

JARDIN DEL BHAKTI

Una Guía para el Alma

Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare
Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare

Purujit Das

ÍNDICE GENERAL

Agradecimiento a los colaboradores	4
Prefacio	5
Dedicatoria	7
La invocación de la misericordia	14
Semblanzas de los guardianes del néctar	17
Prologo	21
Introducción	24
El puente de oro	25
• Capítulo 1: El Portal de la Gracia	32
El Boleto de Nityānanda, La Amnistía en Kuliya Gram (Aparādh-bhañjan-pāṭḥ), La Raíz de todo: Nityānanda Prabhu, Sobre la "Misericordia de Nitāi", El Concepto de la "Oficina de Reclutamiento", La Esperanza de la Gente Común, El Mapa del Corazón "La Flor de Loto de Navadvīp", El Centro "El Punto de Partida (Ātma-nivedanam)", Los Pétalos "Las Nueve Formas de Servicio", Vivir en el Loto "Geografía para el Alma", Las Nueve Islas y su Práctica.	
• Capítulo 2: Gauḍa, la Tierra de la Dulzura	40
El Significado de Guḍ, El Loto de las Nueve Islas, El "Ángulo de Visión" (Divya-dṛṣṭi), Morir para Vivir" (La Disolución del Sistema Mental), Profundización del "Gusto" de Śrīdhara Mahārāj, El Medio Ambiente como el "Interés de Krishna ", El Mundo de los Conceptos Erróneos (Maya), Dikṣā: El Cálculo Centrado en el Infinito, Profundización: El Cálculo del Infinito según Gurú Mahārāj, El Trono del Corazón:, La Intención como Filtro de la Realidad, La Visión de Śrīla Govinda Mahārāj, El comentario de Govinda Mahārāj, Peregrinaje vs. Turismo Religioso, La Anatomía de la Entrega.	
• Capítulo 3: El Absoluto Dinámico	50
El Absoluto Dinámico: El Misterio de Gaurāṅga, Más allá del Equilibrio: El Movimiento Eterno, Ātmānusa-vāda: El Gusto de Sí Mismo, Svabhajana-vibhajana-prayojanāvatarī.	
• Capítulo 4: La Capital del Teísmo	55

El Eje de la Misericordia, La Luz en la Cueva (Hṛdaya-kandare), La Representación de las Provincias Espirituales, El Secreto de Nṛsimha Pallī.

- **Capítulo 5:** La Medicina del Corazón 60
El Remedio de Navadvīp, El Sacrificio Infinito de Rādhikā, Aquí llegamos a un punto audaz La Belleza es el Autócrata, La Sed Universal de Rasa, Parakīya: El Amor sin Red de Seguridad, Aprākṛta: La Magia de lo Divino, La Belleza como Autócrata.
 - **Capítulo 6:** El Ojo de la Fe (Śraddhā) 71
Ver con el Corazón, El Detector de la Realidad, El Espejo y el Ojo, La Visión de Mahāprabhu, La fe es el capital que te permite comprar la visión divina, Las Dos Tendencias del Absoluto, Los Tres Grupos de Servidores, El Carácter Diferenciado (Vaichitra).
 - **Capítulo 7:** El Sueño del Pionero 76
La Profecía Cumplida, La Profecía del Estandarte Dorado
 - **Capítulo 8:** El Eco del Santo Nombre en las Calles de Nadiyā 80
La Belleza que Somete al Poder, El Gran Desafío al Kazi, La Alquimia de la Mente
 - **Capítulo 9:** El Mendigo de Amor (Sakhī-Bheṣa y la Humildad) 85
Orgullo Material vs. Dignidad Espiritual
 - **Capítulo 10:** La Isla de la Escucha (Simantadvīp) 89
 - **Capítulo 11:** El Árbol de los Deseos de Koladvīp 93
El Vendedor de Hojas de Plátano
 - **Capítulo 12:** El Retorno al Corazón (El Yoga Pīṭh hoy) 97
El Destino del Alma, La Enseñanza: Mantener la Conexión a la Distancia
- Las diez ofensas al santo dham 102
- Glosario 103

La Misericordia de Navadvīp

JARDÍN DEL BHAKTI Una Guía para el Alma

ÍNDICE GENERAL

Agradecimiento a los colaboradores	4
Prefacio	5
Dedicatoria	7
La invocación de la misericordia	14
Semblanzas de los guardianes del néctar	17
Prologo	21
Introducción	24
El puente de oro	25
• Capítulo 1: El Portal de la Gracia	32
El Boleto de Nityānanda, La Amnistía en Kuliya Gram (Aparādh-bhañjan-pāṭḥ), La Raíz de todo: Nityānanda Prabhu, Sobre la "Misericordia de Nitāi", El Concepto de la "Oficina de Reclutamiento", La Esperanza de la Gente Común, El Mapa del Corazón "La Flor de Loto de Navadvīp", El Centro "El Punto de Partida (Ātma-nivedanam)", Los Pétalos "Las Nueve Formas de Servicio", Vivir en el Loto "Geografía para el Alma", Las Nueve Islas y su Práctica.	
• Capítulo 2: Gauḍa, la Tierra de la Dulzura	40
El Significado de Guḍ, El Loto de las Nueve Islas, El "Ángulo de Visión" (Divya-dṛṣṭi), Morir para Vivir" (La Disolución del Sistema Mental), Profundización del "Gusto" de Śrīdhara Mahārāj, El Medio Ambiente como el "Interés de Krishna ", El Mundo de los Conceptos Erróneos (Maya), Dikṣā: El Cálculo Centrado en el Infinito, Profundización: El Cálculo del Infinito según Gurú Mahārāj, El Trono del Corazón:, La Intención como Filtro de la Realidad, La Visión de Śrīla Govinda Mahārāj, El comentario de Govinda Mahārāj, Peregrinaje vs. Turismo Religioso, La Anatomía de la Entrega.	
• Capítulo 3: El Absoluto Dinámico	50
El Absoluto Dinámico: El Misterio de Gaurāṅga, Más allá del Equilibrio: El Movimiento Eterno, Ātmānusa-vāda: El Gusto de Sí Mismo, Svabhajana-vibhajana-prayojanāvatarī.	
• Capítulo 4: La Capital del Teísmo	55

El Eje de la Misericordia, La Luz en la Cueva (Hṛdaya-kandare), La Representación de las Provincias Espirituales, El Secreto de Nṛsimha Pallī.

- **Capítulo 5:** La Medicina del Corazón 60
El Remedio de Navadvīp, El Sacrificio Infinito de Rādhikā, Aquí llegamos a un punto audaz La Belleza es el Autócrata, La Sed Universal de Rasa, Parakīya: El Amor sin Red de Seguridad, Aprākṛta: La Magia de lo Divino, La Belleza como Autócrata.
 - **Capítulo 6:** El Ojo de la Fe (Śraddhā) 71
Ver con el Corazón, El Detector de la Realidad, El Espejo y el Ojo, La Visión de Mahāprabhu, La fe es el capital que te permite comprar la visión divina, Las Dos Tendencias del Absoluto, Los Tres Grupos de Servidores, El Carácter Diferenciado (Vaichitra).
 - **Capítulo 7:** El Sueño del Pionero 76
La Profecía Cumplida, La Profecía del Estandarte Dorado
 - **Capítulo 8:** El Eco del Santo Nombre en las Calles de Nadiyā 80
La Belleza que Somete al Poder, El Gran Desafío al Kazi, La Alquimia de la Mente
 - **Capítulo 9:** El Mendigo de Amor (Sakhī-Bheṣa y la Humildad) 85
Orgullo Material vs. Dignidad Espiritual
 - **Capítulo 10:** La Isla de la Escucha (Simantadvīp) 89
 - **Capítulo 11:** El Árbol de los Deseos de Koladvīp 93
El Vendedor de Hojas de Plátano
 - **Capítulo 12:** El Retorno al Corazón (El Yoga Pīṭh hoy) 97
El Destino del Alma, La Enseñanza: Mantener la Conexión a la Distancia
- Las diez ofensas al santo dham 102
- Glosario 103

AGRADECIMIENTO A LOS COLABORADORES

"A mis queridos colaboradores y amigos, quienes con paciencia y devoción han sido las manos y los corazones detrás de la organización de este material: mi gratitud no tiene fin. Su labor silenciosa en la transcripción, la corrección y el diseño de estas páginas es lo que ha permitido que el néctar de nuestros maestros no se pierda en el tiempo. Ustedes son los arquitectos anónimos de este puente hacia la eternidad; sin su ayuda desinteresada, este principiante no habría podido dar forma a este legado. Que las bendiciones de la Línea de Oro de nuestros maestros iluminen siempre su servicio."

Este libro no es una obra de autoría, sino una **recopilación de misericordia**. Es el intento de un estudiante por recoger las joyas de sabiduría que han caído de la mesa de los grandes maestros y ponerlas al alcance de tu corazón.

Gracias a la inspiración constante de mis amigos y devotos, y al apoyo de las herramientas tecnológicas que hoy nos permiten organizar este vasto legado de charlas y enseñanzas, este cuarto esfuerzo ve la luz. Todo el crédito de la verdad y la belleza que encuentres aquí pertenece enteramente a nuestros guías; ellos son el sol, y yo solo intento reflejar un destello de su brillo.

Si hallas solaz y claridad en este recorrido, es gracias a ellos; cualquier error, limitación o sombra en la entrega, es solo mía."

Mis amigos: Su santidad Bhakti Nandana Sadhu Maharaj, Su Santidad Bhakti Nilay Sidhanti Maharaj, Gaurachandra Das, Falguni Devi Dasi. Ananda krishna Das

Diagramación: por Chandra Mallika

Ilustraciones de los Libros de Srila Prabhupāda

PREFACIO

Una Invitación al Corazón

Querido buscador, lo que tienes en tus manos no es un libro ordinario. No es una recopilación de datos históricos ni un ejercicio de intelecto. Es, en esencia, un encuentro.

Los maestros de la antigua Vrindāvana nos han dejado un secreto escrito en el código del alma. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura en su célebre obra Śrī Upadeśāvalī, nos revela la ley que rige este "Jardín del Bhakti":

*bhaktir udyati kutah svataḥ satām
sa-prasāda-madhu-pāyinām hareḥ
bhaktir eva khalu bhakti-saṁyutā
bhaktim eva kurute hariḥ svayam*

¿De dónde nace la devoción? Ella amanece en el corazón cuando entramos en contacto con aquellos que ya beben el néctar de la misericordia del Señor. La fe solo se enciende al tocar otra fe".

Este cuarto volumen ha sido diseñado como un puente. Al leer las enseñanzas de Śrīla Śrīdhara Mahārāj y recorrer los pasatiempos de Navadvīp, no estás simplemente adquiriendo información; estás exponiendo tu corazón a la "llama" que los maestros han mantenido encendida por siglos.

En este libro descubrirás:

Una Geografía Sagrada: No como lugares en un mapa, sino como estados de conciencia donde el miedo se disuelve y la esperanza florece. Entenderás por qué el oído es el portal más sagrado y cómo una sola palabra de un alma pura puede reescribir tu destino. Verás, a través de los ojos de los Goswāmīs, que el Infinito no busca grandes monumentos, sino la honestidad de un corazón que se reconoce pequeño.

Nuestra visión es que, al cerrar este libro, el lector no diga "ahora sé más", sino "ahora siento más". Que cada verso del Caitanya-candrāmṛta que abre nuestros capítulos actúe como una gota de ese néctar que Śrīla Rūpa Goswāmī menciona.

Si permites que estas verdades penetren tu silencio, la promesa del verso se cumplirá: la devoción despertará por sí misma (svataḥ), como el sol que sale al amanecer sin necesidad de esfuerzo, simplemente porque ha llegado su tiempo.

Bienvenido a Navadvīp. Bienvenido a casa.

DEDICATORIA

Una Ofrenda de Amor en el Jardín

Este cuarto volumen de *Jardín del Bhakti* no me pertenece; es una pequeña flor silvestre recogida de los vastos jardines de mis maestros, y a ellos la devuelvo con manos temblorosas y un corazón lleno de asombro.

A los Vaiṣṇavas de todo el mundo:

A aquellas almas benditas que son los verdaderos jardineros de la devoción. Ustedes, que con su sola presencia purifican la tierra y con su canto despiertan a las almas dormidas. Que estas páginas les sirvan de consuelo y alegría en su camino hacia la Luna Dorada.

A Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, el Pionero del Amor:

A quien vio, a través de las brumas del tiempo, el surgimiento de esta ciudad espiritual. Gracias por rescatar para nosotros los tesoros de Navadvīp y por enseñarnos que el hogar del alma es una realidad que se puede alcanzar con la fe.

A Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Prabhupāda:

Al guardián de la pureza, cuya palabra de fuego quemó nuestras ilusiones y cuya compasión infinita estableció el estándar de la entrega total. A su voluntad inquebrantable debemos la estructura de este jardín.

A Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj, el Guardián de la Devoción:

Mi eterno refugio y la brújula de mi alma. Sus enseñanzas son el néctar que fluye a través de cada palabra de este libro. Gracias por revelarnos la "Aristocracia del Espíritu" y por enseñarnos que la verdadera victoria se encuentra en la rendición más dulce.

A Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj, el Océano de Afecto:

Cuyo amor personal y dulzura sin límites nos permitieron creer que incluso alguien como yo podría tener un lugar en el servicio del Señor. Su sonrisa es la luz que ilumina estos capítulos y su afecto es el hilo que une esta guirnalda.

A los pies de loto de esta sucesión discipular, donde el amor se vuelve ley y la gracia se vuelve vida, deposito esta obra con la esperanza de que sea aceptada, no por su valor, sino por la sinceridad de quien desea, simplemente, ser un pequeño sirviente del Amor.

Śrīla Bhakti Tilaka Nirīha Mahārāj
Actual Sucesor-Sevāite-Āchārya
Śrī Chaitanya Śāraswat International Sanga

Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmi Mahārāj
Presidente-Sevāite-Āchārya
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Sri Parama Karuna Nitai Gaurachandra Giri-Govardhana Ki jai

LA INVOCACIÓN DE LA MISERICORDIA

A los pies de loto de mis protectores y guías, quienes con su ejemplo de rendición absoluta nos muestran el camino de regreso al hogar:

A Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj:

El servidor incansable, cuya determinación y sacrificio a los pies de su Gurū son un faro de esperanza para todos nosotros. Su vida es la prueba viviente de que el servicio no conoce fronteras ni cansancio cuando el corazón está anclado en la voluntad del Maestro.

A Śrīla Bhakti Niriho Tilaka Mahārāj :

Cuyo afecto y guía han sido el refugio constante en mi camino. Su capacidad para traducir la profundidad de los *Ācāryas* en un lenguaje de amor y cercanía es un regalo que permite que incluso las almas más alejadas sientan el calor de Navadvīp.

El Milagro de Nitāi

Me presento ante todos ustedes no como un erudito, sino como un **ofensor humilde** que se atreve a sostener la pluma solo por un milagro de la gracia. Mi propia existencia y este modesto intento de repetir las enseñanzas de los gigantes espirituales son la prueba irrefutable de que la **Misericordia de Śrī Nityānanda Prabhu** existe.

Sin ninguna calificación, sin mérito propio y rodeado de limitaciones, intento ser un eco de sus voces. Si hay alguna belleza en estas páginas, es el reflejo de la luz de mis Gurūs; si hay errores, son únicamente míos. Que ellos viertan sus bendiciones sobre este esfuerzo, para que el "Jardín del Bhakti" pueda florecer incluso en el suelo árido de mi propio corazón.

Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda

El Legado de Śrīla Prabhupāda

No podemos hablar del "Sabor de lo Imposible" sin honrar a quien construyó el puente para que nosotros pudiéramos cruzar. **Śrīla Prabhupāda** no solo tradujo palabras; él tradujo el **latido del corazón de Mahāprabhu** para un mundo que se ahogaba en la oscuridad del escepticismo.

Muchos pueden leer sánscrito o bengalí, pero solo un alma totalmente transparente puede transmitir la **Verdad fidedigna** sin mancharla con el ego. Śrīla Prabhupāda es conocido como el "Escriba de la Eternidad" porque su *Śrī Caitanya-caritāmṛta* no es un libro de historia, sino una **presencia viva**. Sus comentarios (*Significados Bhaktivedanta*) son la medicina pura, destilada directamente de la sucesión discipular, sin aditivos ni especulaciones.

Su obra es la prueba de que la gracia de Gaura no conoce barreras. Él llevó el mensaje de la "Isla de la Escucha" y la "Isla de la Humildad" a las calles de concreto, demostrando que la **sinceridad** es un lenguaje universal. Gracias a su esfuerzo, hoy nosotros —en cualquier rincón del mundo— podemos llamarnos "mendigos de amor" con dignidad.

"Śrīla Prabhupāda no nos dio una religión; nos devolvió nuestra identidad. Al traducir el Caitanya-caritāmṛta, abrió los almacenes del amor divino y rompió los candados de la exclusividad. Su fidelidad a las enseñanzas del Señor Caitanya es el suelo firme sobre el cual hoy construimos este 'Jardín del Bhakti'. Él es el jardinero mayor que nos enseñó a cuidar la semilla".

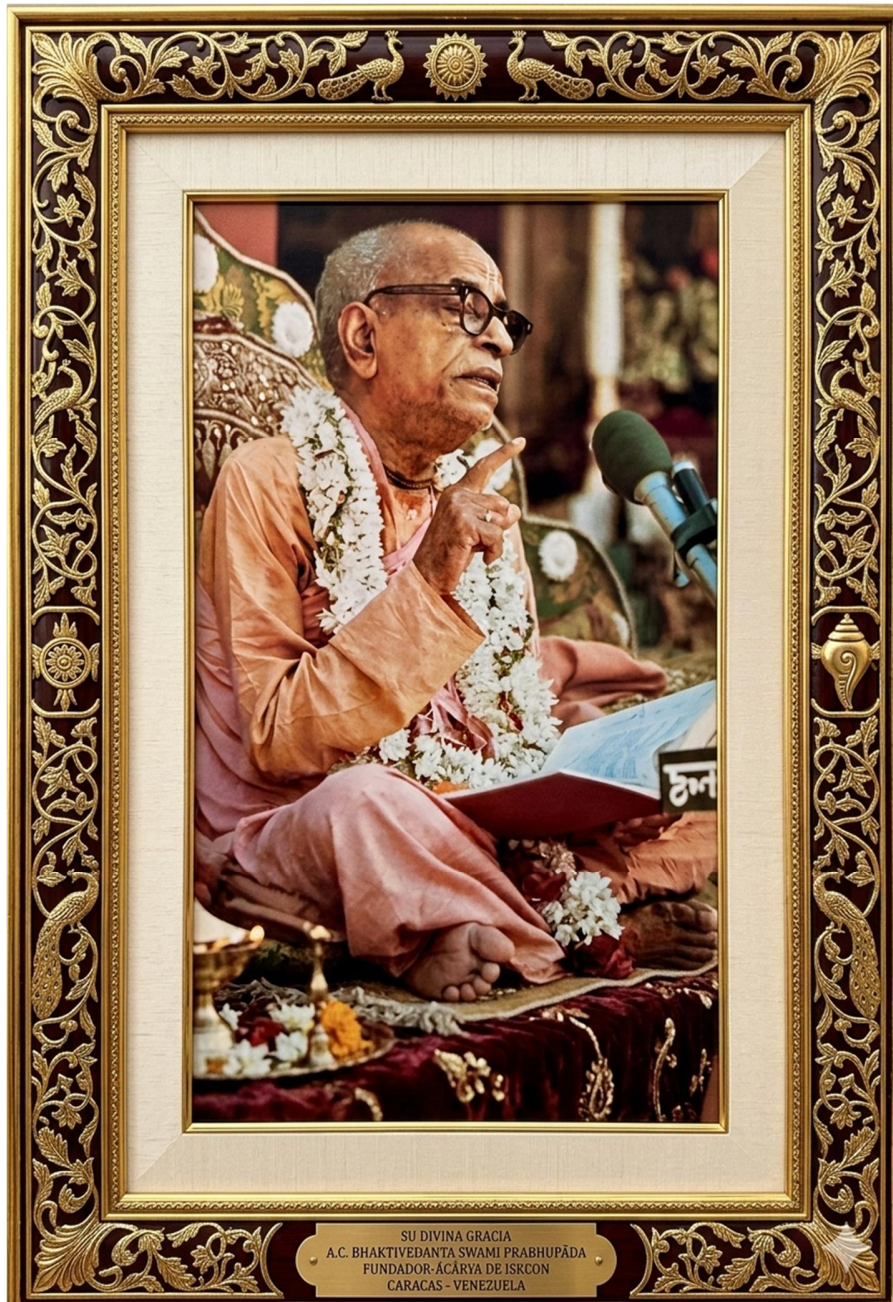
(Prabhupāda Praṇati)

*nama om viṣṇu-pādāya Krishna -preṣṭhāya bhū-tale
śrīmate bhaktivedānta-śvāmin iti nāmine*

*namas te sārasvate deve gaura-vāṇī-pracāriṇe
nirviśeṣa-śūnyavādi-pāścātya-deśa-tāriṇe*

Significado:

"Ofrezco mis respetuosas reverencias a Śrīla Bhaktivedānta Swami Prabhupāda, quien es muy querido por el Señor Krishna, habiendo tomado refugio en Sus pies de loto. Ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, el sirviente de Sarasvatī Gosvāmī, que estás predicando el mensaje de **Gaura-vāṇī** (las enseñanzas del Señor Caitanya) y liberando a los países occidentales del impersonalismo y el vacío".

SEMBLANZAS DE LOS GUARDIANES DEL NÉCTAR

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura: El Faro de la Era Moderna
(Kedarnath Datta, 1838 – 1914)

Considerado por los sabios como el "Séptimo Goswāmī", su vida fue una manifestación de cómo la divinidad puede operar en medio del mundo moderno.

Nacido en una época donde el puro mensaje de Mahāprabhu estaba cubierto por desviaciones y supersticiones, Kedarnath Datta utilizó su posición como un respetado magistrado del gobierno para limpiar el camino. Era un erudito que dominaba varios idiomas, pero su corazón solo latía por la "Religión del Amor".

Su mayor sacrificio fue el redescubrimiento de la verdadera Navadvīp. Mientras otros se conformaban con lugares erróneos, él cruzó el Ganges noche tras noche, guiado por una luz divina que veía desde su balcón en Godrumadvīp. Con mapas antiguos y la confirmación de Jagannāth Dās Bābājī, rescató el lugar donde el Señor Gaurāṅga tocó la tierra por primera vez.

Para él, no había distinción entre "trabajo" y "servicio". Escribió más de cien libros, compuso canciones que hoy son el alma de nuestros templos y, aun así, encontraba tiempo para tratar a cada buscador con la dulzura de un padre. Su vida nos enseña que el amor por Dios es la actividad más práctica del mundo.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura

Para entender la profundidad de Śrīla Śrīdhar Mahārāj, debemos conocer a Srila Bhaktisidantha Saraswati Thakur" que lo formó, quien fue además el puente viviente entre la visión de Bhaktivinoda y la expansión mundial del Bhakti.

Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Ṭhākur es el eje sobre el cual gira la era moderna de la devoción. Aquí tienes una reseña biográfica que resalta su carácter indomable y su pureza absoluta:

Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Prabhupāda:

(Bimal Prasad Datta, 1874 – 1937)

Hijo de Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākur, nació en Puri, frente al templo de Jagannāth, como una respuesta a las oraciones de su padre por un "Rayo de Visnú" que protegiera la pureza de la siddhānta.

Desde niño mostró una memoria fotográfica y una pureza asombrosa. Fue conocido como Simha Gurú (el León Gurú) por su prédica valiente y directa contra cualquier forma de hipocresía o desviación. Para él, la Verdad no podía ser negociada por conveniencia social.

Rompió con las tradiciones rígidas para salvar la esencia del mensaje. Introdujo el uso de la tecnología, la imprenta (a la que llamó "la Gran Mridanga") y permitió que sus discípulos vistieran ropas modernas si eso facilitaba llevar el mensaje de Mahāprabhu a las ciudades. Su lema era: "No vivas para comer, vive para servir".

Fue él quien detectó el potencial de Śrīla Śrīdhar Mahārāj, llamándolo su "erudito de confianza". En su lecho de partida, pidió específicamente que Śrīla Śrīdhar Mahārāj cantara la canción Śrī Rūpa Mañjarī Pada, confirmando así que él era el depositario de la línea interna de nuestra sucesión (Rūpānuga-sampradāya).

Fundó 64 Gaudiya Maths y sembró la semilla que luego sus discípulos, incluyendo a Śrīla A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda, llevarían a cada rincón del planeta. Su vida fue un fuego constante de sacrificio por la felicidad de su Gurú y de su padre.

Srila Bhaktivinoda Ṭhākur El Visionario que redescubrió el lugar y la meta.

Bhaktisiddhānta Saraswatī: El Organizador que estableció los estándares de pureza y sacrificio.

Śrīdhar Mahārāj: El Guardián que preservó la dulzura y la profundidad filosófica en medio de los cambios.

Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj:

El Guardián de la Armonía

(Ramendra Chandra Bhattacharya, 1895 – 1988)

Srila Bhaktinoda Thakur fue el arquitecto que redescubrió el edificio, Śrīla Śrīdhar Mahārāj fue el ingeniero místico que explicó por qué cada ladrillo de nuestra filosofía está hecho de amor puro.

De joven, poseía una inteligencia brillante y un futuro prometedor, pero al conocer a su Gurú, Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Ṭhākur, lo entregó todo. Su Gurú lo reconoció de inmediato como el "Guardián de la Devoción" (Bhakti Rakṣak), confiándole la tarea de proteger la esencia de la conclusión teológica (Siddhānta).

Después de la partida de su maestro, se retiró a la soledad de Navadvīp, donde fundó el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh. Allí, en una humilde cabaña de paja al principio, comenzó a verter el néctar de sus charlas. Su capacidad para explicar conceptos profundos como el Parakiya-rasa o la naturaleza de la fe (Śraddhā) atrajo a los buscadores más sinceros de todo el mundo.

A pesar de ser una autoridad indiscutible, siempre se consideró "el más bajo de los bajos". Su voz, cargada de una realización que no es de este mundo, nos recuerda que el Absoluto no es una fuerza fría, sino una Persona que baila y busca nuestro afecto. Sus charlas inéditas son el legado de alguien que vivía cada segundo en la presencia del Señor.

Para el lector, estas biografías no son historia antigua; son el testimonio de que la misericordia es real.

Al ver cómo ellos enfrentaron críticas, selvas y vejez por darnos este néctar, nuestro propio camino se vuelve más ligero. Conexión con el Linaje: Al conocer a los autores, las palabras del libro dejan de ser tinta en un papel y se convierten en un diálogo vivo entre el maestro y el discípulo.

Tres Corazones, Una Sola Visión

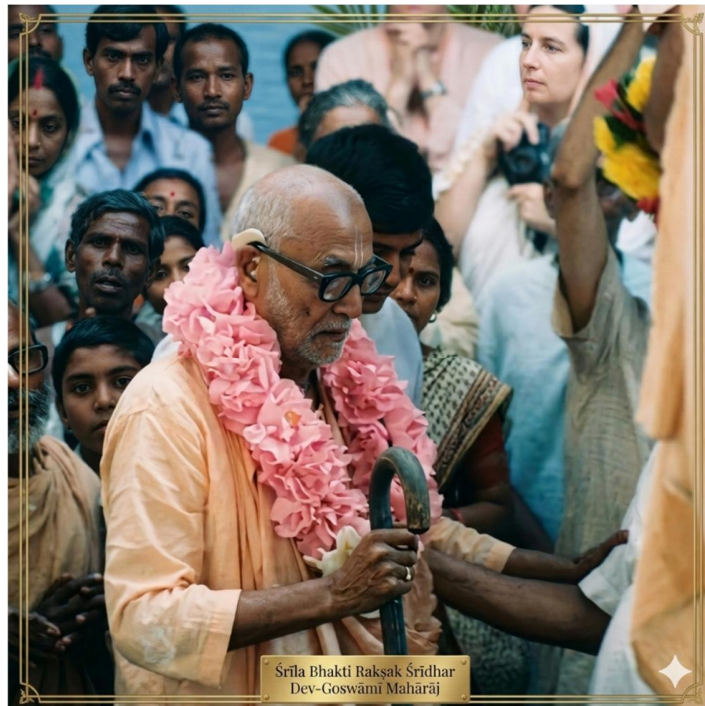
Para que el néctar de Navadvīp llegue a nuestras manos, ha tenido que viajar a través de tres personalidades gigantescas que actuaron como un solo cuerpo:

El Visionario (Srila Bhaktivinoda Ṭhākura): Él es quien tuvo el sueño, quien redescubrió el suelo sagrado y quien lloró pidiendo que este mensaje llegara al mundo entero. Él puso la meta.

Srila Bhaktisiddhānta Saraswatī: El hijo que tomó la visión de su padre y la convirtió en un movimiento imparable. Él estableció la pureza y el estándar del servicio, protegiendo el mensaje de cualquier adulteración.

El Guardián (Srila Śrīdhara Mahārāja): El discípulo que destiló toda esa potencia en la dulzura y la armonía filosófica que estamos estudiando. Él es quien nos explica por qué y cómo debemos entrar en ese mundo.

"Mi Gurú Mahārāja no vino a darnos una religión más; vino a darnos una revolución de la conciencia. Él nos enseñó que el servicio no es algo que hacemos en nuestro tiempo libre, sino que nuestra vida misma debe ser un sacrificio de amor".

LA MISERICORDIA DE NAVADVĪP

Enseñanzas Inéditas de Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhara Dev-Goswāmī Mahārāja
Tomadas del libro ŚRĪNAVADVĪPA- DHAMA-MAHATMYA Y
ŚRĪNAVADVĪPA- BHAVA-TARANGA

PROLOGO

El Prospecto Más Dulce

¿Cómo podríamos vivir en este mundo sin una esperanza real? El gran devoto Vāsudev Ghoṣ solía cantar: “¿Cómo podría vivir sin eso? ¿Cómo podría no probar una satisfacción de vida tan elevada? Sería imposible para mí vivir”.

El libro no busca el reconocimiento, sino ser un bálsamo, un hospital y un refugio para las almas que, como nosotros, se sienten principiantes necesitados de dirección.

Este volumen que el lector tiene en sus manos no es fruto del intelecto humano, sino una colección de "gotas de néctar" rescatadas del silencio. Son charlas de Śrīla Śrīdhara Mahārāja que han permanecido reservadas y que hoy, por una necesidad espiritual urgente, salen a la luz para ofrecer solaz a los buscadores.

La intención de estas páginas es simple: servir de puente. No hay aquí ninguna pretensión de maestría personal; nos acercamos a estas verdades como mendigos que han encontrado un tesoro y desean compartirlo con otros que también tienen hambre. Navadvīp no es un lugar geográfico, es la Amnistía General del Señor, el punto donde nuestras faltas son olvidadas para que podamos, finalmente, regresar a casa.

Para la gente común y corriente, la vida a menudo parece una carga pesada, un desierto de responsabilidades y deseos insatisfechos. Pero en medio de esa oscuridad, surge un rayo de esperanza: Navadvīp. Este libro explora por qué este Dhām es considerado la Capital del Teísmo, el lugar donde incluso el Señor Nṛsiṃhadeva acude cada mañana para adorar el nacimiento de la misericordia.

Aquí aprenderemos que:

No hay ofensa que no pueda ser perdonada en las orillas del Ganges.

La dulzura es la verdadera sustancia de la realidad.

El sacrificio es la moneda del amor puro.

Tratemos estas enseñanzas como una medicina para el corazón. Si logramos captar aunque sea una pizca de la atracción por este plano, la "enfermedad de la búsqueda de placer sensorial" será desterrada para siempre.

INTRODUCCIÓN

El Eco de una Melodía Eterna

Este cuarto volumen de *Jardín del Bhakti* no nace de la erudición académica ni de la realización personal de quien escribe. Nace, más bien, del asombro. El asombro de descubrir que, en medio de la oscuridad de nuestra era, existe una isla de luz llamada Navadvīp, donde el Absoluto no viene a juzgar, sino a bailar y a mendigar nuestro afecto.

El Propósito de esta Obra. A través de estos doce capítulos, no intentamos "enseñar" en el sentido convencional. Como un niño que intenta repetir las palabras sabias de sus padres, este libro busca ser un eco de las voces de **Śrīla Śrīdhara Mahārāj** y **Śrīla Govinda Mahārāj**. Mi única calificación para escribir estas líneas es mi propia falta de ellas; soy la prueba viviente de que la **misericordia de Śrī Nityānanda Prabhu** no tiene límites: Él puede usar incluso un instrumento desafinado para tocar una melodía celestial.

Navegando las Nueve Islas Cada capítulo es una invitación a sumergirse en un aspecto diferente de la devoción. Desde la "Capital del Teísmo" hasta la "Isla de la Humildad", recorreremos pasatiempos que no son cuentos del pasado, sino realidades vibrantes que ocurren en este preciso instante en el plano de la fe. Aprenderemos que la verdadera victoria no es conquistar el mundo, sino ser conquistados por la dulzura de la "Luna Dorada", Śrī Caitanyacandra.

Una Guía para el Buscador Sincero, te invito a que te acerques a estas páginas con el corazón abierto y la guardia baja. No busques aquí datos fríos; busca el *rasa*, el sabor de la entrega. Si al cerrar este libro sientes un poco más de amor por los Vaiṣṇavas y un deseo genuino de refugiarte en los pies de loto de los Maestros, entonces este pequeño esfuerzo habrá cumplido su misión.

Que la luz de los *Ācāryas* ilumine tu camino mientras cruzamos juntos el umbral de este Jardín.

EL PUENTE DE ORO

Nityānanda Prabhu y la Expansión del Jardín

"Bienvenidos al Volumen 4. Si en los tomos anteriores aprendimos a observar el jardín, aquí aprenderemos a ser parte de él. Y quien nos abre la puerta es Nityānanda Prabhu. Él es el 'Poder de la Felicidad' (Hlādinī-Śakti) manifestado para rescatarnos. Nitāi es quien suaviza el camino; Él es quien toma nuestras dudas y las convierte en asombro. Su papel en este mundo es recordarnos que la Verdad no es una montaña fría que debemos escalar, sino un río cálido de afecto que Él ha desviado para que pase justo por la puerta de nuestra casa

Nityānanda Prabhu es quien nos dice: "No temas que tu jardín sea pequeño. Yo traeré la inundación del amor de Gaura para que todo crezca sin esfuerzo". Él suaviza la transición porque elimina la ansiedad del practicante. El Volumen 4 no es sobre "esfuerzo humano", sino sobre "Gracia de Nityānanda".

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi 5.157)

**preme matta nityānanda kṛpā-avatāra
uttama adhama kichu nā kare vicāra**

Significado:

"Estando siempre embriagado de amor divino, Nityānanda Prabhu es la encarnación misma de la misericordia. Él no hace distinciones (nā kare vicāra) entre los elevados y los caídos, entre los dignos y los indignos".

*"Si la primera trilogía de este 'Jardín del Bhakti' fue el proceso de aprender a caminar en el sendero de la devoción, este cuarto volumen es el salto hacia el océano infinito. Pero no saltamos solos. Nityānanda Prabhu está en la orilla, extendiendo Sus brazos largos como el oro. Él es el puente que suaviza nuestro miedo.

Él nos enseña que la verdadera medicina del corazón (Capítulo 5) y la visión de la fe (Capítulo 6) no son logros que compramos con nuestra pureza, sino regalos que Él nos entrega en Su 'mercado de la alegría'. Al entrar en este nuevo volumen, deja que Nitāi tome tu mano. Él transformará tu pequeño jardín en un santuario universal donde el orgullo desaparece y la sinceridad florece sin esfuerzo"*.

Nityānanda Prabhu es el "Primer Rayo" de la misericordia de Mahāprabhu. Sin Él, el sol de Gaura no podría tocarnos: Él es el Ādi-Gurú, el maestro original que prepara el terreno del corazón.

Para iniciar este nuevo tomo, debemos comprender que Nityānanda Prabhu no es solo una figura histórica, sino una función eterna de la Gracia. Su papel en este mundo es ser el "Poder de Dios" convertido en "Servicio al Alma".

Śrīla Śrīdhara Mahārāja explicaba que mientras Mahāprabhu es la "Dulzura Suprema", Nityānanda es la "Misericordia Audaz". Él no espera a que el alma sea pura para ayudarla; Él va a las tabernas, a los mercados y a los rincones más oscuros del egoísmo humano para mendigar nuestra atención.

"Su papel es convencernos de que somos dignos de ser amados, incluso cuando nosotros mismos nos hemos abandonado".

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura La canción se titula "Nāma-haṭṭa" (El mercado del Santo Nombre) y pertenece a su obra Śaraṅgati (publicada en 1893), específicamente en la sección de Bhajana-lāsi (Anhelos por el servicio devocional).

*nityānanda mahājana pāte nāma-haṭṭa
śraddhāvān jana āsa kariyā kapaṭa*

Significado:

"La gran alma, Nityānanda Prabhu, ha abierto el Mercado del Santo Nombre. ¡Oh, personas de fe! Vengan y compren, dejando de lado toda hipocresía y pretensión".

Un punto clave es que Nitāi es el único que puede neutralizar los aparādhas (ofensas). Śrīla Prabhupāda decía que si uno se refugia en Nityānanda, las ofensas contra Mahāprabhu o los Vaiṣṇavas no pueden tocarnos.

Él se interpone entre nuestra imperfección y la justicia divina, transformando el castigo en un abrazo. Se dice que está "loco" de amor (avadhūta). Esta locura es su negativa sistemática a ver nuestros defectos. Para Él, solo existe nuestra necesidad de afecto.

Śrī Caitanya-bhāgavata (Madhya 13.210)

*māriyācha kalaśera kāṇā, tāhe ki
tabu dāsa dekhi' mukha, bala hari hari*

Significado:

"Nityānanda Prabhu dijo: '¿Qué importa si me has golpeado con un trozo de vasija? Al ver tu rostro, solo deseo que te conviertas en un servidor del Señor. ¡Por favor, solo canta Hari, Hari!'".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj decía que Nityānanda es el Gurú que acepta "recibir el golpe" por nosotros. Él absorbe nuestro karma y nuestras ofensas para que nosotros podamos recibir la dulzura de Mahāprabhu sin obstáculos.

El mundo dice: "Ojo por ojo". Nityānanda dice: "Sangre por Amor". Su humildad no es debilidad; es el poder más grande del universo, capaz de derretir un corazón de piedra.

Todos tenemos un poco de "Jagāi y Mādhāi" dentro (nuestro escepticismo, nuestros errores). Este pasatiempo nos da la esperanza de que, si Nitāi perdonó a quienes lo hirieron físicamente, ciertamente nos abrazará a nosotros si somos sinceros.

Los Ladrones y las Joyas de Nitāi

Nityānanda Prabhu vivía en la casa de Hiranya Paṇḍita, y siempre vestía con opulencia: brazaletes de oro, collares de perlas y anillos preciosos. Un grupo de ladrones, al ver tal riqueza, decidió que sería fácil robar a ese "monje loco" que siempre estaba en éxtasis.

Tres veces intentaron entrar a la casa. La primera vez, una tormenta mágica los dejó ciegos; la segunda, un sueño profundo los venció en la puerta; y la tercera, se perdieron en el patio, dándose golpes entre ellos.

Al darse cuenta de que estaban ante un poder divino, los ladrones, liderados por su jefe, corrieron a los pies de Nityānanda a confesar su crimen. Pero Nitāi, en lugar de castigarlos o llamar a la guardia, se rio con dulzura. Él les dijo:

"¡Oh, mis hermanos! ¿Por qué pasaron tanto trabajo? Si querían mis joyas, solo tenían que pedir las. Yo no soy el dueño de nada; todo lo que tengo es para el servicio de Gaura y de Sus devotos".

Nitāi no solo los perdonó, sino que les dio el Santo Nombre, transformando a una banda de criminales en una congregación de santos. Los ladrones comprendieron que las joyas de oro no eran nada comparadas con la joya del Preme (amor) que Nitāi cargaba en Su corazón.

Śrī Caitanya-bhāgavata (Antya 5.613)

Este verso resume la actitud de Nitāi ante quienes querían robarle:

*sabāre karilā dāna Krishna -prema-dhana
daśyu-gaṇa haila saba parama-pāvana*

Significado:

"Nityānanda Prabhu les dio a todos el tesoro del amor por Krishna (Krishna -prema-dhana). De esta manera, incluso los ladrones (daśyu-gaṇa) se volvieron supremamente purificados y santos".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj explicaba que Nityānanda usa joyas para enseñarnos que la verdadera belleza espiritual no teme a la opulencia si se usa para el placer del Señor. Él "suaviza" nuestra visión del ascetismo seco.

Al igual que los ladrones querían Sus joyas, Nitāi quería robarles a ellos su ignorancia. Él es el "Ladrón Supremo" que nos quita el peso del pecado sin que nos demos cuenta.

"Entramos al Volumen 4 bajo la mirada de aquel que no cierra Sus puertas con llave. El pasatiempo de los ladrones nos enseña que en el reino de Gaura, no hay nada que proteger, porque el amor se multiplica cuando se entrega. Nityānanda Prabhu es el puente que nos permite pasar de la 'seguridad' de nuestro ego a la 'libertad' de la entrega total. Él nos invita a dejar de ser ladrones de nuestra propia felicidad y a convertirnos en herederos de Su tesoro infinito".

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura Es el verso inmediato que continúa la descripción del mercado espiritual del Santo Nombre (Nāma-haṭṭa) establecido por Lord Nityānanda.

Este verso es el "boleto de entrada" que Nityānanda pide a todo aquel que quiera sumergirse en las profundidades de este libro:

*eko śraddhāvān jana kariyā kapaṭa
āisa bhāi āisa bhāi āisa mora haṭṭa*

Significado:

"¡Oh, hermanos! ¡Vengan, vengan a mi mercado! Solo pido una cosa como pago: una pizca de fe sincera (śraddhāvān) y que dejen de lado toda hipocresía (kapaṭa). Si traen eso, todo el tesoro de Gaura es suyo".

"Este volumen no es para quienes buscan información, sino para quienes buscan transformación. Al entrar en estas páginas, estás cruzando el umbral del 'Mercado de Nityānanda'. No intentes entender este libro con la mente calculadora; léelo con el corazón del que no tiene nada que perder. Nityānanda Prabhu es el buzo que bajará contigo a las profundidades de tu propia alma. Él te mostrará que el miedo es una sombra y que la única realidad es el hilo de oro que te une a Śrī Caitanya. Bienvenido a la profundidad del amor; bienvenido al hogar que nunca dejaste".

Invocación a las Joyas de Nityānanda

Antes de sumergirnos en las profundidades de este volumen, inclinamos nuestra inteligencia ante aquel que sostiene el universo con la misma ligereza con que sostiene una joya en Su mano. Que estas palabras de las escrituras limpien nuestro oído interno:

Śrī Nityānandāṣṭakam (Verso 1)

*sarac-candra-bimbāmukha-maṇḍala-śrīm
lasad-gaṇḍa-lola-sphurad-karṇapūram
calat-kañja-netraṃ bhramad-bhrū-yugaṃ tvām
bhaje nityānandaṃ bhajana-taru-kandam*

Significado:

"Su rostro es tan bello como el orbe de la luna de otoño. Sus mejillas brillan con el movimiento de Sus pendientes de oro. Sus ojos son como pétalos de loto que se mueven con dulzura, y Sus cejas danzan en éxtasis. Adoro a ese Nityānanda Prabhu, quien es la Raíz del Árbol de la Devoción (bhajana-taru-kandam)".

Puedes intentar cultivar virtudes, pero si no estás conectado a la raíz (Nityānanda), la planta se secará. El Volumen 4 es el estudio de esa raíz: la fuente de toda nuestra fuerza espiritual.

La descripción de Su rostro lunar busca "suavizar" nuestra mente rígida. Las escrituras nos piden que no miremos a Dios con temor, sino con la fascinación de quien contempla una belleza irresistible.

Sus pendientes y cejas se mueven porque Él está en constante danza. Esto nos enseña que la Verdad no es estática ni aburrida; es una celebración dinámica en la que estamos invitados a participar.

"¡Oh, Nityānanda! Tú que eres el dueño de las joyas que los ladrones no pudieron robar. Que al leer estas páginas, no busquemos el brillo del oro material, sino el resplandor de Tu mirada. Tú eres la raíz; permítenos ser las hojas que vibran con Tu vida".

"Detente un momento. No leas este libro como quien busca datos. Léelo como quien busca a un amigo. Nityānanda Prabhu está aquí, en la raíz de cada palabra, esperando para entregarte la joya que tu alma ha estado buscando por eones".

En las escrituras, se describe que Nityānanda, a pesar de ser la fuente de toda la creación (Balarāma mismo), se comporta como el sirviente más insignificante de Mahāprabhu. Este contraste es lo que "derrite" el corazón del lector.

El "Mendigo de Amor"

"Dante-tṛṇa" (La paja entre los dientes)

En la cultura védica, ponerse una paja entre los dientes es el signo de la humildad más extrema, de alguien que se considera más bajo que la hierba. Nityānanda

Prabhu, el Señor del Universo, recorre las calles de Navadvīp con una paja entre Sus dientes, cayendo a los pies de la gente común.

"¡Oh, hermanos! Olviden mis ofensas, olviden quién soy. Solo les pido una cosa: acepten a Gaura. Él es su vida, Él es su tesoro. Si lo aceptan a Él, yo seré su esclavo para siempre".

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura (Śaraṇāgati)

*dante tṛṇa dhari' ha-iyā vinatī
kāṇḍiyā kāṇḍiyā bale
āmi bada dīna kṛpā-pātra ha-iyā
tomāre bhaji ei bāle*

Significado:

"Sosteniendo una paja entre mis dientes y con gran humildad, lloro y lloro diciendo: 'Soy la persona más caída y miserable, pero por Tu misericordia, ahora me ocupo en Tu servicio divino'".

Si el Señor del Universo se arrodilla ante nosotros, ¿quiénes somos nosotros para mantener nuestro orgullo frente a la Verdad? Aprendemos que la verdadera dignidad no está en lo que poseemos, sino en a quién pertenecemos. Ser un "mendigo" de la gracia de Nitāi es la posición más alta a la que un ser humano puede aspirar.

En el jardín de Nitāi, nadie compite por ser el mejor. Todos compiten por ser el más pequeño, porque es ahí donde la inundación de la gracia llega primero (el agua siempre busca el lugar más bajo). Este libro no es una lección; es un abrazo de alguien que te ama sinceramente y quiere llevarte a casa . Deja que Su humildad rompa tu escudo, y entra no como un estudiante, sino como un hijo que regresa a casa".

CAPÍTULO 1

El Portal de la Gracia

Para el alma que se siente perdida o cargada por el peso de sus propios errores, Navadvīp no se presenta como un tribunal, sino como una oficina de reclutamiento gratuito. Pero para entrar, necesitamos un guía que no mire nuestras faltas, sino nuestra necesidad. Ese guía es Nityānanda Prabhu.

El Boleto de Nityānanda

Nityānanda es la personificación de la magnanimidad. Él es quien tiene en sus manos el "boleto" para el banquete de Mahāprabhu. Śrīla Śrīdhara Mahārāja nos advierte con dulzura:

"Agarra firmemente los santos pies de Nityānanda. Todo lo demás vendrá a ti automáticamente".

Él no nos pide credenciales de santidad. Su única condición es que nos aferremos a Su protección con determinación (dṛḍha kari'). Cuando Nitāi nos acepta, Gaurāṅga no puede rechazarnos. Él es el portero que abre la puerta de par en par, incluso para aquellos que se sienten más alejados. Sin Nityānanda, el corazón permanece cerrado por el orgullo o la culpa. Él es quien nos toma de la mano y nos presenta ante el Señor.

La Amnistía en Kuliya Gram (Aparādh-bhañjan-pāṭ)

Mahāprabhu, después de cinco años de haber tomado sannyās, al regresar de Su sannyās, decidió limpiar el pasado de todos. A menudo, el mayor obstáculo para un principiante es el sentimiento de culpa por las ofensas del pasado (aparādhās). En Navadvīp existe un lugar místico llamado Aparādh-bhañjan-pāṭ (en Kuliya Gram). Mahāprabhu regresó a este lugar con un propósito específico: perdonar a todos. El Chaitanya-bhāgavat dice que "no hubo nadie a quien el Señor no bendijera".

Allí anunció una amnistía general. En ese lugar, todas las ofensas son disueltas. Es el punto de partida donde el alma queda limpia para ser "candidata" en el campo de Śrī Rādhikā en Vṛndāvan.

Śrī Caitanya-bhāgavata (Madhya 1.63)

*saba jīva haila kṛtārtha prabhura prasāde
hena nāhi,yei prabhu nā dila āśiroāda*

Significado:

"Por la misericordia del Señor, todas las entidades vivientes alcanzaron el éxito (la meta de la vida). No hubo nadie —absolutamente nadie— a quien el Señor no bendijera".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj solía decir que Mahāprabhu es como una inundación que no respeta diques ni fronteras. Mientras que otras encarnaciones vinieron a juzgar o a establecer leyes, Gaura viene a "comprar" a todos con amor. El verso dice *saba jīva* (todas las almas), lo que incluye incluso a los animales y a las plantas que escuchaban Su Kīrtan.

"La bendición (*āśiroāda*) no se dio por mérito, sino por la propia naturaleza magnánima del Señor. En Navadvīp, el Señor buscaba activamente a los más caídos para darles el tesoro más alto.

Kṛtārtha significa que la meta de la vida fue alcanzada. No fue una bendición material temporal, sino una transformación permanente del alma.

La misericordia no es un concepto abstracto; es el hecho real de que el Señor de Señores ha descendido para buscarnos personalmente. Si tenemos la fortuna de entrar en contacto con este perdón, nuestra vida deja de ser un "arrastrar el cuerpo" y se convierte en una caminata hacia la luz. A menudo, el buscador se siente indigno de entrar en el plano de Vṛndāvan debido a sus ofensas (*aparādhās*). Pero Mahāprabhu, en Su infinita magnanimidad, creó un espacio para perdonar incluso a los más culpables.

La Raíz de todo: Nityānanda Prabhu

Śrīla Śrīdhara Maharaj nos recuerda que nada de esto sería posible sin el corazón de Nityānanda. Agarra firmemente los pies de Nityānanda". Él es quien nos sostiene. Si tienes a Nitāi, Gaurāṅga vendrá automáticamente. Y cuando Gaurāṅga viene, el prospecto más dulce de la vida —el amor de Rādhā y Krishna— se vuelve una realidad tangible para nosotros.

Sobre la "Misericordia de Nitāi"

"Śrīla Govinda Mahārāj decía que Nityānanda Prabhu es tan misericordioso que ni siquiera ve las ofensas. Él corre detrás de nosotros incluso cuando nosotros corremos en la dirección opuesta. La única 'técnica' que Nitāi pide es que no rechacemos Su abrazo".

Reflexión :

"No te quedes afuera por temor a tus faltas. En Navadvīp, el Señor ha firmado una amnistía para ti. Solo necesitas agarrar los pies de Nityānanda con determinación. Él te llevará ante Gaurāṅga, y Gaurāṅga te entregará el tesoro que Rādhā y Krishna han jurado compartir. Tu vida ya no será una carga, sino una danza en la tierra de la dulzura"

El Concepto de la "Oficina de Reclutamiento"

Navadvīp no es un tribunal para juzgar, sino una oficina de reclutamiento gratuito. Mahāprabhu no busca expertos, busca voluntarios.

"Él ha venido a buscarnos, no nosotros a Él. El infinito ha descendido para reclutar a los finitos". Este es el primer secreto del néctar: antes de saborear la dulzura, el Señor nos quita la carga. En Navadvīp, nuestras ofensas se disuelven para que podamos ser aceptados como "candidatos" en el campo de servicio de Śrī Rādhikā.

La Esperanza de la Gente Común

Vāsudev Ghoṣ, conmovido por esta visión, nos entrega la esencia de este capítulo:

"¿Cómo podríamos vivir sin esta esperanza, el rayo de tan grandioso prospecto para nosotros, la gente común y corriente?".

Una vez que las ofensas (aparādhās) son disueltas, el alma recupera su simplicidad natural y está lista para probar el néctar. Con el corazón puesto en esa dulzura divina y la mente en la instrucción de los maestros, procedemos al segundo paso de este viaje. Sin la venida de Gaurāṅga, estaríamos ciegos ante la gloria de Rādhārāṇī. Su venida es el "rayo de esperanza" para la gente común. Sin este prospecto, la vida sería solo un arrastrar el cuerpo sin propósito.

Reflexión:

"No intentes presentarte ante el Señor como alguien perfecto. Preséntate ante Nityānanda como alguien necesitado. Su misericordia es tan grande que convierte nuestras ofensas en polvo y nuestras lágrimas en el agua que limpia el camino hacia Gaurāṅga".

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 5

*kaivalyaṃ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī
protkhāta-daṃṣṭrāyate viśvaṃ
pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādīś
ca kīṭāyate yat-kāruṇya-katākṣa-vaibhavavatāṃ t
aṃ gauram eva stumhaḥ*

Significado:

"Glorificamos al Señor Gaurāṅga; para aquellos que han recibido una sola mirada de Su misericordia, la liberación impersonal parece un infierno, los planetas celestiales son tan irreales como flores en el cielo, y los sentidos indomables pierden su veneno como serpientes sin colmillos. Por Su gracia, el universo entero se desborda de alegría y las posiciones de los grandes semidioses parecen insignificantes".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos da una revelación geográfica y espiritual asombrosa. Nos está diciendo que el mapa de Śrī Navadvīp Dhām no es un accidente de la naturaleza, sino una representación física del progreso del alma.

Esta visión de la "Flor de Loto de la Devoción" es el marco perfecto para explicar que la práctica espiritual tiene una estructura y un centro.

El Mapa del Corazón: La Flor de Loto de Navadvīp

Para el buscador, la devoción no es un concepto abstracto; es un lugar donde residir. Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos enseña a ver la tierra sagrada de Navadvīp como un loto místico donde cada isla representa un pétalo de nuestra práctica (Sādhana).

El Centro: El Punto de Partida (Ātma-nivedanam)

Lo más revolucionario de esta enseñanza es que el centro del loto —el lugar donde nace Mahāprabhu (Antardvīp)— no es el final del camino, sino el inicio.

La Rendición Primero: Normalmente pensamos que primero practicamos y luego nos rendimos. Pero aquí se nos dice que primero debemos entregar el ser (ātma-nivedanam).

El Sol del Loto: Sin el centro, los pétalos no tienen donde sostenerse. Sin rendición, el canto o la oración son solo cáscaras vacías.

Los Pétalos: Las Nueve Formas de Servicio

Cada una de las islas que rodean el centro nos invita a cultivar una relación específica con lo Divino:

Śravaṇam y Kīrtanam: Escuchar y cantar son los pétalos que nos conectan con la vibración espiritual.

Archanam y Vandanam: Adorar y orar son los pétalos que refinan nuestra intención.

Sakhyam (La Amistad): Srila Sridhar Mahārāj menciona algo hermoso: la amistad con el Señor cruza el Ganges. Es un puente que une las dos orillas de nuestra existencia, lo humano y lo divino.

Una Geografía Espiritual

Al caminar por estas islas, o al meditar en ellas, no estamos recorriendo un terreno físico, sino que estamos "caminando" por nuestra propia devoción. El buscador no intenta "conquistar" el loto, sino que intenta convertirse en parte de él. Se puede explicar que nuestro progreso no se mide por cuánto sabemos, sino por en qué "isla" o "pétalo" de servicio estamos habitando en cada momento del día.

"Vivir en el Loto: Geografía para el Alma".

"Muchas veces nos sentimos perdidos en nuestra práctica, sin saber hacia dónde ir. Śrīla Śrīdhar Mahārāj nos regala una brújula, mira el centro del loto. Si tu intención es la entrega (ātma-nivedanam), entonces cualquier pétalo que toques —ya sea

cantar, servir o simplemente recordar— te llevará directamente al abrazo de Mahāprabhu". Cada isla de Navadvīp es un pétalo de ese loto divino, y cada una guarda el secreto de una de las nueve formas de bhakti (nava-vidhā bhakti).

Las Nueve Islas y su Práctica

Para el alma que busca refugio, Navadvīp se despliega como un loto de ocho pétalos con un centro dorado. Cada isla nos invita a cultivar una relación específica con el Señor:

1. Antardwīp (Māyāpur) – Atma-nivedanam

Es el centro del loto, el lugar del nacimiento del Señor Gaurāṅga. Aquí se practica la entrega total del ser. Es el punto donde el devoto ya no posee nada, pues se ha dado por completo a los pies de loto de la Divinidad.

2. Simantadwīp – Śravaṇam

Ubicada al norte, es la isla de escuchar. Aquí, Pārvatī Devī escuchó las glorias de Mahāprabhu. Nos enseña que el camino comienza por abrir los oídos al néctar de las glorias del Señor.

3. Godrumadwīp – Kīrtanam

La isla donde Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur estableció su hogar. Es el lugar del canto constante. Aquí, el nombre de Krishna resuena en las arboledas, recordándonos que el Kīrtan es la vida y el alma de esta era.

4. Madhyadwīp – Smaraṇam

En el centro de las ocho islas, representa el recordar. Es donde los siete sabios (Rishis) meditaron en el Señor. Nos invita a mantener la presencia divina en nuestra mente en todo momento.

5. Koladwīp – Pāda-sevanam

Conocida también como Aparādh-bhañjan-pāṭ, es la isla de servir los pies de loto. Aquí el Señor Varāha se manifestó, y es el lugar donde las ofensas se disuelven mediante el servicio humilde.

6. Ṛtudwīp – Arcanam

La isla de la adoración de la Deidad. En este lugar, todas las estaciones (Ṛtus) están presentes para servir al Señor. Nos enseña la belleza del ritual y el cuidado personal de la forma divina.

7. Jahnudwīp – Vandanam

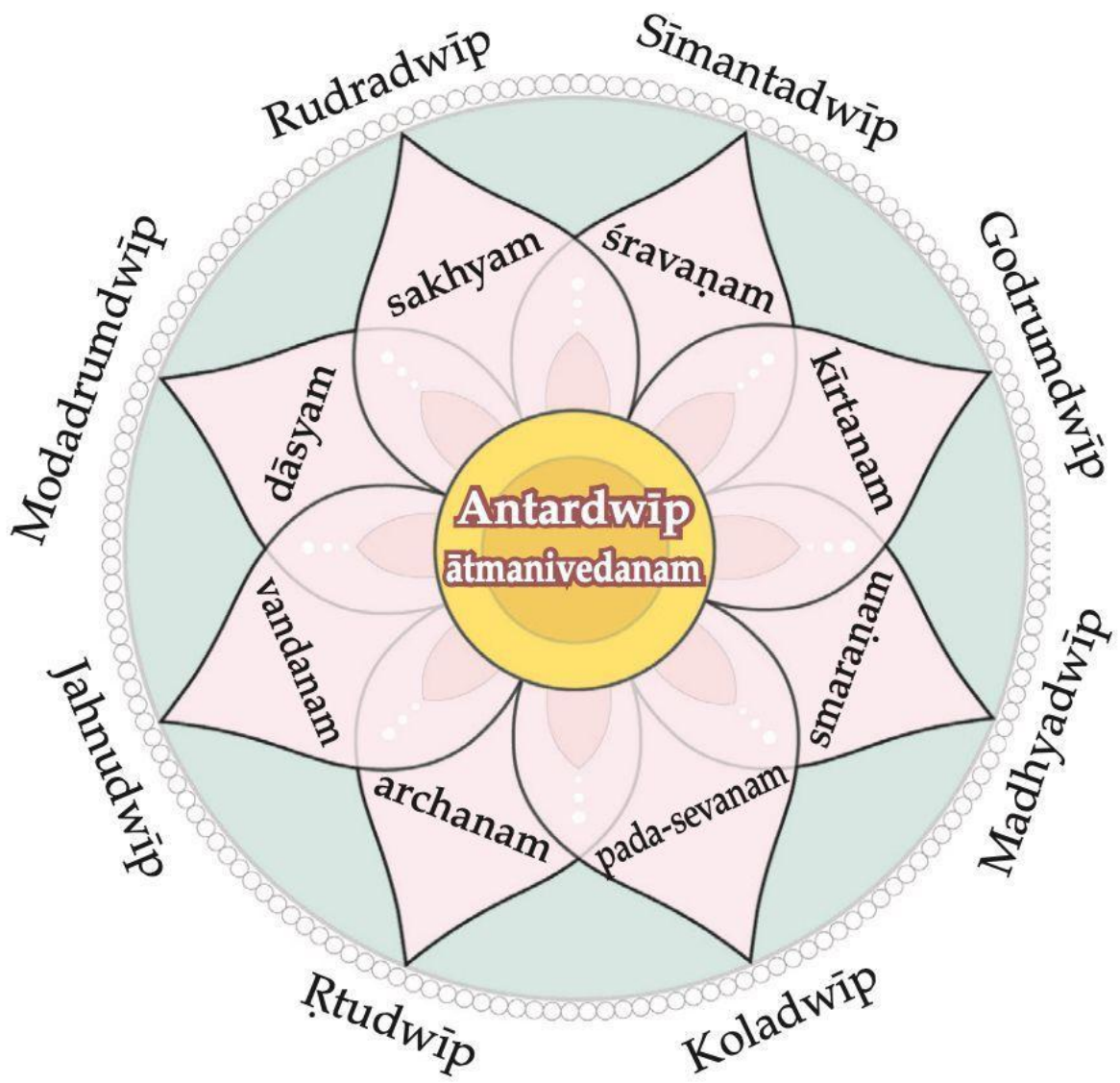
Asociada con el sabio Jahnu Muni, es la isla de ofrecer oraciones. Aquí aprendemos que a través de la plegaria sincera, el corazón se comunica directamente con la voluntad del Señor.

8. Modadrumadwīp – Dāsyam

La isla donde se manifiesta la atmósfera de Ayodhyā. Es el lugar del servicio como un sirviente. Nos inspira a cultivar la disposición de ser un instrumento útil en las manos de Dios.

9. Rudradwīp – Sakhyam

Donde los once Rudras cantan las glorias de Gaurāṅga. Es la isla de la amistad con el Señor. Nos revela que Dios no es un extraño lejano, sino nuestro amigo más íntimo y querido.

CAPÍTULO 2

Con el corazón puesto en esa dulzura divina y la mente en la instrucción de los maestros, procedemos al segundo paso de este viaje. Con un corazón receptivo y la aspiración de mantener esa sencillez que nos permite aprender, nos adentramos ahora en la revelación más profunda de la naturaleza del Señor. Este capítulo contiene ese néctar inédito que nos explica por qué el Absoluto no es una entidad estática, sino un océano de alegría en perpetuo movimiento.

Gauḍa, la Tierra de la Dulzura

Para que un principiante comprenda la misericordia de Navadvīp, primero debe entender la naturaleza del suelo que pisa. No es tierra ordinaria; es la manifestación de una sustancia espiritual que Śrīla Śrīdhara Mahārāja define con una precisión científica y amorosa.

El Significado de Guḍ

Muchos buscan a Dios a través del deber o el temor, pero en Navadvīp, la relación se basa en el sabor. Mahārāja nos explica que el nombre "Gauḍa-deśa" (Bengala central) tiene una raíz profunda: Guḍ significa azúcar: Es la melaza o el azúcar sin refinar. Representa la dulzura en su forma más concentrada y real.

Dulzura Sólida: Así como el jugo de la caña se cocina hasta volverse sólido y nutritivo, el amor de Navadvīp es el néctar de Vrindāvana hecho accesible y "masticable" para nosotros.

Gauḍa no es solo un lugar en el mapa de la India; es el plano de la dulzura absoluta. Es el área donde el Absoluto ha decidido manifestarse de la forma más dulce posible para atraernos.

El Loto de las Nueve Islas

Navadvīp se manifiesta como un loto de ocho pétalos con un centro dorado. Cada una de las nueve islas (navadvīp) representa una de las nueve formas de servicio devocional (bhakti): Escuchar, cantar, recordar, servir los pies, adorar, orar, ser un sirviente, ser un amigo y, en el centro mismo: Ātma-nivedanam (la entrega total del ser).

Māyāpur es el Centro: En el corazón de este loto se encuentra Antardwīp (Māyāpur), donde la entrega es completa. Es aquí donde el néctar es más intenso porque es el lugar del advenimiento del Señor.

Esta dulzura tiene una función específica: redimir. Srila Sridhar Mahārāj nos enseña que el rasa (sabor) que estaba "confinado" en el círculo íntimo de Vrindāvana, en Navadvīp se desborda.

"En Navadvīp, encontramos a Rādhā y Govinda combinados, tratando de distribuir a los demás el néctar que antes estaba reservado".

Para nosotros, los principiantes, esto significa que no tenemos que ser "expertos" para probar el azúcar. La dulzura de Gauḍa está diseñada para ser distribuida a cualquiera que tenga un poco de hambre espiritual.

Reflexión:

"No busques a Dios en el aislamiento frío de la meditación vacía. Búscalo en la tierra de la dulzura, donde Él mismo se ha convertido en azúcar para que tu lengua, cansada de los sabores amargos de este mundo, pueda finalmente encontrar satisfacción completa".

Srila Sridhar Maharaj: nos decía que las palabras deben ser quirúrgicas que corten la ilusión y nos revele la realidad.

El "Ángulo de Visión" (Divya-dr̥ṣṭi)

Śrīdhara Mahārāj nos dice que no necesitamos cambiar de lugar, sino cambiar de "ojos".

Actualmente no vemos las cosas como son, sino como nosotros somos. Vemos el mundo a través del filtro de nuestros miedos, deseos y conveniencias.

Define la iniciación no como un ritual externo, sino como la transferencia de una visión divina. Es como si nos limpiaran un cristal empañado para que, por fin, veamos el paisaje real.

Morir para Vivir" (La Disolución del Sistema Mental)

Esta es quizás la frase más impactante. No se refiere a la muerte física, sino a la muerte de la falsa identidad.

Todo lo que creemos saber está construido sobre el "yo" y el "mío". **Srila Sridhar Mahārāj** explica que nuestra mente es un edificio hecho de prejuicios. Para construir un templo espiritual, primero hay que demoler esa estructura vieja.

Aquí nos da una advertencia brillante. A veces creemos que no somos egoístas porque servimos a la familia, a un país o a una causa. Pero él aclara que eso es solo "egoísmo extendido". Sigue siendo un "nosotros" contra "ellos". En el infinito, esas fronteras desaparecen por completo.

La meta no es ser un "buen ciudadano" o una "buena persona" bajo estándares humanos, sino adquirir un ángulo de visión hacia el Infinito. Esto significa ver a cada ser vivo no por su nacionalidad, especie o cuerpo, sino como una chispa divina conectada con la Fuente Original.

Sādhana es Realización: La práctica no es acumular datos, es darse cuenta. Es el proceso de disolver lo falso para que lo eterno emerja por sí solo.

Este concepto es, posiblemente, una de las contribuciones más reveladora de **Śrīla Śrīdhar Mahārāj** a nuestra comprensión de la vida espiritual. Él nos saca de la "contabilidad" de las reglas y nos lleva a la "ontología" del ser. Para él, el *sādhana* no es una carrera de obstáculos, sino un proceso de **sintonía**.

El Concepto de Gurú Mahārāj: La Realidad es para Sí Misma

Śrīla Śrīdhar Mahārāj explicaba que la Verdad no es algo que se "construye" con nuestro esfuerzo, sino algo que ya **Es**. El *sādhana* es simplemente quitar el polvo de la lente para ver lo que siempre estuvo ahí.

Él decía:

"La Realidad no es un objeto que tú posees a través del esfuerzo. La Realidad es un Sujeto que te posee a ti cuando te rindes. Por lo tanto, el sādhana no es 'hacer', es 'morir' a lo falso para despertar a lo Real".

Para profundizar en esto, el verso que mejor sostiene esta visión de que es, en esencia, la manifestación de nuestra naturaleza eterna, es el famoso verso de **Śrīla Rūpa Goswāmī** en el

Bhakti-rasāmṛta-sindhu: Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.2)

kṛti-sādhyā bhavet sādhyā-bhāva sā sādhanābhidhā
nitya-siddhasya bhāvasya prākāṣyaṃ hṛdi sādhyatā

Significado:

"Aquella acción de los sentidos por la cual se despierta el sentimiento amoroso (*bhāva*) se llama *sādhana-bhakti*. Sin embargo, ese sentimiento amoroso es una **perfección eterna** (*nitya-siddha*); no es algo que se produce de la nada, sino algo que simplemente se **manifiesta** (*prākāṣyam*) en el corazón".

Profundización del "Gusto" de Śrīdhara Mahārāj

Gurū Mahārāj enfatizaba que no estamos "creando" amor por Dios. Si fuera algo creado, sería temporal (todo lo que tiene un inicio tiene un fin). El *sādhana* es "Realización" porque es darte cuenta de que eres una unidad de servicio dedicada al Centro.

Las reglas y regulaciones (*vidhi*) son como el andamio de un edificio. Son necesarias, pero no son el edificio. El edificio es la relación. **Śrīdhara Mahārāj decía que debemos pasar del "Cálculo" (reglas rígidas) al "Afecto"**.

Él usaba la analogía del sueño. El *sādhana* es el proceso de despertar. Cuando despiertas, no "creas" el sol; el sol ya estaba ahí, tú simplemente abriste los ojos. Por eso, la práctica es "darse cuenta" de quién eres realmente: un pequeño sirviente de la Divinidad.

"A menudo pensamos que el camino espiritual es una montaña que debemos escalar con el peso de mil reglas sobre la espalda. Pero Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos enseña que el sādhana es, en realidad, soltar ese peso. No es acumular información, es desaprender lo falso. Es la victoria de la Realidad sobre la ilusión; es el momento en que dejas de intentar 'llegar' y te das cuenta de que ya estás en casa, en los pies de loto de Gaura".

Estos párrafos de **Śrīla Śrīdhara Mahārāja** son una cátedra de "reubicación espiritual". Si en el texto anterior hablábamos de morir para vivir, aquí Mahārāja nos explica cómo vivir después de ese despertar: viendo el mundo no a través de nuestras necesidades, sino a través del deleite de lo Divino.

El Medio Ambiente como el "Interés de Krishna "

Normalmente vemos la naturaleza como algo que debemos "usar" o "proteger" para nuestro beneficio (aire limpio, comida, paisaje). Mahārāja rompe este concepto:

El Autócrata de la Belleza: Si Krishna es el centro, el medio ambiente no nos pertenece a nosotros, ni siquiera a la humanidad. Le pertenece a Él.

Ya no somos "dueños" ni "consumidores", sino agentes. Nuestra misión es descubrir cómo cada elemento del entorno —una flor, un árbol, una situación— puede contribuir a la satisfacción del Señor.

El Mundo de los Conceptos Erróneos (Maya)

Srila Sridhar Mahārāja es tajante: nuestra "estimación real" del mundo no tiene valor porque está basada en una mentira: el ego.

La Verdad Relativa vs. La Verdad Absoluta: Lo que vemos es pasajero y engañoso. Incluso las causas que parecen nobles (el humanismo o el nacionalismo) siguen siendo "egocentrismo extendido" si no incluyen al Infinito.

La Gradación de la Realidad: Existe una jerarquía en la creación, pero dentro de nuestra confusión actual, todo es solo "una parte de una parte de un concepto erróneo".

Dīkṣā: El Cálculo Centrado en el Infinito

Aquí redefine la iniciación de una manera revolucionaria para el lector: No es un punto de vista centrado en el hombre (antropocentrismo), sino centrado en el Infinito. El practicante ya no pregunta "¿Qué gano yo con esto?", sino "¿Cuánto puede esto contribuir a la satisfacción de Krishna?".

Ese concepto de **Dīkṣā** como el "Cálculo Centrado en el Infinito" es la esencia misma de la escuela de **Śrīla Śrīdhara Mahārāja**. Él nos enseña que la iniciación no es un ritual

para asegurar nuestra salvación personal, sino un cambio de órbita: dejamos de ser el centro de nuestro propio universo para convertirnos en un satélite que gira alrededor del interés del Infinito.

Tattva-sandarbha (28) de Jīva Goswāmī

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

Significado:

"Aquello que transmite el **conocimiento divino** (*divyaṁ jñānaṁ*) y destruye la semilla de los pecados (la visión egoísta) es conocido como *Dīkṣā* por los maestros que conocen la Verdad Absoluta".

Profundización: El Cálculo del Infinito según Gurú Mahārāj

Divya-jñāna no es información: Śrīla Śrīdhara Mahārāj explica que este "conocimiento divino" es el descubrimiento de nuestra relación con el Centro. No es aprender sánscrito o memorizar versos; es la comprensión interna de que **"Yo soy para Él"**.

El verso dice *kuryāt pāpasya saṅkṣayam* (destruye el pecado). Gurú Mahārāj define el "pecado" original como el intento de ser el disfrutador. La *Dīkṣā* rompe ese cálculo egoísta. El practicante deja de preguntar "¿Cómo me ayuda esto a ser feliz?" y empieza a preguntar **"¿Cómo puedo yo contribuir a la alegría del Centro (Krishna)?"**.

Inversión de la Pirámide: En el mundo material, el "yo" está en la cima. En el "Cálculo del Infinito", Krishna está en la cima y nosotros somos la base que sostiene Su placer. Es una revolución de la conciencia: pasamos de ser "explotadores" o "renunciantes" a ser **"servidores dedicados"**.

"La iniciación, o Dīkṣā, es el momento en que el alma abandona el 'cálculo del hombre' para abrazar el 'cálculo del Infinito'. No es un seguro de vida espiritual para beneficio propio; es la entrega voluntaria de nuestros derechos para que el Infinito pueda ser satisfecho a través de nosotros. Como decía Śrīla Śrīdhara

Mahārāj: 'No busques ver a Dios, sino actúa de tal manera que Él quiera verte a ti'. Eso es el verdadero Dikṣā: vivir para Su satisfacción".

El Trono del Corazón:

Actualmente, nuestro ego está sentado en el trono de nuestro corazón, dictando qué es bueno y qué es malo según su conveniencia. Dikṣā es permitir que Krishna se sienta en ese trono. A partir de ahí, miramos el mundo con Sus ojos, buscando Su interés y Su alegría (Gaurāṅga-prema).

La vida espiritual no es "escapar" del mundo, sino aprender a mirarlo correctamente. No es dejar de ver el medio ambiente, es empezar a verlo como un servicio.

"La verdadera ecología nace cuando dejamos de ser los explotadores del jardín y nos convertimos en los jardineros que cuidan cada flor para que su aroma llegue al Señor del Corazón".

Para nosotros, los principiantes, esto significa que no tenemos que ser "expertos" para probar el azúcar. La dulzura de Gauḍa está diseñada para ser distribuida a cualquiera que tenga un poco de hambre espiritual.

Śrīla Śrīdhara Mahārāj son una advertencia amorosa para que no confundamos la religión convencional con la verdadera devoción. Es la clave para explicar la "Pureza en la Intención".

Este verso define El "Bhakti Puro" (*Uttamā-bhakti*) precisamente a través de la intención.

Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11)

*anyābhilāṣitā-śūnyaṁ jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-śīlanam bhaktir uttamā*

Significado:

"La devoción de la más alta calidad (*uttamā-bhakti*) es aquella que se realiza con la **única intención** de satisfacer a Krishna. Debe estar completamente libre de

cualquier otro deseo (*anyābhilāṣitā-śūnyam*), y no debe estar cubierta por la búsqueda de conocimiento especulativo (*jñāna*) ni por actividades frutivas (*karma*)".

La Intención como Filtro de la Realidad

Según la visión de Śrīla Śrīdhara Mahārāj, este verso es el "detector de mentiras" del alma. No importa cuán grande sea el ritual, si la intención está manchada, la sustancia se pierde.

Anyābhilāṣitā-śūnyam (Vacío de "lo otro"): Gurú Mahārāj explicaba que "lo otro" es cualquier cosa que no sea el placer de Krishna. Incluso el deseo de paz, de liberación o de salud, si se pone por encima del servicio, es una impureza. La pureza es tener un solo punto focal: Su sonrisa.

Ānukūlyena (Favorablemente): La intención debe ser *favorable*. A veces podemos hacer algo "para Dios" pero con una actitud rígida o egoísta. La pureza de intención significa preguntar: "¿Qué es lo que Él quiere en este momento?", en lugar de "¿Qué quiero darle yo?".

Kṛṣṇānu-śīlanam (Actividad continua): La intención pura convierte cada acto — incluso comer o trabajar— en una ofrenda. Como se mencionaba sobre el *Dīkṣā*, el cálculo ya no es antropocéntrico. La intención es el hilo que une nuestras acciones con el Infinito.

Srīla Bhakti Sundar Govinda Maharaj Él solía decir:

"La técnica es el cuerpo, pero el afecto es la vida".

La Visión de Śrīla Govinda Mahārāj

"No te preocupes si no eres perfecto. Krishna no busca a un erudito, busca a un amigo. La pureza de intención no es ausencia de errores, es la presencia de un deseo honesto de agradar. Si un niño le ofrece un dibujo mal trazado a su padre, el padre no mira la técnica, mira el amor con que fue hecho. Así es como Mahāprabhu nos mira".

"La iniciación no es un contrato, es entrar en una familia. Śrīla Govinda Mahārāj nos recordaba siempre que el Gurū no es un juez, sino nuestro más íntimo pariente espiritual. Él toma nuestra mano y nos dice: 'No tengas miedo, yo caminaré contigo'.

La técnica nos dice que nos rindamos; el afecto de Govinda Mahārāj nos hace querer rendirnos”.

Un verso que Śrīla Govinda Mahārāj amaba y que resume esta unión entre la profundidad y la dulzura es este del Śrī Caitanya-caritāmṛta (Madhya 19.151):

*brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
gurū- Krishna -prasāde pāya bhakti-latā-bīja*

Significado:

"Después de vagar por todo el universo, un alma afortunada —por la gracia combinada del Gurū y de Krishna— recibe la semilla de la enredadera de la devoción (*bhakti-latā-bīja*)".

El comentario de Govinda Mahārāj:

"Esa semilla no es una idea seca; es una semilla viva de afecto. Nuestro trabajo es solo regarla con el agua del oído y el canto, y dejar que crezca bajo la sombra de los Vaisnavas”.

El Umbral de la Devoción: El Cambio de Plano

Mahārāj explica que la vida espiritual no empieza con ritos, sino con un cambio de frecuencia.

Antes de la entrega: Vivimos en el plano del "yo" y el "mío".

Después de Ātma-nivedanam: El plano de la vida cambia "categóricamente". Ya no importa qué hagamos, sino para quién lo hagamos. Una vez que nos rendimos a la dirección central (Krishna), cada acto, por pequeño que sea, se convierte en devoción pura.

Peregrinaje vs. Turismo Religioso

Hay una diferencia abismal entre el caminante común y el devoto:

El objetivo común (Puṇya-kāmanā): Mucha gente visita lugares santos buscando "ayuda invisible" para que su vida material mejore (salud, éxito, dinero). Mahārāj aclara que esto no es devoción pura (śuddha-bhakti); es simplemente querer usar a Dios para nuestros fines.

El objetivo del devoto: No busca nada para sí mismo. El parikramā (peregrinaje) es para recibir "instrucciones eternas" y realizar un "ajuste absoluto" en su vida. No va a pedir, va a ofrecerse.

La Anatomía de la Entrega

Mahārāj nos da una fórmula matemática espiritual:

Entrega Personal = Altruismo + Auto entrega.

Para llegar a la devoción, primero debemos cruzar la frontera del desinterés. Si todavía buscamos algo para nosotros (incluso mérito espiritual o "buen karma"), todavía no hemos entrado en el reino de la devoción propiamente dicha.

La Ciencia de la Entrega".

La devoción no es una transacción: No es "yo te doy oraciones y Tú me das éxito".

El lugar sagrado es una escuela: Vamos a Navadvīp para aprender a amar, no para "limpiar" nuestra mala suerte.

La rendición es el motor: Sin ella, el motor de la vida espiritual no arranca

CAPÍTULO 3

El Absoluto Dinámico

Con un corazón receptivo y la aspiración de mantener esa sencillez que nos permite aprender, nos adentramos ahora en la revelación más profunda de la naturaleza del Señor. Este capítulo contiene ese néctar inédito que nos explica por qué el Absoluto no es una entidad estática, sino un océano de alegría en perpetuo movimiento.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 11

*ānanda-līlā-maya-vigrahasya
hema-prabhā-bhāsura-sundarasya
tasmāi namo bhakti-rasa-pradāya
caitanya-candrāya namo namo 'stu*

Significado:

"Ofrezco mis repetidas reverencias al Señor Caitanyacandra, cuya forma divina es la personificación de los pasatiempos más dichosos. Él resplandece con la belleza radiante del oro fundido y ha descendido con el único propósito de distribuir el néctar de las melodías devocionales (bhakti-rasa)".

Para el principiante, a menudo la idea de Dios es la de un juez severo o una luz impersonal e inmóvil. Pero Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos abre una ventana hacia la Verdadera Realidad: el Absoluto es Alegría Viva, y esa alegría es tan intensa que lo obliga a bailar.

Esta es, sin duda, la cima filosófica, Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos entrega aquí la clave para entender por qué la divinidad no es una estatua estática, sino un "Absoluto Dinámico". Este pasaje explica el misterio de por qué el Señor desciende como un devoto: la dulzura es tan grande que incluso Dios quiere probarla.

El Absoluto Dinámico: El Misterio de Gaurāṅga

En este capítulo, llevaremos al lector a lo más profundo de la ontología vaiṣṇava, diferenciándola de las ideas de "vacío" o "fusión impersonal".

Más allá del Equilibrio: El Movimiento Eterno

Muchos filósofos sugieren que cuando lo positivo (Krishna) y lo negativo (Rādhārāṇī) se unen, se vuelven algo neutro o indiferenciado (Brahma). Pero la visión de nuestros maestros es mucho más vívida: Cuando los Dos se vuelven Uno en Gaurāṅga, no se anulan. Al contrario, se genera un dinamismo extraordinario.

Lo positivo se disfraza de negativo para buscarse a sí mismo. Es el éxtasis en movimiento permanente.

Citando a Rāmānanda Rāy, Mahārāj nos habla de un estado donde las etiquetas desaparecen:

Ni Hombre ni Mujer: En el punto más alto del amor, la conciencia de "quién es quién" se pierde en la intensidad del sentimiento.

Cupido Divino: Es un éxtasis tan potente que "presiona los corazones" hasta que solo queda el sentimiento puro, el prema. Esta es la imagen más hermosa para cerrar este descubrimiento. No es un concepto abstracto; es una fuerza que se saborea a sí misma.

Dios como Devoto: Bajo la influencia de Rādhārāṇī, Krishna se transforma en un devoto. Él se vuelve "loco" por probar Su propia dulzura a través de los ojos de quien más lo ama.

Reflexión:

"El Absoluto no es una paz silenciosa y vacía. Es un corazón que late con tanta fuerza que necesita desbordarse. Navadvīp es ese desborde. Es Dios mismo volviéndose loco de amor por Sí mismo, y en ese éxtasis, abriendo las puertas para que nosotros, pequeños buscadores, podamos probar al menos una gota de esa locura divina".

Aquí se responde a la pregunta fundamental: ¿Por qué Mahāprabhu es la fuente original (Avatāri) y no solo una expansión? La prueba no es un argumento lógico externo, sino el síntoma de Su propio éxtasis.

Ātmānusrvāda: El Gusto de Sí Mismo

¿Cuál es la prueba de que Mahāprabhu es la Fuente Suprema (Avatārī)? Srila Sridhar Mahārāj nos entrega una clave científica y extática, Él se saborea a Sí mismo.

Mahāprabhu no baila porque algo de afuera lo haga feliz. Él siente Su propio éxtasis (ānandam) y Su propia belleza (sundaram), y esa satisfacción interna es tan desbordante que "baila como un loco". Su danza es la expresión física de una belleza y un éxtasis

El Absoluto debe ser completo en sí mismo. Si necesitara algo de afuera, no sería el Absoluto. Su baile es la prueba de que está plenamente satisfecho con Su propia dulzura. Para entender la divinidad, debemos mirar Su síntoma más elevado: la autosatisfacción (ātmā-tṛpti) expresada en un dinamismo infinito. (ānandam) que desbordan Su propio ser.

Muchos buscadores aspiran a la paz silenciosa, pero Mahārāj nos enseña que el nivel más alto es dinámico: El Absoluto no es una estatua en paz estática; es un torbellino de felicidad que se mueve, canta y baila.

Cuando Mahāprabhu canta y baila, no solo está disfrutando, está distribuyendo. Su satisfacción interna se desborda hacia afuera a través del sonido sagrado. Es como una copa de néctar que está tan llena que, al vibrar, salpica a todos los que están cerca.

Esta compleja definición de **Śrīla Jīva Goswāmī**: en sus comentarios y esta citada extensamente por Śrīla Bhaktisiddhānta Saraswatī Prabhupāda para resumir el Gaurāṅga-līlā. Aparece conceptualmente ligada al análisis del Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi-līlā, Capítulo 4), donde se explican las razones externas e internas del descenso del Señor.

Svabhajana-vibhajana-prayojanāvatarī

Sva-bhajana: Su propia forma de adoración (el amor de Rādhārāṇī por Krishna).

Vibhajana: Distribuir o repartir generosamente.

Prayojana: La meta suprema o la necesidad más elevada (el prema-bhakti).

Avatārī: Aquel que desciende (el Avatāra).

Significado :

"Aquel que ha descendido con el propósito (prayojana) de distribuir (vibhajana) Su propia forma de adoración íntima (sva-bhajana), la cual es el amor más elevado".

"Śrīla Jīva Goswāmī define a Mahāprabhu como **Svabhajana-vibhajana-prayojanāvatarī**. Esto significa que Dios no descendió esta vez para pedirnos sacrificios difíciles o penitencias externas. Él descendió para distribuir (vibhajana) aquello que es lo más íntimo y privado de Su propio corazón: Su propia forma de adorar y amar (sva-bhajana). Lo que antes era un secreto guardado en lo más profundo de Vṛndāvan, ahora es entregado gratuitamente en las calles de Navadvīp".

Śrīla Rūpa Goswāmī (Caitanya-caritāmṛta, Ādi 1.4):

*anarpita-carīm cirāt karuṇayāvātīṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasām sva-bhakti-śriyam*

Significado:

"Que ese Señor, el hijo de Śrīmatī Śacī-devī, se instale en lo más profundo de su corazón. Resplandeciente como el oro fundido, Él ha descendido en la era de Kali por Su misericordia sin causa para otorgar lo que nadie más había otorgado en mucho tiempo: el servicio devocional más elevado, el brillante néctar del amor (unnatojjvala-rasā)".

El Avatārī: Mahārāj hace una distinción crucial

El Avatar Gaurāṅga: Aquel que viene en cada era de Kali para dar el Nombre.

El Avatārī Gaurāṅga: La combinación única de Rādhā y Krishna que ocurre solo una vez en un día de Brahmā.

En Navadvīp, no es una "parte" de Dios la que nos visita; es la existencia más interna de la Divinidad distribuyéndose a Sí misma desde el nivel más alto. En este plano, lo positivo (Krishna) y lo negativo (Rādhārāṇī) se han abrazado tan estrechamente que surge un fenómeno maravilloso:

El Buscador se busca a Sí mismo: Krishna, disfrazado con el humor de Su devota más elevada, se busca a Sí mismo. Es la dulzura intentando probar qué tan dulce es ella misma. "Esa dulzura está viva... y Él se está saboreando a sí mismo y volviéndose enloquecido".

Reflexión:

"No busques una paz muerta o un silencio vacío. Busca la 'locura' de Mahāprabhu. Su baile es la invitación para que dejes de intentar controlar tu vida y te permitas ser arrastrado por la corriente de Su alegría. Dios no es una ley; Dios es un baile de amor que nunca termina".

"La prueba de que estamos ante la Fuente Suprema es Su alegría. Mahāprabhu no nos pide que hagamos algo que Él no hace; Él nos invita a participar del banquete que Él mismo está disfrutando. Su Kīrtan es la auto distribución de Su propio éxtasis. Al cantar Su Nombre, no estamos repitiendo palabras, estamos entrando en la danza del Absoluto que se saborea a Sí mismo".

*Hare Krishna Hare Krishna Krishna krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare*

CAPÍTULO 4

Srī Caitanya-candrāmṛta, Verso 2

*vande caitanya-candraṃ tam
anarpita-carīṃ cirāt
karuṇayāvatīrṇaḥ kalau samarpayitum
unnatojjvala-rasāṃ sva-bhakti-śriyam*

Significado:

"Adoro al Señor Caitanyacandra, quien ha descendido en esta era de Kali por Su misericordia sin causa para otorgar lo que no se había entregado en eras: la opulencia de Su propio servicio devocional y el néctar más radiante del amor divino".

Nota:

(Este verso es la base del famoso verso de Rupa Goswami).

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Ādi 1.4 Rupa Goswami

*anarpita-carīṃ cirāt
karuṇayāvatīrṇaḥ kalau...
sadā hṛdaya-kandare
sphuratu vaḥ śacī-nandanaḥ*

Significado:

"Adoro al Señor Caitanyacandra, quien ha descendido en esta era de Kali por Su misericordia sin causa para entregar lo que no se había otorgado en mucho tiempo: la opulencia de Su propia devoción y el néctar más brillante del amor divino (unnatojjvala-rasā). Que ese hijo de Śacī resplandezca siempre en la cueva de vuestro corazón".

El Eje de la Misericordia

Śrīla Śrīdhara Mahārāja nos explica que lo que Mahāprabhu trajo es el "tesoro privado" del mundo espiritual. No es una religión común; es el amor más íntimo

(sva-bhakti). El lector entenderá que Navadvīp es la "aduana" por donde este tesoro entra a nuestro mundo material.

En una capital reside el Rey, pero en esta Capital reside el Donante. El verso dice anarpita-carīm (nunca antes dado). El lector descubrirá que vive en una época dorada: lo que antes tomaba vidas de sacrificio, ahora se ofrece gratuitamente a través del Kīrtan en las calles de Navadvīp.

La mención de la "cueva del corazón" (hṛdaya-kandare) es vital. El teísmo no es algo externo, es una luz que se enciende por dentro.

Esta es la esencia del misticismo gauḍīya: la transición de un Dios que está "allá arriba" en el cielo, a un Señor que reside y danza en la intimidad de nuestro propio ser. La "cueva del corazón" es el santuario donde la teoría se convierte en experiencia.

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya 1.2)

*anarpita-carīm cirāt karuṇayāvātīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasām sva-bhakti-śriyam
hariḥ prakāṣa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śacī-nandanah*

Significado:

"Que ese Señor, el hijo de Śrīmatī Śacī-devī, resplandezca perpetuamente en la **cueva de su corazón** (hṛdaya-kandare). Adornado con el resplandor del oro fundido, Él ha descendido en esta era de Kali por Su misericordia sin causa para otorgar lo que ninguna otra encarnación ha ofrecido nunca: el servicio amoroso más elevado y radiante (unnatojjvala-rasā)".

La Luz en la Cueva (Hṛdaya-kandare)

Una cueva suele ser un lugar oscuro y frío. Gurú Mahārāj explicaba que nuestro corazón, lleno de deseos materiales y egoísmo, es esa cueva. Pero cuando el hijo de Śacī (Gaura) entra, Su brillo es tan intenso que no queda ni un rincón de sombra. El teísmo no es una creencia, es la iluminación de esa cueva.

El verso dice *sadā*, "siempre". Śrīla Govinda Mahārāj nos recordaba que Mahāprabhu no entra como un invitado temporal, sino que busca establecer Su trono allí. La "Pureza de Intención" que mencionamos antes es lo que mantiene esa luz encendida.

La Realidad Interna: El teísmo externo es religión; el teísmo en la "cueva del corazón" es relación. Es allí, en el silencio de la cueva, donde el alma finalmente escucha el eco de la flauta y el sonido del *Kīrtan*.

No busques al Señor en las nubes ni en los templos de piedra solamente. Búscalo donde Él más desea estar: en la hṛdaya-kandare, la cueva de tu corazón. Allí, Él no es un juez majestuoso, sino el hermoso hijo de Śacī que viene a entregarte el tesoro más brillante del amor".

Reflexión:

"No pienses en la 'Capital del Teísmo' como una ciudad de ladrillos y calles. Piénsala como el punto de encuentro entre tu necesidad y la generosidad de Dios. En este capítulo, deja de lado tus dudas y permite que el brillo dorado de Śacī-nandana ilumine los rincones de tu mente que aún están en sombras. Estás ante el regalo más grande de la historia".

Aquí es donde insertaremos ese maravilloso descubrimiento inédito sobre Nṛsimhadev y cómo todas las deidades rinden homenaje al nacimiento del Amor en Navadvīp. Con esa disposición de sencillez, nos adentramos ahora en una revelación que expande nuestra visión de Navadvīp: no es solo un lugar sagrado entre muchos, sino el Eje Central de toda la existencia espiritual. Para un principiante, puede ser confuso ver tantas formas de la Divinidad. Sin embargo, Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos entrega una enseñanza inédita que pone todo en orden:

Navadvīp: La relación entre el Señor Nṛsimhadev y Navadvīp no es accidental; es una muestra de cómo todas las concepciones teístas se subordinan y honran la aparición del Amor Divino. Navadvīp es la Capital del Mundo Espiritual, y como toda capital, alberga las "embajadas" de todas las demás provincias de la fe.

La Representación de las Provincias Espirituales

Así como en una capital nacional (como Delhi) todas las provincias tienen sus representantes, en Navadvīp —la capital del teísmo— todas las deidades tienen su lugar: Śiva, Devī, Jagannāth y Nṛsiṃhadev sienten que es necesario tener una representación en Navadvīp para honrar la concepción más alta. Esto demuestra que el teísmo de Mahāprabhu no excluye a los demás, sino que los incluye y les da su lugar perfecto

La Armonía de las Formas Divinas Mahārāj explica que todas las representaciones del teísmo se sienten atraídas hacia Navadvīp.

Ellos no están allí por azar; están allí para honrar la concepción más elevada del amor (Prema). Sienten que su propia existencia teísta solo está completa cuando se ajusta a la armonía de Mahāprabhu.

El Secreto de Nṛsiṃha Pallī

Aquí Mahārāj nos revela un descubrimiento místico que Bhakti Vinod Ṭhākur detectó mientras vivía en Godrumadvīp:

Srila Bhaktivinoda Ṭhākur notaba una ráfaga constante que soplabla hacia el Yoga Pīṭh (el lugar de nacimiento de Mahāprabhu) cada mañana.

En un estado de oración profunda, descubrió que era el mismísimo Señor Nṛsiṃhadev. Cada madrugada, el Protector de los devotos viaja desde Su templo en Nṛsiṃha Pallī para asistir al maṅgal āratī de Mahāprabhu. "Incluso el Protector de los devotos, el poderoso Nṛsiṃhadev, busca la bendición de presenciar el despertar del Señor de la Misericordia".

Esto nos enseña que todo en el Dhām tiene una personalidad consciente. Incluso el viento es el rastro del paso de una gran divinidad que busca la bendición de ver el despertar del Señor de la Misericordia.

Esta visión nos ayuda a tener un corazón simple y sin conflictos. No necesitamos rechazar otras formas de Dios para amar a Mahāprabhu; al contrario, entendemos que en Navadvīp, todas las formas de la Divinidad encuentran su propósito final: servir al movimiento del Amor.

"La más alta concepción del teísmo está en Nabadwīp... muestra cómo todas las diferentes concepciones se ajustan en un teísmo pleno".

Reflexión:

"No pienses que estás adorando a algo pequeño o local. Cuando te refugias en Navadvīp, estás en el centro del palacio real. Aquí, incluso los dioses más poderosos vienen como humildes servidores para probar una gota del néctar que Mahāprabhu está distribuyendo". Con esa disposición de sencillez, nos adentramos ahora en una revelación que expande nuestra visión de Navadvīp: no es solo un lugar sagrado entre muchos, sino el Eje Central de toda la existencia espiritual.

CAPÍTULO 5

"La Medicina del Corazón"

En esta sección hablaremos sobre Sacrificio Infinito de Rādhārāṇī y cómo esa visión es la única cura real para el egoísmo y la lujuria. Con el corazón simple y la mente atenta, entramos ahora en la sección más transformadora para nuestra vida práctica. Aquí es donde el néctar se convierte en medicina y el conocimiento en una cura real para nuestra mayor aflicción.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 34

(Por Śrīla Prabodhānanda Saraswatī)

*kva bhūyo 'nyaḥ kṛṣṇaḥ kva nu khala-khala-stri-jana-gaṇair
vidhatte kṛīḍāṃ vā kva ca vimalam ānvīkṣiki-mukham
kva vā nṛtya-kṛīḍā-rasa-madhurimā-maṅgala-mayas
tathāpy asmin gauras tvayi rasamayīm āśraya-matim*

Significado:

"¿Dónde más se podría encontrar a un Krishna tan misericordioso como este Señor Gaura? Él ha descendido no solo para mostrar Su danza y Sus pasatiempos llenos de auspiciosidad, sino para otorgar el refugio de la devoción más pura incluso a aquellos que están perdidos en el mundo. Él es el médico supremo que sana el alma dándole una inteligencia absorta en el amor divino".

El Remedio de Navadvīp

Śrīla Śrīdhara Mahārāj explica que el Santo Nombre es el mahā-auśadha (la gran medicina). El lector entenderá que, así como un enfermo no necesita entender la química de la pastilla para sanar, el alma solo necesita "beber" el sonido del Kīrtan para recuperar su salud original.

El verso pregunta "¿Dónde hay otro Krishna como este?". En otras formas, Dios pide pureza antes de acercarse; pero como Gaura, Él se acerca para darnos la pureza. Esta es la "dulzura" de Su tratamiento: Él mismo es la medicina y el médico.

El Refugio de la Inteligencia (Āśraya-matim): Sanar no es solo sentirse bien, es pensar correctamente. Gaura sana nuestra inteligencia para que dejemos de buscar agua en el desierto material y encontremos el océano de néctar.

Para el principiante, el mayor obstáculo no es la falta de inteligencia, sino la "enfermedad del corazón" (hṛd-rogam): esa búsqueda incesante de placer sensorial y el deseo de ser el "amo" de lo que contemplamos. **Śrīla Śrīdhara Mahārāja** nos revela una medicina inédita que no se basa en la represión, sino en la atracción superior.

El Sacrificio Infinito de Rādhikā

¿Cuál es el "capital" necesario para entrar en el plano de Vṛndāvan? **Srila Sridhar Mahārāj** nos enseña que no es el dinero ni el poder, sino la auto entrega.

Si Krishna es el éxtasis mismo (Rasarāj), entonces Śrīmatī Rādhārāṇī es el Sacrificio Infinito (Mahābhāva). Su sacrificio es tan profundo que Krishna mismo lo busca locamente. Ella ha dejado todo —reputación, normas sociales, comodidad— solo por el placer de Él. Vrindāvana es, en esencia, la tierra purificada por las huellas de ese sacrificio.

Srila Sridhar Mahārāj identifica nuestra enfermedad como un "demonio monstruoso" que nos susurra al oído: "Yo soy el amo. Soy el monarca de todo lo que veo". Esta actitud nos mantiene presos en el ciclo del sufrimiento.

No necesitamos convertirnos en grandes ascetas. Mahārāj nos asegura que solo hace falta una "pequeña pizca" de atracción por ese área superior de sacrificio para que la enfermedad de la lujuria sea desterrada para siempre.

Incluso escuchar estos pasatiempos con una actitud respetuosa (śraddhā) actúa como una vacuna espiritual. Al entrar en contacto con el sacrificio de Rādhā, nuestro propio egoísmo empieza a disolverse.

Esta es una de las declaraciones más profundas sobre la potencia del **Śravaṇam** (la escucha). No es solo recolectar historias; es una intervención quirúrgica en el alma. La "vacuna espiritual" actúa porque el sonido sagrado transporta una sustancia que el ego material no puede resistir.

Śrīmad-Bhāgavatam (10.33.39)

*vikrīḍitaṃ vraja-vadhūbhir idaṃ ca viṣṇoḥ
śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṃ parāṃ bhagavati pratilabhya kāmaṃ
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ*

Significado:

"Aquella persona sobria que, con fe plena (*śraddhānvito*), escucha o describe los pasatiempos amorosos del Señor con las damas de Vraja, alcanza la devoción pura por el Señor. Así, esa persona rápidamente se libera de la **enfermedad del corazón** (*hṛd-rogam*), que es el deseo egoísta".

Hṛd-rogam (La Enfermedad del Corazón): El egoísmo no es un error intelectual; es una patología del corazón. Gurú Mahārāj explicaba que el deseo de ser el "disfrutador" es lo que nos mantiene enfermos. Al escuchar el sacrificio de Rādhā — quien no tiene ni un átomo de deseo para Sí misma —, esa pureza entra en nosotros y "desinfecta" nuestro interior.

El Poder del Contagio Positivo: Así como una enfermedad se contagia por contacto, la salud espiritual se contagia por el oído. Al escuchar sobre el *Agape* o el amor divino supremo, nuestro egoísmo (el deseo de poseer) se disuelve ante la belleza del deseo de dar.

Śraddhā es la Aguja: Para que una vacuna funcione, la piel debe ser penetrada. La *Śraddhā* (la fe respetuosa) es lo que permite que el sonido atraviese la coraza del ego. Si escuchamos con "respeto", permitimos que la medicina haga su trabajo.

No pienses que estos pasatiempos son solo literatura antigua. Son una medicina vibrante. Como dice el Bhāgavatam, quien escucha con fe estos relatos recibe una 'vacuna espiritual' que destruye la enfermedad del egoísmo. Al contemplar el sacrificio absoluto de Śrīmatī Rādhārāṇī a través de las palabras de nuestros Gurús, nuestro corazón empieza a sanar y el deseo de servir despierta de forma natural".

Vṛndāvan es el "lugar de sacrificio". Al entrar en contacto con las enseñanzas de Mahāprabhu en Navadvīp, estamos tocando indirectamente esas huellas sagradas.

Es ese toque el que nos salva de la búsqueda eterna y vacía de placer propio para darnos el placer de servir al Amado.

Navadvīp es la puerta y Vṛndāvan es el santuario interno. Para Śrīla Śrīdhara Mahārāj, el "sacrificio" no es una pérdida, sino el intercambio de lo finito por lo Infinito.

Śrī Caitanya-candrāmṛta (86-88 / Selección)

*yathā yathā gaura-padāravinde
vinda-peta bhaktim tatha tathā utsarpati hṛdy akasmāt
rādhā-padāmbhoja-sudhā-mbu-rāśi-
līlā-kathā-sāra-vidhu-prakāśaḥ*

Significado:

"A medida que uno se rinde más y más a los pies de loto del Señor Gaura (Navadvīp), de forma espontánea y repentina (*akasmāt*), el corazón se inunda con la esencia de las narraciones del océano de néctar de los pies de loto de Śrīmatī Rādhārāṇī (Vṛndāvan)".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj definía Vṛndāvan no como un lugar geográfico, sino como el plano donde el "yo" no existe, solo existe el servicio a la Pareja Divina. Es el "lugar de sacrificio" porque allí las Gopīs lo entregaron todo.

No podemos entrar en Vṛndāvan con nuestro egoísmo actual. Mahāprabhu en Navadvīp nos entrena en la cultura del sacrificio a través de la humildad. Al tocar las enseñanzas de Gaura, estamos pisando las sombras de las huellas de Vṛndāvan.

(Akasmāt): El verso dice que esto ocurre "de repente". No es un proceso mecánico; es una revelación. Cuando te rindes a la misericordia de Navadvīp, la puerta de Vṛndāvan se abre sola. El "sacrificio" se vuelve dulce. Veremos cómo el Señor, viendo nuestra incapacidad de sacrificarnos por nuestra cuenta, desciende como el Médico Supremo para darnos la "medicina" que nos permita sanar y, finalmente, entrar en ese mundo de amor.

La Belleza por encima de la Ley

Aquí llegamos a un punto audaz La Belleza es el Autócrata.

Más allá de la Moral: ¿Debe la ley moral venir a juzgar al Maestro de nuestro corazón? ¡No! El amor puro está por encima de las sanciones sociales o escriturales.

La Libertad del Corazón: Cuando el alma se rinde ante la Belleza Absoluta, ya no actúa por obligación, sino por atracción. El "deber" se convierte en "querer". Esta es la verdadera salud del alma: estar tan cautivado por la belleza de Dios que las leyes del mundo material pierden su poder sobre nosotros.

"No luches solo contra tus deseos. En lugar de eso, llena tu corazón con la visión del sacrificio de Rādhārāṇī. Cuando veas cuán hermoso es darlo todo por amor, tu deseo de poseer cosas para ti mismo simplemente se desvanecerá, como la oscuridad ante el sol".

Esta es la clave de lo que Śrīla Śrīdhara Mahārāj llamaba "la dieta positiva". En lugar de una lucha mecánica y seca contra los sentidos (lo cual suele ser frustrante y temporal), él proponía la **sustitución por una belleza superior**. La oscuridad no se golpea con un palo para que se vaya; simplemente se enciende la luz.

Bhagavad-gītā (2.59)

*viṣayā vinivartante nirāhārasya dehinaḥ
rasa-varjaṃ raso 'py asya paraṃ dṛṣṭvā nivartate*

Significado:

"Aunque el alma encarnada puede restringirse del disfrute de los sentidos, el gusto por los objetos de los sentidos permanece. Pero, al experimentar un **gusto superior** (*paraṃ dṛṣṭvā*), sus deseos se desvanecen y queda fijo en la conciencia espiritual".

Nirāhārasya (La restricción externa): Muchos intentan dejar sus deseos por fuerza de voluntad, como alguien que hace huelga de hambre. Pero el "hambre" (el deseo de poseer) sigue ahí. Śrīla Govinda Mahārāj decía que eso es "ascetismo seco" y no sana el corazón, solo lo endurece. El "Gusto Superior" definitivo es la visión del sacrificio de Śrīmatī Rādhārāṇī. Ella es la personificación de la entrega total. Cuando el alma contempla Su amor —que es darlo todo sin esperar nada—, el deseo de "poseer" se ve pequeño, feo y sin brillo.

La oscuridad no lucha contra el sol; simplemente deja de existir ante su presencia. Al llenar el corazón con la belleza de la devoción de Rādhā, el egoísmo se disuelve por **atracción**, no por represión.

"No te desgastes en una guerra eterna contra tus sombras. Navadvīp es el lugar donde se nos ofrece la visión de la entrega de Rādhā a través del corazón de Gaura. Al mirar ese sacrificio, descubrirás que tu deseo de poseer era solo un sustituto pobre del deseo de amar. La medicina del Capítulo 5 es esta: deja que la belleza de Su entrega inunde tu cueva interna, y verás cómo tus cadenas se caen solas".

Con el corazón simple y la mente atenta, entramos ahora en la sección más transformadora para nuestra vida práctica. Aquí es donde el néctar se convierte en medicina y el conocimiento en una cura real para nuestra mayor aflicción. El Sabor de lo Imposible, Mahāprabhu no vino a darnos una religión de reglas, sino a entregarnos el plato que Él mismo prueba: el néctar más refinado de la creación.

Esta frase captura la esencia de por qué la escuela de Śrīla Śrīdhara Mahārāj es conocida como la "Aristocracia del Espíritu". Mahāprabhu no es un repartidor de leyes; Él es el **Rasā-rāja** (el Rey de la dulzura) que desciende para compartir el sabor que solo Él experimenta en la intimidad de Su relación con Rādhā.

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi 4.41)

*svaye āsvādi' bhakti-rasa-prema-paripāṭi
śikṣāibe bhakta-gaṇe kari' kṛpā-parīṭi*

Significado:

"El Señor Mismo saborea la perfección del néctar del amor devocional (*bhakti-rasa-prema-paripāṭi*), y solo después, por Su misericordia infinita, lo enseña a Sus devotos".

Svaye Āsvādi' (Él Mismo lo prueba): Śrīla Śrīdhara Mahārāj explicaba que este no es un conocimiento "de segunda mano". Mahāprabhu es Krishna probando el corazón de Rādhā. Lo que Él nos entrega es el "**Plato del Rey**". No son las migajas de la piedad ordinaria, sino el néctar más refinado que existe en el plano absoluto.

Se llama "imposible" porque, por nuestro propio esfuerzo, nunca podríamos acceder a ese nivel de intimidad. Las reglas (*vidhi*) pueden llevarnos hasta la puerta

de Vaikuṅṭha, pero solo la gracia de quien está "probando el plato" puede darnos un asiento en el banquete de Navadvīp.

Śrīla Govinda Mahārāj decía que nuestra única labor es desarrollar el "apetito". Si tenemos hambre de ese sabor, Mahāprabhu nos lo dará. No es una cuestión de merecerlo por seguir reglas, sino de desearlo por pura atracción.

"La medicina de Mahāprabhu no es una purga amarga; es un banquete de dulzura. Él no vino a decirnos qué no hacer, sino a mostrarnos lo que Él mismo disfruta. Al darnos el 'Sabor de lo Imposible', disuelve nuestro interés por los placeres mundanos. Una vez que has probado el néctar del Rey, cualquier otra cosa te parece insípida. Esa es la verdadera sanación: quedar cautivado por el sabor que solo el Señor conoce".

La Sed Universal de Rasa

Srila Govinda Mahārāj conecta con todo ser humano, desde el ateo hasta el santo: Todos buscan satisfacción: El animal, el hombre común y el devoto buscan lo mismo: Rasa (placer, belleza, sabor). La búsqueda comienza en niveles bajos y asciende por el respeto (Śānta), el servicio (Dāsyā), la amistad (Sakhya) y el afecto parental (Vātsalya). Pero el clímax es el amor conyugal (Madhura).

Parakīya: El Amor sin Red de Seguridad

Aquí se revela la especialidad de Vrindāvana que Mahāprabhu trajo a Navadvīp: Más allá de lo ordinario: El Parakīya-rasa es un amor tan intenso que se arriesga todo: fama, posición social y afectos familiares. Es un amor que no se basa en el "deber" o el contrato, sino en la entrega absoluta y espontánea. Aunque estaba sugerido en el Śrīmad Bhāgavatam, fue Mahāprabhu quien lo declaró abierta y ampliamente como la meta suprema de la vida humana.

Aprākṛta: La Magia de lo Divino

Srila Sridhar Mahārāj resuelve la duda del moralista con una lógica aplastante: El Dueño que "Roba": ¿Cómo puede Krishna robar si todo le pertenece? El "robo" es un juego (Līlā) para aumentar la emoción y la felicidad.

Lo que parece, pero no es: Aprākṛta significa algo que se parece a lo mundano pero es exactamente lo opuesto. Es un drama divino diseñado para crear la mayor emoción posible en el corazón del devoto.

"Toma el riesgo, el regalo es tuyo".

Reflexión:

"Navadvīp es el lugar donde el Absoluto ha jurado entregarte Su riqueza más privada. No te detengas en la superficie de la moralidad externa; sumérgete en el océano de la dulzura. El dueño de todo ha venido a 'robar' tu corazón para darte a cambio un amor que no conoce límites. Este es el regalo de Gaurāṅga: el sabor de lo infinito en la palma de tu mano".

Śrīla Śrīdhara Mahārāja nos lleva aquí a la frontera final de la entrega, donde la lógica humana se rinde ante la Autocracia de la Belleza. Vāsudev Ghoṣa expresa el sentimiento de quien ha encontrado el verdadero hogar del alma: la imposibilidad de volver a una vida sin este néctar.

La Belleza como Autócrata

En este último descubrimiento, el lector comprenderá que el amor por Krishna no es una parte de la moralidad, sino que la moralidad es solo una sombra comparada con el sol del Amor Divino.

Vāsudev Ghoṣa nos regala una confesión profunda: una vez que el alma prueba la plenitud de Navadvīp, el pasado se vuelve insípido. No es que antes no viviéramos, sino que ahora hemos descubierto lo que significa estar vivos.

"¿Cómo podría seguir arrastrando este cuerpo sin este contacto?". Este es el síntoma de haber recibido el regalo: la vida ordinaria ya no es suficiente.

Sin Mahāprabhu, el mundo nunca habría entendido la gloria de Śrīmatī Rādhārāṇī. Lo que el público mundano podría ver como una "marginada" por romper las reglas sociales, Mahāprabhu lo revela como la posición más elevada de la existencia.

Solo a través de la explicación "amplia y peculiar" de Gaurāṅga podemos concebir que el sacrificio total de la reputación es, en realidad, la joya más brillante de la devoción.

Este es el punto más audaz y liberador de **Śrīla Śrīdhara Mahārāja**: ¿Puede una regla escrita por hombres juzgar al Dueño del Amor? La respuesta es un rotundo "¡No!".

Krishna es el Autócrata de la Belleza. A la belleza absoluta no le importan las sanciones sociales o morales de este mundo transitorio. Él es la fuente de toda ley y, por lo tanto, está por encima de ella. Venir a Krishna descuidando a la "sociedad" y a los "superiores" mundanos es el acto de valentía más grande y el logro más elevado.

Reflexión :

"El regalo de Navadvīp es inconcebible porque nos pide dejarlo todo, incluso nuestra idea de lo que es 'correcto' ante el mundo, para abrazar lo que es 'perfecto' ante el Maestro del Corazón. No temas a las leyes de la tierra cuando el Rey de la Belleza te llama. Él es tu verdadero hogar, y en Su servicio, todas las deudas con este mundo quedan saldadas para siempre".

"No temas perder tu identidad en el sacrificio. Lo que pierdes es tu enfermedad, y lo que ganas es tu salud eterna. Navadvīp es el hospital de la misericordia donde, al escuchar sobre el amor de Rādhā y Krishna, el demonio del egoísmo se disuelve. Prepárate, para este tipo de sacrificio; es el único camino de regreso a casa".
Vāsudeva y la Medicina de la Humildad

Śrī Caitanya-caritāmṛta, Madhya-līlā 7.137-152.

La Historia:

Vāsudeva era un brahmán de una humildad y compasión inimaginables. Padecía de lepra severa, y su cuerpo estaba lleno de gusanos. Su nivel de sacrificio era tal que, si un gusano caía de su cuerpo, él lo recogía y lo ponía de nuevo en la herida para que el ser vivo no muriera de hambre.

Cuando escuchó que Śrī Caitanya Mahāprabhu había llegado a la ciudad de Kūrma, corrió a verlo, pero el Señor ya se había ido. Desesperado, Vāsudeva cayó al suelo inconsciente. En ese momento, Mahāprabhu (el Médico Supremo) sintió el dolor de Su devoto, regresó y **lo abrazó**.

Al ser tocado por el Señor, el cuerpo leproso de Vāsudeva se transformó instantáneamente en un cuerpo de belleza radiante, como el del propio Cupido. Pero

aquí ocurre el giro teológico que mencionamos: **Vāsudeva se asustó de su propia belleza.** Él le dijo al Señor: *"¡Oh, Señor! Antes yo era humilde y nadie se me acercaba. Ahora que soy hermoso y sano, temo que el orgullo entre en mi corazón y me olvide de Ti".*

La curación física fue secundaria. La verdadera medicina fue el afecto del Señor que hizo que Vāsudeva viera que su única riqueza era su humildad. Mahāprabhu le dio una instrucción eterna:

"Canta siempre el Nombre de Krishna y ayuda a otros a cantar. De esa manera, el orgullo nunca te tocará".

Vāsudeva ya no quería poseer un cuerpo hermoso para su disfrute; quería usar su vida para reflejar la gracia que había recibido. Su egoísmo se disolvió no por "luchar contra la lepra", sino por quedar cautivado por la belleza del amor de Mahāprabhu.

(CC Madhya 7.147)

*amṛta-samāna prabhura aṅga-sparśa pāñā
deha-tyāga kaila vāsudeva dūre gela pīḍā*

Significado:

"Tan pronto como Vāsudeva fue tocado por el cuerpo del Señor, que es como el néctar (*amṛta*), su cuerpo leproso fue abandonado y todo su sufrimiento desapareció de inmediato".

"Como Vāsudeva Leproso, todos cargamos con la 'lepra' del egoísmo y el deseo de poseer. Pero cuando permitimos que la enseñanza de Mahāprabhu nos 'abraze' a través del oído, nuestra percepción cambia. No solo sanamos de nuestras miserias, sino que empezamos a temer cualquier cosa (incluso la belleza o la riqueza) que nos aleje del servicio sincero. Esa es la verdadera salud espiritual".

Sri Caintanya Mahaprabhu liberando al leproso Vāsudeva Vipra

CAPÍTULO 6

"El Ojo de la Fe"? (Śraddhā)

En esta sección explicaremos cómo desarrollar ese "detector" interno del que hablaba Mahārāj para poder ver la realidad del Dhām más allá de las apariencias.

Con la mirada puesta en esa sencillez que nos permite ver lo que el orgullo oculta, entramos ahora en la enseñanza que nos explica cómo transformar nuestra percepción. Este capítulo es la llave para que el Dhām deje de ser un lugar en el mapa y se convierta en una realidad viva frente a nuestros ojos.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 95

(Por Śrīla Prabodhānanda Saraswatī)

*yatha yatha gaura-pada-ravinde
vindeta bhaktim kṛta-puṇya-ra's'ih
tatha tatha ty-ujjala-bhakti-yogam
antaḥ-praka's'am tam upaiti sa'dhu*

Significado:

"A medida que un alma afortunada desarrolla apego por los pies de loto del Señor Gaura, en esa misma medida, el yoga de la devoción más brillante y pura (ujjala-bhakti) comienza a revelarse desde su interior. El devoto percibe entonces la realidad espiritual con una claridad que antes era invisible".

Ver con el Corazón

Śrīla Śrīdhara Mahārāj define la fe no como una creencia ciega, sino como una "captura de la luz". A medida que nos rendimos a Gaura, el sol de la verdad sale en nuestro interior (antaḥ-prakāśam). El lector descubrirá que la fe es el ojo con el que el alma ve a Dios.

El Brillo Interno (Ujjala-bhakti): El verso usa la palabra ujjala (brillante). La fe no es algo aburrido o gris; es una experiencia vibrante que llena la vida de color y propósito. El lector sentirá que su propio camino se ilumina con cada paso de rendición.

La Proporción Divina: El verso dice yathā yathā... tathā tathā (en la medida en que... en esa misma medida). Es una ley científica espiritual: cuanto más entregamos nuestro corazón a los pies de Gaura, más secretos del universo espiritual se nos revelan. Para el principiante, el mundo espiritual puede parecer invisible.

Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos entrega una enseñanza inédita y científica sobre cómo funciona la visión divina: el Dhām no se "mira" con los ojos de carne, se "detecta" con el ojo de la fe.

El Detector de la Realidad

Srila Sridhar Mahārāj utiliza analogías fascinantes para explicar la profundidad de la visión:

Capacidad de Detección: Un médico ve en un paciente cosas que una persona común no nota. Un microscopio revela una dimensión que el ojo humano ignora. De la misma manera, el Dhām tiene capas de profundidad que solo se abren ante el "detector" de la devoción.

Revelación Progresiva: No es que el mundo espiritual esté escondido, es que nosotros necesitamos "merecer" la visión. La inteligencia superior ve más profundo; el corazón puro ve la Verdad.

El Espejo y el Ojo

Una de las enseñanzas más potentes es la relación entre el sujeto y el objeto: ¿De qué sirve un espejo sin un ojo? Las Escrituras y el Dhām son como un espejo perfecto, pero si el observador no tiene el "ojo de la fe" (śraddhā), no verá nada reflejado.

La Naturaleza de la Persona: Citando el **Gītā 17.3 Srila Sridhar Mahārāj** nos recuerda que somos lo que nuestra fe es. Si nuestra fe es material, solo veremos jungla y barro. Si nuestra fe es pura, veremos la "Capital del Teísmo" vibrando con vida consciente.

*sattvānurūpā sarvasya śraddhā bhavati bhārata
śraddhā-mayo 'yañ puruṣo yo yac-chraddhaḥ sa eva saḥ*

Significado:

"¡Oh, hijo de Bharata!, según sea la existencia de cada cual, así será su fe. El ser humano está hecho de su fe; lo que sea su fe, eso es él".

La Visión de Mahāprabhu

Srila Sridhar Mahārāj nos pone el ejemplo más elevado para que entendamos esta diferencia:

El Señor Jagannāth: A los ojos de un turista, la Deidad de Jagannāth puede parecer una figura extraña con ojos enormes y sin pies visibles. Pero Mahāprabhu lloraba ante Él durante horas.

¿Qué veía Él? Él veía la profundidad del éxtasis de Vṛndāvan. De la misma manera, el agua del Ganges es solo agua para el ignorante, pero es néctar purificador para quien tiene fe. El carácter específico del Dhām solo aparece cuando despertamos nuestro ojo interior. "No te preocupes si todavía no 'ves' los pasatiempos del Señor. Preocúpate por cultivar tu fe.

La fe es el capital que te permite comprar la visión divina.

Cuando dejes de intentar juzgar a Dios con tu pequeña mente y empieces a amarlo con tu corazón simple, el Dhām mismo se encargará de quitar el velo de tus ojos". El mundo espiritual no es algo que se encuentra "lejos", sino algo que se revela "profundo", dependiendo enteramente de la pureza de nuestro Ojo de la Fe (Śraddhā).

Este descubrimiento explica por qué dos personas pueden estar en el mismo lugar físico en Navadvīp y ver cosas completamente distintas: uno ve una jungla y el otro ve el éxtasis divino.

La Revelación según la Capacidad: La realidad no es plana; tiene capas de profundidad que solo se abren ante el buscador que posee la fe adecuada. Srila Sridhar Mahārāj utiliza analogías científicas y prácticas para que el lector comprenda esta "jerarquía de la visión"

El Detector de la Devoción : Así como un rayo-X ve lo que el ojo humano no puede, o un microscopio revela una dimensión oculta, la devoción es el instrumento que detecta la realidad espiritual.

Inspiración Divina: Las visiones de Bhakti Vinod Ṭhākura no eran fantasías, sino revelaciones inspiradas. Él aspiraba a ellas y, al mismo tiempo, las poseía, porque el Dhām se revela según el grado de entrega.

El Criterio de la Intensidad: Aunque el Señor está en todas partes, en el Dhām Su presencia está "concentrada", como en la capital de un país. Solo el ojo entrenado en el afecto puede sentir esa intensidad.

El Paisaje Vivo del Dhām: Para quien no tiene fe, Navadvīp puede parecer un lugar ordinario o descuidado.

Pero para el ojo real: Todo es Servicio: Cada pájaro, insecto o brizna de hierba en el Dhām tiene una postura de servicio y contribuye exclusivamente a los pasatiempos del Señor.

Reflexión:

"No te desanimes si al principio tus ojos solo ven tierra y agua. Navadvīp es un plano de fe. Cultiva tu śraddhā a través del servicio y la escucha, y verás cómo la jungla se transforma en jardín y el agua en néctar. El Dhām está esperando a que abras el ojo de tu corazón para mostrarte Su forma real".

Esta enseñanza de Śrīla Śrīdhara Mahārāja sobre la "Maravillosa Diversidad" (Vaichitra): "La Misericordia de Navadvīp". Nos aleja de la idea de una espiritualidad plana o monótona y nos introduce en un mundo espiritual vibrante, lleno de matices y personalidades únicas.

Este pasaje explica cómo cada alma encuentra su lugar específico en el servicio al Señor, manteniendo siempre su individualidad dentro de la armonía divina.

Maravillosa Diversidad (Vaichitra): La Dinámica del Infinito. En el plano de la perfección, no todos somos iguales ni hacemos lo mismo. La Realidad Absoluta se deleita en la variedad y en las diferentes inclinaciones de sus servidores.

Las Dos Tendencias del Absoluto

Mahārāj explica que Gaura-līlā y Krishna -līlā no son eventos separados por el tiempo, sino dos funciones de la misma sustancia que ocurren simultáneamente:

Saborear internamente: El éxtasis privado de Vṛndāvan.

Distribuir afuera: La magnanimidad de Navadvīp.

"Cuando Vṛndāvan decide darse al público, se convierte en Navadvīp".

Los Tres Grupos de Servidores:

Cada alma, según su naturaleza eterna, se siente atraída hacia una de estas dos tendencias o hacia el equilibrio entre ambas:

Inclinados a Krishna -līlā: Aquellos absortos en la dulzura interna.

Inclinados a Gaura-līlā: Aquellos dedicados a la magnanimidad y la distribución.

El Grupo Neutral: Aquellos que aman y sirven a ambos lados por igual.

El Carácter Diferenciado (Vaichitra)

Frente a las filosofías que dicen que al final "todos somos uno" en un vacío indiferenciado (nirviśeṣ), la filosofía Vaiṣṇava celebra la diferencia: Siempre hay gradación, jerarquía y departamentos.

La perfección no es perder la personalidad, sino encontrar el "grupo" o "departamento" exacto donde nuestro servicio es más natural y gozoso. El infinito no es aburrido; es una variedad maravillosa que se expande por la eternidad.

Reflexión:

"No temas perderte en la inmensidad de lo Divino. En el reino de Mahāprabhu, tu individualidad es un regalo. Hay un lugar para tu corazón, ya sea que te sientas atraído por la dulzura privada de Vṛndāvan o por la distribución generosa de Navadvīp. La perfección es descubrir que eres una nota única en la sinfonía infinita de la 'Maravillosa Diversidad'".

CAPÍTULO 7

"El Sueño del Pionero"

En esta sección, relataremos los sacrificios inéditos y conmovedores de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura para rescatar el lugar de nacimiento de Mahāprabhu.

En este capítulo, el lector descubre que su propia búsqueda espiritual fue soñada y deseada por los grandes maestros hace más de un siglo. La devoción no es un accidente, es el cumplimiento de una profecía de amor.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 141

(Por Śrīla Prabhānanda Sarasvatī)

*dhanyāḥ khalu te bhūvi bhāgyavanto
yeṣāṃ manaḥ Krishna -padāravinde
gaura-prasādena sadā-nimagnaṃ
nāma-prasādād vimalī-kṛtaṃ ca*

Significado:

"Ciertamente, son las almas más afortunadas y benditas de este mundo aquellas cuyas mentes, por la gracia del Señor Gaura y el poder purificador de Su Santo Nombre, permanecen siempre sumergidas en la meditación de los pies de loto de Śrī Krishna".

La Profecía Cumplida

Śrīla Śrīdhara Mahārāja nos relata cómo Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, desde su balcón, vio una ciudad espiritual surgiendo y a devotos de todas las naciones cantando juntos "¡Jay Śacī-nandana!". El lector debe sentir que él es uno de esos devotos que el Pionero vio en su visión.

(**Vimalī-kṛtam**): El verso dice que la mente se purifica por la gracia del Nombre. El lector entenderá que el "Sueño del Pionero" no era solo construir templos de ladrillo, sino construir un refugio en el corazón de cada persona, donde el nombre de Gaura limpie toda mancha de soledad y duda.

El verso llama "afortunados" (**bhāgyavantah**) a quienes se sumergen en esta conciencia. El lector descubrirá que su interés por este libro es la prueba de esa fortuna. No es un logro personal, es el "regalo de despedida" que los pioneros dejaron para las generaciones futuras.

Con un sentimiento de profunda gratitud hacia quienes abrieron el camino, llegamos al capítulo que nos muestra que la misericordia no es solo un concepto teológico, sino una realidad rescatada con esfuerzo, sudor y un amor inquebrantable.

Para el principiante, es fácil llegar a Māyāpur y ver templos y jardines. Pero **Śrīla Śrīdhar Mahārāj** nos revela en este material inédito que el Dhām estuvo oculto por siglos, y que su redescubrimiento fue un acto de coraje infinito por parte de Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur.

Srila Bhakti Vinod Ṭhākur anhelaba retirarse a la paz de Vṛndāvan para sus últimos años. Sin embargo, el Señor tenía un plan distinto. En repetidas ocasiones, un sueño le ordenó descubrir el verdadero lugar de nacimiento de Mahāprabhu.

En lugar de descansar, volvió a trabajar en Krishnanagar para investigar los registros antiguos. Su "ojo divino" y su rigor histórico se unieron para señalar el Yoga Pīṭh en Māyāpur.

Srila Sridhar Mahārāj nos relata detalles conmovedores de los inicios en el Dhām, cuando Māyāpur era una selva aislada y peligrosa. Para que el servicio a la Deidad no se detuviera, el Ṭhākur tuvo que lidiar con personas de hábitos difíciles.

Śrīla Śrīdhar Mahārāj menciona que el Ṭhākur llegó a preparar cáñamo (gañjikā) con sus propias manos para el cocinero, solo para que este no abandonara su puesto y el servicio continuara.

Un magistrado de su nivel, un erudito gigante, se rebajó a las tareas más mundanas por amor a Mahāprabhu. Esto nos enseña que en el Dhām, ningún servicio es pequeño y ninguna humillación cuenta si es por el placer del Señor.

La Profecía del Estandarte Dorado

Srila Bhakti Vinoda Thakur no solo vio el pasado, vio el futuro. Su visión era clara: el prema-dharma (la religión del amor) es tan pura que los intelectuales más finos del mundo terminarían abrazándola.

Srila Sridhar Mahārāj recuerda a un erudito, Kiraṇ Dutta, quien en su vejez testificó cómo la predicción del Ṭhākur se cumplía: los buscadores occidentales ya estaban llegando para unirse al saṅkīrtan.

La visión del pionero fue que el mundo entero, sin importar raza o nación, encontraría su hogar bajo el estandarte de Śrī Chaitanyadev.

Srila Bhakti Vinod Ṭhākur no solo descubrió el lugar, sino que construyó la base para el futuro: Creó comités y escribió descripciones basadas en las escrituras para autenticar el Dhām ante el público. Finalmente, entregó esta misión sagrada a Śrīla Bhakti Siddhānta Saraswatī Prabhupād, quien expandiría esta chispa por todo el mundo.

Reflexión:

"A veces olvidamos que el suelo sagrado que pisamos fue rescatado de la selva y el olvido por un hombre que estuvo dispuesto a ensuciarse las manos y sacrificar su propia paz.

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur nos enseñó que la misericordia de Navadvīp es tan valiosa que vale la pena cualquier humillación personal con tal de que el mundo pueda volver a tener el lugar del nacimiento de la Verdad".

Para el lector, este pasaje transforma la "esperanza" en una "certeza histórica": la profecía de que el mundo entero se refugiaría bajo la bandera de Mahāprabhu.

La Visión de Srila Bhaktivinoda Ṭhākur: Prema-Dharma para el Mundo

Bhakti Vinod Ṭhākur no solo rescató el lugar físico de Navadvīp, sino que predijo la expansión global de su mensaje basado en la pureza del amor divino.

Srila Bhaktivinoda Ṭhākur confiaba en que la doctrina de Śrī Chaitanyadev era tan clara y elevada que cualquier pensador imparcial llegaría a la misma conclusión: No

se trata de una conversión religiosa ordinaria, sino del reconocimiento de la "máxima concepción de la religión pura". El Encuentro de Oriente y Occidente: Su convicción era que los eruditos occidentales, al buscar la Verdad con honestidad, terminarían abrazando el saṅkīrtan.

Śrīla Śrīdhara Mahārāja nos relata un testimonio conmovedor: El caballero Kiraṅ Dutta escuchó la predicción del Ṭhākura cuando era estudiante y, décadas después, fue testigo de cómo los primeros occidentales comenzaban a unirse al movimiento. La llegada de buscadores de otros continentes no fue una casualidad, sino el cumplimiento de una visión divina que Bhakti Vinod Ṭhākura sostuvo con valentía en sus conferencias por toda Bengala. El "prospecto más dulce", como mencionamos antes, no tiene fronteras. Navadvīp es el centro de una onda expansiva de amor que está destinada a cubrir la tierra. La misericordia de este Dhām es tan potente que puede cruzar océanos y derribar prejuicios culturales.

Reflexión:

"La misericordia de Navadvīp no es un secreto guardado para unos pocos. Es un regalo universal que Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākura visualizó para toda la humanidad. Hoy, cuando vemos a personas de todas las naciones cantando el Santo Nombre, estamos viendo el cumplimiento de un sueño sagrado.

Esta enseñanza final de **Śrīla Śrīdhara Mahārāja** es fundamental para que el principiante no se sienta perdido en la inmensidad, sino encontrado en su propia naturaleza única. "No intentes ser alguien que no eres. En el reino de Mahāprabhu, tu forma única de amar es necesaria. Ya sea que tu corazón te lleve a la meditación silenciosa o al Kīrtan estruendoso, recuerda que hay un departamento esperando por ti. Tu perfección no es ser igual a los demás, sino ser plenamente tú mismo al servicio de la Belleza Autócrata".

CAPÍTULO 8

El Eco del Santo Nombre en las Calles de Nadiyā:

Para el principiante, el camino espiritual a veces parece algo privado o silencioso. Sin embargo, Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos explica que en Navadvīp, el amor de Dios es una fuerza que no teme a las barreras externas. En este capítulo, el lector presencia cómo el miedo se disuelve ante la presencia radiante de Gaura. No se trata de una victoria militar, sino de una invasión de dulzura que conquista incluso a aquellos que intentaron detener el Kīrtan.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 105

(Por Śrīla Prabhānanda Sarasvatī)

*vande tam guñja-mālī-vibhūṣitam
añcita-tāraka-nayanam
ā-jānu-bāhu-yugalam
kanaka-gaura-vigrahaṁ śrī-gaura-candram*

Vande tam: "Ofrezco mis respetuosas reverencias a Él..."

"Guñja-mālīvibhūṣitam: "...quien está bellamente adornado con una guirnalda de semillas de guñja.

Añcita-tāraka-nayanam: "...cuyos ojos tienen pupilas hermosas y cautivadoras (como pétalos de loto)."

Ā-jānu-bāhu-yugalam: "...cuyos dos brazos son tan largos que alcanzan Sus rodillas.

"Kanakanaka-gaura-vigraham: "...cuya forma divina resplandece con el brillo del oro fundido. Śrī-gaura-candram: "...a ese Señor, la hermosa luna dorada, Śrī Gaura."

Significado:

"Ofrezco mis respetuosas reverencias a Śrī Gaura-Candra, cuya forma divina resplandece con el brillo del oro fundido. Él está bellamente adornado con una guirnalda de semillas de guñja, Sus ojos tienen pupilas cautivadoras y Sus dos brazos son tan largos que alcanzan Sus rodillas".

La Belleza que Somete al Poder

Śrīla Śrīdhara Mahārāja nos explica que cuando Mahāprabhu fue a ver al Chand Kazi (el magistrado que prohibió el Kīrtan), no llevó armas. Llevó Su forma de Mahā-puruṣa. El detalle de los brazos largos (ā-jānu-bāhu) indica a una persona divina con poder absoluto. El lector entenderá que el verdadero poder no está en la fuerza, sino en la pureza y la belleza espiritual.

El hecho de que el Señor use semillas de guñja (típicas de los pastores de Vṛndāvan) muestra que, incluso en Su rol de líder de una revolución civil, Él nunca pierde Su esencia de pastor de almas. Esta sencillez es lo que desarmó el corazón del Kazi. El lector aprenderá que la humildad y la sencillez son las herramientas más poderosas del teísta.

Este capítulo es el clímax del Sankīrtan. Por primera vez, miles de personas cantan juntas por las calles. Mahāprabhu convierte una prohibición en una fiesta. El lector debe sentir que esta misma victoria puede ocurrir en su vida: cualquier obstáculo "externo" puede ser conquistado si el corazón está absorto en la Luna Dorada.

Presenta a un Mahāprabhu que no necesita armas para conquistar, porque Su sola presencia (brazos largos, ojos de loto, brillo dorado) es suficiente para someter al mundo entero.

Nota:

Los "brazos largos" (ā-jānu-bāhu) son una de las 32 características de una Persona Suprema (Mahā-puruṣa), indicando Su capacidad infinita para abrazar y proteger a todas las almas.

El Gran Desafío al Kazi

En tiempos de Mahāprabhu, el magistrado civil (el Chand Kazi) prohibió el canto del Santo Nombre, llegando incluso a romper una mṛdaṅga. El kazi no solo desafió a un grupo de devotos, desafió la voluntad del Universo.

La respuesta de Mahāprabhu no fue la retirada, sino la unidad masiva.

Mahāprabhu organizó a miles de ciudadanos en tres grupos masivos. Caminaron por las calles de Nadiyā portando antorchas, haciendo vibrar la tierra con el sonido

de los tambores y el canto de Hari! Hari!. Esa noche, la ciudad se convirtió en un océano de luces.

El Diálogo Místico: Al llegar a la casa del Kazi, Mahāprabhu se sentó con él. No hubo espadas, hubo prema (amor). El Kazi quedó desarmado ante la lógica y la dulzura del Señor. Al final, el magistrado lloró y colocó sus manos sobre su cabeza, jurando que desde ese día, nadie en su linaje volvería a molestar a los devotos.

Romper las Barreras del Miedo

El miedo es la cadena más pesada del egoísmo. Nos hace sentir que si nos entregamos, perderemos algo. Pero Mahāprabhu viene a decirnos que solo al soltar lo pequeño podemos abrazar lo Infinito.

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi 7.25-26)

*māyāpura-saṅkīrtana-nadi-vega-praveśe
bhāṅgila māyāra bandha saba loka bhāse*

Significado:

"Cuando la corriente del río del *saṅkīrtana* de Māyāpur entró con gran fuerza, **rompió todas las barreras** (*bhāṅgila māyāra bandha*) de la ilusión. Así, todas las personas del mundo comenzaron a flotar en ese océano de amor".

Śrīla Gurú Mahārāj explicaba que el miedo nace de la idea de que somos seres aislados y desprotegidos. Al entrar en la corriente del *Kīrtan*, nos damos cuenta de que somos parte de la familia del Infinito. El "miedo a perder" se disuelve cuando comprendemos que no poseemos nada, pero que lo tenemos Todo en Él.

Como dice el verso, Mahāprabhu no pidió permiso a las barreras; Él las **rompió** (*bhāṅgila*). **Śrīla Govinda Mahārāj** decía que la gracia de Gaura es "agresiva" en su bondad. Ella no espera a que estemos listos; ella entra y nos arrastra hacia nuestra verdadera felicidad.

Romper las barreras del miedo significa dejar de calcular los riesgos. En el "Cálculo del Infinito", el mayor riesgo es no entregarse. La "seguridad" material es la verdadera prisión; la "incertidumbre" la fe es la verdadera libertad.

"El Capítulo 7 nos invita a dejar la orilla segura de nuestra zona de confort. Mahāprabhu no vino a darnos un refugio tibio, sino a empujarnos al océano del éxtasis. Romper las barreras del miedo significa confiar en que, si saltamos hacia Su servicio, Sus brazos nos sostendrán. Como el río de Navadvīp que rompió los diques de la ilusión, permite que este conocimiento rompa tus dudas. No temas perder tu pequeña identidad; teme no descubrir tu identidad eterna junto a Él".

Srila Gurú Mahārāj nos enseña que este pasatiempo tiene una aplicación profunda en nuestra vida diaria:

El mundo externo siempre intentará poner "impuestos" o "prohibiciones" a nuestra vida espiritual. El miedo y las preocupaciones materiales son nuestros propios "Kazis". Cuando nos unimos en el canto y el servicio, esa fuerza colectiva disuelve las barreras de la política externa y el miedo interno. La fe, cuando se comparte, se vuelve invencible. Este verso que describe la potencia del Señor cuando se manifiesta para proteger el Saṅkīrtan.

Reflexión :

El Kazi representa nuestra propia mente escéptica y controladora. Mahāprabhu nos enseña que esa mente no se conquista con violencia, sino inundándola con el sonido del Nombre y la luz de la fe. La victoria en Kuliya y con el Kazi es la prueba de que la dulzura es la autoridad suprema.

El **Chand Kazi** no es solo un personaje histórico; es el arquetipo de nuestra propia resistencia interna: esa parte de nosotros que quiere "gobernar", que duda y que intenta detener el *Sankīrtan* de nuestra propia alma.

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Ādi 17.218)

*tathāpi tomāra kaṅṭha-dhvani śuniyā
mora mana phiri' gela prema-yuṅga hañā*

Significado:

"A pesar de mi naturaleza (escéptica y controladora), tan pronto como escuché el sonido de Tu voz, **mi mente cambió por completo** (*mora mana phiri' gela*). Ahora mi corazón está lleno de un afecto que no puedo explicar".

La Alquimia de la Mente

El Kazi pensaba que su deber era mantener el orden prohibiendo el canto. Nuestra mente escéptica hace lo mismo: intenta "protegernos" de lo desconocido. Mahāprabhu no fue a pelear con el Kazi con espadas, sino con una procesión de antorchas y cantos. La luz y el sonido son las armas de la Gracia.

Śrīla Govinda Mahārāj decía que el Santo Nombre es como una medicina que se toma por el oído pero que actúa en la mente. No necesitas "entender" la medicina para que cure la infección. El sonido del Nombre simplemente "**muda la mente**" (*mana phiri' gela*), elevándola de la plataforma del control a la plataforma de la rendición.

Mahāprabhu llamó al Kazi "Mi tío". Estableció una relación de afecto antes de discutir de teología. Esto nos enseña que para calmar nuestra mente escéptica, debemos tratarla con la dulzura de la fe, no con la represión del ascetismo seco.

"Todos llevamos un 'Kazi' por dentro: esa voz autoritaria que nos dice que la fe es una locura y que debemos mantener el control. No intentes callar esa voz con violencia mental. En lugar de eso, invita a esa mente al Sankirtan de tu corazón. Deja que el sonido del Nombre y la luz de las enseñanzas de los Gurús la inunden. Verás que, al igual que el Kazi terminó bailando y protegiendo el canto, tu mente escéptica se convertirá en tu aliada más fiel en el camino del servicio".

CAPÍTULO 9

Si el capítulo anterior fue sobre la fuerza externa, este trata sobre la profundidad interna.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 7

*na yoga-siddhir na ca mokṣa-sampad
na svarga-saukhyaṃ na ca rājya-lakṣmīḥ
vande mahā-prema-rasa-pradātuḥ
pada-dvayaṃ gaura-vidhoḥ prapannaḥ*

Significado:

"No deseo poderes yóguicos, ni la opulencia de la liberación, ni los placeres celestiales, ni el éxito de poseer un reino. Simplemente me rindo y adoro los pies de loto de la Luna Dorada, el Señor Gaurāṅga, quien ha descendido únicamente para distribuir el néctar del amor más elevado (mahā-prema)".

El Mendigo de Amor (Sakhī-Bheṣa y la Humildad)

En las calles de Navadvīp, Mahāprabhu a menudo manifestaba estados de éxtasis donde se sentía un mendigo buscando a Su amado Krishna. Pero este "mendigar" era un acto de Sakhī-bheṣa:

Sakhī-bheṣa se refiere a cómo Mahāprabhu adoptó el sentimiento (bhāva) de las servidoras más íntimas de Vṛndāvan. Él no vestía como una mujer externamente, pero Su corazón estaba completamente absorto en la humildad de una sakhī que siente que no tiene nada y que depende totalmente de la mirada de su Señor.

El Señor, que es el dueño de todo, se presentaba ante Sus devotos con el corazón roto por la separación. Esto enseña al lector que la verdadera dignidad espiritual comienza cuando el orgullo material muere. Mahāprabhu nos dice que, mientras nos sintamos "poseedores" de algo (conocimiento, dinero o prestigio), nuestras manos estarán demasiado llenas para recibir el regalo del prema.

Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos explica que ser un "mendigo de amor" es la posición más aristocrática en el mundo espiritual. El orgullo nos aleja de la realidad, mientras que la humildad de Mahāprabhu nos conecta con el flujo infinito de la gracia.

Esta es quizá la paradoja más bella de nuestra escuela: en el mundo material, el mendigo es el más bajo, pero en el mundo de la Verdad, el que no reclama nada para sí mismo es quien posee el tesoro del Rey.

Śrī Caitanya-caritāmṛta (Antya 20.52)

*prabhu kahe "kaha kailā ślokerā vicāra
svarūpa kahe "bhakti-tattvera ei ta' nirdhāra
tṛṇād api sunīcena tarora iva sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtanīyaḥ sadā hariḥ*

Significado:

"El Señor preguntó: '¿Cuál es el significado de este verso?'. Svarūpa Dāmodara respondió: 'Esta es la conclusión definitiva de toda la ciencia de la devoción (*bhakti-tattva*): uno debe cantar el Santo Nombre del Señor en un estado mental de humildad, sintiéndose más bajo que la paja de la calle; uno debe ser más tolerante que un árbol, libre de todo sentido de prestigio falso y dispuesto a ofrecer todo el respeto a los demás'".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj decía que el orgullo es como una montaña alta: el agua de la gracia resbala y no se queda.

La humildad es como un valle profundo: toda el agua de la misericordia fluye hacia allí y se acumula. Ser un "mendigo de amor" es crear ese vacío para que el Infinito lo llene.

El orgullo nos mantiene en una realidad ficticia donde creemos que somos los dueños. La humildad de Mahāprabhu es "Realismo Puro". Nos conecta con la realidad de que somos chispas infinitesimales dependientes del sol. Esa conexión con la Realidad es lo que nos hace aristócratas, porque ya no vivimos en la mentira del ego.

Śrīla Govinda Mahārāj explicaba que cuando mendigas amor divino, estás tratando con la moneda más valiosa del universo. El "mendigo" en Navadvīp es un príncipe disfrazado que ha comprendido que la única riqueza real es el afecto de Krishna.

"No temas quedar vacío de orgullo, pues ese vacío es el espacio que Mahāprabhu necesita para entrar. Ser un 'mendigo de amor' no significa ser miserable; significa ser lo suficientemente inteligente como para rechazar las baratijas del prestigio material a cambio del oro del afecto divino. En el reino de Gaura, los que se consideran los últimos son los primeros en sentarse a Su mesa. El orgullo es la frontera que nos separa de la gracia; la humildad es el pasaporte que nos permite cruzarla".

"En el Capítulo 9 aprendemos que la humildad no es baja autoestima; es la lucidez del alma. Mahāprabhu, al actuar como un mendigo de amor, nos muestra que la única forma de atraer al Infinito es a través de un corazón que se reconoce pequeño y necesitado. El orgullo es una muralla; la humildad es el portal abierto de Navadvīp".

Orgullo Material vs. Dignidad Espiritual

Mahārāj advierte que el orgullo por nuestra educación, riqueza o posición es una "falsa piel" que impide que la misericordia entre. La verdadera dignidad del alma es reconocer que somos sirvientes. Ser un "mendigo de amor" es la posición más elevada, porque aquel que no tiene nada propio es el que puede recibirlo todo de Dios.

Esta afirmación toca el núcleo de la ontología de Śrīla Śrīdhara Mahārāj: la dignidad no proviene de lo que poseemos o controlamos, sino de nuestra capacidad de ser canales para la voluntad divina. En el mundo espiritual, la "propiedad privada" es una carga; la "entrega total" es la libertad absoluta.

Śrīmad-Bhāgavatam (11.19.43)

*ādhyo guṇādhyo yaḥ svārthī daridro yas tv asantoṣī
īśvaro yo 'jitendriyaḥ guṇeṣv asakto yaḥ sādhuḥ*

Significado:

"Una persona verdaderamente rica es aquella que posee virtudes espirituales. Aquel que está insatisfecho con sus logros materiales es realmente pobre (*daridro*). Un verdadero controlador (*iśvaro*) es aquel que ha conquistado sus sentidos, y **un santo (*sādhuh*) es aquel que no tiene ningún apego a las posesiones materiales (porque lo ha entregado todo al Señor)**".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj explicaba que mientras tengamos una moneda de "orgullo propio" en el bolsillo, no estiraremos la mano para pedir la gracia. Ser un "mendigo de amor" es reconocer nuestra bancarrota existencial. Solo cuando admitimos que no tenemos nada, Dios nos da Su tesoro más preciado: Su propio corazón. En el mundo material, el sirviente es humillado. En el mundo del Bhakti, ser un "servidor" del Infinito es la posición más alta posible, porque te conecta con la fuente de todo poder y amor. La dignidad del alma es ser un átomo consciente en el cuerpo de la Verdad.

El Ejemplo de Kolavecha Śrīdhara: Este devoto era tan pobre que vendía cortezas de plátano y vivía en una choza con goteras. Pero Mahāprabhu lo llamaba Su amigo más querido y bebía agua de su vasija rota. Śrīdhara era un "mendigo de amor" que poseía al Dueño de todo. Su "nada" era, en realidad, un "Todo" absoluto.

"La verdadera riqueza no se mide por lo que acumulamos, sino por lo mucho que podemos soltar para dejar espacio a la Gracia. Ser un 'mendigo de amor' es la aristocracia del espíritu porque significa que has dejado de mendigar migajas al mundo material para pedir el banquete del éxtasis divino. Como decía Śrīla Śrīdhara Mahārāj, no busques ser el amo de nada; busca ser el sirviente de aquel que lo ama todo. Esa es la única posición que nadie te puede quitar y que te hace infinitamente rico.

CAPÍTULO 10

La Isla de la Escucha (Simantadvīp)

En el camino del principiante, el primer sentido que debe espiritualizarse es el oído. **Śrīla Śrīdhar Mahārāj** nos explica que la "escucha" no es un acto pasivo, sino una recepción activa de la divinidad. Este capítulo es el umbral de la devoción. Aquí, el lector aprende que la "escucha" es un acto de rendición.

En la era de Satya, mientras el Señor Śiva meditaba profundamente en las glorias de Śrī Chaitanya, Pārvatī Devī se acercó a él con una duda en su corazón. Ella veía cómo su esposo, el maestro de los yoguis, lloraba de éxtasis al pronunciar el nombre de "Gaura".

Ella le preguntó: "¿Quién es este Señor que te hace olvidar tu propia meditación? Yo también quiero ser parte de ese amor". Śiva le reveló que en Kali-yuga, el Señor Supremo descendería como el Yuga-avatāra para distribuir un amor que ni siquiera los dioses pueden comprar fácilmente.

Pārvatī se dirigió a Navadvīp y realizó una intensa austeridad. Finalmente, el Señor Gaurāṅga se apareció ante ella, resplandeciente como millones de soles, pero con una dulzura que derretía las piedras.

Abrumada, Pārvatī cayó a Sus pies. El Señor, en Su infinita magnanimidad, tomó el polvo de Sus propios pies y lo colocó en la raya del cabello (Simanta) de la Diosa. Este acto simboliza que el servicio a Gaura es la joya más preciada de la creación, incluso por encima de los poderes universales de la Madre Naturaleza.

El Simanta-smaraṇam: Al colocar el polvo de Sus pies en la raya de su cabello, el Señor santificó toda la energía material. Desde entonces, Simantadvīp es el lugar donde cualquier alma, por más "materialista" que se sienta, puede recibir el regalo de la escucha espiritual.

Sri sisaktakam verso 4

*"na dhanam na janam na sundarīm
kavitām vā jagad-īśa kāmāye
mama janmani janmanīśvare
bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi "*

Significado:

"¡Oh, Señor del Universo!, no deseo riqueza, ni seguidores, ni mujeres hermosas, ni la fama de la poesía. Solo deseo que, vida tras vida, tenga una devoción sin causa por Tus pies de loto".

Este verso refleja exactamente lo que Pārvatī sintió en Simantadvīp: ella, que es la dueña de todas las riquezas materiales del universo, las rechazó todas por una sola gota de devoción (ahaitukī-bhakti).

Pārvatī-devī, anhelaba la medicina que Mahāprabhu trajo. Si la dueña de la energía material (*Māyā*) busca refugio en Navadvīp, ¿qué nos queda a nosotros? Pārvatī no recibió un reino, recibió la **capacidad de escuchar**.

Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.3)

Para que el lector comprenda qué fue lo que Pārvatī descubrió al "escuchar", el verso que describe el fruto maduro del árbol del conocimiento:

*nigama-kalpa-taror galitaṁ phalaṁ
śuka-mukhād amṛta-drava-saṁyutam
pibata bhāgavataṁ rasam ālayan
muhur aho rasikā bhuvī bhāvukāḥ*

Significado:

"¡Oh, hombres expertos y pensativos! Disfruten del *Śrīmad-Bhāgavatam*, el fruto maduro del árbol de los deseos de las literaturas védicas. Emanó de los labios de Śrī Śukadeva Gosvāmī. Por lo tanto, este fruto se ha vuelto aún más sabroso, aunque su jugo nectáreo ya era apetecible para todos, incluidas las almas liberadas".

Pārvatī es quien controla este mundo de sombras, pero en Simantadvīp ella se pone el polvo de los pies de Mahāprabhu en la raya de su cabello (*simanta*). Esto nos enseña que el teísmo no es para "pedir cosas" a Dios, sino para pedirle a Dios que nos permita **escuchar sobre Él**.

Gurú Mahārāj decía que el oído es la boca del alma. En este capítulo, Pārvatī pasa de ser la "proveedora" de comida material a ser una "mendiga" de néctar sonoro.

El pasaje nos dice que Mahāprabhu le reveló a Pārvatī que en la era de Kali, Él aparecería para distribuir el amor que ni siquiera los semidioses conocen. Ella entendió que **escuchar es participar** en ese amor.

"El gesto de Pārvatī en Simantadvīp es una lección de humildad cósmica. Si la Reina del Universo se detiene a escuchar, ¿con cuánta más atención deberíamos hacerlo nosotros? El Capítulo 10 nos enseña que el 'Oído Espiritual' es nuestra conexión más directa con la Realidad. Al escuchar sobre Mahāprabhu, no estamos acumulando datos; estamos permitiendo que el fruto maduro de la devoción entre en nuestra sangre. Como Pārvatī, al poner el polvo de la enseñanza sobre nuestra cabeza, nuestra visión se aclara y el mundo de la ilusión empieza a perder su poder sobre nosotros".

Śrīla Prabhodhānanda Saraswatī:

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 86

*kenāpi divyam amṛtāmṛta-mādhurīṇām
rāsī-kṛtena nayana-dvaya-bhāgya-bhājām
gaureṇa yena nadinā-nalināntare 'smīn
hā hanta hanta harate hṛdayaṃ madīyal*

Significado:

"¡Oh, qué maravilla! Aquella forma dorada, que es la personificación de la dulzura más divina y selecta del néctar, ha aparecido para fortuna de aquellos que poseen ojos para verla. Aquí, en medio de este loto de Navadvīp, ese Señor Gaura ha robado por completo mi corazón".

La expresión "hā hanta hanta" es muy importante en la poesía sánscrita; denota un estado de éxtasis donde las palabras fallan.

Reflexión:

"Si la propia Pārvatī, la reina de la energía material, buscó el polvo de los pies de Gaura para decorar su frente, ¿cuánto más deberíamos nosotros, pequeños buscadores, anhelar esa misma sombra protectora? En Simantadvīp, el mensaje es claro: el éxito de la vida no es controlar el mundo, sino ser controlado por el amor del Señor".

CAPÍTULO 11

El Árbol de los Deseos de Koladvīp

Esta isla es famosa por ser el lugar donde las ofensas se disuelven. Aquí, el Señor muestra que Su criterio para otorgar misericordia no es la pureza previa, sino la sencillez actual.

La Isla de la Humildad (Koladvīpa y Kolavecha Śrīdhara)

En este capítulo, el lector aprenderá que el Señor no se compra con oro, sino con la sinceridad de un corazón que no tiene nada más que ofrecer que su propia verdad.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 68

(Por Śrīla Prabodhānanda Saraswatī)

*adhanya-dhanya-kṛd-guṇaḥ kva nu pṛthau kalau gauravac
cid-amṛta-rasāplutaḥ kva nu jaḍe'pi yo jāyate
prakāśayati yo hṛdi sphuratu me sa gaurāḥ prabhuh
sa nīca-kula-sambhavān api karoti Krishna -priyān*

Significado:

"¿Dónde se puede encontrar en esta era de Kali a alguien tan glorioso como el Señor Gaura, quien convierte a los más desafortunados en almas bendecidas? Él inunda incluso a los más materialistas con el néctar de la conciencia espiritual. Que ese Señor Gaura resplandezca en mi corazón, pues Él convierte incluso a los nacidos en familias humildes en los devotos más queridos de Krishna ".

El Vendedor de Hojas de Plátano

Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos explica que Kolavecha Śrīdhara era tan pobre que vestía harapos, pero era tan rico en amor que Mahāprabhu prefería beber de su taza de hierro rota antes que aceptar las opulencias de los reyes. El lector entenderá que en Koladvīpa, la moneda de cambio es la sinceridad.

Para Śrīla Śrīdhara Mahārāj, la sinceridad era la definición misma de la vida espiritual. Él decía: "La sinceridad es el pasaporte que nos permite cruzar todas las fronteras del universo". Sin ella, hasta el ritual más complejo es solo una cáscara vacía.

Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.2)

**dharmah projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇām satām
vedyaṃ vāstavam atra vastu śivadaṃ tāpa-trayonmūlanam**

Significado:

"En este *Bhāgavata Purāṇa*, se rechazan completamente todas las actividades religiosas motivadas por deseos materiales (*projjhita-kaitavo*). Aquí se expone la verdad más alta, la cual es comprendida por aquellos devotos que son **completamente sinceros y están libres de envidia** (*nirmatsarāṇām*)".

Projjhita-kaitavo (El fin del engaño): La palabra *kaitava* significa "engaño" o "pretensión". Śrīla Śrīdhara Mahārāj explicaba que el mayor engaño es querer algo a cambio de nuestro servicio. La sinceridad en Koladvīpa significa presentarnos ante el Señor tal como somos: sin máscaras, sin títulos y sin demandas.

Saralatā (Simplicidad): Śrīla Govinda Mahārāj siempre enfatizaba que la vida espiritual debe ser simple. Kolavecha Śrīdhara no era un gran erudito, pero era **sincero**. Su "moneda" era su honestidad: él no pretendía ser rico ni santo, solo quería servir. Esa falta de doblez es lo que atrajo a Mahāprabhu.

La Sinceridad como Protección: En Koladvīpa, se dice que el Señor aparece como **Varāha-deva** (el Jabalí), quien rescató a la Tierra del lodo. De la misma manera, la sinceridad es el poder que nos rescata del "lodo" del egoísmo y la hipocresía.

"En Koladvīpa, los valores del mundo se invierten. Mientras el mundo busca la astucia, Mahāprabhu busca la transparencia. La 'sinceridad' no es solo decir la verdad; es la disposición del alma de ser corregida y guiada. Kolavecha Śrīdhara no tenía oro para ofrecer, pero su 'moneda' de sinceridad era tan pesada que el Dueño del Universo se sentía en deuda con él. Este capítulo nos enseña que, si somos lo suficientemente honestos para admitir nuestra necesidad de Gracia, esa misma honestidad nos abre las puertas del tesoro más grande".

El pasatiempo de Mahāprabhu regateando el precio de las hojas de plátano con Śrīdhara es una danza de amor. El Señor "pelea" con Su devoto no por dinero, sino por la dulzura de la relación. El lector aprenderá que Dios quiere nuestra compañía, no nuestras posesiones.

Esta isla representa el servicio (Pāda-sevanam). Como Kolavecha Śrīdhara, el devoto ofrece lo más sencillo (hojas, flores, agua) y el Señor lo convierte en una ofrenda eterna. La "Victoria" en este capítulo es descubrir que somos "afortunados" (dhanya) simplemente porque el Señor se fija en nosotros.

"No te avergüences de tus limitaciones ni de tu falta de conocimiento. Kolavecha Śrīdhara no era un gran erudito ni un hombre rico, pero Mahāprabhu corría hacia él. En este capítulo, ofrece lo que tengas —por pequeño que sea— a la Luna Dorada. Verás que en Sus manos, tu pequeña hoja de plátano se convierte en un trono de gloria espiritual".

Kolavecha Śrīdhara vivía en una choza rota, pero su riqueza era su honestidad. Mahāprabhu iba a su puesto cada día.

El Señor le decía: "Tus calabazas son demasiado caras, ¡me estás robando!". Śrīdhara respondía: "¡Tú eres un joven brāhmaṇa rico, vete a otro lado!".

En una ocasión, Mahāprabhu bebió agua de la jarra de hierro vieja y oxidada de Śrīdhara. Los devotos se horrorizaron por la falta de higiene, pero el Señor exclamó: "¡Esta agua es más dulce que el néctar de los cielos, porque está mezclada con el amor de Mi devoto!".

Mahāprabhu, queriendo glorificar a Su devoto frente a todos, le ofrece sucesivamente: los ocho poderes místicos (*siddhis*), la liberación del ciclo de nacimientos (*mukti*) y, finalmente, el puesto de Indra o Brahmā.

Śrī Caitanya-bhāgavata (Madhya 9.219-220)

Este es el verso donde Śrīdhara, con una sencillez que desarma cualquier rastro de egoísmo, revela qué es lo único que desea su corazón:

*śrīdhara balena — "prabhu, deha eidāna
ye brāhmaṇa kāḍhila mora kholā — sei prāṇa
ye brāhmaṇa mora saṅge karila kandal
janme janme prabhu mora hauka sei pada-tala*

Significado:

"Śrīdhara respondió: '¡Oh, Señor! Si realmente deseas darme una bendición, que sea esta: Que aquel Brāhmaṇa que solía arrebatarme mis cortezas de plátano y pelear conmigo, sea mi Señor vida tras vida. Que yo siempre pueda ser un sirviente a Sus pies de loto'".

Śrīla Śrīdhara Mahārāj comentaba que para un devoto puro, los poderes del universo son como cenizas. Śrīdhara no quería el control del cosmos; quería la "pelea" amorosa con su Señor. El amor es un plano tan elevado que el poder material se vuelve insignificante.

Śrīdhara no pidió una relación de reverencia distante. Pidió que el Señor siguiera siendo ese "Brāhmaṇa travieso" que le robaba. Esto nos enseña que la intimidad (*Rāga*) es superior a cualquier opulencia (*Aiśvarya*).

Mahāprabhu le ofreció todo para mostrarle al mundo que Śrīdhara no era un devoto por necesidad, sino por atracción pura. Su sinceridad no tenía "letra pequeña". No servía para obtener algo; servía porque el servicio era, en sí mismo, su mayor recompensa.

"La lección de Śrīdhara es el golpe final a nuestro orgullo. Él rechazó lo que todos los yoguis y filósofos buscan desesperadamente. En la 'Isla de la Humildad', aprendemos que la sinceridad consiste en preferir el polvo de los pies del Señor a todo el oro del mundo. Al rechazar los poderes del universo, Śrīdhara demostró que quien no tiene nada propio, en realidad lo posee Todo, porque posee el afecto del Dueño de todo. Con este ejemplo, el lector está listo para entrar al último tramo de nuestro viaje: la realización final".

Aquí Mahārāj nos dice que el Señor no busca protocolos, busca afecto natural. Koladwīp es el lugar donde el orgullo del conocimiento se rinde ante la dulzura de la sencillez. En Koladwīp (Aparādh-bhañjan-pāṭ), se nos enseña que servir a los devotos sencillos es la forma más rápida de limpiar nuestro pasado.

CAPÍTULO 12

El Retorno al Corazón (El Yoga Pīṭh hoy)

Llegamos al cierre del volumen, conectando el pasado místico con nuestra realidad presente. Llegamos finalmente al cierre de esta guirnalda, el Capítulo 12. Este no es solo un final, sino una apertura hacia la eternidad. Aquí, el autor deja de lado toda petición material y solo pide una cosa: que el hilo que lo une a los pies de Gaura nunca se rompa. Es la victoria del amor sobre el tiempo y el destino.

En este capítulo de clausura, el lector descubre que el éxito real en la vida no es alcanzar una meta externa, sino quedar permanentemente cautivado por la belleza de Navadvīp. La victoria final es la rendición total.

Śrī Caitanya-candrāmṛta, Verso 143
(Por Śrīla Prabhodhānanda Saraswatī)

*ma bhūj janma-janāntare 'pi bhavatāṃ saṅgo 'dhamāyis tathā
saṅgo 'stu kṣaṇam apy amanda-karuṇā-pūrṇair mahat-pārṣadaiḥ
gaurasya priya-varga-bhakti-rasa-mad-dhārā-pariplāvitair
yan-madhurya-kaṇena hanta sakalaṃ viśva viman-mānasam*

Significado:

"Que en mis futuras vidas nunca tenga la asociación de aquellos que están alejados de la verdad. Por el contrario, que siempre tenga, aunque sea por un instante, la compañía de los grandes asociados del Señor Gaura, quienes desbordan misericordia y están sumergidos en el néctar de la devoción. Una sola gota de la dulzura de esos devotos es suficiente para volver loco de amor al universo entero".

El Destino del Alma

Śrīla Śrīdhara Mahārāj nos explica que el devoto no teme al nacimiento ni a la muerte (janma-janāntare). El temor real no es morir, sino olvidar. La victoria final consiste en que, sin importar en qué cuerpo o mundo estemos, nuestra conexión con la familia de Gaura permanezca intacta.

Śrī Caitanya-candrāmṛta (95)

*kaivalyaṃ narakāyate tridaśa-pūr ākāśa-puṣpāyate
durdāntendriya-kāla-sarpa-paṭalī protkhāta-daṃṣṭrāyate
viśvaṃ pūrṇa-sukhāyate vidhi-mahendrādiś ca kīṭāyate
yat-kāruṇya-kaṭākṣa-vaibhavavatāṃ taṃ gauram eva stumaḥ*

Significado:

"Para aquellos que han recibido incluso un destello de la mirada de misericordia de Śrī Caitanya Mahāprabhu: la liberación (*kaivalya*) parece un infierno; los planetas celestiales parecen flores en el aire (irreales); las serpientes venenosas de los sentidos parecen serpientes a las que se les han arrancado los colmillos; el universo entero se vuelve un lugar de felicidad plena, y los grandes puestos de Brahmā e Indra parecen tan insignificantes como los de un insecto. ¡Glorificamos a ese Señor Gaura!".

Ya no luchamos contra los deseos con temor. Al recibir la gracia de Gaura, los sentidos pierden su veneno. El miedo desaparece porque la "medicina" ha neutralizado el peligro. Refuerza tu cita sobre la dignidad. El devoto, aunque sea un "mendigo de amor", ve los puestos de poder más altos del universo como algo pequeño. Su riqueza es interna y eterna.

El mundo deja de ser un lugar de sufrimiento y olvido para convertirse en un océano de alegría (*pūrṇa-sukhāyate*). La conexión con la familia de Gaura cambia la lente con la que vemos la realidad.

No importa cuán profundo sea el lodo del mundo material, la mirada de Mahāprabhu tiene el poder de convertir ese lodo en loto. El Volumen 4 de 'Jardín del Bhakti' se cierra aquí, pero tu servicio apenas comienza. Has recibido la visión de que nada en este mundo es más grande que el afecto de los Vaiṣṇavas. Ve ahora con la frente en alto, no por orgullo, sino por la dignidad de saberte un sirviente de la Luz. Que el recuerdo de Gaura sea tu brújula, y Su amor, tu único refugio".

La Locura Divina (Viman-mānasam): El verso usa una expresión asombrosa: la dulzura de los devotos vuelve al universo "fuera de sus cabales" (viman-mānasam). No es una locura mental, sino una embriaguez de amor que nos libera de la lógica

fría y calculadora del mundo. El lector entenderá que el amor divino es una fuerza revolucionaria que rompe todas las cadenas.

El Poder de la Asociación: La victoria no es un logro solitario. El autor pide la compañía de los Mahat-pārṣadaiḥ (los grandes asociados). El lector descubrirá que su mayor tesoro es la "guirnalda de devotos" a la que ahora pertenece. La victoria final es saber que caminamos hacia el Infinito de la mano de nuestros maestros.

Reflexión:

"Has llegado al final de este volumen, pero en realidad, acabas de cruzar el umbral. No cierres este libro como quien termina una tarea; ciérralo como quien guarda un mapa de un tesoro que ya ha empezado a encontrar. La victoria final ya es tuya, porque has permitido que el nombre de Gaura entre en tu vida. Ahora, simplemente camina con fe, sabiendo que cada paso en Navadvīp es un paso hacia el abrazo eterno del Amor".

Śrīla Bhakti Vinod Ṭhākur no solo redescubrió el lugar de nacimiento (Yoga Pīṭh), sino que tuvo una visión: una ciudad donde personas de todas las naciones vivirían en armonía bajo el canto de Hari-nām.

El Templo en el Horizonte: Él vio un gran templo surgiendo de la tierra, simbolizando que el conocimiento de Navadvīp iluminaría al mundo entero.

La Enseñanza: Mantener la Conexión a la Distancia

Navadvīp en el Corazón: Mahārāj nos consuela diciendo que el Dhām no es un lugar físico limitado. Si meditamos en estas enseñanzas y servimos a la misión, estamos viviendo en el Yoga Pīṭh, sin importar en qué país estemos.

El Vínculo Eterno: Nuestra conexión con Navadvīp se mantiene a través de la gratitud hacia los maestros que rescataron este néctar para nosotros.

Reflexión:

"Navadvīp es el centro de la generosidad infinita. Hemos recorrido sus islas y sus secretos, no para ser eruditos, sino para convertirnos en pequeños sirvientes en esa

tierra de amor. Que estas doce gotas de néctar alimenten nuestra fe hasta que el Dhām se revele plenamente ante nosotros".

Srila Sridhar Mahārāj cierra diciendo que el Yoga Pīṭh no es un edificio de ladrillos, sino el punto de origen de la Gracia. Cada vez que abrimos este libro, estamos entrando en el Yoga Pīṭh. Nuestra "vuelta a casa" no requiere un avión, sino un cambio de frecuencia en el corazón.

Este verso es la respuesta directa a tu inquietud sobre la **Victoria sobre el Olvido**. Define que la mayor fortuna no es el éxito externo, sino el despertar de esa conexión interna con Mahāprabhu que nos hace invulnerables al tiempo.

Śrī Caitanya-candrāmṛta (143)

*śocantu rāma-caritāni vidūrayantu
kṛṣṇasya kelī-kala-kautuka-koṭir uccaiḥ
gaura-prasāda-kanaka-dyuti-bhāsi-bhakti
bhāvena bhāvya ihānu-dinam mad-ātmā*

Significado:

"Que otros se lamenten estudiando las hazañas de Rāma o se pierdan en las infinitas y juguetonas diversiones de Krishna. Pero que **mi propia alma** (*mad-ātmā*), día tras día (*anu-dinam*), se sumerja y se sature con ese sentimiento devocional (*bhakti-bhāvena*) que brilla con el resplandor dorado de la misericordia de **Śrī Gaura** (*gaura-prasāda-kanaka-dyuti*)".

Prabodhānanda Sarasvatī no está criticando otras formas del Señor, sino que está declarando su **exclusividad amorosa**. Para el devoto de Navadvīp, la forma dorada de Mahāprabhu es la síntesis de toda la belleza y la medicina que el alma necesita.

Anu-dinam (Día tras día): Aquí está la solución al olvido. La victoria no es un evento de una sola vez, sino una **saturación diaria**. Al meditar constantemente en la misericordia de Gaura, el olvido no tiene espacio para entrar. El alma se vuelve "dorada" por asociación.

La Residencia del Alma: El autor pide que su propia alma sea el lugar donde brille esta luz. *"No busques la luz afuera; permite que la misericordia de Gaura brille en tu propia conciencia".*

"Llegamos al final de este viaje por el cuarto volumen, y lo hacemos con la oración de los grandes maestros. El secreto para no olvidar, para no temer y para vivir con dignidad, es permitir que nuestro ser se tiña del color de la misericordia de Mahāprabhu. Que este 'Jardín del Bhakti' que has cultivado en estas páginas no sea solo un recuerdo, sino una realidad viva que brille en tu alma 'anu-dinam', día tras día. Si tienes la luz dorada de Gaura en tu corazón, nunca estarás a oscuras, no importa en qué rincón del universo te encuentres. ¡Jaya Śrī Gaura-kiśora!"

LAS DIEZ OFENSAS AL SANTO DHAM

- 1) Faltarle el respeto a Śrī Gurú y a los sādhus, quienes son los reveladores de el Dham.
- 2) Considerar al Dhām temporal.
- 3) Dañar a los residentes y visitantes del Dhām, o juzgarlos por su nacimiento.
- 4) Residir en el Dhām y participar en actividades mundanas.
- 5) Ganar dinero o hacer negocios con la adoración a la Deidad en el pretexto de servir al Dhām.
- 6) Considerar al Dhām igual a los lugares de los semidioses o terreno material.
- 7) Considerar que se puede pecar (y ser absuelto) porque se reside en el Dhām.
- 8) Considerar a Nabadwīp diferente de Vṛndāvan.
- 9) Criticar las escrituras que glorifican al Dhām.
- 10) Considerar las glorias del Dhām son alabanzas exageradas o imaginarias.

GLOSARIO

El Diccionario del Corazón (Jardín del Bhakti Vol. 4)

I. Conceptos de la Misión y la Gracia

Anarpita-carīm: Literalmente "no otorgado previamente". Se refiere a la exclusividad de la misión de Mahāprabhu; Él trajo un tesoro (el amor conyugal por Dios) que no se entrega en ninguna otra era.

Audārya: La cualidad de la generosidad suprema. Es la característica distintiva de Navadvīp, donde el Señor ignora las ofensas y entrega el amor divino sin pedir nada a cambio.

Kāruṇya-katākṣa: "Una mirada de misericordia". En el Capítulo 1 vimos que una sola mirada de Gaura es más poderosa que mil años de meditación.

Sva-bhakti-śrīyam: La opulencia (śrī) de Su propia (sva) devoción. Es el regalo que Mahāprabhu nos da: Su propio sentimiento interno de amor por Krishna.

II. Términos de la Experiencia Interna

Amṛta: Néctar. En el contexto de Simantadvīp, se refiere al sonido divino que, al entrar por el oído, elimina la muerte (lo que no es eterno).

Antaḥ-prakāśam: Revelación interna. El proceso por el cual la verdad no se aprende, sino que "amanece" dentro del corazón del devoto.

Bhāva: Sentimiento espiritual profundo. Es la etapa donde la devoción deja de ser una práctica y se convierte en una emoción natural y constante.

Sakhī-bheṣa: El humor o sentimiento de una servidora íntima (sakhī). Representa la humildad total y el deseo exclusivo de servir al placer de la Pareja Divina.

Śraddhā: Fe. Śrīla Śrīdhara Mahārāja la define como la "luz del mundo espiritual" que nos permite percibir la realidad más allá de los sentidos.

Ujjvala-rasa: El néctar más brillante o radiante. Se refiere a la relación más íntima y elevada con la Divinidad (madhurya-rasa).

III. Geografía Sagrada y Metafísica

Ā-jānu-bāhu: "Brazos que llegan a las rodillas". Un rasgo físico de los Mahā-puruṣas (seres divinos) que denota su capacidad para abrazar y proteger a todas las almas.

Gauḍa-maṇḍala: La región sagrada de Bengala donde Mahāprabhu realizó Sus pasatiempos. Se considera una extensión directa del mundo espiritual.

Kaivalya: La liberación monista (fundirse en lo impersonal). En nuestra obra, se describe como "infernial" porque carece del sabor del servicio amoroso.

Nava-khaṇḍa-nivāsa: El residente de las nueve islas (Navadvīp). Resalta que el Señor Gaura nunca deja Su tierra sagrada de misericordia.

IV. La Práctica y el Linaje

Mahat-pārṣadaiḥ: Los grandes asociados del Señor. Son las almas eternamente liberadas que acompañan a Mahāprabhu para ayudarnos a nosotros a regresar a casa.

Nāma-prasāda: La misericordia del Santo Nombre. La idea de que el nombre de Dios no es un sonido material, sino la Divinidad misma descendiendo para purificarnos.

Satām: Los santos o devotos puros. Según el verso de Rūpa Goswāmī que usamos para el prefacio, ellos son la única fuente de donde surge la bhakti.

Tṛṇa-mukha: "Con una brizna de hierba en la boca". Un gesto tradicional de humildad extrema que indica que el devoto se siente más bajo que el suelo que pisa.

Paramakaruna Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram, Caracas, Venezuela

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

OR Dirección

QR Pagina Web

Programa Espiritual del Templo de Paramakaruna
(Sadhana Bhakti)

Mañana	Lunes a Domingo Mediodia	Tarde Noche
04:35:00 a. m. Guru Arotiki	11:35:00 a. m. Guru Arotiki	05:35:00 p. m. Guru Arotiki
05:00:00 a. m. Mangol Arotiki	12:00:00 p. m. Bhoga Arotiki	06:00:00 p. m. Sundar Arotiki
05:30:00 a. m. Tulsi Arotiki	01:00:00 p. m. Prasadam	06:30:00 p. m. Tulsi Arotiki
05:45:00 a. m. Bhajan		06:45:00 p. m. Bhajan
06:30:00 a. m. Lectura		07:30:00 p. m. Lectura
08:00:00 a. m. Prasadam		08:00:00 p. m. Prasadam
	Domingo	
	11:35:00 a. m. Guru Arotiki	
	12:00:00 p. m. Arotiki	
	12:00:00 p. m. Bhajan	
	02:00:00 p. m. Clase	
	03:00:00 p. m. Prasadam	

Nota:

Festivales y Celebraciones especiales es el mismo horario del Domingo.

aparādhā-sahasra-bhājanam
tyakta-trāpyam adhamam ca mām vibho
dayayānukampasva ca prabho
caraṇābja-rajās-tiraskuru

Stotra-ratna (Verso 21). Srila
Yamunacharya

"¡Oh, Señor! Soy el receptáculo de miles de ofensas. He abandonado toda vergüenza y soy el más caído de todos. Sin embargo, mi Señor, te ruego que por Tu propia y dulce voluntad tengas compasión de mí y me purifiques con el polvo de Tus pies de loto".

