

KARUNA

HARE KRISHNA, HARE KRISHNA, KRISHNA KRISHNA, HARE HARE
HARE RAMA, HARE RAMA, RAMA RAMA, HARE HARE

"HUMILDAD, TOLERANCIA, HONRAR A LOS DEMÁS"

CONTENIDO

04. Editorial

05. El mes de Damodara (Kārtika)

7. La Promesa de Gadadhar Pandit
Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Tilak
Nirīha Mahārāj

11. Dam odarastakam
Śrīla Bhakti Nirmal
Āchārya Mahārāj

15. El Refugio de Sri Giriraj
Govardhan
Om Viṣṇupād Jagad-Guru
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-
Goswāmī Mahārāj

16. El Todo y el Fin de Todo
Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhar
Dev-Goswāmī Mahārāj

17. Prakrita-rasa-shata-dushani
Śrīla Bhakti Siddhānta
Sarasvatī Ṭhākura

24. Vyasapuja de Om Visnupad
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-
Goswāmī Mahārāj

25. Amṛta Vani
5to Capítulo El servicio devocional
4ta parte
por Śrīla Bhakti Siddhanta
Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

29. Śarat Pūrṇimā (o Sharad Purnima)

31. Śrīman Mahāprabhura śata-nāma
Canción pág. 289 Guía de Kīrtan 2024.

37. El Siempre Venerable Nityananda
El Corazón de Nityānanda

39. Gastronomía: el Sabor para el Alma
Bhaturas (del libro Un Gusto Superior)

40. Publicaciones Disponibles

41. Calendario Śrī Gauḍīya Noviembre 2025

42. Sedes de India y América Latina

43. ¿Cómo llegar en Autobús o Metro al
templo de Paramakuruṇa en Miranda?

BAJO LA SUPREMA INSPIRACIÓN DE SU DIVINA GRACIA

Śrīla Bhakti Sundar
Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

Dirección General:
Sripad Purujit Das

Diseño:
Eduardo Gutiérrez

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

Diagramación:
Chandra Malika Devi Dasi

“El Śrīmad Bhāgavatam es una manifestación de Krishna. El cuerpo entero del Śrīmad Bhāgavatam es el cuerpo de Krishna. En el Śrīmad Bhāgavatam y también en otras escrituras encontramos que la principal instrucción es cantar los Santos Nombres del Señor, esto es algo muy bueno. Y el canto de este Mahāmantra Hare Krishna es nuestra única esperanza”

*Srila B.S. Govinda Mahārāj
Pag. 56, El Divino Sirviente*

La visión de Śrīla Bhakti Sundara Govinda Dev Goswāmī Mahārāj sobre el pasatiempo de Damodara es una extensión de la perspectiva de su propio maestro, Śrīdhara Mahārāja, enfatizando la supremacía de la relación íntima de Vṛndāvana y el principio de la sinceridad afectiva en el servicio devocional.

Para Govinda Mahārāj, el significado de Damodara no es solo que el amor de la Madre Yaśodā es grande, sino que este pasatiempo establece la naturaleza más elevada de la Divinidad Absoluta (Krishna): Su accesibilidad a través del amor puro.

La Dimensión de la Intimidad (Rāga-Bhakti)

Śrīla Govinda Mahārāj siempre resaltó que el pasatiempo de Damodara revela el aspecto más dulce y oculto de la Verdad Absoluta, donde Dios no es un ser temible, sino un objeto de afecto.

1. La Humillación del Control

Govinda Mahārāj hacía hincapié en que la lila de Damodara es la prueba de la autocontención divina a través del afecto. Krishna, que es el controlador de la energía material (Māyā), se somete voluntariamente a la madre Yaśodā, quien representa el servicio devocional puro (śuddha-bhakti) en el humor de madre (Vātsalya-Rasa).

“Krishna, el amo de la ilusión, se convierte en la víctima del afecto de Su devoto. Él quiere demostrar que Su libertad total reside en Su completa entrega al amor.”

2. La Falta de los Dos Dedos: El Principio de la Sinceridad

Govinda Mahārāj interpretaba el concepto de los dos dedos faltantes (esfuerzo y misericordia) con una profunda visión de la sinceridad afectiva:

El Primer Dedo (Esfuerzo del Devoto): Él lo veía como la sinceridad absoluta en la búsqueda. No es solo un esfuerzo físico o intelectual, sino la pureza de la intención. El devoto debe vaciarse de todo motivo egoísta y acercarse a Krishna con un corazón completamente puro.

El Segundo Dedo (Misericordia de Krishna): La misericordia desciende solo cuando el devoto ha demostrado la máxima necesidad y dependencia. La misericordia no es aleatoria; es la respuesta del Señor a la rendición total y sincera del devoto. La clave no es la fuerza, sino la calidad del afecto.

Aplicación Práctica en la Visión de Govinda Mahārāj

Para Govinda Mahārāj, el mes de Damodara es el momento ideal para practicar la devoción con apego (Rāga-bhakti), que es la devoción inspirada por el amor de los asociados eternos de Krishna en Vṛndāvana:

Abandono de la Adoración Formal (*Aiśvarya): La visión de Damodara alienta al devoto a abandonar la actitud de asombro y reverencia hacia el Señor (el Aiśvarya) y a cultivar una relación más íntima, dulce y afectiva (Mādhurya).

Apego al Rasa (Dulzor): La práctica esencial del mes de Damodara es meditar en el dulzor (rasa) del afecto maternal. Al encender la lámpara, el devoto medita en la belleza de la lila, el amor y la inocencia de Krishna, y la pureza de Yaśodā. Esto ayuda a purificar el corazón de la mentalidad de “dar para recibir” y a avanzar hacia el amor sin causa.

En síntesis, la visión de Śrīla Govinda Mahārāj sobre Damodara es un llamado a la intimidad con lo divino. La lección es que la Verdad Absoluta se subordina al amor más puro, y nuestro servicio durante este mes debe estar imbuido de este sentimiento de afecto y de una sinceridad sin reservas.

El mes de Damodara (Kārtika) es el más auspicioso del calendario vaisnava! Este mes comienza, efectivamente, el día de la luna llena de Śārat Pūrṇimā y es reverenciado por el pasatiempo del Señor Krishna atado a un mortero.

Significado del Pasatiempo de Damodara

El pasatiempo de Damodara, narrado en el Śrīmad Bhāgavatam, Capítulo 10, es una de las lilas (juegos divinos) más íntimas y profundas de Krishna, y la razón por la que se le conoce como Damodara (Dāma = cuerda; udara = barriga / cintura).

1. El Evento Central

Una mañana, la madre Yashoda estaba batiendo mantequilla, inmersa en el amor por su hijo. Krishna, queriendo tomar leche, interrumpió a su madre. Cuando Yashoda fue a atender la leche que se había derramado, Krishna, sintiéndose ignorado, rompió la olla de yogur y, temeroso, se escondió en un mortero de madera.

Yashoda, con una pequeña vara, persiguió a Krishna. Al atraparlo, se sintió abrumada por Su travesura y decidió atarlo al pesado mortero para que no se escapara. Sin embargo, no importaba cuántas cuerdas usara, “siempre le faltaban dos dedos de largo” para atar a Krishna.

2. La Misericordia de Damodara

Finalmente, agotada y frustrada, Yashoda se rindió. Al ver el esfuerzo de Su madre y la sinceridad de su amor, Krishna se sintió conmovido. En ese momento, *Krishna aceptó ser atado*.

El significado de los dos dedos faltantes es profundo:

Un Dedo: Representa el esfuerzo humano, el esfuerzo sincero y personal del devoto (sādhana).

El Segundo Dedo: Representa la misericordia de Krishna (kṛpā) o el favor del devoto puro.

La enseñanza es que el esfuerzo humano por sí solo, no importa cuán intenso sea (como el esfuerzo de Yashoda por encontrar cuerdas), “nunca es suficiente” para capturar al Absoluto. Solo cuando el devoto se rinde completamente y recibe la misericordia del Señor, Él permite ser “atado” por el lazo del amor.

Visión de Śrīdhara Mahārāja

Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Mahārāja enfatizó el significado de esta lila en términos de la Relación (Sambandha) y la Meta (Prayojana) del devoto.

Mahārāja se centró en la supremacía de la Relación de Amor Afectivo (Vātsalya-Rasa) y la dulzura de Vṛndāvana:

1. La Humillación de la Grandeza: Para Śrīdhara Mahārāja, el pasatiempo de Damodara es la prueba de que el amor es el poder supremo. Krishna, el controlador de todos los universos (cuya cabeza no podría ser atrapada por Brahma o Shiva), se sintió obligado a ceder ante el amor puro de una madre de aldea. Esto humilla toda opulencia y poder cósmico.

2. El Śuddha-Sattva (Sinceridad Pura): La lila de Damodara ilustra que la sinceridad, la intención pura y el afecto incondicional de Yashoda son el único medio para acercarse a la Verdad Absoluta. La rendición emocional y desinteresada es el camino más directo al corazón de Krishna. Él resumió: “Krishna está atado por el amor; no por el poder, ni por el conocimiento, ni por el dinero.”

Beneficios de Participar en el Mes de Damodara (Kārtika)

El mes de Kārtika es la joya de la práctica devocional (sādhana). Los beneficios de las prácticas devocionales realizadas durante este mes son incalculables, a menudo descritos como mil veces mayores que en cualquier otro momento.

Práctica Esencial, Significado Espiritual, Beneficio

Ofrecer una lámpara (Dīpa-dāna): Simboliza la eliminación de la oscuridad de la ignorancia (anarthas). Se obtiene la bendición directa de Radha y Krishna, y se purifican las ofensas cometidas.

Recitar el Damodarāṣṭaka: Es la meditación diaria en la lila de Damodara. Profundiza la comprensión de la supremacía del amor de las gopis y se fija la mente en el servicio amoroso.

Vivir con Sencillez: Se practican más austeridades o se evita un alimento, como la disciplina para controlar los sentidos. Fortalece la Śraddhā (fe) y acelera la eliminación del orgullo (māna) y la lujuria.

Aumento del Japa (Canto): Se intensifica la práctica del canto del Santo Nombre. Se atrae la misericordia de Balarama (el Guru), que da la fuerza necesaria para el avance espiritual.

Participar en el mes de Damodara es una oportunidad única para invocar la misericordia sin causa de Krishna, quien se revela voluntariamente a través de Su forma más dulce, la de un niño travieso, pero eternamente adorable, atado por las cuerdas del amor de su devoto.

La Promesa de Gadadhar Pandit

7

Por Su Divina Gracia Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Tilak Nirīha Mahārāj

Extractos Darsan en línea a todo el mundo, 27
de abril de 2025

Pregunta: Es cierto que nosotros manifestamos nuestro subconsciente y si eso es cierto, ¿cuál es el rol que juegan el karma y la Divina Voluntad?

El karma es diferente de la realidad. Tu pregunta se refiere a que lo que pensamos se manifiesta en nuestra realidad...? Hay un verso en el Chaitanya Charitamrita:

suta uvaca
'sva-kṛtam karma manusyah
kartum nāñjasisvarah
tathapi sva-matir bala
yathestam karoti durmatih'

Sri Chaitanya Charitamrita, Adi-lila 6,20

"Suta Gosvami dijo: 'Un ser humano no tiene poder independiente para realizar ningún deseo por sí mismo, pues está atado por su propio karma. A pesar de esto, debido a su inteligencia infantil, actúa con mente perturbada según sus propios caprichos'."

Y allí se dice que el alma jiva tiene un deseo, pero para que ese deseo se cumpla tiene que ser de conformidad con la voluntad de Krishna. Pero cuando Krishna puede ver que los devotos están sufriendo, aún así, Krishna puede complacer el deseo de los devotos. El karma es algo diferente aquello que nosotros hacemos para Krishna, no es karma, no nos ata a este mundo. Pero aquello que hacemos que no es para Krishna es karma y puede llevarnos al infierno. Aquella acción que llevamos a cabo, debemos pensar, es para satisfacernos a nosotros mismos (karma) o para satisfacer a Krishna (devoción). Debes pensar cuál es el tipo de acción que llevas a cabo.

Pregunta: ¿Cuál es la importancia de tener tres vueltas de Tulasi en el cuello? y ¿cuál es la importancia de al menos tener una?

La importancia de tener tres vueltas es porque ellas representan las tres deidades que adoramos, Radha, Krishna y Mahaprabhu. Pero puedes tener más si quieres, no hay problema. Yo tengo seis vueltas. La importancia de tener al menos una, es que debemos siempre llevar un collar de Tulasi (kunti-malas). Escuche una clase de Srila B.S. Govinda Dev Goswami Maharaj donde decía que tener las Tulasis en el cuello era el equivalente a los perros - mascotas que le pertenecen a alguien, ellos siempre tienen un collar. Mientras que los callejeros que no le pertenecen a nadie no tienen un collar. De hecho los perros tienen muy buenas cualidades. Ellos ofrecen protección. Son fieles, de hecho. Podemos cantar ese Kirtan:

sarvasva tomara, charane sapiya,
padechhi tomara ghare
tumi ta' thakura, tomara kukura,
baliya janaha more

(Saranagati, 19.1)

“He ofrecido todo a Tus pies y me he refugiado en Tu hogar. Tú eres mi Amo; por favor, considérame Tu perro.”

Pregunta: Dandavat Pranams Gurudev! ¿Cuál es el valor espiritual de experimentar un fuerte dolor por la separación del discípulo con su Guru que ha abandonado físicamente éste mundo?

Puedo hablar de mi experiencia, cuando Gurudev me daba una instrucción yo hacía lo que me indicaba, no me preocupaba porque sabía que Gurudev me protegería, sucediese lo que sucediese. Aun si me regañaba, yo sabía que me protegería, pero cuando Gurudev parte de este mundo, entonces perdemos esa seguridad, esa confianza. Después que el Guru desaparece y no nos podemos asociar físicamente con él, por ejemplo hacemos algo y no tendremos la ventaja de que él nos guiará físicamente. Entonces tenemos mucha tristeza en nuestro corazón. También veo que cuando Gurudev está presente físicamente, no nos preocupamos tanto. Todo lo que hacemos, sólo pensamos en nuestro Seva. No nos asustamos, cuando Gurudev está presente, no nos pasa nada. Inclusive cuando Gurudev estaba presente yo ni siquiera me enfermaba. Si acaso alguna vez me dio fiebre. Esto ocurre porque dependemos físicamente de Gurudeva. Cuando el me dio servicio en Siliguri yo estaba allí y luego cuando me envió a Ekachakra yo no me preocupaba por mi bienestar físico y no tenía ningún apego por el lugar. Pero después que él partió todo cambió. Entonces mi situación es esa. Después que él partió esa carencia de preocupación, esa tranquilidad, ya no está presente. Yo solo puedo hablarles de mi experiencia. De mi tristeza. En la vida espiritual obtenemos mucha fuerza por la gracia de Sri Guru, entonces cuando Gurudev parte, perdemos parte de esa fuerza.

Pregunta: Podría hablarnos un poco sobre el día qué celebramos hoy la Aparición de Srila Gadadhar Pandit Goswami.

Todos sabemos que Gadadhar Pandit es Srimati Radharani en el Chaitanya Lila. Escuche de algunos Vaisnavas que Gadadhara Pandit es el baba, los sentimientos, mientras que Gadadhara Das es el kanti, la refulgencia. Tengo un libro en bengalí que habla de las glorificaciones de todos los asociados de Mahaprabhu. No sé cuándo podré transmitirles desde el bengalí al inglés. Gadadhar Pandit es la potencia de Sriman Mahaprabhu. En el Chaitanya Charitamrita siempre se dice, ofrezco mis reverencias a sus pies, miles de veces. En los pasatiempos de Mahaprabhu, Srimati Radhika apareció en la forma de Gadadhar Pandit Goswami. Vemos que en Pañcha-tatva también está Gadadhar Pandit. Él es el más querido de los devotos de Mahaprabhu. Gadadhara Pandit es la fuente de todas las otras potencias de Mahaprabhu.

Cuando Mahaprabhu tomó sannyas, Gadadhara Pandit, tomó ksetra sannyas, que significa que tomó un voto de renunciante, pero permanece en un sólo lugar en específico. El lugar se llamaba To-ta era un bosque. Aquellos que desean tener una relación cercana con Mahaprabhu toman refugio en cualquiera de las dos opciones: Unos toman refugio en Nityananda Prabhu y otros toman refugio en Gadadhara Pandit. Algunos aceptan a Gadadhara Pandit, quien a su vez instruye que Mahaprabhu es el dueño y señor de Gadadhara Pandit. Algunos devotos describen que Mahaprabhu es la vida de Nityananda Prabhu mientras que otros lo describen como la vida de Gadadhara Pandit.

8 Gadadhara Pandit tomó nacimiento en una familia vadhara Brahmana, en un día de amavasya (luna llena), en Bangladesh. El nombre de su padre era Vana Misra y su madre era Ratnabha devi, el tuvo un hermano y nunca se casó, siempre fue Brahmachari.

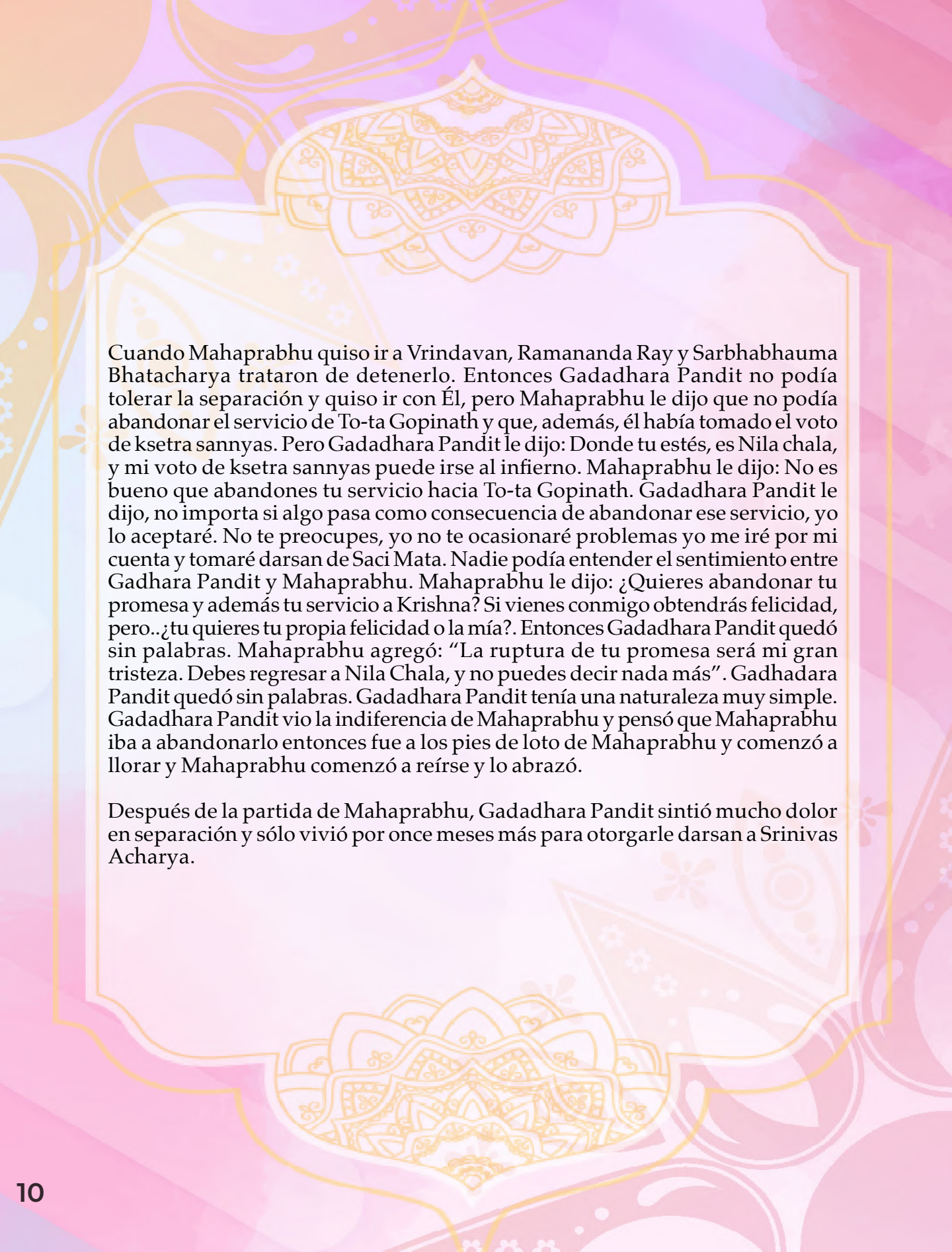
Desde su infancia era muy desapegado. Cuando Mahaprabhu desarrollo sus pasatiempos como Nimai Pandit. Ninguno se atrevía a discutir con Mahaprabhu. Todo el mundo estaba temeroso de debatir con Mahaprabhu. Quienquiera que diese un comentario, Mahaprabhu destruía sus comentarios y establecía uno nuevo. Mukuda Sivas Pandit huía tan pronto veía a Mahaprabhu ya que no quería debatir con Él.

En una oportunidad le preguntaron a Gadadhara Pandit cuál es el significado de mukti, liberación y él explicó que liberación de la tristeza es verdadera liberación. Gadadhara Pandit pudo presenciar a Mahaprabhu en humor extático. Cuando Mahaprabhu les dijo a todos los devotos que fuesen a la casa de un brahmachari, Él vio la forma verdadera de todos los devotos. Y Gadadhara Pandit escuchó eso y fue a esa casa, pero se escondió. Allí Mahaprabhu entró en éxtasis y cuando Gadadhara Pandit presencié eso, quedó sin sentido. Mahaprabhu le dijo eres muy afortunado, desde tu infancia tu mentalidad está en consciencia de Krishna. A veces cuando Mahaprabhu está en éxtasis siente mucho dolor en separación. Entonces Gadadhara Pandit lo confortaba, lo consolaba. En una oportunidad Mahaprabhu estaba en tanto dolor de separación, que preguntaba por doquier ¿dónde está Krishna? Y le dijeron, Krishna está en tu corazón, entonces Mahaprabhu quería abrirse el pecho, y Gadadhara Pandit lo detuvo. Madre Saci le instruyo a Gadadhara Pandit, siempre debes quedarte con Nimai.

En una oportunidad Mahaprabhu gritaba: ¿dónde está Pundarika?. Todos le preguntaban ¿quién es Pundarika? Él dijo, vendrá pronto a Nabadwip. Cuando Pundarika Vidyanidhi vino a Nabadwip el se quedó en un lugar muy opulento y todos pensaban que tenía una personalidad materialista. Sin embargo, en el Krishna Lila, Pundarika Vidyanidhi es Vrisabanu, el padre de Srimati Radharani. Mukundha Dhata llevó a Gadadhara Pandit a un sitio diciéndole: “Ven conmigo, te voy a llevar a que conozcas a un devoto maravilloso”. Entonces lo llevo donde Pundarika Vidyanidhi, quien hablaba animosamente con Mukundha Dhata, mientras Gadadhara Pandit veía la opulencia alrededor de Pundarika Vidyanidhi, aromas alrededor, una cama muy cómoda, ropas opulentas; Gadadhara Pandit pensaba, ¿cómo puede éste ser un gran devoto? Y Mukunda Datha pudo sentir las dudas de Gadadhara Pandit, entonces recitó un sloka. Tan pronto Pundarika vidyanidhi escucho el sloka, entro en éxtasis, y comenzó a destruir el cuarto a su alrededor y las opulencias que tenía. Al presenciar esto, Gadadhara Pandit sintió que había cometido una ofensa. Y dijo: “¿Qué he hecho? esto no es bueno. Cuando Mahaprabhu se enteró, le dijo: Para que tu ofensa sea perdonada, debes tomar refugio en Pundarika Vidyanidhi.

En cada pasatiempo (lila) Gadadhara Pandit estaba siempre con Mahaprabhu, en el pasatiempo en Nila chala, en el pasatiempo en el templo de Guñdicha. Gadadhara Pandit tomó ksetra sannyas en Sri Puri Dham y allí él sirvió en el templo de To-ta Gopinath. Gadadhara Pandit invitó a Mahaprabhu a tomar prasadam en el templo de To-Ta Gopinath, Mahaprabhu aceptó y le dieron algo de arroz dulce. Gadadhara Pandit cocinó el arroz y los vegetales que recogió en el jardín, se los ofreció a To-ta Gopinath y todos tomaron prasadam en humor extático.

Cuando Mahaprabhu quiso ir a Vrindavan, Ramananda Ray y Sarbhabhauma Bhatacharya trataron de detenerlo. Entonces Gadadhara Pandit no podía tolerar la separación y quiso ir con Él, pero Mahaprabhu le dijo que no podía abandonar el servicio de To-ta Gopinath y que, además, él había tomado el voto de ksetra sannyas. Pero Gadadhara Pandit le dijo: Donde tu estés, es Nila chala, y mi voto de ksetra sannyas puede irse al infierno. Mahaprabhu le dijo: No es bueno que abandones tu servicio hacia To-ta Gopinath. Gadadhara Pandit le dijo, no importa si algo pasa como consecuencia de abandonar ese servicio, yo lo aceptaré. No te preocupes, yo no te ocasionaré problemas yo me iré por mi cuenta y tomaré darsan de Saci Mata. Nadie podía entender el sentimiento entre Gadadhara Pandit y Mahaprabhu. Mahaprabhu le dijo: ¿Quieres abandonar tu promesa y además tu servicio a Krishna? Si vienes conmigo obtendrás felicidad, pero...¿tu quieres tu propia felicidad o la mía?. Entonces Gadadhara Pandit quedó sin palabras. Mahaprabhu agregó: “La ruptura de tu promesa será mi gran tristeza. Debes regresar a Nila Chala, y no puedes decir nada más”. Gadadhara Pandit quedó sin palabras. Gadadhara Pandit tenía una naturaleza muy simple. Gadadhara Pandit vio la indiferencia de Mahaprabhu y pensó que Mahaprabhu iba a abandonarlo entonces fue a los pies de loto de Mahaprabhu y comenzó a llorar y Mahaprabhu comenzó a reírse y lo abrazó.

Después de la partida de Mahaprabhu, Gadadhara Pandit sintió mucho dolor en separación y sólo vivió por once meses más para otorgarle darsan a Srinivas Acharya.

Damodarastakam

11

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

Dum Dum Park, 25 de Octubre 2018, parte 2

Nosotros cantamos Damodarastakam,

**namamisvaram sach-chid-ananda
rupamlasat-kundalam gokule bhrajanamamya-
soda-bhiyolukhalad dhavamanamparamrstam
atyantato drutya gopya [1]**

“Le ofrezco mis humildes reverencias al Señor Supremo, Sri Damodara, cuya forma corporal es la personificación de la existencia eterna, el conocimiento y la bienaventuranza y que resplandece hermosamente en el divino reino de Gokula. Sus zarcillos con forma de tiburón se mueven oscilando cuando huye apresuradamente de Madre Yasoda, que Lo persigue [por haber roto el tarro de yogur que batía para hacer mantequilla, y por robarle la mantequilla que había dejado colgada de un soporte]. Él se aleja corriendo del mortero de madera, temeroso de Madre Yasoda, que corre velozmente tras Él hasta atraparlo.”

**rudantam muhur netra-yugmam mrjantam
karambhoja-yugmena satanka-netram
muhuh svasa-kampa-tirekhanka-kanthasthita-
graivam damodaram bhakti -baddham [2]**

“[Viendo el palo de batir en manos de Su madre], Él llora y frota Sus ojos una y otra vez con Sus manos de loto. Su mirada refleja mucho temor y el collar de perlas que rodea Su cuello, semejante a una caracola marcada con tres líneas, tiembla por la agitada respiración producida por Su llanto. Al Señor Supremo, Sri Damodara, cuya cintura no es atada con cuerdas, sino con el amor puro de Madre Yasoda, Le ofrezco mis humildes reverencias.”

Esa es una canción muy importante en nuestra vida espiritual. Nosotros oramos,

**namo deva damodarananta visno
prasida prabho dukkha-jalabdhi-magnam
krpa-drsti-vrstyati-dinam batanugrhanesa
mam ajnam edhy aksi-drsyah [6]**

“¡Oh, Dios Supremo! Ofrezco reverencias ante Ti. ¡Oh, Damodara! ¡Oh, Ananta! ¡Oh, Vishnu! ¡Oh, mi Señor, complácete conmigo! Posando Tu misericordiosa mirada sobre mí, libera a este pobre tonto ignorante, inmerso en un océano mundano de lamentaciones, y hazte visible ante mis ojos.”

Ya saben que cuando la madre de Krishna se cansó [tratando de atar a Krishna con una cuerda que siempre parecía tener dos dedos más corta], Krishna pensó, “Oh, Mi Madre se ha cansado, ella pasó mucha austeridad” y Él Mismo le permitió que lo atara con la cuerda.

Después de eso, la Madre Yasoda ató a Krishna a un ulukhal (mortero de madera, es un tipo de madera muy pesada) y regresó donde estaba la leche hirviendo. Krishna comenzó a gatear con el mortero detrás de Su espalda. Krishna mantiene todo el universo, ¿entonces creen que Él no puede llevar solo un pedazo de madera? ¿Creen que es imposible? De repente, Krishna apareció en un lugar un poco lejos de Su casa. Nosotros vamos a ese lugar cada año (se llama: el lugar del dam-bandhan lila, los árboles Yamal-Arjuna están ahí).

Ustedes saben que Kuver tuvo dos hijos, Manigriv y Nalakuvar, y estos dos hijos tenían un ego muy grande y estaban muy orgullosos de su propiedad y riqueza. Ellos no se preocupaban por nadie. Un día, estaban jugando en un río con mujeres completamente desnudas, cuando de repente Narad Muni pasó por ese lugar. Al ver a Narad Muni, las mujeres cubrieron sus cuerpos, pero a los hijos de Kuver no les importó—no les importaba quién era Narad o quién pasaba. Narad Muni maldijo a los dos orgullosos hijos de Kuver y dijo que en la próxima vida se convertirían en árboles. Manigriv y Nalakuvar se sorprendieron. Se disculparon con Narad Muni, y Narad Muni dijo: “Cuando Krishna aparezca en Dvapar yuga, vivirá en Gokul Mahavan. Él les rescatará de esta condición y recuperarán su cuerpo anterior.” Es por eso que está escrito en Damodarastakam,

**kuveratmajau baddha-murttyaiva yadvat
tvaya mochartau bhakti -bhajau krtau cha
tatha prema-bhaktim svakam me prayachchha
na mokse graho me 'sti damodareha [7]**

“¡Oh, Señor Damodara!, así como liberaste de la maldición de Narada a los hijos de Kuvera, Manigriva y Nalakuvara, y los convertiste en grandes devotos, en Tu forma de niño con la cuerda del mortero de madera atada a Tu cintura, concédeme a mí Tu propio prema-bhakti . Este es mi único anhelo, ya que no deseo ningún tipo de liberación.”

Los hijos de Kuver estaban sufriendo mucho en los cuerpos de árboles, pero Krishna es muy misericordioso—Él eliminó su cautiverio.

Entonces, cuando Krishna estaba gateando, llegó a un lugar donde había dos árboles. Él pasó entre los árboles, pero el mortero de madera al que estaba atado se atoró entre los árboles—Krishna tiró del mortero y los árboles cayeron de inmediato. No había nubes, nada—los árboles cayeron así. Nanda Gopal miró hacia atrás y sonrió.

Al oír el sonido de los árboles que cayeron, muchas personas vinieron al lugar. Ellos se asombraron, “¿Qué ha pasado? ¿Cómo se cayeron estos grandes árboles?” Ambos árboles yacían en el suelo y Krishna también estaba allí. Nanda Maharaj llegó allí también y estaba muy preocupado. Pensó: “¿Qué ha pasado? ¿Está bien mi hijo Krishna?” Nanda Maharaj tuvo una pequeña pelea con la madre Yasoda, él la reprendió: “¿Por qué ataste a mi hijo? ¿Qué harías si pasara algo?” Incluso me enteré de que no habló con Madre Yasoda durante tres meses después de eso. Tales son los pasatiempos de Krishna, el lila de Krishna.

**kuveratmajau baddha-murttyaiva yadvat
tvaya mochartau bhakti -bhajau krtau cha
tatha prema-bhaktim svakam me prayachchha
na mokse graho me 'sti damodareha [7]**

“¡Oh, Señor Damodara!, así como liberaste de la maldición de Narada a los hijos de Kuvera, Manigriva y Nalakuvara, y los convertiste en grandes devotos, en Tu forma de niño con la cuerda del mortero de madera atada a Tu cintura, concédeme a mí Tu propio prema-bhakti . Este es mi único anhelo, ya que no deseo ningún tipo de liberación.”

**namas te 'stu damne sphurad-dipti-dhamne
tvadiyodarayatha visvasya dhamne
namo radhikayai tvadiya-priyayai
namo 'nanta-lilaya devaya tubhyam [8]**

“¡Oh, Señor Damodara!, en primer lugar ofrezco mis reverencias a la brillante cuerda refulgente que ata Tu cintura. Seguidamente ofrezco mis reverencias a Tu cintura, que es la morada del universo entero. Me postro humildemente ante Tu muy querida Srimati Radharani, y te ofrezco todas mis reverencias a Ti, Supremo Señor que manifiestas pasatiempos ilimitados.”

Esta canción Damodarastakam acerca de los pasatiempos del Señor está escrita por Satyavrata Muni, y la cantamos cada mes de Kartik.

La devoción de Radharani, la devoción de las gopis de Vraja es el concepto más elevado, la más elevada devoción. ¡Krishna Mismo quiere el polvo de los pies de las gopis de Vraja, Él puso el polvo de sus pies sobre Su cabeza! Entonces podrán comprender que no podemos considerarnos ni siquiera como el polvo de sus pies.

También cantamos la canción ‘Radhe jaya jaya madhava daite’ compuesta por Srila Rupa Goswami:

**radhe jaya jaya madhava-dayite
gokula-taruni-mandala-mahite**

“¡Gloria a Radha, la amada de Madhava! Todas las jovencitas de Gokula, hermosas como Lakshmi Devi, están encantadas de ver Tu belleza exquisita.”

**damodara-rati-varddhana-vese
hari-niskuta-vrnda-vipinese**

“Tú siempre estás decorada con muchas prendas hermosas y flores perfumadas, y eres irresistible para Damodar. Tus pasatiempos con Krishna suceden eternamente en los bosques de Sri Vrindavan Dham.”

**vsabhanudadhi-nava-sasi-lekhe
lalita-sakhi guna-ramita-visakhe**

“Del mismo modo que se dice que la luna apareció desde el océano, Tú también has aparecido desde el océano de Vrisabhanu Maharaj. Tú eres una amiga de Lalita y la alegría de Visakha.”

**karunam kuru mayi karuna-bharite
sanaka-sanatana-varnita-charite**

“Todos los devotos liberados, los devotos altamente calificados (mukta-purusa) como Sanaka y Sanatan, siempre glorifican la morada de Krishna con Sus devotos y particularmente a la Sirvienta Suprema de Krishna, Srimati Radharani. Oh misericordiosa Srimati Radharani, por favor, otórgame Tú misericordia.”

(Sri Sri Radhika Stutih; la traducción fue adoptada de la interpretación dada por Srila B.S. Govinda Dev-Goswami Maharaj).

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj comenta sobre una de las oraciones de Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī a Śrī Girirāj Govardhan.

(hablado en el Śrī Rūpa-Saraswatī-Śrīdhar Sevā Kuñja, Vṛndāvan)

Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu, Śrīla Jīva Goswāmī Prabhu y Śrīla Kṛṣṇadās Kavirāj Goswāmī Prabhu son muy misericordiosos con nosotros. Me sorprende cuánta misericordia podemos conseguir por la gracia de nuestro Guru Mahārāj, Śrīla Rakṣak Bhakti Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj.

En el Govardhana-vāsa-prārthanā-daśakam de Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī Prabhu, hay un śloka:

**nirūpadhi-karuṇena śrī-śachī-nandanena
tvayi kapaṭi-śaṭho 'pi tvat-priyeṇārpito 'smi
iti khalu mama yogyāyogyatām tāmagṛhṇan
nija-nikaṭa-nivāsaṁ dehi govardhana! tvam**

“O adorable Govardhan, tu más querido Śrī Śachī Nandan Chaitanyadev misericordiosamente me ha llevado a Tus pies de loto. No tengo calidad ni calificación, pero Tu no me puede ignorar porque Mahāprabhu me ha llevado a Ti”.

Mahāprabhu le había dado una Govardhan-śilā y guñja-mālā a Dās Goswāmī, y Dās Goswāmī sentía que a través de eso Mahāprabhu le había dado refugio a los pies de loto de Girirāj Govardhan.

“O Govardhan, no me puedes ignorar. No estoy calificado, no tengo ninguna cualidad, no tengo nada. Soy kapaṭi-śaṭho [engañador y falso]. Pero sea lo que sea, debes ser misericordioso conmigo porque tu más querido Chaitanyadev me ha llevado a Ti.”

Dās Goswāmī Prabhu dijo esto a Girirāj Govardhan y mi sentimiento y el pensamiento es que Śrīla Guru Mahārāj es tan misericordioso, y con la conexión de Śrīla Guru Mahārāj, Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu y Kavirāj Goswāmī Prabhu son tan misericordiosos para con nosotros.

Por Su Divina Gracia, Om Visnupad

*Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar
Dev-Goswāmī Mahārāj*

resume la verdad revelada en el gayatri-mantra.

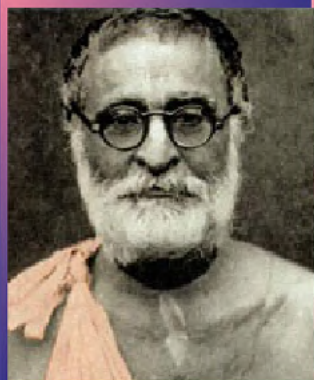

Creo que soy capaz de sacar del Gayatri el significado de Radha-Govinda-lila, que es srutibhir vimrīgyam (SB: 10.47.61) [buscado incluso en los Vedas]. El Veda-mata Gayatri, la madre de toda la verdad revelada, está presente dentro de esta fórmula del Brahma -gayatri. Si podemos ver el significado más profundo ahí, vemos Radha-dasyam. El Gayatri quiere enseñarnos el servicio de Radharani. Gayatri significa ganat trayate: cantando podemos obtener la liberación. Liberación, el máximo medio hacia Goloka; significa svarupena-vyavas thitih (SB: 2.10.6): para volver a la identificación de nuestra función en Goloka, en la más elevada, más profunda esquina de nuestros corazones. El kirtan y vamsi-dhvani [el sonido de la flauta], nos preparó y nos puso en el servicio adecuado. Trana, liberación, como en el ganat trayate, en el sentido más pleno, significa llegar a la posición en la que podamos tener la oportunidad de hacer nuestro mejor servicio a Krishna, a Radhika. Y por el Gayatri, mediante el canto de esta fórmula, podemos aspirar a tener tal realización, esa posición descubierta.

También he escrito un verso acerca de este significado del Gayatri. Bhargo significa la tierra de la dedicación, el svarup-sakti -nirmitta-jagat [el mundo construido por la energía personal de Krishna]. Devasya significa Krishnasya, lilamaya Purusasya. Deva significa lilamaya, travieso, y deva significa sundara, hermoso. Deva significa Él quien es travieso y hermoso, que tiene la costumbre de la hermosa travesura. Bhargo significa la tierra de la dedicación, y eso es la extensión de Radharani, la otra mitad, la mitad negativa del Absoluto. El Absoluto tiene tanto un aspecto positivo como uno negativo [Radha y Krishna]. El Gayatri nos dirige a todos y cada uno de nosotros hacia esa meta, ese fin. El Veda-mata Gayatri contiene en pocas palabras toda la verdad de los Vedas: “¡Ve hacia lo hermoso! ¡Ve hacia ese amor! Ese es el fin deseado, el todo y el fin de todo de todos. “No podemos negarlo. Nadie puede negarlo. Puede que no lo tengamos, pero aun así no podemos negarlo. Esa es la posición.

Nitai vino a dar Gauranga, Gauranga vino a dar Radha-dasyam—Radha-Govinda, nuestro Gurudev vino a entregarlos a todo al mundo, y su Prabhupad los entregó al mundo en general, a todo el mundo más allá de India. Así, nos inclinamos a esas grandes personalidades aquí.

Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura

Prākṛta-rasa-śata-dūṣaṇī

Cien Refutaciones al Rasa Mundano

Introducción

Entre las clases más elevadas de los seres humanos en el mundo, hay tres caminos para viajar a través del reino de la creencia en la vida futura. Estos son conocidos como el karma, jñāna, y el bhakti. Los propósitos de las almas en el estado condicionado por alcanzar fines disfrutables temporales se conoce como el camino del karma. Rechazar la trascendencia y fines temporales provinciales e inquirir acerca del espíritu no diferenciado es conocido como el camino del jñāna. Trascender el karma, jñāna y la materia, tratando de complacer al destinatario legítimo de todo el servicio de Śrī Kṛṣṇa es conocido como el sendero del bhakti.

Entre los medios y la meta en el camino del bhakti, se observan tres etapas: sādhana, bhāva, y prema-bhakti. Si pensamos que la meta de bhāva y prema son prácticas que son parte de los medios, entonces, surgen problemas. Librarse de este obstáculo se conoce como anartha-nivṛtti. Los Pasatiempos sin precedentes y extraordinarios de Śrī Gaurasundar, y las prácticas y enseñanzas de los Goswāmīs que eran Sus ayudantes en Sus Pasatiempos son la base de esta composición.

Śrī Sarasvatī

Nota del traductor

El propósito del prākṛta-rasa-śata-dūṣaṇī de Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura es aclarar la comprensión y aplicación correcta de la ciencia del rasa propuesta por Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu en su Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Śrīla Sarasvatī Ṭhākura escribió este tratado para un público familiarizado con los términos claves que se transmiten en el Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu, y por lo tanto, no ha definido estos términos dentro de su composición. Para los lectores que no están familiarizados con estos términos y sus definiciones dadas por Śrīla Rupa Goswāmī, están siendo presentados aquí tanto una visión general de ellas basadas en el Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu como también un glosario de prākṛta-rasa-śata-dūṣaṇī. Por otra parte, estos términos claves en su mayor parte se han dejado sin traducir a lo largo de esta composición de prākṛta-rasa-śata-dūṣaṇī para que los lectores puedan ver claramente cómo Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura delinea su significado y aplicación adecuada.

¿Qué es bhakti?

sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam

hr̥ṣīkeṣa hr̥ṣīkeśa-sevanam bhaktir uchyate

Nārada-pañcharātra; Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 1.12)

“Bhakti se dice que es el servicio con los sentidos al Señor de los sentidos, que se dedica al Señor sin mezcla, y totalmente incondicional”.

**anyābhilāṣitā-sūnyam jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānuśīlanam bhaktir uttamā
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 1.11)**

“Bhakti puro es el constante esfuerzo por complacer a Kṛṣṇa que está libre de deseos fugaces y sin obstáculos por la explotación y la renuncia”.

¿Cuáles son las características distintivas del bhakti?

**kleśa-ghnī śubhadā mokṣa-laghutā-kṛt sudurlabhā
sāndrānanda-viśeṣātmā śrī-kṛṣṇākarsṇī cha sā
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 1.17)**

“Bhakti (1) destruye todo sufrimiento, (2) otorga toda buena fortuna, (3) empequeñece la liberación, (4) es muy difícil de alcanzar, (5) es intensamente alegre, y (6) atrae a Śrī Kṛṣṇa Mismo”.

¿Cuáles son las etapas del bhakti?

**sā bhaktiḥ sādhanam bhāvaḥ premā cheti tridhositā
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.1)**

“Bhakti se dice que tiene tres etapas: sādhana-bhakti, bhāva-bhakti, y prema-bhakti”.

¿Qué es sādhana-bhakti?

**kṛti-sādhya bhavet sādhyā-bhāvā sā sādhanābhidhā
nitya-siddhasya bhāvasya prākāṣyam ḥṛdi sādhyatā
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.2)**

“La acción de los sentidos dirigida a obtener bhāva se conoce como sādhana-bhakti. Tal logro es la manifestación de nuestra perfecta naturaleza eterna dentro del corazón”.

¿Cuántos tipos de sādhana-bhakti hay?

**vaidhī rāgānuga cheti sā dvidhā sādhanābhidhā
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.5)**

“Hay dos tipos de sādhana-bhakti: vaidhī y rāgānugā”.

¿Qué es vaidhī-bhakti?

**yatra rāgānavāptatvāt pravṛttir upajāyate
śāsanenaiva śāstrasya sā vaidhī bhaktir uchyate
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.6)**

“El sādhana-bhakti en el que la actividad no surge por haber desarrollado rāga sino por las regulaciones de las Escrituras se llama vaidhī-bhakti”.

¿Qué es rāga?

**iṣṭe svārasikī rāgaḥ paramāviṣṭatā bhavet
tan-mayī yā bhaved bhaktiḥ sātra rāgātmikoditā
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.270)**

“La inmersión física intensa en el objeto del deseo de uno se llama rāga. La devoción sobre la base de tal rāga se llama rāgātmikā-bhakti”.

¿Qué es rāgānugā-bhakti?

**virājantīm abhivyaktām vraja-vāsī-janādiṣu
rāgātmikām anusṛtā yā sā rāgānugochyate
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.268)**

“La devoción que sigue el rāgātmikā-bhakti hermosamente manifestado en los residentes de Vraja se conoce como rāgānugā-bhakti”.

¿Qué es bhāva-bhakti?

**śuddha-sattva-viśeṣātmā prema-sūryāmśu-sāmya-bhāk
ruchibhiś chitta-māsṛṇya-kṛd asau bhāva uchyate
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 3.1)**

“La devoción que es de naturaleza completamente pura (una composición especial de energía espiritual del Señor), que se asemeja a un rayo de sol del prema, y que derrite el corazón con ruchi se llama bhāva-bhakti”.

¿Cuáles son las características de bhāva-bhakti?

**kṣāntir avyārtha-kālatvaṁ viraktir māna-śunya-tā
āśā-bandhaḥ samutkaṇṭhā nāma-gāne sadā ruchih
āsaktis tad-guṇākhyāne prītis tad-vasati-sthale
ity ādayo 'nubhāvāḥ syur jāta-bhāvāṅkure jane
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 3.25–6)**

“(1) Tolerancia, (2) no perder el tiempo, (3) desprendimiento, (4) ausencia de orgullo, (5) la esperanza, (6) el anhelo, (7) el sabor constante por cantar el Nombre, (8) apego a la discusión de las cualidades del Señor, y (9) apego a la morada del Señor—éstas y otras cualidades están presentes dentro de aquellos en cuyos corazones bhāva ha germinado”.

¿Qué es rati?

**purāṇe nāṭya-śāstre cha dvayos tu rati-bhāvayoh
samānārthatayā hy atra dvayam aikyena lakṣitam
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 3.13)**

“En los Purāṇas y las escrituras de teatro, las palabras y rati bhāva tienen el mismo significado. Aquí también (en el Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu), las dos palabras son vistas como sinónimos”.

¿Qué es prema?

**samyañ-masṛṇita-svānto mamatvātiśayāṅkitah
bhāvaḥ sa eva sāndrātmā budhaiḥ premā nigadyate
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 4.1)**

“El bhāva intenso que derrite por completo el corazón y se caracteriza por la posesión amorosa extrema (del Señor) es llamado por lo sabios como prema”.

¿Cuáles son las etapas en el despertar del prema?

**ādau śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato'nartha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭhā ruchis tataḥ
athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyudañchatī
sādhakānām ayaṁ premnaḥ prādurbhāve bhavet kramaḥ
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 4.15–6)**

“En primer lugar está śraddhā, a continuación, sādhu-saṅga, luego bhajana- kriyā, y después anartha-nivṛtti, le sigue niṣṭhā, luego ruchi, a continuación, āsakti, después bhāva, y luego surge prema. Estas son las etapas en las que surge el prema en un practicante”.

¿Qué es śraddhā?

La fe en la verdad revelada producida por la asociación con sādhus y tanto el conocimiento como la ignorancia en el compromiso del servicio al Señor; fe que por servir a Kṛṣṇa se cumplen todos los derechos y deseos.

¿Qué es sādhu-saṅga?

Tomar refugio a los pies de Śrī Guru y aprender el proceso de servicio al Señor bajo su guía; asociarse y servir a los sādhus, los que se adhieren a la verdad.

¿Qué es bhajana-kriyā?

Participar en las prácticas de devoción, como escuchar, cantar, y adorar, de acuerdo con las instrucciones de Śrī Guru y los sādhus.

¿Qué es anartha-nivṛtti?

El cese gradual de los cuatro tipos de vicios—(1) conceptos errados, (2) deseo por lo mundano, (3) ofensas, y (4) la debilidad del corazón.

¿Qué es niṣṭhā?

Compromiso constante en el servicio del Señor libre de anarthas y distracciones.

¿Qué es ruchi?

Sabor genuino hacia el Señor y Su servicio.

¿Qué es āsakti?

Apego; ruchi natural hacia el Señor y Su servicio.

¿Qué son bhāva y prema?

Estos se han definido anteriormente en el Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-Vibhaga, 3.1 y 4.1.

¿Qué es rasa?

vyatītya bhāvanā-vartma yaś chamatkāra-bhāra-bhūḥ
hṛdi sattvojjvale bāḍhaṁ svadate sa raso mataḥ
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Dakṣiṇa-vibhāga, 5.132)

“Aquello que está más allá del alcance del pensamiento, extremadamente maravilloso, y saboreable profundamente en el corazón que brilla con la bondad pura es conocida como rasa”.

En más detalle:

“Lo que sobrepasa todo pensamiento, que es más maravilloso que rati (bhāva-bhakti), y que se saborea profundamente en un corazón iluminado por una manifestación especial de la energía espiritual del Señor, eso es rasa”.

¿Quién es Kṛṣṇa?

akhila-rasāmṛta-mūrtiḥ
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 1.1)

“Kṛṣṇa es la personificación de la alegría suprema, la morada de todas las rasas espirituales”.

¿Qué es el nombre?

**nāma-chintāmaṇiḥ kṛṣṇaś chaitanya-rasa-vigrahaḥ
pūrṇaḥ śuddho nitya-mukto 'bhinnatvān nāma-nāminoḥ
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.233)**

“El nombre de Kṛṣṇa es una joya que satisface los deseos y una realización de la rasa espiritual. El nombre es completo, puro, eternamente liberado, y no es diferente de quien es nombrado”.

¿Cómo se revela el nombre?

**ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adaḥ
(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Pūrva-vibhāga, 2.234)**

“A pesar de que el Nombre de Kṛṣṇa, Su forma, Cualidades y Pasatiempos no pueden ser captados por los sentidos materiales, éstos se manifiestan en respuesta a la inclinación de servicio”.

Glosario

abhideya: los medios para el alcanzar la meta; la práctica de la devoción, y sobre todo, la etapa de sādhana-bhakti.

anarthas: conceptos erróneos, los deseos por lo mundano, ofensas, y la flaqueza del corazón.

anartha-nivṛtti: el cese gradual de los anarthas y el desarrollo de niṣṭhā.

aprākṛta: lit. ‘No mundana’; supramundano, divino, espiritual; algo que parte de, o relacionado con, el plano más elevado de la existencia espiritual, la tierra de los Pasatiempos del Señor Kṛṣṇa, que a veces se asemeja al mundo terrenal, pero es, sin embargo, ‘no mundana’.

aparādha: ofensa; una acción que sea contraria a las normas, principios, o el humor de la devoción al Señor; una acción que desagrade al Señor; adoración deficiente.

āsakti: apego; ruchi natural hacia el Señor y Su servicio.

bhajana-kriyā: incurrir en prácticas de devoción, como escuchar, cantar y servir, de acuerdo a las instrucciones de Śrī Guru y los sādhus.

bhakti: servicio al Señor Supremo incondicional y constantemente para Su placer.

bhāva (bhāva-bhakti): devoción compuesta por la energía espiritual del Señor (samvit y hlādinī-saktis) que se asemeja a un rayo de sol del prema-bhakti y que derrite el corazón con ruchi; la segunda de las tres etapas del bhakti, seguido de sādhana-bhakti y que precede a prema-bhakti.

Guru: lit. ‘pesado’; maestro, instructor; aquel que disipa la oscuridad; la forma que el Señor Supremo asume para distribuir el conocimiento divino.

krama-patha: el camino gradual; la ruta dada por Śrīla Rūpa Goswāmī en el Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu (Pūrva-Vibhaga, 4,15-6) para el desarrollo de prema-bhakti, que contiene nueve etapas generales: śraddhā, sādhu-saṅga, bhajana-kriyā, anartha-nivṛtti, niṣṭhā, ruchi, āsakti, bhāva, y finalmente prema. Krama-patha también en algunos casos se refiere al proceso gradual por el cual el Señor se revela de forma secuencial como Su nāma, rūpa, guṇa, y luego Su līlā—Su Nombre, Su forma, luego Sus cualidades, y, finalmente, Sus Pasatiempos.

nāma: lit. ‘nombre’; el Nombre del Señor Supremo; la forma personal del Señor como Su nombre, no diferente del Señor Mismo.

niṣṭhā: compromiso constante en el servicio del Señor libre de anarthas.

prakṛti: energía material.

prākṛta: material, hecho o en base a la energía material.

prayojan: el objetivo; el logro más elevado: Śrī Kṛṣṇa-prema.

prema: (prema-bhakti): el amor divino; un bhāva extremadamente intenso que derrite por completo el corazón y produce intensos sentimientos de amor posesivo hacia el Señor.

rāga: intensa inmersión natural en el objeto de su deseo, el maestro adorable.

rāgānugā: un practicante de rāgānugā bhakti.

rāgānugā (rāgānugā-bhakti): la devoción que persigue la devoción de los residentes de Vraja, cuya devoción se basa puramente en rāga.

rasa: el maravilloso sabor inconcebible en el servicio al Señor que se encuentra en el corazón de los devotos puros; rati (sthāyī-bhāva) llega al corazón a través de escuchar, cantar, y otras prácticas de devoción y alimentada por vibhāvas, anubhāvas, sāttvika-bhāvas y vyabhichārī-bhāvas.

rasika: un devoto en el estado de bhāva-bhakti o prema-bhakti que tenga experiencia genuina del rasa.

rati: sinónimo de bhāva y sthāyī-bhāva.

ruchi: gusto genuino hacia el Señor y Su servicio que surge sobre la base de niṣṭhā.

Rūpa (Śrī): Śrīla Rūpa Goswāmī, el autor del Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu y la máxima autoridad en la ciencia del rasa.

sādhaka: practicante, esp. aquel que se dedica a la práctica de sādhana-bhakti.

sādhana (sādhana-bhakti): ocupar los sentidos en las prácticas devocionales dirigidas a descubrir la naturaleza eterna del alma; la primera de las tres etapas del bhakti, seguido de bhāva-bhakti y prema-bhakti. (Brs: 1.2.2)

sādhū: aquel que se adhiere a la verdad, es decir, dedicado al Señor y Su servicio.

krama-patha: el camino gradual; la ruta dada por Śrīla Rūpa Goswāmī en el Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu (Pūrva-Vibhaga, 4,15-6) para el desarrollo de prema-bhakti, que contiene nueve etapas generales: śraddhā, sādhu-saṅga, bhajana-kriyā, anartha-nivṛtti, niṣṭhā, ruchi, āsakti, bhāva, y finalmente prema. Krama-patha también en algunos casos se refiere al proceso gradual por el cual el Señor se revela de forma secuencial como Su nāma, rūpa, guṇa, y luego Su līlā—Su Nombre, Su forma, luego Sus cualidades, y, finalmente, Sus Pasatiempos.

nāma: lit. ‘nombre’; el Nombre del Señor Supremo; la forma personal del Señor como Su nombre, no diferente del Señor Mismo.

niṣṭhā: compromiso constante en el servicio del Señor libre de anarthas.

prakṛti: energía material.

prākṛta: material, hecho o en base a la energía material.

prayojan: el objetivo; el logro más elevado: Śrī Kṛṣṇa-prema.

prema: (prema-bhakti): el amor divino; un bhāva extremadamente intenso que derrite por completo el corazón y produce intensos sentimientos de amor posesivo hacia el Señor.

rāga: intensa inmersión natural en el objeto de su deseo, el maestro adorable.

rāgānugā: un practicante de rāgānugā bhakti.

rāgānugā (rāgānugā-bhakti): la devoción que persigue la devoción de los residentes de Vraja, cuya devoción se basa puramente en rāga.

rasa: el maravilloso sabor inconcebible en el servicio al Señor que se encuentra en el corazón de los devotos puros; rati (sthāyī-bhāva) llega al corazón a través de escuchar, cantar, y otras prácticas de devoción y alimentada por vibhāvas, anubhāvas, sāttvika-bhāvas y vyabhichārī-bhāvas.

rasika: un devoto en el estado de bhāva-bhakti o prema-bhakti que tenga experiencia genuina del rasa.

rati: sinónimo de bhāva y sthāyī-bhāva.

ruchi: gusto genuino hacia el Señor y Su servicio que surge sobre la base de niṣṭhā.

Rūpa (Śrī): Śrīla Rūpa Goswāmī, el autor del Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu y la máxima autoridad en la ciencia del rasa.

sādhaka: practicante, esp. aquel que se dedica a la práctica de sādhana-bhakti.

sādhana (sādhana-bhakti): ocupar los sentidos en las prácticas devocionales dirigidas a descubrir la naturaleza eterna del alma; la primera de las tres etapas del bhakti, seguido de bhāva-bhakti y prema-bhakti. (Brs: 1.2.2)

sādhū: aquel que se adhiere a la verdad, es decir, dedicado al Señor y Su servicio.

sādhū-saṅga: asociación y servicio a los sādhus; tomar refugio a los pies de Śrī Guru y ser iniciado y entrenado por Śrī Guru en el servicio al Señor y todo lo que es querido para él.

sahajiyāism: imitacionismo; imitar el comportamiento de aquellos que tienen rati y rasa, sabor y/o erróneamente creer que se tiene rati y que se saborea rasa cuando en realidad uno no lo hace.

sambandha-jñān: conocimiento del Señor Supremo, Sus energías y Sus relaciones; el fundamento de la práctica de la devoción.

siddhānta: conclusiones y concepciones adecuadas; la esencia de las enseñanzas de los sādhus y las Escrituras.

śiṣya: un discípulo, aquel que acepta la disciplina.

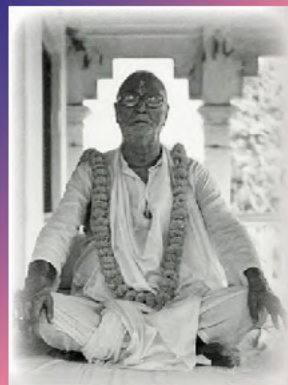
śraddhā: la fe en la verdad revelada producida por la asociación con sādhus; fe que por servir a Kṛṣṇa se cumplen todos los derechos y deseos.

sthāyī-bhāva: rati establecido hacia Kṛṣṇa, que tiene cualquiera de las cinco formas primarias: santa, dāsyā, sakhyā, vatsalya y madhurya [adoración, servidumbre, amistad, tutela cariñosa, y amor de amantes].

vaidhī: basado en las regulaciones de las Escrituras.

vaidhī-bhakti: sādhana-bhakti en base a las regulaciones de las Escrituras (en lugar de rāga).

Traducción y corrección: Rohini Nandana Dās

Pranam-mantra

devam divya-tanum suchanda-vadanam balarka-chelanchitam
srandrananda-puram sad-eka-varanam vairagya-vidyambudhim
sri-siddhanta-nidhim subhakti-lasitam sarasvatanam varam
vande tam subhadam mad-eka-saranam nyasisvaram sridharam

Por Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

“Ofrezco mi reverencia a mi señor, Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj, cuyo discurso es el más complaciente; cuya divina forma está adornada con vestimentas del color del sol nascente; quien es una morada de intensa y extática devoción; quien es la única alternativa de los sadhus; quien es un océano de renunciación y conocimiento; quien es el almacén del tesoro de las conclusiones perfectas; quien luce resplandeciente con devoción pura; quien es el mejor seguidor de Srila Saraswati Thakur; quien es el dador de todo bien; quien es el líder de los tridandi-sannyasis; y quien es mi único refugio”.

Biografía Breve

Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj es el Fundador-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en Nabadwīp, Bengal Occidental, India. Él apareció en el mundo en 1895 en Hapaniya, Burdwan, Bengal Occidental.

Desde su infancia, él tuvo fe interna en Śrī Chaitanya Mahāprabhu, con una atracción y afinidad natural por el Nām-saṅkīrtan; su erudición y desapego por asuntos mundanos eran formidables. Su primer contacto con el Śrī Gauḍīya Maṭh fue en 1923, y él se entregó completamente a esta Misión de su guru, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Goswāmī Prabhupād, en 1926. En 1930, su guru le dio sannyās, dándole su nombre trascendental, Bhakti Rakṣak [Guardián de la Devoción]. El participó prominentemente en la fundación, organización y prédica de muchos de los Śrī Gauḍīya Maṭhs en toda India.

Śrīla Śrīdhar Mahārāj compuso muchas oraciones y comentarios espirituales únicos en sánscrito y bengalí, revelando así un nivel devocional a la altura de los famosos Goswāmīs de Vṛndāvan. Algunas veces considerado aún más impresionante era su capacidad especial de representar esos pensamientos en el idioma internacional de inglés. De esta manera, muchas de sus sagradas enseñanzas han sido publicadas en forma de libros.

Nació a la medianoche del sábado 10 de octubre de 1895. En Navami tithi bajo el mismo signo que el Señor Ramachandra. Kṛṣṇa-pakṣa (quincena de la luna oscura). Sriman Mahāprabhu también nació un sábado. Yo era el segundo hijo. La primera fue una niña, pero ella murió prematuramente, por lo que un Ram-Kavach (Un mantra protector y amuleto) fue entregado a mi madre para la protección del siguiente hijo, es decir, yo mismo. Así que nací después de que mi madre tomó el Ram-Kavach.

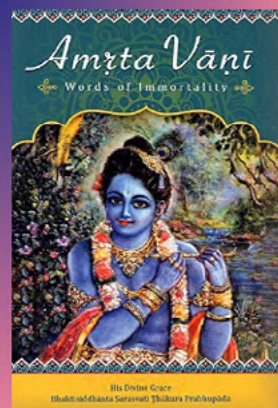
Había dos habitaciones con techo de paja, una de las cuales era la sala de maternidad. Debido a que el primer hijo se había perdido, después de que yo nací, mi madre todavía estaba internada en el área de maternidad, justo en frente de ese lugar, mis dos primos que sabían inglés, vigilaban la noche para asegurarse de que no hubiera fantasmas o algo así, que pudieran llegar en la forma de un gato o de cualquier otra. Así que mientras estaban leyendo y estudiando, protegerían la primera mitad de la noche. Eran estudiantes de maestría. Y durante la segunda mitad o la última parte de la noche, dos estudiantes de sánscrito, un primo y otro, un tío, se sentaron allí en frente de aquel cobertizo temporal, leyendo, para proteger contra cualquier ataque invisible en ese momento. Todos ellos vigilaban de noche.

Néctar de instrucciones para la inmortalidad

5to Capítulo

El servicio devocional
por

Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

20. ¿Puede una persona liberarse de la existencia material simplemente al volverse un sannyāsī?

Vestirse como un sannyāsī y convertirse en un verdadero sannyāsī no es lo mismo. Tenemos que tomar sannyās del disfrute material y del deseo de liberación. Aquel que ha hecho del servicio devocional a Kṛṣṇa la esencia de su vida renunciando al deseo de religiosidad, desarrollo económico, gratificación de los sentidos y liberación es el verdadero sannyāsī.

Convertirse en un verdadero sannyāsī significa seguir los pasos de los mahājanas y apegarse al Señor trascendental. Además, vestirse como un sannyāsī no es más que imitación, pretensión. Śrī Mahāprabhu afirma: parātma-niṣṭhā-mātra veṣa-dhāraṇa mukunda-sevāya haya saṁsāra-tāraṇa: “El verdadero propósito de aceptar sannyās es dedicarse al servicio de Mukunda. Sirviendo a Mukunda, uno puede liberarse realmente del cautiverio de la existencia material”. (Chaitanya-charitāmṛta Madhya 3.8)

Si después de aceptar sannyās uno sirve amorosamente a Kṛṣṇa con el cuerpo, la mente, la palabra, la riqueza, el conocimiento, la inteligencia y sus posesiones, puede tanto liberarse de la existencia material como convertirse en un bhakta. Es imposible obtener beneficio alguno sin prestar servicio al Señor Supremo. Ya sea que uno viva en casa o en el Maṭh, uno debe dedicarse al servicio del Señor como su vida y su alma. Solo entonces podrá complacer al Señor. Debe abandonar la avaricia y la propensión a engañar. Si puede hacer del servicio del Señor la meta de su vida, puede alcanzar la misericordia del Señor en esta vida.

21. ¿Es posible reconocer a un devoto simplemente examinando sus actividades externas, su educación o su grado de riqueza?

Los materialistas son aficionados a la gratificación de los sentidos, los renunciantes áridos están desapegados del disfrute material, reconociéndolo como la fuente de la miseria. Tanto los materialistas como los renunciantes áridos están llenos de deseos materiales y por lo tanto no son devotos. Por eso no pueden comprender la actitud de servicio y la renunciación espontánea de los bhaktas. Si uno trata de reconocer a un devoto por su apariencia externa—su elevado nacimiento, opulencia, educación, belleza u otra prosperidad material, o por su falta de estas cosas—está destinado a ser engañado. Incluso las personas más inteligentes son incapaces de comprender las actividades y el comportamiento de un Vaiṣṇava. Cuando los karmīs y los jñānīs, disfrutadores materiales o renunciantes áridos, miran a los devotos a

través de su visión burda y externa, no ven la verdadera identidad del devoto. Un devoto que sirve al Señor no carece de opulencia, porque el Señor mismo posee las seis opulencias. Sin embargo, en lugar de disfrutar de su opulencia, los devotos la ofrecen a su Señor adorable y, a diferencia de los materialistas y los renunciantes, ni disfrutan de la opulencia ni renuncian a ella. Por lo tanto, tanto si se ve a un devoto con opulencia como sin opulencia aparente, no se le debe faltar al respeto porque ese devoto sabe perfectamente cómo utilizarlo todo al servicio del Señor Supremo. Un devoto no es ni un disfrutador de los sentidos ni un renunciante. Es algo distinto de cualquiera de los dos porque gratifica los sentidos de su amado Señor.

Solo es posible desarrollar esta concepción por la misericordia de un devoto. Por lo tanto, si uno se dedica constantemente al servicio de Śrī Hari, cantando constantemente Sus nombres, renunciando al ego falso y refugiándose en los pies de loto del Guru Vaiṣṇava, entonces los intentos impropios de medir tanto al Señor como a Sus devotos, así como la sed material, disminuirán y uno logrará ciertamente la auspiciosidad eterna.

22. ¿Qué clase de Vaiṣṇava no tiene posesiones?

Aquellos que no quieren nada de este mundo son en realidad akiñchana, desprovistos de posesiones. Tales Vaiṣṇavas han comprendido que no hay nada en este mundo que pueda darles felicidad eterna. El mundo material es una prisión para las almas condicionadas. Debido a que hemos sido reacios a Kṛṣṇa, hemos sido encarcelados aquí y hemos sufrido las miserias materiales.

Aunque Prahlāda Mahārāj era emperador, no tenía posesiones. Sudāma Brāhmaṇa era extremadamente pobre, y también era akiñchana. Ambos devotos estaban libres de deseos materiales.

Los devotos akiñchana saben bien que el mundo material simplemente contiene ingredientes para el servicio a Hari, al Guru y a los Vaiṣṇavas. No ven este mundo material con el espíritu del disfrute personal, ni se vuelven indiferentes ante él. Por el contrario, lo dedican todo en este mundo al servicio del Señor Supremo. A menos que adoremos al Señor Hari, no tenemos derecho a tomar ni siquiera una brizna de hierba de este mundo. Los devotos akiñchana realizan este hecho.

Los devotos están convencidos de que prestando servicio devocional a Kṛṣṇa pueden lograr la felicidad y la auspiciosidad. Al cantar constantemente y sin ofensa el santo nombre de Kṛṣṇa, realizan las características esenciales de los Vaiṣṇavas, del servicio devocional y del Señor Supremo.

Tenemos que escuchar el Kṛṣṇa-kathā del maestro espiritual y de los Vaiṣṇavas y luego predicarlo a los demás. Así es como cultivamos la conciencia de Kṛṣṇa. Si no estamos cultivando la conciencia de Kṛṣṇa, ciertamente cultivaremos actitudes no relacionadas con Kṛṣṇa.

23. ¿Trabajar para Kṛṣṇa es servicio devocional?

Somos almas rendidas a Kṛṣṇa. Estamos bajo el refugio de los pies de loto del maestro espiritual. No es posible ver al Señor con nuestros ojos materiales actuales. Los devotos puros del Señor siempre lo ven a través de ojos ungidos con devoción. Somos almas condicionadas. Nuestra concepción como sirvientes del Señor Supremo se despertará si podemos simplemente llevar los zapatos de los sirvientes de Śrī Chaitanyadeva. Por la misericordia de los devotos, recibiremos ojos espirituales ungidos con devoción y entonces, por la misericordia del maestro espiritual, lograremos la realización de y el servicio a Kṛṣṇa.

25. ¿Qué es el servicio?

Lo que da placer al Señor Hari es servicio y lo que nos da placer a nosotros mismos es disfrute. Las personas engañadoras pueden adorar a la Deidad con dieciséis ingredientes con el fin de obtener hijos y nietos, pero esto no puede ser llamado servicio porque el propósito detrás de su adoración es obtener algo del Señor. Hay mucho engaño en el nombre de la adoración de la Deidad y el canto del santo nombre.

En realidad, servir al Señor y hacer una demostración de servir al Señor son dos cosas distintas. Debemos ser extremadamente cuidadosos para asegurarnos de que estamos prestando servicio a la Deidad. No cualquiera puede convertirse en sirviente de la Deidad del Señor. Pagar simplemente veinte rupias no nos permite escuchar los santos nombres del Señor o un discurso sobre hari-kathā. Tales recitaciones compradas atraen a la gente por el canto melodioso y el lenguaje florido, pero no tienen nada que ver con servicio devocional o dharma Vaiṣṇava. En cambio, estas recitaciones son karma-kaṇḍa, disfrute material. Un sacerdote brāhmaṇa que ha sido contratado por diez rupias no puede servir al Señor. Hasta que no estemos firmemente convencidos de que el servicio al Señor Viṣṇu y a los Vaiṣṇavas es el logro más elevado, no podremos beneficiarnos.

26. ¿Cuál es la meta última de la entidad viviente?

El disfrute material o la liberación no puede ser la meta final de la entidad viviente. Las entidades vivientes son sirvientes del Señor Supremo, por lo que su meta final es el servicio devocional. La liberación es la otra cara del disfrute material. Tanto el disfrute material como la liberación son brujas, porque ambos alejan a las entidades vivientes de la rectitud. Esta es la razón por la que las personas piadosas y temerosas de Dios nunca se refugian en el disfrute material ni en la liberación. Los devotos del Señor ya son almas liberadas y, por lo tanto, no anhelan la liberación. Debemos abandonar el karma y el jñāna y refugiarnos en el servicio devocional.

27. ¿Es un kaniṣṭha-adhikārī superior a un karmī o jñānī?

Un kaniṣṭha-adhikārī es superior porque ha adoptado el sendero de la devoción, el camino de la auspiciosidad. Karmīs y jñānīs no tienen tal fortuna. Los kaniṣṭha-adhikārīs generalmente se dedican a la adoración de la Deidad. Sirviendo a la Deidad, al Guru y a los Vaiṣṇavas, y sirviendo al santo nombre del Señor, las entidades vivientes logran la auspiciosidad suprema. Śrī Chaitanyadeva ha dicho que la lengua de cualquiera que pronuncie el nombre de Kṛṣṇa aunque sea una vez es la mejor de todas. Un kaniṣṭha-adhikārī que adora a la Deidad con mantras consistentes en los santos nombres del Señor es superior al mejor de los piadosos trabajadores frutivos de este mundo. También es mejor que cualquier jñānī, porque por muy grandes que sean los karmīs y los jñānīs, no tienen fe en el servicio eterno de la Verdad Absoluta, Viṣṇu. Por lo tanto, aunque afirman ser seguidores védicos, en realidad son ateos, mientras que los adoradores de Viṣṇu, independientemente de su nivel de avance en el reino del bhajan, son fieles a la forma de Deidad de la Verdad Absoluta porque han oído hablar de Sus glorias de boca de su maestro espiritual. Los miles de karmīs que han abierto innumerables hospitales, asilos de ancianos, centros para los pobres y escuelas, y los miles de jñānīs que se han dedicado a la meditación y se han sometido a severas austeridades son insignificantes comparados con un solo kaniṣṭha-adhikārī Vaiṣṇava que toca la campana una vez ante la Deidad del Señor. Esto no es sectarismo, sino la pura verdad. Los ateos nunca pueden comprender el significado confidencial de mis palabras, por lo que unas veces critican abiertamente y otras encubiertamente el servicio devocional.

28. ¿Orar al Señor por una vida sana es perjudicial para el servicio devocional?

Cualquiera que sea la forma en que el Señor Kṛṣṇa se complazca en mantenernos, debemos aceptarla sin reservas. Desear buena salud para adorar al Señor es favorable para el servicio devocional. Desear una buena salud para dedicarse a la gratificación de los sentidos no es aceptable. Los devotos no desean seguir el sendero de los no devotos, que exigen que el Señor les sirva. Más bien, ruegan por buena salud a los pies de loto de Śrī Nṛsiṃhadeva, quien destruye todos los obstáculos, para adorar a Kṛṣṇa, y esto es ciertamente favorable.

29. ¿Es el deseo de fama un impedimento en el sendero devocional?

No tiene sentido acumular fama material. Debemos recordar que la fama material es como las heces del cerdo. Hay que rechazarla. Hay dos senderos en la vida, śreyas y preyas. Los materialistas siguen preyas y desean riqueza, mujeres y fama. Los viajeros en el camino devocional siguen śreyas y, por lo tanto, se liberan del deseo material. Por eso la asociación con devotos es de lo más beneficiosa.

30. ¿Cómo podemos destruir la insatisfacción?

Si somos devotos del Señor Supremo, no tenemos motivos para sentirnos insatisfechos. Debido a que somos reacios al servicio del Señor, nos vemos obligados a disfrutar de los frutos de nuestro karma en este mundo. Como resultado de nuestro karma, a veces disfrutamos de felicidad, a veces sufrimos miserias, y a veces sentimos envidia de los demás. Si nos damos cuenta de que el servicio del Señor es nuestra meta última, entonces las miserias y los deseos de felicidad material no podrán perturbarnos. Siempre debemos dedicar nuestra mente al servicio del Señor Supremo. Si lo hacemos, ningún daño puede venir a nosotros. Si nos agitamos y vivimos en este mundo mostrando nuestra insatisfacción ante los demás, no recordaremos temas sobre el servicio del Señor.

Librar batallas de palabra, comodidades corporales y batallas en forma de insatisfacción mental no nos permitirá servir al Señor Hari. Por lo tanto, vuélvete tan tolerante como un árbol y por la voluntad del Señor continúa viviendo en Kurukṣetra. Al hacerlo, lograremos la auspiciosidad. Esperamos el día en que Śrī Gaurahari nos envíe a otro lugar.

31. ¿Debemos tener una fe inmensa en Dios?

Constantemente inducimos a los sirvientes del Señor a aumentar su fe en Dios. Su éxito, sin embargo, depende de su respectiva suerte. Si Kṛṣṇa otorga Su misericordia, todos se beneficiarán. Siempre debemos discutir temas acerca de los Vaiṣṇavas. Entonces, el orgullo de que somos disfrutadores no nos molestará. Nuestra mente puede ayudarnos a quedar atados por diferentes tipos de disfrute material, pero cuando se despierta el servicio devocional, la propensión constitucional del alma despierta también, el alma espiritual pura e incontaminada cultivará siempre el hari-kathā.

32. ¿Cómo debemos cantar y servir?

Hasta que no desarrollemos una fe firme en que el servicio al Señor Viṣṇu y a los Vaiṣṇavas es lo más importante, no podremos lograr la auspiciosidad. Por lo tanto, primero debemos servir a la Deidad con fe firme y cantar el santo nombre del Señor simplemente por Su placer. Si tenemos algún motivo ulterior, no podremos dedicarnos al servicio del Señor. Por lo tanto, pedimos a todos: ¡Oh amigos! Abandonen todas las actividades pecaminosas y dedíquense al servicio del Señor por Su placer. Lo que parece auspicioso en este mundo no lo es en realidad. No necesitas vestirme artificialmente como Nārada como si estuvieras en una obra. Adora al Señor y canta Su santo nombre simplemente para complacerle. Esto te otorgará auspiciosidad.

¡Sí, Śarat Pūrṇimā (o Sharad Purnima) tiene un significado espiritual profundo, especialmente en el Vaishnavismo, y marca la transición al mes de Damodara (Kārtika)!

El término significa “Luna Llena de la Estación de Śarat” (Śarat = otoño; Pūrṇimā = luna llena) y es la última luna llena antes del inicio del invierno.

1. La Celebración Central: La Rasa-Līlā

El significado más profundo de Śarat Pūrṇimā en el Vaishnavismo (específicamente en la tradición Gaudiya) es que es la noche en que el Señor Krishna realizó la Maha-Rasa-Līlā (el Gran Baile de la Danza de la Felicidad) con Śrīmatī Rādhārāṇī y las gopis (vaqueras) en los bosques de Vṛndāvana.

La Danza de la Devoción: La Rasa-Līlā no es un evento material, sino la cumbre del éxtasis espiritual. Simboliza la unión del alma individual con la Divinidad a través del amor puro y la devoción incondicional.

Atracción Universal: Se dice que en esa noche, Krishna tocó Su flauta, y Su llamado atrajo a todas las gopis —quienes representan la personificación de la devoción pura— a los bosques. Las gopis abandonaron todas sus obligaciones y apegos para ir a bailar con Él, lo que subraya que el amor por Dios es la obligación suprema.

La Expansión de Krishna: Para satisfacer el deseo individual de cada gopi de bailar con Él, Krishna se expandió en innumerables formas, creando un círculo donde cada gopi sentía que Él estaba bailando solo con ella. Esto demuestra la capacidad del Señor para relacionarse individualmente y recíproca con cada alma devota.

2. Significado Astrológico y Material

Luna de Néctar: Se cree que en Śarat Pūrṇimā, la luna brilla con sus dieciséis fases completas y sus rayos son especialmente beneficiosos, conteniendo cualidades nectarinas y curativas. Por esta razón, una práctica común es preparar kheer (pudín de arroz y leche) y dejarlo expuesto a la luz de la luna durante toda la noche para que absorba estas cualidades antes de ser consumido como prasādam (gracia divina).

Final de los Monzones: Marca el final de la estación de lluvias (Varshā) y el comienzo de la estación otoñal (Śarat). El cielo se aclara, las temperaturas son agradables y la naturaleza se vuelve propicia para las grandes celebraciones.

3. La Puerta al Mes de Kārtika (Damodara)

Śarat Pūrṇimā es la antesala de Kārtika, el mes más sagrado (el mes de Damodara). La noche de la Rasa-Līlā es seguida inmediatamente por el comienzo de la observancia de Kārtika.

Conexión Profunda: Este orden no es accidental. Primero, la Rasa-Līlā revela la meta suprema del amor por Krishna (Prayojana). Luego, el mes de Kārtika proporciona el proceso (Abhidheya) para alcanzar esa meta a través de la devoción (como la ofrenda de lámparas al Señor Damodara).

En resumen, Śarat Pūrṇimā es una noche que celebra la máxima expresión del amor divino entre Rādhā y Krishna, y motiva al devoto a buscar esa misma intimidad a través de su práctica devocional en el mes que comienza al día siguiente.

Śrīman Mahāprabhur śata-nāma

(śrīman—su divina gracia; mahāprabhur—de Mahāprabhu; śata-nāma—cien nombres)

nadīyā-nagare nitāi neche neche gāy re

nadiyā—de Nadīyā; nagare—en las ciudades; nitāi—el Señor Nityānanda; neche’—danzando; neche’—y danzando; gāy—cantó; re—¡oh!

Estribillo: En los pueblos y aldeas de Nadia, el Señor Nityānanda danza en éxtasis y canta estos nombres de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

**jagannātha-suta mahāprabhu viśvambhara
māyāpura-śaśi navadvīpa-sudhākara [1]**

jagannātha-suta—el hijo de Jagannāth Miśra; mahā-prabhu—el gran amo (Śrī Chaitanya Mahāprabhu); viśvambhara—protector del universo (Viśvambhara); māyāpura-śaśi—la luna de Māyāpur; navadvīpa-sudhākara—la fuente de néctar de Nabadwīp. [1]

El Señor Chaitanya es el amado hijo de Jagannāth Miśra. Él es Mahāprabhu, el magnífico amo, protector y mantenedor del mundo entero. Es la luna resplandeciente de Māyāpur que disipa la oscura ignorancia del mundo y es la fuente de todo néctar para la tierra de Nabadwīp.

**śachī-suta gaurahari nimāi-sundara
rādhā-bhāva-kānti-āchādito naṭabara [2]**

śachī-suta—el hijo de Madre Śachī; gaura-hari—el Señor dorado; nimāi-sundara—el hermoso Nimai; rādhā—de Rādhārāṇī; bhāva—el sentimiento; kānti—el halo; āchādito—recibido; naṭa-bara—el mejor de los bailarines. [2]

Es el amado hijo de Śachī Mātā y es el mismo Señor Hari con una tez dorada. Debido a que nace bajo un árbol de neem, se le da el nombre de Nimāi-sundar (el hermoso Nimāi). Está cubierto por el sentimiento y el lustre de Śrīmatī Rādhārāṇī, y es el mejor de los bailarines.

**nāmānanda chapala bālaka mātṛ-bhakta
brahmāṇḍa-badana tarkī kautukānurakta [3]**

nāma-ānanda—el éxtasis del nombre; chapala—incansable; bālaka—muchacho; mātṛ-bhakta—devoción a su madre; brahmāṇḍa-badana—mundos en su boca; tarkī—versado en lógica; kautuka—de las bromas; anurakta—amante. [3]

El Señor Chaitanya se llena de éxtasis al escuchar el Santo Nombre de Hari. De niño fue listo y ágil, un gran lógico, amigo de las bromas y estaba consagrado a Su madre. Dentro de Su boca hay millones de mundos.

**vidyārthi-uḍupa chaura-dvayera mohana
tairthika-sarvasva grāmya-bālikā-kṛḍana [4]**

vidyārthi—erudición; uḍupa—la luna; chaura-dvayera—de los dos ladrones; mohana—encantador; tairthika peregrinaje; sarvasva—toda la riqueza; grāmya—las villas; bālikā—joven mujer; kṛḍana—jugar. [4]

Cuando era un niño pequeño, desconcertó a dos ladrones que trataron de robarle Sus joyas, y Él bromea y fastidia a las niñas de la aldea de Nadia. Es la luna entre los eruditos y es preeminente entre todos los filósofos.

lakṣmī-prati boro-dātā udhata bālaka śrī-śachīra pati-putra-śoka-nibāraka [5]

akṣmī-prati—hacia Lakṣmī; boro-dātā—gran dador; udhata—travieso; bālaka—joven; śrī-śachīra—de Śrī Śachī; pati—esposo; putra—hijo; śoka—lamentación; nibāraka—disipar. [5]

El Señor Chaitanya le otorga bendiciones a Lakṣmī Prīya (Su primera esposa). Es un niño muy travieso. Es el Señor e hijo de Śachīmātā y quien disipa toda clase de aflicción en ella.

lakṣmī-pati pūrvva-deśa-sarvva-kleśa-hara digvijayi-darpa-hārī viṣṇu-priyeśvara [6]

lakṣmī-pati—el esposo de la diosa de la fortuna; pūrvva-deśa—la provincia del este; sarvva-kleśa—todas las miserias; hara—removió; digvijayi—erudito talentoso; darpa—el orgullo; hārī—despojó; viṣṇu-priya—de Viṣṇu Priyā; īśvara—el amo y señor. [6]

Es el Señor y esposo de Lakṣmī Prīya. Con Su movimiento de saṅkīrtan removió las miserias de Bengala Occidental. Despojó de su orgullo a Keśava Kāśmīrī, el paṇḍit vencedor. Él es el Señor de Viṣṇu Priyā (Su segunda esposa).

āryya-dharma-pāla piṭṛ-gayā piṇḍa-dātā purī-śisya madhvāchārya-sampradāya-pātā [7]

āryya—de los sabios; dharma—religión; pāla—protector; piṭṛ—del padre; gayā—en Gayā; piṇḍa-dātā—ofrecer piṇḍa (comida a los ancestros); purī-śisya—discípulo de Íśvara Purī; madhvāchārya-sampradāya-pātā—protector de la sampradāya (comunidad) de Madhvāchārya. [7]

Es el protector y preservador del sanātan-dharma; ofreció piṇḍa en Gayā tras la partida de Su padre, Jagannāth Miśra. Se convirtió en el discípulo de Íśvara Purī y es el protector de la Sampradāya de Madhvāchārya.

kṛṣṇa-nāmonmatta kṛṣṇa-tattva-adhyāpaka nāma-saṅkīrtana-juga-dharma-pravarttaka [8]

kṛṣṇa-nām-unmatta—enloquecido por el nombre de Kṛṣṇa; kṛṣṇa-tattva—la ciencia de Kṛṣṇa; adhyāpaka—instructor; nāma-saṅkīrtana—el canto en congregación del santo nombre; juga-dharma—la religión de la era; pravarttaka—inaugurar. [8]

El Señor Chaitanya se embriaga y enloquece con el Santo Nombre de Kṛṣṇa y empieza a profesar la ciencia de Kṛṣṇa. De esa manera, inaugura la religión de la era: Harinām-saṅkīrtan.

advaita-bāndhava śrīnivāsa-gṛha-dhana nityānanda-prāṇa gadādhara jīvana [9]

advaita—Advaita Āchārya; bāndhava—amigo; śrīnivāsa—de Śrīvās Ṭhākura;
gṛha—hogar; dhana—tesoro; nityānanda-prāṇa—la vida de Nityānanda
Prabhu; gadādhara—de Gadādhara Paṇḍita; jīvana—la fuente de vida. [9]

Es el amigo de Advaita Āchārya, el tesoro del hogar de Śrīvās Ṭhākura, la vida y alma de Nityānanda Prabhu y la fuente misma de la vida para Gadādhara Paṇḍita.

antadvīpa-śaśadhara sīmanta-bijoy godruma-bihārī madhyadvīpa-līlāśroy [10]

antadvīpa—de Antardwīpa; śaśadhara—la luna; sīmanta—de Sīmantadvīpa; bijay—triunfo;
godruma—en Godrumadvīpa; bihārī—deambula; madhyadvīpa—de Madhyadvīpa;
līlā-āśraya—el refugio de los pasatiempos. [10]

Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu es la luna de Antardwīpa y el triunfo de Sīmantadvīpa. Él deambula por la isla de Godruma y es el refugio de los pasatiempos en Madhyadvīpa.

koladvīpa-pati ṛtadvīpa-maheśvara jahnu-modadruma-rudradvīpera īśvara [11]

koladvīpa—de Koladvīpa; pati—el señor; ṛtadvīpa—de Ṛtadvīpa; maha-īśvara—supremo señor;
jahnu—Janudwīpa; modadruma—Modadrumadvīpa; rudradvīpera—de Rudradwīpa;
īśvara—el señor. [11]

Śrī Chaitanya es el Señor de Koladvīpa, Ṛtadvīpa, Jahnudwīpa, Modadrumadvīpa y Rudradwīpa.

navakhaṇḍa-raṅganātha jāhnavī-jīvana jagāi-mādhāi-ādi durbṛtta tāraṇa [12]

nava—nueve; khaṇḍa—secciones (nueve islas; Nabadvīpa); raṅga-nātha—el señor de los pasatiempos juguetones; jāhnavī—el Ganges; jīvana—la vida; jagāi-mādhāi—de Jagāi y Mādhāi; ādi—y otros; durbṛtta—malvados; tāraṇa—liberador. [12]

Así, es el Señor de Nabadvīpa, la cual sirve como escenario de Sus maravillosos Pasatiempos. Es la vida del río Ganges y libera a toda clase de bribones y pícaros, comenzando con Jagāi y Mādhāi.

nagara-kīrtana-simha kājiudhāraṇa śuddha-nāma-prachāraka bhaktārti-haraṇa [13]

nagara-kīrtana—el canto en las aldeas; simha—león; kāji—el Kazi; udhāraṇa—liberador;
śuddha-nāma—el nombre puro; prachāraka—predicador; bhakta-ārti—aflicción de los devotos; haraṇa—remover. [13]

Śrī Chaitanya Mahāprabhu es el león del kīrtan en las aldeas. Liberó al Chānd Kazi. Es el predicador del puro y Santo nombre y quien remueve toda aflicción de Sus devotos.

nārāyaṇī-kṛpā-sindhu jīvera niyantā adhama-paḍūyā-daṇḍī bhakta-doṣa-hantā [14]

nārāyaṇī—Nārāyaṇī; kṛpā-sindhu—océano de misericordia; jīvera—de las almas; niyantā—controlador; adhama—caído; paḍūyā—estudiante; daṇḍī—castigo; bhakta-doṣa—faltas de los devotos; hantā—destructor. [14]

Es el océano de la misericordia para Nārāyaṇī; el controlador de todas las almas; el castigador del caído estudiante que criticó que Él cantara “;gopī, gopī!”, y el destructor de los pecados de Sus devotos.

śrī-kṛṣṇa-chaitanya-chandra bhāratī-tāraṇa paribrāja-śiromaṇi utkala-pāvana [15]

śrī-kṛṣṇa-chaitanya—de nombre Śrī Kṛṣṇa Chaitanya; chandra—la luna; bhāratī-tāraṇa—el liberador de Bhārati; paribrāja—mendicante errante; śiromaṇi—la joya cimera; utkala—de Orissa; pāvana—el salvador. [15]

Fue iniciado en la orden de sannyās con el Nombre de Śrī Kṛṣṇa Chaitanya, y es hermoso como la luna. Es el liberador de Keśava Bhārati. Es la joya suprema de todos los sannyāsīs errantes y el salvador de Orissa.

ambu-liṅga-bhuvaneśa-kapoteśa-pati kṣīra-chora-gopāla-darśana-sukhī jaṭī [16]

ambu-liṅga—el agua que baña el liṅga (del Señor Śiva); bhuvan-īśa—el señor del mundo; kapota-īśa—el señor de las aves; pati—esposo; kṣīra-chora—el ladrón de kṣir (leche condensada); gopāla-darśana—la visión de Gopāl (el vaquerito); sukhī—regocijo; jaṭī—casta. [16]

El Señor Chaitanya es el amo del Señor Śiva, a quien se le conoce como Ambu-liṅga, Bhuvaneśvar y Kapoteśvar en los tres diferentes tīrthas Śaiva que fueron visitados por Śrī Chaitanya en Su ruta hacia Jagannāth Purī. Como un sannyāsī, se regocijó al ver a Kṣīra-chora Gopināth y a Sākṣī Gopāl.

nirdaṇḍi-sannyāsī sārva-bhauma-kṛpāmoy śvānanda-āsvādānānandī sarva-sukhāśroy [17]

nirdaṇḍi—sin daṇḍa (vara); sannyāsī—renunciante; sārva-bhauma—Sarva-bhauma Bhaṭṭāchārya; kṛpā-may—pleno de misericordia; śva-ānanda—éxtasis propio; āsvāda-ānānandī—prueba la dicha; sarva—todo; sukha-āśroy—morada de felicidad. [17]

Se convirtió en un sannyāsī sin una daṇḍa (vara, bastón, báculo), debido a que el Señor Nityānanda la rompió y la arrojó al río Bhargī. Es muy misericordioso con Sārva-bhauma Bhaṭṭāchārya. Śrī Chaitanya experimenta éxtasis al probar en Sí Mismo la dicha que encuentra en la Personalidad de Kṛṣṇa, y es la morada de toda la felicidad.

puraṭa-sundara vāsudeva-trāṇa-karttā rāmānanda-sakhā bhaṭṭa-kula-kleśa-harttā [18]

puraṭa—como el oro; sundara—hermoso; vāsudeva—de Vāsudeva; trāṇa—protector; karttā—amo; rāmānanda—Rāmānanda Ray; sakhā—amigo; bhaṭṭa—Veṅkaṭa Bhaṭṭa; kula—familia; kleśa—miserias; harttā—remueve. [18]

El Señor Gaurāṅga es hermoso como el oro fundido. Es el liberador del leproso Vāsudev, es el amigo de Rāmānanda Rāy y quien erradicó todas las miserias de la familia de Veṅkaṭa Bhaṭṭa.

**bauddha-jaina-māyāvādi-kutarka-khaṇḍana
dakṣina-pāvana bhakti-grantha-udhāraṇa [19]**

bauddha—de los budistas; jaina—los jainis (jainismo; la práctica de la no violencia); māyāvādi—impersonalistas; kutarka—argumentación; khaṇḍana—refutar; dakṣina—del Sur; pāvana—salvador; bhakti-grantha—literaturas devocionales; udhāraṇa—rescatar [19]

Quien refutó los argumentos ateos de los budistas, los jainis y los māyāvādīs. El salvador del Sur de India y quien halló dos literaturas devocionales: El Kṛṣṇa-karṇāmṛta y el Brahma-saṁhitā.

**ālāla-darśanānandī rathāgra-narttaka
gajapati-trāṇa devānanda-udhāraka [20]**

ālāla—del lugar Ālalanātha; darśana-ānandī—éxtasis al ver; rathāgra—frente a la carroza; narttaka—danzar; gajapati—Gajapati Prataparudra; trāṇa—liberador; devānanda—Devānanda Paṇḍit; udhāraka—salvador. [20]

Śrī Chaitanya se sumergió en el éxtasis cuando tuvo a la vista el lugar llamado Ālalanātha. Bailó frente al carruaje de Jagannāth durante el Rathayātrā, redimió a Gajapati Prataparudra y es el salvador de Devānanda Paṇḍit.

**kuliyā-prakāśe duṣṭa paḍuyāra trāṇa
rūpa-sanātana-bandhu sarvva-jīva-prāṇa [21]**

kuliyā—de la aldea de Kuliyā; prakāśe—manifestado; duṣṭa—contaminados; paḍuyāra—los estudiantes; trāṇa—liberador; rūpa-sanātana—de Rūpa y Sanātan; bandhu—amigo; sarvva-jīva—de todas las almas; prāṇa—la vida. [21]

Con su aparición en Kuliyā redimió a la comunidad de estudiantes de mala conducta. Es el amigo de Rūpa y Sanātan y la vida de todas las almas.

**vṛndāvanānanda-mūrtti balabhadra-saṅgī
javana-udhārī bhaṭṭa-vallabhera raṅgī [22]**

vṛndāvana-ānanda—la dicha de Vṛndāvan; mūrtti—personificación; balabhadra—Balabhadra Bhaṭṭāchārya; saṅgī—compañero; javana—musulman; udhārī—liberador; bhaṭṭa-vallabhera—Vallabha Bhaṭṭa; raṅgī—afecto. [22]

Śrī Gaurāṅga es la personificación de la dicha en el reino trascendental de Vrindāvan. Es el compañero y amigo de Balabhadra Bhaṭṭāchārya. A su regreso de Vṛndāvan redimió a muchos mahometanos. Tiene mucho afecto por Vallabhāchārya.

**kāśībāsi-sannyāsī-udhārī prema-dātā
markaṭa-vairāgī-daṇḍī ā-chaṇḍāla-trātā [23]**

kāśībāsi—residentes de Kāśī; sannyāsī—renunciante; udhārī—liberador; prema-dātā—dador de amor divino; markaṭa-vairāgī—la renunciación del mono; daṇḍī—castigar; ā-chaṇḍāla—persona de clase baja; trātā—salvador. [23]

Redimió a los sannyāsīs Māyāvādīs de Kāśī, y Él es quien otorga el amor a Dios. Con el fin de establecer un ejemplo estricto para bien de los sannyāsīs, castigó al gran devoto Choṭa Haridās, quien fue a pedirle arroz a Mādhavī Devī. Śrī Chaitanya es el salvador de todos, incluso de la clase más baja de hombres.

**bhaktera-gaurava-kārī bhakta-prāṇa-dhana
haridāsa-raghunāth-svarūpa-jīvana [24]**

bhaktera—a los devotos; gaurava-kārī—brindar honor; bhakta—devotos; prāṇa-dhana—vida y riqueza; haridāsa—Haridās; raghunāth—Raghunāth Dās Goswāmī; svarūpa—Svarūp Dāmodar; jīvana—la vida. [24]

Śrī Chaitanya glorifica a Sus devotos y es la riqueza de la vida de todos ellos. Él es la vida de los devotos tales como Haridās Ṭhākura, Raghunāth Dās Goswāmī y Svarūp Dāmodar.

**nadiyā-nagare nitāi neche neche gāy re
bhakativinoda ta'ra paḍe rāṅgā-pāy re [25]**

nadiyā—de Nadīyā; nagare—en las ciudades; nitāi—el Señor Nityānanda; neche'—danzando; neche'—y danzando; gāy—cantó; re—¡oh! bhakativinoda—Bhakti Vinod; ta'ra—de él; paḍe—a sus pies; rāṅgā—coloridos; pāy—cae; re—¡oh! [25]

En los pueblos y aldeas de Nadia, el Señor Nityānanda baila en éxtasis, cantando estos divinos Nombres, y Ṭhākura Bhaktivinod cae a Sus rojizos pies de loto.

(Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

Las Glorias Nectáreas de Sri Nityananda Prabhu

Sri Sri Nityananda Mahimamrtam

Los Pasatiempos Divinos de Sri Nityananda Prabhu

El carácter de Nityananda Prabhu era como el de un loco ebrio. Era físicamente muy fuerte como el Señor Balaram. Si veía un toro en el camino, lo embestía y saltaba sobre él o se subía a su lomo y lo montaba. Saltaba y nadaba con cocodrilos en el Ganges incluso después de haber visto cocodrilos nadando allí. A veces visitaba la casa de Srivas Pandit y tomaba leche materna de su esposa. ¡Nityananda Prabhu tenía tantas características milagrosas! A veces Nityananda Prabhu llegaba a la casa de Sachi Mata sin saber que estaba desnudo. Sucedió muchos días, y como un niño, llamaba: “¿Dónde está Krishna? ¿Dónde está Krishna?”. En una ocasión, Mahaprabhu dijo: “¡No llevas ninguna prenda puesta! ¿Por qué estás desnudo?”. Nityananda Prabhu dijo: “¡Oh! ¡No sabía que estaba desnudo!”.

En ese momento, Mahaprabhu estaba hablando con Visnupriya Devi y muchos devotos estaban presentes allí. Se sorprendieron mucho al ver la forma desnuda de Nityananda Prabhu. Mahaprabhu le dio un poco de tela a Nityananda Prabhu y luego dividió Su kaupin (prenda interior) en muchos pedazos. Mahaprabhu Chaitanyadev luego distribuyó los pedazos a todos Sus devotos y les dijo: “Adoren esta pieza de ropa interior todos los días porque por la conexión con Nityananda Prabhu serán rescatados de todo. No tendrán miedo de la ilusión. Pueden hacer cualquier cosa, pero si cantan el Santo Nombre de ‘Nityananda’, obtendrán alivio de todas las perturbaciones”. Mahaprabhu Mismo luego glorificó a Nityananda Prabhu con este sloka:

**madira javani jadi nityananda dhare
tathapi brahmara vandya kahila tomare**

(Sri Chaitanya-bhagavat: Antya-khanda, 6.123)

“Nityananda Prabhu puede hacer cualquier cosa y todo. Incluso si ves a Nityananda Prabhu mezclándose con la mala sociedad, si lo ves intoxicado con una mujer borracha en un brazo y una botella de vino en la otra mano, debes saber que Él tiene carácter divino. Si el Señor Brahma, el creador del universo, lo viera en ese momento, se postraría y ofrecería dandavat pranams completos con sus cuatro cabezas a los pies de loto de Nityananda Prabhu”. Este es el inconcebible carácter divino de Nityananda Prabhu. Él era el protector de la sociedad de Mahaprabhu Chaitanyadev. Él era todo en todo.

El Corazón de Nityānanda

Bhaturas

Ingredientes:

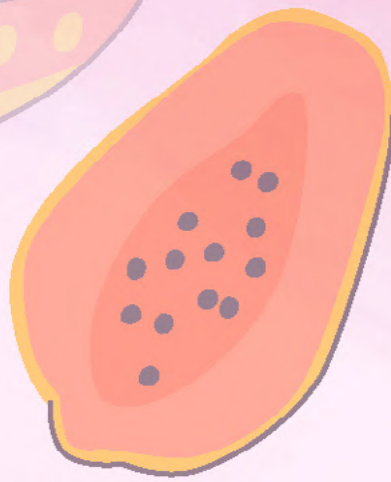
- 150 grs. de harina blanca
- 375 grs. de harina integral
- 2 cdtas. de sal
- ½ cda. de bicarbonato de sodio
- 15 cc. de yogur
- 12 c. de agua templada
- 1 cda. de ghī o mantequilla

Preparación:

El día anterior, haga una masa con el yogur, el azúcar, el bicarbonato y la harina blanca. Cúbrala con un paño y déjela reposar toda la noche en un sitio cálido. De ese modo se producirá una fermentación natural.

Al día siguiente, añada a la masa así preparada la sal, el ghī o la mantequilla, y la harina integral. Amase bien hasta que adquiera una textura consistente; si es necesario, añada un poco de harina blanca. Tape y deje reposar durante 2 ó 3 horas en un lugar caldeado.

Haga bolitas y extiéndalas con un rodillo formando discos de unos 12 cms. de diámetro. Fríalas una a una en el ghī caliente, sumergiéndolas constantemente hasta que estén bien hinchadas y doradas. Retírelas del ghī y póngalas a escurrir. Sírvalas templadas.

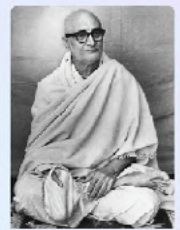
Esta es una introducción al Bhagavata, la joya del patrimonio espiritual y literario de la India. Compilado por el sabio Vyasa en el año 3.000 A.C., el Bhagavata presenta la cumbre de la perfección devocional y contiene la esencia de todo el pensamiento oriental. Esta edición se considera una rara joya entre coleccionistas.

Śrī Jagabandhu Prabhu

Śrī Śaṅkha Chaitanya, Śrī Purī Dhām

Śrīmad Bhakti Dayita Mādhav Mahārāj

Śrīla Śrinivāsa Āchārya Prabhu

Śrīla Gaura Kīśor Dās Bābājī Mahārāj

Śrī Nimbārka Āchārya

Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado
						Gaura Ekādaśī. 1
Gaura Dvādaśī. 2		Gaura Chaturdaśī. 4	Pūrṇimā. 5			
						Kṛṣṇa Ekādaśī. 15
Kṛṣṇa Dvādaśī. 16	Kṛṣṇa Trayodaśī. 17			Amāvasyā. 20		
			Gaura Ṣaṣṭhī. 26		Gaura Aṣṭamī. 28	Gaura Navamī. 29
Gaura Daśamī. 30						

1 NOVIEMBRE (SÁB).

Ayuno en Śrī Uttān Ekādaśī.
Desaparición de Om Viṣṇupād Paramahansa Śrīla Gaura Kīśor Dās Bābājī Mahārāj. Aparición de Tridaṇḍiswāmī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhav Mahārāj. Śrī Bhīṣma Pañchaka. Despertar (uttāna) del Señor Śrī Hari.

2 NOVIEMBRE (DOM).

Romper ayuno de Ekādaśī entre las 5:46 y 9:29.

4 NOVIEMBRE (MAR).

Desaparición de Śrīla Bhūgarbha Goswāmī y Śrīla Kāśīsvar Paṇḍit. Partida de Śrīmad Bhakti Pramod Purī Mahārāj.

5 NOVIEMBRE (MIÉ).

Rāsa Yātrā del Señor Śrī Kṛṣṇa. Desaparición de Śrīla Sundarānanda Ṭhākura. Aparición de Śrīla Nimbārka Āchārya. Manifestación aniversario de Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvā Rāsa-Bihārījīu en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y La Misión, Śrī Vṛndāvan.

Fin de chāturmāsya, ūrijavrata, dāmodarvrata, kārtik-vrata o niyom-sevā y Bhīṣma-pañchaka.

KEŚAV**15 NOVIEMBRE (SÁB).**

Ayuno de Utpannā Ekādaśī.
Partida de Śrīyukta Dhanañjaya Dās Prabhu.

16 NOVIEMBRE (DOM).

Romper ayuno de Ekādaśī entre las 5:56 y 9:33. Desaparición de Śrīla Narahari Sarkār Ṭhākura y Śrīla Kāliya Kṛṣṇadās.

17 NOVIEMBRE (LUN).

Desaparición de Śrīla Sāraṅga Ṭhākura.

20 NOVIEMBRE (MAR).

Desaparición de Śreṣṭhārya Śrīla Jagabandhu Bhakti Rañjan.

26 NOVIEMBRE (MIÉ).

Oḍan-Ṣaṣṭhī del Śrī Śrī Jagannāthdev. Manifestación Aniversario de Śrī Śrī Nitāi Chaitanya en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Śrī Purī Dhām.

28 NOVIEMBRE (VIE).

Desaparición de Śreṣṭhārya Śrīla Jagabandhu Bhakti Rañjan.

29 NOVIEMBRE (SÁB).

Aparición de Tridaṇḍi-swāmī Śrīmad Bhakti Kamal Madhusūdan Mahārāj.

30 NOVIEMBRE (DOM).

Desaparición de Tridaṇḍi-swāmī Śrīmad Bhakti Kusum Śramaṇ Mahārāj.

Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvā Rāsa-Bihārījīu

Sede India

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

- **Tarakeswar:** Sri Chaitanya Saraswata Math Bhanjipur, Hooghly, West Bengal, pin 712410 Phone: +91 9732113285 / 7477881926

- **New Delhi:** Sri Sridhar Govinda Sundar Bhakti Yoga Center Rajguru Marg Tilak Street. 110055

- **Lady's ashram in Kalna:** Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga Cultural Centre (Ladies Ashram), Village of Saspur, Kalna, Burdwan, Bengal.

- **Ganga Sagar:** Sri Chaitanya Saraswata Math, Ganga Sagar Ashram,

Gangasagar-Rudranagar-Kachuberia Road Village Chakaphuladubi,

South 24 Parganas, W. Bengal Phone: +91 9609302310

- **Uluberia:** Sri Chaitanya Saraswata 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 scsashrampaipa@yahoo.es.

- **Medellín:** *Sri Chaitanya Saraswata Seva Ashram, Medellín Calle 59 # 42-56 Barrio Los Angeles Móvil: 314 8774564 em@il.puridas@hotmail.com

- **Duitama:** Sri Chaitanya Saraswata Math, Duitama (Boyaca) Carrera 5 #20-03 Barrio Manzanares Móvil: 320 8486186 em@il.omkarnathdas2349@gmail.com.

- Bogotá: Sri Chaitanya Saraswata Math Bogotá Calle 56a # 71-66 Barrio Normandía Móvil: (+57) 318 3546582 - 317 3004581 em@il.info@scsasmathcolombia.com / jrojasgut@gmail.com.

- **Monterrey:** Sri Chaitanya Saraswata Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Diego de Montemayor # 629, Centro, Entre Garca y J. Treviño. C.p. 66000. Teléfono: (52-81) 8356 luiza_muzquiz@hotmail.com Teléfono: (52-81) 8383

monterrey@scsasmath.com.mx

- **Orizaba:** Sri Chaitanya Saraswata Sridhar Govinda Sevashram México, A.R. Oriente 2, #259, Zona Centro, c.p. 94300 Tlf.: (52 7256828.

- **México City:** Sri Chaitanya Saraswata Sridhar Govinda Sevashram de México, A.R. Fernando Villalpando Nro. 100, Int Col. Guadalupe Inn. Deleg. Álvaro Obregón Ciudad de México, C.p. 01020. Teléfono: (52-555) 0970533

- **Morelia:** Sri Chaitanya Saraswata Sridhar Govinda Sevashram México, A.R. Loma Florida No. 258 Sector Independencia Lomas de Valle Morelia. Michoacán, c.p. 58170. Tlf: (52-443 5349.

- **Ticul:** Sri Chaitanya Saraswata Sridhar Govinda Sevashram México, A.R. Carretera Ticul - Chapab. Km 1.4, 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 Asam Rua Diogo Moreira 312. Teléfonos: (011) 3815-1448 & 3032-3322.

- Belem Novo Porto Alegre: Sri Govinda Maharaj Seva Sangha Estrada Chapeu do Sol. 620. Teléfono: 55 51 3264-3242.

Ecuador

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

México

- **Mérida:** Sri Chaitanya Saraswata 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 Saraswata Sridhar Govinda Sevashram de México. A.R. Reforma No. 864, sector IIdalgo 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 Saraswata Math Iro. De Mayo No. 1057, (entre Iturbide y Azueta). C.p. 91700. Teléfono: (229) 9550941.

EEUU

! Sri Chaitanya Saraswata Seva Ashram 2900 North Rodeo Gulch Rd Soquel. CA 95073. Teléfono: (831) 462-4712.

! Sri Chaitanya Saraswata 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/41 Lincoln St Eugene, OR 97401 Teléfono: (541) 434 1008.

! Sri Chaitanya Saraswata Ashram 268 1/2 W 7th Ave # A Eugene, OR 97401. www.scsashnum.org

Costa de EEUU

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

Canadá

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

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

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

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

Estaciones de Metro cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

Estaciones de Autobús cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

Líneas de Autobús a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

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

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

Canta Hare Kṛṣṇa Y Sé Feliz

“Nityānanda Prabhu es el tesorero de Vrindāvan. Por eso le podemos orar a Él. Eso significa que nuestro Śrīla Guru Mahārāj, que no es diferente de Nityānanda Prabhu, tiene que ser misericordioso con nosotros y darnos la oportunidad de quedarnos en Vrindāvan dhāma. Vrindāvan dhāma está aquí en una forma escondida en Nabadwīp y aquí en Koladwīp es Gupta Govardhan, la colina de Govardhan escondida. Aquel que quiere ver podrá realmente ver esto”