente el razonamiento de las Escrituras, pero tienen fe, son devotos intermedios. Son muy afortunados”.]

**śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
'uttama', 'madhyama', 'kaniṣṭha'—śraddhā-anusārī**

[“Los que tienen fe están calificados para la devoción. De acuerdo con su fe, son avanzados, intermedios o devotos principiantes”.]

En el undécimo canto del Śrīmad Bhāgavatam (2.46):

**īśvare tad-adhīneṣu bālīṣeṣu dviṣatsu cha
prema-maitrī-kṛpopekṣā yaḥ karoṭi sa madhyamaḥ**

[“Los que aman al Señor, se hacen amigos de los devotos, son misericordiosos con los inocentes, e ignoran a los hostiles, son devotos intermedios”.]

Debido a que los devotos intermedios han aumentado su afecto por el Nombre, ellos constantemente adoran el Nombre con intenso afecto a través del sacrificio de cantar y desarrollar amor divino hacia el Señor. Por cantar con afecto constante hacia el Nombre supramundano, pueden entender que ellos mismos son supramundanos. Ellos ayudan a los devotos con comparativamente menos sabor entendiendo su naturaleza supramundana, y evitan la asociación de personas que no tienen afecto por el Señor, sabiendo que son totalmente mundanas porque no tienen conciencia de su naturaleza supramundana.

Los devotos que han alcanzado la autorrealización (svarūp-siddhi) a través del servicio al Nombre, quienes a través de la meditación se han convertido en expertos en el proceso de servir dentro de los Pasatiempos del Señor durante las ocho partes del día, que son puros, que no tienen experiencias aparte de Kṛṣṇa porque no reconocen la existencia separada de cualquier objeto visible sin su conexión con Kṛṣṇa, y que no tienen conciencia de la dualidad de la alabanza y la crítica—debemos conocer a esos devotos avanzados como la mejor asociación entre todos los devotos afines y amorosos y servirles.

Śrī Chaitanya-charitāmṛta (Madhya, 16.74-5):

**yānhara darśane mukhe āise kṛṣṇa-nāma
tānhara jāniha tumi 'vaiṣṇava-pradhāna'**

[“Conoce aquellos en cuya presencia el Nombre de Kṛṣṇa aparece en la boca de otros como Vaiṣṇavas avanzados”.]

**krama kari' kahe prabhu 'vaiṣṇava'-lakṣaṇa
'vaiṣṇava', 'vaiṣṇavatara', āra 'vaiṣṇavatama'**

[“En una gradación, el Señor describe las características de los Vaiṣṇavas, refiriéndose a ellos como Vaiṣṇavas, Vaiṣṇavas intermedios y Vaiṣṇavas avanzados”.]

Śrī Chaitanya-charitāmṛta (Madhya, 22.64-5):

**śraddhāvān jana haya bhakti-adhikārī
'uttama', 'madhyama', 'kaniṣṭha'—śraddhā-anusārī**

[“Los que tienen fe están calificados para la devoción. De acuerdo con su fe, son avanzados, intermedios o devotos principiantes”.]

**sāstra-yuktye sunipuna, dṛḍha-śraddhā yāna
'uttama-adhikārī' sei tāraye saṁsāra**

[“Los que son expertos en el razonamiento de las Escrituras y tienen fe firme son devotos avanzados. Ellos liberan al mundo”.]

Śrīmad Bhāgavatam (11.2.45):

**sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed bhagavad-bhāvam ātmanah
bhūtāni bhagavaty ātmany eṣa bhāgavatottamaḥ**

[“Los que ven la presencia del Señor Supremo dentro de todos los seres y la presencia de todos los seres en el Señor Supremo son devotos avanzados”.]

(1) Al ver una conexión con Kṛṣṇa dentro de todos los objetos que no sean Kṛṣṇa, los devotos avanzados tienen la misma visión. Al igual que los devotos intermedios, ellos se dedican al servicio de Kṛṣṇa, y al igual que los principiantes, ellos se dedican exclusivamente al Nombre. (2) Los devotos intermedios tienen amor por Kṛṣṇa; ofrecen servicio, obediencia, y honran mentalmente a las tres clases de devotos; tratan de llevar a las almas condicionadas hacia Kṛṣṇa, y hacen caso omiso de aquellos que son hostiles hacia Kṛṣṇa. Por lo tanto, no tienen la visión externa e interna de igualdad de todas las cosas como los devotos avanzados. Si ellos con imaginación imitan las prácticas de los devotos avanzados, entonces, el engaño puede surgir dentro de ellos, y pueden caer. (3) Los principiantes, entendiendo que todo lo bueno se logra a través del Nombre de Kṛṣṇa, persiguen su propio bien. No obstante, se dan cuenta plenamente de que la posición de un devoto intermedio es mayor que la de ellos y que necesitan llegar a esa etapa en el futuro. Los devotos intermedios, como los principiantes, se dedican exclusivamente al Nombre. Ellos constantemente cantan Nombre de Kṛṣṇa, y alcanzan gradualmente la liberación de manos de los anarthas en forma de sus propios sentimientos mundanos simplemente por el hecho de cantar el Nombre en lugar de realizar servicio supramundano [como los devotos avanzados]. Los principiantes con la mentalidad de un Guru a menudo se consideran a sí mismos devotos avanzados y caen.

Referencia

Lea el comentario de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura del Śrī Upadeśāmṛta: versos uno, dos, tres y cuatro.

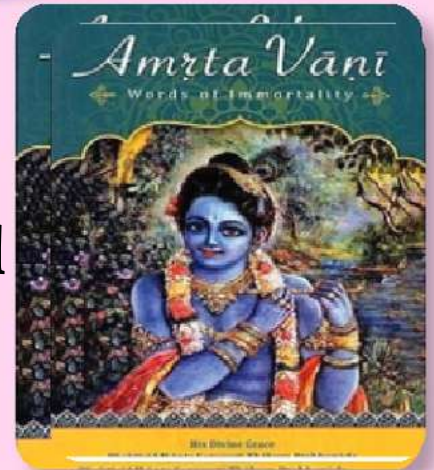
Traducción y corrección: Rohini Nandana Dās

*Néctar de instrucciones para la
inmortalidad*

5to Capítulo

El Servicio Devocional

*Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī
Ṭhākura Prabhupāda*

1. ¿Lo que hagamos por deber destruirá la nesciencia?

Nuestro sentido del deber y la gratitud son funciones mentales, no características del alma. Las acciones realizadas por deber se basan en la mente, la inteligencia y el falso ego, mientras que el servicio devocional es una actividad del alma. Si no hemos actuado por amor puro, no podemos llamar a nuestras acciones devoción pura. Solo lo que realizamos con amor y devoción puede llamarse devoción pura. El deber no es más que un reglamento. El servicio devocional es la propensión constitucional del alma, y mantener un sentido del deber es la propensión de la mente. Si deseamos encontrar fortuna, debemos seguir la propensión constitucional del alma.

2. ¿Quién es un devoto?

Aquel que sacrifica su felicidad por la felicidad de Kṛṣṇa y que permanece siempre ocupado en el servicio de Kṛṣṇa renunciando a su propio disfrute por el placer de Kṛṣṇa, es un devoto. Ciertamente logra la auspiciosidad. El servicio devocional es la propensión a dar placer a Kṛṣṇa. El esfuerzo por hacerse feliz a uno mismo es servicio no devocional y es fuente de miseria. Un no devoto dice: "Me convertiré en Kṛṣṇa y disfrutaré íntimamente de la asociación de las mujeres". Si uno rechaza esa mentalidad y se inspira en el ejemplo ideal de un Vaiṣṇava, tiene garantizada la buena fortuna. Si no se mantiene ocupado en el servicio de Kṛṣṇa, ciertamente se convertirá en un disfrutador material o en un renunciante árido en lugar de un Vaiṣṇava.

3. ¿Es perjudicial para el servicio devocional dedicarse a conversaciones mundanas?

Śrīman Mahāprabhu nos dijo que no escucháramos temas mundanos ni habláramos de ellos. No debemos comer alimentos apetitosos ni vestir ropas opulentas. Dio esas instrucciones para aquellos que habían desarrollado fe y gusto por adorar al Señor Hari. Comer alimentos sabrosos es perjudicial, pero no incomoda a los demás ni crea obstáculos en su adoración a Hari. Llevar ropa opulenta, sin embargo, es más perjudicial para los demás. Cuando nos vestimos de forma atractiva, atraemos las miradas de los demás hacia nosotros. El propósito de la vestimenta opulenta es distraer la mente y los ojos de la gente de la adoración del Señor Hari.

La codicia de la lengua—sus impulsos—dañan nuestro servicio devocional. Śrī Mahāprabhu dijo: *jihvāra lālase yei iti-uti dhāya śīśnodara-parāyaṇa kṛṣṇa nāhi pāya*: "Aquel que está supeditado a la lengua y que así va de aquí para allá, dedicado a los genitales y al estómago, no puede obtener a Kṛṣṇa". (Chaitanya-charitāmṛta Antya 6.227)

Escuchar temas mundanos es más perjudicial para nosotros que comer alimentos apetitosos. Del mismo modo, hablar prajalpa es más perjudicial para los demás que vestirnos opulentamente. Cuando chismeamos o nos entregamos a temas mundanos, nos convertimos en prostitutas. Los chismes contaminan y perturban el corazón de las personas. Cuanto más gusto se tiene por las charlas inútiles, menos gusto natural se tiene por el hari-kathā. Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī dijo: “asad-vārtā-veśyā virja mati-sarvasva-haraṇīḥ: Los temas mundanos son como prostitutas. Contaminan y perturban la mente de uno”. Siempre que se reúnen unas pocas personas, es inevitable que existan conversaciones ociosas. Por eso los devotos siempre glorifican el hari-kathā. Si hablamos kṛṣṇa-kathā, nadie tendrá la oportunidad de chismear. Aquellos que se toman en serio la adoración a Hari no deben escuchar ni hablar de temas mundanos, ni prestar atención a comidas apetitosas o vestidos opulentos. El deseo de comer y vestir opulentamente ciertamente nos alejará de nuestra adoración a Hari. No podemos adorar a Hari mientras deseemos comer vorazmente y vestirnos de forma atractiva. Además, si mantenemos el gusto por escuchar y hablar de temas mundanos, nos distraeremos del sendero de la adoración a Hari. Tales conversaciones nos desviarán y nos obligarán a abandonar para siempre nuestra adoración. Por lo tanto, las personas que están interesadas en el servicio del Señor Hari deben tener cuidado con tales cosas. De lo contrario caerán inevitablemente.

4. ¿Qué es el servicio devocional?

El servicio devocional significa tratar de complacer al Señor. Está destinado a dar felicidad a Kṛṣṇa, no a darnos felicidad a nosotros mismos. El servicio devocional es la propensión constitucional eterna del alma, la característica natural de la entidad viviente. El alma no tiene otro deber constitucional que ofrecer servicio al Señor. Las propensiones materiales temporales no son la característica original del alma espiritual, sino solo la característica de la entidad viviente materialmente condicional. Las propensiones materiales son cambiantes porque son temporales, pero el servicio devocional destruye la lamentación, la ilusión y el miedo, todos los cuales provienen de la absorción en la materia. La absorción en cualquier cosa que no sea Kṛṣṇa y Sus devotos es llamada absorción material. El servicio devocional es absoluto y está destinado únicamente al placer del Señor. Practicar el servicio devocional nos ayuda a desarrollar la conciencia de Kṛṣṇa.

5. ¿Cuál es el sendero de la auspiciosidad?

Ningún sendero en este mundo material es auspicioso excepto el sendero del servicio al Señor. La mentalidad de que entendemos la vida mejor que los devotos conduce al infierno y, por lo tanto, mantener esa mentalidad es perjudicial. El secreto del éxito en la vida espiritual es seguir el sendero recorrido por los devotos del Señor. Debemos seguir a los devotos sin importar lo difícil que sea el sendero. Si deseamos tener éxito en nuestra práctica, debemos ser lo suficientemente humildes como para darnos cuenta de lo despreciables que somos. Si comprendemos nuestra descalificación, podemos capacitarnos para ver la belleza de los pies de loto de los devotos de Kṛṣṇa. Los seres humanos ordinarios siempre están proponiendo cómo obtener gratificación de los sentidos. Si consideramos esos temas religiosos, nunca podremos volvernos religiosos. Servir a los devotos es la mejor forma de auspiciosidad.

6. ¿Qué es el servicio?

El servicio no es una función del cuerpo o de la mente, sino del alma espiritual. No hay negocio o comercio en el servicio. Para que el servicio sea realmente devocional, debe estar destinado simplemente al placer de Kṛṣṇa. El servicio de uno no debe contener nada motivado por el deseo de la propia felicidad. El servicio devocional es inmotivado, sin causa, y la propensión ininterrumpida del alma espiritual. Uno no puede comprender la meta última del conocimiento a menos que se dedique al servicio ininterrumpido al Guru.

Solo el devoto del Señor es elegible para convertirse en maestro espiritual. Esto no es una exageración sino un hecho. El Señor Kṛṣṇa afirma: “A medida que se rinden a Mí, los recompenso en consecuencia”. En los pasatiempos conyugales, los devotos de Kṛṣṇa le sirven con todo su cuerpo. Kṛṣṇa corresponde entregándose a esos devotos. Se considera en deuda con ellos. La máxima perfección y meta del servicio se encuentra en los pasatiempos conyugales.

7. ¿Cómo podemos mejorar nuestro servicio devocional?

Nuestra propensión a servir aumentará si simplemente servimos. Si no tenemos ningún deseo de servir al maestro espiritual o a Kṛṣṇa, ¿qué sentido tiene aumentar nuestro servicio? Si nuestra mente está fija en los pies de loto del maestro espiritual, entonces dondequiera que estemos, nuestra propensión a servir aumentará. Si nuestra mente está fija en otra cosa, solo aumentará nuestra propensión a la gratificación de los sentidos y a la vida material. Sirviendo al maestro espiritual continuamente, alcanzamos toda fortuna. Si por el contrario elegimos servir a Māyā o nos ocupamos en buscar la felicidad personal, experimentaremos diversas perturbaciones y desgracias y nos encontraremos en peligro.

No podemos mejorar nuestro servicio devocional sin la asociación Vaiṣṇava. Por lo tanto debemos servir a los Vaiṣṇavas. Si después de tomar refugio del Guru y de Kṛṣṇa no nos ocupamos de su servicio, ¿cómo seremos beneficiados? Si después de tomar refugio en el sendero devocional, no nos ocupamos del servicio devocional, ¿cómo seremos beneficiados?

En primer lugar, debemos refugiarnos en los pies de loto del Guru y convertirnos en sirvientes. Esto es llamado āśraya. La tarea de un alma entregada es servir a su maestro. ¿Lo estamos haciendo? Ofreciéndolo todo a los pies del Guru, obtendremos la Verdad Absoluta, pero en lugar de hacer tal ofrenda, no queremos darle nada. Sin embargo, queremos su misericordia; queremos que nos dé al Señor.

Es imposible engañar a la Superalma. A menos que nos acerquemos a un Guru, ¿cómo aumentaremos nuestra propensión a servir a Kṛṣṇa? Si después de refugiarnos a los pies de loto del Guru mantenemos nuestro espíritu disfrutador o aumentamos nuestra propensión a la vida material, volveremos a degradarnos y no progresaremos espiritualmente. Si realmente nos refugiamos en el maestro espiritual y le servimos con amor, ciertamente alcanzaremos el servicio de Kṛṣṇa. Obtendremos el conocimiento trascendental acerca de Kṛṣṇa y nos fundiremos en el servicio extático de Kṛṣṇa. Tenemos que dedicarnos a actividades que disminuyan nuestra propensión al disfrute material y a la vida mundana. Entonces dejaremos de considerarnos disfrutadores y trataremos al mundo material junto con todo lo que contiene como adecuado para el disfrute de Kṛṣṇa. Todos los objetos serán entonces adorables. Cuando reduzcamos el ego mundano—esa voz que nos dice que somos disfrutadores y hacedores—se despertará nuestra propensión a servir a Kṛṣṇa. Mientras nuestro deseo de disfrutar de la vida material siga siendo prominente, no podremos servir al Señor. Cuando estemos ansiosos por servir al Señor, nos consideraremos hijos de nuestro Guru y romperemos toda relación con padres e hijos mundanos.

8. ¿No es posible servir a Hari con nuestro propio esfuerzo?

El servicio a Hari solo es posible si el Señor Kṛṣṇa nos concede misericordiosamente tal oportunidad. De lo contrario, es imposible comprometerse en el servicio a Hari, incluso después de tomarse muchas molestias personales. El servicio a Hari no es un compromiso ligero. En la esperanza de servir a Hari, el alto nacimiento es un enemigo, la opulencia es un enemigo, el vasto aprendizaje es un enemigo, y la belleza es un enemigo. A menos que nos comprometamos con cada uno de estos en el servicio del amante de los gopīs, ellos nos cautivarán.

Tenemos un problema cuando en lugar de ver el mundo material y todo lo que hay en él como destinado al servicio de Kṛṣṇa, lo vemos como objetos para nuestro propio disfrute. Buscar la felicidad personal nos hace querer convertirnos en amos del mundo material en lugar de siervos del Señor Supremo.

En este mundo, todos tratan de convertirse en amos, en disfrutadores. Esta es la base del no- Vaiṣṇavismo. El servicio devocional es la conexión entre sirviente y amo. Si continuamos viéndonos a nosotros mismos como debiendo el servicio a otros, ¿cuál es la cuestión de que aprendamos a servir? Únicamente los sirvientes sirven.

Los karmīs y los no devotos piensan que verán, cantarán y recordarán como hacedores. Solo cuando dediquen todos sus esfuerzos al servicio del Señor renunciando al falso orgullo del control, lograrán la auspiciosidad.

Somos sirvientes de Kṛṣṇa. Debemos servir al Señor las veinticuatro horas del día en la asociación de devotos y depender plenamente de los pies de loto del Señor Supremo. La solución a todos los problemas o peligros es depender totalmente de los arreglos del Señor.

En este mundo, nos servimos unos a otros a través de cuatro relaciones: Marido y mujer, padre e hijo, amiga y amigo, y amo y sirviente. Inconscientes de nuestra relación con el Señor, desarrollamos relaciones temporales. Aunque éstas pueden parecer buenas al principio, al final siempre traen decepciones. La vida será auspiciosa si podemos desarrollar cualquiera de estas relaciones con el Señor Supremo.

Podemos regresar a Vaikuṇṭha desde este mundo si nos dedicamos al servicio del Señor. Si en cambio deseamos aceptar el servicio de otros, permaneciendo apegados a este mundo, continuaremos sufriendo las tres miserias de la existencia material. No somos Kṛṣṇa; no somos supremos. En cambio, somos sirvientes de Kṛṣṇa y solo Kṛṣṇa es nuestro amo eterno, el objeto eterno de nuestro servicio. Somos los esclavos eternos de Kṛṣṇa, Sus sirvientes entregados. Tan pronto como olvidamos esto y nos rebelamos contra Su servicio, estamos destinados al sufrimiento perpetuo. La existencia material es la puerta al infierno; es un mundo solo de gratificación de los sentidos y sufrimiento.

Al olvidar a Kṛṣṇa comienza nuestra existencia material. Por lo tanto, el Śrī Chaitanya-charitāmṛta afirma: chāri varṇāśramī yadi kṛṣṇa nāhi bhajesvakarma karite se raurave paḍi' maje: "Los seguidores de la institución del varṇāśrama aceptan los principios regulativos de las cuatro órdenes sociales [brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya y śūdra] y de las cuatro órdenes espirituales [brāhmacharya, gr̥hastha, vanaprastha, y sannyās]. Sin embargo, si uno lleva a cabo los principios regulativos de estas órdenes pero no rinde servicio trascendental a Kṛṣṇa, cae en una condición infernal de vida material". (Śrī Chaitanya-charitāmṛta Madhya 22.26)

9. ¿Cuál es la actividad de mayor bienestar?

Que todos sean devotos de Kṛṣṇa. Esta es la bendición más elevada para la gente del mundo. La forma más elevada de bienestar es dedicar las mentes de las personas a los pies de loto de Kṛṣṇa. La máxima caridad o altruismo es distribuir el servicio devocional de Kṛṣṇa a todos. Los devotos siempre están ansiosos por ayudar a los demás de esta manera.

Conocer a Dios es el conocimiento supremo. La śāstra dice que el conocimiento significa conocer al Señor Supremo. Śrī Chaitanya Mahāprabhu afirma: prabhu kahe,—“kon vidyā vidyā-madhye sāra?” rāya kahe,—“kṛṣṇa-bhakti vinā vidyā nāhi āra” El Señor preguntó: “De todos los tipos de educación, ¿cuál es el más importante?”. Ramananda Rāy respondió: “No hay educación más importante que el servicio devocional trascendental a Kṛṣṇa”. (Chaitanya-charitāmṛta Madhya 8.245)

La educación atea que se está difundiendo no beneficia en modo alguno a la población en general. Más bien, la gente ha sido perjudicada por ella y continuará siendo perjudicada. En cambio, la humanidad puede beneficiarse simplemente distribuyendo la misericordia de Śrī Chaitanyadeva.

Festival de la desaparición de Om Visnupad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj.

Sábado 26/04/2025 Caracas Venezuela.

30

Festival Del Vyasa Puja De SRila Bhakti Tilak Niriho Maharaj y aparición De Sri Nrisimha Dev

31

11/05/2025

Śrī Nṛsimha Praṇām

32

(śrī—adorable; nṛsimha—Nṛsimha;
praṇām—obediencias)

namas te narasimhāya
prahlādāhlāda-dāyine
hiraṇyakaśīpor vakṣah-
śilā-ṭaṅka-nakhālaye [1]

namah—reverencias; **te**—a Ti; **nara-simhāya**—al Señor Narasimha (**nara**—hombre; **simha**—león); **prahlāda**—(a) Prahlād Mahārāj; **ahlāda**—(de) alegría; **dāyine**—el dador; **hiraṇyakaśīpoḥ**—de Hiraṇyakaśipu; **vakṣah**—pecho; **śilā**—(sobre) la piedra; **ṭaṅka**—cinces; **nakha-alaye**—cuyas uñas. [1]

Ofrezco mis reverencias al Señor Narasimha, quien da felicidad a Prahlād Mahārāj y cuyas uñas son como cinces sobre el pecho cual roca del demonio Hiraṇyakaśipu.

ito nṛsimhaḥ parato nṛsimho
yato yato yāmi tato nṛsimhaḥ
bahir nṛsimho hṛdaye nṛsimho
nṛsimham ādim śaraṇam
prapadye [2]

itah—aquí; **nṛsimhaḥ**—el Señor Nṛsimha; **parataḥ**—allí; **nṛsimhaḥ**—el Señor Nṛsimha; **yataḥ**—donde sea; **yami**—voy; **tataḥ**—allí; **nṛsimhaḥ**—el Señor Nṛsimha; **bahih**—externamente; **nṛsimhaḥ**—el Señor Nṛsimha; **hṛdaye**—en el corazón; **nṛsimhaḥ**—el Señor Nṛsimha; **nṛsimham**—al Señor Nṛsimha; **ādim**—el origen; **śaraṇam**—el refugio supremo; **prapadye**—me rindo. [2]

El Señor Nṛsimha está aquí y también allí. Adonde quiera que voy, allí está el Señor Nṛsimha. Él está en el corazón y también fuera. Me rindo al Señor Nṛsimha, el origen de todas las cosas y el refugio supremo.

(Śrīla Vyasādeva)

El Corazón de Nityānanda

33

**veda-guhyā katha ei ayogya kahite
tathapi kahiye tanra krpa prakasite**

“Revelarlo no es apropiado, porque debe mantenerse tan confidencial como los Vedas, pero hablaré de ello para dar a conocer Su misericordia a todos”.

**ullasa-upari lekhon tomara prasada
nityananda prabhu, mora ksama aparadha**

“Oh Señor Nityananda, estoy escribiendo acerca de Tu misericordia con gran júbilo. Por favor, perdona mis ofensas”.

[“Prabhu, perdóname, si me vuelvo demasiado audaz o loco al escribir acerca de Ti”].

**avadhuta gosanira eka bhrtya prema-dhama
minaketana ramadasa haya tanra nama**

“El Señor Nityananda Prabhu tenía un sirviente llamado Sri Minaketan Ramadas, quien era un depósito de amor”.

[Ayer les hablé sobre Minaketan Ramadas].

**amara alaye aho-ratra-sankirtana
tahate aila tenho pana nimantrana**

“En mi casa había sankirtana día y noche, por eso él fue allí, habiendo sido invitado”.

**maha-prema-maya tinho vasila angane
sakala vaisnava tanra vandila charane**

“Absorto en el amor extático, se sentó en mi patio, y todos los Vaisnavas se postraron a sus pies”.

**namaskara karite, ka’ra uparete chade
preme ka’re vamsi mare, kahake chapade**

“En un humor alegre de amor por Dios, a veces se subía al hombro de alguien que ofrecía reverencias, y otras veces golpeaba a los demás con su flauta, o los abofeteaba suavemente”.

**ye nayana dekhite asru haya mane yara
sei netre avichchhinna vahe asru-dhara**

“Cuando alguien veía los ojos de Minaketan Ramadas, las lágrimas fluían automáticamente de sus propios ojos, porque una lluvia constante de lágrimas fluía de los ojos de Minaketan Ramadas”.

**kabhu kona ange dekhi pulaka-kadamba
eka ange jadya tanra, ara ange kampa**

“A veces había erupciones de éxtasis como flores de kadamba en algunas partes de su cuerpo, y a veces una extremidad le quedaba inmóvil mientras que la otra temblaba”.

**nityananda bali’ yabe karena hunkara
taha dekhi’ lokera haya maha-chamatkara**

“Siempre que gritaba en voz alta el Nombre de Nityananda, la gente a su alrededor se maravillaba con gran asombro”.

**gunarnava misra name eka vipra arya
sri-murti-nikate tenho kare seva-karya**

“Un brahmana respetable llamado Sri Gunarnava Misra estaba sirviendo a la Deidad”.

**angane asiya tenho na kaila sambhasa
taha dekhi’ kruddha hana bale ramadasa**

“Cuando Minaketan estaba sentado en el patio, este brahmana no le ofreció ningún respeto. Al ver esto, Sri Ramadas se enojó y habló”.

**‘ei ta’ dvitiya suta romaharasana
baladeva dekhi’ ye na kaila pratyudgama’**

“Aquí encuentro al segundo Romaharsana-suta, que no se puso de pie para mostrar honor cuando vio al Señor Balarama”.

“Él se comportó como un ateo—no tiene fe en los Vaisnavas. Ese brahmana se considera muy importante”.

**jeta bali’ nache gaya, karaye santosa
krsna-karya kare vipra—na karila rosa**

El Corazón de Nityānanda

Patatas asadas con almendras

Ingredientes:

4. Patatas de buen tamaño
225 grs. De zanahorias ralladas
50 grs. De almendra molida
3 cdas. De aceite de oliva
el zumo de un limón
1. Pellizco de asafétida
Sal y pimienta

Para la salsa:

1 cda. de aceite
75 grs. de almendra molida
425 cc. de agua
1 pellizco de asafétida
½ cda. de pimentón
¼ cdta. de pimienta
1 hoja de laurel
1 cdta. de miel

Preparación:

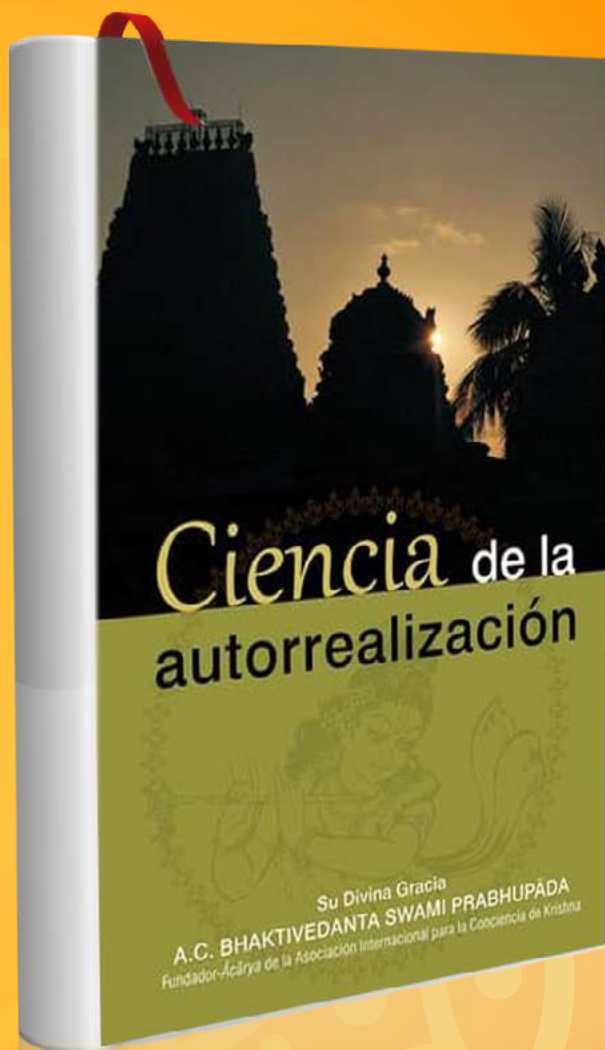
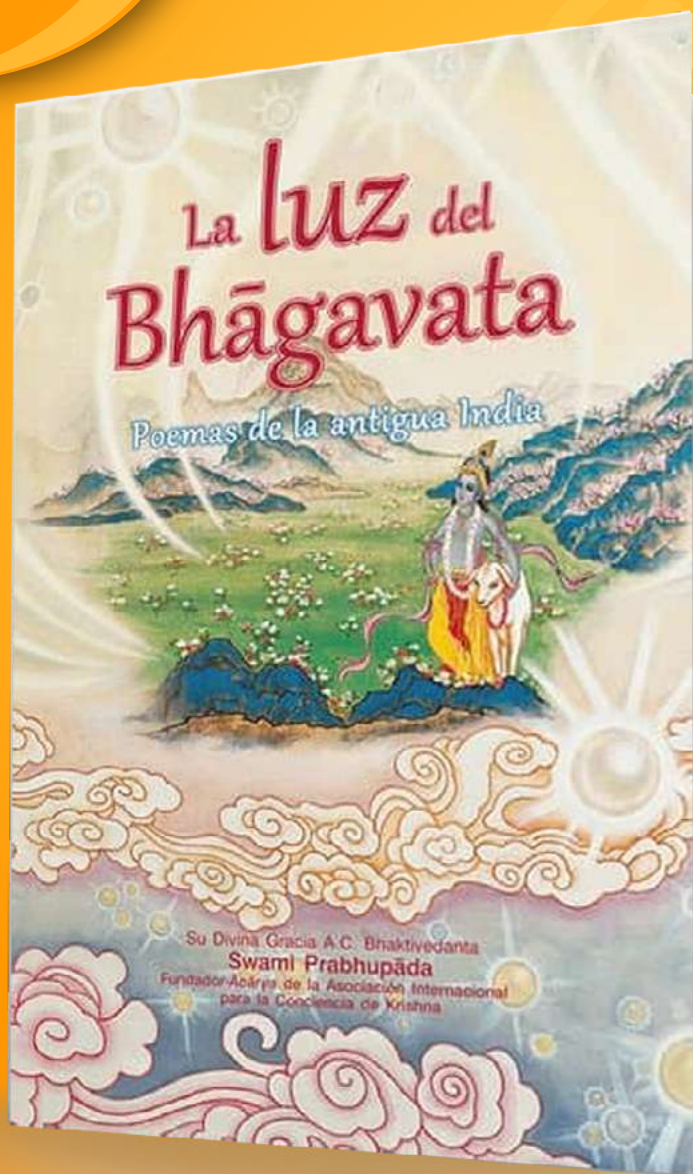
Hierva las patatas enteras con piel y, una vez frías, vacíelas parcialmente con una cuchara para poner el relleno.

Mezcle bien Las almendras, el zumo de Limón y La asafétida. Añada el aceite de Oliva poco a poco, removiendo, hasta que La mezcla adquiera una consistencia cremosa. Haga un puré con La patata que extrajo anteriormente y mézclela con esa crema. Añada La zanahoria rallada y condimente bien. Rellene Los nidos de patata con La mezcla, bien colmados, y Llévelos al horno a 190 durante 30 minutos.

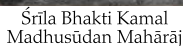
Mientras tanto, prepare la salsa. Caliente el aceite y fría durante un par de minutos Las especias y La hoja de Laurel. Añada Los restantes ingredientes, deje que comience a hervir, y póngalo a fuego Lento durante 30 minutos. Retire La hoja de Laurel. Si La salsa Le ha quedado algo granulosa, utilice La batidora.

Publicaciones Disponibles

36

37

Samādhi mandir de Śrīla
Lokanāth Goswāmī Prabhu

*Partida de Śrīpād Anaṅga
Mohan DāsĀdhikārī Prabhu.*

Sede India

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

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

Sedes Internacionales

Venezuela

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

Colombia

- **Paipa Boyaca:** *Sri Sri Govinda Seva Ashram. Paipa (Boyaca) Km 4 Via Paipa Pantano de Vargas Teléfonos: 313 2271119 / 311 5757522 scsasrampaipa@yahoo.es.
- **Medellín:** *Sri Chaitanya Saraswat Math, 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 em@il.omkarnathdas2349@gmail.com.
- Bogotá: Sri Chaitanya Saraswat Math Bogotá Calle 56a # 71-66 Barrio Normandía Móvil: (+57) 318 3546582 - 317 3004581 em@il.info@scsmathcolombia.com / jrojasgut@gmail.com.

- **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 14, Ticul. Yucatán ramahari@sureste.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 Asan Rua Diogo Moreira 312. Teléfonos: (011) 3815-1448 & 3032-3322.
- Belem Novo Porto Alegre: Sri Govinda Maharaj Seva Sangha Estrada Chapau do Sol. 620. Teléfono: 55 51 3264-3242.

Ecuador

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

México

- **Mérida:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Calle 69-B, No. 537, Fracc. Santa Isabel Kanasin, Yucatán c.p. 97370. teléfono: (52-999) 9828444.
- **Guadalajara:** Sri Chaitanya Saraswati Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Reforma No. 864, sector Hidalgo Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280. Teléfono (52 33) 3826 9613.
- **Tijuana:** Sri Chaitanya Govinda Sevashram A.R. Avenida de las Rosas 9 Fracc. Del prado c.p. 22440. Tlf.: (52-664) 608-9154. Monterrey.
- **Veracruz:** Sri Chaitanya Saraswat Math 1ro. De Mayo No. 1057, (entre Iturbide y Azueta). C.p. 91700. Teléfono: (229) 9550941.

EEUU

- ! Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram 2900 North Rodeo Gulch Rd Soquel. CA 95073. Teléfono: (831) 462-4712.
- ! Sri Chaitanya Saraswat Seva Ashram 269 E. Sait James Street San José CA 95112. Teléfono: (408) 2886360 y (408) 287 6360.
- ! Jumping Monkey 418 front St. Santa Cruz. CA 95060 Teléfonos: (831) 466-0168
- ! The Golden Road!741 Lincoln St Eugene, OR 97401 Ph. Teléfono: (541) 434-1008.
- ! Sri Chaitanya Saraswat Ashram 268 1/2 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

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

39

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

**escaneé el código QR y
le llevara a Google maps
para guiarlo**

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

Estaciones de Metro cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

Chacaíto, 6 min a pie,
Zona Rental, 12 min a pie,

Estaciones de Autobús cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

Líneas de Autobús a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

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

Teléfono: 0414-3371793
CI: 5.008.449
Banco: Banesco

Templo Paramakaruna

“Todo el mundo está tratando de limpiar su corazón, no hay duda, pero hemos de recibir problemas con nuestro cuerpo humano. Sin embargo, trataremos de ignorarlos. Podemos tener muchas enfermedades pero no debemos correr tras ellas; más bien trataremos de funcionar con nuestra concepción de Guru Mahārāj (Śrīla Govinda Mahārāj hace referencia a las enseñanzas de Śrīla Guru Mahārāj)”

Śrīla B.S. Govinda Mahārāj
www.scsmath.com

Canta Hare Kṛṣṇa Y Sé Feliz

@paramakaruna_darsan

/www.youtube.com/@paramakaruna_darsan

www.paramakaruna.net/