

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

07. Gurudev Siempre Nos Protege
Śrīla Bhakti Tilak
Nirīha Mahārāj

09. Dependier de Gurudev
Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Nirmal
Āchārya Mahārāj

12. El Mayor Regalo de Sri Vedavyas
Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

25. Conócete a Ti Mismo
Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar
Dev-Goswāmī Mahārāj

27. Las seis cualidades
Śrīla Bhakti Siddhānta
Saraswatī Ṭhākur.

32. Amṛta Vani
Néctar de instrucciones para la
inmortalidad
5to Capítulo
El servicio devocional por
Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī
Ṭhākur Prabhupāda

39. Dainyātmikā
Canción pág. 174-175 Guía de Kīrtan 2024.

42. El Siempre Venerable Nityananda

43. Gastronomía: el Sabor para el Alma
Arroz con guisantes con anarcados
del libro Un Gusto Superior

44. Publicaciones Disponibles

45. Calendario Febrero 2026

46. Sedes de India y América Latina

Bajo la Suprema Inspiración de Su Divina Gracia

*Śrīla Bhakti Sundar
Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj*

Dirección General:
Sripad Purujit Das

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

Diseño:
Eduardo Gutierrez

Diagramación:
Chandra Malika Devi Dasi

- “Debemos ofrecer reverencias a todas las almas, ofrecer pleno respeto a todas las personas, sabiendo que Krishna reside allí”

*Srila B.S. Govinda Mahārāj
Cap. 6, El Árbol Bendito de la Aspiración Divina*

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj describe la gloria de los eternos sirvientes del Señor.

Cada día, para nuestro beneficio, debemos cantar en particular algunas canciones. La primer necesidad para nosotros es la humildad, y la humildad vendrá a nosotros mediante canciones como “¡Gurudev! Kṛpā bindu diyā kara ei dāse”, y “Ohe Vaiṣṇava Ṭhākura dayāra sāgara”. No hay duda de que nuestro Guru tiene una posición suprema en nuestra vida, pero el Vaiṣṇava tiene una posición similar. El Vaiṣṇava puede darnos a Kṛṣṇa.

krṣṇa se tomāra krṣṇa dite pāra tomāra śakati āchhe
 (“Kṛṣṇa es tuyo. Tú puedes darlo. Tienes ese poder”).

Generalmente, vemos que la posición del Guru se halla en un nivel elevado y exclusivo dentro de la sociedad hindú, sin embargo, el carácter del Vaiṣṇava es muy comprensivo y muy misericordioso. Los Goswāmīs lo mostraron. Ni Śrīla Rūpa Goswāmī ni Śrīla Sanātan Goswāmī fueron el Dīkṣā-guru de Raghunāth Dās Goswāmī. Su Dīkṣā-guru fue Yadu Nandan Āchārya. Pero en su literatura, Raghunāth Dās Goswāmī nombró a Yadu Nandan Āchārya únicamente una o dos veces y siempre alabó a Śrī Rūpa y Śrī Sanātan. Ellos son Vaiṣṇavas.

El Śikṣā-guru y el Vaiṣṇava son lo mismo. A veces la ventaja de ser joven o mayor es eficaz, pero Śrīla Guru Mahārāj dio el ejemplo de que la pelota de fútbol siempre se encuentra en los pies de alguien que puede jugar fútbol, y alguien que no juega bien corre de aquí para allá por el campo sin tocar la pelota. Todo depende de la persona. Todas las almas-jīvas son independientes, y las almas-jīvas tienen su propia personalidad. Por medio de eso, ellas proceden. De manera que no hay una misma prescripción para todos. La enfermedad puede ser la misma, pero la prescripción será diferente para cada uno. Como esta, muchas cosas pueden ser tomadas en consideración. Todo tiene que ser considerado.

Cuando llega una oleada, entonces todos, sean de tamaño pequeño, grande o mediano, son llevados por esa ola. En la época de Prabhupād Śrīla Saraswatī Ṭhākur, llegó una ola. En la época de Śrīla Narottam Ṭhākur, llegó otra, y en la época de Śrīla Swāmī Mahārāj Prabhupād, vino otra clase de ola.

Oyente: Ahora tenemos su ola.

Śrīla Govinda Mahārāj: No, no (risas). Yo únicamente estoy intentando servirles a ellos. No tengo otro deber. Guru Mahārāj tomó de mí todo y ahora estoy viviendo con los remanentes de los Vaiṣṇavas, los devotos. Esa es mi vida. Lo estoy intentando tanto como me es posible y no sé cuántos días me quedan, pero si uso todo mi tiempo para la satisfacción de los Vaiṣṇavas y la satisfacción de Guru Mahārāj, entonces voy a beneficiarme y también voy a beneficiar a otros. La Conciencia de Kṛṣṇa siempre genera lo bueno y nada malo.

bhūmau skhalita-pādānām bhūmir evāvalambanam (Skanda-purāṇa)

Podemos caer, pero de nuevo nos levantamos y tratamos de seguir adelante.
Podemos caer nuevamente, pero tenemos que continuar.

kṣurasya dhārā niśitā duratyayā
(Kāṭha-upaniṣad: 1.3.14)

El sendero es resbaloso y siempre existe la posibilidad de caer. Somos almas-jīvas muy diminutas; no tenemos mucha fuerza, pero podemos obtener fuerza de los demás, los Vaiṣṇavas. Cuando kāma, krodha, lōbha, mada, moha y mātṣarya (la lujuria, la ira, la codicia, la locura, la ilusión y la envidia) nos atacan, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál fue el consejo que dio Raghunāth Dās Goswāmī? Él dijo que debemos exclamar fuertemente los nombres de los Vaiṣṇavas y pedirles su ayuda.*
(Verso al final) Siempre estamos alabando a los Vaiṣṇavas. Cantamos:

kabe śrī-chaitanya more karibena dayā kabe āmi pāiba vaiṣṇava-pada-chhāyā

(“¿Cuándo Śrī Chaitanya me bendecirá? ¿Cuándo alcanzaré la sombra de los pies de los Vaiṣṇavas?”)

El Guru siempre vive en un nivel elevado de honor, pero el Vaiṣṇava es el ayudante general para el alma condicionada. La posición del Vaiṣṇava es muy misericordiosa para el alma condicionada. Los Vaiṣṇavas también tratan afectuosamente de ayudarse el uno al otro.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura escribió:

**apūrva vaiṣṇava-tattva! ātmāra ānanda-
prasavaṇa! nāhi yāra tulānā saṁsāre sva-dharma baliyā yāra āchhe
parichaya e jagate! e tattvera śuna vivaraṇa**

(“¿Qué maravillosa es la naturaleza del Vaiṣṇava! ¡Es la fuente de alegría para el alma! Dentro de la existencia material nada se le compara y se le conoce en este mundo como el dharma del ser. Por favor, escuchen una descripción de esta naturaleza”).

Realmente, esta no es una canción sino un poema escrito con el estilo conocido como amṛtākṣar chhanda (verso blanco**). Se encuentra en el Kalyāṇa-kalpa-taru; es muy bonito.

Somos muy afortunados en tratar hoy de glorificar al Guru y al Vaiṣṇava, especialmente a Prabhupād Śrīla Saraswatī Ṭhākura, cuya misericordia se ha difundido por todo el mundo debido a sus muy queridos asociados. Chaitanya Mahāprabhu dio la Conciencia de Kṛṣṇa, sin embargo, Śrī Rūpa y Śrī Sanātana la ofrecieron en una forma muy amplia y exclusiva. Siguiendo esa línea Śrīla Saraswatī Ṭhākura difundió la Conciencia de Kṛṣṇa, y después de eso por la divina voluntad, Śrīla Swāmī Mahārāj Prabhupād y Śrīla Guru Mahārāj están ahora presentes como nuestra única esperanza. Por eso, no hay duda de que también somos afortunados.

Si escuchamos por una vez el Nombre de Kṛṣṇa, eso será suficiente si llega a nosotros de parte de una fuente viviente.

El Śrīmad Bhāgavatam nos dio este verso acerca de Śrī Chaitanya Mahāprabhu.

**kr̥ṣṇa-varṇam tviṣākṣṇam
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyaḥ
yajanti hi sumedhasaḥ (Śrīmad Bhāgavatam: 11.5.32)**

("Sobre todo, mediante el sacrificio de saṅkīrtan, los sabios adoran a Śrīman Mahāprabhu, quien canta el Nombre de Kṛṣṇa, posee un color dorado y está acompañado por Sus expansiones, sub-expansiones, armas y asociados").

Yajña significa sacrificio. Los Upaniṣads dicen Ātmānam viddhi. Nijek jānte habe. Conócete a ti mismo. Pero más que eso: sacrificate. Ese es el significado de los mantras en el sacrificio. Svāhā significa sacrificio. Sva-āhā: la palabra se divide de esta manera, y para el significado siempre nos referimos a nimit-tārtha chaturthī, que significa: "Kṛṣṇa es el disfrutador, y tú debes ser disfrutado. Siéntete satisfecho con esto". Este es el significado del gāyatrī-mantra y la meta de nuestra vida. Pero ¿cuándo podremos lograrlo? ¿Cuándo nos ofreceremos de esa manera? Si lo hacemos o no depende de nosotros como personas individuales que somos.

Fuente: De un discurso del 17 de octubre de 1993.

Referencia (*verso de Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī):

**asach-cheṣṭā-kaṣṭa-prada-vikāṭa-pāśālibhir iha prakāmaṁ kāmā-
di-prakaṣa-pathapāti-vyatikaraiḥ gale baddhvā hanye 'ham iti baka-
bhīd-vartmapa-gaṇe kuru tvaṁ phutkārān avati sa yathā tvaṁ mana itaḥ**

(*Manah-śikṣā*: 5)

"¡Los temibles bandoleros de la lujuria, la ira, etc., me están atando fuertemente por el cuello con las dolorosas y temibles sogas de mis malvadas acciones; me están matando!" —¡Oh, mente, clama de esta manera a los Vaiṣṇavas, los guardianes en el camino hacia Kṛṣṇa (quien aniquiló al demonio Baka), de manera que ellos te salven de esos enemigos!"

** El verso blanco es un tipo de composición poética que se caracteriza por tener una métrica regular y carecer de rima.

Traducción y corrección: Rohini Nandana Dās

Gurudev Siempre Nos Protege

Por Su Divina Gracia
Om Viṣṇupād

Śrīla Bhakti Tilak Nirīha
Mahārāj

*Extractos Darsan en línea a
todo el mundo,
febrero 23 de 2025*

Pregunta:

Muchos devotos aquí están ya en una edad media entre 50 y 60 y cuando nos enfermamos a veces son enfermedades de las que no nos vamos a recuperar. Mi pregunta es, qué tipo de ánimo o confort puedo darles, no puedo encontrar las palabras correctas. Entonces, ¿Cómo nos preparamos para dejar este mundo?

Srila B.T. Niriha Maharaj: Necesitamos continuar con nuestro servicio, la naturaleza de este mundo material son las enfermedades y que debemos abandonar este mundo. Debemos siempre ver el lado devocional, debemos siempre pensar que por la misericordia de Krishna obtendremos menos frutos de nuestro karma y Krishna nos ha dado este alivio. Debemos continuar con nuestra práctica; Gurudev se encargará de nosotros. Lo único que debemos hacer es continuar con nuestro servicio, de cualquier manera. Por ejemplo cuando tenemos fiebre no podemos hacer un trabajo físico, pero podemos cantar, de ese modo, no nos detenemos.

Siempre debemos pensar que Gurudev nos está protegiendo. Tengo una historia que contar al respecto. Un devoto, veía a su padre como si fuese su guru y este devoto le decía a su hijo, cada vez que hagas algo debes cantar harinam sin parar. Entonces después de algún tiempo su padre abandono el cuerpo. Y debido a que él siempre cantaba Hare Krishna, al momento de la muerte de su padre él no lloró. Había realizado que Krishna se llevó a su padre después de mucho sufrimiento. Un tiempo después, su madre falleció y también su único hijo falleció. Aun así él no se quebró, él siempre le decía a su esposa, este mundo es temporal, todos vamos a abandonar este mundo.

El devoto también tenía una hermana y ella se había casado, el esposo de ella se enfermó y ella pensaba mi hermano es un devoto, si él le ora a Krishna, mi esposo mejorará. Entonces, ella le dijo a su hermano, por favor ora a Krishna por mi esposo, ninguna medicina está funcionando. El devoto no quería orar por él, de hecho él nunca había orado por nadie, ni por su padre. El devoto pensaba, que lo que sucediese sería el deseo de Krishna, y orar por algo o por alguien, sería interrumpir el deseo de Krishna. Sin embargo, tenía mucha presión de su hermana, ella insistía, de modo que el devoto pensó: “probablemente Krishna quiere que ore por él, entonces lo haré”. Al momento de hacerlo, él vio que venían los Visnuduttas y el carro celestial venían de Goloka Vrindavan. Entonces le dijeron: “has tenido muchos sufrimiento por muchos nacimientos y Krishna ha enviado el carro celestial para venir a buscarte, pero tu esposa le ha dicho a su hermano que orara por ti, entonces esto se ha interrumpido”. El despertó de su sueño y dijo ¿cómo es posible que esto haya sucedido ¿cómo es él (el hermano de la esposa) tan poderoso?. Después de esto, Krishna finalmente se lo llevó.

El devoto también tenía una hermana y ella se había casado, el esposo de ella se enfermó y ella pensaba mi hermano es un devoto, si él le ora a Krishna, mi esposo mejorará. Entonces, ella le dijo a su hermano, por favor ora a Krishna por mi esposo, ninguna medicina está funcionando. El devoto no quería orar por él, de hecho él nunca había orado por nadie, ni por su padre. El devoto pensaba, que lo que sucediese sería el deseo de Krishna, y orar por algo o por alguien, sería interrumpir el deseo de Krishna. Sin embargo, tenía mucha presión de su hermana, ella insistía, de modo que el devoto pensó: “probablemente Krishna quiere que ore por él, entonces lo haré”. Al momento de hacerlo, él vio que venían los Visnuduttas y el carro celestial venían de Goloka Vrindavan. Entonces le dijeron: “has tenido muchos sufrimiento por muchos nacimientos y Krishna ha enviado el carro celestial para venir a buscarte, pero tu esposa le ha dicho a su hermano que orara por ti, entonces esto se ha interrumpido”. El despertó de su sueño y dijo ¿cómo es posible que esto haya sucedido ¿cómo es él (el hermano de la esposa) tan poderoso?. Después de esto, Krishna finalmente se lo llevó.

Depender de Gurudev

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

Rusia 6 de Agosto 2002

**gurvabhista-supurakam guru-ganair asisa-sambhusitam
chintyachintya-samasta-veda-nipunam sri-rupa-panthanugam
govindabhidham ujjevalam vara-tanum bhakty anvitam-sundaram
vande visva-gurun cha divya-bhagavat-premno hi bija-pradam**

“Ofrezco mis reverencias a él quien complace a la perfección los deseos más preciados de su Gurudev; que está totalmente adornado con las bendiciones de los asociados de su Gurudev; que es experto en todos los aspectos del conocimiento védico, ambos, concebible e inconcebible; que es el seguidor por excelencia de la línea de Srila Rupa Goswami Prabhu; quien es conocido como ‘Govinda’—Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj; cuya hermosa, resplandeciente, exaltada forma está impregnada de devoción pura; quien es el Guru de todo el universo; y quien es el dador de la semilla del amor divino por el Señor Supremo.”

Este es el pranam-mantra de nuestro Gurudeva, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj; todos ustedes conocen este mantra. He oído que en realidad fue escrito por Srila Sridhar Maharaj—es un sloka (verso) muy excelente y muy sorprendente porque lo escribió el Guru mismo de nuestro Gurudev.

“**Gurvabhista-supurakam**” significa, “Gurudev abhista: él complace todos los deseos de su Gurudev, y su Gurudev le dio toda su misericordia.” Esto me recuerda cómo Sriman Mahaprabhu Mismo en realidad no mostró que Él era el Señor, Él nunca dijo: “Yo te he dado misericordia,” o, “Yo le he dado misericordia a todo el mundo”, pero sí le dijo esto a una sola persona—a Srila Rupa Goswami. Él admitió: “Sí, yo lo di a él mi misericordia.”

Un día Rupa Goswami escribió el sloka “Tunde tandavaniratim...”, y cuando Mahaprabhu lo leyó le preguntó a Svarup Damodar, “Cómo pudo escribir esta clase de verso? Cómo es que me conoce? Estoy sorprendido por el sloka que ha escrito!” Svarup Damodar y Ray Ramananda respondieron: “Prabhu, Tú debes haberle enseñado esto a él, así es como lo sabe, de lo contrario ¿cómo va a saberlo? Tú le has enseñado, así es como lo aprendió.” Mahaprabhu aceptó: “Sí, Yo lo hice... pero eso no es suficiente! Todos ustedes deben darle su misericordia a él!” Así mismo, nuestro Guru Maharaj recibió la misericordia de todo su Guru-varga—todos los discípulos sannyasis de Srila Prabhupad (Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur) siempre venían con Srila Sridhar Maharaj, y nuestro Gurudev tuvo la oportunidad de servirles...

**saksad-dharitvena samasta-sastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh sri-charanaravindam**

“Ofrezco mis obediencias a los pies de loto de Sri Guru, quien es glorificado por todas las escrituras como el Señor Mismo, y considerado como tal por los sadhus, además, es también el amado devoto del Señor.”

(Sri Sri Gurovastakam, 7)

¿Quién es el Guru? Gurudev es en realidad saksad- dharitvena, un sucesor pleno de Krishna, no diferente de Krishna; pero al mismo tiempo “kintu prabhor yah”—él está completamente subordinado a Krishna, él es el más querido de Krishna (como lo es Radharani). Por eso podemos decir que nuestro Gurudev es como Radharani.

En realidad Krishna Mismo muestra que Radharani es la más querida por Él, puedo recordar una historia...

Ustedes ya la conocen. Un día Krishna Mismo fue a Nandalaya [la casa de Nanda Maharaj] como un médico y le dijo a Madre Yasoda, “Tu Krishna está muy enfermo, necesita tratamiento. Para hacer la medicina, debes conseguir un poco de agua que debe ser traída en un pote con muchos agujeros, y la persona que lo traerá debe ser honesta”.

Madre Yasoda comenzó a buscar en Gokula, Vraja, a una persona honesta. Al principio no pudo encontrar a nadie, pero entonces pensó en Jatila y Kutila. Jatila era la suegra de Radharani, y Kutila era Su cuñada; a ambas les gustaba mirar siempre las faltas de los demás, así que Madre Yasoda pensó, “Jatila y Kutila deben ser honestas, ellas podrán traer esa agua.”

Primero fue con Jatila, “Mi Krishna está muy enfermo, por favor ve, trae un poco de agua en este pote agujereado”. Jatila dijo: “¿Cómo es posible?! Es imposible llevar agua en un pote con tantos agujeros!” Madre Yasoda le rogó tanto que al final no pudo evitar su petición y tuvo que aceptar. Ella fue a traer el agua, pero no pudo hacerlo. Entonces, Madre Yasoda fue con Kutila. Kutila dijo: “Mi madre ya ha fallado al hacer eso, yo tampoco puedo hacerlo”, pero Madre Yasoda también le insistió, y al final ella fue a traer el agua, pero tampoco pudo hacerlo.

Madre Yasoda estaba desesperada: “Quién es honesto en Vraja? Si nadie trae el agua, qué voy a hacer?” Luego, el médico sugirió a Radharani, “Tal vez esta chica puede traer el agua?” Madre Yasoda fue con Radharani y le pidió: “Por favor, ve, trae un poco de agua.” Radharani tomó el pote agujereado y se fue al río. Ella tuvo miedo y oró: “Oh Krishna, Tú puedes protegerme, Tú puedes hacer esto. Sin Ti no podré llevar esta agua...” Cuando Radharani puso el pote con muchos agujeros dentro del agua, Krishna apareció en el agua y colocó Su mano debajo del pote. Así, Radharani llevó el agua a la Madre Yasoda, y cuando el médico mezcló alguna medicina y se la dio con esa agua a Krishna, Krishna se mejoró.

Por lo tanto, Krishna Mismo muestra que Radharani es muy querida por Él. Ella es en realidad la más elevada, la más querida devota de esta línea...

Estoy muy feliz que todos han venido aquí y que todos están haciendo algún servicio aquí, ayudando a Jagannath Prābhu. Es necesario ayudarlo, y estoy muy feliz de ver que todos están haciendo eso. Todos nosotros en realidad pertenecemos a la misma familia—somos miembros de la misma familia, somos pasajeros de un barco, y nuestro Gurudev es el capitán de ese barco. Si podemos permanecer en este barco (si podemos tener la suficiente paciencia), entonces vamos a llegar al destino del barco. Muchos obstáculos, mucho condicionamiento vendrán a nosotros en nuestra vida de práctica de la conciencia de Krishna, pero no deben perder la esperanza. Si recordamos a Krishna, si recordamos a nuestro Gurudev y si servimos a nuestro Gurudev, entonces ellos deberán protegernos.

El Mayor Regalo de Sri Vedavyas

Śrīla Bhakti Sundar Govinda
Dev-Goswāmī Mahārāj

17 de Junio 1992, Australia

El Srimad Bhagavatam es el libro más antiguo y fino de conciencia de Krishna. Fue compuesto por Vedavyas, quien había compuesto los dieciocho Puranas y presentó los Vedas de manera dividida. Antes, el Veda solía ser una sola escritura, pero la memoria de las almas jiva no es tan buena en Kali-yuga, por eso, para su beneficio, Vedavyas dividió el Veda en cuatro Vedas: Sama Veda, Yajur Veda, Rig Veda y Atharva Veda. Aún así, aunque dividió los Vedas en cuatro libros, cada uno de estos Vedas es un libro muy grande. Después de eso, Vedavyas pensó: “Oh, las almas jiva, especialmente en la forma humana, no tienen una vida muy larga—incluso si estudian los Vedas toda su vida, no podrán comprender la esencia de estas escrituras”. Entonces, tomó la esencia de todos los Vedas y compuso lo que se llama Vedanta Darshan o Vedanta Sutra. El Vedanta Darshan no es muy grande. Sin embargo, Vedavyas pensó que era muy difícil de entender para las almas jiva. Luego, compuso el Astadasa Purana (Dieciocho Puranas) y el Mahabharata. El Mahabharata es comúnmente llamado el quinto Veda, este es el tipo de posición que tiene el Mahabharata.

Vedavyas había compuesto todas estas escrituras, pero aún no sentía felicidad en su corazón. Había descrito todo en las escrituras, pero no se sentía muy feliz. Comenzó a buscar lo que había sucedido. Pensó: “He intentado tanto como he podido de hacer algo bueno por las almas jiva, por las almas condicionadas, pero ¿por qué no siento satisfacción en mi mente?” Se sentía triste. Mientras pensaba en esto, de repente un día Narad Goswami (el guru de Vyasadev) llegó a su Badarikasram, por su propia voluntad. Al ver a su guru, Vyasadev se postró a sus pies y dijo: “Soy muy afortunado de que hayas venido aquí, mi querido Señor. No puedo entender lo que me ha sucedido. No me siento muy feliz en mi mente...”

Narad Goswami dijo: “Sí, lo entendí, por eso he venido aquí”.

Vedavyas estaba muy feliz de escuchar eso. Luego, explicó: “Prabhu, por favor dime qué ha sucedido. ¿Cómo puedo hacer algo bueno para todos? Pensé que había hecho muchas cosas, pero incluso después de haber escrito tantas escrituras, todavía no siento ninguna felicidad en mi mente. Esto me entristece”.

Entonces, Narad Goswami le habló a Vedavyas de una manera un poco reprensora: “¿Cómo obtendrás completa alegría? Piensas que lo que has dado en este mundo material a las almas condicionadas es suficiente, pero ¿es realmente suficiente para ellas o no? ¿Tu qué crees?”

Vedavyas dijo: “He compuesto muchas cosas dando algunos consejos a las almas condicionadas de acuerdo con su calificación o posición—la posición de alguien es tal que es necesario que practique karma-yoga, y les he aconsejado cómo practicarlo; la posición de alguien es tal que es necesario que practique karma-misra bhakti-yoga, y he dado ese tipo de consejo; la posición de alguien es tal que es necesario que practique jñana-yoga, y he descrito el proceso para ellos; y la posición de alguien es tal que necesita practicar bhakti-yoga, y también les he dado este consejo. ¡Lo he dado todo en estos libros!”

Narad Goswami dijo entonces: “En realidad, lo que has dado no es suficiente. Lo has mezclado todo y lo has distribuido en tus libros, pero no has dicho nada de una manera en particular. Incluso cuando hablaste del bhakti-yoga, primero hablaste sobre esto, pero luego deshonraste al bhakti-yoga al dar otros consejos. No has dado claramente en tus libros lo que es realmente necesario para todas las almas condicionadas, así como para todas las almas liberadas (lo que es realmente necesario después de que las almas alcanzan la liberación). Querías dar algo en beneficio de ellos, pero no les has dado lo que es realmente necesario. Entonces, ¿cómo conseguirás satisfacción en tu mente?”

Entonces Vyasadev dijo: “Pero he dado bhakti-yoga en el Srimad Bhagavad-gita, y en el Garuda Purana, Agni Purana, Padma Purana, en el Mahabharata. He descrito el bhakti-yoga en todas las escrituras...”

Narad dijo: “Sí, sin duda has descrito el bhakti-yoga, pero has tomado toda la comida, la has mezclado y la has distribuido de esta manera. ¡Esa mezcla de comida no es adecuada para todo el mundo! En realidad, es necesario distribuir todo por separado, parte por parte, entonces podrán entender qué sabor hay dentro de esta comida, dentro del verdadero bhakti-yoga, o la devoción exclusiva a Krishna. ¿Dónde lo has expresado exclusiva y extremadamente? Lo has expresado en alguna parte, sin duda, pero después de expresarlo, has dicho muchas otras cosas y así se olvidan de lo que dijiste antes. No es así como se presenta la cualidad suprema de la devoción. Por eso no te sentirás feliz”.

Entonces, Vedavyas se puso un poco tímido. Él dijo: “Ahora, ¿qué hago, Prabhu?”

Narad entonces lo reprendió: “¡Puedo decirte que eres un tonto! Expresaste las glorias del jñana-yoga presentándolo como lo supremo, pero tú mismo sabes a qué conduce el jñana”.

**naiskarmyam apy achyuta-bhava-varjitam
na sobhate jnanam alam niranjanam
kutah punah sasvad abhadram isvare
na charpitam karma yad apy akaranam**

“El conocimiento de la autorrealización, aunque esté libre de toda afinidad material, no luce bien si está desprovisto de una concepción del Dios infalible. ¿Cuáles, entonces, la utilidad de las actividades frutivas, que son naturalmente dolorosas desde el principio y pasajeras por naturaleza, si no son utilizadas para el servicio devocional del Señor?”

(Srimad Bhagavatam, 1.5.12)

“Nada, excepto el humor de devoción, funcionará o dará algún fruto tanto para las almas condicionadas como para las almas liberadas. Debes empezar de nuevo. Este es mi pedido. Empieza desde cero y haz solo un libro, no mil libros—describe la devoción suprema exclusiva en ese libro, entonces te sentirás feliz en tu corazón y en tu mente. Además, si no lo das tú, ¿quién más lo dará? Todos creen en ti, todos tienen una fe extrema en tu palabra, y tú tienes el completo respeto por parte de todos, entonces si es necesario cambiar algo, solo tú puedes cambiarlo, nadie más puede hacerlo—nadie puede ‘cruzar sobre tu pluma’. Debes cambiarlo tú mismo”.

Cuando Vedavyas escuchó las palabras de su guru, se sintió un poco confundido, así que le preguntó a Narad Goswami: “Mi idea es que ya he expresado todo. ¿Puedes darme alguna pista de qué escribir ahora?”

Entonces, Narad Goswami le dio a Vedavyas cuatro slokas (versos) como pista, y a través de esos cuatro slokas Vedavyas compuso el Srimad Bhagavatam. Después de componer el Srimad Bhagavatam, sintió mucha felicidad en su corazón. Entonces, pensó: “¿Quién podrá describir esto en este mundo material? Esto es devoción a la Suprema Personalidad de Dios—he descrito previamente todo acerca de este mundo material y todos los procesos de práctica (jñana-yoga, bhakti-yoga, karma-yoga, etc.), así que si ahora les doy devoción exclusiva, es posible que no me crean. Si voy a hacer que esto funcione para las almas condicionadas y para las almas liberadas, debo encontrar otra persona que lo explique”. Entonces, Vyasadev recordó repentinamente a su hijo Sukadev, “¡Sí! Sólo un experto puede distribuir esta devoción exclusiva en este mundo material, y ese experto es Sukadev Goswami, su posición es muy elevada”.

Cuando Sukadev estaba en el vientre de su madre, no salió del vientre durante doce años—era un alma siddha (un alma liberada y autorrealizada) y tenía pleno conocimiento de los Vedas. Cuando todos vieron que no salía del vientre, se preocuparon mucho, Vyasadev también estaba preocupado. Vyasadev le preguntó al niño: “¿Por qué no sales del vientre de tu madre? ¡Sal!”

El niño respondió: “¡No, no saldré! ¡Me quedaré aquí! Si salgo del vientre de mi madre, la ilusión me atacará. Sé que la ilusión es muy poderosa, ella tiene el poder de atacar a todos en este mundo material”.

Luego, otros rishis también llegaron allí y le dijeron a Vyasadev: “¿Por qué no controlas la ilusión durante cinco minutos? Tienes el poder para hacerlo, entonces el chico saldrá”.

Le preguntaron a Sukadev si saldría entonces, y Sukadev dijo desde el vientre de su madre: “Sí, cinco minutos son suficientes. Si puedes detener el poder de la ilusión durante cinco minutos, saldré”.

Entonces, Vyasadev estuvo de acuerdo: “Sí, tengo ese poder, puedo detener la acción de la ilusión durante cinco minutos...” Cuando Vyasadev detuvo la acción de la ilusión, ¡Sukadev inmediatamente salió del vientre de su madre y se escapó a la selva!

Entonces, cuando Vyasadev había compuesto el Srimad Bhagavatam, pensó: “Ese niño no se siente atraído por maya, el ambiente ilusorio; está situado en brahma-jñana, es decir, su forma existe en la concepción de Brahma. Entonces, si ese niño predica este Srimad Bhagavatam, todos deberán aceptarlo como su propia religión”. Entonces, Vyasadev salió a buscar, “¿Dónde está ese chico mío?” Sukadev tenía unos quince años en ese momento.

Pronto, Vedavyas lo encontró. Trató de detenerlo, trató de gritarle: “¡Oh hijo mío! ¡Oh hijo mío! ¡Por favor mírame! ¡Por favor mírame!” pero este niño no miraba a su padre, ni a su madre, ni a nada más—no tenía interés en nada de este mundo material. No solo eso. Sukadev caminaba al frente y Vyasadev corría detrás de él (Sukadev era joven y caminaba rápido, pero Vedavyas era un anciano, por lo que no podía alcanzarlo). En algún lugar del camino, había algunas mujeres bañándose en un río. Todo esto sucedió en el Himalaya—allí siempre llueve, etc.—por lo que es un poco difícil para la gente bañarse con su ropa. Las mujeres habían guardado sus ropas en un lugar seguro y se bañaban desnudas en el río. Cuando vieron a Sukadev pasar por el lugar, no se sintieron tímidas porque sabían que Sukadev en realidad no tenía esos ojos—no podía ver nada en el mundo material. Sin embargo, tan pronto como vieron a Vyasadev venir detrás de él, rápidamente se cubrieron con un poco de ropa. Vyasadev era un hombre muy anciano, su barba debía medir tres metros y medio en ese momento, pero cuando vieron a Vyasadev, se sintieron tímidas. Sin embargo, cuando vieron a Sukadev, un joven, no se sintieron tímidas frente a él. Esa era la posición de Sukadev.

Entonces, Vyasadev lo encontró, obtuvo su darshan, pero no pudo convencerlo porque Sukadev no escuchaba nada de lo que le decía. Entonces, Vyasadev ideó una táctica. Encontró algunos niños leñadores en la selva y les enseñó algunos slokas, un extracto del Srimad Bhagavatam, por ejemplo:

**nivṛtta-tarsair upagiyamanad
bhavausadhach chhrotra-mano-'bhiramat
ka uttamasloka-gunanuvadat
puman virajyeta vina pasughnat**

“La glorificación de la Suprema Personalidad de Dios se realiza en el sistema parampara; es decir, se transmite del maestro espiritual al discípulo. Esa glorificación es disfrutada por aquellos que ya no están interesados en la glorificación temporal y falsa de esta manifestación cósmica. Las descripciones del Señor, son la medicina adecuada para el alma condicionada que sufre repetidos nacimientos y muertes. Por lo tanto, ¿quién dejará de escuchar tal glorificación del Señor sino un carnicero o alguien que se está matándose a sí mismo?”

(Srimad Bhagavatam, 10.1.4)

Les enseñó tres o cuatro de este tipo de slokas a los chicos. Luego, les instruyó: “Cuando vean a Sukadev, deben recitar continuamente estos slokas. En algún momento, él debe volver sus sentidos hacia este mundo, entonces lo oírán. Díganle que me encuentre”.

Los chicos hicieron eso, y cuando Sukadev escuchó esos slokas, de repente se sorprendió en su mente, “¡Nunca había experimentado este tipo de humor de servicio tan dulce y extático!” Entonces, Sukadev preguntó a los muchachos leñadores: “¿Dónde aprendieron este sloka?”

Los muchachos dijeron: “Oh, lo hemos aprendido de Vyasadev”.

“¿Dónde vive ahora?”

Los muchachos respondieron: “Él vive en la orilla del río Saraswati, cerca de Badarikashram”.

Sukadev inmediatamente se dio la vuelta y fue hacia allí. Allí, se reunió con Vyasadev y le dijo: “He escuchado este sloka de algunos leñadores. Por favor, dame este conocimiento. Estoy pensando que esta es la conciencia suprema, superior incluso a la conciencia de Brahma. Mi forma está situada en la conciencia de Brahma, nada puede atraer mi mente, pero esta el sloka ha atraído mi mente—lo que he escuchado en este sloka es mucho más exaltado y hermoso. Hay algún poder que puede atraer incluso más que la concepción de Brahma —¡Por favor, dame ese conocimiento!”

Vyasadev logró lo que quería. Su deseo era enseñarle a este niño, por lo que muy felizmente le dio todo el conocimiento supremo del Srimad Bhagavatam a Sukadev. Después de eso, Vyasadev esperó a que llegara el momento de distribuir este conocimiento del Srimad Bhagavatam a todos. Él sabía: “Si Sukadev lo describe y lo presenta, todos lo aceptarán porque él vive en la posición más elevada, en el orden más elevada de renunciación, bhakti, etc. Entonces, si se lo da a otros, todos aceptarán este supremo conocimiento de la devoción sin ninguna vacilación”.

Entonces, llegó ese día.

Maldecido por un niño brahmana, Pariksit Maharaj tenía que morir en siete días. Pariksit Maharaj era un gran rey, era muy devoto del Señor. Siempre había gobernado y mantenido todo su reino en toda la tierra con mucho afecto y respeto, con todo su poder. Entonces, cuando fue maldecido, muchos grandes rishis y munis vinieron a verlo y le dieron algunos consejos sobre cómo podría obtener la liberación o una oportunidad suprema después de la muerte. Cuando todos dieron su consejo en la asamblea de Pariksit Maharaj, Pariksit Maharaj estaba un poco confundido, “Hay muchos consejeros aquí, todos tienen la posición más elevada en su propia sampradaya, en su propia escuela. ¿De quién debo seguir los consejos?”

Mientras tanto, por voluntad de Krishna, Sukadev llegó a esta asamblea de Pariksit Maharaj, el humor de Sukadev Goswami era milagroso: no miraba nada ni a nadie, no veía nada ni a nadie, estaba completamente satisfecho con su propiedad (nija-labha-purna), estaba completamente satisfecho de sí mismo. Había llegado a la asamblea de Pariksit Maharaj por deseo de Krishna, sin ningún deseo propio. Vyasadev describe su aparición en la asamblea en el Srimad Bhagavatam, es una descripción muy hermosa. Sukadev no llevaba ninguna ropa, ni siquiera un trozo de tela, parecía un chico loco, pero no se comportaba como un loco—siempre estaba absorto en los pensamientos de Paramatma. Cuando llegó a la asamblea, muchos chicos de su edad lo seguían y trataban de molestarlo tomándolo por loco. No sabían quién era Sukadev, y a Sukadev no le importaba—él iba libremente a donde Krishna lo guiaba.

Entonces, cuando este Sukadev entró en la gran asamblea de Pariksit Maharaj y todas las grandes personalidades, todos los grandes rishis que estaban presentes allí vieron el rostro y la figura de Sukadev, inmediatamente adivinaron: “¡Oh, él debe ser el hijo de Vedavyas!” Muchos de ellos habían estado presentes en el momento de su nacimiento cuando Vedavyas detuvo el entorno ilusorio durante cinco minutos y salió Sukadev, por lo que ya sabían de él, y también era obvio quién era por su rostro y figura. Entonces, cuando vieron a Sukadev y entendieron quién era, todos se pusieron de pie para verlo, pero el milagro es que Sukadev no mostró ningún respeto por nadie porque no estaba en sus sentidos—¿A quién le ofrecería dandavat? Pero su padre, su abuelo, su bisabuelo y muchos importantes rishis y munis, estaban presentes en esa asamblea,

atrir vasisthas chyavanah saradvan
aristanemir bhrigur angiras cha
parasaro gadhi-suto 'tha rama
utathya indrapramadedhmavahau
medhatithir devala arstiseno
bharadvajo gautamah pippaladah
maitreya aurvah kavasah kumbhayonir
dvaipayano bhagavan naradas cha

“De diferentes partes del universo llegaron grandes sabios como Atri, Chyavana, Saradvan, Aristanemi, Bhrigu, Vasistha, Parasara, Visvamitra, Angira, Parasurama, Utathya, Indrapramada, Idhmavahu, Medhatithi, Devala, Arstisena, Bharadvaja, Gautama, Pippalada, Maitreya, Aurva, Kavasa, Kumbhayoni, Dvaipayana y Bhagavan Narada.”

(*Srimad Bhagavatam*, 1.19.9-10)

El propio Narad también estaba allí; el propio Vyasadev estaba allí; el padre de Vyasadev, Parasara, la autoridad en las escrituras estaba allí. Todas las personalidades reunidas eran en realidad autoridades en su propia escuela de las escrituras. Atri Risi, Vasistha Risi, Chyavan Risi, Saradvan Risi, Aristanemi, Bhrigu Risi, Angira Risi, Gavastinemi, y muchos otros. Había muchos rishis presentes allí que ocupan una posición importante en su propia escuela de las escrituras, y todos tenían barbas muy, muy largas—la barba de alguien medía un metro, la de alguien medía metro y medio, dos metros, etc. Todos estaban sentados en la asamblea, y Sukadev, un joven de dieciséis años, entró desnudo sin tener ningún sentido material en sus ojos (no podía ver nada del mundo material).

Entonces, cuando llegó Sukadev, todos le dijeron a Pariksit Maharaj: “¡Oh, Maharaj, eres muy afortunado de que este niño haya venido! Es el hijo de Vedavyas. Lo que dirá es definitivo para todos—después de eso todo estará bien para tu vida y para cualquier vida. Incluso estaremos muy felices de escucharlo si te dice algo. Todos estamos de acuerdo con cualquier concepto que él diga”.

Entonces, Pariksit Maharaj le dio un asan (asiento) a Sukadev, y Sukadev se sentó tranquilamente en ese asan sin honrar a nadie—no podía ver a nadie allí, solo miraba a Pariksit; más tarde, vio que había muchos rishis reunidos allí, pero no sabía quiénes eran). Entonces, Pariksit Maharaj ofreció inmediatamente una puja (adoración) a Sukadev y finalmente le preguntó: “Por favor, dime qué es bueno para mí. Solo tengo siete días de vida, debo morir en cualquier momento dentro de los siete días a partir de ahora, pero no sé lo que es bueno para mi vida. Todos te respetan, por favor acoséjame acerca de la meta suprema de la vida”.

Al escuchar la pregunta de Pariksit Maharaj, Sukadev habló: “Eres un buen buscador y estoy feliz de escuchar tu pregunta. En realidad, solo hay una pregunta que es necesaria que todos hagan, no hay necesidad de hacer muchas preguntas, y el la respuesta también es una, no es necesario dar muchas respuestas”. Podemos ver muchas preguntas, miles de preguntas en este mundo material, pero solo aquellos que están involucrados con este ambiente ilusorio harán miles de preguntas.

**srotavyadini rajendra
nrnam santi sahasrasah
apasyatam atma-tattvam
grhesu grha-medhinam**

“Aquellas personas que se hallan absortas en lo material, como están ciegas en lo referente al conocimiento acerca de la verdad suprema, tienen mucho de qué oír en la sociedad humana, ¡oh, emperador!”

(Srimad Bhagavatam, 2.1.2)

Aquellos que no se han visto a sí mismos hacen miles de preguntas—muchas preguntas pueden surgir en la mente de esas personas: “¿Cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo debo mantener a mi familia? ¿Cómo debo bendecir a mis hijos?” etc. Pueden surgir muchas preguntas, pero todas estas preguntas son para el mundo material. Pero, “¿Cómo puedo ir desde este mundo material a mi verdadero hogar lo más rápido posible?”—esta es la única pregunta para aquellos que pueden comprender la verdadera forma de su propia alma. Las almas condicionadas no tienen idea del camino a su hogar, por lo que deben hacer esta pregunta: “¿Cuál es el camino a mi hogar? Aquí no es mi casa, esta no es mi propiedad; soy un extranjero aquí—pero ¿Dónde está mi hogar? No sé dónde está ese lugar o cuál es el camino hacia ese lugar”.

Después de eso, Sukadev le dio muchos consejos a Pariksit Maharaj. Describió detalladamente el humor de la devoción suprema a Krishna. Más tarde, Vedavyas recopiló toda esa descripción y compuso un libro. El nombre de este libro es Srimad Bhagavatam. En realidad, el Srimad Bhagavatam se registró durante la cuarta sesión cuando se presentó esta concepción. La primera vez fue cuando Narad le dio el mantra a Vedavyas; la segunda sesión fue cuando Vedavyas le dio este conocimiento a Sukadev; la tercera oportunidad es cuando Sukadev le dio este conocimiento a Pariksit Maharaj; y la cuarta vez fue en Naimisaranya. Había un sruti-dhar, un discípulo de Sukadev llamado Suta Goswami, en la asamblea de Pariksit Maharaj. Sruti-dhar significa alguien que puede escuchar algo una vez y memorizarlo. Entonces, Suta Goswami estaba allí cuando Sukadev habló con Pariksit Maharaj, y memorizó todo. Más tarde, sesenta mil rishis estaban haciendo un sacrificio de fuego en Naimisaranya, y cuando Suta Goswami llegó allí, los rishis le pidieron: “Nuestro sacrificio de fuego ha terminado, por favor, danos el conocimiento que Sukadev le había dado a Pariksit Maharaj. Tú estabas allí en esa asamblea, tú lo sabes”. Entonces, Suta Goswami describió todo nuevamente. En ese momento, Vedavyas no estaba allí, pero él tenía un yoga siddhi (poder místico) y podía ver esa asamblea y escuchar a Suta Goswami. Entonces, registró esta historia y el conocimiento supremo de la devoción en la forma de un libro, y el nombre de ese libro es Srimad Bhagavatam.

Habiendo terminado este libro, escribió una descripción del Srimad Bhagavatam diciendo: “En este libro, estoy describiendo los pasatiempos de Krishna, y esta es la meta suprema de la vida de todas las almas liberadas”.

**srimad-bhagavatam puranam amalam yad vaisnavanam priyam
yasmin paramahamsyam ekam amalam jnanam param giyate
tatra jnana-viraga-bhakti-sahitam naiskarmyam aviskrtam
tach chhrnvan su-pathan vicharana-paro bhaktya vimuchyen narah**

“El Srimad Bhagavatam es el Purana inmaculado. Es muy querido por los Vaisnavas porque describe el conocimiento puro y supremo de los paramahamsas. Este Bhagavatam revela los medios para liberarse de todo trabajo material, junto con los procesos del conocimiento trascendental, la renunciación y la devoción. Cualquiera que trate seriamente de comprender el Srimad Bhagavatam, que lo escuche y lo cante apropiadamente con devoción, será completamente liberado.”

(*Srimad Bhagavatam*, 13.12.18)

Y antes de eso, también hay un sloka peculiar que describe la esencia del Srimad Bhagavatam,

**nigama-kalpa-taror galitam phalam
suka-mukhad amrta-drava-samyutam
pibata bhagavatam rasam alayam
muhur aho rasika bhuvi bhavukah**

“Oh hombres expertos y reflexivos, saboreen el Srimad Bhagavatam, la fruta madura del árbol de deseos de las Escrituras Védicas. Esto emanó de los labios de Sri Sukadeva Goswami. Por lo tanto, esta fruta se ha vuelto aún más sabrosa, aunque su jugo nectáreo ya era del agrado de todos, incluyendo las almas liberadas”.

(*El Srimad Bhagavatam*, 1.1.3)

“¡Oh hijos del néctar, hijos del océano nectáreo! Por favor, escuchen este asunto de la evolución subjetiva que es la devoción divina al Maestro Divino, el Señor Sri Krishna, que ha descendido de Goloka Dham a Narad Goswami, de Narad Goswami a mí, y ha aparecido en este mundo material para todos ustedes a través de Sukadev Goswami. Cuando es Sukadev Goswami mismo quien lo distribuye, se vuelve más y más dulce. Tómenlo, sean felices, alegremente amen a Krishna, obtengan la riqueza de su vida.

trascendental”. Vedavyas describe así el Srimad Bhagavatam. Además, al final del Srimad Bhagavatam, describió la identidad del Srimad Bhagavatam de esta manera: “Cuando las almas liberadas (que no tienen apego a este mundo material) practiquen esto, obtendrán felicidad suprema, alegría, éxtasis y apego y servicio a Krishna. Este es el fruto genuino de la vida de los practicantes”. Esta es la descripción que da Vedavyas en la última página del Srimad Bhagavatam.

No puedo explicar este sloka completamente en inglés, pero puedo leerles ese sloka. Puede que no sepan sánscrito, pero si escuchan este sloka, sentirán que es muy hermoso.

**srimad-bhagavatam puranam amalam yad vaisnavanam priyam
yasmin paramahamsyam ekam amalam jnanam param giyate
tatra jnana-viraga-bhakti-sahitam naiskarmyam aviskrtam
tach chhrnvan su-pathan vicharana-paro bhaktya vimuchyen narah**

“El Srimad Bhagavatam es el Purana inmaculado. Es muy querido por los Vaisnavas porque describe el conocimiento puro y supremo de los paramahamsas. Este Bhagavatam revela los medios para liberarse de todo trabajo material, junto con los procesos del conocimiento trascendental, la renuncia y la devoción. Cualquiera que trate seriamente de comprender el Srimad Bhagavatam, que lo escuche y lo cante apropiadamente con devoción, será completamente liberado.”

(Srimad Bhagavatam, 13.12.18)

“Después de escucharlo, leerlo y realizarlo, obtendrán la felicidad suprema del mundo trascendental”. Ésta es una expresión de Vedavyas—“felicidad suprema”. Así es como el conocimiento del Srimad Bhagavatam ha llegado a este mundo, y este conocimiento es el objetivo principal de la vida de todos, no solo de las almas liberadas,

**atmaramas cha munayo
nirgrantha apy urukrame
kurvanty ahaitukam bhaktim
ittham-bhuta-guno harih**

“Todas las diferentes variedades de atmaramas [aquellos que disfrutan del atma, o el ser espiritual], especialmente aquellos que están establecidos en el sendero de la autorrealización, aunque están liberados de todas las clases de cautiverio material, desean ofrecer servicio devocional puro a la Personalidad de Dios. Eso significa que el Señor posee cualidades trascendentales y, en consecuencia, puede atraer a todo el mundo, incluso a las almas liberadas.”
(Srimad Bhagavatam, 1.7.10)

Los pasatiempos del Señor son así: Él atrae a todas las almas condicionadas y a todas las almas liberadas; Él atrae a todos a través del sonido de Su flauta. Eso es “Gayatri muralista-kirtana-dhanam Radha-padam dhimahi: la flauta de Krishna no toca ninguna otra melodía excepto la glorificación de Srimati Radharani, y ese es el verdadero significado y la esencia del Gayatri mantra”. Esta expresión de Srila Guru Maharaj (Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj) es muy hermosa. ¿A quién debemos adorar, al Poderoso o al Poder? El Poderoso es Krishna y el Poder es Radharani. ¿A quién debemos adorar y bajo la guía de quién debemos hacerlo? Ésta es la realización de Srila Guru Maharaj, y esa es la realización más elevada respaldada por el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad-gita, el Vedanta Darshan, los Upanishads, etc. Vemos que este conocimiento está respaldado en todas partes.

Entonces, después de que el Srimad Bhagavatam fuera revelado en este mundo material, todo el mundo de las escrituras comenzó a bailar y cantar las glorias del Srimad Bhagavatam—ellos recibieron una nueva luz. ¿Por qué? Porque todos tienen alguna propiedad, pero solía ser una masacre, un caos; y cuando el Srimad Bhagavatam apareció en este mundo, todos tenían una posición y podían entender claramente: “¡Sí, esto es lo que tengo!” Antes, no sabían mucho, habían escuchado sobre su posición en muchos lugares, “Sí, este es el más elevado, este es el más bajo, este está en el medio, etc.”, pero no podían determinar cuál era su posición y cuánta propiedad tenían. Entonces, cuando el Bhagavatam apareció en este mundo, ellos pudieron entender, “Mi destino está hasta este nivel, aquí está mi línea fronteriza”. Antes solía ser caótico. Es por eso que Narad Goswami había reprendido a Vedavyas, “¿Eres un experto y lo has dado de esta manera?! ¿Qué es esto?! ¡Ahora debes cambiar todo, de lo contrario serás considerado culpable!”

**jugupsitam dharma-krte ‘nusasatam
svabhava-raktasya mahan vyatikramam
yad-vakyato dharma ititarah sthito
na manyate tasya nivaranam janah**

“La gente en general está naturalmente inclinada a disfrutar, y tú los has alentado de esta manera en nombre de la religión. Esto es verdaderamente condenable y es bastante irrazonable. Debido a que ellos se guían bajo tus instrucciones, aceptarán tales actividades en el nombre de la religión y difícilmente se cuidarán por las prohibiciones”.

(Srimad Bhagavatam, 1.5.15)

Narad Goswami reprendió duramente a Vedavyas. Usó la palabra “jugupsitam”, que significa dar algo de comida que no solo no tiene valor sino que también es insípida. “¡Este tipo de comida la has repartido a las masas, una comida que no tiene valor y que además es insípida! ¡Debes corregir tu cocina! Distribuye prasadam opulento, debe ser sabroso y saludable, pero les has repartido lo que no quieren. La gente tiene hambre y les has dado un vaso de agua—¿qué es esto?! Dales algo de comida, y debe ser comida sólida, para su estómago. Si solo les das agua, les dará diarrea”.

(Esto es lo que sucede cuando tienes mucha hambre y a menudo bebes solo agua—algo cambia en el sistema, algunas enzimas mueren y todo lo que comes se convierte en agua en tu estómago. Y otra enfermedad es el estreñimiento, cuando tienes sed y estás tomando solo comida sin agua, cuando te acostumbras a comer de esta manera, al final te da estreñimiento. Lo he leído en algún lugar del Ayurveda.)

Entonces, Narad Goswami dijo: “¡Lo que has hecho es muy desagradable! ¿Por qué digo que lo has hecho mal? Porque todos creen en ti, todos creen que darás lo que es bueno para los demás. Entonces, cuando tú das algo, ellos lo creen inmediatamente. Este es el tipo de prestigio que tienes en la sociedad. Si no lo corriges ahora tú mismo, ¿quién lo corregirá? No le creerán a nadie excepto a ti. Si corriges tu propio trabajo, ellos creerán en tu palabra.” Narad Goswami reprendió a Vedavyas de esta manera en doce slokas, está registrado en el primer capítulo del Srimad Bhagavatam.

Después de eso, Vedavyas presentó el Srimad Bhagavatam donde escribió,

**sa vai pumsam paro dharmo
yato bhaktir adhoksaje
ahaituky apratihata
yayatma suprasidati**

“La ocupación suprema [dharma] para toda la humanidad es aquella mediante la cual los hombres pueden alcanzar el amoroso servicio devocional al Señor trascendente. Tal servicio devocional debe ser desmotivado e ininterrumpido para satisfacer completamente al propio ser”.

(Srimad Bhagavatam, 1.2.6)

Esta es la conclusión final de Vedavyas. La devoción a Krishna es la religión suprema, y esta devoción es ahaituki y apratihata, desinteresada, incondicional y no puede ser controlada por ninguna razón (es irresistible). Este tipo de devoción (bhakti) a Krishna es suprema para todos, y el conocimiento sobre este tipo de devoción se da en el Srimad Bhagavatam.

El Srimad Bhagavatam no solo revela los muchos pasatiempos de Krishna, sino que también los explica, y además se les da una advertencia a todos:

**vikriditam vraja-vadhubhir idam cha visnoh
sraddhanvito 'nusrnuyad atha varnayed yah
bhaktim param bhagavati pratilabhya kamam
hrd-rogam asv apahinoty achirena dhirah**

“Cualquiera que escuche o describa fielmente los alegres asuntos del Señor con las jóvenes gopis de Vrindavana obtendrá el servicio devocional puro del Señor. Así rápidamente se volverá sobrio y conquistará la lujuria, la enfermedad del corazón”.

(El Srimad Bhagavatam, 10.33.39)

Estos pasatiempos se realizan solo para la satisfacción del Señor Krishna, solo por devoción a Krishna.

**naivatmanah prabhur ayam nija-labha-purno
manam janad avidusah karuno vrnite
yad yaj jano bhagavate vidadhita manam
tach chatmane prati-mukhasya yatha mukha-srih**

“El Señor Supremo, la Suprema Personalidad de Dios, siempre está plenamente satisfecho en Sí mismo. Por lo tanto, cuando se le ofrece algo, la ofrenda, por la misericordia del Señor, esto es para el beneficio del devoto, porque el Señor no necesita el servicio de nadie. Por poner un ejemplo, si la cara de uno está decorada, el reflejo de la cara en un espejo también se ve decorada.”

(Srimad Bhagavatam, 7.9.11, hablado por Prahlad Maharaj)

Vedavyas explicó en el Srimad Bhagavatam: “Cuando te pones tilaka en la frente, puedes ver ese tilaka en un espejo. Si no te pones tilaka en la frente, no podrás verlo en un espejo. De la misma manera, aquellos que escuchan los pasatiempos de Krishna, obtienen alivio de todo apego material y del ambiente mundano, pueden practicar la vida devocional pura, sin importar si viven en este mundo material o en el mundo trascendental, en cualquier lugar. Pero no imiten los pasatiempos de Krishna.” Esta precaución se da aquí,

**naitat samacharej jatu
manasapi hy anisvarah
vinasyaty acharan maudhyad
yatharudro 'bdhi-jam visam**

“Quien no es un gran controlador nunca debe imitar el comportamiento de las personalidades gobernantes, ni siquiera mentalmente. Si por tontería una persona ordinaria imita tal comportamiento, simplemente se destruirá a sí mismo, tal como una persona que no es Rudra se destruiría a sí mismo si intenta beber un océano de veneno”.

(Srimad Bhagavatam, 10.33.30)

No intenten practicar los pasatiempos realizados por Krishna. No traten de imitarlo. Aquellos que pueden levantar a Giriraj Govardhan con su dedo, pueden hacer el rasa -lila, pero ustedes no pueden sostener ni una tonelada de piedra en su mano, entonces, ¿cómo harán lo que Krishna hace? No lo imiten. El Señor Shiva bebió veneno y no murió—en cambio, obtuvo una posición exaltada y el nombre de Nilakantha porque ese veneno ahora vive en su garganta como una hermosa coloración (nila-kantha, ‘un cuello azul’). Pero si ustedes toman veneno de cobra, morirán de inmediato. Coman de acuerdo con su capacidad—tomen los alimentos que se adapten a su estómago y a la capacidad de su digestión. Siendo un alma condicionada, no pueden digerir lo que un hombre renunciante o un alma liberada pueden digerir. Así que, no imiten el Krishna-lila; deben adorar el Krishna-lila, entonces algún día también podrán tener la oportunidad de entrar en esa realidad, en esos pasatiempos de Krishna donde todo es muy auspicioso, donde todo da suprema felicidad y gozo...

Conócese a Ti Mismo

Por Su Divina Gracia, Om Visnupad

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara
Dev-Goswāmī Mahārāja

anima a todos a enfrentar el primer y principal problema en la vida.

Tenemos una posición muy alta en una sección muy respetable, pero ahora estamos atados a Yamaraj, el dios de la muerte. Toda esta civilización está atada a la muerte, y claramente por el trato de la energía atómica. Ayer en la radio, oí un caballero decir que si las bombas atómicas son lanzadas, tal como existen en la actualidad, todo el mundo se reducirá al hielo. Todo el oxígeno y el calor se extraerían, se iniciaría una era de hielo, y se terminarían todas las formas de vida en la tierra, hasta los árboles, ni qué hablar de los animales y los seres humanos. Por lo tanto, estamos amenazados; dichas garras de la muerte están llegando a devorarnos. Sólo la conciencia de Krishna, conciencia de nuestra alma por encima de este mundo mortal, puede ayudarnos. Nuestra alma no quiere ningún mundo material para vivir en realidad; se puede vivir en la luna, el sol, o en cualquier lugar.

**nainam chhindanti sastrani nainam dahati pavakah
na chainam kledayanty apo na sosayati marutah**

(Srimad Bhagavad-gita: 2.24)

El agua no puede mojar el alma, el fuego no puede quemarla, el aire no puede atraer su calor, y ningún arma puede cortarla en pedazos. El alma es así, y debes descubrir que eres tal alma. Usted debe volver a su identificación que está por encima de la mortalidad. Debes encontrarte. El alma tiene su propio entorno, su propio suelo, su propio plano de existencia. Hay planos superiores con tanta perspectiva que son reales como el sol, como el día que vemos. Debes querer ser guiado allí. Ese es el único deber que una persona debe tener en este mundo mortal. Todos los demás—todos los demás intentos—son inútiles y suicidas. Sólo dirigir nuestra alma hacia la conciencia de Krishna es una actividad amistosa verdadera. Todos los demás energizantes son falsos.

A través de la fe, podemos encontrar nuestro propio ser, la conciencia. Voy a explicar el proceso.

**indriyani parany ahur indriyebhyah param manah
manasas tu para buddhir yo buddheh paratas tu sah**

(Srimad Bhagavad-gita: 3.42)

Considera, sin conciencia, ¿qué valor tiene el cuerpo o nuestros sentidos?

Indriyani parany ahur: si somos desprovistos de los sentidos—ojo, nariz, lengua, oído, y así sucesivamente—entonces ¿tenemos un mundo externo? No. Nosotros no experimentamos nada, ninguna concepción, sensación, sonido, vista, ni nada por el estilo. ¿Qué queda aparte de los sentidos? Nada.

Indriyebhyah param manah: aún así, nosotros tenemos la mente. Pero si la mente está ausente, entonces los sentidos no funcionan. El ojo puede ver cosas, pero cuando se nos pregunta lo que hemos visto, se puede responder, “Oh, yo estaba distraído. No me di cuenta”. Por lo tanto, el receptor es la mente, algo más sutil.

Manasas tu para buddhir: la inteligencia, la razón, nuestra facultad racional, es superior a la mente. Sin esto, la mente no tiene ningún valor: seríamos un loco. Por lo tanto, la inteligencia es lo más importante y valioso dentro de nosotros. Sin ella, no podemos sentir el valor de nada. Sin juicio, estaríamos con los ojos vendados por así decirlo: no tendríamos conciencia propia, ninguna conciencia de nuestro propio interés, nada de eso.

Yo buddheh paratas tu sah: luego ve más lejos y encuentra que tu ser está ahí, el alma, una partícula de luz, la conciencia. Si eso se retira, entonces todo el cuerpo, la mente, la inteligencia, todo se ha ido. El cuerpo es físico, y la mente es sutil, pero si se retira el alma, el cuerpo y la mente no son nada. Son simplemente algo muerto. No habrá sensación o concepción.

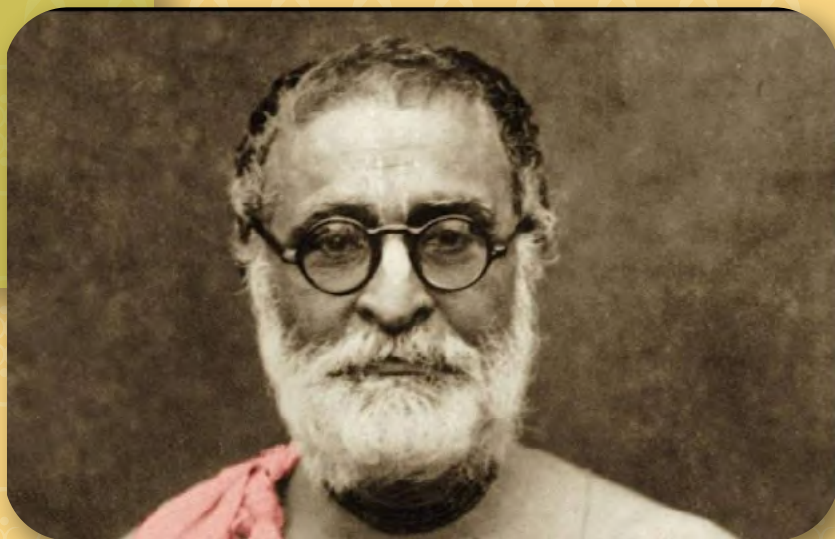
De esta manera, intenta descubrir tu propio ser. ¿Quién eres? No eres carne y sangre. Intenta averiguar quién eres desde dentro y con la ayuda de la escritura y la asociación de los sadhus.

Conócete a ti mismo. Esto es algo concreto. Esto no es invención, imaginación, indulgencia en la mera filosofía. Esta es la dura necesidad: cómo vivir y cómo despedir a la mortalidad. A cada momento estamos siendo atacados; estamos en las garras de la mortalidad. Este es el hecho. A cada momento en cada uno de nosotros la mortalidad nos está invadiendo tal como somos, como pensamos nosotros mismos que somos en la actualidad. La mortalidad siempre está llegando a tragarnos. Este es el problema, el problema común de todos—el veneno mortal para todos. Debemos hacerle frente. Tenemos que hacerle frente. Debemos tener el valor de enfrentarla, para salvarnos y salvar a otros de esa manera. Esta es una necesidad concreta. No podemos descartarla. Todos somos tontos si el peligro está ahí y seguimos ignorándolo. Estamos locos si en el momento siguiente, vamos a ser presa de la muerte, pero decidimos ante el problema. Es cobardía.

Las seis cualidades

Śrīla Bhakti Siddhānta
Saraswatī Ṭhākura.

16 de Junio 2015

Comentario de Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākura del tercer verso del Śrī Upadeśāmṛta.

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

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

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

—Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj,
Guía afectuosa

Śrī Upadeśāmṛta Verso tres

**utsāhān niśchayād dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt
saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ ṣaḍbhir bhaktiḥ prasidhyati [3]**

bhaktiḥ—Devoción prasidhyati—se nutre ṣaḍbhiḥ—por estas seis [cualidades]: utsāhāt—entusiasmo, niśchayāt—convicción, dhairyāt—perseverancia, pravartanāt—ocuparse [en] tat-tat—adecuadas karma—actividades, tyāgāt—renunciando saṅga—[mala] asociación, [y] vṛtteḥ—[siguiendo] la conducta sataḥ—de las grandes almas.

La devoción se nutre de estas seis cualidades: (1) el entusiasmo, (2) la convicción, (3) la perseverancia, (4) la participación en actividades favorables, (5) renunciar a la mala asociación, y (6) seguir la conducta de las grandes almas.

Bhāṣā

**bhajane utsāha yāra bhitare bāhire
sudurlabha kṛṣṇa-bhakti pābe dhīre dhīre [1]**

[Aquellos] yāra–quienes [tienen] utsāha–entusiasmo bhajane–por el servicio, bhitare–dentro [y] bāhire–sin, dhīre dhīre–gradualmente pābe–alcanzan bhakti–devoción kṛṣṇa–a Kṛṣṇa [a pesar de que] sudurlabha–lo más difícil de obtener. [1]

Los que tienen entusiasmo por el servicio, dentro y fuera, alcanzan gradualmente la devoción a Kṛṣṇa a pesar de que es lo más difícil de alcanzar.

**kṛṣṇa-bhakti prati yāra viśvāsa niśchaya
śraddhāvān bhaktimān jana sei haya [2]**

sei–Aquellas jana–personas yāra–que [tienen] viśvāsa–creencia [y] niśchaya–convicción prati–en bhakti–devoción kṛṣṇa–a Kṛṣṇa haya–son śraddhāvān–fieles [y] bhaktimān–dedicados. [2]

Los que tienen fe y convicción en la devoción a Kṛṣṇa son ciertamente fieles y dedicados.

**kṛṣṇa-sevā nā pāiyā dhīra-bhāve yei
bhaktira sādhana kare bhaktimān sei [3]**

sei–Aquellos yei–quienes kare–participan bhaktira–devocional sādhana–práctica dhīra-bhāve–con perseverancia [a pesar] pāiyā nā–no haber alcanzado kṛṣṇa–a Kṛṣṇa sevā–servicio [son] bhaktimān–dedicados. [3]

Los que participan en la práctica devocional con perseverancia a pesar de no haber alcanzado el servicio de Kṛṣṇa, tienen devoción.

**yāhāte kṛṣṇera sevā kṛṣṇera santoṣa
sei karme vratī sadā nā karaye roṣa [4]**

[Ellos] sadā–siempre vratī–ocupan karme–en actividades sei yāhāte–en las que [hay] sevā–servicio kṛṣṇera–a Kṛṣṇa [y] santoṣa–satisfacción kṛṣṇera–por Kṛṣṇa, [y] roṣa karaye nā–nunca se enojan. [4]

Ellos siempre se involucran en las actividades en las que se sirve y se satisface a Kṛṣṇa, y nunca se enojan.

**kṛṣṇera abhakta-jana-saṅga parihari’
bhaktimān bhakta-saṅge sadā bhaje hari [5]**

[Los que] bhaktimān–dedicados parihari’–abandonan saṅga–la asociación jana–de personas [que son] abhakta–no devotos kṛṣṇera–de Kṛṣṇa, [y] sadā–siempre bhaje–sirven hari–el Señor saṅge–en la asociación bhakta–de los devotos. [5]

Los que tienen devoción abandonan la asociación de personas que no son devotos de Kṛṣṇa y sirven siempre al Señor en la asociación de los devotos.

**kṛṣṇa-bhakta yāhā kare tad anusaraṇe
bhaktimān ācharaya jīvane maraṇe [6]**

[Los que están] bhaktimān–dedicados ācharaya–actúan anusaraṇe–de acuerdo [con] tad–que yāhā–quien bhakta–los devotos kṛṣṇa–de Kṛṣṇa kare–hacen, jīvane–en vida [y] maraṇe–en la muerte. [6]

Los que tienen devoción siguen lo que los devotos de Kṛṣṇa hacen, en la vida y en la muerte.

**ei chaya jana haya bhakti-adhikārī
viśvera maṅgala kare bhakti parachārī’ [7]**

ei–Estos chaya–seis [tipos de] jana–personas haya–están adhikārī–calificadas bhakti–para la devoción, [y] maṅgala kare–elevan viśvera–el mundo para-chārī’–por propagar bhakti–devoción. [7]

Estos seis tipos de personas están calificadas para la devoción, y elevan el mundo mediante la propagación de la devoción.

Anuvṛtti

Permanecer indiferente a todas las prácticas, principios y temas de interés que existen relacionados con las actividades de jñān, karma y anyābhilāṣ, y participar exclusivamente en la práctica de la devoción es llamado utsāha.

**yā niśā sarva-bhūtānām tasyām jāgarti saṁyamī
yasyām jāgrati bhūtāni sā niśā paśyato muneḥ**

(Śrīmad Bhagavad-gītā: 2.69)

[“Los que tienen pleno auto-control están despiertos en lo que es la noche para todos los seres, y todos los seres están despiertos en lo que es la noche de los sabios que ven”].

“La devoción al Señor es el único objetivo del alma en la vida”. Esto es niśchaya. “La convicción en los tres caminos de jñān, karma, o anyābhilāṣ no puede producir ningún bien; el alma debe seguir el camino de la devoción exclusiva”. Tal concepción firma es niśchaya.

“Los tres caminos de jñān, karma, o anyābhilāṣ vuelven al alma inconstante. El camino de la devoción es el único camino estable para el alma pura. Tal fe firme es dhairya. “El camino de la devoción nunca causa daño a nadie”. Tal concepción es dhairya.

**ye' nye' ravindākṣa vimukta-māninas
tvayy asta-bhāvād aviśuddha-buddhayaḥ
āruhya kṛchchhreṇa paraṁ padaṁ tataḥ
patanty adho 'nādr̥ta-yuṣmad-aṅghrayaḥ
tathā na te mād̥hava tāvakāḥ kvachid
bhraśyanti mār̥gāt tvayi baddha-sauhr̥dāḥ**

(Śrīmad Bhāgavatam: 10.2.32–3)

[“¡Oh Señor de ojos de loto!, los que se consideran liberados, pero están desprovistos de devoción hacia Ti tienen la inteligencia impura. Ascienden a la morada suprema con gran dificultad, pero luego caen de allí porque no tienen consideración hacia Tus pies. Tus devotos, sin embargo, Señor, quienes están atados por el afecto hacia Ti, nunca caen del sendero”].

**khaṇḍa khaṇḍa hai' deha yāya yadi prāṇa
tabu āmi vadane nā chhāḍi hari-nāma**

(Śrī Chaitanya-Bhāgavat: Ādi-khaṇḍa, 16.94)

[“Incluso si este cuerpo se corta en pedazos y doy mi último respiro, no voy a dejar de cantar el Nombre del Señor”].

Entendiendo que todos los deberes prescritos para jñānīs y karmīs son distintos del servicio a Kṛṣṇa, permaneciendo indiferentes a ellos, y participando en las prácticas de la devoción se considera tat-tat-karma-pravartana. La realización de las actividades que son apropiadas para la propia etapa de uno dentro de las tres etapas de devotos, y no hacer un espectáculo de llevar a cabo las actividades destinadas a una etapa diferente de aquella en la que uno se encuentra es tat-tat-karma-pravartana.

Entender que los jñānīs, karmīs y anyābhilāṣīs son todos necios materialistas y evitar su asociación es llamado saṅga-tyāga. Sólo la asociación de devotos es deseable. Los jñānīs y otros no devotos no honran a aquellos que se asocian con los devotos. Por lo tanto, deja que todos los esfuerzos para obtener el honor de karmīs y jñānīs desaparezcan. Uno no debe mantener ninguna relación con estas personas en lo absoluto.

En los jñānīs, el ego condicionado es predominante, y en su esfuerzo por superar su condicionamiento, se dedican a prácticas transitorias. La sed de los karmīs es similarmente temporal, y no hay necesidad de mencionar siquiera los anyābhilāṣīs en este sentido. Debemos evitar estos tres tipos de tránsitos egoístas y seguir la conducta de los sādhus, devotos que siempre se refugian en el Nombre. Las persecución del karma, jñān y anyābhilāṣ nunca son los pasos a seguir en el sendero de la devoción.

jñāna-vairāgyādi bhaktira kabhu nahe aṅga

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta: Madhya-līlā, 22.141)

[“El conocimiento y la renuncia no son miembros de la devoción”].

Estos tres senderos, separados de la devoción, son irreales, es decir, no son eternos.

**yasyāsti bhaktir bhagavaty akiñchanā
sarvair guṇais tatra samāsate surāḥ
harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā
manorathenāsati dhāvato bahiḥ**

(Śrīmad Bhāgavatam: 5.18.12)

[“Todos los dioses y todas las virtudes residen en los cuerpos de aquellos que tienen devoción incondicional al Señor. ¿Dónde están las virtudes de los no devotos, que viajan en el carro de la mente, que siempre andan en busca de los fines externos?”].

Por lo tanto, sólo la práctica de la devoción es sādhu-vṛtti, y seguir a los sādhus es el sendero de la devoción.

El entusiasmo por el servicio de Kṛṣṇa, la convicción en el servicio de Kṛṣṇa, la estabilidad en el servicio de Kṛṣṇa, la participación en actividades para los fines del servicio de Kṛṣṇa, evitar la asociación de los no devotos de Kṛṣṇa, y seguir a los devotos de Kṛṣṇa—la devoción se desarrolla mediante la participación en estas seis prácticas.

Referencia

Lea el comentario de Śrīla Bhakti Saraswatī Ṭhākura del Śrī Upadeśāmṛta: versos uno y dos

Traducción y corrección: Rohini Nandana Dās

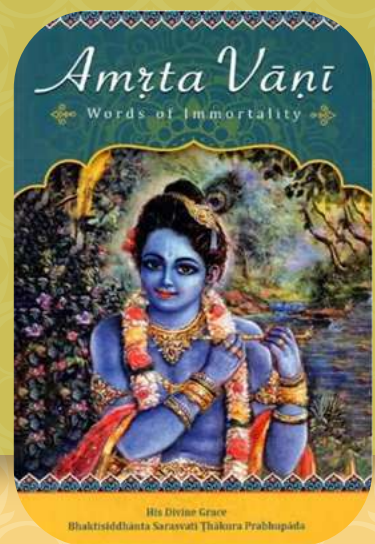
Amṛta Vani

Néctar de instrucciones para la inmortalidad

5to Capítulo

El servicio devocional por

Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Ṭhākura Prabhupāda

33. ¿Qué es la religión universal?

La gente de este mundo considera actualmente que actividades tales como seguir principios religiosos o servir a nuestros conciudadanos son la religión suprema, pero no son más que intentos de gratificación de los sentidos por parte de la comunidad atea mediante los procesos artificiales del karma, el jñāna y el yoga. El Señor Kṛṣṇa dice en el Bhagavad-gītā que debemos renunciar a todas las variedades de religión y refugiarnos completamente en Él, pero al crear sistemas religiosos inventados en nombre de la síntesis de todas las religiones, aunque transgredan las instrucciones del Señor Supremo, los ateos se engañan a sí mismos, al igual que engañan a los demás. Aunque la gente acepte esos sistemas religiosos inventados como verdad, se distancian de la verdad genuina. Los esfuerzos de la gente atea, orgullosa de su conocimiento material, nunca pueden ser aceptados como principios religiosos supremos o sanātana-dharma. La única religión suprema para toda la humanidad es el servicio devocional ininterrumpido e inmotivado al trascendental Señor Hari. El sanātana-dharma es el deber ocupacional eterno del alma espiritual y beneficia a todos. El Pādma Purāṇa afirma: āṛādhanaṁ sarveṣāṁ, viṣṇor āṛādhanaṁ param / tasmāt parataram devī, tadīyānāṁ samarchanam: “De todos los tipos de adoración, la adoración al Señor Viṣṇu es la mejor, y mejor que la adoración del Señor Viṣṇu es la adoración de Su devoto, el Vaiṣṇava”. Por lo tanto, mejor que la adoración de Kṛṣṇa es la adoración de la hija de Vṛsabhānu, de Nanda y Yaśodā, de Śrīdāma y Sudāma, y de Raktaka y Patraka.

34. ¿Cuál es el sendero del servicio devocional?

Cualquier sendero que no tenga que ver con el servicio a Kṛṣṇa es un sendero no devocional. En el servicio puro a Kṛṣṇa, no existe más deseo que el deseo de complacer a Kṛṣṇa. Servicio devocional puro significa cultivar favorablemente la conciencia de Kṛṣṇa. En el sendero del servicio devocional, dar felicidad a Kṛṣṇa es la meta. Sin embargo, en el sendero del servicio no devocional, no se trata de buscar la felicidad de Kṛṣṇa. El sendero no devocional significa buscar la gratificación de los sentidos.

35. ¿Cómo debemos servir a devotos de diversas cualificaciones?

Deberíamos dedicar el cien por cien al servicio del mahā-bhāgavata, el 66,6 por ciento al servicio del madhyama-bhāgavata y el 33,3 por ciento al servicio del kaniṣṭha-bhāgavata.

36. ¿Por qué cambia nuestro corazón?

Si no servimos siempre a Hari con amor, nuestra mente se perturbará. El servicio a Hari debe ser constante. Si existe la más mínima interrupción en nuestro servicio, la energía ilusoria se aprovechará de ello y nos tragará.

37. ¿Qué es el servicio devocional o la adoración del Señor?

Todo lo que se hace por el placer de Kṛṣṇa es servicio devocional. Prestar servicio al Señor se denomina servicio devocional. Dāśya-, sakhya-, vatsalya-, y madhurya-rāsa son cada uno progresivamente superior. El cultivo favorable de la conciencia de Kṛṣṇa sin ningún tinte de anyābhilāṣa, karma, jñāna, yoga, tāpa o vrata se denomina bhajan, adoración del Señor.

Los procesos no devocionales tales como el haṭha-yoga, el rāja-yoga, el karma-yoga, el jñāna-yoga y el vrata-tāpasya-yoga no pueden llamarse bhajan. No es posible purificar completamente el corazón practicando karma, jñāna, yoga, tāpa o vrata. Únicamente el servicio devocional o escuchar hari-kathā puede purificar el corazón por completo. Incluso la mente inquieta se purifica y pacifica simplemente sirviendo al Señor Supremo.

38. ¿Es el deber ocupacional del servicio devocional del Kali-yuga?

Qué hablar de Kali-yuga, el servicio devocional es el deber ocupacional para todos los yugas, para todos los tiempos y para todas las personas. Actividades como el karma, el jñāna y el yoga son solo deberes temporales. No son los deberes espontáneos de las entidades vivientes. Sólo Únicamente lo el servicio devocional es el deber ocupacional eterno de las almas liberadas. Los deberes ocupacionales de las almas condicionadas afligidas por anarthas se denominan karma, jñāna, yoga, tāpa y vrata.

39. ¿Cómo serán vencidos nuestros deseos materiales?

El Śrīmad Bhāgavatam declara que el Señor Kṛṣṇa, quien es el benefactor de los devotos, reside en el corazón de los devotos que se dedican a escuchar Su nombre, forma, cualidades, etc. Él destruye totalmente todos los deseos lujuriosos de su corazón. Así, para aquel que diariamente escucha o glorifica los temas más auspiciosos del Señor, el Señor pronto aparece personalmente en su corazón.

Si podemos escuchar el kṛṣṇa-kathā de un maestro espiritual fidedigno y cantar el santo nombre del Señor constantemente, entonces los pensamientos mundanos serán vencidos y recordar a Kṛṣṇa se convertirá en un asunto constante. La influencia del canto hace que recordar a Kṛṣṇa sea espontáneo. Al escuchar y cantar regularmente acerca del Señor con un corazón sencillo, todos nuestros obstáculos son destruidos y lograremos la auspiciosidad.

40. ¿Qué es un servicio devocional?

El sendero carente de kṛṣṇa-kathā es un sendero no devocional. Servicio devocional significa cultivar la conciencia de Kṛṣṇa. La palabra “cultivo” significa servir continuamente. Cuando una entidad viviente está fija en el servicio devocional, se le llama devoto.

Servicio devocional significa complacer a Kṛṣṇa. Cuando se practica el servicio devocional, no se trata de desear la gratificación de los sentidos. Los devotos no sirven a Kṛṣṇa con otro propósito que no sea el de complacerle.

El primer paso en el servicio devocional es desarrollar la fe, porque la śāstra afirma que las personas fieles están cualificadas para ejecutar el servicio devocional. Por lo tanto, al principio debemos escuchar las escrituras en la asociación de devotos para que se fortalezca nuestra fe en el significado de las escrituras. Si no hemos llegado a comprender nuestra relación con Kṛṣṇa, no es posible dedicarnos al servicio devocional. En el Śrīmad Bhāgavatam 11.2.42 afirma: bhaktiḥ pareśānubhavo viraktir anyatra chaiṣa trika eka-kālah / prapadyamānasya yathāśnataḥ syus tuṣṭiḥ puṣṭiḥ kṣud-apāyo 'nu-ghāsam: “Devoción, experiencia directa del Señor Supremo, y desapego de otras cosas—estos tres ocurren simultáneamente para aquel que ha tomado refugio de la Suprema Personalidad de Dios, del mismo modo que el placer, el alimento y el alivio del hambre se producen simultáneamente y cada vez más, con cada bocado, para una persona que se dedica a comer”.

El desapego del disfrute material y el conocimiento de la Verdad Absoluta aparecen simultáneamente en el curso de la práctica del servicio devocional. No podemos desapegarnos del disfrute material y llegar a conocer la Verdad Absoluta sin practicar el servicio devocional. El servicio devocional únicamente se logra en la asociación de devotos. Mientras se ejecuta el servicio devocional puro, no hay deseo de religiosidad, desarrollo económico, gratificación de los sentidos o liberación.

41. ¿Cómo obtenemos el servicio devocional?

Si deseamos lograr el servicio devocional, primero debemos refugiarnos en un maestro espiritual. Este es el miembro principal de los sesenta y cuatro miembros del servicio devocional. A menos que nos entreguemos a un maestro espiritual, nunca podremos ser aptos para ejecutar el servicio devocional. Escuchar y cantar acerca del Señor no puede producir buenos resultados a menos que nos subordinemos a un Guru. Si intentamos practicar la devoción sin someternos a un Guru, acumularemos piedad pero no aprenderemos a realizar el servicio devocional puro.

Conseguimos un maestro espiritual fidedigno solo por la buena fortuna y la misericordia de Kṛṣṇa. Aquellos que se rinden completamente a los pies de loto de su maestro espiritual son iniciados en los kṛṣṇa-mantras y en las enseñanzas del Señor Kṛṣṇa. La entrega parcial no brinda un resultado completo.

42. ¿Cuál es la diferencia entre la materia trascendental (adhokṣaja) y la materia espiritual (aprakṛta)?

Podemos realizar al Señor Supremo solo mediante el servicio devocional. El Señor Supremo, quien es trascendental, no puede ser conocido por ningún otro medio. Logramos la devoción simplemente por la misericordia del Señor Supremo y Sus devotos. No podemos comprender la ciencia de la Verdad Absoluta sin la misericordia del Señor. El Chaitanya-charitāmṛta afirma: *īśvarera kṛpā-leśa nāhika tomāte ataeva īśvara-tattva nā pāra jānite*: “Si uno recibe tan solo un poquito del favor del Señor a fuerza de servicio devocional, puede comprender la naturaleza de la Suprema Personalidad de Dios”. (Madhya 6.83)

No existe el servicio devocional si se ignora a la Personalidad de Dios, ya que la Personalidad de Dios es el factor indispensable en el servicio devocional.

Entendemos del siguiente verso del Bhāgavatam, que comienza, “*anartha upaśamaṁ sākṣād bhakti-yogam adhokṣaje*”, que todos los anarthas son destruidos cuando nos involucramos en el servicio del Señor Supremo. Por eso Adhokṣaja tiene cuatro brazos: Él destruye.

los anarthas de la jīva con Sus armas. En la concepción adhokṣaja, el temor y la reverencia son prominentes.

Desde el punto de vista externo, el objeto espiritual parece mundano, pero no lo es. En la concepción de aprakṛta u objeto espiritual, no hay sentimiento de temor y reverencia; el devoto solo siente intimidad. No existen anarthas en la concepción aprakṛta. Una vez que nuestros anarthas han sido completamente vencidos, se manifiesta la concepción aprakṛta. Ese aprakṛta u objeto espiritual es la forma de dos brazos de Kṛṣṇa tocando una flauta. Se le sirve con amor y devoción.

Según la comprensión de parā, vyūha, vaibhava, antaryāmī y area, el parā no puede ser nadie más que Kṛṣṇa. La palabra aprakṛta es aplicable solo a la Verdad Absoluta Kṛṣṇa. La palabra adhokṣaja es aplicable a vyūha y vaibhava. La palabra aparokṣa, indirecta, es aplicable a antaryāmī. Las palabras parokṣa, directa, y pratyakṣa, cara a cara, son aplicables a area.

43. ¿Son las palabras “servicio devocional” aplicables únicamente al Señor Supremo?

El Señor Viṣṇu no es el proveedor de órdenes de nadie, sino el maestro de todos los proveedores de órdenes. Puesto que el Señor Viṣṇu es adorable para todos, las palabras “servicio devocional” solo pueden aplicarse a Él. Las palabras “servicio devocional” no pueden aplicarse a los semidioses, aunque los adoradores de semidioses atribuyan falsamente esas palabras a sus prácticas. Cuando adoramos a los semidioses, queremos religiosidad, desarrollo económico, gratificación de los sentidos o liberación, pero cuando adoramos a Viṣṇu solo atendemos a lo que Viṣṇu quiere.

El Señor Supremo, el bhakti y el devoto están unidos con el mismo hilo. El servicio devocional es el medio de comunicación entre el Señor y Sus devotos, el Señor es el objeto de la adoración de los devotos, y los devotos son los sirvientes del Señor. Los semidioses no son dioses sino jīvas. El Chaitanya-charitāmṛta afirma: ekale īśvara kṛṣṇa āra saba bhr̥tyayāre yaiche nāchāya, se taiche kare nṛtya: Solo el Señor Kṛṣṇa es el controlador supremo, y todos los demás son Sus sirvientes. Ellos danzan como Él les hace hacerlo”. (Ādi 5.142)

El Pādma Purāṇa declara:

**harir eva sadārādhyah sarva-deveśvareśvarah
itare brahma-rudrādya nāvajñeyāḥ kadāchana
yas tu nārāyaṇaṁ devaṁ brahma-rudrādi-daivataiḥ
samatvenaiva vīkṣeta sa pāṣaṇḍī bhaved dhruvam**

“Solo el Señor Hari es el objeto supremo de adoración. Él es el controlador de todos los controladores. Semidioses tales como Brahmā y Śiva están subordinados a Él. Sin embargo, nunca se les debe faltar el respeto. Una persona que considera a semidioses tales como Brahmā y Śiva en un nivel igual al de Nārāyaṇa debe ser considerado un ofensor”.

Las escrituras declaran que el servicio a la Suprema Personalidad de Dios Hari es devoción, pero en la actualidad la palabra bhakti está siendo mal interpretada y mal utilizada. La gente ha llegado a pensar que significa devoción al padre, al rey o al maestro de escuela. Si no sabemos qué es el servicio devocional y a través de qué medio debe realizarse, nos encontraremos en problemas. Servir al Señor Hari, el maestro de todos los sentidos, con nuestros sentidos es llamado servicio devocional.

El Nārada-pañcharātra afirma:

**sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam
hr̥ṣīkeṇa hr̥ṣīkeśa-sevanam bhaktir uchyate**

“Bhakti, o servicio devocional, significa dedicar todos nuestros sentidos al servicio del Señor, la Suprema Personalidad de Dios, el amo de todos los sentidos. Cuando el alma espiritual rinde servicio al Supremo, hay dos efectos secundarios. Uno es la liberación de todas las designaciones materiales, y el otro es que los sentidos de uno se purifican simplemente por estar empleados en el servicio del Señor”.

El Señor Gaurāṅga afirma en el Chaitanya-charitāmṛta: “anya-vāñchā, anya-pūjā chāḍi’ ‘jñāna’, ‘karma’ ānukūlye sarvendriye kṛṣṇānuśīlana ei ‘śuddha-bhakti’—ihā haite ‘premā’ haya pañcharātre, bhāgavate ei lakṣaṇa kaya”: “Un devoto puro no debe abrigar ningún deseo que no sea el de servir a Kṛṣṇa. No debe ofrecer adoración a los semidioses ni a personalidades mundanas.

No debe cultivar conocimiento artificial, que está desprovisto de conciencia de Kṛṣṇa, y no debe dedicarse a otra cosa que no sean actividades conscientes de Kṛṣṇa. Uno debe dedicar todos sus sentidos purificados al servicio del Señor. Esta es la ejecución favorable de las actividades conscientes de Kṛṣṇa. Estas actividades se denominan śuddha-bhakti, servicio devocional puro. Si uno presta tal servicio devocional puro, desarrolla su amor original por Kṛṣṇa a su debido tiempo. Estos síntomas se describen en las literaturas védicas tales como el Pañcharātra y el Śrīmad Bhāgavatam". (Madhya 19.168-69) El Śrīmad Bhāgavatam 3.29.11-12 afirma:

**mad-guṇa-śruti-mātreṇa mayi sarva-guhāśaye
mano-gatir avicchinnā yathā gaṅgāmbhaso 'mbudhau
lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā yā bhaktiḥ puruṣottame**

"La manifestación del servicio devocional no adulterado se exhibe cuando la mente de uno es atraída de inmediato a escuchar el nombre trascendental y las cualidades de la Suprema Personalidad de Dios, quien reside en el corazón de todos. Así como el agua del Ganges desciende naturalmente hacia el océano, tal éxtasis devocional, ininterrumpido por cualquier condición material, fluye hacia el Señor Supremo".

44. ¿Qué es la felicidad verdadera?

Los śāstras declaran que toda felicidad emana del Brahman Supremo. El Señor Kṛṣṇa es la encarnación del amor extático. Él es la personificación de la paz completa. El Brahmā-saṁhita 5.1 declara: "Īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ sac-chid-ānanda-vigrahaḥ anādir ādir govindaḥ sarva-kāraṇa-kāraṇam". "Govinda, Kṛṣṇa, es la causa de todas las causas. Él es la causa primordial, y Él es la forma misma de la eternidad, el conocimiento y la bienaventuranza". En otra parte, el sastra afirma: "nā alpe śukham aṣṭi". "No existe felicidad que encontrar en objetos insignificantes". La felicidad material no produce saciedad porque es incompleta. La Verdad Absoluta es la única reserva de felicidad. Por lo tanto, únicamente dedicándose al servicio del dichoso Kṛṣṇa puede la entidad viviente llegar a ser completamente feliz.

45. ¿Qué es el disfrute y qué es la renunciación?

El disfrute se refiere a las actividades de los sentidos, y la renunciación se refiere a mantenerse alejado de los objetos materiales para la gratificación de los sentidos. Cuando el disfrute es prominente, la renunciación disminuye, y cuando la renunciación es prominente, el disfrute disminuye. Ni el disfrute (variedad material) ni la renunciación (impersonalismo material) son necesarios en este mundo. El disfrute verdadero significa servir al Señor Supremo; la renunciación verdadera significa rechazar el disfrute material para dar placer a Kṛṣṇa. Las dos cualidades principales de un devoto son el apego a Kṛṣṇa y la renunciación a la sed de disfrute material. Un devoto encuentra placer en ayudar a Kṛṣṇa a satisfacer Sus sentidos

Dainyātmikā

(dainya—humildad; atmikā—resoluta)

prabhu he!)
emana durmati saṁsāra bhitare
paḍiyā āchhinu āmi
tava nija-jana kona mahājane
pāṭhāiyā dile tumi [1]

prabhu he!—¡oh Señor!; emona—esta; durmati—mente malvada; saṁsāra—mundo material; bhitare—dentro; paḍiyā—cayendo; achhinu—soy; āmi—yo; tava—tuyo; nija-jana—[Tu] propia gente; kona—algunos; mahājane—grandes personalidades exaltadas; pāṭhāiyā—envío; dile—dio; tumi—tú. [1]

Una mentalidad mezquina me trajo a este mundo, ¡oh, Señor!, pero uno de Tus excelsos devotos puros vino para sacarme.

doyā kori more, patita dekhiyā,
kohilo āmāre giyā
ohe dīna-jon, śuno bhālo kathā
ullasita ho'be hiyā [2]

doyā—misericordia; kori—hacer; more—sobre mí; patita—caído; dekhiyā—viendo; kohilo—dijo; āmāre—a mí; giyā—yendo; ohe—¡oh!; dīna-jana—las personas pobres; śuno—escucha; bhālo—bueno; kathā—hechos; ullasita—entusiasta; ha'be—será; hiyā—corazón. [2]

Me vio tan caído y desdichado, que tuvo compasión y vino a decirme: “¡Oh, alma humilde! Por favor, escucha estas buenas noticias, pues alegrarán tu corazón”.

tomāre tārīte śrī-kṛṣṇa-chaitanya
navadvīpe avatāra
tomā hena kata dīna-hīna jane
karilena bhava-pāra [3]

tomāre—a ti; tārīte—entregar; śrī-kṛṣṇa-chaitanya—el Señor Śrī Kṛṣṇa Chaitanya; navadvīpe—en Nabadwīp; avatār—encarnación; tomā—a ti; hena—como en; kata—cuántos; dīna hīna—caído y desamparado; jane—gente; karilena—por favor hazlo; bhava—océano de miseria; pāra—cruza. [3]

Śrī Kṛṣṇa Chaitanya apareció en la tierra de Nabadwīp para liberarte. Él ha conducido felizmente, más allá del océano de la existencia material, a muchas almas miserables como tú.

vedera pratijñā rākhibāra tare
rukma-varṇa vipra-suta
mahāprabhu nāme nadīyā mātāya
(mahāprabhu nāme jagata mātāya)
saṅge bhāi avadhūta [4]

vedera—de los Vedas; pratijñā—promesa; rākhibāra—protector de; tare—con el fin de; rukma—dorado; varṇa—color; vipra—brāhmaṇa; suta—hijo; mahāprabhu—Mahāprahu (lit. Gran Señor); nāme—nombre; nadīyā—de Nadia; jagata—(el mundo); mātāya—intoxicado; saṅge—en asociación; bhāi—hermano; avadhūta—un nombre del Señor Nityananda (lit. el loco religioso). [4]

Para cumplir la promesa de los Vedas, Él descendió con una tez dorada, como hijo de un brāhmaṇa, llevando el nombre de Mahāprabhu, junto con Su hermano, el avadhūta Nityānanda. Ellos dos enloquecieron a todo Nadia (todo el mundo) con amor divino.

**nanda suta jini chaitanya gosāñi
nija-nāma kari' dāna
tārila jagat tumi-o yāiyā
laha nija paritrāṇa [5]**

nanda suta—hijo de Nanda Mahārāj; jini—de quien; chaitanya—Chaitanya Mahāprabhu; gosāñi—goswāmī; nija—propio; nāma—nombre; kori (yā)—hacer; dana—dar; tārila—entregado; jagat—el mundo; tumi—tú; o—también; jāiyā—ve; laha—toma; nija—propio; paritrana—liberación. [5]

Śrī Chaitanya, quien es Kṛṣṇa Mismo, el hijo de Nanda, salvó al mundo al distribuir Su propio Santo Nombre. Tú, también, ve y obtén tu liberación.

**se kathā śuniyā āsiyāchhi, nātha!
tomāra charaṇa-tale
bhakati-vinoda kadiyā kadiyā
āpana-kāhinī bale [6]**

se—esto; kathā—palabras; śuniyā—escuchar; āsiyāchi—venir; nātha—¡oh Señor!; tomāra—tuyo; charaṇa—pies de loto; tale—plantas de los pies; bhakativinoda—Bhakti Vinoda Ṭhākura; kadiyā kadiyā—llorando y llorando; āpana—propio; kāhinī—historia; bale—dice. [6]

¡Oh Señor! Al escuchar esas palabras, Bhakti Vinod vino hasta las plantas de Tus pies de loto. Llorando, él narra la historia de su vida.

(Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura)

El Corazón de Nityānanda

“Después de decir esto, bailó y cantó hasta el contentamiento de su corazón, pero el brahmana no se enojó, porque entonces estaba sirviendo al Señor Krishna”.

**utsavante gela tinho kariya prasada
mora bhrata-sane tanra kichhu haila vada**

“Al final del festival, Minaketan Ramadas se fue, ofreciendo sus bendiciones a todos. En ese momento yo tenía una controversia con mi hermano”.

**chaitanya-prabhute tanra sudrdha visvasa
nityananda-prati tanra visvasa-abhasa**

“Mi hermano tenía una fe firme en el Señor Chaitanya, pero solo un tenue destello de fe en el Señor Nityananda”.

Él tenía fe en Chaitanya Mahaprabhu, pero no tenía fe en Nityananda Prabhu. Ayer les dije que eso es la lógica de la media gallina.

**iha jani' ramadasera duhkha ha-ila mane
tabe ta' bhratare ami karinu bhartsane**

“Al saber esto, Sri Ramadas se sintió infeliz en su mente. Luego reprendí a mi hermano”.

Srila Krishna Das Kaviraj Goswami estaba infeliz, por lo tanto, reprendió a su hermano.

**dui bhai eka-tanu—samana-prakasa
nityananda na mana, tomara habe sarva-nasa**

“‘Estos dos hermanos’, le dije, ‘son como un solo cuerpo; son manifestaciones idénticas. Si no crees en el Señor Nityananda, caerás’”.

“¡Tú le das honor a Mahaprabhu, pero no tienes ningún respeto por Nityananda! ¡Eso te arruinará!”. En otras palabras, esto significa: “Estás respetando al Señor, pero no al Guru”.

**ekete visvasa, anye na kara sammāna
“ardha-kukkuti-nyaya” tomara pramana**

“Si tienes fe en uno pero no respetas al otro, tu lógica es como la lógica de aceptar media gallina”.

**kimva, donha na manina hao ta' pasanda
eke mani' are na mani,—ei-mata banda**

“Sería mejor ser un ateo menospreciando a ambos hermanos, que un hipócrita creyendo en uno y menospreciando al otro”.

“Si le das honor a Uno y no le das honor al Otro, entonces eres un hipócrita”.

**kruddha haiya vamsi bhangī' chale ramadasa
tat-kale amara bhratara haila sarva-nasa**

El Corazón de Nityānanda Fotos de nitay

Arroz y Guisantes con anarcados

Ingredientes:

- 1 taza de arroz basmati
- ½ taza de anacardos tostados
- ½ taza de guisantes
- 2 cdas. de ghī
- 1 pellizco de cúrcuma
- 1 pellizco de asafétida
- ½ cdta. de sal
- 1 3/4 tazas de agua

Preparación:

Lava el arroz. En una cacerola de fondo grueso, ponga 2 cucharadas de ghī, la asafétida y el arroz. Remueva a fuego medio por 30 segundos, a continuación añada el agua, la cúrcuma, la sal y, por último, los guisantes. Lleve a ebullición, tape y deje cocer a fuego muy bajo durante 18 minutos. Al final añada los anacardos y adorne con hojas de cilantro

Publicaciones Disponibles

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Sri Brahma -samhita

(El quinto de cien capítulos)

La Quinta esencia de la Hermosa Realidad

Con elaborados comentarios en bengali y traducción
del Gran Pionero de la Devoción Pura en la era actual:
Om Visnupad Srila Sachchidananda Bhaktivinoda Thakur

Incluyendo una apreciación del ilustre preceptor de la
Sri Brahma -Madhva-Caudiya-Sampradaya:
Prabhupad Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur

Por la Gracia del Fundador Presidente Acharyya
del Sri Chaitanya Saraswat Math en Navadvip:
Ananta-Sri-vibhusita Nitya-lila-pravista
Om Visnupad Paramahansa-kula-chudamani-
Sri Srimad Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Bajo la Guía e Inspiración Divina Graciosamente Concedidas por Su
Más Amado e Íntimo Asistente a quien Él personalmente Designó
como Su Sucesor, Servidor Guardián y Presidente-Acharyya,

Om Visnupad Astottara sata sri-
Srimad Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswami Maharaj

este Libro Sagrado fue originalmente publicado por el
Sri Chaitanya Saraswat Math
en Navadvip, India

“Como la Escritura que corporifica las Verdades Perfecta (siddhanta), el Sri Brahma -samhita no tiene igual; es el mejor de todos los Libros Sagrados que proclaman las Glorias del Señor Supremo Govinda.

Infinitas verdades perfectas se expresan en pocas palabras. Es la esencia de todas las Escrituras Vaisnavas.

“El folleto contiene directrices básicas sobre la adoración a la Deidad, incluyendo principalmente los mantras apropiados recitados durante los diversos aspectos de la adoración a la Deidad. Este libro está destinado principalmente a la adoración a la Deidad en los templos, mientras que los servicios domésticos se pueden observar con un procedimiento menos estricto (Puede leer más sobre las pautas de práctica en la sección de Práctica diaria)”.

Todas las Glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

Archan-kan

Calendario

Śrīla Narottam Dās Ṭhākura

Śrīpād Bhakti Premik
Siddhanti Mahārāj

Śrīla Bhaktisiddhanta
Saraswatī Ṭhākura Prabhupād

GOVINDA

2026

Febrero

Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Domingo
						Pūrṇimā. 1
2	3	Kṛṣṇa Trītiyā.	4	Kṛṣṇa Pañcamī.	Kṛṣṇa Ṣaṣṭhī.	Kṛṣṇa Saptamī.
9	10	11	12	Kṛṣṇa Ekādaśī.	Kṛṣṇa Dvādaśī.	13
Kṛṣṇa Chatudaśī.	Amvasyā.	Gaura Pratipad.	Gaura Dvītiyā.	Gaura Trītiyā.	Gaura Chaturthī.	Gaura Pañcamī.
16	17	18	19	20	21	22
23	24	Gaura Navamī.	Gaura Ekādaśī.	Gaura Ekādaśī.	Gaura Dvādaśī.	28

Śrī Vighraha in Śrī Gaṅgā Sāgar

El Señor Śiva

Śrīpād Yudhāmanyu
Prabhu Sevā Vikram

1 FEBRERO (DOM).

Pūrṇimā. Madhurotsav de Śrī Kṛṣṇa. Aparición de Śrīla Narottam Ṭhākura.

4 FEBRERO (MIÉ).

Desaparición de Tridaṇḍi-swāmī Śrīpād Bhakti Premik Siddhanti Mahārāj.

6 FEBRERO (VIE).

Gran Śrī Śrī Vyāsa-pūjā festival en honor del día de la sagrada aparición de Bhagavān Śrī Śrīla Bhaktisiddhanta Saraswatī Goswāmī Ṭhākura.

7 FEBRERO (SÁB).

Aparición de Tridaṇḍi-swāmī Śrīmad Bhakti Sāraṅga Goswāmī Mahārāj.

8 FEBRERO (DOM).

Festival anual de tres días en honor a la manifestación de Śrī Śrī Gaura Nityānanda y Śrī Śrī Gāndharvā Govi da-sundar jīu en Śrī Chaitanya Sāraswat Sevā-sadan en Śrī Gaṅgā Sāgar.

13 FEBRERO (VIE).

Ayuno en Vijayā Ekādaśī. Fallecimiento de Śrīpād Kṛṣṇa Govinda Dās-Ādhkāri.

14 FEBRERO (SÁB).

Romper ayuno de Ekādaśī entre las 6:16 y 10:00.

16 FEBRERO (LUN).

Śrī Śrī Śivarātri-vrata (ayuno opcional). Partida de Śrīmad Śrī Vighraha in Śrī Gaṅgā Sāgar El Señor Śiva Śrī Sadā-Śiva Gaṅgādhara en Śrī Govinda Kuṇḍa Bhakti Nivās Bhāgavat Mahārāj y Śrīpād Yudhāmanyu Prabhu Sevā-Vikram.

17 FEBRERO (MAR).

Romper ayuno de Śrī Śivarātri, entre las 6:14 y 9:59. Manifestación aniversario de Śrī en la orilla del Śrī Govinda Kuṇḍa en Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh en Nabawīp;

18 FEBRERO (MIÉ).

Desaparición de Vaiṣṇava Sārvabhauma Śrīla Jagannth Dās Bābājī Mahārāj, Śrīla Rasikānanda Dev-Goswāmī y Tridaṇḍi-swāmī Śrīmad Bhakti Dayita Mādhav Mahārāj.

19 FEBRERO (JUE).

Aparición de Su Santidad Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Kusum Āśram Mahārāj.

20 FEBRERO (VIE).

Aniversario de la manifestación de Śrī Śrī Guru Gaurāṅga Gāndharvā Rādhā- Raman-sundar en el Śrī Chaitanya Sāraswat Kṛṣṇānuśīlana Saṅgha en Kaikhālī, Kolkata.

21 FEBRERO (SÁB).

Aparición de Śrīla Puruṣṭam Ṭhākura. Partida de Śrīpād Tulasi Dās Dās-Adh kāri Prabhu.

22 FEBRERO (DOM).

Desaparición de Śrīyuktā Taraṅginī Devī.

25 FEBRERO (MIÉ).

Adhivās (víspera) del festival de Parikramā a Śrī Nabawīp Dhām. Comienzo de la reunión y festival anual de siete días.

26 FEBRERO (JUE).

Comienzo del Parikramā a Śrī Nabadwīp Dhām.

27 FEBRERO (VIE).

Ayuno en Āmalakī Ekādaśī. Parikramā a Śrī Sīmantadwīp y Śrī Rudradwīp.

28 FEBRERO (SÁB).

Romper ayuno de Ekādaśī entre las 6:05 y 9:55. Desaparición de Śrīpād Mādhavendra Purīpād.

Sede India

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

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

Sedes Internacionales

Venezuela

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

Colombia

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

Brasil

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

Ecuador

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

México

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

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

EEUU

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

Costa de EEUU

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

Canadá

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

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

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

Estaciones de Metro cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

Estaciones de Autobús cercanas a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

Líneas de Autobús a Paramakaruna Nitai Gaurachandra en Miranda

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

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

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

Templo Govardhan

“Es importante que cuando vayamos al dhām tratemos de vivir y sentir a donde estamos yendo: debe venir el sentimiento de que es el dhām trascendental, y los pasatiempos de Mahāprabhu con sus devotos siempre están ocurriendo”

Śrīla B.S. Govinda Mahārāḥ
Cap. 23, Guía Afectuosa

Canta Hare Kṛṣṇa Y Sé Feliz