

Śrī Upadeś

(Instrucción, Guía Espiritual)

por

Su Divina Gracia

Oṃ Viṣṇupād Śrīla Bhakti

Nirmal Āchārya Mahārāj

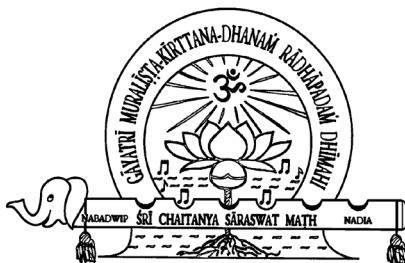
Todas las Glorias a Śrī Guru y Śrī Gaurāṅga

Śrī Upadeś

Instrucción, Guía Espiritual

*Compilado con base en los discursos que emanan
del corazón de Ananta-śrī-vibhūṣita Om Viṣṇupād
Paramahaṁsa-kula-chūdāmaṇi Viśva-vareṇya
Śrī Śrīmad Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj*

— { Volumen 4 } —

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

© 2020 Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Todos los derechos reservados por
El Sevaite-Presidente-Acharya,
Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,
Kolerganj, P.O. Nabadwīp,
Dist. Nadia, West Bengal 741302, India

Dirección de internet
scsmathinternational.com
info@scsmathinternational.com

Presentación

Publicado por el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh para el placer y por la misericordia sin causa de Sri Gurupadpadma Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj por Śrīpād Bhakti Tilak Niriha Mahārāj en el día sagrado de la aparición de Śrīmān Mahāprabhu en 2020 (535 Gaurabda). Traducido al inglés y al español y publicado por la orden de Su Divina Gracia el día sagrado de la aparición de Śrī Gaurasundar del mismo año.

Impresión

Giri Print Service
91-A, Baithakkhana Road,
Kolkata 700009, India

Contenido

Prefacio.....	1
La guía de Śrī Śrīla Guru Mahārāj (Upadeśāvalī).....	5
La firme determinación es el medio para progresar en la conciencia de Kṛṣṇa	10
Un mal día es un día sin Śrī Hari-kathā	14
La práctica verdadera solo es posible si tienes sinceridad	22
Sirve de acuerdo a tu calificación	26
El servicio incondicional es el medio para el beneficio espiritual	32
El servicio casto trae un rápido progreso en la vida de práctica.....	37
Gradación de la práctica devocional: el practicante, el líder y el autorrealizado	43
Toda la vida es vida de servicio	46
El Śrī Vighraha līlā del Señor en el mundo material	49
La dulce relación eterna entre guru y discípulo	52
Servicio trae más servicio	57
La auto-sumisión es servicio a Kṛṣṇa con todos tus sentidos	60
El alma de la vida de práctica es hacer feliz a tu objeto de servicio.....	63
En la vida de un devoto, el servicio es el voto, el servicio es la fuerza vital, el servicio es el deber	68
La adoración más elevada de Śrī Gaurasundar es a través del saṅkīrtan	74
Śrī Dhām Mayapur-el corazón de Śrīla Prabhupād.....	77
Śrī Gaurasundar es feliz con el saṅkīrtan de los Vaiṣṇavas puros ...	78
“En los días en que veo servicio devocional en mi hogar...”	82
“Dīna kṛṣṇa-dāsa kahe nāma-saṅkīrtan”	87
El ideal para predicar Hari-kathā.....	91
“La rendición de los devotos en el momento de la iniciación”	93
La diferencia sutil entre jñāna-yoga y bhakti-yoga	96
“Kṛṣṇa es el único controlador, todos los demás son Sus sirvientes” ..	101
Śrī Gurudev es el centro del corazón del discípulo.....	106
“Jaya jaya-ujjvala-rasa sarva-rasa-sāra”	108
El servicio de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa por la misericordia de	

Śrī Śrī Nitāi	111
El beneficio garantizado del servicio al Señor.....	114
El corazón de la devoción es la vida en búsqueda de la felicidad de Kṛṣṇa	117
Escasez de gurus y discípulos en este mundo.....	120
“Libre asociación y no devotos—dos tipos de mala asociación”	124
Śikṣāmṛta de Śrīla Rūpa Goswāmī (El Néctar de la instrucción)..	129
La asociación con mujeres debe ser absolutamente rechazada	133
Cocinar y vestir a las Deidades, son las ramas principales del servicio a la Deidad	136
Los Vaiṣṇavas allegados son adorables para todos.....	138
Conocimiento trascendental y conocimiento de la relación.....	142
Satisfacer al Señor es la vida misma del Śrī Chaitanya Sāraswat Kṛṣṇānuśīlana Saṅgha	144
Casta adherencia al guru y la misericordia de la Gauḍīya Guru- varga	150
La gloria y naturaleza de Śrī Śrī Guru.....	158
El misericordioso Śrī Śrī Gaura Hari	166
Devoción: la felicidad máxima del alma	175
La asociación y la misericordia de Śrī Gurupādpadma otorgan amor divino	182
Los sagrados discursos de Śrī Śrīla Guru Mahārāj	188
El supremamente magnánimo Śrī Gaurasundar	204
Tema: Śrī Śrī Baladev Tattva	232
La meta última de la vida es el servicio a Dios	248
El Señor aparece para rescatar a las almas jīvas.....	267
Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura y la distinción en la línea que presentó .	269
El néctar de la instrucción de Śrī Śrīla Rūpa Goswāmīpād	284
La aspiración eterna por asociación de Śrī Guru y los Vaiṣṇavas	300
El Śikṣāmṛta de Śrī Śrīla Rūpa Goswāmīpād (El néctar de la instrucción)	307
La devoción pura y su práctica.....	315
El servicio devocional más elevado	345
Lista de libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh	354
Templos y centros de prédica del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh..	356

Brahmā-Madhva-Gauḍīya Sampradaya

(Nuestra sucesión discipular)

Bhagavan Śrī Kṛṣṇa

↓
Śrī Brahmā

↓
Śrī Nārada Goswāmī

↓
Śrī Dvāpāyana Vyāsadeva

↓
Śrī Madhva Āchārya

↓
Śrī Padmanābha

↓
Śrī Nṛhari Tīrtha

↓
Śrī Mādhava Āchārya

↓
Śrī Akṣobhya

↓
Śrī Jayatīrtha

↓
Śrī Jñānasindhu

↓
Śrī Dayānidhi

↓
Śrī Vidyānidhi

↓
Śrī Rajendra

↓
Śrī Jayadharma

↓
Śrī Puruṣottama

↓
Śrī Brahmanya Tīrtha

↓
Śrī Vyāsa Tīrtha

↓
Śrī Lakṣmīpati

Śrīla Mādhavendra Purī

↓
Śrī Īśvara Purī (Nityananda Prabhu,
Advaita Āchārya)

↓
Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Mahāprabhu

↓
Śrīla Rūpa Goswāmī (Svarūpa
Dāmodara, Sanatāna Goswāmī)

↓
Śrīla Raghunātha Dāsa Goswāmī, Śrīla
Jīva Goswāmī

↓
Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Goswāmī

↓
Śrīla Narottama Dāsa Ṭhākura

↓
Śrīla Viśvanātha Chakravartī Ṭhākura

↓
Śrīla Baladeva Vidyābhūṣana

↓
Śrīla Jagannātha Dāsa Bābājī Mahārāja

↓
Śrīla Sacchidānanda Bhakti Vinod
Ṭhākura

↓
Śrīla Gaura Kiśora Dāsa Bābājī Mahārāja

↓
Bhagavan Śrīla Bhakti Siddhānta
Sārasvatī Ṭhākura Prabhupāda

↓
Śrīla Bhakti Rakṣaka Śrīdhara Dev-
Goswāmī Mahārāja

↓
Śrīla Bhakti Sundara Govinda Dev-
Goswāmī Mahārāja

↓
Śrīla Bhakti Nirmala Āchārya Mahārāja

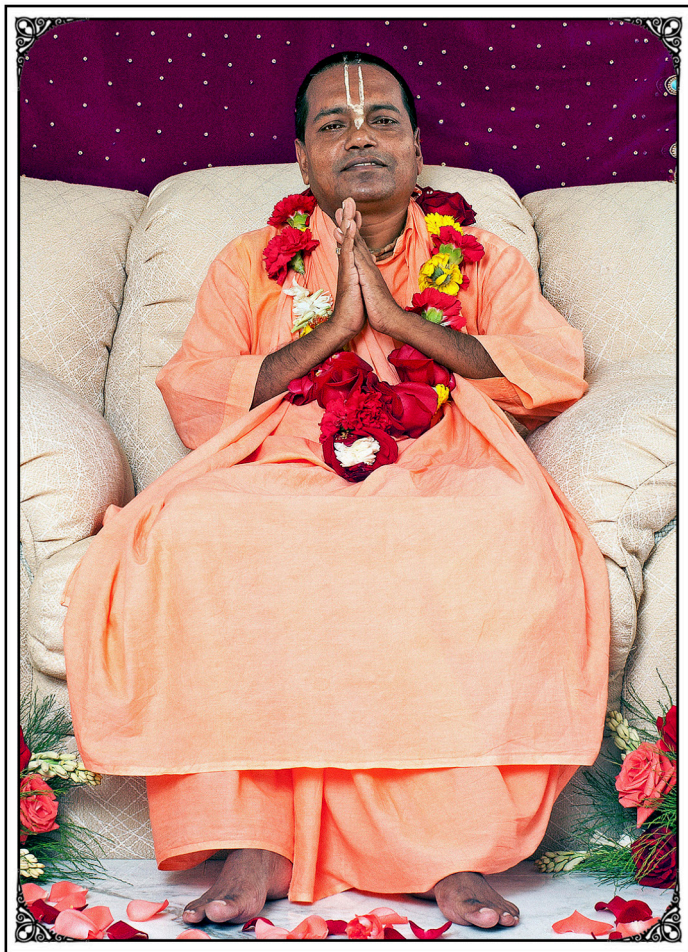
- {Praṇām-mantra} -

**pūjya-śrī-guru-varga-vandita-mahābhāvanvitāyā sadā
paurvāparya-paramparā-prachalita-prājya-pramūrtākṛteḥ
bhakter nirmala-nirjharasya nibhṛtaṁ saṁrakṣakaṁ sādaram
vande śrī-gurudevam ānata-śirā āchārya-varyaṁ nijam**

“Postro mi cabeza en eterna reverencia a mi Gurudev, Śrīla Bhakti Nirmal Āchāryya Mahārāj, el mejor de los Āchāryas. Él es el eterno vigilante, guardián inquebrantable de la corriente de la devoción pura cuya forma más excelsa—la dedicación exclusiva a Mahābhāva, Śrīmatī Rādhārāṇī—fluye desde nuestra muy adorable Śrī Rūpānuga Guru-varga”.

**prerakaṁ prāchya-pāśchātya-śiṣyānāṁ bhakti-vartmani
bhakti-nirmalam-āchārya-svāmināṁ praṇamāmy aham**

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Svāmī Bhakti Nirmal Āchārya, quien inspira enérgicamente a todos los discípulos orientales y occidentales en el sendero de la devoción pura”.

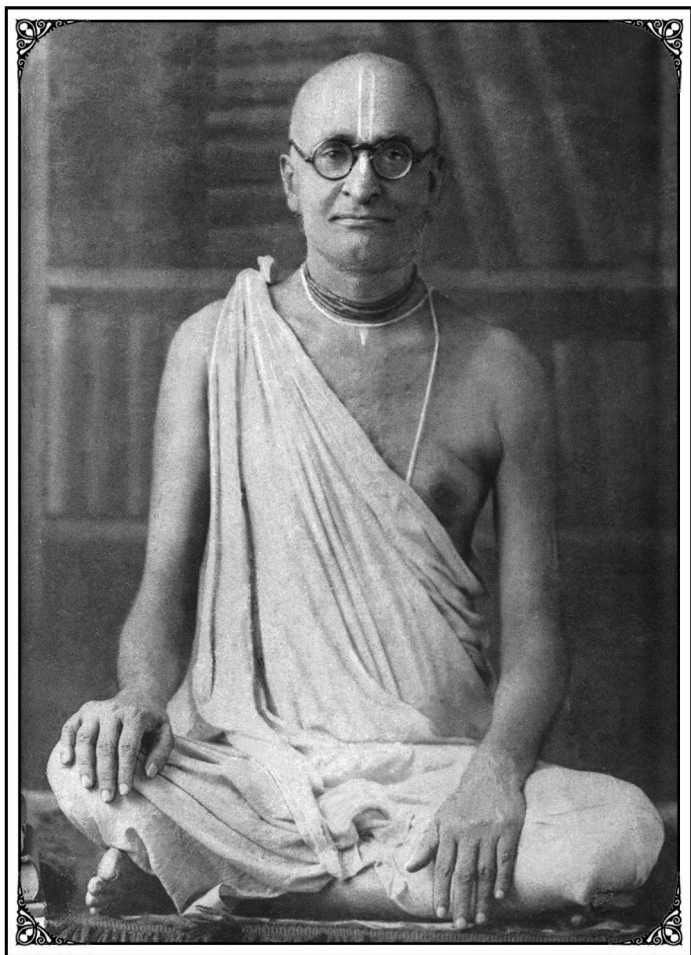
*Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj,
el sucesor Sevāite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya
Sāraswat Maṭh, el actual titular de la corriente de la devoción
pura en la línea de Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu*

*Su Divina Gracia Jagad-Guru Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj,
el Sevāite-Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*

*Su Divina Gracia Jagad-Guru Om Viṣṇupād
Śrīla Bhakti Raksak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj,
el Fundador-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*

*Bhagavān Śrīla Bhakti Siddhānta Sārasvatī Ṭhākura Prabhupāda,
el Fundador-Āchārya de la Śrī Gauḍīya Maṭh y quien revive en la
era moderna el movimiento y la concepción de
Śrī Chaitanya Mahāprabhu.*

Todas las glorias a Śrī Guru y Śrī Gaurāṅga

Prefacio

Ya se han publicado los volúmenes primero, segundo y tercero del *Śrī Upadeś* (Instrucción, ediciones en Bengalí) compuestas a partir de los sagrados y nectóreos discursos (*hari-kathā*) que emanan de la boca sagrada del supremamente adorable Śrī Gurupādpadma, el actual Presidente-Āchārya del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj. Esta alma caída ha tenido la oportunidad de tener la asociación de Śrīla Āchārya Mahārāj durante los programas de prédica en varios festivales y en diversas aldeas. En estas reuniones espirituales, Su Divina Gracia brindó luz acerca de la sagrada guía de Bhagavān Śrī Śrīla Bhakti Siddhānta Sāraswatī Ṭhākur, el preservador de la Śrī Gauḍīya Vaiṣṇava *sampradāya* y quien estableció la prédica mundial de *śrī-bhakti-siddhānta-vāṇī* (las enseñanzas de la concepción devocional pura), así como también los sagrados discursos del Fundador-Āchārya de este sagrado Maṭh, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj y los *hṛt-karṇa-rasāyana kathā* (discursos que son placenteros al oído y al corazón) de mi Śrī Param Gurudev, el Sevāite-Āchārya de este sagrado Maṭh, Om Viṣṇupād Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj.

Hoy, en este día de luna llena de *gaura pūrṇimā*, es el día de la aparición de Śrīman Mahārabhu, la misericordia personificada. Adorando este día sumamente auspicioso el cual otorga la liberación y deseando la purificación de su alma, esta alma envuelta en ignorancia ha expresado su deseo de publicar el cuarto volumen de *Śrī Upadeś* basado en las sagradas conversaciones que emanan de la boca de loto de Śrī Gurupādpadma. Por lo tanto, este libro sagrado contiene muchas soluciones espirituales

que garantizan lo auspicioso. Los lectores que buscan beneficios espirituales seguramente obtendrán saciedad de su hambre y se sentirán nutridos y satisfechos por los temas contenidos aquí.

¡Oh lectores *adoṣa-daraśī* (quienes no ven faltas en los demás)! Mi plegaria es que puedan perdonar mi descalificación en los asuntos de publicación, mi falta de apego al servicio a los devotos de los supremamente misericordiosos Śrī Śrī Gaura-Nityānanda, así como también todos los errores y faltas que han contaminado este libro sagrado.

Humildemente,
el muy pobre y bajo,
Editor (de la edición original Bengálí)
(Śrī Bhakti Tilak Nirīha)

Śrī Upadeś

• Volumen 4 •

*Discursos nectáreos y auspiciosos que emanan de
la sagrada boca de loto de Ananta-śrī-vibhūṣita Om
Viṣṇupād Paramahaṁsa-kula-chūḍāmaṇi Jagad-Guru
Śrī Śrīmad Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj*

Todas las glorias a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga

La Guía de Śrī Śrīla Guru Mahārāj (Upadeśāvalī)

**El servicio a Śrī Śrī Gaurasundar es la ocupación
más elevada en el sendero del *kīrtan***

Nuestro venerado Śrīla Guru Mahārāj le dijo una vez a Śrīla Gurudev: “Tienes una voz muy hermosa, hay dulzura en tu *kīrtan*, pero el *kīrtan* debe cantarse con corazón y alma”.

Si puedes derramar todo tu ser en el *kīrtan*, entonces será auspicioso. Cuando cantas el *kīrtan* para Su felicidad con corazón y alma, Śrī Śrī Gaurasundar se pone muy feliz. Lo emociona, lo agita. La Deidad es muy magnánima, es muy misericordiosa con todos ustedes—vive aquí bajo el nombre de ‘Śrī Gāndharvikā Govindasundar’. Él otorga Su misericordia a muchas almas, Él atrae a muchas almas. Él está cambiando el destino de muchas personas. Muchas personas ven Su maravillosa forma dulce y encantadora y se sientan frente a Él en el templo, hipnotizados. Su brillante belleza aparece en los corazones de estas almas afortunadas y las ilumina. El servicio más apropiado a Śrī Govindajī se realiza siguiendo el sendero del *kīrtan*. Hay tres tipos de *kīrtan*. El *kīrtan* se puede cantar con *karatālas* y *mṛdaṅga* junto con muchas personas para la satisfacción del Señor. Este tipo de *kīrtan* es común, todos pueden entenderlo. Cuando uno da una clase también es *kīrtan*. Cuando uno da una clase, o una conferencia, uno realiza un *kīrtan* que encanta y atrae el corazón del Señor. Si alguien habla acerca de las glorias (*kīrtan*) de Su Nombre, forma, cualidades, pasatiempos, asociados, etc. también sirven a Śrī Śrī Gaurasundar (practican conciencia de Kṛṣṇa); y cuando alguien ejecuta ‘*bṛhat mṛdaṅga*’ y publica libros sagrados devocionales

con la ayuda de una imprenta, también se ocupa en el *kīrtan* del Señor. Cuando realizas *kīrtan* con *karatālas* y *mṛdaṅga*, éste está limitado a un lugar, pero en *bṛhat mṛdaṅga kīrtan*, la palabra del Señor se difunde en muchos países, en muchos lugares. Nuestro venerado Śrīla Prabhupād se dedicaba principalmente al *kīrtan* a través de conferencias y al *bṛhat mṛdaṅga*. Como resultado de esto el mensaje de Śrī Śrī Gaurasundar se extendió por toda India e incluso en el extranjero. Al escuchar el *kīrtan* de Śrīla Prabhupād del Señor de su corazón, Śrī Śrī Gaurasundar se conmovió. Śrīla Prabhupād lo adoró a través del *kīrtan*—con todo su ser. Él es tan misericordioso, tan compasivo—su estilo de escritura es maravilloso. Śrīla Prabhupād se dedicaba principalmente a los dos últimos tipos de *kīrtan*—muy raramente cantaba *kīrtan*. Quizás, la melodía y el ritmo no estaban presentes, por eso muchas personas no lo escucharon cantar *kīrtan*. Muy pocos de los que todavía están con nosotros escucharon a Śrīla Prabhupād cantar. A excepción de sus queridos asociados íntimos, no muchos han escuchado de su boca este tipo de *kīrtan*. Diciendo esto y estando abrumado por los intensos sentimientos, Śrīla Guru Mahārāj llora con el corazón lleno de lágrimas... El *kīrtan* despierta el servicio a Śrī Śrī Gaurasundar y a la Deidad más elevada de Śrī Śrī Gaura-Nityānanda.

yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair yajanti hi sumedhasaḥ

“Aquellos que son inteligentes adorarán al Señor a través del saṅkīrtan-yajña”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.5.32)

Aquellos que son inteligentes, que son diplomáticos y expertos adorarán siempre a Śrī Śrī Gaurasundar a través del *kīrtan*. Śrīla Rūpa Goswāmīpād compuso muchos libros sagrados y poemas en sánscrito y adoró al Señor a través de eso—él mostró a los devotos y practicantes el sendero para practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Śrīla Sanātan Goswāmīpād

y Śrīla Jīva Goswāmīpād también adoraron al Señor Śrī Śrī Gaurasundar a través de tal *kīrtan*—ellos también compusieron libros sagrados. La línea de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur surgió después de la aparición de ellos. Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur y Śrīla Prabhupād predicaron mayormente con corazón y alma, dieron su ser entero para predicar el mensaje de Śrī Śrī Gaurasundar: “*Namaste gaura-vāṇī-śrī-mūrtaye dīnatāriṇe*—rindo homenaje a la personificación del mensaje de Śrī Gaurasundar”. Hay muchos gurus en todas partes, pero tal personificación de la felicidad en el servicio a Śrī Śrī Gaurasundar no se puede ver en ningún otro lugar. Hipnotizado por el *kīrtan* de Śrīla Prabhupād, Śrī Śrī Govindasundar jīu apareció y ahora se ha quedado aquí.

El ideal de servicio pulcro al Señor en el sendero de la adoración a la Deidad

No es cierto que el Señor no pueda ser servido a través de la adoración de Su Deidad. Si lo alimentas con buena comida, si lo vistes con ropa agradable, si lo decoras con bellos ornamentos, Él se complace. Sin embargo, se complace más cuando es adorado por el *kīrtan* de los Gauḍīya Vaiṣṇavas en lugar de la adoración a Su Deidad. Śrīmān Prabhu ha derramado su corazón y alma en el servicio de Śrī Govindasundar jīu. Muy viejo, frágil y débil, continúa sirviendo a su más querida Señoría. Cuanto entusiasmo tiene en su servicio—este servicio es su vida. Su Śrī Śrī Gaurasundar toma muy buenas preparaciones—el Señor está muy feliz de comerlas. Encantado por el entrañable servicio del Prabhu, el Señor acepta el servicio de Śrīmān Prabhu y se siente agradecido y afortunado. No hay suciedad en él—su recinto interno es completamente limpio. Mucha gente se ríe de él y lo ridiculiza, mucha gente lo intimida (“¡Oh, me has dado tan poca leche!”), mucha gente pelea con él; pero hay muy pocos Vaiṣṇavas como Śrīmān Prabhu. Cuando lo veo, siento una gran

alegría. Él me agrada mucho. Todo el abuso y los elogios no pueden tocarlo. Él solo sirve a sus amadas Señorías con amor sincero, sin descanso; él nunca es negligente en su servicio. ¡Cuán hermoso es esto! ¡Cuán grande es! Al decir esto, Śrīla Guru Mahārāj nuevamente llora al estar sobrecogido por los intensos sentimientos.

**Śrī Śrī Gaurasundar está mucho más feliz con la adoración
a través del *kīrtan* que a través de *archan***

Śrī Śrī Gaurasundar está mucho más complacido con la adoración a través del *kīrtan* que en lugar de la adoración a Su Deidad (*archan*). Muchos cantan *kīrtan* para impresionar a otros, pero es muy poco probable que esto traiga consigo cualquier beneficio particular. Si hay audiencia, uno está feliz de dar una clase, de dar un discurso, cantar un *kīrtan* o bailar; ellos no piensan mucho en la felicidad del objeto de su adoración. Ya sea que exista audiencia o no, Sus Señorías pueden escucharlo. Él es ‘*priya-śravā*’ y ‘*sruta-śravā*’ (le encanta escuchar, es el mejor oyente). Aquellos que cantan *kīrtan* luchando por agradar al Señor, se convierten en los más beneficiados. Si no hay nadie que escuche, es aún mejor porque tu amado más querido está solo allí. Tal como cuando una esposa sirve a su esposo, ¿alguien ve ese servicio? “¡Mira, mira! ¡Mira cómo estoy sirviendo a mi esposo!”—una esposa casta o virtuosa nunca lo hará así. Exactamente de la misma manera, los verdaderos sirvientes amorosos no sirven a Śrī Gaurasundar para que otros puedan escucharlo o verlo. No canto el Santo Nombre para impresionar a alguien; de la misma manera daré una clase, cantaré *kīrtan*, danzaré—para Él, para que Él lo escuche. Esto debe traer un resultado muy rápido. Esto es 100% verdad. Si sirves al Señor de acuerdo a tu calificación, progresarás en el sendero de la devoción muy rápidamente. Algunos son buenos para coleccionar

(mendigar). “Incluso si tú me das dos rupias, con eso serviré al Señor”—el Señor es feliz con esto. Algunos traen dinero, pero se quedan con ese dinero destinado para el servicio, para ellos mismos—esto trae inauspiciosidad. Es necesario sumergirse en el océano del servicio extrayendo las melosidades del amor sincero de tu corazón. Śrīman Prabhu no tiene ningún sentido del día o régimen—tan solo sirve, su vida se satisface a través de ese servicio. Si alguien viene o no viene, continúa con su servicio hasta las diez y doce de la noche. Su pluma sigue escribiendo. Śrīmān Prabhu canta *kīrtans* en la mañana—ya sea que alguien venga o no, él continúa cantando *kīrtans*. Si viene alguien, bien; si nadie viene, no hay pérdida—él continúa cantando *kīrtan* para su Señor. Śrīla Prabhupād solía decir: “Si alguien hace el servicio o el *kīrtan* de Śrī Śrī Gaurasundar o no, no importa, pero yo lo haré”.

Śrīmān Prabhu cocina mucho y alimenta a Sus Señorías, pero él mismo nunca toma ni una gota de ese *prasād*: les dice a todos que distribuyan ese *prasād*. Se lo da a todos, pero no toma nada para él mismo. Él dice: “Esto es para mi beneficio”. ¡Qué gran Vaiṣṇava es! Pueden entenderlo en este artículo.

La firme determinación es el medio para progresar en la conciencia de Kṛṣṇa

Esta mañana, Śrī Śrīla Guru Mahārāj observó a Śrīpād Prabhu y dijo: “Te saqué en un momento crucial de tu vida, pero debido a que habías tomado una decisión equivocada, tu vida espiritual estaba casi destruida. Si te hubieras ido directamente en ese momento (si hubieras ignorado el sentido del deber y en vez de eso hubieras venido aquí), entonces tu vida habría dado otro giro. Tu madre, esposa e hijos son monstruos demoníacos (*Māyā-rākṣasīs*). Puede ser madre, pero come carne y bebe la sangre de sus hijos. Tus hijos están creciendo y tu salud se está deteriorando. Debido a esto, tu cautiverio material se ha vuelto aún más denso. Has escuchado algo acerca del mensaje de Śrīman Mahāprabhu—no pudiste disfrutar una vida familiar como un materialista plenamente establecido y abandonaste el servicio de Śrī Śrīman Mahāprabhu—no pudiste sumergirte por completo en ninguno de los dos lados”.

Le señaló a Śrīpād Prabhu: “Uno debe tener una enorme fortuna para poder practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Uno no puede servir al Señor con solo un poco de fortuna. Muchos vienen al templo, pero después de unos días abandonan la conciencia de Kṛṣṇa y se van. Entonces se puede entender que no tenían suficiente buena fortuna. Hay mucho comportamiento adverso en el templo—tomar ganja, insultar a otros, patear a otros, golpear a otros con una escoba, no dar suficiente comida, etc.—todo esto crea un ambiente incómodo y problemático. Muchos se desbalancean en este punto y abandonan la conciencia de Kṛṣṇa. Entonces debemos entender que tales personas no han obtenido una fe fuerte. No importa qué tipo de mala conducta,

abuso, regaño o insulto surjan, ‘*myāya chhoḍuṅgā nehi*’: me aferro a Tus pies, ¡Oh Señor!, No abandonaré Tu servicio. Lo que sea que venga, incluso si no me dan comida, cualquier insulto que me arrojen, nunca abandonaré Tu servicio. He venido a la casa de mi guru—¿dónde más puedo ir?”

Aquí, Śrīla Guru Mahārāj habló acerca del comienzo de su vida en el Maṭh: “Cuando llegué al Maṭh por primera vez, nadie me dio honor, ni siquiera me dieron de comer. A menudo visité algunos hombres influyentes e incluso intentaron golpearme. Aun así no abandoné el templo. Pase lo que pase, no abandonaré Tu servicio, Prabhu. He tenido esta determinación desde el principio, es por eso que todos estos malos tratos no pudieron afectarme. Los enemigos dentro de mí son más fuertes que todos estos enemigos externos. Los enemigos internos son la falta de fe, la negligencia en el servicio. ‘Estoy siendo maltratado, me he quedado en el templo y veo que es inútil—me iré y me casaré de nuevo. Ya he visto el disfrute aquí, ahora déjenme ir y ver el placer de la vida matrimonial’. Hemos visto tantas almas en el zoológico. Muchas almas *jīvas* vienen al templo después de haberse casado, pero viendo los problemas aquí en el templo, piensan que es mejor vivir una vida familiar. Además, muchos vienen a una edad temprana y después de algunos días deciden casarse—vuelven a su hogar, se casan y nuevamente se hunden en la vida material. Al igual que en el zoológico, todo tipo de aves gorjean y chillan, los monos hacen muecas mostrando sus dientes; de la misma manera los deseos materiales obstruyen en uno la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa”.

Śrīla Guru Mahārāj le dijo a Śrīpād Prabhu: “Te han dado una habitación separada. Te han dado respeto, honor, te han recibido cordialmente, pero si un día no recibes tal trato respetuoso, tendrás que dormir en el *nāṭya-mandir*; si te enfermas, nadie te dará medicamentos—entonces dirás que esto es abuso y

abandonarás la conciencia de Kṛṣṇa.

Cuando Gurudev me regaña o alguien me insulta, abandono la conciencia de Kṛṣṇa—¿te suena familiar este tipo de mentalidad?

Particularmente no reprendo ni disciplino a nadie porque no existen discípulos adecuados que puedan ser corregidos. Si consigo alguna posición aquí, si me siento halagado, entonces me quedaré en el templo; y cuando seas severamente reprendido, dirás: ‘Eso es todo. *Daṇḍavat*’. Si a Gurudev no le agrado, entonces ¿qué más puedo esperar? Me regaña, me odia, entonces ¿de qué sirve quedarse en el templo? Śrīla Prabhupād dijo: ‘Todo el mundo es mi guru, no tengo discípulos’. Por eso él nunca regañó a cualquiera. Yo también; incluso si he regañado a alguien, no recuerdo haberlo hecho. Además, si regaño a alguien, puedo ofenderlo. Por eso no regaño a nadie.

‘He tomado un guru, pero no aceptaré su regaño’—entonces pueden entender que este no es un discípulo. Hay una semilla de beneficio espiritual plantada dentro del regaño”.

Śrīla Guru Mahārāj le dijo a Śrīpād Prabhu: “Si alguien te habla mal, te patear, te golpea con una escoba, ¿qué harás?

Él respondió: “Por tu misericordia, he entendido que aparte de ti no tenemos otra alternativa. ¿A dónde iré? ¿Qué haré? Incluso si arruino mi vida, aun así permaneceré en la casa de mi guru”.

Śrīpād Prabhu preguntó: “¿No hay opción para mí? Si me das tu misericordia, entonces mi madre y mi esposa pueden dejarme”.

Śrīla Guru Mahārāj dijo humildemente: “¿Tengo el poder de dar misericordia? Ellos te abandonarán, pero tú no podrás abandonarlos. Esa es la profunda realidad”.

Una cosa más también debería decirse acerca de la experiencia espiritual dentro del *kīrtan* de Śrīpād Prabhu. Su

kīrtan (glorificación del Señor) son solo dos o cuatro palabras, pero son como una expresión de los *Vedas*. Su *kīrtan* puede no ser una obra maestra literaria o poética, pero hay corazón en ello, hay realización y una experiencia espiritual en ello. Sus cualidades Vaiṣṇavas se manifestaron a través de esto. En el momento del *śrī guru-pūjā*, los poemas provienen de cientos de lugares, pero la mayoría de estos poemas no tienen experiencia espiritual, no hay sentimiento en ellos. Sin embargo, entre todos los escritos, su *kīrtan* se destaca, ya que contiene tanto sentimiento como experiencia espiritual.

Un mal día es un día sin Śrī Hari-kathā

Śrī Śrīla Gurudev dijo: “Ha estado lloviendo hoy continuamente desde las 4 en punto, todo lo que hemos estado escuchando es el golpeteo. La mañana muestra el día, pero un día nublado no es un mal día”. Śrīla Prabhupād solía decir: “Un mal día es el día en que no puedes escuchar Hari-kathā. Si algún día no pudieras servir a Śrī Śrī Hari-Guru-Vaiṣṇavas ni hablar Hari-kathā, ese día es un mal día para ti”. En nuestra vida también, el peor período o el peor día es aquel que no es ocupado en Hari-kathā. Cuando tenemos salud, cuando somos jóvenes, cuando tenemos la oportunidad, en ese momento pasamos nuestra vida en nuestra casa, con la familia, ganando dinero, negocios, agricultura, etc. Cuando vivimos el mejor período de nuestra vida, no aprovechamos la oportunidad de practicar la conciencia de Kṛṣṇa. “Voy a practicar conciencia de Kṛṣṇa más adelante. Servir al Señor se puede hacer después”—las personas dicen tales cosas. “Más adelante” significa en el futuro, pero no se puede confiar en el futuro. Si moriré o viviré en el futuro, si tendré la oportunidad de practicar la conciencia de Kṛṣṇa o no—esto no es seguro. Solo podemos confiar en el tiempo presente. La mejor oportunidad está en el tiempo presente. Muchos llegaron al templo a una edad temprana y comenzaron a practicar la conciencia de Kṛṣṇa, pero luego nuevamente regresaron a sus hogares y comenzaron la vida familiar. Tales personas enfrentan días desafortunados y se meten en problemas. Vuelven a casa, regresan al campo, crían niños—¿tuvieron que sobrellevar tanta austeridad en el templo? En el templo hay servicio al Señor, servicio a los Vaisnavas—¡cuán hermoso es esto! Cuánta felicidad hubo. Debes darte cuenta de esto en algún momento.

Si recibes el *darśan* de una gran alma o entras en contacto con ellos pero ese momento pasa y pierdes la oportunidad, te arrepentirás. Cuando recibes alguna asociación o misericordia de una gran alma en tu vida, el deseo de practicar la conciencia de Kṛṣṇa, de servir al Señor, debe despertar dentro de ti algún día. En la actualidad, este deseo está reprimido—ahora estás pasando el mejor período de tu vida en la vida familiar temporal o la vida material y cuando esta oportunidad ya no exista, entonces te sentirás arrepentido. ¡Pobre de mí! ¡He malgastado mi vida! ¡He caído en una ilusión material y he dañado mi vida! ¡Tengo una vida tan valiosa! También tengo la asociación de grandes almas, ¡Pero qué desafortunado soy! No practiqué la conciencia de Kṛṣṇa cuando tuve tiempo. Cuando seas viejo y ya no tengas salud, cuando al final de la vida no tengas fuerza de corazón ni espíritu, entonces, incluso si te arrepientes, aún así no podrás seguir el sendero de la conciencia de Kṛṣṇa. Cuando eres joven, malgastas tu vida trabajando duro en tu tienda para tener un negocio exitoso—laboras, ganas dinero, crías a tus hijos, atiendes a tu esposa, ganas posición y prestigio. Pero el dinero no puede llevarte a través del océano de la existencia material—nunca lo recuerdas o lo piensas cuando eres joven. Entonces, empiezas a pensar que estás viviendo tu vida de manera bastante independiente, pero deberías quedarte en el templo, subordinado a los demás. Cuando sirves en el templo, tú debes ser regañado, pateado, golpeado con una escoba, debes ser castigado por Śrī Guru-Vaiṣṇavas y vivir de acuerdo con sus instrucciones. Puedes enfermarte y nadie te dará medicamentos, nadie te proporcionará una dieta alimenticia, llamar a un médico o cuidar de ti—cuando envejezcas, nadie se ocupará de ti. Ahora puedes trabajar duro, así que te dan ropa, comida, etc., pero cuando te vuelvas inválido, ¿le importará a alguien? Si es así ahora, entonces ¿qué hablar cuando estés inmóvil?

Todo esto aumenta la ilusión. Las personas se sienten tentadas por *Māyā* (ilusión) y abandonan el templo y dejan de practicar conciencia de Kṛṣṇa. Cuando eres joven y tienes tiempo, estás ocupado en mantener tu tienda, trabajar, administrar un hogar y se suspende en tu vida el sendero hacia el beneficio espiritual. Podrás entenderlo algún día, pero cuando lo entiendas, esa oportunidad de practicar la conciencia de Kṛṣṇa se habrá ido y te arrepentirás. Has acumulado muchas ideas en el primer momento de tu vida, y cuando envejeces pasas tus días tratando de hacer frente a la presión de todas esas ideas—y un día morirás. Tu vida pasa en vano—ardiendo y ardiendo con arrepentimiento, eventualmente caerás muerto.

Tales pensamientos, tales sentimientos no surgen en aquellos que nunca han tenido la asociación o la misericordia de grandes almas en su vida. Tal arrepentimiento no surge en aquellos que nunca han servido a Śrī Hari-Guru-Vaiṣṇavas, quienes nunca recibieron su *darśan*, asociación o misericordia, que simplemente se han preocupado por comida, cosas, casa, niños, etc. Sin embargo, si al menos una vez en tu vida tienes la asociación de una gran alma, algún día sentirás un profundo remordimiento. La asociación de grandes almas nunca se desperdicia. Tal vez hoy, tal vez mañana, tal vez la próxima vida, pero el recuerdo acerca de esto debe surgir en ti. “Cuando era el momento adecuado, no serví a Śrī Guru y al Señor”—este pensamiento surgirá en tu mente.

Cuando pierdas la capacidad de servir, cuando ya no tengas vida, solo entonces te mantendrás suspirando, lamentando y llorando con desánimo. Pero en ese momento no tendrás salida. Es necesario servir exclusivamente al Señor y practicar la conciencia de Kṛṣṇa en la flor de tu vida. Śrīla Bhakti-sudhākar Prabhu solía decir: “Si comienzas a practicar la conciencia de Kṛṣṇa a los cuarenta, es muy difícil lograr el éxito porque tu

poder corporal y mental disminuye, tus sentidos no son tan agudos y las enfermedades y el dolor acosan al cuerpo y la mente. Cuando piensas en algo toda tu vida, estos falsos pensamientos seguirán persiguiendo tu mente. No puedes abandonar estos pensamientos. Si comienzas a practicar la conciencia de Kṛṣṇa después de los cuarenta, no podrás avanzar muy lejos”.

Śrīla Gurudev dijo: “Ahora es tu mejor período. Debes ocuparte en el servicio de tu guru y de los Vaiṣṇavas—si tienes la fortuna, lograrás la meta de tu vida. Si puedes dejar de buscar faltas en Śrī Guru y los Vaiṣṇavas, criticando su comportamiento, mostrando falta de respeto y sin fe hacia ellos, y si puedes dedicarte al servicio de Śrī Guru y Śrī Hari, entonces definitivamente alcanzarás la perfección muy rápidamente, en esta misma vida.

Tal como no puedes hacer que tu negocio tenga éxito a los sesenta, no tendrás mucha oportunidad para practicar la conciencia de Kṛṣṇa cuando seas viejo. Si inicias un negocio al comienzo de tu vida, entonces puedes progresar muy rápidamente—a una edad avanzada, el progreso no puede ser tan rápido como cuando eres joven; de la misma manera, debes ocuparte en complacer al Señor y al guru desde el comienzo de tu vida. Las personas afortunadas e inteligentes comienzan a servir al Señor, Guru y Vaiṣṇavas desde una edad temprana.

Tienes una oportunidad, pero no practicas la conciencia de Kṛṣṇa—tienes dientes, pero no aprecias su valor. Debes aprovechar la oportunidad para practicar la conciencia de Kṛṣṇa mientras aún eres fuerte—es particularmente necesario para obtener el *darśan*, la asociación, la misericordia de Gurudev sin demora. Si pierdes la oportunidad de servir ahora, debes estar preparado—ahora tienes muchas oportunidades, puedes hacer muchas cosas, pero si pierdes esta oportunidad, estarás lleno de arrepentimiento más adelante.

Sin embargo, aquellos que nunca obtienen la asociación de grandes almas, nunca se sienten arrepentidos—tales almas están en una peor posición; su conciencia no está despierta. ‘Tengo comida y todo lo que necesito, estoy libre de preocupaciones’—tales personas están en un estado material aún más inconsciente.

Si te has ocupado en la asociación de una gran alma genuina, entonces un día u otro sentirás que algo te está incomodando. Las grandes almas son tan misericordiosas y tan favorables que incluso si ven que estás pasmado ahora, la semilla que esta asociación ha sembrado debe brotar algún día. Si tú de alguna manera obtienes tal misericordia sin causa de las grandes almas, incluso si tu salud se deteriora, si tienes problemas, incluso si tienes algunas dificultades, no dejarás la conciencia de Kṛṣṇa”.

Śrīla Gurudev dijo: “Tienes una oportunidad pero no practicas la conciencia de Kṛṣṇa. Más tarde suspirarás con remordimiento. Has destruido tu mejor momento, tu mejor oportunidad. Imagina que eres atrapado por un tigre. Parece que no hay posibilidad de escapar, el tigre te va a comer, pero por voluntad del Señor no te come, sin embargo cuando huyes de las garras del tigre, caes en las garras de un león. Cuando has escapado de las garras de un tigre, debes comenzar a servir de inmediato, comenzar a practicar la conciencia de Kṛṣṇa; pero en lugar de eso, otra vez entras en la vida material.

Si recuperas tu salud, ¿crees que volverás a disfrutar de la vida material? Supongamos que caes enfermo y estas al borde de la muerte—si sobrevives y no mueres, ¿de nuevo volverás a tu tienda de *ghee* y cuidarás la familia de tu hermano? Entonces, algún día después, llegará el momento para que te cases. ¿Qué hacen los sirvientes de Śrī Śyām? Tan pronto como recuperan su salud, sirven al Señor”.

Śrīla Gurudev le preguntó a una persona: “¿Te casarás o practicarás conciencia de Kṛṣṇa? ¿Cuál eliges?”

La persona respondió: “No me casaré, he decidido practicar la conciencia de Kṛṣṇa”. Entonces Śrīla Gurudev le preguntó: “¿Cuántos años tienes ahora y cuántos tenías cuando llegaste al Maṭh?”

El hombre dijo que tenía cuarenta y que llegó al Maṭh cuando tenía diecinueve años.

Entonces Śrīla Gurudev dijo: “¡Oh! Ahora es el mejor momento para practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Has pasado veintiún años sirviendo al templo, ahora tú debes practicar con profunda determinación. ‘Soy un sirviente de mi guru, soy un sirviente del Señor Kṛṣṇa, soy un sirviente de los Vaiṣṇavas’—ocúpate en el servicio con este ego. No soy un sirviente de *Māyā*. Cuando decides firmemente que pase lo que pase, ya sea que pase algo bueno o malo, sabes que este es el sendero de tu vida. Cuando tu resolución es firme, debes ser serio en tu vida de práctica. Serás examinado y deberás pasar todas las pruebas. Cuando los niños deben pasar un examen, estudian muy duro, de una forma u otra, pero deben aprobar el examen. De la misma manera, has venido a la casa de tu guru para ocuparte en la vida de práctica—permaneciendo en la casa de tu guru, debes tratar de obtener servicio al Señor. Debes despertar y ocuparte de inmediato. ¡No pierdas ni un momento más! No importa cómo, de una forma u otra, debes cumplir con tu vida. Ofender a otros, hablar mal de otros, encontrar faltas en otros—estas cosas son obstáculos en el camino de alcanzar tu meta. Si no cometes estas ofensas, ciertamente alcanzarás tu objetivo.

**kāhāre nā kare nindā, ‘kṛṣṇa kṛṣṇa’ bale
ajaya chaitanya sei jinibeka hele**

“Aquellos que no ofenden a nadie y siempre cantan el Santo Nombre del Señor Kṛṣṇa, conquistan al invencible Señor Chaitanya Mahāprabhu”.

(Śrī Chaitanya-bhāgavat, 2.10.312)

Muchos hacen bastante servicio en el Maṭh, pero también hablan mal acerca de otros, ofenden a otros—y todo el resultado de su servicio pasa por esos agujeros. Muchos tienen innumerables faltas y muy buenas cualidades. El carácter de alguien es malo, alguien se mezcla con mujeres, alguien come demasiado, alguien va aquí y allá—¿cuál es la necesidad de todas estas conversaciones? ¿Qué es esto para nosotros? No debemos mirar las faltas de los demás, escuchar las faltas de los demás, e incluso si ves algo, no debes hablar de ello. Nuestra vida debe estar dedicada a la práctica espiritual—debemos sumergirnos en escuchar, cantar y servir. Si sirves al Guru y al Señor sin hablar mal de los demás, sin mirar por los agujeros de otros, entonces verás el resultado muy rápidamente. Si hablas mal de los demás, el resultado de tu servicio caerá entonces en ese agujero. Los que se mezclan con mujeres cometen un pecado, pero el pecado no obstruye la devoción—no obstante, no trae progreso en la vida devocional de uno. Sin embargo, si ves que alguien está mezclándose con una mujer y culpas o condenas a la persona por esto, entonces cometerás una ofensa—esto obstruye la devoción, la desarraiga, mientras que los pecados no desarraigan la devoción, ellos simplemente no permiten que la enredadera de la devoción crezca.

Hay muchos devotos en el templo—algunos hacen servicio y algunos critican y abusan de otros y todo el resultado de su servicio sale por ese agujero. Supongamos que viertes leche en un vaso—si hay un agujero en el vaso, toda la leche saldrá por el agujero. Muchos critican a los Vaiṣṇavas y, como resultado, se degradan por completo moralmente. Si eres constante en tu servicio—si eres ordenado, si haces tu servicio metódicamente, si sirves a las Deidades, entonces serás promovido muy rápidamente. Si no ves las faltas de los demás, tú progresarás mucho. Solo puede ser así, de lo contrario toda la ciencia de la

devoción sería una mentira. Existen muchos ejemplos de esto—muestras mucho esfuerzo tratando de servir, pero todo se escapa por los agujeros. ¡Que desafortunado! Debido al Vaiṣṇava *aparāḍha*, estás quemando tu fortuna.

Debes ser determinado en tu vida y servir al Señor inquebrantablemente, de una forma u otra. Debo cruzar el océano de la existencia material esta vez. Un barco bueno y muy competente ha llegado a mí para que pueda cruzar, ¡también tengo el boleto para el bote y esta vez tan solo debo cruzar este océano! Si tomas la conciencia de Kṛṣṇa con tan fuerte determinación, serás rescatado de este mundo material”.

Śrīla Gurudev dijo: “Has arreglado el servicio de Śrī Śrīman Mahāprabhu cuidando y donando toda tu tierra y propiedad para Su servicio. Se necesita más que un poco de fortuna para hacer tal ofrenda. Esto es muy bueno. Sin embargo, esto no es el final. No es suficiente tan solo ofrecer algunas cosas materiales o dinero. Debes entregarte para el servicio del Señor. Debes servir al Señor exclusivamente”.

La verdadera práctica es posible solo si tienes sinceridad

Si tus hábitos no deseados (*anarthas*) son fuertes, no puedes ser sincero o estable en la vida de práctica. Cuanto más débiles son los elementos indeseables dentro de ti, más sinceridad y determinación tienes para tu vida de práctica. Si tu práctica es fuerte, entonces no habrá pérdida en las acciones que realices con tu cuerpo (comer, dormir, bañarse, etc.). Vigilas tus funciones corporales para proteger tu profundo interés en tu servicio. Por ejemplo, si tomas *khichuḍi*, etc. en un festival y al día siguiente tienes diarrea, esto obstruirá tu vida de práctica y no podrás hacer tu servicio. Es necesario comer, dormir y hablar con moderación—no porque estés absorto en tu cuerpo, sino porque no debes dejar que tu servicio al Señor disminuya. Los disfrutadores particularmente vigilan de cerca su cuerpo porque si su salud se deteriora, no podrán disfrutar.

Los practicantes sinceros regulan su alimentación, su sueño, etc., siguiendo la guía de las escrituras—comen, duermen, etc., pero con moderación. Si ignoras estas cosas, interrumpirás tu servicio. Es necesario mantener el cuerpo para mantener tu servicio. Comeré en mi tiempo libre, me bañaré cuando quiera—si pienso así, seré un disfrutador burdo (*dehārāmī*). Pero no debe ser así. Todas las prácticas devocionales están basadas en la moderación de las funciones corporales. Si tu cuerpo está en buen estado, entonces tu servicio también lo estará. De otra manera todo será interrumpido.

Debido a tu cuerpo y mente, siempre es difícil mantener la sinceridad en el servicio. Si tienes otras metas o deseos materiales, no podrás realizar tu servicio siguiendo la guía de las escrituras. Cuando hay angustia, cuando hay tristeza en tu mente, si tu

mente te ataca, o si te has peleado con alguien, tu mente se agita—como resultado, tu servicio se perturba. Por ejemplo, peleas con alguien y entonces te rehúas a distribuir *prasādam*. Estos son obstáculos internos. Si tu mente está perturbada, si no hay paz en tu mente, esto producirá obstáculos en tu servicio.

La sinceridad y la firmeza en el servicio de uno surgen después que se eliminan los elementos indeseables en nosotros. Cuando estos elementos no deseados se vuelven ligeros, te vuelves más estable en tu vida de práctica y si tienes muchos elementos indeseables, tu vida de práctica disminuirá. Si bailas y lloras mucho un día, al día siguiente estarás en silencio. Un día bailas y cantas, al día siguiente no. Si ese es el caso, entonces puedes entender que no eres firme en tu práctica, no practicas con sinceridad (*niṣṭhā*). Aquellos que sirven sinceramente hacen su servicio de manera constante.

“raghunāthera niyama,—yena pāṣāṇera rekḥā”

Los estrictos principios regulativos de Raghunāth Dās Goswāmī eran como líneas en una piedra (nunca flaqueaba en observar los principios regulativos)”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 3.6.309)

Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī siguió todas las regulaciones prescritas (recitaba mantras, ofrecía reverencias, adoraba a su Deidad, seguía las palabras de las escrituras y circunvalaba el Rādhā-kuṇḍa) todos los días—sus prácticas eran tan inquebrantables como líneas en una piedra; y hacía todo con amor profundo. Los practicantes sinceros no tienen muchos elementos indeseables dentro de ellos.

Los *anarthas* (elementos no deseados) disminuyen por la misericordia de Gurudev y como resultado de su asociación, uno puede ocuparse en las prácticas devocionales siguiendo las reglas prescritas. Tal como los materialistas van a la oficina

todos los días, o los estudiantes van a la escuela todos los días, de la misma manera es necesario ser constante y regular en tu vida de practicante. ¿Cuál es tu oficina? ¿Cuál es tu escuela? Debes ser constante en la práctica de la vida devocional. Debes llevar a cabo tu vida de práctica con la misma perseverancia que muestras cuando tomas voluntariamente austeridades para lograr alguna meta.

Un día escuchas Hari-kathā, otro día no. Esto es característico de un devoto de clase baja. Si vienes a escuchar de vez en cuando, si vienes a ver el *ārati* de vez en cuando—no obtendrás mucho beneficio a través de esto. Pero venir algunas veces, es mejor que no venir en absoluto. Cuanto más progreses en tu vida de práctica, te vuelves más estable. Ser ‘estable’ (*niṣṭhā*) significa que tus elementos no deseados están disminuyendo. Cuando sirves a las Deidades, es aún más necesario ser constante y regulado en la práctica. Ser regulado y constante es muy importante para quienes cocinan y adoran a las Deidades. Cocinas un día y no cocinas al día siguiente, entonces la Deidad tiene que ayunar. Si no puedes cocinar tú mismo, puedes hacer que alguien cocine o compre algo listo para usar, es mucho mejor que no cocinar en absoluto. No obtendrás muchos beneficios a través de la práctica negligente. Aquellos que han alcanzado tal firmeza gritan con todo su ser, “¡mi servicio sufrirá!”—se sienten tristes ante este pensamiento. Debes continuar tu servicio hasta el último momento. Vemos en el mundo material que incluso cuando una madre tiene fiebre, ella aún así cocina arroz para su hijo—este es un síntoma de amor.

Cuando te vuelvas estable en tu servicio, te sentirás feliz haciendo ese servicio, “me gusta cantar *kīrtan*”, “me gusta dar la clase”, “me gusta servir *prasādam* a otros”. Esto no es tan solo una tarea o una rutina de trabajo. Si hay algún trabajo en el templo debo hacerlo, de otra manera ¿por qué me alimentarán y dejarán

quedar? No debes servir con tal sentimiento. Cuando te vuelvas estable en tu práctica, harás tu servicio con amor y afecto. Si te gusta servir *prasādam* a los demás, sentirás alegría haciéndolo. El *ruchi*, gusto, proviene de la firmeza; y existe una cosa más. Diferentes devotos tienen diferentes servicios, pero todos deben ser constantes en cualquier servicio que se les dé. Cualquiera que sea el servicio que hagas, no lo hagas de manera descuidada. Solo cuando surge la estabilidad, uno puede practicar conciencia de Kṛṣṇa pura. Si eres estable y firme, tendrás éxito en tu vida de práctica, entonces pensarás que el servicio es jubiloso y a quien estás sirviendo, también estará alegre.

Sirve de acuerdo a tu calificación

Śrī Śrīla Gurudev le preguntó a un prabhu: “Has hecho una ofrenda sincera, ¿qué quieres hacer ahora?”

Él dijo: “¿Qué más hay que hacer ahora? No tengo fuerza física, me quedaré en el templo escuchando y cantando el Santo Nombre—ni siquiera espero eso”.

Śrīla Gurudev dijo: “¿Puedes vivir en tu vejez como un hombre joven? El tiempo y el cuerpo existen según su propia religión (*kāla-dharma*, *śarīr-dharma*), ¿cómo puedes prevenir la vejez? Si te vas a otro lugar para practicar *śravaṇ* y *kīrtan*, ¿acaso esa otra tierra no se inundará? Si te quedas en otro lugar, ¿no tendrás dificultades para mantenerlo?”

El prabhu dijo: “Si no me quedo en casa, ¿quién la cuidará? No hay nadie más en casa. Quiero quedarme en el templo, en el Santo *Dhām*, pero si me quedo en el templo, no podré hacer ningún servicio—mejor me quedo en casa y cultivo la tierra, entonces puedo coleccionar algo y dárselo al templo. Excepto por esto, no puedo hacer nada ahora”.

Śrīla Guru Mahārāj dijo: “Hacer servicio es bueno. Si te quedas en el templo tan solo escuchando y cantando el Santo Nombre, puede a menudo parecer inútil. Si tienes algún objetivo, eso es bueno. Los practicantes deben tomar en serio sus objetivos. Deberías estabilizar tu inteligencia, permanecer dentro de una línea y permanecer ahí seriamente.

No sé qué hacer, qué no hacer—no estás firmemente ubicado en tu objetivo y esto no está bien. Si tu objetivo es claro, entonces avanzarás hacia él rápidamente en tu vida. Esto es bueno y te traerá beneficios. Este beneficio ha venido a ti como resultado de tu ofrenda sincera”.

sve sve 'dhikāre yā niṣṭhā sa guṇaḥ parikīrtitaḥ

“Se declara firmemente que la adherencia constante de un practicante a sus respectivas posiciones espirituales trae consigo verdadera piedad”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.20.26)

Todos tienen diferentes cualidades y es bueno si todos sirven de acuerdo a su capacidad. En cualquier posición en la que te encuentres, en cualquier posición mental y corporal previamente adquirida en la que hayas estado—es bueno si desde allí puedes practicar conciencia de Kṛṣṇa. Esto es vida de práctica individual. Es bueno si vives de acuerdo a tu capacidad o a tu naturaleza previamente adquirida. Si alguien quiere convertirse en escritor o en un orador tal como Śrī Vrajendra-nandan, esto es incorrecto. Sea lo que sea, debes comprender tu naturaleza y manejar tu vida con ello. Muchos de aquellos que se quedan en el templo piensan que si no obtienen *sannyās*, entonces su vida pasa en vano. Este es un *anartha* (elemento desfavorable). Sé tú mismo y trata de incrementar gradualmente tu vida de práctica. Los practicantes sinceros son serios y atentos a todo esto—este es el truco en su vida práctica, esta es la sabiduría y prudencia que ejercen en su vida de práctica.

Supongamos que aquellos que cocinan deciden que quieren cantar *kīrtans*—entonces habrá un problema. Por orden de Śrī Gurudev, alguien adora a las Deidades, alguien da la clase, alguien estudia, alguien escribe libros sagrados, etc. Cualquier servicio que tu guru te da, si lo haces religiosamente, con firmeza y sinceridad, te dará un buen resultado. Si tienes gusto (*ruchi*) por el servicio que Gurudev te ordena que hagas, eso es bueno. Muchos tienen gusto por la posición de ser director del Maṭh, porque cuando te conviertes en director, puedes dirigir a otros, puedes gastar dinero como deseas, puedes entrar y salir cuando quieras—por eso la gente siente gusto por la posición de director;

pero este es un gusto malicioso. Tu ego despótico aún no se ha ido, pero quieres ser el administrador del templo—si tienes tal gusto, entonces estás cavando tu propia tumba. Aquellos que no tienen ego, que no tienen el ego despótico de un amo, que son muy gentiles y dulces, que se comportan y practican adecuadamente siguiendo la etiqueta—si el Guru o los Vaiṣṇavas le dan a tales personas la responsabilidad de dirigir un templo, entonces deberían hacerlo. “Quiero esto”,—este es un *anartha* (indeseable, inauspicioso), es un problema. Quiero ir a coleccionar, quiero ser el administrador del templo, quiero dar la clase, quiero convertirme en un *sannyāsī*—todo esto es malo y perjudicial. Al mismo tiempo, el pensar: “No quiero ser el administrador del templo, pero Guru-Vaiṣṇava me dicen que lo sea”—esto también es malo, también es un problema. Ya sea que lo quieras o no, si tienes la capacidad, debes servir de acuerdo a tu capacidad. Permanecer alineado en la vida de práctica es necesario para alinear los deseos con nuestra propia capacidad o calificación. Si quiero estudiar sánscrito ahora, será errado—si Gurudev me dice que dé una clase, entonces debo dar una clase. No tengo calificación, pero quiero convertirme en el administrador del templo, quiero dar una clase, todo esto es destructivo.

Además, si estoy calificado o no, si Gurudev me ordena hacer algo, debo hacerlo sin ninguna consideración. Si decido no hacer el servicio pensando en mi calificación o carencia, esto está mal. Muchos de aquellos que se quedan en el templo quieren convertirse en director. Supongamos que hay un devoto que no quiere ser el director del Maṭh y un devoto que quiere serlo—ambas posiciones son malas. Uno recibe el servicio pero no quiere hacerlo; el otro no tiene calificación para hacer el servicio pero quiere hacerlo. Ambos son malos. Si tu pensamiento no es pacífico, estable y firme, si tal cualidad no ha surgido en tí, entonces ¿dónde está tu calificación para ser el director del

templo? Si haces lo que Guru y Vaiṣṇava te dicen sin ninguna consideración, obtendrás un beneficio inmediato. No soy músico, pero quiero ser músico; no soy cantante, pero quiero ser cantante; no soy un orador, pero quiero convertirme en uno—estos son todos *'anyābhilāṣitā'* (otros deseos). Vive tu vida con cualquier calificación que tengas. Si no eres estable dentro de tu calificación, entonces surgirán otros deseos. “Quiero estar a cargo de cierto departamento”—muchos de los sirvientes del templo tienen esta falta y cuando no son puestos a cargo de un departamento, pierden el entusiasmo en su servicio. Estas cosas obstruyen el servicio. Esto es transgresión de los derechos de uno. “Haz lo que Gurudev te diga que hagas”—tal deseo es bueno. La religión de los Vaiṣṇavas es *ānugatyā*, es decir, adherencia estricta y lealtad.

Cuando el Guru y los Vaiṣṇavas ven esta lealtad en alguien, se vuelven felices. Siempre debes mirar hacia adelante y esperar la orden de Gurudev y cuando ésta llegue debes llevarla a cabo con alegría y sin ningún juicio. Seguir la orden del Guru es un atajo en nuestra vida de práctica. Según su criterio, ustedes están calificados para hacer lo que quieren hacer, pero eso aún no se ha visto. La forma más segura es no querer nada. Estás molesto internamente y quieres ser el director y si no puedes convertirte en eso, dices: “Me voy a casa”. Si no tienes fe, ¿de qué sirve quedarse en el templo? La mayor ventaja está en la adherencia (*ānugatyā*). La primera lección que reciben los que se quedan en el templo es que deben seguir la orden del Guru y los Vaiṣṇavas. Si puedes seguir su orden felizmente, progresarás en tu vida de práctica rápidamente. Incluso si no puedes seguir su orden felizmente, debes seguirla de mala gana—siempre y cuando la sigas; esto también te traerá algún beneficio. Si sigues su orden la cual va en contra de tus propios deseos, te traerá algún beneficio. Sin embargo, será malo si no puedes seguir su orden.

Śrīla Gurudev le dijo a aquel prabhu: “tu decisión de hacer una ofrenda desinteresada es hermosa. Puedes quedarte en casa, servir a través del cuidado de la tierra y mantener los programas. Si ves a alguien que tiene algo de fe, invítalo al programa. Entonces tu casa se convertirá en un templo. Si vives y practicas la conciencia de Kṛṣṇa en tal atmósfera, tu vida espiritual progresará. ‘¡Oh Señor! Haz lo que quieras’. Si practicas de esta manera, sin engaño y sin ofensas, Él te recompensará. Él no es ciego ni tonto. El Señor es más inteligente que cualquiera. Por lo tanto, viendo el corazón sencillo y la sinceridad en alguien, Él se alegra. No es necesario imitar a nadie más. Él dará el resultado a todos de acuerdo a su capacidad, en el momento y lugar correctos.

Él no me da *sannyās*, he hecho tanto servicio, he dado una clase tan buena, no se me permitió llevar la *danḍa*, ¡estoy desperdiciando mi vida!—Esto es extremadamente incorrecto. Por ejemplo hay un prabhu que es reacio a tomar *sannyās*. No es nuestro ideal convertirnos en *sannyāsīs*. Si pueden apreciar mi servicio, mi calificación, entonces deben darme *sannyās*. Si alguien quiere tomar *sannyās* a la fuerza, crea disturbios.

Cuando vinimos a quedarnos en el templo, tomar *sannyās* no era nuestro objetivo más elevado. Si no obtienes *sannyās*, no te deprimas. Esto es transgresión de los derechos propios. Muchos también piensan que primero es necesario tomar azafrán internamente, entonces solo se puede tomar *sannyās*, pero Gurudev quiere dar *sannyās*. Querer tomar *sannyās* es tan malo como no querer tomarlo. Ambos son *anarthas* (malos, elementos no deseados).

Lo que sea que venga del lado del Señor, lo aceptaré. ‘Yo necesito esto’—nunca he dicho esto en mi vida. Nunca he pensado al respecto tampoco. Puedes darme lo que Tú quieras, no oro por nada más.

He colocado este śloka en la sala de lectura:

na dhanam na janam na sundarīm

kavitām va jagadīśa kāmaye

mama janmani janmanīśvare

bhavatād bhaktir ahaitukī tvayi

“No quiero riqueza, no quiero conocimiento, no quiero belleza, no quiero ser poeta. Tan solo quiero devoción sin causa a Tus pies de loto. Dame esa clase de devoción a Tus pies de loto para poder servirte vida tras vida”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 3.20.29)

El servicio incondicional es el medio para el beneficio espiritual

El servicio es el objetivo principal de nuestra vida. Donde quiera que estés—si vives en un templo, en una casa o en un bosque, el único objetivo en la vida es hacer feliz al Señor Supremo Hari. Debemos estar siempre listos para servir al Señor. Deberíamos tener tal actitud, tal humor en nuestra mente y corazón. El Señor Supremo es ilimitadamente feliz, Su sed se satisface a través de un ilimitado número de sentidos. Lo que quiere es incomparable. ¿Cómo puedo servirle con mi pequeño poder? Por mi parte, es absolutamente imposible entrar en contacto con Su servicio, lleno de variados pasatiempos. Sin embargo, desde mi lado debo estar listo para servirle sin ningún engaño, pereza o negligencia. Es necesario tener ánimo y entusiasmo por el servicio. Tan pronto como tengas la oportunidad de hacer servicio, debes tomarla rápidamente.

Es imposible cantar el Santo Nombre puro mientras se es un practicante o se está cubierto de elementos indeseables—ya que el Señor es trascendental no hay sentimiento de odio, inferioridad o humildad en ese plano—mientras que una *jīva* condicionada sea estimulada por deseos impuros, como la lujuria y su corazón esté lleno de suciedad y basura. En este estado impuro, es imposible para mí hacer servicio puro al plano trascendental. Sin embargo, incluso estando en este plano impuro, siendo consciente de mi posición, siempre estoy intentando o siempre tengo la inclinación hacia el servicio puro del Señor Supremo. Debemos orar o implorar al Señor por Su servicio puro.

Es necesario servir constantemente. Que el Señor acepte ese servicio o no, depende de Él, pero siempre debemos estar atentos y listos para servir. Si necesitamos conseguir un trabajo,

debemos seguir presentando nuestra solicitud y siempre aspirar a obtenerlo. Hago éste y aquel servicio y depende de Él si lo acepta o no. Si me vuelvo puro o no, esa es mi fortuna. Si puedo hacer mi servicio de una manera pura, Él lo aceptará—esto es 100% verdad. Si puedo hacer mi servicio puramente, esta será mi mayor fortuna. Mi corazón está sucio, por lo tanto, cuando hago algún servicio, es impuro; así que Él no lo acepta—¿abandonaré mi servicio? No. Pase lo que pase, nunca debes abandonar tu servicio. Siempre continúa enviando tu solicitud en forma de oración—implora por misericordia, por ayuda, para que puedas hacer un servicio puro. De nuestro lado, es necesario intentar de acuerdo a nuestro nivel de práctica, hacer un esfuerzo y tener la intención de servir. El Señor es misericordioso—viendo tus continuos intentos y esfuerzos, ciertamente recompensará tu perseverancia. Supongamos que cocinaste lo que a Él le gusta pero no resultó bien porque no lo aceptó—“no puedo hacerlo bien, así que no lo haré en absoluto”—tal mentalidad es un signo de mala fortuna. Esto es autoengaño o fraude. Tanto como pueda hacer según mi nivel de práctica, siempre intentaré hacerlo bien, nunca seré negligente ni intentaré engañarte. Es importante tener tal humor. Si sirvo en tal humor, entonces seré afortunado—el servicio puro vendrá hacia mí. “Haré lo que pueda”—es necesario tener entusiasmo, es necesario hacer un esfuerzo.

Con respecto a esto hay algo bueno. El Señor puede ser Goloka-pati (el Amo de Goloka), Vaikuṅṭha-pati (el Amo de Vaikuṅṭha) y puede que no acepte ningún servicio de este mundo limitado (*sakunṭha*), pero Su sirviente (Gurudev) o los Vaiṣṇavas aceptan el servicio defectuoso. Aunque Śrī Gurudev y los Vaiṣṇavas son trascendentales, actúan como un puente entre el Señor Supremo y las almas condicionadas, como un medio o intermediario. Aunque las almas condicionadas no pueden ofrecer servicio puro que sea adecuado para el mundo

trascendental, si presentan su servicio un tanto impuro y contaminado a Gurudev, él no lo rechazará. El Señor Supremo no aceptará mis cosas porque no están limpias, pero Su querido sirviente Śrī Gurudev acepta tal servicio porque es muy misericordioso e indulgente hacia las almas *jīvas*. Incluso si el servicio no es completamente puro, lo aceptará para no frustrar el esfuerzo, el entusiasmo y el impulso por el servicio del alma *jīva*. Para no perturbar el entusiasmo de las almas *jīvas*, Gurudev acepta ese servicio algo adulterado, sucio y defectuoso. Śrī Guru-Ṭhākur está empoderado con la misericordia de Śrī Hari-Ṭhākur—debido a que su posición es tal, él se interpone entre el Señor Supremo y el alma condicionada, toma incluso el servicio que está empañado por *anarthas* (malos elementos). Esto es un hecho. Por eso, cuando un alma *jīva* está cubierta de elementos no deseados, es más importante o necesario servir a Śrī Guru-Ṭhākur que en lugar de servir a Śrī Hari-Ṭhākur. Supongamos que le das algo de comer al Señor—si lo aceptó o no, no puedes entenderlo o no puedes sentirlo. Sin embargo, si le das algo de comer a Gurudev, él lo comerá, lo puedes ver. Es posible que no hayas podido ofrecérselo como a él le gusta, esto es cierto; pero lo aceptó. Esto también es cierto. Esta es la peculiaridad distintiva de Śrī Gurudev.

No es cierto que a Śrī Gurudev le guste un servicio contaminado, adulterado o defectuoso, pero si el servicio es realizado por un alma cubierta de *anarthas*, debe haber deficiencia en ello. Al ver mi falta, deficiencia, error, etc., no me rechazará. Si rechaza dicho servicio, entonces sería imposible crear un sirviente. Así pues, Śrī Hari-Ṭhākur sufriría la pérdida. Por lo tanto, Śrī Gurudev crea sirvientes a partir de las personas contaminadas y es por eso que es extremadamente misericordioso. Él acepta mi servicio impuro, no me echa ni me rechaza; pero si sigues haciendo servicio impuro y deficiente, entonces significa que te

estás aprovechando de su misericordia sin causa. Entonces debes recordar que su misericordia también tiene un límite. Si sigues haciendo esto con engaño, con mentalidad malvada, entonces estarás acumulando ofensas—eventualmente terminarás despojado de la vida de práctica.

Un practicante sincero tiene impurezas, no deben desanimarse por esto. Śrī Gurudev te lavará, te depurará y te volverá puro, esto es verdad. Sin embargo, un practicante debe poco a poco corregir sus errores y defectos. Supongamos que te dijeron que hicieras compras en el mercado, pero robas el dinero que te han dado. Aquellos que continúan con tal mentalidad ladrona, están cometiendo ofensas. Robar el dinero destinado al servicio del Señor conduce a una ofensa. Un practicante sincero no debe hacer esto. Existe un límite para la tolerancia y el perdón de Śrī Gurudev, si sobrepasas este límite, tendrás problemas.

No puedo hacer el servicio correctamente, así que renuncio—lo que hago es incorrecto y desfavorable, pero continuaré de esta manera desfavorable para siempre. Tal mentalidad también es mala. Tal situación puede presentarse en la vida de un practicante. Esta mentalidad puede surgir debido a que existen diferentes practicantes situados en diferentes niveles. Śrī Gurudev acepta cosas impuras, esto es cierto, pero si Śrī Gurudev ve que el esfuerzo del practicante no es impuro—que no hay defectos en el esfuerzo, que el esfuerzo es sincero—entonces esto le traerá un gran beneficio. Cuando tal etapa llega a tu vida de práctica, puedes dirigirte a tu Gurudev y te dirá cómo rectificar tus errores y defectos y te dará mucho ánimo. No recibiré una respuesta del Señor Supremo mientras trato de seguir el sendero de mi vida de práctica, pero su representante Śrī Gurudev dará respuesta—él señalará mis errores y deficiencias y mostrará la estrategia de cómo rectificarlos. Esto no significa que sobrepases al Señor Supremo. Si un guru evita al Señor Supremo, es llamado *māyā-*

guru (ilusión en la forma de guru). No estamos hablando de tales gurus. Una madre es muy importante para un niño—sin una madre, un niño no puede vivir ni siquiera un momento. De la misma manera, la asociación, misericordia, bendición y la guía de Gurudev son extremadamente importantes en la vida de un practicante.

El servicio casto trae un rápido progreso en la vida de práctica

El venerado Śrī Śrīla Guru Mahārāj le preguntó a un prabhu: “¿Qué te gusta hacer?”

Él respondió: “Me gusta cantar en los *kīrtans*”.

Śrī Śrīla Guru Mahārāj: “¿Qué más puedes hacer?”

El prabhu dijo: “Quiero ofrecer algo de dinero, etc.”.

Śrī Śrīla Guru Mahārāj: “Si tratas de ver si puedes dirigir un *kīrtan* o no, puedes probarte a ti mismo. Tienes alguna calificación, tienes entusiasmo por una actividad particular— presta la atención adecuada a dicha actividad y obtendrás un beneficio completo a través de eso. Existen nueve prácticas de la devoción: *śravan* (escuchar), *kīrtan* (cantar), *smaraṇ* (recordar), *archan* (adorar a la Deidad), etc. Si practicas cualquiera de ellas, puedes alcanzar tu destino”.

**eka aṅga sādhe, keha sādhe ‘bahu’ aṅga
‘niṣṭhā’ haile upajaya premera taraṅga
eka aṅge siddhi pāila bahu bhakta-gaṇa
ambariṣādi bhaktera ‘bahu’ aṅga-sādhana**

“Algunos practican un proceso devocional, algunos practican muchos. Existen muchos devotos que practicaron solo uno de los nueve procesos y muchos devotos que practicaron varios de tales procesos (Ambariṣa Mahārāj y otros), todos obtuvieron el mayor éxito”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.134-135)

**śrī-viṣṇoḥ śravaṇe parikṣid abhavad vaiyāsakiḥ kīrtane
prahlādaḥ smarāṇe tad-aṅghri-bhajane lakṣmīḥ pṛthuh pūjane
akrūras tv abhivandane kapi-patir dāsye ‘tha sakhye’ rjunaḥ
sarva-svātma-nivedane balir abhūt kṛṣṇāptir eṣāṁ parā**
(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.136, Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.265)

“Mahārāj Parīkṣit alcanzó la más elevada perfección (amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa) simplemente por escuchar acerca del Señor Viṣṇu. Śukadeva Goswāmī alcanzó la perfección simplemente recitando el Śrīmad Bhāgavatam. Prahlād Mahārāj alcanzó la perfección por recordar al Señor. La diosa de la fortuna alcanzó la perfección por masajear los pies trascendentales de Mahā-Viṣṇu. Mahārāj Pṛthu alcanzó la perfección por adorar a la Deidad y Akrūra alcanzó la perfección ofreciendo oraciones al Señor. Vajrāṅgajī [Hanumān] alcanzó la perfección prestando servicio al Señor Rāmachandra y Arjuna alcanzó la perfección simplemente por ser amigo de Kṛṣṇa. Bali Mahārāj alcanzó la perfección al dedicar todo a los pies de loto de Kṛṣṇa”.

Pero los devotos encabezados por Śrī Ambarīṣa Mahārāj lograron el amor divino por Śrī Kṛṣṇa practicando muchos procesos devocionales:

sa vai manaḥ kṛṣṇa-padāravindayor
 vachāṁsi vaikunṭha-guṇānuvarṇane
 karau harer mandira-mārjanādiṣu
 śrutiṁ chakārāchyuta-sat-kathodaye
 mukunda-liṅgālaya-darśane dṛṣau
 tad-bhṛtya-gātra-sparaśe 'ṅga-saṅgamam
 ghrāṇaṁ cha tat-pāda-saroja-saurabhe
 śrīmat-tulasyā rasanāṁ tad-arpite
 pādaḥ hareḥ kṣetra-padānusarpaṇe
 śiro hṛṣīkeśa- padābhivandane
 kāmāṁ cha dāsyē na tu kāma-kāmyayā
 yathottamaśloka-janāśrayā ratih
 (Śrīmad Bhāgavatam, 9.4.18-20)

“Ambarīṣa Mahārāj siempre ocupó su mente en los pies de loto de Kṛṣṇa, sus palabras en describir el mundo espiritual y a la Suprema Personalidad de Dios, sus manos en limpiar y

lavar el templo del Señor, sus oídos en escuchar temas acerca del Señor Supremo, sus ojos en ver a la Deidad del Señor Kṛṣṇa en el templo, su cuerpo en abrazar a los Vaiṣṇavas o tocar sus pies de loto, sus fosas nasales en oler el aroma de las hojas de Tulasī ofrecidas a los pies de loto de Kṛṣṇa, su lengua en saborear la comida ofrecida a Kṛṣṇa, sus piernas en ir a lugares de peregrinaje tales como Vṛndāvan y Mathurā o al templo del Señor, su cabeza en tocar los pies de loto del Señor ofreciéndole reverencias y sus deseos en servir al Señor fielmente. De esta manera, Mahārāj Ambarīṣa ocupó sus sentidos en el servicio amoroso trascendental del Señor”.

Si tienes un gusto natural por una práctica en particular, debes animarte a realizarla. Sin embargo, cuando se están cantando *kīrtans*, ¿qué harás? A algunos les gusta ir a coleccionar, pero cuando no hay una colecta, ¿qué harás? ¿Podrías pasar el resto del tiempo en la pereza, hablando sin sentido o criticando a los demás? Deberías pasar el mayor tiempo posible haciendo lo que más te guste, pero en cualquier otro momento debes aprovechar para llevar a cabo otras actividades. La pereza no es buena en absoluto.

A algunos les gusta adorar a las Deidades, a otros les entusiasma servir a las Deidades; pero ¿qué pasa si tu *guru-varga* no lo desea? ¿Qué pasa si en lugar de adorar a las Deidades te dan el servicio de colecta que no te gusta? Incluso si no eres feliz, si no eres entusiasta para hacerlo, si no te gusta hacerlo, cuando la orden de tu *guru-varga* viene para que hagas cierta cosa, debes hacerlo sin ninguna duda o consideración. Muchos se mantienen quejando, siguen reafirmando su mentalidad atea pensando: “¿Por qué quieren que lo haga? No me gusta mendigar, no estoy ansioso de hacerlo, ¡no puedo hacerlo! Aún así, ¿por qué quieren enviarme a mendigar? ¡No me convertiré en una olla de cocina, me convertiré en un envase de agua!”

Cuando dices que te gusta hacer algo, puedes verte afectado por los malos elementos que te cubren o por el deseo de buscar comodidad. Por lo tanto, debes dar prioridad a lo que le gusta y entusiasmo a tu *guru-varga*, no a lo que entusiasma a la sociedad. El *Śrī Guru-varga* siempre ve al Señor dentro de todo. El Señor necesita servicio completo—quiere que sirvas con toda tu capacidad. Por ende, incluso si no te gusta, se te puede decir que cocines o que vayas a coleccionar. Los practicantes tienen una visión estrecha y provincial. Por lo tanto, debes detener tus propios deseos o preferencias y dar prioridad a los deseos del Señor. Miro todo a través de mi naturaleza previamente adquirida, pero *Śrī Gurudev* ve todo comprensivamente. Te gusta quedarte en Kolkata, pero él te envía a Samsa-sagar. No deberías pensar en la vida material. Será bueno si dependes de los deseos del *guru-varga*. Esto es favorable para la devoción cuando no hay oportunidad de obtener una orden directa o cuando no llega ninguna otra instrucción, entonces es bueno si te ocupas en el servicio de acuerdo con tu preferencia. Cuando te quedas en el templo, tienes más posibilidades de obtener una instrucción que cuando permaneces separado. Incluso cuando te quedas en tu casa, debes seguir las instrucciones de *Gurudev*.

Quiero escribir, quiero dar una clase, quiero ir a coleccionar. Si piensas que la colecta es muy difícil, que tienes que vagar como un mendigo, la gente te obliga a comer, etc. Esto es una falta de fe. El humor de *Gurudev* es todo comprensivo—él quiere hacer todo tipo de servicio. Si no haces el servicio de colecta, entonces el servicio a las Deidades se verá obstaculizado. *Gurudev* te ocupó en este tipo de servicio porque quiere que el servicio del Señor sea completo (quiere que el Señor sea atendido en todas las formas necesarias). Por lo tanto, las almas entregadas viven por el deseo de su *Gurudev*; y los que no se rinden van contra el deseo de *Gurudev* y nutren la mentalidad atea internamente.

Deben someter sus propios deseos y hacer lo que sea favorable para cumplir los deseos del *guru-varga*.

Gurudev te enviará al lugar correcto, en el momento correcto. Esta es su responsabilidad, no la mía. Por lo tanto, aquellos que tienen tal fe y siguen adecuadamente sus instrucciones son llamados practicantes sinceros. Si no puedes seguir las instrucciones de tu guru, existen algunas razones del por qué: (1) tu independenciam; (2) no tener fe suficiente de que Gurudev quiere tu beneficio; (3) nutres tus propios deseos adicionales, etc. Tanto los que viven en el templo como los que viven en su casa deben abrir sus corazones a Gurudev. Cuando vas a un médico, le dices todo abiertamente, de la misma manera un discípulo debe abrirse a su Gurudev. Si te abres, Gurudev verá. Es bueno contarle a Gurudev todo abiertamente. He visto muy pocos practicantes que no consideran importantes los problemas de su vida de práctica espiritual—eso es porque hay engaño y otros deseos. Hay muy pocos de tales practicantes incluso entre aquellos que viven en el templo. Si te has rendido y abierto a Gurudev, Él te cuidará. Del lado de los practicantes, deberían abrirse—ellos deben rendirse completamente. Si puedes vivir tu vida con estricta adherencia a tu Gurudev, con rendición, renunciando a todo por él, es lo mejor. Muchos vienen y comienzan a repetir: “Por favor, dame tu misericordia”, ofrecen *daṇḍavat praṇām*, tratan de acercarse a ti, te hablan acerca de sus problemas y logros materiales; ellos van ante las Deidades y les piden cosas que quieren obtener, también van donde Gurudev y le piden un poco de cosas materiales; pero nunca hablan de los problemas en su vida espiritual. Sin embargo, quienes hablan de las dificultades de su vida espiritual son ganadores de beneficio—obtienen la simpatía de Gurudev. Dices “*jay*”, “*paramahansa*”, intentas acercarte, ofreces reverencias, pero ¿cuál es tu propósito detrás de esto? Śrīla Prabhupād solía decir:

“Todos son mis gurus”—es decir, no tienen fe en su guru. Si los practicantes sinceros dependen exclusivamente de su guru, son muy afortunados. Ciertamente progresarán en su vida espiritual muy rápidamente. Este es un secreto comercial en la vida de práctica de la conciencia de Kṛṣṇa. Muchos ofrecen flores y reverencias a las fotografías, lo hacen sin corazón ni alma. Esperan obtener un beneficio espiritual verdadero, pero esto es prácticamente imposible. Los practicantes sinceros deberían ser extremadamente cuidadosos en cuanto a lo que hagan en su vida de práctica.

Gradación de la práctica devocional: el practicante, el líder y el autorrealizado

Los Gauḍīya Vaiṣṇavas se refugian en tres moradas sagradas—Śrī Nabadwīp Maṇḍal, Śrī Kṣetra Maṇḍal y Śrī Vraja Maṇḍal. Śrī Nabadwīp Maṇḍal es la mejor para el *kaniṣṭha-adhikārī* (aquellos que están cubiertos con malos elementos, quienes acaban de comenzar la práctica de la devoción). Aquellos que tienen la calificación más baja tienen una mayor necesidad de misericordia. Aquellos que no se han vuelto fuertes en su vida de práctica, que acaban de comenzar la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa pueden hacerlo en Śrī Nabadwīp Maṇḍal, esto es bueno para ellos. Śrī Kṣetra Maṇḍal es para aquellos que han progresado un poco, que han comenzado a practicar seriamente y que no tienen los problemas preliminares. Śrī Vraja Maṇḍal es para aquellos que pueden recordar los pasatiempos del Señor, que pueden servir puramente, es decir aquellos que han alcanzado la perfección. Estas tres moradas sagradas son los refugios principales de los Gauḍīya Vaiṣṇavas. En cualquiera de los tres lugares uno puede quedarse, todos deberían practicar conciencia de Kṛṣṇa, hacer un esfuerzo, ayudar al servicio allí. Aquellos que no pueden hacer eso, es decir, aquellos que no pueden refugiarse en ninguno de estos lugares o no han tenido esa oportunidad en su vida, deben entonces recordar el santo *dhām*, servirle, ayudar al santo *dhām*—entonces su deficiencia (que no pueden quedarse y servir en el *dhām*) se compensa en cierta medida. Si no puedes refugiarte en el santo *dhām*, puedes servir ayudando a los residentes del santo *dhām*, los sirvientes del santo *dhām* y al *dhām* mismo con los fondos, la colecta, etc.,—algunas de tus deficiencias se subsanarán a través de esto, es decir, obtendrás algún beneficio. Estos tres lugares sagrados

de peregrinaje son los lugares principales para los Gauḍīya Vaiṣṇavas. Existen lugares sagrados en el Sur de India también, no hay nada malo en ellos. Sin embargo, aquellos que quieren practicar la conciencia de Kṛṣṇa seriamente, deben dirigir su visión, anhelo de servicio y esfuerzo hacia estos tres santos *dhāms*.

También podemos ver que desde los tres lugares todo el *guru varga* que está en la línea de Śrī Bhaktivinod Ṭhākura se refugiaron en Śrī Nabadwīp Dhām. Śrīla Jagannāth Dās Bābājī Mahārāj, Śrīla Gaura Kiśor Dās Bābājī Mahārāj, Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura, Śrīla Prabhupād, Śrīla Varṇāśāṣa Bābājī Mahārāj—todos se quedaron en Śrī Nabadwīp Dhām y sirvieron allí.

gauḍa-vraja-jane bheda nā hekhiba
haiba varaja-bāsi

“No veré ninguna diferencia entre los residentes de Gauḍa y los residentes de Vraja, y me convertiré en un residente de Vraja”.

(Śaraṇāgati, Siddhi-lālasā, 4)

Śrīla Jagannāth Dās Bābājī Mahārāj y Śrīla Gaura Kiśor Dās Bābājī Mahārāj sirvieron en Kuliya, Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura en Śrī Godrum, Śrīla Prabhupād en Śrī Dhām Māyāpur. Ellos tienen mucha afinidad o afecto hacia Śrī Nabadwīp Dhām. No es cierto que eran indiferentes hacia Śrī Kṣetra Dhām y Śrī Vraja Dhām, pero todos ellos establecieron sus centros, practicaron y sirvieron en Śrī Gaura Maṇḍal.

Aquellos que se identifican con los Gauḍīya Vaiṣṇavas (que adoran al Señor Śrī Kṛṣṇa en estricta adherencia a los pasos de Śrī Gaurasundar), encuentran a Śrī Gaura Dhām excelente y bastante idóneo. No significa que no exista nada en los otros lugares sagrados. Sin embargo, es imposible servir sin servir a Śrī Nabadwīp Dhām. Si realizas que no tienes este tipo de misericordia especial, entonces lo único que debes hacer es dirigir, en la agonía de la tristeza, todo tu esfuerzo, objetivo, atención y

visión hacia el servicio a los santos residentes de Śrī Nabadwīp Dhām. Un lugar sagrado es un lugar donde se llevan a cabo los pasatiempos del Señor y los pasatiempos de los devotos. Los devotos siempre se refugian en el lugar donde están sucediendo los pasatiempos del Señor. Cuando aquellos quienes practican con corazón y alma (quienes viven practicando), quienes son inteligentes, hábiles y sabios en su servicio; si hacen algún servicio para Śrī Nabadwīp Dhām, se consideran afortunados.

Si quieres ser inteligente en tu vida de práctica, debes prestar atención a esto, será bueno para tí. Dondequiera que Gurudev nos mantiene, todos debemos aceptarlo y seguirlo. Esto aplica a cada uno de los practicantes, “*Guru kṛpā hi kevalam*”—la misericordia de Gurudev lo es todo; pero aquellos que son inteligentes en su vida de práctica y de servicio, quieren traer satisfacción y felicidad a Gurudev. Es necesario estar siempre consciente, “¿Qué es lo favorito de Gurudev?

Por ejemplo, *puspanna*, *khichudi* y *paramanna*—estas tres ofrendas se le dan al Señor. ¿Pero qué ama mi Señor? ¿Qué le gusta realmente? Si lo sabes y puedes organizar tales cosas, será bueno. Los que son muy observadores en su vida de servicio, siempre deben estar alerta ante tales cosas. ¿Cuál santo *dhām* es el favorito de mi Gurudev? Si diriges tu esfuerzo, visión y atención hacia ese *dhām*, entonces tu progreso será muy rápido.

Toda la vida es vida de servicio

Honrar el *mahāprasād* es una de las prácticas devocionales. Toda la vida debe ser vida de servicio. Cuando te vas a dormir, esto es también una práctica de la devoción. Cuando te vas a bañar, esta es también una práctica de la devoción. Incluso descansar es servicio. Si tienes una actitud adecuada para descansar, bañarte, honrar el *mahāprasād*, etc., entonces tu vida de práctica será fluida y correcta. Toda la vida es vida de servicio. “Gurudev no está bien”, “su salud es mala”, “tiene fiebre”, “Gurudev está enfermo, no vengas”—tales palabras muestran falta de percepción devocional. Tomar *prasād* es también una práctica de la devoción. De lo contrario, cuando alguien le está dando berenjena frita a una persona y a mí no, me enoja. Para algunos, escogen vegetales del contenedor y a otros les dan solamente jugo. Aquellos que distribuyen *prasād* también están haciendo servicio, también es una práctica de la devoción. Distribuir *prasād* a los Vaiṣṇavas también es una práctica espiritual de la devoción. Si la persona que distribuye *prasād* está enojada con alguien, le da muy poco; y si es alguien que le agrada, se lo da amablemente. Esto no es servicio. Si alguien hace esto, el servicio se apartará de él.

Cuando honras el *prasād*, debes cantar las glorias del *prasād*—o cantar otra glorificación. Cantar una canción y cantar *kīrtan* (glorificar) no es lo mismo. Dar placer a Śrī Śrī Guru y los Vaiṣṇavas es llamado servicio (*bhajan*) o *kīrtan*. Śrīman Mahāprabhu no le dijo a nadie que cantara canciones. Dijo que todos deben cantar *kīrtan*. *Kīrtan* es servicio. Primero deberías pensar que *kīrtan* es realmente beneficioso para tu vida de práctica. Los *kīrtans* cantados durante el *maṅgal-ārati* (*ārati* de la mañana), *madhyāhna bhoga-ārati* (*bhoga-ārati* del mediodía) y *sandhyā-ārati* (*ārati* de la tarde) son fijos. Es necesario adorar estos

mantras. Sin embargo, los *kīrtans* cantados durante los *parikramās* varían. Cuando practicas conciencia de Kṛṣṇa seriamente, el *kīrtan* surge desde el interior de tu corazón. Cuando cantas *kīrtan*, debes derramar toda tu vida, todo tu ser en ello. Cuando cantas *kīrtan* para Su felicidad con corazón y alma (extrayendo y untando melosidades de profundo amor desde tu corazón), el Señor, el Guru y los Vaiṣṇavas se ponen muy felices. Por otro lado, si solo buscas la melodía, ritmo y honor, entonces tu *kīrtan* es principalmente un esfuerzo para entretener las mentes de la gente materialista común—esto es cantar canciones, no es cantar *kīrtan*. El *ārati* es uno de los pasatiempos del Señor—es un tipo de servicio al Señor. Si te identificas con Él y cantas *kīrtan*, obtendrás un gran resultado. Cuando se cantan *kīrtans* antes o después de la clase, debes cantarlos dándote cuenta de que esta es una práctica de la devoción y un servicio.

Entre la glorificación (*kīrtan*) del Nombre, la belleza, las cualidades y los pasatiempos del Señor, el canto congregacional del Santo Nombre (*Nāma-sankīrtan*) es el mejor. Śrīman Mahāprabhu enfocó Su énfasis en el *Nāma-saṅkīrtan*. Él Mismo hizo solamente *Nāma-saṅkīrtan* y ocupó a otros en cantar *Nāma-saṅkīrtan*. Aquellos que tienen una cualificación especial también pueden hacer *līlā-kīrtan* (cantar las glorias de los pasatiempos del Señor). No existen tales cualificados Vaiṣṇavas en el Maṭh—debemos cantar solo aquellos *kīrtans* que los Vaiṣṇavas que tienen una fe fuerte y que son avanzados en su práctica espiritual nos dicen que cantemos. Cantar *kīrtan* en un humor de oración o el recitar oraciones desde el propio corazón es muy favorable para la vida de práctica individual. Al cantar *kīrtan*, deben identificarse con el significado de ‘pies’ (deben identificar su lugar en relación con los ‘pies’ a los que están cantándole). Si su canto de *kīrtan* no se convierte en servicio, entonces solo están cantando alguna canción.

El *kīrtan* es servicio, a través de *kīrtan* puedes practicar la vida espiritual, éste te eleva espiritualmente. Cuando cantas canciones, complaces tus propios sentidos, los sentidos de los demás, pero el *kīrtan* da placer al Señor, al guru y a los Vaiṣṇavas. Si el *kīrtan* no es servicio, se convierte en disfrute. El *kīrtan* es un servicio muy especial. Esta es la contribución especial hecha por Śrīman Mahāprabhu. Mediante el *kīrtan*, puedes aprender a servir y practicar adecuadamente—antes de Mahāprabhu, nadie presentó esto. Debes ocupar el canto en servicio. Para aquellos que apenas están calificados (*kaniṣṭha-adhikār*) el *Nāma-saṅkīrtan* establecido por las grandes almas es el mejor. Muchos cantan: “*vṛndāvane chaturā tāhe mora mano-gherā* (toda mi mente habita en el patio de Vṛndāvan, Śrīla Narottama-gīti)”, pero yo sé muy bien dónde vive mi mente.

El Śrī Vighraha-līlā del Señor dentro del mundo material

La Suprema Personalidad de Dios desciende del Vaikuṇṭha *Dhām* trascendental a este mundo material (*Bhauma-prapañcha*) y revela Sus pasatiempos, este es Su *avatāra-līlā* (pasatiempos de Sus encarnaciones). Del mismo modo, la Deidad adorable también es *avatāra-līlā*, también son pasatiempos de Su encarnación. Hay una distinción muy secreta entre los pasatiempos del Señor en forma de Śrī Vighraha, Śrī Mūrti y Śrī Archā. *Archā-avatār* (la forma adorable y venerada) es una especial manifestación de la misericordia.

El Señor Supremo Mismo aparece como Śrī Gaurasundar, Śrī Kṛṣṇa-chandra, Śrī Rāmachandra, etc.,—de la misma manera, Śrī Vighraha también aparece por Sí Mismo. Cuando el Señor manifiesta Su forma *Archā*, entonces se le conoce como Svayambhu-archā (el Señor adorable auto-manifiesto). Incluso cuando el Señor aparece en forma de una Deidad, Él sigue siendo el Señor Mismo—¡el Señor Mismo aparece para el beneficio de las almas *jīvas* como Śrī Mūrti! Los ejemplos de esto son Ṭoṭa Gopināth, Sākṣi-Gopal, Śrī Jagannāthdev. Se manifiestan en ocho diferentes formas (*mṛṇmayī*, *dhātumayī*, *dārumayī*, *śilāmayī*, etc.)

**śailī dāru-mayī lauhī lepyā lekhyā cha saikati
mano-mayī mani-mayī pratimāṣṭa-vidhā smṛtā**
(*Śrīmad Bhāgavatam*, 11.27.12)

“La forma de la Deidad del Señor (*Śrī Archā-avatār* o *Archā-mūrti*) se dice que aparece en ocho variedades—(1) piedra, (2) madera, (3) metal (oro, etc.), (4) tierra, (5) pintura, (6) arena, (7) la mente y (8) joyas”. El Señor Mismo está presente dondequiera que se manifieste en una forma de Deidad. Las Deidades

auto-manifiestas no son instaladas por nadie, aparecen solas. Cuidarlas y servir las es una gran fortuna. Una Deidad adorable auto-manifiesta es una encarnación de la misericordia. El Señor llega como Śrī Rāmachandra a la casa de Kauśalyā, como Gopāl al hogar de Yaśodā, como Nimāichāḍ al patio de Śāchī Mātā—de la misma manera, una Deidad auto-manifiesta aparece en diferentes lugares. Gopāl apareció solo y vivió en un bosque selvático con toda la lluvia y las tormentas cayendo sobre Él. Dio inspiración al corazón de Mādhavendra Purīpād para obtener su servicio. El servicio, el *darśan* y el cuidado de tal Deidad auto-manifiesta tienen mucho más valor. Una Deidad auto-manifiesta se destaca por esta peculiar distinción.

Śrī Śrī Jagannāthdev estaba flotando en el océano cerca de Śrī Purī Dhām—¡cuán grandes son los pasatiempos de Śrī Śrī Jagannāthdev, cuán glorioso es! No se pueden ver tales pasatiempos en ningún otro lado.

Además de tales Deidades automanifiestas del Señor, las grandes almas establecen al Señor de sus corazones en los templos sagrados. Para extender misericordia a las almas *jīvas*, las grandes almas autorrealizadas (*mahābhāgavata-uttama siddha mahājans*) revelan el tesoro de sus corazones en forma de una Deidad [El Govinda (auto-manifiesto) de Śrīla Rūpa Goswāmīpād, el Śrī Madan-mohan de Śrīla Sanātan Goswāmī Prabhu].

Además de estos dos tipos de Deidades, también existen Deidades instaladas en templos de acuerdo con el proceso dado en las escrituras. Además, puedes comprar un calendario en el mercado, obtener alguna fotografía o comprar alguna Deidad del Señor en el mercado y ofrecerle adoración, flores, *bhoga*. Existen muchos diferentes tipos de Deidades. Los practicantes apropiados tienen afecto por todas las manifestaciones del Señor. Naturalmente, existe alguna distinción en los pasatiempos o

alguna diferencia entre las Deidades. Los pasatiempos de una Deidad se manifiestan en un corazón puro—las Deidades realizan Sus pasatiempos junto con Sus devotos. Este es un misterio muy profundo. Todos son Señores, pero todos los Señores no son lo mismo, existe una diferencia.

Aquellos que practican la devoción no muestran falta de respeto a ninguna forma de la Deidad. Ofrecen flores a un calendario. Ellos promueven la fe en todas las Deidades. Diferentes Deidades aparecen de diferentes maneras; y es necesario prestar atención a esto. ¿Cuál es la gloria de la Deidad? ¿Cómo se despierta la Deidad? Todo esto siempre juega dentro de los corazones de los devotos puros. Gopāl no le oculta nada a Śrī Śrīla Mādhavendra Purīpād, pero engaña a otras personas. Una Deidad es una personificación de la misericordia del Señor. Es bueno para los practicantes de la devoción el prestar atención al servicio de las Deidades sagradas.

La dulce relación eterna entre guru y discípulo

Deben seguir la etiqueta apropiada acorde a su cualificación o derecho. Todo practicante de la devoción debería tener un sentido de etiqueta. Aquellos que tienen una devoción muy fuerte, un servicio muy fuerte y el amor más fuerte, son los mejores practicantes. Cuando el guru y los Vaiṣṇavas ven que alguien se responsabiliza por el servicio, se vuelven muy felices. En el dominio de la devoción, no todo es lo mismo. Śrī Śrī Rādhārāṇī es esto, y otra persona es lo mismo—esto no es así. En el mundo material, mientras más viejo eres, mejor posición tienes; cuánto más dinero tienes más alta es tu posición; pero la posición de estas cosas en el dominio de la devoción no es así. Allí, es necesario enriquecerse con amor y devoción.

Muchos quieren la devoción de Gurudev—escriben acerca de eso en sus cartas, también lo dicen delante de él; pero nosotros decimos lo que tenemos que decir y luego ofrecemos de inmediato reverencias y nos vamos. Debería haber una relación entre el guru y el discípulo. Así como hay una relación entre padre e hijo, entre un esposo y una esposa, también existe una relación entre un guru y un discípulo; pero no es la misma relación como entre un comerciante y un cliente. “Toma lo que quieras tener—siempre y cuando pagues por ello”,—esto es entre un prestamista y un prestatario. Un maestro de escuela enseña a los estudiantes—cobra una tarifa y luego les enseña. No existe relación entre tales personas, pero existe una relación entre padre e hijo. Cuántas cosas incorrectas hace el hijo, cuánto problema causa, pero aún así el padre le guarda algo de tierra y dinero. La relación entre un esposo y una esposa es la misma—un esposo no le da comida a su esposa, pero aun así ella nunca deja de servirle;

él no le da buena ropa y joyas, pero ella no dice nada porque existe amor—otra esposa dirá: “¡No tengo nada para comer! ¡No tengo nada que ponerme!” y abandona la casa. La relación surge del amor. El amor no proviene de intereses egoístas. Si existen intereses egoístas en cualquier relación, entonces es una transacción comercial. Existe amor en la relación entre un guru y un discípulo—de aquí es donde proviene el beneficio supremo (amor divino). He aceptado un guru—él me ha dado un mantra, yo le he dado un poco de donación. ¿Qué otra relación existe? Esta es una transacción comercial; pero existe un beneficio espiritual en la relación entre un guru y un discípulo—esta relación se basa en el amor o en el servicio. Si no hay amor, tampoco hay servicio—tampoco existe allí una relación. Por lo tanto, incluso si existe un intercambio de mantra, esto no crea una relación—pero cuando tomas el mantra de tu guru, la posibilidad para que esta relación se dé está allí. Si tienes ese clase de relación amorosa, ciertamente serás exitoso en tu vida espiritual. Así como existe una cierta relación entre un padre y un hijo, una cierta relación entre un esposo y una esposa, también hay una cierta relación entre un guru y un discípulo. Existen muchos gurus en este mundo. Dan mantras, toman donaciones—tales gurus abren su ‘tienda’ (*Maṭh*, templo, *āśram*, etc.) y se sientan allí. Irás donde ellos y no te dejarán volver. Existen muchos gurus en este mundo, pero el número de discípulos es muy pequeño. Algunos pueden decir: “Tienes muchos discípulos aquí”. Puede que hayan tomado el mantra, pero no son discípulos. Pueden existir muchos *Maṭhs*, templos, *āśrams*, etc., pero existen muy pocos discípulos en este mundo. ¿Quién es un discípulo (*śiṣya*)? Es aquel que acepta la disciplina (*śāsan*). ‘Disciplina’ significa reprensión, azotes o regaños, pero el verdadero significado de la palabra ‘disciplina’ no es golpear, sino corregir, elevar, dar beneficio; significa tomar y levantar al discípulo de cualquier posición en la que él o ella pueda estar. Aquellos que son aptos para ser disciplinados son

llamados discípulos. Aquellos que están regulados, guiados y cuidados son llamados discípulos. “Gurudev puede hacer todo lo que quiera conmigo, estoy listo para aceptar su disciplina, reglas y guía sobre mi cabeza”—tales discípulos son muy raros. Existen miles y miles de discípulos que solo toman el mantra, pero en la mayoría de los casos, esa relación guru-discípulo no surge porque aquellos que se vuelven verdaderos discípulos querrán ser guiados por Gurudev. La mayoría de las personas no quieren aceptar el castigo—muy pocas personas querrán ser castigadas. Por otro lado, aquellos que quieren ser castigados, no sobrepasan las instrucciones de Gurudev todo el tiempo—al principio, debido al resultado de su *karma*, puede que no sean capaces de seguir la orden de Gurudev correctamente, pero piensan: “Viviré siguiendo la guía de Gurudev”—cuando asumas esta resolución, obtendrás el derecho a ser llamado discípulo; y aquellos que quieren ser castigados y que pueden aceptarlo, son extremadamente afortunados. Cuando un discípulo quiere ser castigado por Gurudev y es castigado, entonces este es un discípulo apropiado.

Vale la pena señalar que hay tres categorías o clases de discípulos. (1) Existe una clase de discípulos quienes quieren ser disciplinados, pero no reciben ninguna disciplina; La mayoría de las personas están en esta categoría. (2) Existe otra clase de discípulos que quieren ser disciplinados pero no pueden seguir esa disciplina. Existen algunas de estas personas. Ellos son disciplinados, pero no pueden seguirlo; incluso si dicen que lo seguirán, no lo hacen—esto aún es mejor que la primera categoría. (3) La tercera clase son los discípulos que quieren ser disciplinados, quieren vivir siguiendo reglas, desean orientación y cuando son disciplinados por Gurudev, siguen su orden. Quieren ser castigados y obtienen el castigo—tales discípulos se convierten en gurus.

Si alguien quiere ser castigado, ha sido castigado y si Gurudev ha hecho y está haciendo un discípulo de él, entonces ese discípulo tiene las cualidades de un guru. Muchos tienen esta idea errónea de que si tomas un mantra, te conviertes en un discípulo. De hecho, tomar un mantra significa que existe una posibilidad de que te conviertas en discípulo. Aquellos que pueden digerir y seguir el castigo tienen derecho a convertirse en discípulos. Si quieres ser castigado, serás castigado—si eres un discípulo adecuado. El *Guru-varga* les da una indicación de cómo seguir las reglas, la guía y el camino espiritual. “¡No vayas por ese camino, ve por este camino!” Un guru es un discípulo que va por el camino correcto siguiendo las reglas establecidas.

Muchos discípulos toman el mantra y luego dicen: “Prabhu, por favor dame tu misericordia, por favor dame tu bendición”. ¿Por qué oran así? Presentan tales oraciones para obtener protección de algunos problemas en su vida material. No oran para obtener beneficio espiritual. “Haz lo que quieras conmigo”—yo soy un pedazo de arcilla, puedes hacer un envase para llevar agua o una olla de mí, lo que quieras. Si el discípulo es serio, entonces allí se construirá una relación guru-discípulo. Si esta relación se establece en tu vida, puedes obtener el beneficio supremo (devoción amorosa pura).

La relación entre un guru y un discípulo es como la relación entre un esposo y una esposa. Gurudev hará con el discípulo lo que quiera. Si te regaña y te pateo, eres un discípulo. Si Gurudev no te regaña, si no te pateo y no puede golpearte, entonces no eres un discípulo. Si yo no puedo disciplinar, guiar e instruir a alguien, entonces no es mi discípulo. Si el guru es un guru apropiado y existe esta relación o amor entre el guru y el discípulo, entonces el resultado será grandioso. Hay muy pocos de esos discípulos. Deberían intentar convertirse en discípulos apropiados. “Quiero ser regañado por Gurudev—seguiré su orden al pie de la letra”.

Esto no debe ser solamente superficial, debes desearlo y escribirlo en tu corazón y en tu mente, debes anhelar ser disciplinado con todo tu ser. Si puedes absorber tal humor, ciertamente obtendrás beneficio. Si tienes tal humor, no te llevará mucho tiempo obtener el resultado. No existe falta en ofrecer reverencias (*praṇām*) y donaciones (*praṇāmī*). Existen muchos discípulos que ofrecen flores a una foto, pero hay muy pocas personas que querrían aceptar ser disciplinados adecuadamente y cambiar su vida de acuerdo a esto. Si obtienes el mantra y quieres convertirte en un discípulo, debes practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Tal como hay muy pocos discípulos, también hay muy pocos gurus. Tal como hay solo un Señor Supremo, el guru es también uno. No hay muchos de ellos, pero ese es otro tema.

Hacer *parikramā* (una de las prácticas devocionales) es llamada servicio a los sagrados pies (*pāda-sevanam*).

Un templo sagrado está adornado por Tulasī, por lo tanto, recordamos a Śrī Vṛndāvan. Aunque lo arregles con luces y decoraciones, esa belleza no estará allí. Aquellos que tienen ojos pueden ver y sentir esta belleza supra-mundana. Siempre observo aquellos que realizan prácticas devocionales. Estoy interesado en cada detalle. Quizás no me uno a todas las prácticas devocionales, pero estoy muy feliz de ver a otros esforzarse por seguirlas.

Servicio trae más servicio

Es necesario ser muy cuidadoso y muy limpio en el sendero de adoración de las Deidades. Esta limpieza debe estar en la cocina, en la despensa y en el templo. Si cada cosa en el servicio del Señor no está limpia, será una ofensa (*aparādha*). Si el pie del sirviente toca accidentalmente el plato de la ofrenda, es necesario limpiar el plato de inmediato. Alguien puede pensar para sí mismo, “¿Qué se puede hacer?” Esto sucede a menudo cuando uno hace algún servicio. Esto conduce a las ofensas. Debe haber mucho respeto y reverencia en la adoración de la Deidad. Aquellos que cometen tales ofensas, pierden su servicio. No te conviertes en un *brāhmaṇa* simplemente por tener un cordón de *brāhmaṇa* colgado en tu cuerpo.

Cuando surge este sentido de reverencia y este sentimiento de limpieza, entonces puedes entender que han surgido en ti algunas de las cualidades *brāhmaṇicas*. De lo contrario si todavía tienes las cualidades de un comedor de carne, ¿en qué cambiará llevar un cordón de *brāhmaṇa*? Debes tener cuidado incluso con los artículos que consigues para la adoración. El Señor es feliz cuando Sus devotos se acercan a Su servicio con cuidado. El servicio se recompensa con más servicio—cuando esto suceda, ya no tendrás ningún tiempo libre.

Cuando el Señor acepta el servicio de alguien, le da aún más servicio; y cuando no acepta el servicio de alguien (cuando hay ofensas en el servicio), entonces el servicio desaparece de ellos. El resultado de las ofensas cometidas en el curso del servicio (*sevā-aparādha*) es que perdemos el servicio. Si el señor no acepta el servicio de alguien, significa que no le gusta la persona—el servicio al templo se aparta de tales personas. Él no abre Su boca y no dice nada, pero Él despertará tal humor en tí por el cual se

hará imposible que permanezcas en el templo. Este es un punto muy importante. Cuando estás haciendo algo que Él no quiere—si no acepta tu servicio—entonces los deseos materiales surgirán en tí, tu deseo de disfrutar la vida material crecerá, te irá bien, tu nombre y tu fama crecerán, tu riqueza crecerá o tal humor surgirá en tu mente tanto que no podrás servir más o tu salud disminuirá—obtendrás tal enfermedad que te removerá para siempre de tu servicio. Estas cosas son el resultado de ofensas. Por otro lado, cuando el Señor acepta tu servicio, entonces tus deseos materiales serán cada vez más débiles. Cuando acepta tu servicio, sentirás humildad, desapego del mundo material; te sentirás bajo y desposeído, un mendigo, un renunciante; flotando en el amor divino, las lágrimas siempre caerán de tus ojos, tu corazón se derretirá—sentirás entusiasmo por tu servicio.

Aquellos que tienen alguna experiencia del dominio consciente (trascendental), pueden ver todas estas cosas. Sin embargo, si cometes ofensas cuando prestas servicio, tu corazón se endurecerá—habrá dentro de ti inconsciencia y materialismo. El Señor mantiene lejos a aquellos cuya mente y cuyo corazón no se emocionan, aquellos que no se abruman de entusiasmo haciendo su servicio. Por ejemplo, si tu pie toca algunos artículos usados para el servicio del Señor y no le das ninguna importancia (¡Oh!, no importa), si no sientes ningún miedo—este es un síntoma de insensibilidad, de dureza.

Cuando tu corazón se vuelve muy duro, no sentirás temor de tu Gurudev o del Señor. Si te vuelves atrevido, estarás parado en el camino que conduce a la muerte; incluso si naciste en una familia de *brāhmaṇas*, te convertirás en ateo (de corazón duro). Aquellos que no tienen humildad, temor y sentido de reverencia, no tienen derecho a adorar a las Deidades. El Señor es *antaryāmi*: Él es omnisciente, Él es la Superalma. Él puede entender todo, Él puede ver todo—no puedes engañarlo.

Aquellos que tienen ojos pueden ver cuando Śrī Gaurasundar les indica algo en secreto. Si acepta tu servicio, recibirás más servicio—después de un servicio vendrá otro servicio. Él te mantendrá sumergido para siempre a través de ese servicio, Él te mantendrá a Su lado—te secuestrará.

La auto-sumisión es servicio a Kṛṣṇa con todos tus sentidos

Si muestras la propensión a ofrecerte a los pies de loto del Señor, entonces no tienes otro deber separado. Cuando tengas este fuerte sentimiento dentro de ti de que te estás rindiendo, entonces no habrá más pensamientos o preocupaciones—no pensarás en el futuro, en tu esposa, hijos, hermanos o parientes. No existe mentalidad comercial en la sumisión propia. Los así llamados amigos, esposa, hijos, hermanos son todos *dacoits* disfrazados de parientes (*svajanākhyā-dasyu*). Te impiden seguir el sendero de la auto-sumisión.

“¿Cómo vas a vivir si le das todo al Señor? Quieres darle todo al Señor, pero ¿qué comerás tú mismo? ¿Por qué deberías dar todo para el servicio de Viṣṇu? ¿Guardarás algo para nuestro disfrute?”

“chaitanya-chandrera ‘bātula’ ke rākhite pāre?”

“¿Quién puede detener a un loco de Chaitanya-chandra?”

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 3.6.41)

Nadie puede detener a aquellos que quieren ofrecerse al Señor, esas personas se vuelven locas, es decir, no tienen nunca más sentido del deber. El no tener sentido del deber hacia la esposa, el padre, madre es llamado ‘locura’.

āmāre viṣayī, ‘pāgala’ baliyā aṅgete dibeka dhūli

“Diciendo que estoy loco, los materialistas arrojarán polvo sobre mi cuerpo”.

(Śaraṇāgati, Bhajana-lālasā, 13.4)

Entonces no tendrás conocimiento de la religión o de la no religión nunca más, te perderás a ti mismo. Te atraes hacia el Señor, te sientes cautivado por el Señor—y enloqueces. Ya no consideras si la parafernalia de este mundo material es buena, mala, pecaminosa o piadosa. Cuando el llamado del Señor venga a ti, ya no pensarás en tus hijos, ya no tendrás ningún sentido del deber. Debido a que ya no tienes todos estos sentimientos, la gente te llamará loco. La locura es la obra de la auto-sumisión. Toda consideración de pecado y piedad, de lo que es bueno y de lo que es malo, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto, se destruirá. Hijos, esposa, parientes se pararán delante de ti—no los cuidas, no quieres ver lo que comieron o no comieron. ¡Son *dacoits* disfrazados! Cuando sientas en tu corazón la necesidad de someterte al Señor, no prestarás atención a todos esos obstáculos. No lo pensarás dos veces, te volverás loco. En la época de Śrīla Prabhupād, había un *prabhu* cuyos parientes lo llamaban loco—decían que había perdido el juicio. Dio todas sus ganancias a los pies de Śrīla Prabhupād. Dio todo hasta el último centavo. Su atracción por el sentido del deber perdió toda importancia porque sintió una oleada profunda de rendirse a Śrīla Prabhupād, la cual surgió en su corazón. Por eso sus parientes dijeron que estaba loco, pero Śrī Śrī Guru y los Vaiṣṇavas dijeron que era su perfección o éxito (*siddhi*). Aquello que la gente llama “bueno” en este mundo es muerte, es esclavitud. Dicen: “Él incluso ha abandonado el placer de que Śrī Śrī Guru y los Vaiṣṇavas nos hagan felices”. Este es su certificado de muerte. Cuando Bali Mahārāj se entregó, muchos se opusieron a él—pero no le importó.

“*rasa-varjaṁ raso ‘py asya paraṁ dṛṣṭvā nivartate*”

“El gusto por las cosas materiales se desvanece para el hombre sabio, debido a su visión del Supremo”.

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 2.59)

Al anhelar el gusto supremo, la felicidad suprema es hermosa y ornamental. Entonces todo el sabor material ilusorio el cual se compara a las heces de un cerdo desaparecerá. Tal fortuna llega cuando obtienes el servicio al Señor.

mānasa, deha, geha, yo kichhu mora
arpilũ tuyā pade, nanda-kiśora

*“He entregado mi mente, cuerpo, casa, lo que sea que tenga, a
 Tus pies, Nanda-Kiśor”.
 (Śaraṇāgati)*

Debemos dar todo al Señor. Muchos piensan: “Puedo escribir bien”, “puedo dar una buena clase”—debes usar todo para el servicio del Señor Supremo. Daré mi cerebro, educación, capacidad intelectual para el Señor, pero no daré mi dinero, riqueza—esto no es auto-sumisión.

La auto-sumisión (‘*ātma-samarpaṇ*’) significa que debes dar todo—tu cuerpo, alma, riqueza, mente, ego. Es necesario limpiar el templo, arar y plantar el jardín, pero mi labor es trabajar con mi bolígrafo (escribir), entonces ¿por qué debo dejarlo y tomar cucharones y cucharas (cocinar)? Si piensas de esta manera, entonces no será auto-entrega.

Śrīmatī Rādhikā es la adoradora más elevada; Śrīmatī Rādhārāṇī ha dado todo al servicio de Śrī Govinda—Su cuerpo, alma, belleza, juventud, etc.

El alma misma de la vida de práctica es hacer feliz al objeto de tu servicio

El ideal en la vida de todos es adorar, servir y cuidar a Śrī Gaura-Nityānanda y Śrī Rādhā-Govindasundar. Hacer feliz al objeto de nuestra adoración, de nuestro cuidado y servicio es el único objetivo de nuestras vidas. En cualquier proceso devocional que practiquemos, nuestro objetivo debe ser dar amor al objeto de nuestro servicio. Ya sea que escuchemos, cantemos *kīrtan*, cocinemos o colectemos—lo que sea que hagamos—, debemos siempre estar atentos y aspirar a servir y cuidar al objeto de nuestro servicio (es decir, hacerlo feliz). El propósito de nuestra vida es hacer feliz a Śrī Śrī Nitāi-Gaura. No es correcto pensar en tu propia comodidad o incomodidad. Nuestro propósito es ver que nuestro Señor adorable esté feliz.

“Nitāiyer karuṇā habe Vraje Rādhā-Kṛṣṇa pābe. Cuando Nitāi otorgue Su misericordia, alcanzarás a Radha-Kṛṣṇa en Vraja”. (*Śrīla Narottam-gīti*, 37). Si quieres obtener el servicio a Rādhā-Kṛṣṇa, necesitas obtener la misericordia de Nitāi. *“Dṛḍha kari ḍhara nitāiyera pāya.* Aférrate firmemente a los pies de Nitāi”. (*Śrīla Narottam-gīti*, 37) ‘Adorable’ significa servicio.

Cuando un niño va a la escuela, ¿cuál es su principal objetivo? Pasar los exámenes. Por eso es necesario ir a la escuela regularmente y aprender de un maestro. Primero es necesario estudiar con atención, luego puedes pasar tus exámenes académicos. Del mismo modo, nuestro objetivo en esta organización devocional es hacer feliz a Śrī Śrī Govindasundar. Cualquier cosa que hagas, tu objetivo principal debe ser la felicidad del objeto de tu servicio. Doy una clase, doy un discurso, barro la habitación, cocino, recojo flores, hago guirnaldas,

adoro a las Deidades, voy a la colecta, distribuyo *prasādam*, cuido de las vacas, hago jardinería—el principal propósito o la meta de todas estas prácticas devocionales es pensar en la felicidad de Śrī Śrī Rādhā-Govindasundar. Si no eres siempre consciente de este propósito, si lo olvidas o lo evades—significa que no puedes practicar o servir adecuadamente. Cualquier actividad devocional que hagas, siempre debes ver si Śrī Śrī Guru-Gaurāṅga están felices con eso o no. Si cumplimos con este principio esencial, este objetivo, este ideal, este propósito principal, entonces nuestra vida de práctica será apropiada. Cuando estas cosas están en su lugar, debes continuar tu vida de práctica consciente de la relación. Donde sea que uno pueda estar—ya sea en el templo o en la casa—todos deben mantener un solo objetivo: servir al Señor con amor. “Me quedo en el templo, estoy usando ropa azafrán, me he convertido en un *sannyāsī*, doy la clase y canto *kīrtans*, voy a coleccionar, instruyo—lo que sea que haga, lo hago solo para Tu propia felicidad. Si no estás feliz con eso, entonces será inútil”. Ya sea que la esencia, la meta misma (la satisfacción del Señor) esté allí o no, debemos estar siempre conscientes de ello. Puedes ser un *grhastha*, criar a tus hijos, ir a trabajar, cultivar o administrar un negocio, o puedes quedarte en un templo—no importa cuál sea tu situación, hagas lo que hagas, siempre debes mantener este objetivo. Tal vida se llama vida de práctica (*sādhana*). El tratar de complacer al Señor es llamado vida de práctica. A menos que estés firmemente fijo en este objetivo o propósito, en el nombre de practicar la devoción estarás haciendo *karma-kāṇḍa* y *jñāna-kāṇḍa*. Estudias tantas escrituras, pero no te importa la felicidad del Señor. Esto es ejercicio de conocimiento, práctica de conocimiento o búsqueda intelectual. “*Karma-kāṇḍa jñāna-kāṇḍa, kevala viṣayera bhāṇḍa, amṛta baliyā yebā khāya nānā yoni sadā phire, kadarya bhakṣaṇa kare, tāra janma adhaḥpāte yāya*. Las actividades fuitivas y la especulación

mental son simplemente tazas de veneno. Quien bebe de ellas, creyendo que son néctar, debe luchar muy duro vida tras vida en diferentes tipos de cuerpos. Tal persona come todo tipo de tonterías y se condena por sus actividades llamadas disfrute de los sentidos”. (*Śrīla Narottam-gīti*).

Aquellos que en su vida de práctica realmente se preocupan por hacer feliz al objeto de su servicio, son inteligentes—a través de su vida de práctica alcanzan el éxito. Si no aceptas correctamente este mantra principal, esta visión principal, este objetivo principal, entonces tu vida será inútil y no podrás practicar la devoción. Cuanto más atento y fijo estés en este objetivo, mejor practicante serás. ¿Estás leyendo las escrituras? ¿Por qué las estás leyendo? Si lees para hacer feliz al Señor Supremo, entonces es bueno, así estarás practicando la vida devocional a través de esa actividad. ¿Has salido de casa y has venido a quedarte al templo? ¿Por qué has venido? Si has venido para hacer feliz al Señor Supremo, entonces es maravilloso. De lo contrario, has trabajado por nada. Si vienes a quedarte en el Maṭh a servir y complacer a Śrī Hari, Guru y los Vaiṣṇavas, entonces esto será vida de práctica. Este es el *sambandha* (conocimiento de la relación), y este es el *abhidheya* (los medios para el fin). El deber de todos es mantener esta visión correctamente. Todos dentro de una institución devocional (su presidente, secretario, miembros) deben tener tal visión firme y clara. Si uno no tiene la visión adecuada, ¿qué ganará de tal guru? Si uno no tiene la intención de satisfacer al Señor, ellos no son un guru—son la ilusión de un guru.

El guru que ocupa a otros en satisfacer al Señor Supremo, es el verdadero guru. ¿Qué tipo de *āchārya* es alguien que no trata de satisfacer al Señor Supremo ni ocupa a otros en tal servicio? Es una ilusión de guru o un fantasma. “*Gurur na sa syāt...*” (SB 5.5.18). Si no hay satisfacción del Señor Supremo, entonces, ¿qué

presidente, qué secretario, qué Vaiṣṇava eres? Te has puesto *tilakas*, has tomado una *daṇḍa*, te has convertido en *parivrājak*, pero no te esfuerzas por la felicidad de Śrī Rādhā-Govinda, no intentas hacerlos felices—entonces, ¿qué clase de Vaiṣṇava eres? “*Yei bhaje, sei baḍa*. Grandes son aquellos que sirven al Señor”. (CC. 3.4.67). Aquellos que no tratan de satisfacer al Señor, entonces llevan su cuerpo en vano. ¿Por qué caminan de un lugar a otro llevando su cuerpo falso? No tienen derecho a aceptar la reverencia de nadie.

Si ingresas al dominio de la práctica espiritual y permaneces siempre con la intención de satisfacer al Señor Supremo, entonces tal vida de práctica, tal práctica espiritual será exitosa. Lo que sea que hagamos, lo que sea que tengamos, debemos darlo todo para Su placer—entonces tendremos una relación, luego practicaremos correctamente. Satisfacer al Señor es el ideal principal, el mantra principal para un practicante de la devoción—esta instrucción debe permanecer como una canción en nuestro corazón, como una inscripción en nuestro pecho, entonces avanzaremos en el sendero de la devoción. Cuando a Vajrāṅgajī (Hanumān) le dieron un collar como regalo dijo: “¿Existe el nombre de Rāma en esto? Si no existe el nombre de Rāma en él, ¿qué haré con esto? Luego se le preguntó: “¿Tienes el nombre de Rāma escrito en tu pecho?” Vajrāṅgajī luego desgarró su pecho y mostró que Śrī Rāmachandra y Śrī Sītā Devī estaban sentados en su corazón.

El ideal de los devotos practicantes es hacer felices a su Señor, Guru y a los Vaiṣṇavas. Queremos procurar la satisfacción de Śrī Guru, del Señor Supremo y de los Vaiṣṇavas en nuestra vida—queremos establecernos en este ideal. Si podemos mantener la relación apropiada, la visión y servicio, el cuidado, dar la clase y administrar, entonces seremos exitosos. Si puedes enfocar tu visión aquí, entonces todo será exitoso. Cada guru, cada Vaiṣṇava, cada discípulo debe tener tal objetivo y tal visión. Cuanto mejor

puedan mantener esta visión, más podrán avanzar hacia el dominio de la devoción, tendrán más cualidades Vaiṣṇavas. Todo esto constituye la línea de práctica de los devotos—su propio aliento, su misma vida. El *Maṭh*, el templo, las escrituras, las conferencias, las discusiones de las escrituras, discursos, cocina, colecta, la adoración de la Deidad—todo se vuelve inútil si no tienes la intención de brindar felicidad al Señor. Si alguien se queda aquí con cualquier otro plan y propósito, tendrá que retirarse de aquí cualquier día u otro. Esta no es una misión para aquellos que tienen otros deseos.

Viddhi-sadhana-bhakti (la vida de práctica devocional guiada por reglas y regulaciones) es con frecuencia explicada y aceptada; sin embargo la línea de la devoción amorosa es una línea diferente. La devoción amorosa (*prema-bhakti*) ocurre de una manera peculiar. Las almas *jīvas* comunes, incluso las almas *jīvas* practicantes no pueden entender esto ya que *prema-bhakti* (devoción amorosa) funciona de una manera completamente diferente.

En la vida de un devoto, el servicio es el voto, el servicio es la fuerza vital, el servicio es el deber

Buena comida, buena ropa, buena habitación o cualquier gratificación de los sentidos representa deseos o ansia de disfrute. El deseo de disfrutar se llama ansia (*bubhukṣā*). Aquellos que tienen todos estos deseos de disfrutar se dedican a trabajos frutivos. Las propensiones de disfrute tienen una relación muy estrecha con las acciones frutivas. Para satisfacer tus propios sentidos, para saciar tu sed de placer, debes trabajar, dirigir algún negocio o cultivar. Toda esta gratificación sensorial es desfavorable a la devoción. Los devotos practicantes saben que el deseo de disfrutar va en contra de la devoción, pero muchos no pueden entenderlo, no pueden darse cuenta de que la sed de liberación también va contra la devoción. Este es un punto muy sutil.

Liberación significa que te marginas de la esclavitud. No queremos sufrir de infelicidad, no queremos disturbios ni problemas. Esto es llamado sed por la liberación o deseo por la salvación (*mumukṣā*). Para un practicante de la devoción pura, este deseo de salvación es extremadamente desfavorable. Muchos tienen este amor por la paz o por fomentar la atracción hacia la paz. “No es necesario sufrir de algún problema”, “todo sucede sin ninguna lucha”,—esto es llamado sed por la liberación o atracción seductora por la paz. Aquellos que quieren vivir en paz se convierten en buscadores de conocimiento. Debido a que quieren paz, viven en una cueva en los Himalayas. Aquellos que quieren practicar la devoción tienen que renunciar por completo a toda su atracción por la paz, el amor a la paz o los sueños de liberación. Sentir lujuria o placer es condenable

para un practicante de la devoción. Esto se puede entender muy fácilmente. Sin embargo, muchos no pueden comprender que el amor a la paz es aún más condenable, es un obstáculo sutil en el sendero de la devoción. “No comeré buena comida, no usaré buena ropa”. Esto es fácil de entender. Sin embargo, si quieres vivir en paz, si quieres vivir una vida sin problemas, si no quieres ninguna ansiedad, acoso, lucha—tales deseos también obstruyen el sendero de la devoción.

Muchos no pueden entenderlo. Aquello que puede hacerse sin ningún esfuerzo, ansiedad, acoso ni problemas. Tal ‘humor’ o ‘sentimiento’ es típico para la mayoría de los practicantes de la devoción. Tal mentalidad es llamada deseo por la salvación (*mumukṣā*). Aquí es donde yace la gran diferencia entre los buscadores de conocimiento y los devotos. Los buscadores de conocimiento (*jñānīs*) nunca ponen un pie en un lugar ni hacen nada que implique cualquier ansiedad, perturbación o problema. Por eso ellos quieren quedarse solos en la orilla de un río, vivir en reclusión en alguna cueva de las montañas. Sin embargo, los devotos no están temerosos de ninguna dificultad. Así como se mantienen alejados de la sed por el placer, de la misma manera se mantienen alejados de la vida fácil, atracción por la paz y el amor a la reclusión. Muchos piensan que cuando se quedan en el templo enfrentan los mismos disturbios, las mismas vicisitudes que tuvieron que sufrir en casa. “He venido al templo, pero incluso aquí no puedo vivir en paz. Entonces, ¿para qué vine aquí? Si voy a ir a un lugar pacífico y tranquilo, entonces estoy de acuerdo. Quiero vivir en paz”—tal mentalidad es un síntoma de deseo por la salvación. Sin embargo, los devotos puros, cuyo único voto en la vida, cuyo único objetivo, el único ideal en la vida es el servicio puro, no quieren evitar disturbios. Aquellos que quieren servir al Señor, continúan haciéndolo incluso en medio de problemas. “Mi deber es el servicio”—en la vida de

los devotos, el servicio es su voto, el servicio es su deber. No quiero ninguna felicidad, no quiero paz, no quiero una vida fácil, no quiero un descanso, solo quiero servicio continuo. Haces servicio y cualquier problema surge, cualquier infelicidad llega, cualquier dificultad viene—debes aceptar todo. Este amor a la paz perdura en la mente de muchos devotos practicantes. Muchos piensan: “He permanecido en casa por un largo tiempo. Cuando vine aquí, he tenido que deambular tanto, tan solo para conseguir dos rupias. Trabajé en una oficina, pero no puedo trabajar más. Ahora he venido a practicar la devoción, pero ¿por qué hay tantos problemas? ¿Por qué debemos aceptar tantos problemas, sufrir tanta ansiedad por el bien de la vida familiar? Ansiedad, disturbios y la lucha en la vida material es la causa del cautiverio—no trae consigo ningún beneficio a tu vida. Si puedes aceptar todos los disturbios, problemas y miseria por el servicio del Señor, obtendrás un gran beneficio—tu miseria es el precio de la felicidad del Señor. “*Tomāra sevāya, duḥkha haya yata, seo ta ‘parama sukha*. Toda la angustia que encuentro en Tu servicio es también mi mayor felicidad”. (Śaraṇāgati, 16.4). Al ver la felicidad del Señor, el alma se vuelve aún más feliz. Esa es su recompensa.

Hay muchos disfrutadores en esta misión. La autosatisfacción va contra la devoción. Es necesario evitar esto. Sin embargo, la atracción por la liberación y desear la paz es temible y condenable. Aquellos que desean la paz, son diabólicos aunque parezcan personas santas externamente. Un grupo de tales personas tan deseosas deambulan buscando cosas insignificantes, se quedan en reclusión y muestran renunciación. Estas no son verdaderas personas santas. Ellos pueden llevar la máscara de una persona santa, pero dentro de sí buscan su propia felicidad. Por lo tanto, esas personas son extremadamente despiadadas. Los devotos se meten en problemas y hacen al Señor feliz en medio de todos los problemas. Si no puedes dormir por la noche porque estás

pensando en tu servicio, es bueno. No quiero evitar problemas, no quiero paz; solo quiero servicio a los sagrados pies de loto del Señor. Este deseo de paz permanece en los corazones de muchas personas—piensan que vivieron muy bien en sus familias, pero cuando llegan a una institución devocional enfrentan muchos problemas. Aquellos a quienes les gusta evitar problemas, son buscadores de conocimiento (*jñānīs*). Sin embargo, este no es el ideal de los devotos renunciantes. Kuntī Devī oró: “Si viene mucha infelicidad, déjala venir—no deseo evitarla porque cuando estoy en medio de la infelicidad te recuerdo más”. “¡No quiero infelicidad, no quiero ansiedad! Me gustaría sentarme, no hacer nada y tomar un buen *prasādam*”—ya sea que el servicio de Sus Señorías se haga o no, eso no importa. Muchos no pueden entender estos sutiles obstáculos en el sendero de la devoción.

Las personas vienen al templo, pero quieren comer buena comida. ¿Qué clase de devoto es ese? Tomas azafrán y siempre te mantienes limpio y recatado—cualquier mancha se puede ver fácilmente. Tú no quieres involucrarte en ningún problema—esta es la descripción de una persona santa, pero este es el ideal de una persona santa que busca conocimiento. Los directores de la Gauḍīya Maṭh a menudo escriben cartas diciendo: “¡Prabhu! Me has mantenido aquí en medio de tantos disturbios, los sirvientes no me escuchan, ¡me estoy esforzando aquí solo! Tales quejas se presentan todo el tiempo. Los sirvientes también dicen a menudo: “¡Prabhu! No puedo quedarme con el administrador del templo. Tengo que usar ropa rota, cuando estoy enfermo, no me da medicinas, él no me da la comida adecuada, etc.”. Hay muchas quejas. Los devotos practicantes, los administradores del templo, los sirvientes del templo no deben tener este humor. El servicio nunca está exento de problemas. Cuando sirves a las Deidades, tienes que servir incluso en medio de problemas. Yo sufriré todos los problemas para no causar ninguno a Gurudev y

a los Vaiṣṇavas—tal humor es el ideal de los devotos practicantes. Servicio significa no causar ninguna ansiedad a Gurudev ni a los Vaiṣṇavas. En el curso del servicio, cualquier problema que surja, deja que venga, “continuaré intentando complacer al Señor en medio de esto”. Un día u otro debes obtener el resultado de dicho servicio. Un día, el Señor le dará a tal sirviente un lugar en el mundo trascendental—lo llevará sobre Su regazo. Cuando mantienes el apego a tu servicio a pesar de cualquier problema, te purificas—nada puede compararse con tal purificación. El servicio puede traer felicidad pura y amorosa (*prema-ānanda*). Esta alegría del servicio nunca se puede comparar con el anhelo por la paz. Deja que los problemas vengan a mi cabeza, siempre y cuando no haya perturbaciones para mi Amo. Que pueda él felizmente servir a su Señor. Supongamos que viene un ladrón, si debo pedir auxilio a mi Amo, entonces, ¿para qué hice la guardia?

Puedo recordar muy bien cómo, un día, fui donde Gurudev porque hubo un problema en el piso de abajo. Quería hablarle a Gurudev acerca de aquello para resolver el problema. Sin embargo, Gurudev me dijo: “He mantenido un perro guardián abajo, pero cuando surge algún problema, el perro no puede enfrentarlo—salta sobre mi hombro y grita: ‘¡Sálvame! ¡sálvame!’” Desde ese día, nunca me quejé de nada ante Gurudev—no le di ningún problema, me ocupé de todos los problemas yo mismo. Cuando era el portero del *Maṭh* de Nabadwīp, tenía que asumir mucha responsabilidad. Tuve que lidiar principalmente con aldeanos analfabetas. A menudo me molestaban, pero nunca le llevé quejas a Gurudev ni le pedí que cambiara a ningún sirviente. Acepté cualquier cosa que me tocara por suerte. Aunque nunca me quejaba de nada, Śrīla Gurudev entendía todo y hablaba acerca de remover a alguien él mismo. Pero me dije, “cualquier problema que me estés dando, dámelo. Luego todo estará bien. Soportaré todos los disturbios, pero no molestaré a Gurudev”—

tal era mi naturaleza. De cualquier modo, no es mi naturaleza quejarme de ningún sirviente. Siempre he sentido que el servicio del Señor nunca puede existir sin problemas. En medio de disturbios, continuaré sirviendo a mi Señor hasta donde sea posible para mí, este siempre ha sido mi humor de pies a cabeza. En Śrī Gayā Dhām, se ofrece el *bhoga* a los pies de loto del Señor Viṣṇu. Allí, Él toma la ofrenda con Sus pies. Cada miembro del Señor puede hacer todo—no solo puede escuchar con Sus oídos, Él también puede comer, ver y hacer todo lo demás con Sus oídos; Él no solo puede ver con Sus ojos, también puede comer y escuchar con Sus ojos. De esta manera, todas las partes de Su cuerpo pueden llevar a cabo todas las funciones. En Śrī Gayā Dhām, Śrī Viṣṇu realiza Sus pasatiempos *śṛṅgāra* (pasatiempos de vestirse) con Sus pies. Sus mil Nombres son cantados allí hasta las 10 de la noche—se ofrece una hoja de Tulasī con cada nombre. Los pasatiempos *śṛṅgāra* suceden a Sus sagrados pies a través de las hojas de Tulasī, pasta de sándalo, etc. Las partes del cuerpo del Señor no son mundanas, son trascendentales, es decir dotadas de conciencia. Los hombres solo pueden ver con los ojos, no pueden comer con ellos. Los sentidos humanos son limitados. Además, las extremidades de Śrī Jagannāthdev no se manifiestan, sino que Sus peculiares ojos de loto se manifiestan plenamente. Śrīman Mahāprabhu venía a tener el *darśan* de Sus ojos de loto. Śrīla Jagannāthdev es Kṛṣṇa Mismo. Él es Vraja-Bihārī-lāl en Śrī Dhām Vṛndāvan, aquí Él revela Su propio ser original al más alto grado.

La adoración más elevada de Śrī Gaurasundar es a través del *saṅkīrtan*

Es bastante fácil servir y adorar a Śrī Gaurasundar a través del *saṅkīrtan*, además el poder de invocación del *saṅkīrtan* es mucho más fuerte. Si cantas el Santo Nombre, se hace fácil practicar la vida devocional. Con solo un poco de práctica puedes obtener amor divino y alegría. El *saṅkīrtan* es la adoración más elevada de Śrī Gaurasundar. Esta es la verdad—ha sido indicado por Śrī Śrī Gaurasundar. Él disfruta este placer: quienquiera que cante Su Nombre es fácilmente secuestrado. Si cantas el Santo Nombre con todo tu ser, con alegría en tu corazón, el Señor Śrī Gaurasundar se sentirá atraído. Estudias las escrituras durante tres o cuatro horas al día, pero puedes obtener incluso un mayor beneficio si cantas el Santo Nombre con corazón y alma durante solo media hora. El Santo Nombre limpia el corazón y permite que uno pruebe el néctar. Por estudiar las escrituras no puedes obtener servicio directo, pero si cantas el Santo Nombre, puedes obtenerlo todo directamente. Cantar el Santo Nombre aumenta la alegría en el corazón del Señor—Él no puede desviar su visión y mirar en otra dirección. Aquello que no puedes conseguir practicando *yoga*, sacrificios, meditación, etc., se puede lograr fácilmente y más ampliamente a través del canto. Esta es la increíble dádiva de Śrī Śrī Gaurasundar. Debido a que las almas *jīvas* no pueden concentrarse en Kali-yuga, el Señor les ha dado el proceso del canto. Sin embargo, la esencia del canto es el corazón. El Santo Nombre debe ser cantado con el corazón. Melodía, ritmo, medida, tempo—estos no constituyen el corazón del *kīrtan*, no son esenciales. El propósito del *kīrtan* es el corazón o el propio ser de uno. Si no puedes cantar con corazón y alma, tu canto no será apropiado. Śrī Śrī Nitāi-Gaura danzan, Ellos no

cantan—todos los demás cantan *kīrtan* y Śrī Nitāi-Gaura bailan. Si puedes cantar el Santo Nombre y bailar con tu corazón y alma, el Señor se sentirá atraído fácilmente. Si tienes dentro elementos no deseados, engaño, hipocresía, si tienes un desastre dentro de ti, entonces no podrás cantar el Santo Nombre. El corazón es el ingrediente más importante del *kīrtan*—no la melodía, el ritmo, la medida o el tempo. En la cocina, la sal es el ingrediente principal—si pones todas las especias pero no pones sal, lo que cocinas no podrá comerse. Si tu corazón está limpio, entonces tú podrás cantar fácilmente con el corazón y el alma. Por lo tanto, el corazón es lo más importante en el canto y el baile.

Hay una manera más fácil, que es similar al *kīrtan*—alimentar al Señor. Sin embargo, el *kīrtan* es incomparable. No hay nada que pueda darle al Señor más alegría que el *kīrtan*. Sin embargo, si haces preparaciones muy agradables y las ofreces al Señor, Él se complace. Esta ofrenda de *bhoga* dadora de alegría va después del *kīrtan*. Sin embargo, alimentar al Señor implica muchos preparativos. Primero que nada, es necesario tener un templo, una Deidad, dinero, buenos ingredientes; es necesario saber cocinar bien; luego, es necesario saber cómo ofrecerlo agradablemente. Cocinar y alimentar al Señor significa cierto miedo a la ofensa, siempre hay una mayor posibilidad de hacer algo mal sin darse cuenta, de tener deficiencias. No existen tales obstáculos al cantar y bailar. Existe mucha molestia involucrada—jadoración, compras, cocina! Además, el resultado de cantar y bailar es mayor que el resultado de servir a una Deidad. El Señor también siente mucha más alegría a través del *kīrtan*. Sin embargo, si lees esto, si estudias las escrituras, puedes obtener un mayor resultado. Esto también es cuidado y servicio. “Estoy leyendo un libro”, ¿qué obtiene Él con eso? Piénsalo. Estoy leyendo porque lo hace feliz. Sin embargo, el Señor es completamente controlado por aquellos que bailan y cantan Su Santo Nombre—Él no puede apartar

Sus ojos de tales devotos. No puedes obtener tal resultado por leer algunos libros. La adoración a la Deidad está dirigida para los jefes de familia porque si no adoran a una Deidad, comerán sigilosamente o robarán. Si los jefes de familia tienen dinero, riquezas y salud, deberían adorar a las Deidades. La adoración a la Deidad mentalmente es teórica, no hay nada tangible en ella. No me gusta esto porque es como un ejercicio de inteligencia o conocimiento. Cantar el Santo Nombre trae un resultado rápido. La adoración a la Deidad y el estudio de las escrituras traen el resultado con demora.

Śrī Dhām Māyāpur—el corazón de Śrīla Prabhupād

Uno es capaz de prestar servicio en la medida en que Śrī Śrī Gaurasundar acepte dicho servicio. Podemos enviar nuestra solicitud, pero ya sea que se nos conceda o no, depende de Él.

Śrīla Prabhupād siempre estuvo de gira. Cada vez que venía de varios lugares de India a Kolkata, él visitaba Śrī Dhām Māyāpur durante dos o tres días. Śrī Dhām Māyāpur era su corazón mismo. Si sacas un pez del agua y lo pones en la orilla del río, se volteará y se retorcerá—de la misma manera, Śrīla Prabhupād siempre estaba ansioso por ir a Śrī Dhām Māyāpur. No escuchaba ninguna prohibición o restricción—simplemente iba allí. Un día, todos estaban sentados con Śrīla Prabhupād en el Bhakti-bhavan en el Śrī Chaitanya Maṭh de Śrī Dhām Māyāpur. En ese momento, alguien llegó y dio la noticia de que ‘Adhokṣaja Viṣṇu’ apareció en el lugar donde se encontraban cavadas las bases para el nuevo templo. Al escuchar la noticia, todos dijeron: “¡Estamos asombrados!” Śrīla Prabhupād también dijo: “También estoy asombrado. He estado cantando las glorias del Absoluto Supremo por mucho tiempo y ahora ha aparecido ante nosotros. Este Adhokṣaja Viṣṇu es la Deidad adorable de Śrīla Jagannāth Miśradev”.

Śrī Śrī Gaurasundar es extremadamente feliz con el *saṅkīrtan* de los Vaiṣṇavas puros

El *saṅkīrtan* trae alegría a Śrī Śrī Gaurasundar. Es fácil practicar la conciencia de Kṛṣṇa en el *saṅkīrtan*. El *saṅkīrtan* limpia el espejo del corazón, extingue el fuego de la existencia material. Estos son beneficios menores. La mente y el corazón sucios se limpian, se elimina el miedo a la existencia material, el miedo a la esclavitud. Existen malos deseos en nuestro corazón, hay sed de dinero, hay pensamientos de vida material—todo esto es destruido por el leve toque del *saṅkīrtan*. Sin embargo, el principal beneficio es “*pratipadam pūrṇāṁṛtāsvādanam*”—el *saṅkīrtan* del Santo Nombre te permite saborear el néctar plenamente a cada paso. En el *saṅkīrtan* puedes saborear el néctar. El resultado tangible de Śrī Hari-*saṅkīrtan* es la posibilidad de saborear néctar—el *saṅkīrtan* produce néctar de alegría a cada paso.

Uno puede saborear (es decir, darse cuenta, sentir) el néctar del Nombre, el néctar de la belleza, el néctar de los pasatiempos y el néctar de los asociados del Señor. El Señor es un emporio de *rasa* y mediante el canto del Nombre del Señor, uno puede saborear este *rasa* (néctar). No solo se destruye la existencia material, sino que se puede saborear el néctar del Nombre, el néctar de los pasatiempos, etc. El néctar del Nombre, el néctar de la belleza, el néctar de los pasatiempos y el néctar de los asociados del Señor—todo está lleno de néctar. Es necesario realizar qué clase de néctar es este. El Nombre del Señor está lleno de néctar, la forma del Señor y la belleza están llenas de néctar, las cualidades del Señor están llenas de néctar, los pasatiempos del Señor están llenos de néctar. Su Deidad, Su cuerpo son neotáreos desde la punta de Su cabello hasta el dedo de Su pie. Sus sirvientes asociados también están llenos de néctar.

Śrīla Rūpa Goswāmī, Śrīla Sanātan Goswāmī—todos son néctar completo.

**ei chhaya gosāi yabe vraje kailā vāsa
rādhā-kṛṣṇa-nitya- līlā karilā prakāsa**

“Cuando estos seis goswāmīs vivieron en Vraja, revelaron los pasatiempos eternos de Rādhā-Kṛṣṇa”.

(Śrīla Narottam-gīti)

Cuando ellos servían, se manifestaban los pasatiempos de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa. El Señor es el amo, amigo, es cariñoso, dulce, Su belleza, la gloria de Sus cualidades, etc., todo se revela. Cuando el Señor está cerca de Sus asociados, Su cualidad inconcebible de *rasa*, que lo abarca todo, se desborda, se revela. Está pleno de éxtasis, es la misma personificación del éxtasis. No solo escucharon de este éxtasis y lo repitieron, sino que en realidad lo saborearon ellos mismos—este néctar llegó como un sentimiento dentro de su corazón y lo saborearon internamente. La forma del Señor está llena de néctar, las cualidades del Señor están llenas de néctar, los pasatiempos del Señor están llenos de néctar y los asociados del Señor están llenos de néctar—ellos realizaron y experimentaron todo esto, esto entró en ellos. Eso es lo que es llamado degustación plena del néctar (*pūrṇāmṛtāsvādanam*).

Si tu corazón es puro, si no existen deseos materiales en él, cuando no tienes esclavitud material, entonces el sabor de este océano de éxtasis juega en tu corazón. Estas no son algunas palabras o canciones adornadas, nos han dicho que esto se puede saborear. Cuando comes y pruebas una *rasagulla*, esto es una cosa, y escuchar o hablar acerca de la *rasagulla* es un asunto diferente. Si no lo has intentado por ti mismo, no habrá placer, no habrá realización en tus palabras. La experiencia (*darśan*) de este néctar llega a los corazones puros depurados de cualquier elemento no deseado. ¿Qué significa Kṛṣṇa-saṅkīrtan? Tocar la

mṛdaṅga, *karatālas* y cantar canciones junto con muchas personas no es *kīrtan*. Si cantas junto con algún artista de radio o músico, puedes practicar habilidades musicales, pero a través de *kīrtans* en la radio no podrás saborear el néctar del amor divino que se describió anteriormente; tampoco ese *kīrtan* destruirá tu esclavitud material. Tiene que ser *saṅkīrtan* puro. Se necesita una gran alma pura para traer e introducir tal *saṅkīrtan* puro. Una gran alma pura es un alma que ha sido capturada por la devoción a través del canto del Santo Nombre y quien ha sido aceptada por Bhakti Devī. Si puedes unirte y ayudar al canto y la danza de tales Vaiṣṇavas puros, entonces cuando veas tal canto del Santo Nombre, cuando lo escuches o hables al respecto, se destruirá tu existencia material, se detendrán tus deseos materiales—tu corazón se volverá puro y probarás o te darás cuenta de este océano de éxtasis completo. Cuando Śrī Śrī Gaurasundar acepta a alguien como Suyō y tal alma (un degustador del éxtasis del *kīrtan*, consagrado al *kīrtan*, un sirviente del *kīrtan*, un esclavo del *kīrtan*), cuando canta el Santo Nombre o hace que otros lo canten, entonces “el Santo Nombre surge por sí solo”, (“*nāma amani udita haya bhakata gīta-sāme*”). Śrī Nām Prabhu no surge o aparece en los *kīrtans* de artistas de radio o *kīrtanīyās* profesionales.

Śrī Nām Prabhu Mismo surge en el canto iniciado por los devotos (es decir, aquellos que tienen devoción), pero Él no se manifiesta en el *kīrtan* de los no devotos. Cuando alguien fuma ganja, cigarrillos o bebe té y viene a cantar produciendo melodías elegantes—esto no es *kīrtan* (canto del Santo Nombre). Cuando un devoto canta el Santo Nombre con todo su ser, con su corazón y alma, entonces Śrī Śrī Gaurasundar Mismo se presenta allí. Si puedes escuchar el *saṅkīrtan* de tan grandes almas, si puedes contemplarlo o unirte, podrás saborear el néctar. Kṛṣṇa es el emporio de todo *rasa*, la gloria de Su nombre, belleza, cualidades, pasatiempos, asociados ¡es tan grande! Toda esta gloria se

revela a través del *kīrtan* puro de las grandes almas. Cuando las personas comen pescado, carne, cuentan dinero y hacen *kīrtan*, su *kīrtan* es solo un ruido falso. Por otro lado, cuando Bhakti Devī acepta el servicio de alguien, entonces el néctar pleno y el éxtasis pueden ser saboreados a través de su *kīrtan*. Si entras en contacto con el baile y el canto del Santo Nombre de una alma tan grande, esto limpiará tu corazón, eliminará todos los deseos materiales y destruirá tu existencia material—entonces, cuando te unes a este canto del Santo Nombre en tu corazón puro, puedes realizar el néctar extático del Nombre del Señor, sentir el néctar extático de la forma del Señor, darte cuenta del néctar extático de Sus pasatiempos y contemplar el néctar de Sus asociados. Estarás completamente desbordado y extasiado por tal canto del Santo Nombre. Si cantas el Santo Nombre con corazón y alma, entonces ciertamente obtendrás este resultado de escuchar el Santo Nombre o de cantarlo. Puedes cantar el Santo Nombre, tocar la *mṛdaṅga*, producir ritmos intrincados, sudar profusamente, pero tal *kīrtan* no producirá el resultado del canto del Santo Nombre, es decir, esto no es verdadero *kīrtan*. Todos esos *kīrtans* están llenos de ofensas, todo esto es el nombre impío. Esto es realmente una cuestión de disfrute. Esto es miles de veces mejor que el clamor producido por los comunistas—es incluso mejor que los gritos producidos por el canto profano de las damas, las canciones de radio, las canciones del cine y la política. Sin embargo, el canto falso no puede producir todo ese resultado del canto del Santo Nombre puro. Entonces, si el canto ofensivo del Santo Nombre es mejor que las conversaciones mundanas, me mantendré siempre cantando de esta manera—si tienes tal mentalidad, serás privado de un mayor progreso en el sendero de tu vida devocional. El resultado verdadero solo puede venir a través del Santo Nombre cantado por los Vaisnavas puros.

“En los días en que veo servicio devocional en mi hogar, siento que Goloka se ha manifestado allí”

Despertar por la mañana, tomar *darśan* del *maṅgal-ārati* de Sus Señorías, hacer *parikramā* del templo, practicar el baile, el canto y otros procesos devocionales junto con los devotos—si comienzas tu día de esta manera, entonces todo el día irá bien”. *Ye dina gr̥he bhajana dekhi gr̥hete goloka bhāya*. En los días cuando veo que el servicio devocional está llevándose a cabo en mi casa, siento que Goloka se ha manifestado allí, (*Śaraṇāgati*). Si comienzas tu día tomando primero el *darśan* de Sus Señorías al amanecer, luego haciendo el *parikramā* y el *kīrtan* del templo con los devotos, con afecto, amor, extrayendo amor de todo tu ser, entonces todo el día será favorable—significa que el día transcurrirá en medio del servicio al Señor, esforzándote por hacer feliz al Señor, realizando actividades que agraden al Señor. El *maṅgal-ārati* del Señor es el primer pasatiempo que el Señor realiza durante el día. “*Prabhāte harilām tava mukha, dina yābe bhāla*. Si veo Tu rostro al amanecer, todo el día irá bien”. Si comienzas el viaje de tu día con el *darśan* de las santas Deidades, te traerá beneficio. Hay personas que si las ves, todo tu día se estropea. Si te unes al *maṅgal-ārati*, al *kīrtan*, al *parikramā* de Sus Señorías, siendo indiferente, infeliz o sin ninguna apreciación—tal mentalidad no es buena; esto trae cosas desfavorables porque incluso el pensamiento de que el día transcurra en el servicio del Señor, en la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa, en escuchar, cantar, pero sin observar esta práctica temprano en la mañana sin corazón ni alma, no te dará un buen resultado. Aquellos que pueden hacerlo seriamente, con entusiasmo, con amor que brote de su corazón, obtendrán el beneficio muy pronto. “La infancia muestra al hombre, así como la mañana muestra el día”, (John Milton).

Si contemplas la mañana temprano, podrás ver cómo transcurrirá el resto del día—de la misma manera, puedes ver la actitud de una persona, su origen, gustos y disgustos de su infancia y puedes entender qué clase de persona llegará a ser. Si tu día comienza primero haciendo feliz al Señor, entonces todo el día puede transcurrir en el servicio al Señor. Si tu día comienza en la asociación de devotos puros, entonces es muy bueno, esto es algo muy feliz. Sin embargo, uno no obtiene la asociación de devotos puros todo el tiempo en la vida. ¿Significa que no es necesario unirse a los pasatiempos matutinos de Sus Señorías si no hay tal asociación? Esto no es así. Los pasatiempos matutinos de Sus Señorías otorgan beneficios solo a quienes practican vida espiritual. Es mejor comer arroz picado que no comer nada, pero algunos dirán: “Si no me dieron arroz, ¿por qué debo comer arroz picado?” Tal pensamiento no es correcto. De la misma manera, incluso si no obtienes la asociación de devotos puros, obtendrás beneficios al tomar el *darśan* del *maṅgal-ārati*. Cuanto más puedas hacer con amor y afecto, cuanto más puedas practicar con amor y afecto, mayor resultado o beneficio obtendrás.

El Śrī *Guru-varga* organiza un programa en beneficio de la vida de los practicantes para que puedan permanecer despiertos en el recuerdo del Señor desde la mañana hasta la noche.

Encontramos en la Biblia: si vienes a la iglesia, arrodíllate y ora al Señor, Él limpiará todos los pecados, todas las malas acciones, toda la suciedad e impurezas que se han acumulado en tu corazón durante toda la semana; si oras humildemente, entonces la suciedad acumulada en ti durante la semana se limpiará y se removerá. Lo hacen una vez por semana, pero los devotos puros ocupan cada día, cada momento en el servicio del Señor. Si vienes al *maṅgal-ārati*, cantas *kīrtans*, haces *parikramā*, etc., y lo haces sin corazón ni alma, como una tarea, realmente no obtendrás un buen resultado. Sin embargo, es mejor seguirlo

como una tarea que no hacerlo en absoluto. Si tomas *darśan* del *ārati* con amor, no solamente le da placer al Señor, sino que brinda alegría al practicante también.

Un buen médico te receta medicamentos y también te da una guía dietética para curar la enfermedad rápidamente. Del mismo modo, nuestro *guru-varga* nos ha dado una guía del programa diario para que podamos progresar en nuestra vida espiritual rápidamente. *Guru-varga* son los guardianes de nuestra vida espiritual. Quieren beneficio para sus discípulos (para aquellos que se han refugiado en ellos). Por eso dicen: “Continúa de esta manera, sirve así, sigue todas las reglas y procesos adecuadamente, y obtendrás riqueza espiritual”. Si seguimos correctamente todas las órdenes (*ādeś*), dirección (*nirdeś*) y consejos (*upadeś*), entonces nuestra vida de práctica estará bien. Si podemos seguir su prohibición con la mayor castidad, entonces nuestra vida de práctica seguirá adelante. Estudiar es una austeridad para los estudiantes. Así como los profesores le dan instrucciones a los estudiantes, tal como ellos les dan entrenamiento, “si lees así, si recuerdas esto de memoria, obtendrás un buen resultado”—de la misma manera, si los practicantes puros de la devoción siguen la orden, la directriz y el consejo de Gurudev, ellos también pueden obtener un buen resultado. Si un practicante verdadero quiere seguir la conciencia de Kṛṣṇa correctamente, debe seguir el sendero que le muestra su Gurudev y seguir la orden, la directriz y el consejo que reciben de Gurudev. El *guru-varga* da instrucción e indicación de que *śravan* (escuchar), *kīrtan* (cantar), *parikramā* (la circunvalación del templo o del santo *dhām*), el servicio, etc., todos son favorables. Si comienzas cualquier trabajo siguiendo estas instrucciones, definitivamente obtendrás un buen resultado. Aquellos que practican la instrucción de Gurudev seriamente, pueden ver el resultado muy rápidamente. Si la conciencia de Kṛṣṇa es solo una moda pasajera para ti, si no

estás firmemente establecido en tu práctica de vida devocional y si no estás atento particularmente en los métodos de la vida de práctica, entonces tu éxito no está asegurado. Si un alumno estudia lo que no le gusta, si hace una lectura obligatoria, no obtendrá un buen resultado. Es necesario practicar la conciencia de Kṛṣṇa seria, sincera e inquebrantablemente. Si sigues la instrucción de Gurudev, obtendrás un buen resultado incluso en solo un año. Aquellos que no son serios, que no son firmes en su práctica, no obtendrán un pronto resultado, llegará después. Ser serio también es una práctica espiritual. La seriedad proviene de Gurudev—debes mantener en el centro de tu corazón todo lo que dice, cualquier instrucción que dé, cualquier indicación que ha dado. Es necesario estar deseoso de sus palabras, de su instrucción. Aquellos que quieren practicar la conciencia de Kṛṣṇa, deben seguir el sendero que Gurudev muestra y la instrucción que da.

A menudo puede que Gurudev no diga claramente: “haz esto”, “haz aquello”, pero si estás atento a él, entonces cada vez que veas alguna pista desde su nariz, cara, ojos, oídos, podrás entenderlo. Aquellos que son inteligentes sacan ventaja de tales pistas en su vida de práctica. ‘Inteligente’ no significa que puedas aprender muchas cosas de memoria, que puedas reproducir bien las cosas, que puedas escribir buenos artículos, etc. ¿Quién es inteligente? Inteligente es aquel que recibe tales pistas y las pone en práctica consecuentemente en su vida.

Gurudev es la fuente de inspiración de los practicantes; él es el revelador del sendero de la conciencia de Kṛṣṇa para ellos; es la luz; es nuestro guardián. Muchas veces, Gurudev da solo una indicación, una pista, y los discípulos la entienden y la usan para mejorar o ajustar su vida espiritual. Los maestros de primaria pueden tomar la mano de un alumno y enseñarle a escribir, pero un profesor de postgrado no lo hará, él solo dará una pista.

Aquí también, en el dominio de la vida de práctica, si puedes entender la pista de Gurudev, su sincero deseo y vivir de acuerdo a ello, podrás obtener el resultado muy pronto, es decir, podrás alcanzar la máxima perfección.

**“Dīna kṛṣṇa-dāsa kahe nāma-saṅkīrtan:
este pobre sirviente de Kṛṣṇa
está cantando saṅkīrtan”**

El síntoma principal de un sirviente de Kṛṣṇa es que es pobre. La identidad principal de los sirvientes de Kṛṣṇa es su pobreza, es decir, se consideran pobres y humildes. ‘Pobre’ significa no tener nada, sin cualificación, sienten que no pueden hacer nada. “Lo que sea que intente hacer, sale mal; no soy capaz de hacer feliz al objeto de mi servicio”. En otras palabras, es humildad. Śrī Śrī Gaurasundar dijo:

**ṭṛṇād api sunīchena taror api sahiṣṇunā
amāninā mānadena kīrtaniyaḥ sadā hariḥ**

“Aquel que es más humilde que una brizna de hierba, más tolerante que un árbol, que da honor a los demás sin desearlo para sí mismo, está calificado para cantar el Santo Nombre de Kṛṣṇa siempre”.

(Śikṣāṣṭaka, 3er verso)

Considerarte a ti mismo sin honor (*a-mānī*, no queriendo honor para ti), pero dando honor a los demás (*māna-dena*) es llamado humildad (*su-nīchatā*). La humildad es el adorno del Vaiṣṇava, su vestimenta y su ornamento. La humildad trae belleza al Vaiṣṇava. La belleza o la vestimenta de un Vaiṣṇava es la humildad. Śrī Śrī Gaurasundar ama mucho esa humildad; Él se desmayó por la humildad de Śrīla Haridās Ṭhākura y Śrīla Sanātan Goswāmī. Śrīla Haridās Ṭhākura no quería tomar *prasāda* sentado en una fila con todos los Vaiṣṇavas. Aunque fue invitado, él decía: “Dejen que los Vaiṣṇavas tomen *prasāda* primero, yo tomaré más tarde”.

Śrī Śrī Gaurasundar quería abrazar a Śrī Sanātan Goswāmī, pero Śrī Sanātan Goswāmī se consideraba un *yavan*, un intocable, de baja casta y quería mantenerse alejado—él nació en una familia Karnāṭa *brāhmaṇa*, era un gran erudito, pero ¡cuánta humildad tenía! “Soy intocable, ¡no tengo una gota de amor por ti, no tengo humor de servicio!” Śrīla Raghunāth Dās Goswāmī tenía opulencia tal como la de Indra, el rey del cielo, y tenía una esposa tan hermosa como un ángel, pero abandonó todo. Estando tan altamente calificado, tomó arroz descompuesto de un desagüe en Purī, lo lavó y lo comió—así fue como sirvió al Señor. Cuando Śrī Śrī Syāmasundar ve humildad en alguien, Él se vuelve extremadamente feliz. El mayor adorno de los Vaiṣṇavas es su humildad. Aquellos que no tienen humildad no tienen cualidades devocionales. “¡Hago un gran servicio! Pero no hay nada para mí”—esto es orgullo, ego, esto no es Vaiṣṇavismo. Alguien puede hacer mucho servicio, pero aún así se considera bajo—“soy un pobre mendigo, no he podido hacer nada. Cualquier cosa que haga, siempre es deficiente”. Tal humor es el adorno de un Vaiṣṇava. Este sentimiento de considerarse pobre es su belleza. Cuanto más pobre es un Vaiṣṇava, más puede atraer la misericordia de Śrī Gurudev y Śrī Haridev (el Señor Supremo). Sin embargo, algunos se presentan y se sientan adelante—esto es transgresión de la etiqueta—no tienen derecho a pararse o sentarse delante de todos. Esto es arrogancia, esto es transgresión de la etiqueta. “*Maryādā-laṅghana āmi nā pārō sahite*. No puedo tolerar las transgresiones del estándar de la etiqueta”. (CC. 3.4.166) Lo contrario a esto es pobreza. “*Tṛṇād api sunīchena*”—así como una brizna de hierba yace en el suelo, debemos sentirnos más bajos que esta brizna de hierba. La calidad de la tolerancia surge en aquellos que tienen mucha humildad. No importa cuanta crítica, cuanto acoso llegue, lo dejan pasar, no atacan a nadie. No me respetan, no me aprecian,

ellos no aceptan mis cualidades, pero yo lo tolero todo. Si cortas un árbol, si lo golpeas con una pala, éste no dice nada. Esto es llamado tolerancia. Tal tolerancia proviene de la humildad. La gente dice, “¡tiene tanta calificación! Él puede escribir bien, puede dar una buena clase—¡hace mucho servicio!” Otros pueden decir estas cosas, pero un sirviente adecuado dirá: “No he podido hacer nada, mi servicio no complació a mi Señor porque en términos de disfrute, Él es el disfrutador supremo—nadie puede disfrutar tanto como Él. ¿Puedo servirlo con amor? Mi servicio pertenece a un plano inferior”. “*Bahu sevā alpa kari māna*. A pesar de tanto servicio, piensan que no es nada”. “¿Qué clase de Vaiṣṇava soy? ¿Qué tipo de sirviente soy yo? Estoy cometiendo errores a cada paso. Debido a que no estoy calificado, he creado tanta perturbación”. Una vez un *brāhmaṇa* fue donde Śrī Rāmachandra y le dijo: “Debido a Tu pecado, Tu reinado ha muerto prematuramente. Tú eres el rey, pero has actuado mal, has cometido un error, es por eso que ahora vemos esta muerte prematura”. ¡Soy un insignificante sirviente del templo! Debido a que soy tan descalificado, cometo muchos errores en el servicio.

Tal sentimiento de pobreza es el adorno de un Vaiṣṇava. Mientras más humildad tenga uno dentro, Śrī Śrī Gaurasundar estará más satisfecho. Si quieres cantar el Santo Nombre del Señor, debes considerarte indigno de cualquier honor, bajo y pobre. Es necesario tener estas cualidades (ser más bajo que una brizna de hierba, etc.) en cada práctica devocional, en el *kīrtan*, *śravan*, orando, etc. Solo aquellos que hablan Hari-kathā deben tener humildad; solo aquellos que adoran a las Deidades deben tener humildad—esto no es verdad. En cualquier proceso devocional que practiques, tú debes tener humildad. Es necesario manifestar la humildad en cada práctica devocional. Mientras más humildad de sí mismos puedan manifestar los devotos practicantes, más grandes Vaiṣṇavas serán.

Las personas pueden escribir artículos acerca de la humildad, sin desear honor, sintiéndose bajos; la gente puede escribir una tesis sobre esto, pueden dar discursos al respecto, pero si no tienen una gota de pobreza, humildad, tolerancia y no desear honor para sí mismos, entonces no son Vaiṣṇavas. Es fácil hablar de humildad, pero volverse humilde es otra cosa, es difícil practicarlo. “*Vaiṣṇava havāra chhila baḍa sādha, tṛṇād api sunīcha śloke paḍe gela bādha*. Tenía un gran deseo de convertirme en Vaiṣṇava, pero hay un gran obstáculo: el śloka ‘*tṛṇād api sunīcha*’”. Si quieres practicar la conciencia de Kṛṣṇa en tu vida, debes practicar estas tres cualidades. Es necesario practicar la humildad. Es fácil escribir libros y dar conferencias al respecto, pero es difícil practicarlo. Mientras más humildad y pobreza surja en ti, menos honor querrás para ti mismo—obtendrás más oportunidades para progresar en el sendero del Vaiṣṇavismo. Es necesario practicar estas tres cualidades toda tu vida. Es muy fácil aceptar una *daṇḍa* (*sannyās*) y usar ropa azafrán, pero es necesario practicar la humildad toda tu vida de práctica. Debes orar a Śrī Guru y a los Vaiṣṇavas por su misericordia para volverte pobre, bajo y tolerante.

El ideal para predicar *Hari-kathā*

Los discípulos afectuosos y castos no se quedan en ningún lado excepto en la casa de su guru. Cuando vas a predicar, tienes que quedarte en otros lugares—en este caso, donde sea que tengas que quedarte, debes llevar allí la atmósfera de la casa, el *āśram* y el templo de tu guru. Cuando sea que estés en el campo de la prédica, debes recordar que: “mi Señor está allí, mi Gurudev está allí y que tengo servicio”. Siempre debes recordar esto. Los Vaiṣṇavas no permanecen en el universo de Kali—viven en la morada del servicio del Señor, en la morada del servicio de su Guru. Cuando vas de prédica, debes tener la sensación de que estás en el templo. Así como todas las mañanas en el templo, das la clase, cantas *kīrtans*, haces *maṅgal-ārati*, *Tulasī-parikramā*, sirves al Señor, de la misma manera cuando vas a predicar debes vivir tu vida al servicio del Señor, en *Hari-kathā*, en conferencias y en *kīrtans*. Debes preservar todas estas prácticas devocionales eternamente siguiendo todas las reglas y regulaciones. Debes practicar preservando este humor tanto como sea posible, entonces progresarás en tu propia vida de práctica devocional; de lo contrario puedes ser atacado por la ilusión (*Māyā*). Colectar artículos para el servicio no es el propósito principal de la prédica. Si solo te preocupa el dinero, serás eliminado de la conciencia de Kṛṣṇa. Debes crear la atmósfera del templo en la medida de lo posible y permanecer dentro de ella.

Cuando vayas de prédica, debes crear una atmósfera favorable a la devoción. Cuando des una clase y cantes *kīrtans*, entonces animarás a las personas que estén a tu alrededor y que tengan fe para unirse a ese *kīrtan*. Es muy importante crear la atmósfera de templo para la autoconservación, es decir, para proteger tu servicio y tu práctica devocional. Podemos ver que

los *sannyāsīs* siempre se sientan en medio de un fuego ardiendo por los cuatro costados. ¿Por qué se sientan en medio de un fuego ardiente? Lo hacen para no colapsar de frío. Este fuego es *Hari-kathā*, *kīrtan*, servicio al Señor y servicio al guru. Deben progresar en su vida de practicante manteniendo el fuego de sacrificio de su servicio encendido. ¿Qué es este fuego? Es inteligencia de servicio; mantenerse ocupado con la prédica para beneficiarse y beneficiar a otros. Ir a predicar solo no es conveniente—es conveniente predicar en la asociación de los Vaiṣṇavas. No debes mantenerte sin asociación de Vaiṣṇavas. Es tu mala fortuna si vas de prédica por tu cuenta.

Cuando vayas a predicar, siempre debes mantener el humor de que “he venido aquí para el servicio de Sus Señorías”, es decir el servicio de Śrī Guru, Śrī Govinda, Śrī Gopīnāth, Śrī Madan-Mohan. Durante la prédica, vas a muchos lugares donde no encuentras templo ni personas que tengan fe. Por eso es necesario crear un templo.

“La rendición de los devotos en el momento de la iniciación”

Iniciación (*dīkṣā*) significa auto-entrega. “Soy Tuyo”—este sentimiento despierta en el momento de la iniciación. “‘*Kṛṣṇa, tomāra haṇi’ yadi bale ekabāra, māyā-bandha haite kṛṣṇa tāre kare pāra*. ‘Kṛṣṇa, soy Tuyo’—si lo dices incluso una vez, Kṛṣṇa puede rescatarte de la esclavitud de *Māyā*’. (Cc.2.22.33) La independencia y el ego son abandonados—uno obtiene una nueva vida en el momento de la iniciación. Soy un *brāhmaṇa*, soy de una casta baja, soy bueno, soy malo—no existen tales sentimientos. Ahora me he vuelto Tuyo—ese humor debe despertar. ¡Oh, Kṛṣṇa! Soy Tu sirviente, soy Tu esclavo. Cualquier servicio en el que quieras ocuparme, ese es el servicio que quiero. Cualquier ego que tenga, orgullo, exigencia (deseo de dominar), debo rendir todo en el momento de la iniciación. Es necesario rendirse en el momento de la iniciación, esto significa que debes darte completamente. Para moldearte según Su deseo, debes arrojarte a Sus Santos pies de loto. Puedes hacer conmigo lo que te plazca.

“dīkṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa”

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 3.4.192)

Aquellos que quieren convertirse en devotos, que quieren iniciarse en el sendero de la devoción, abandonan todas las concepciones y sentimientos de “yo” y “mío” y oran: “Acéptame, tómame”. Mi felicidad, infelicidad, bien y mal, todo es Tuyo ahora. Guíame, muéstrame el camino”. Debes rendirte a Sus pies de loto sin ninguna duda. Ser iniciado significa someterte a sí mismo. Cuanto más uno pueda someterse, más exitoso será en su vida. “*Sei kāle kṛṣṇa tāre kare ātmasama, sei deha kare tāra chidānanda-*

maya. En ese momento Kṛṣṇa toma [al alma entregada] como Su propiedad y transforma su cuerpo en un cuerpo trascendental". (CC. 3.192-193) "*Ātma-sama*" significa 'la propiedad de uno mismo'—¿significa que uno obtiene cuatro brazos o seis brazos? No. Kṛṣṇa lo vuelve a uno apto para Su servicio, es decir, cuanto más te rindes, más te secuestra. No surgirá entonces ningún tipo de rigidez, objeción u obstrucción. "*Dikṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa*—en el momento de la iniciación, los devotos se entregan completamente"—esto significa que los devotos abandonan todo el materialismo, el ego falso, los apegos materiales y se establecen en la servidumbre al Señor Kṛṣṇa. Esta es una iniciación ideal. Para alcanzar tal ideal, es necesario pagar el precio. Cuanto mayor sea el precio que pagues por ello, más exitoso serás. Debes estar preparado para dar lo que tienes. Si quieres obtener un L.L. (Licenciado en Letras), llegarás allí paso a paso. Uno no alcanza la perfección tan solo por tomar iniciación. Es necesario reunir la misericordia de Gurudev en el momento de la iniciación y practicar después de eso. Mientras más seria y sinceramente puedas seguir a tu Gurudev y su deseo, más exitoso o beneficiado serás. No existe servicio ni vida de práctica sin iniciación. Cantar el Santo Nombre en las cuentas, adorar a las Deidades, cantar *kīrtan* sin iniciación—esto es anti científico. "*Ādau guru-padāśrayaḥ*—primero, toma refugio en el guru". Si te refugias en los pies de tu guru, entonces todo es perfecto—esto no es así. Esto es sólo el comienzo. Inscribirse en una universidad no significa aprobar el examen final, solo es una oportunidad para aprobarlo.

¿Qué pasa después de la iniciación? "*Śravaṇa-kīrtana-jale karaye sechana*. Alimenta la enredadera de tu devoción con el agua de *śravaṇ* y *kīrtan*". (Cc. 2.19.152) Es necesario practicar el escuchar y cantar, adorar a las Deidades y hacer servicio. Debes servir con amor, afecto, extrayendo amorosa devoción de tu

propio corazón. Siempre debes pensar en lo que lo hace feliz. Debes estar ansioso por hacerlo feliz y siempre estar alerta y consciente de Su felicidad. Sacrifica tus intereses egoístas para Su felicidad, sirve por Su felicidad. Él no acepta el servicio de aquellos que no tienen iniciación ni misericordia. Si acepta el servicio o no, esto depende de Él; de nuestro lado, debemos enviar la solicitud (oración). La iniciación es un método para practicar la vida espiritual. Si no sigues esta regla científica, no obtendrás ningún resultado. La iniciación es el primer deber en la vida espiritual de uno.

La diferencia sutil entre *jñāna-yoga* y *bhakti-yoga*

Es necesario ser consciente de la diferencia entre *jñāna-yoga* (la búsqueda de conocimiento) y *bhakti-yoga* (la búsqueda de la devoción). *Jñāna-yoga* significa adorar al Brahman Supremo (la forma impersonal del Señor). La práctica de la devoción es diferente de la práctica del conocimiento. La práctica del *jñāna-yoga* se caracteriza por la lectura de las escrituras, diversas etapas de meditación, práctica de renuncia, dar conferencias acerca de las escrituras, etc.

Si no existe nada más salvo el seguir las escrituras y el intelectualismo, entonces en tu corazón lo que hay es una semilla de *jñāna-yoga*. La práctica de *jñāna-yoga* incluye vivir en reclusión, usar *kaupin*, alcanzar *samādhi* y seguir las escrituras. Esto no es muy malo, pero todo esto es práctica de *jñāna-yoga* (búsqueda de conocimiento). Existen dos lados de la Misión Rama Kṛṣṇa. Por un lado es una misión y por otro lado es un templo. Aquellos que hacen trabajo misionero, realizan trabajos de ayuda, trabajan en hospitales, escuelas, universidades, etc.; y aquellos que se quedan en el templo, estudian las escrituras y adoran al Brahman Supremo. La práctica de la renunciación no trae consigo alegría o placer—trae consigo la visión de la forma impersonal del Señor, es decir, el practicante se disuelve en Brahma. Aquellos que establecen este objetivo en su vida, tienen tendencia a estudiar libros. Por su propia tendencia puedes entender quién está calificado para *karma-yoga* (búsqueda de ganancia material), quien está calificado para *jñāna-yoga* (la búsqueda de conocimiento), y quién está calificado para *bhakti-yoga* (la búsqueda de la devoción). Los científicos trascendentales

determinan hacia qué dirección uno siente gusto. Aquellos que tienen tendencia a estudiar, practicar la renunciación y vivir en reclusión alcanzan la visión del Dios supremo impersonal—el *jñāna-yoga* tiene que ver con disolverse en el Brahman impersonal y sin forma (*‘aham brahmāsmi’*). Existen muchas personas que están establecidas en la devoción y siguen otro sendero. *Bhakti-yoga* significa “*śravaṇ, kīrtan, smaraṇ, pāda-sevana, archana, vandana, ātma-nivedana, etc.*”. Muchos de los que tienen esta inclinación a estudiar se embarcan en el sendero de la devoción y leen solo escrituras tales como el *Gītā, Bhāgavatam, etc.* *Bhakti-yoga* significa escuchar de la boca del guru. Leer libros o estudiar no es *bhakti-yoga*. Estudiar significa leer por tu cuenta, pero uno debe escuchar el *Śrīmad Bhāgavatam* de una personalidad viva. Gurudev habla acerca de las realizaciones, sentimientos y concepciones relacionadas con el Señor derramando su corazón en ello y cuando escuchas estas instrucciones, entonces es devoción. Allí no existe lugar para estudiar libros en la línea de la devoción. Uno debe escuchar la guía e instrucción de la boca sagrada de Gurudev o de la boca de aquellos que le son queridos. No debes tergiversar las instrucciones orales para que se adapten a tu gusto. Sigue y practica correctamente lo que Gurudev dice. Aquellos que practican *kīrtan* (canto del Santo Nombre) realizan las palabras de Gurudev en su corazón. Habla acerca de lo que has escuchado de la boca de Śrī Guru. No existe meditación recluida en la línea de la devoción. *Kīrtan* significa hablar *Hari-kathā*. El *kīrtan* puede realizarse al cantar canciones, al dar una conferencia o al escribir libros. Si quieres practicar tal *kīrtan*, es necesario escuchar (recibir conocimiento auditivo). Aquellos que quieren quedarse solos, en privado, no pueden practicar *kīrtan*. Si quieres practicar *kīrtan*, deben existir oyentes quienes tengan fe. Si quieres vivir con tales instrucciones auditivas, no deberías vivir por tu cuenta.

Mantenerse en una asociación desfavorable no es devoción. Es necesario mantenerse en buena asociación, en la asociación de aquellos que tienen fe. “*Ekākī āmāra nāhi pāya bala Harināma-saṅkīrtane*. No obtengo ninguna fuerza al cantar el Santo Nombre por mi cuenta”. No es bueno permanecer solo y practicar *kīrtan* por su cuenta—puedes practicar la meditación de esta manera, pero no el *kīrtan*. Los que practican *kīrtan* van donde Gurudev y escuchan su *kathā*. Una de las prácticas de la devoción es también recordar. ¿Recordar qué? Recordar el Santo Nombre, las cualidades, los pasatiempos, los asociados, etc. El recuerdo se produce solo después de escuchar y practicar (*śravaṇ*, *kīrtan*). “*Kīrtana-prabhāve smaraṇa haibe*. El efecto del canto es el recuerdo”. En el *jñāna-yoga* se practica la meditación y en el *bhakti-yoga* uno practica el recuerdo—este recuerdo llega a través de escuchar y cantar. No estamos diciendo que la meditación en el *jñāna-yoga* no es un medio para lograr la meta, pero en el *bhakti-yoga*, después del recuerdo uno debe practicar *archan*, es decir, servir o cuidar a una Deidad.

Aquellos que quieran quedarse en un templo con devotos, deberían tener la intención de escuchar, cantar y servir a la Deidad. Esta es la vida de práctica de los aspirantes a devotos. El rechazo, la renunciación y mantenerse alejado de todos no es una práctica de *bhakti-yoga*. Aquellos que quieren servicio al Señor, amor al Señor, devoción al Señor, deben proseguir junto con *śravaṇ* y *kīrtan*. Si alguien se embarca en el sendero de la devoción, pero tiene tendencia hacia la renunciación, a la lectura de libros y debates, ellos no tienen un trasfondo o naturaleza devocional apropiada y completa. No hay mezcla en la devoción sin causa y exclusiva. Practicar *bhakti-yoga*, *rāja-yoga* y estudiar las escrituras es devoción mezclada. Las ramas de la devoción exclusiva son solo *śravaṇ*, *kīrtan*, *smaraṇ*, *pāda-sevana*, *archana*, *vandana*, *ātma-nivedana*, etc. Muchos practican *bhakti-yoga* adulterándolo con

jñāna-yoga (búsqueda de conocimiento) o *rāja-yoga* (meditación), abren escuelas y también dan clases de *Hari-kathā*. Esto es *karma-yoga* mezclado. En la devoción exclusiva, no existen adulteraciones. El gusto de uno depende de la fortuna propia; el resultado final o beneficio que uno obtiene depende de su previa naturaleza adquirida o antecedentes. Si obtienes la misericordia de las grandes almas poderosas, ellas pueden cambiar tu naturaleza previamente adquirida, tu tendencia a adulterar y brindarte devoción exclusiva. Si las almas *jīvas* pueden aceptar la misericordia sin causa y genuina de los devotos, obtendrán la misericordia y la asociación de estos grandes devotos y sus bendiciones, serán inspirados por su ideal y guía; entonces una gran fortuna aparecerá para ellos—podrán seguir este sendero de la devoción pura. No existe adulteración de ningún tipo en la devoción exclusiva o en la devoción desprovista de cualquier contaminación mundana.

Existen muchos tipos de devotos practicantes—practicantes de la devoción mezclada con la búsqueda de conocimiento, practicantes de la devoción mezclada con búsqueda de beneficio material, practicantes de la devoción mezclada con la búsqueda de poderes sobrenaturales y practicantes de la devoción exclusiva. El canal de Śrī Śrī Gaurasundar, donde estamos, es el canal de la devoción pura. Alcanzar la misericordia de la devoción pura significa obtener devoción exclusiva. El logro más elevado en el *bhakti-yoga* es la Suprema Personalidad de Dios. Esta devoción significa practicar conciencia de Kṛṣṇa—no se trata de practicar el estudio de las escrituras. La fe es una facultad de la mente—la devoción es activa y *śravaṇ*, *kīrtan*, *archan*, etc., son las actividades de la devoción. Gurudev insinúa cómo practicar la vida devocional y aquellos que pueden comprender y aceptar sus pistas, progresan en el sendero de la devoción pura. Aquellos que son inteligentes, pueden entender que la devoción exclusiva

es completamente diferente de la devoción mezclada con propósitos materiales y de la devoción mezclada con la búsqueda de conocimiento. El servicio a Kṛṣṇa-chandra tan solo es posible a través de la devoción exclusiva. Los atentos practicantes del *bhakti-yoga* siguen el sendero verdadero cuidadosamente, ellos no se desvían hacia ninguna otra dirección. Aquellos que quieren obtener el mayor beneficio deben ser inteligentes. “Acepto lo que he escuchado”—esto no será suficiente. Necesitas buena fortuna, una gran buena fortuna. No muchas personas tienen esta fortuna, muchos pueden acercarse a la devoción pura, pero es muy difícil lograr una devoción exclusiva con amor espontáneo.

Kṛṣṇa es el único controlador, todos los demás son Sus sirvientes

Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa es adorable y todos los demás son adoradores. Él es el objeto del servicio y todos son Sus sirvientes.

**“ekale īśvara kṛṣṇa, āra saba bhṛtya
yāre yaiche nāchāya, se taichhe kare nṛtya”**

“Solo el Señor Kṛṣṇa es el controlador Supremo y todos los demás son Sus sirvientes. Ellos bailan de cualquier forma que Él los hace bailar”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 1.5.142)

Śrī Kṛṣṇa es el objeto del servicio de todos—Él es la única persona adorable, todos se esfuerzan por servirle. Algunos recogen flores, algunos hacen guirnaldas de flores, algunos adoran a la Deidad, algunos cocinan, otros cantan *kīrtan*, algunos van a coleccionar, algunos barren, algunos lavan los platos, otros distribuyen *prasād*—todos contribuyen a Su felicidad. Todos realizan diferentes tipos de servicio de acuerdo a su calificación individual y gusto. Todas las almas *jīvas* son Sus sirvientes y sirvientas y todos se dedican a diferentes servicios al Señor, es por eso que no existe conflicto entre los sirvientes. No hay pelea, rivalidad, envidia o celos de uno hacia el otro. Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa es el Señor de todos los Señores y todos son Sus sirvientes. Si todos tienen esta visión, entonces no habrá rivalidad, envidia, pelea o conflictos. “Todos son sirvientes del Señor”. Por lo tanto, no critiques ni ofendas a nadie, no sientas celos de nadie, no odies, no envidies o sientas rencor hacia nadie. Aquellos que se han establecido firmemente en la

servidumbre a Kṛṣṇa, no tienen ningún tipo de visión separada. Los Vaiṣṇavas piensan que todos son criaturas del Señor. El rey del cielo Indra, el dios de la luna Chandra, el dios del sol Sūrya, el dios del viento Vayu, etc., todos sirven al Señor”. *Prabhura āraṭi kare chandra o tapana*. La Luna y el Sol hacen el *āraṭi* del Señor”. Existen muchos semidioses y semidiosas, pero su propósito es uno. Sin embargo, la función de todos no es la misma. Los semidioses, las semidiosas, Brahma, Śiva, los gobernantes de los diferentes planetas, etc.—todos llevan a cabo su servicio asignado. Todos son sirvientes, por lo tanto no hay necesidad de odiar o descuidar a nadie. Si alguien trata al sirviente o sirvienta del Señor con desprecio, malicia, los ignora o los critica, entonces todo este abuso recae en el cuello del Señor. Si odias, ignoras o faltas al respeto a algún dios, esto ofende al adorable Señor Kṛṣṇa. Los Vaiṣṇavas puros nunca ofenden a nadie; porque si existe odio, ofensas, descuido, etc., no puede haber servidumbre al Señor Supremo. Si la realización de la servidumbre al Señor despierta dentro de un alma *jīva*, nunca puede criticar u ofender a nadie. Por lo tanto:

**“kāhāre nā kare nindā, ‘kṛṣṇa kṛṣṇa’ bale
ajaya chaitanya sei jinibeka hele”**

“Si alguien canta siempre el Santo Nombre de Kṛṣṇa sin ofender o criticar a nadie, puede conquistar al inconquistable Chaitanya”.

(Śrī Chaitanya-bhāgavata, 2.10.312)

Es un error tratar con odio o negligencia a aquellos que dan estiércol de vaca o a los que lavan los platos. Ellos son sirvientes—si tienes esta visión, no podrás cometer ofensas contra nadie. Por lo tanto, los devotos de Kṛṣṇa oran a todos: “Por favor concédeme amor por Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa”. Todos ustedes tienen amor o devoción por el Señor—por favor,

por favor denme también tal amor o devoción. Las Vraja Devīs fueron a Chīraghāṭ y oraron a Kātyāyanī Devī para obtener Kṛṣṇa-bhakti, Kṛṣṇa-prema y Kṛṣṇa-sevā (devoción, amor y servicio al Señor Śrī Kṛṣṇa). Su ardiente oración fue: “¡Oh Devī! Danos devoción por el hijo del pastor Nanda, por favor danos amor por Él”. Las Vraja Devīs dieron honor a los semidioses y semidiosas. Śrī Rādhārāṇī hace el *pūjā* de Kṛṣṇa fingiendo que Ella está haciendo el *pūjā* de Sūrya. Ella no muestra falta de respeto a Sūrya (el Dios del Sol)—Ella le ora por Kṛṣṇa-prema. Los Vraja-bāsīs y Vaiṣṇavas no descartan al Señor Śīva—le oran, “¡Oh Śambhu! Siempre cantas el Santo Nombre de Kṛṣṇa con tus cinco bocas. Tienes tanta devoción y amor por Kṛṣṇa, por favor danos también ese amor”. En Vṛndāvan está Gopeśvar Śīva-Pārvatī, en Mathurā Go-Karṇeśvar, etc. Los devotos les oran, “No tenemos devoción, por favor danos algo de devoción”. Los Vaiṣṇavas no pelean en contra de los pacíficos. Aquellos que no saben diferenciar sobre qué es qué, pelean, critican y debaten con otros. Los grandes Vaiṣṇavas prohíben adorar a semidioses y semidiosas considerándolos controladores independientes, ya que el considerarlos como controladores independientes es causa de *Nāma-aparādhā*. Todos los dioses y semidiosas hacen su servicio por orden del Señor Śrī Kṛṣṇa y es necesario darles honor, pero no debes adorarlos por separado considerándolos controladores independientes. Aquellos en cuyo corazón reside Kṛṣṇa, nunca adoran a nadie considerándolo como un controlador independiente. Aquellos que tienen conexión con el Señor Śrī Kṛṣṇa no pueden entrar en conflicto con nadie—no pueden odiar a ningún semidiós, semidiosa o humano. Si criticas a alguien, será una ofensa. Hay un hermoso punto en la devoción—aquellos que no ven la servidumbre a Kṛṣṇa en otros, no son Vaiṣṇavas; un Vaiṣṇava es aquel que ve la servidumbre a Kṛṣṇa en los demás.

Un sirviente adecuado es aquel que no puede odiar a los que dan estiércol de vaca o a quienes limpian los baños. Tales devotos no adoran a nadie considerándolos controladores independientes, ni tampoco insultan a nadie. Conociendo esta concepción, es necesario traer este humor, este juicio y esta visión a nuestra propia vida. Si tienes tal humor, no te desviarás del objeto de tu adoración. En Mathurā está Bhūteśvar, Gokarṇeśvar, Śrīla Prabhupād mantuvo a Kṣetrapāl Śiva en Śrī Yogapīṭh (Śrī Dhām Māyāpur). Śrīla Gurudev mantuvo a Śrī Sadā Śiva Gaṅgādhara en nuestro templo. Todos son sirvientes de Kṛṣṇa, bailan y cantan las glorias de Gaura. En Nīlāchal, está Yameśvar, Nīlakaṇṭha, Kapālamochana y otros sirviendo a Śrī Śrī Gaurasundar. Los Vaiṣṇavas no descartan todos estos Śivas.

La religión de los Vaiṣṇavas es muy maravillosa, pero es muy difícil de seguir. Esta es una religión de amor. Los Vaiṣṇavas no odian, no entran en conflicto con nadie, no hay rivalidad entre ellos. Donde hay amor, no hay conflictos, no hay envidia. No hay odio en el corazón de los Vaiṣṇavas. No hay lugar para el odio o la enemistad en su comportamiento. Kaṁsa es un gran adversario, pero los Vaiṣṇavas le rinden homenaje. ¿Por qué? Porque Kaṁsa propagó las glorias del Señor Śrī Kṛṣṇa de una manera excepcional. Aquellos que tienen una calificación inferior, que no han ingresado al plano más elevado del Vaisnavismo, a menudo odian e insultan a los demás.

Aquellos quienes están envueltos en el amor por Kṛṣṇa, no pueden odiar a nadie. Śrī Gaurasundar “abrazó incluso a los comedores de carne (*ācchanḍāle dhari deya kola*)”—Él abrazó amorosamente a todos. No existe oposición en la religión del amor, no hay ofensa, ni enemistad—cuanto más practiques esta religión del amor, más afortunado serás. Así es como te llegará el perdón. Aquellos que están situados en el plano del amor divino, no odian a las personas malvadas.

Muchos dicen que hay ladrones en el templo, que es una guarida de malas personas—¿cómo puedo quedarme ahí? ¿Por qué las grandes almas mantienen a tales personas? Los mantienen allí para reformar a esas personas traviesas, para darles beneficio. Tal es su visión amorosa trascendental. Así es como debemos moldear nuestra vida.

Śrī Gurudev es el centro del corazón del discípulo

Śrī Gurudev es el único refugio para un discípulo. Aquellos que se han convertido en discípulos viven en completa adhesión a su guru. Si alguien conserva independencia, no puede ser llamado 'discípulo'—pueden aceptar el mantra, pueden tomar iniciación, pero si no aceptan la guía o la disciplina de Śrī Gurudev, no pueden ser llamados verdaderos discípulos. Gurudev tiene una vasta riqueza. Aquellos que han nacido en su linaje, pueden obtener el derecho a su riqueza. Cuando uno nace en la familia de un rey, se convierte en un príncipe. Así mismo, cuando alguien nace en la familia o el linaje de Gurudev, se convierte en su discípulo o su hijo. La riqueza de Gurudev no son los templos, los edificios, las casas o el dinero; su riqueza es la fe, la devoción y el amor. Cuando uno nace en su familia, uno obtiene el derecho a toda esta invaluable riqueza espiritual. Si quieres mantenerte alejado del servicio de tal Gurudev, significa que tu fortuna es muy mala. Si sientes alguna falta de fe hacia Gurudev, entonces la puerta del dominio de la devoción se cerrará para ti, porque si Gurudev no está feliz contigo, entonces no habrá forma de que Śrī Śrī Gaurasundar te perdone. Cuando Jagāi y Mādhāi golpearon a Śrī Nityānanda Prabhu, Śrī Śrī Gaurasundar llamó Su Sudarśan-chakra, pero Śrīla Nityānanda Prabhu los perdonó y tranquilizó a Śrī Gaurasundar. No es tan fácil entender a Gurudev. Tú puedes entender cosas pequeñas, pero es difícil entender a Gurudev, él es magnánimo, él es grandioso.

Gurudev y un Vaiṣṇava no son uno y lo mismo, así como un padre no es lo mismo que un tío. Si algo le sucede al hijo, si muere, el padre queda devastado, siente un dolor agonizante, pero el tío o un vecino pueden sentir solo un poco de dolor.

Si corres por el sendero de la devoción a una velocidad muy alta, puedes enfrentar un accidente y se destruirá toda tu práctica de diez años. Un automóvil puede ir a una velocidad muy alta, pero si tiene un accidente en la carretera, se hará pedazos. Del mismo modo, es muy difícil progresar en el sendero de la devoción, es muy fácil bajar la colina, pero es difícil ir cuesta arriba. Se necesita mucho tiempo para subir, pero puedes bajar en un solo momento.

Śrīla Prabhupād solía decir: “Te han dado un boleto para Delhi, pero antes de llegar a Delhi te bajas en Bardhaman. Esta es tu pérdida. Las personas quieren practicar la conciencia de Kṛṣṇa, pero cuando no obtienen el resultado, se lastiman. Abandonas tu casa y vienes aquí, pero si no puedes obtener amor y devoción, si no puedes servir adecuadamente, entonces tu vida transcurre en vano.

Gurudev puede salvar a su discípulo del fuego. Es difícil entender cómo y cuándo se presta servicio, pero si un discípulo se encuentra con algunas espinas, será muy angustiante. Vaiṣṇava-*aparādhā* es un gran obstáculo en el sendero de la devoción. ¿Puedo reconocer quién es un Vaiṣṇava y quién no? Por lo tanto, si te comportas inapropiadamente con los Vaiṣṇavas, enfrentarás espinas en el sendero de la devoción. ¿Qué sucede si cometes una ofensa a los pies de Gurudev? Tu vida devocional se convertirá en cenizas.

***“Jaya jaya-ujjala-rasa sarva-rasa-sāra: gloria
al madhura-rasa, el mejor de todos los rasas”***

Cualquier cosa que sea natural para ti, cualquiera que sea tu servicio—eso es lo más elevado para ti, eso constituye la belleza.

“sva-dharme nidhanam śreyaḥ paradharmo bhayāvahaḥ”

“Incluso es mejor morir en el desempeño del deber propio, pues realizar el deber de otro es peligroso”.

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 3.35)

El más elevado *ujjala-rasa* (amor de amantes) es la melosidad suprema o la devoción. Si uno obtiene el derecho de ocuparse en el servicio en *madhura-rasa* (amor de amantes) y si, uno rinde servicio en esta alegría y melosidad devocional, la felicidad llega automáticamente a su corazón, entonces esto será bueno para ellos. Existen diferentes humores de servicio devocional—neutral (*śānta*), servidumbre (*dāsyā*), paternidad (*vātsalyā*) y amistad (*sakhyā*)—si tienes cualificación para cualquiera de estos humores y sirves de acuerdo a tu capacidad, eso será bueno para ti. Sin embargo, si una persona que está calificada para adorar a las Deidades dice: “Ahora haré *kīrtan-sevā*”, no será razonable; al mismo tiempo, si alguien está calificado para cantar *kīrtan*, no tiene que ir a servir en la cocina. Cualquier servicio que se requiere o que uno anhela en su forma espiritual, ese servicio será bueno. No es correcto imitar a otros. Gurudev sabe muy bien qué servicio es adecuado para cada quién. Si alguien hace un servicio particular de acuerdo a su propensión natural siguiendo las instrucciones de Gurudev, ese servicio es bueno para él. Tal servicio da alegría y trae un beneficio supremo al alma. Aunque *pārakīya-rasa* (la relación de amantes) es el *rasa*

primordial, Śrīdām, Sudām y otros no abandonan su *sakhyā-rasa* (amistad) para venir y unirse a *śṛṅgāra-rasa* (asistir en los pasatiempos conyugales). Śrī Śrī Nanda Mahārāj no abandona su sentimiento *vātsalya* para servir a Kṛṣṇa en Su *madhura-rasa* (amor conyugal). Por lo tanto, no es correcto imitar las prácticas devocionales de los demás. ¿Por qué *madhura-rasa* es llamado el *rasa* más elevado, por encima de *śānta*, *dāsyā*, *sakhyā* y *vātsalya*? Existe una diferencia especial y esotérica en ello.

Muchos moralistas religiosos consideran incorrectos y abominables los pasatiempos amorosos de Vṛndāvan. Abandonando la religión de la adolescencia y la vida matrimonial, las jóvenes solteras corren detrás de Kṛṣṇa para servirle—esto no es hermoso ni deseable. La sociedad crea confusión promoviendo tal visión. Tales moralistas del plano inferior no pueden apreciar la dulzura de la relación trascendental de amante con el Señor. Ellos no pueden concebir cuán grande es esta relación, cuán grande es este humor. Tales moralistas del plano inferior se sientan en la parte posterior y cometen ofensas; es por eso que cuando las grandes almas proclaman que este *rasa* es el mejor y el más racional, también hacen una advertencia (“*jaya jaya-ujjvala-rasa sarva-rasa-sāra*: toda gloria al *madhura-rasa*, el mejor de todos los *rasas*”). Śrī Uddhav Mahārāj proclamó amplia y claramente la superioridad del *pārakīya-rasa* (relación de amantes). Él aspiró por el polvo de los pies de aquellos que adoran este *parakīya-rasa*. ¿Por qué Śrī Uddhav Mahārāj quiere el polvo de los pies de las *gopīs*? Porque ellas son sirvientas de *pārakīya-rasa*. Han abandonado el sendero de los arios, los códigos morales, los *Vedas* y sirvieron el ideal de *pārakīya-rasa*. Por eso son las más grandes joyas de todas las relaciones posibles con el Señor. Por lo tanto, ¡oh moralistas! No las consideren viles y abominables. Para explicar esto a los moralistas bajos, las grandes almas dan una fuerte advertencia. Tales devotos *pārakīya-rasa* no son insignificantes, ellos no son

condenables ni viles—son los más grandes, los más elevados sirvientes. Aquellos a quienes Gurudev ocupa en este servicio, son las almas más elevadas. Dondequiera que Gurudev me ubique, ya sea dentro de la práctica de la adoración a la Deidad, la práctica de *kīrtan*, la práctica de escuchar, etc., si trato de hacerlo con corazón y alma, será bueno para mí. Pero yo quiero hacer otra cosa además o en vez de ese servicio—aquí es donde surge el problema. Gurudev me dijo que practicara *kīrtan*, pero dejo de practicar *kīrtan* y vengo a dar la clase porque si lo hago, me darán una guirnalda de flores, obtendré aplausos y alabanzas. Gurudev le da a alguien el servicio de cocina, pero la persona deja ese servicio y en vez de eso se va a vestir a las Deidades. Esto no está bien. Gurudev sabe quién debe hacer determinado servicio. Si sigues tu mente y abandonas el servicio que es adecuado para ti de acuerdo con tu naturaleza, entonces el servicio no puede ser realizado correctamente. Gurudev quiere convertirme en un envase de agua, pero digo que no seré un envase de agua, quiero ser una olla para cocinar. Esto es erróneo.

Cualquiera que sea el servicio que Gurudev le ordene a alguien que haga, no debe criticarse, de lo contrario estarás en problemas. Haz servicio de acuerdo a tu disposición natural. No critiques ni tomes el servicio de otros, no es bueno imitar. Sin embargo, si sigues a Gurudev, será mejor. Gurudev sabe qué naturaleza espiritual tiene cada persona. Por lo tanto, si sigues sus instrucciones, será bueno para ti. Él dice lo que es necesario hacer, pero no me gusta—esto está fuera de discusión.

El servicio de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa por la misericordia de Śrī Śrī Nitāi

**“nitāiyer karuṇā habe, vraje rādhā-kṛṣṇa pābe,
dhara nitāiyer-charaṇa dukhāni”**

“Cuando Nitāi otorgue Su misericordia, alcanzarás a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja ¡Aférrate a los pies de Nitāi!”

(Śrīla Narottam-gīti)

¿Cómo uno obtiene la misericordia de Śrī Nitāichāḍ? ‘Kīrtan’ no significa gratificación de los propios sentidos—cuando Śrī Nityānanda Prabhu escucha el canto del Santo Nombre, se vuelve feliz. Es un asunto de gran fortuna y es algo muy importante calificarse para dar alegría a Śrī Nitāichāḍ, alcanzar el derecho de cantar el Santo Nombre y sentir felicidad al cantarlo. Esta felicidad viene por Su misericordia. Si Nityānanda Prabhu saborea el *kīrtan* de alguien, si le gusta, Él se vuelve feliz, entonces Su felicidad se refleja en la persona que canta *kīrtan*, es decir, la persona que está cantando también se sentirá feliz. ‘Kīrtan’ no es una tonada, una melodía o un alarde de las habilidades de uno.

Si puedes hacer feliz a Śrī Nitāichāḍ por medio del *kīrtan*—si Él está contento con tu *kīrtan*, puedes alcanzar a Rādhā-Kṛṣṇa—puedes calificar para *mādhurya-sevā* en el *śṛṅgāra-rasa* de Vṛndāvan. Aquellos que sienten gusto o éxtasis cantando el Santo Nombre pueden obtener a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja a través de su canto. Los seguidores exclusivos de Śrī Śrī Gaurasundar obtienen servicio a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja cuando cantan *kīrtan*. El servicio de los Gauḍīya Vaiṣṇavas a Śrī Śrī Rādhā-Govinda es notable. Ellos complacen los sentidos de Śrī Śrī Rādhā-Govinda a través del *kīrtan*, a través del *āratī* de Sus Señorías. Este es un

servicio muy esotérico. Es imposible obtener servicio a Śrī Śrī Rādhā-Govinda sin devoción exclusiva a las *gopīs*. Los queridos asociados de Śrī Śrī Gaurasundar siempre tratan de hacer felices a Śrī Śrī Rādhā-Govinda, siempre realizan Su *ārati* (adoración) a través del *kīrtan*, según lo ordenado por Gaura. ‘Obtener la misericordia de Nitāi’ significa volverse calificado para saborear el éxtasis del *kīrtan*. Aquellos que alcanzan el servicio avanzado en *ujjvala-rasa* (relación de amantes), nunca abandonan la adherencia exclusiva a las *gopīs*—uno obtiene tal servicio a través del canto del Santo Nombre y el *kīrtan* como fue ordenado por Śrī Gaurasundar. Si puedes hacer feliz a Nitāi a través de tu devoción exclusiva hacia Él, entonces puedes obtener el servicio a Śrī Śrī Rādhā-Govinda. Este es un secreto asombroso y esotérico. Es extremadamente difícil y muy afortunado obtener el servicio a Śrī Śrī Rādhā-Govinda bajo la guía de las *gopīs*.

Aquellos que poseen el ego de un hombre, nunca pueden aceptar tal guía. Śrī Śrī Rādhā-Govinda son servidos y adorados a través del *kīrtan* (el canto de Sus Santos Nombres)—Ellos son atraídos por el *kīrtan*. Muchos devotos practicantes no conocen esta verdad esotérica y secreta. Tal *kīrtan* no consiste en cantar canciones—no es algo elaborado cantar con un hermoso tono, ritmo, medida, tempo. El *Gauḍīya guru-varga*, especialmente Śrīla Prabhupād, rechaza completamente tales cosas. Cantar y rodar por el suelo es un ejercicio físico, una pretensión—está destinado a impresionar a los demás. En Bengala Oriental, muchas personas caen en tal éxtasis y comienzan a rodar por el suelo. Śrīla Prabhupād expuso toda esta hipocresía. ‘*Kīrtan*’ no es tal hipocresía y espectáculo.

‘*Nitāiyer karuṇā habe, Vraje Rādhā-Kṛṣṇa pābe*’; Si obtienes la misericordia de Nitāi, obtendrás a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja—¿dónde está el vínculo entre los dos? El servicio a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja no es posible sin el previo *śṛṅgāra-rasa* (la preparación

para el *rasa-līlā*). ‘*Nitāi*yer *karuṇā* *habe*, obtener la misericordia de Nitāi’ significa que si puedes hacerlo feliz con tu melodía de *kīrtan*, obtendrás servicio a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja.

**vyatītya bhāvanā-vartma yaś chamatkāra-bhāra-bhūḥ
hṛdi sattvojjvale bāḍhaṁ svadate sa raso madaḥ**

“Aquello que está más allá de la imaginación, cargado de asombro y deleite en el corazón brillando con bondad—se conoce como rasa”.

(Śrī-bhakti-rasāmṛta-sindhu 2.5.132)

El éxtasis del *kīrtan* nace de un corazón brillante, purificado por la bondad pura. Este es un logro muy elevado. A menos que la bondad pura aparezca en el corazón, el éxtasis del *kīrtan* nunca podrá aparecer allí. Sin la misericordia de Nitāi, no es posible tener este éxtasis del *kīrtan* que se manifiesta en el corazón de uno. Sin la misericordia de este Nitāi, es imposible obtener el servicio a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja. Aquellos que acumulan la misericordia de Nitāi, lo complacen a través de Su *kīrtan* y pueden obtener servicio a Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja.

El beneficio garantizado del servicio al Señor

**“tomāra saṁsāre kariba sevana
nahiba phalera bhāgī”**

“Serviré a Tu familia y nunca tomaré parte del resultado para mí”.

(Śaraṇāgati)

Sirve en todo momento. Si puedes servir a Śrī Hari, Guru y los Vaiṣṇavas con tu cuerpo, mente y habla de acuerdo a tu capacidad y calificación, definitivamente obtendrás beneficio espiritual eterno. Aquellos que sirven sinceramente, sin duplicidad, son queridos al Señor y aquellos que van más allá de su capacidad, son íntimos, los más queridos asociados del Señor. Es necesario siempre tener entusiasmo, firmeza y paciencia en el servicio.

“utsāhān niśchayād dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt”

“Primero se debe tener una determinación firme, una fe firme y seguir los principios regulativos”.

(Śrī Upadeśāmṛta, 3er verso)

El Señor es querido y cercano. Si no sirves a este muy querido Señor, ¿qué harás entonces? Si no sirves a través de escuchar, cantar, tomar el Santo Nombre, etc., ¿no serás obligado a aferrarte a la vida material? ¿No intentarás aumentar el negocio de tu tienda? ¿No mantendrás a tus hijos más cerca de tu pecho? No existe otra manera para las almas *jīvas* excepto el continuo servicio amoroso al Señor. Es bueno sentirse insatisfecho o humilde en el servicio de uno. No hay nada malo al respecto. Podemos hacer mucho servicio, pero es muy poco, comparado con la cantidad

de servicio necesario. Debo hacer aún más servicio. El servicio que hice es bastante grande, ¿qué más se necesita? Tal humor no está bien. En comparación con la cantidad de servicio que se requiere hacer, lo que hice es muy poco. Tal humor es bueno. Es bueno sentir insatisfacción con tu servicio—no va en contra de la devoción, la insatisfacción es favorable a la devoción.

He hecho algún servicio, pero mi aspiración no está satisfecha. Tal humor te permite progresar hacia más servicio. He hecho todo este servicio, pero ¿de qué sirve? Lo que sea que estoy haciendo, no estoy obteniendo ningún resultado. Aquellos que piensan así tienen falta de fe en su corazón. Esto va en contra de la devoción. Tal desconfianza y falta de fe provocan inconstancia y, más tarde el ateísmo. Cuando la falta de fe surge en el corazón de uno, esto representa la muerte de la vida espiritual. Cuando tomas un descanso del fuego de sacrificio del servicio al Señor, ¿no abrazarás la vida material aún con mucha más fuerza? No puedes gastar tu dinero, inteligencia y habla para el servicio del Señor. Eso es porque tienes mucho apego o ilusión hacia la vida familiar material.

Sirve a la familia de Kṛṣṇa. Śrī Śrī Śyāmasundar, Śrī Śrī Gaurasundar son los Señores del amor. Si tomas al Señor como tuyo, si tal sentimiento surge en ti, entonces sentirás alegría y felicidad sirviéndole. Śrīla Gurudev habló una vez sobre Śrīpād Lakṣmī-Nārāyaṇ *prabhu*. “Nos sentimos conmovidos al ver el servicio del *prabhu* a las Deidades. Así como una madre siempre hace nuevas preparaciones para su hijo, él siempre cocina para Sus Señorías con mucho cuidado. Él es muy tolerante y sirve de corazón. Será recompensado por su servicio. Muchos dan la clase, hablan sobre la concepción, escriben artículos, muchos pueden recitar grandes citas de memoria; pero tienen un largo camino por recorrer para llegar al Señor”. Muchos vienen para obtener el *darśan* de Sus Señorías y, habiéndolo conseguido se

van. Pero, ¿cómo se toma el *darśan* de Sus Señorías? El Señor sabe quién ha venido y qué han venido a ver. Él no mira a nadie—si un día el Señor tan solo una vez lanza Su mirada misericordiosa sobre alguien, su vida se vuelve gloriosa.

El corazón mismo de la devoción es la vida en búsqueda de la felicidad de Kṛṣṇa

Al ver la vejez material, las enfermedades y la muerte, el Señor Buda abandonó su casa para realizar austeridad. Mientras meditaba, Él alcanzó el *nirvāṇa*, o la liberación. Le mostró a este mundo el sendero hacia la liberación o el sendero hacia el gran *nirvāṇa*. Sin embargo, los devotos no desean la liberación. Ellos aceptan cualquier miseria con una sonrisa si eso hace feliz al Señor.

**“tomāra sevāya, duḥkha haya yata,
seo ta’ parama sukha”**

“Toda la angustia que encuentro en Tu servicio es mi mayor felicidad”.

(Saranagati 16.4)

Los devotos aspiran por la infelicidad para hacer feliz al Señor. Están listos incluso a llorar por Él. No quieren ser liberados de tal llanto. Hay muy pocas personas que quieren infelicidad. Cantamos el Santo Nombre del Señor, servimos al Señor para poder vivir felices. No quiero que llegue ninguna infelicidad. Estoy sirviendo al Señor para que mi salud se mantenga bien, para que no me falte nada, para no enfermarme. Aquellos que oran por su salud, oran también por la salud de sus descendientes. En este mundo, las personas están ocupadas en liberarse de todas estas diversas miserias. Estoy de acuerdo en aceptar incluso la infelicidad para la felicidad del Señor—tales devotos son muy raros. *“Tomāra sevāya, duḥkha haya yata, seo ta’ parama sukha.* Toda la angustia que encuentro en Tu servicio es mi mayor felicidad”.

No es fácil establecerse dentro de esta concepción. Yo no quiero la liberación, no quiero *nirvāṇa*—puedes decir esto en una conferencia, puedes escribirlo en un artículo, puedes aconsejar esto a otros, es fácil; pero no es tan fácil practicarlo. Este es el estado natural de los devotos puros. Cuando una madre cocina para su hijo, ella sufre a causa del humo que sale de la estufa, pero aún así cocina religiosamente todos los días porque es madre y ella ama a su hijo. Hay amor, hay afecto, hay apego.

Cuando amas a alguien, tu corazón y tu alma dan la bienvenida a cualquier austeridad por su bien. Quiero devoción, no quiero liberación—las personas dicen esto, aconsejan esto, pero no es tan fácil traer ese humor a la propia vida de uno. Un pájaro *myna* puede aprender a decir “Hare Kṛṣṇa” y cantar el nombre “Hare Kṛṣṇa” tal como un eslogan. Cuando viene alguien, este puede llamarlo: “Ven, ven”; pero si viene un gato y trata de estrangularlo, ya no podrá cantar “Hare Kṛṣṇa”—en ese momento, solamente se mantendrá llorando de dolor y miedo. De la misma manera, cuando te sientas y das una clase, dices: “No quiero disfrute, no quiero la liberación”, pero cuando enfrentes alguna infelicidad, dirás: “¡Oh Señor! ¡Por favor, quítame esta infelicidad!”—entonces olvidas la profunda importancia del śloka “*na dhanāṁ na janāṁ na sundarīm kavitaṁ vā*”. Sin embargo, debemos entender que quienes no lo olvidan son mucho más afortunados. Suena grandioso moldear la vida de acuerdo con estas palabras y establecerse en ello, pero no es tan fácil poder hacerlo. Incluso si no tengo calificación, es necesario escuchar y hablar acerca de eso. Debido a que no puedo hacerlo, ¿por qué hablaré al respecto? Esto no es así. Si sigues hablando de eso, si sigues escuchando al respecto, obtendrás beneficio—este deseo de seguirlo despertará en ti. Debes progresar en el sendero hacia el ideal gradualmente. Śrīla Vaṁśīdās Bābājī Mahārāj solía decir: “Has caído. La persona que lo está escribiendo lo ha realizado”.

Tú practicas *kīrtan*, das conferencias: '*karma-kāṇḍa*, *jñāna-kāṇḍa* *kevala viṣera bhāṇḍa*, tanto la vida egoísta como la búsqueda de conocimiento son simplemente dos envases con veneno. ¡Esto es muy importante! ¡Aquel que lo escribió, lo sabe! Damos conferencias, damos discursos, pero cuando estamos solos nos comportamos de manera diferente. Es fácil predicar, decir cosas, pero es difícil practicarlas, es difícil aplicarlas en la vida propia. Es fácil dar discursos, el escribir artículos. Es fácil cantar las palabras de los *kīrtans* con alguna melodía, ritmo, etc., pero muy pocas personas realmente prestan atención al profundo significado y el humor de los *kīrtans*. A decir verdad, la mayoría de las personas no le prestan atención a esto.

**“prabhu! tava pada-yuge mora nivedana
nāhi māgi deha-sukha, vidyā, dhana, jana”**

“¡Oh Señor! Oro humildemente a Tus Santos pies, no quiero ningún placer de este cuerpo, conocimiento, riqueza o admiradores”.

(Śrīla Bhaktivinod-gīti)

Puedes cantar las palabras de los *kīrtans* toda tu vida, pero no identificarte con el humor de los *kīrtans*. Cantas en el *ārati*, cantas los *kīrtans*, pero no te preocupas por Sus Señorías. Te preocupa si la gente disfruta lo que escucha o no. No te importa si a Sus Señorías les gusta o no. Cuando eres capaz de sentir si el Señor es feliz o no, entonces será devoción pura. Siempre debemos mantenernos ocupados en el servicio del Señor. Quizás no tengo derecho a decir esto, pero es necesario escucharlo. Cuando te mantienes escuchando y hablando acerca de esto, comenzarás a preguntarte sobre tu propia cualificación. Este es un consejo para uno mismo, no para los demás. Recuerden siempre esto.

Escasez de gurus y discípulos en este mundo

“tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam”

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.3.21)

“Aquellos que quieren obtener beneficio deben rendirse a los pies de loto de un guru genuino”. Los gurus fidedignos son una rareza en este mundo. Aquellos que pueden aceptar o seguir la orden, la instrucción y el consejo de un guru genuino, se convierten en discípulos. Hay muchos gurus iniciadores en este mundo (que pueden darte un mantra)—cuando les ofreces obediencias (*praṇam*) y les das donación (*praṇāmī*), su trabajo termina allí. Existen gurus ancestrales, gurus universitarios y gurus materiales. Sin embargo, es muy raro encontrar un guru espiritual.

La misericordia de un maestro espiritual trae beneficio espiritual. Si es muy raro encontrar tal guru fidedigno, entonces es prácticamente imposible encontrar un discípulo apropiado. Aquellos que solo toman el mantra no son verdaderos discípulos. Es definitivamente necesario tomar iniciación en el mantra para convertirse en un discípulo apropiado, ya que uno no puede alcanzar la perfección como discípulo sin aceptar el mantra. Sin embargo, tomar el mantra de un guru, llamándolo ‘*paramahansa*’ y ofrecerle ‘*jay*’, darle flores, ponerle una guirnalda, ofrecerle *bhoga*—estos no son síntomas de un discípulo. “Él es mi benefactor”—es necesario servir al guru con este tipo de fe.

El síntoma de un discípulo es que está siguiendo la orden y la instrucción del guru, manteniendo al guru feliz. El discípulo debe practicar, comportarse y hablar de tal manera que haga feliz a Gurudev. Servir a Gurudev significa buscar su felicidad.

A menos que exista tal relación entre el guru y el discípulo, no puede haber beneficio espiritual. He tomado iniciación de Gurudev, pero no sigo su orden e instrucción—cuando alguien se convierte en discípulo pero se comporta y actúa de esta manera, golpea el corazón de Gurudev, él se sentirá perturbado, preocupado por el comportamiento del discípulo.

Debido a tal comportamiento los discípulos no obtienen beneficio espiritual. Aquellos que se comportan en contra de la orden y las instrucciones de Gurudev, enfrentan muchas dificultades y experimentan sufrimiento infernal. Por otro lado, aquellos que tratan de complacer a Gurudev, que se comportan y practican para satisfacer a su Gurudev—nunca hacen nada que le traiga dolor. Tales discípulos ciertamente alcanzan beneficio supremo.

Los discípulos castos y apropiados que siguen la orden de Gurudev, su instrucción y guía, aceptan la disciplina que él imparte y nunca hacen nada que pueda causarle aflicción. Ellos avanzan rápidamente por el sendero trascendental. Los ofensores del guru muestran externamente que esparcen flores a sus pies, recitan poemas para su glorificación, luchan a su favor—¡amo tanto a Gurudev! ¡Gurudev me es tan querido y cercano! Pero internamente se comportan de tal manera que le causan dolor. Externamente, muestran una devoción engañosa a Śrī Guru. El número de tales discípulos que son ofensores hacia el Santo Nombre es muy grande. Así como un guru fidedigno es una rareza, también lo son los discípulos fidedignos. Tal discípulo es muy raro incluso entre miles y miles de discípulos.

Muy pocas personas entre aquellos que se convierten en discípulos tienen la fortuna de obtener la cualificación de un discípulo. Un verdadero discípulo recibe el beneficio supremo. Nada puede obstruir su camino hacia la paz, la felicidad y el amor divino.

Las personas engañosas que se mantienen causando disgusto a Gurudev con sus diversas acciones y prácticas desfavorables, se están moviendo por el sendero de la ruina total. Debido a su comportamiento engañoso, no hay nadie que pueda salvarlos de este sendero desfavorable. Externamente, he ofrecido *daṇḍavat praṇām* (reverencias postradas), le di algo de comer, le di alguna ropa, no puedes engañar a Gurudev de esta manera.

Aquellos que se han vuelto discípulos apropiados de su Gurudev, están siempre atentos en todo momento e intentan complacerlo. La visión y la asociación de tal discípulo trae alegría a Gurudev y estimula el amor por el discípulo. Muchos piensan que Gurudev no puede detectar su engaño. Tales personas son extremadamente desafortunadas. Están obligados a ser infelices, esas personas no conocen el fin de las dificultades en su vida. Se ven privados del refugio del verdadero guru.

Así como hay muy pocos gurus, también hay muy pocos discípulos. Muchos muestran externamente que ofrecen flores a la imagen de Gurudev, que cantan sus glorias y que lo complacen; pero internamente son engañosos, astutos, viajeros por el sendero al infierno. Ellos sufrirán nacimiento tras nacimiento. El engaño los llevará a la ruina. Nadie puede engañar a Gurudev. Los que lo engañan están en un peligro terrible y en un gran problema. No existe felicidad en su vida en este mundo ni en el próximo.

Por otro lado, aquellos que realmente aceptan la vida de un discípulo, siguen la guía de Gurudev y sin duda obtienen beneficio supremo. Aquellos que son astutos, están en gran peligro, en una gran miseria—son infelices vida tras vida. Si no existe el sentimiento de alguna relación con el Guru, entonces no habrá beneficio espiritual—solo existe maldad y crueldad. Es imposible practicar la vida espiritual o servir al Señor sin llegar a ser un discípulo apropiado; tampoco puedes obtener al Señor si no te conviertes en un discípulo.

Cuando comienzas a practicar y desarrollar la relación con tu Gurudev, obtendrás beneficio espiritual y progresarás en el sendero hacia el mundo trascendental.

“Libre asociación y no devotos— dos tipos de mala asociación”

Aquellos que no practican la conciencia de Kṛṣṇa ni sirven al Señor son llamados *asat* (inauspiciosos, impíos, no eternos); pero aquellos quienes sirven al Señor Supremo son llamados *sādhus* (personas santas). Escuchar, cantar, recordar al Señor, orar al Señor, adorar al Señor, etc.,—esto es devoción. Recoger flores, hacer guirnaldas, moler sándalo, limpiar el templo, vestir a las Deidades, cocinar para Ellas, lavar los platos para el servicio del Señor—todo esto es devoción, todo esto es servicio.

Aquellos que no siguen incluso una de las prácticas devocionales (escuchar, cantar, recordar, adorar a la Deidad), no son devotos; uno debería mantenerse lejos de ellos. Aquellos que quieren practicar la conciencia de Kṛṣṇa, deben renunciar a toda esa asociación. Aquellos que están ansiosos por practicar la conciencia de Kṛṣṇa siempre deben estar alerta y asegurarse de no crear obstáculos como resultado de la asociación con los no devotos. Inauspiciosos son aquellos que roban, se ocupan en libertinaje, mienten, etc. y tienen un carácter desfavorable; los mentirosos, ladrones y personas viciadas, son *asādhū* (despiadados e impíos). Además de eso, aquellos que no practican la conciencia de Kṛṣṇa (que no sirven al Señor) también son '*asat*'. Si una persona no practica una sola actividad devocional (escuchar, cantar, recordar, adorar a la Deidad, etc.), incluso si tiene un buen carácter, nunca dice una mentira, etc., también es desfavorable. A no ser que se renuncie a la asociación de todo lo desfavorable, no es posible obtener buena asociación de personas santas.

“*asat-saṅga-tyāga—ei vaiṣṇava-āchāra*”

“Los Vaiṣṇavas abandonan toda asociación desfavorable”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.87)

Es necesario abandonar la asociación de todas las personas que no practican la devoción en absoluto—incluso si son familiares cercanos, un hijo o alguien cercano o querido. Si te asocias con aquellos que no tienen devoción por el Señor Supremo, tu devoción se verá obstruida—si te asocias con ellos, perderás tu tiempo, dinero y tu mente se perturbará. Algunos practicantes dejan su hogar y familia y vienen a quedarse en el templo donde se mantienen alejados de toda mala asociación y se dedican al servicio del Señor. Sin embargo, incluso en el templo, hay algunos que no dudan en mentirle al Guru y a los Vaiṣṇavas—debes abandonar la asociación de tales personas también. Aquellos que se quedan en el templo pero no participan en los programas del templo, que no tienen disciplina, son también desfavorables o malos.

Si no puedes abandonar tan desfavorable asociación, nunca progresarás en la conciencia de Kṛṣṇa. Un buen médico prescribe medicina a sus pacientes y les prohíbe comer alimentos poco saludables. Si solo tomas la medicina y no sigues la dieta prescrita, no te curarás. Tomar medicina y comer cosas malas no traerá ningún resultado. Del mismo modo, en tu vida de práctica, debes seguir ambas, las reglas y regulaciones y rechazar aquello que está prohibido. Practicas escuchar, cantar, recordar, adorar y orar a la Deidad, pero no puedes abandonar la mala asociación—de esta manera, tu vida de práctica no traerá consigo ningún beneficio.

Existe menos posibilidad de tener mala asociación en el templo, pero si alguien chismeas, si habla mucho, critica a otros, discute con otros, entonces su asociación es mala. ¡Están desperdiciando tan gran oportunidad en su vida! Son muy desafortunados—pecan y cometen ofensas, es por eso que no

sienten entusiasmo para practicar la vida devocional, solamente sufren de depresión, melancolía, peligro y problemas.

“‘strī-saṅgī’ eka asādhū ‘kṛṣṇābhakta’ āra”

“Un tipo de personas impías son las que se mezclan con mujeres, otro tipo es un no devoto de Kṛṣṇa”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.87)

Aquellos que no tienen devoción por Kṛṣṇa son desfavorables, impíos. Existen personas malvadas, personas que se dedican al libertinaje, que ganan dinero de manera deshonesto, que son corruptos—todos ellos son desfavorables. Si una persona no practica ni una sola actividad devocional (escuchar, cantar, recordar, adorar a la Deidad, etc.), incluso si tiene un buen carácter, nunca dice mentiras, tiene una moral alta, etc., él también es desfavorable. Además de eso, los que se asocian con las mujeres también son desfavorables.

Tanto los hombres que se mezclan libremente con mujeres y las mujeres que se mezclan libremente con hombres son desfavorables, impíos. Debes mantenerte lejos de tal asociación libre. Si no rechazas su asociación, estarás cometiendo una ofensa a Bhakti Devī—esto nunca traerá ningún buen resultado. Algunas personas se casan, viven una vida elegante y sin restricciones, no siguen las escrituras y llevan una vida disoluta y rebelde—su compañía también es considerada libre asociación. Casarse y vivir una vida desenfrenada es incorrecto y nada grato. Si los practicantes se asocian con tales personas, nunca pueden obtener ningún resultado en su vida de práctica.

Tales libres pensadores son pecadores y ofensores, sufren nacimiento tras nacimiento. Si los practicantes abandonan la asociación de los ‘libres-pensadores’ ilícitos y se unen al programa devocional, pueden alcanzar rápidamente el éxito en su vida de práctica.

La asociación puede ser de diferentes clases y de diferentes formas. Si echas un vistazo hacia algo teniendo algún mal pensamiento, esto también es asociación. Si miras a alguien con lujuria o deseo, esto también es asociación. Puede que no veas ni pases cerca de algo o de alguien, pero si piensas en ese alguien o algo en tu mente, eso también es asociación. Los hombres piensan en las mujeres y las mujeres piensan en los hombres—todo esto es asociación ilícita. Así como la asociación puede tener lugar en la mente de uno, también puede ocurrir al ver o tocar. Incluso si tales libres pensadores practican la conciencia de Kṛṣṇa, no verán ningún resultado. Si puedes renunciar a todo contacto con tales no devotos y libres pensadores ilícitos y aceptar la misericordia, el servicio y la disciplina de Śrī Gurudev, entonces obtendrás el beneficio supremo. Tal como puede haber enfermedades en cualquier cuerpo, puede haber diversos *anarthas* (males) en los practicantes.

Cuando estás enfermo, acudes a un buen médico, si tomas el medicamento recetado y sigues una dieta, te librarás de la enfermedad muy pronto. De la misma manera, cuando practicas la devoción bajo la guía de un guru fidedigno, todas las espinas y problemas desaparecen. Śrī Gurudev es el mejor amigo en el sendero de la devoción. Si sigues su instrucción y guía y rechazas todas las cosas prohibidas, estás destinado a alcanzar el supremo beneficio. Aquellos que viven su vida siguiendo las instrucciones y reglas de un guru genuino, muy pronto alcanzarán el éxito. No hay otro bienqueriente en este mundo que un guru santo (*sādhū-guru*). Así como cuando un padre ve que su hijo va en una mala dirección, él lo castiga y lo salva del peligro; de la misma manera, un guru fidedigno también corrige a sus discípulos y los salva del peligro y la caída. Es necesario abandonar por completo la asociación de las personas que no son devotos, que se asocian con cualquiera, que tienen fuerte apego a su esposa

en la vida matrimonial, que están contagiados y tienen sentidos descontrolados. Muchos jefes de familia también se ocupan en asociación ilícita con mujeres. Existen muchas fuentes de obstáculos en el sendero de la devoción y en el servicio al Señor y todos estos obstáculos pueden llevarlo a uno rápidamente en una dirección equivocada por el más mínimo contacto. Aquellos que han comenzado a practicar la conciencia de Kṛṣṇa, deben por todos los medios mantenerse alejados de tal mala asociación, de lo contrario se esforzarán por practicar pero sin ningún resultado. Si practicas procesos devocionales con mucho cuidado y te mantienes alejado de la asociación de los pecadores, los ofensores, los no devotos y de la asociación ilícita, definitivamente serás exitoso.

El Śikṣāmṛta de Śrīla Rūpa Goswāmī (El néctar de la instrucción)

**vācho vegam manasaḥ krodha-vegam
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viśaheta dhīraḥ
sarvām apīmāṁ pṛthivīm sa śiṣyāt**

“Una persona sobria que puede tolerar (1) el impulso de hablar, (2) las exigencias de la mente, (3) las acciones de la ira y los impulsos de (4) la lengua, (5) el estómago y (6) los genitales, está calificada para hacer discípulos en todo el mundo”.

(Śrī Upadeśāmṛta, 1)

Śrīla Rūpa Goswāmīpād dijo: “El impulso de hablar o no controlar el habla es el mayor obstáculo en el sendero de la práctica devocional”. Las personas dicen lo que les viene a la mente; ellos dicen lo que ven; chismean acerca de lo que sea que han escuchado—esto conduce a la destrucción de la devoción. Aquellos que no pueden controlar el impulso del habla, el impulso de la ira, el impulso del estómago y el impulso de los genitales, nunca pueden alcanzar el éxito, incluso si practican la conciencia de Kṛṣṇa. Escuchar acerca del Señor, hablar acerca del Señor, glorificar al Señor, adorar y ofrecer reverencias al Señor—estas prácticas traen un cierto resultado. Si sigues todos estos programas devocionales, entonces surgen la firmeza, el gusto, el apego, los sentimientos y el amor, pero si no puedes controlar el impulso del habla, el impulso de la ira, el impulso de la lujuria, el impulso del estómago, no solo no obtendrás ningún resultado, sino que cualquier cosa que obtengas será totalmente destruida. Si mantienes agua en un recipiente que tiene agujeros, toda el

agua se derramará; del mismo modo, si practicas la conciencia de Kṛṣṇa pero tienes agujeros, todo saldrá por esos agujeros. Si no has superado los seis enemigos, si no tienes autocontrol, entonces el resultado de tu práctica espiritual se escapará a través de estos agujeros. *Prajalpa* (conversaciones ociosas, chismes) es la espina principal en el sendero de la devoción. Todo excepto *Hari-kathā* es una conversación sin sentido. Si no puedes controlar tu impulso de hablar e insultar, criticar y chismear acerca de los demás, nunca podrás progresar en el sendero de la devoción. Aquellos que discuten el carácter de los demás no obtienen beneficio espiritual; no avanzan en el sendero de la devoción.

**kāhāre nā kare nindā, ‘kṛṣṇa kṛṣṇa’ bale
ajaya chaitanya sei jinibeka hele**

“Aquellos que no ofenden a nadie y siempre cantan el Santo Nombre del Señor Kṛṣṇa conquistan al inconquistable Señor Chaitanya Mahāprabhu”.

(Śrī Chaitanya-bhāgavata, 2.10.312)

Si criticas a los demás, no podrás conquistar a Chaitanya. Al mismo tiempo, es fácil obtenerlo. Śrī Chaitanya no otorga misericordia a quienes ofenden a los demás y al universo. Dices lo que se te ocurre; dices cualquier cosa que has escuchado; dices lo que sea que hayas visto—pero cantas el Santo Nombre. Puedes cantar veinticinco mil Santos Nombres, cincuenta mil Santos Nombres, o cien mil Santos Nombres, pero si criticas a alguien con esa misma lengua, no obtendrás ningún resultado.

Criticar a los demás destruye la devoción e invita a la ruina total de la vida devocional de uno. Cuando comes arroz, tu estómago se llena, tu salud se mantiene bien. Del mismo modo, criticar a los demás puede ser agradable a la lengua. Te gusta escuchar acerca de los agujeros de los demás o verlos, pero nunca obtendrás beneficio espiritual a causa de esto. Solo seguirás

andando en círculos—lo que sea que obtengas al practicar el escuchar, cantar, etc., se dañará. Ver las faltas de los demás destruye todo.

Las grandes almas nunca critican a los demás, sino que más bien alaban a los Vaiṣṇavas. Las grandes almas nunca hablan de las faltas de los Vaiṣṇavas, incluso si escuchan o ven alguna falta, nunca hablan de eso. Aquellos que sufren de lujuria, son dominados por las mujeres y son extremadamente descontrolados, se sumergen en un gran problema; ven las faltas de los demás y hablan abiertamente acerca de ellas. Aquellos que no pueden ver sus propias innumerables faltas, ven muchos agujeros en los demás. Los camellos comen espinas—sus lenguas sangran, pero no dejan de comerlas. Del mismo modo, las personas vienen a practicar la conciencia de Kṛṣṇa, pero no pueden dejar de criticar a los demás, de insultar a los demás, nunca obtendrán ningún beneficio espiritual.

Los practicantes deben proceder en el sendero de la devoción muy cuidadosamente. Si no puedes prestar atención a esta advertencia y deambulas criticando a los demás, entonces estás cortando tu propia pierna. Los buscadores de agujeros y buscadores de faltas felizmente caminan en torno a la crítica de los demás a izquierda y derecha. Muchos dicen: “Vemos que él está robando *prasādam*. Estoy diciendo la verdad, ¿qué tiene de malo decirlo? La falta está al decir esta verdad—la falta del habla. Quién lo comió obtendrá el resultado, pero debido a que vas por todas partes hablando de su falta a todos, te perjudicarás aún más. Si tales buscadores de faltas no se refugian en un guru fidedigno y mantienen buena asociación, no obtendrán el resultado—simplemente irán en círculos, terminando en medio de la nada. Se engañan a si mismos y toda su vida es un engaño. No debes ver las faltas de los demás, no debes escuchar acerca de las faltas de los demás, e incluso si ves o escuchas acerca

de las faltas de alguien, no debes hablar de eso. Alguien roba comida del almacén. ¿Eres el controlador? Lo vi robar, he dicho la verdad, ¿qué culpa tengo? La falta está en decir esta verdad—esto es lo que lleva a la ruina y a la caída del practicante.

Cualquier cosa buena que hagas, no importa cuánto cantes el Santo Nombre con esta lengua, no obtendrás ningún beneficio. Solo avanzarás por el camino de lo desfavorable, los problemas y la muerte. Aquellos que no prestan atención a esta advertencia son muy desafortunados. Si te refugias en un guru ancestral o un guru falso, entonces no hay nadie que pueda salvarte de las manos de lo desfavorable. Sin embargo, un guru genuino da una señal de peligro—da el consejo correcto en el momento adecuado. Si escuchas el consejo o la guía de tu guru, te beneficiarás. Aquellos que no lo escuchan, caen. Supongamos que la lujuria, la ira surgen en tu mente y te perturbas—no importa cuánto practiques las actividades devocionales, caerás. Puedes ver cuántas buenas cualidades tiene alguien, cuánto servicio hace, pero si criticas a los demás, el resultado será tu caída. Si hablas del agujero de otra persona, esa falta vendrá a ti y será cien veces más fuerte. Sé cuidadoso. Nunca busque faltas en otros. Incluso si alguien hace algo malo, es tu culpa si lo ves o hablas al respecto—esto provoca la ruina. Si realmente no te rectificas habiendo escuchado toda esta advertencia, sufrirás nacimiento tras nacimiento. Muchos practicantes tienen buenas cualidades pero no pueden progresar en el sendero de la devoción. La impresión de las acciones de aquellos que critican y abusan de los demás golpea fuertemente el corazón de Gurudev. Golpear a una gran alma no trae ningún beneficio.

La asociación con mujeres debe ser absolutamente rechazada

**“niṣkiñchanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
pāraṁ paraṁ jigamiṣor bhava-sāgarasya
sandarśanaṁ viṣayiṇām atha yoṣitāṁ cha
hā hanta hanta viṣa-bhakṣaṇato ‘py asādhū”**

Con gran lamentación, el Señor luego informó a Sārvabhauma Bhaṭṭāchārya, “¡Oh!, para una persona que desea seriamente cruzar el océano material y ocuparse en el servicio amoroso trascendental al Señor sin motivos materiales, el ver un materialista ocupado en la complacencia de los sentidos o el ver a una mujer quien está similarmente interesada, es más abominable que beber veneno voluntariamente”.

(Śrī Chaitanya-chandrodaya-nāṭaka, 8.24)

Para aquellos que se han convertido en *niṣkiñchan* y que quieren servir al Señor Supremo exclusivamente, para aquellos que desean cruzar el océano de la existencia material, tener amistad cercana; socializar, tener relaciones fraternales o intimidad con materialistas es extremadamente equivocado y desagradable. Si se trata de un hombre, que se mezcla con damas o si se trata de una dama que se mezcla con hombres—ambos son impíos. Si uno quiere practicar la vida espiritual, si uno quiere hacer feliz al Señor, entonces la asociación con materialistas y la asociación con hombres o mujeres es más nociva que tomar veneno. La asociación con mujeres y materialistas causa más daño que el que puede provocar el hecho de tomar veneno. ¿Quién es *niṣkiñchan*? aquel que ha renunciado a toda la felicidad del mundo material y se ocupa en el servicio del Señor.

Aquellos que desean ocuparse en el servicio del Señor, cortando el apego de la asociación con mujeres y niños, son llamados *niṣkiñchan*. Ellos consideran que todo es insignificante en este mundo excepto el servicio al Señor. El propósito principal de esta vida es adorar y servir al Señor. Incluso cuando vives en una familia, puedes ser un *niṣkiñchan*. Inclusive un *grihasta* puede ser un *niṣkiñchan*. A pesar de que vivas en una casa, internamente no tienes deseos de vivir allí, tu único deseo es vivir en la casa del Señor o del guru. Aunque no son renunciados externamente, internamente su vida material ha sido realmente borrada. Se vuelven fijos y atentos en el servicio del Señor. Aquellos que quieran practicar la conciencia de Kṛṣṇa deben mantenerse alejados de la asociación con mujeres. Este *śloka* sirve como una advertencia para todos los practicantes. Escudriñar significa mirar algo con una codicia intensa, con una mente lujuriosa, con el deseo de disfrutar o pensar en el objeto de escrutinio. Asociación significa que cuando conoces a una dama, la miras lujuriosamente, intercambias palabras o cosas con ella, la alimentas, ella te alimenta, te sientas a solas con ella y hablas en secreto. Cuando las damas se mezclan con hombres, o cuando los hombres se mezclan con mujeres, esto es más dañino que tomar veneno. Aquellos que desean obtener un gran beneficio al servir al Señor, al guru y a los Vaiṣṇavas, deben ser siempre cuidadosos con todo esto. Has caído en el océano de la vida material—si no quieres ahogarte en él, si deseas liberarte de todo tipo de ansiedad y problemas, entonces debes mantenerte alejado de los materialistas. ¿Quiénes son los materialistas? Aquellos que consideran que obtener riqueza y cuidar la salud es lo más importante. Los materialistas son aquellos que piensan que si pasas un examen, este es el logro más elevado y si fallas, tu vida es inútil. Aquellos que están ocupados acumulando educación, riqueza, salud, orgullo, disfrute y consideran que

esto es la esencia de la vida, son materialistas. Mezclarse con tales materialistas, tener una relación cercana con ellos y visitar sus casas es más dañino para un practicante que tomar veneno. Los practicantes deben proceder con precaución. Si no prestas atención a este asunto, la alegría y el beneficio auspicioso de tu vida de práctica será removido de ti—serás privado del afecto de Śrī Guru y Vaiṣṇava. Los practicantes aspirantes deben tener mucho cuidado con todo esto. Si no aceptas la misericordia del *guru-varga*, si no sigues sus consejos, caerás y sufrirás nacimiento tras nacimiento—cortarás tu propia pierna y terminarás en todo tipo de problemas. Diversas miserias corporales, ansiedad mental, mala fortuna y sufrimiento infernal esperan por ti. Los practicantes deben ser cuidadosos y mantenerse alejados de los materialistas y las mujeres.

Cocinar y vestir a las Deidades, son las ramas principales del servicio a la Deidad

Adorar a las Deidades, vestirlas y limpiar el templo constituyen el servicio a las Deidades. Sin embargo, el servicio principal en la adoración de la Deidad es cocinar. Si cocinas de manera oportuna y agradable y alimentas a Kṛṣṇa, Él se pone feliz. “*Tṛpta haye khāya kṛṣṇa yaśodā-bhavane*. Kṛṣṇa come felizmente en la casa de Madre Yaśoda”. Si cocinas de cualquier manera tan solo para liberarte de la rutina—alguna preparación queda muy salada, alguna preparación queda con muy poca sal, algo se quemó, algo tiene menos especias, etc.—el Señor no estará satisfecho comiendo tal ofrenda. Cuando cocinas bien, entonces cada bocado será gustoso. El servicio de la cocina es un servicio extremadamente importante. Debemos darle importancia a la cocina. Es imprescindible tener una consideración especial hacia el *bhoga-mandir* de Śrī Govindajī, en Śrī Jagannāth-mandir, Śrī Nāthdvār. Es necesario limpiar y mantener la cocina ordenada, la ofrenda debe arreglarse suntuosamente. Puedes hacer la ofrenda en un plato de oro, pero el Señor ni siquiera la probará—pero cuando cocinas bien, puedes ofrecerlo incluso en una hoja; el Señor lo tomará felizmente. En general, vemos que las personas toman el polvo de los pies de aquellos que adoran a las Deidades, recitan mantras, tocan la campana, pero aquellos que tienen agudeza espiritual saben que los cocineros son grandes sirvientes. El servicio de la cocina es mucho mejor que recitar alabanzas. El valor del servicio de la cocina es mucho mayor que el valor del servicio del *pūjārī*. La corona dorada de Sus Señorías brilla en todas las direcciones del templo con su luz eléctrica, pero nadie presta atención a los alimentos diarios del Señor. Esto no es servicio adecuado.

El lugar principal del Señor es el *bhoga-mandir*. Debes verter tu mente, tu alma al cocinar el *bhoga* del Señor—la cocina debe hacerse privadamente, secretamente, nadie debe verlo. Es necesario sumergirse en tal meditación, en tal servicio. En términos del valor del servicio, después de cocinar viene el servicio de vestir a las Deidades. Cuando le pones una guirnalda a las Deidades, la gente lo ve y te colma de elogios, pero nadie ve el servicio de la cocina. Aquellos que ayudan a los cocineros también se benefician. Puedes hacer compras y obtener buenos productos, pero si no haces bien las preparaciones, entonces todo será en vano. Por lo tanto, es necesario hacer el servicio de la cocina muy atenta y oportunamente.

Los Vaiṣṇavas allegados son adorables para todos

Hay un sentimiento de relación entre nuestro cuerpo y mente. “Mi padre”, “mi madre”, “mis parientes”—cuando existe tal sentimiento (“mí”), significa que hay una relación. Sin embargo, si no tengo sentimiento por algo, significa que no tengo relación con ello. Las personas materialistas sienten que están relacionadas con su esposa, hijo, madre, padre, parientes. Los devotos practicantes también deberían tener este sentido de relación, ¿pero a qué deberían estar relacionados? Debería existir una relación con Śrī Hari Ṭhākura (el adorable Señor Supremo) y Vaiṣṇava Ṭhākura. “Śrī Gaurasundar y Śrī Śyāmasundar son mis Señorías, mis Deidades adorables, son los objetos de mi servicio”—tal sentimiento de cercanía debe estar presente en el corazón de uno. Śrī Śrī Hari Ṭhākura y Śrī Guru Ṭhākura deben sentarse dentro del corazón de uno. “Mi Señor Kṛṣṇa”, “mi Gurudev”—cuando surge tal sentimiento de cercanía, entonces comenzará tu vida de servicio. Cuando tengas una relación con Śrī Śrī Hari, Guru y los Vaiṣṇavas, es decir cuando un sentimiento o sentido de cercanía surge en ti, entonces significa que tu vida de servicio ha comenzado. Si afortunadamente tienes tal sentimiento de relación, significa que ya has comenzado tu viaje en el sendero de la devoción. “Debo ver lo que hace feliz a Śrī Hari Ṭhākura y a Śrī Guru Ṭhākura. Mi señor es el Señor de todos—ya sea que todos piensen o no en Su servicio y felicidad, yo debo pensar en ello. Si nadie cocinó para las Deidades hoy, si no hubo *ārati* hoy, si nadie cantó *kīrtans*—¿qué tiene que ver conmigo? Mi servicio es lavar los platos o ir a coleccionar”. Aquellos que tienen el sentido de la relación, no podrían permanecer indiferentes porque piensan: ‘el Señor es mío’.

“El Señor no ha comido hoy”—esto hará que mi corazón sienta dolor. Si tienes una relación con el Señor, debes vigilar todos los servicios, todas las prácticas devocionales. Cuando surge tal relación, no tendrás ningún humor de participación cuando se trata del servicio. Mi trabajo es solo recoger flores, lavar los platos o solo cantar *kīrtans*—si tienes tal sentimiento, significa que esa relación no ha surgido completamente en ti.

¿De dónde surge tal apego (cuando consideras a alguien tu misma propiedad)? Tal afecto surge de la fe, la devoción y el amor. La vida de práctica de uno debe comenzar a partir del sentimiento de que el Señor es mi propia familia, mi querido y allegado y existe una relación entre nosotros. No puedes obtener este sentimiento por leer el *Bhāgavatam*. Los sirvientes de Gurudev, aquellos que son queridos por él y que lo aman, tienen el sentimiento de esta relación. Si estás relacionado con Śrī Hari Ṭhākur, Śrī Guru Ṭhākur y Vaiṣṇava Ṭhākur a través de la fe, la devoción o el amor, entonces ha comenzado tu vida de práctica. Debemos entender que si no hay afecto, amor y el sentimiento de que “Él es mío”, entonces venir, ofrecer una flor e irse, ofrecer un mango y retirarse—esto no es una relación. Si el sentimiento de que “Él es mío” no está allí, entonces no existe una relación y no hay vida de práctica.

Hay un punto más profundo, maravilloso y secreto. Śrī Hari Ṭhākur (el Señor Supremo) es el objeto de mi adoración y servicio, pero no puedes provocar este sentimiento de que “Śrī Hari Ṭhākur es mi allegado y querido” repentinamente. El señor no viene a mí asumiendo una forma de ‘carne y hueso’, no es posible obtener amor y afecto de Él directamente, así como no es posible tener una conversación con Él o intercambiar sentimientos. Sin embargo es posible obtener amor y afecto directamente de Śrī Guru Ṭhākur. La relación con Śrī Guru Ṭhākur es más real y tangible que la relación con Śrī Hari Ṭhākur. Él come, habla,

duerme, regaña y cuida de mi bienestar. Es fácil crear una relación con Śrī Guru Ṭhākur basada en la fe, la devoción y el amor. Es fácil para una madre amar a su hijo debido a que puede tomarlo en su regazo y amamantarlo, puede hablarle, discutir cosas y puede cocinar felizmente para él. Por lo tanto, amar a un hijo es fácil, pero por ejemplo, no puedes expresar tal amor por una fotografía. Gurudev asume una forma de carne y hueso y es fácil desarrollar una relación con él; es fácil fomentar el sentimiento de parentesco, afecto, fe, devoción o amor. Aquellos que toman a Gurudev como su propiedad, también me son muy queridos.

La relación con Gurudev no se crea tan solo por tomar el mantra de él. Si alguien ama a Gurudev, por cualquier razón, entonces tiene esta relación con él. Cualquiera que sea la naturaleza previamente adquirida de uno, cualquiera que sea la propia fortuna, por la razón que sea, si tienes esta relación cercana y afectuosa con Gurudev, entonces has comenzado tu camino a lo largo del sendero de la devoción. Este es el primer paso en la escalera del sendero devocional. Si tomas a Gurudev como tu propiedad, significa que tienes devoción y amor.

“Gurudev es mío”—si ese sentimiento no ha surgido, entonces tu vida de práctica aún no ha comenzado. Madre es mi madre, hermana es mi hermana—lo entiendo muy bien; pero que Śrī Hari Ṭhākur es mi Señor, que Śrī Guru Ṭhākur es mi Gurudev—esto no lo he aprendido todavía. Sí, yo digo “*Jay Guru*” y ofrezco muchas flores a su fotografía. No hay nada de malo en esto, pero es necesario desarrollar una relación. Amo a Gurudev y él me ama—no puedes entender esta relación del corazón leyendo las escrituras o los libros de *kīrtan*, ésta proviene desde dentro del corazón, entonces puedes progresar hacia el dominio del servicio devocional muy rápidamente. Mi Gurudev tiene dos mil discípulos—si otros vienen a visitarlo o no, yo debo ir a ver mi templo y a mi Señor. No cocinaron adecuadamente

para el Señor hoy, Él está ayunando—esto causará dolor en mi corazón. Si tienes sentimientos afectuosos hacia el Señor y el guru, entonces tu vida de práctica será exitosa—aún puedes tener pecados, ofensas, faltas y defectos, pero no permanecerán allí por mucho tiempo. Cuando sientas esta relación, entonces todo flotará en la inundación del amor divino. Este sentimiento de estrecha relación (“Él es mío”) es tan fuerte—¡es tan poderoso y potente! Lo tengo sentado en mi corazón, cuando tal sentimiento adviene, entonces el trabajo del guru es exitoso.

Aquellos que han logrado tal relación son venerables. Aquellos que sienten tal relación—incluso si es una niña pequeña o un hombre viejo—son adorables. Incluso si hacen algo malo, aman a Hari Ṭhākura y Guru Ṭhākura y yo les ofrezco mis reverencias. Alguien puede no saber cantar bien o cómo cocinar bien, alguien puede no tener ninguna calificación, pero porque aman a Hari Ṭhākura y Guru Ṭhākura, ofrezco diez millones de reverencias a sus pies. Puede ser una niña muy joven, puede ser una persona incompetente o inválida, puede ser una persona sin buenas cualidades, pero son adorables y venerables.

Conocimiento trascendental y conocimiento de la relación

**“divyaṁ jñānaṁ yato dadyāt kuryāt pāpasya saṁkṣayam
tasmāt dikṣeti sā proktā deśikais tattva-kovidaiḥ**

(Śrī Hari-bhakti-vilās, 2.9)

“El conocimiento trascendental de la relación desarraiga toda ignorancia. Por lo tanto, aquellos que son expertos en el estudio de la escrituras reveladas, llaman a este proceso iniciación (*dīkṣā*)”.

Qué es verdad y qué no lo es—aquellos que realizan esto son llamados ‘videntes de la verdad’ (*tattva-darśī*). Los científicos de la devoción dicen que aquellos que tienen conocimiento trascendental son videntes de la verdad o videntes trascendentales. Conocimiento trascendental significa el conocimiento de la relación, o el conocimiento apropiado que lo abarca todo. Cuando uno realiza en su corazón la eterna relación entre el Señor Supremo y el alma *jīva*, esto se llama conocimiento trascendental. Cuando uno obtiene tal conocimiento trascendental, toda la oscuridad del corazón es removida y la luz de la verdad lo inunda todo.

Existen muchos tipos de conocimiento. El conocimiento que uno obtiene en la escuela, el colegio o la universidad, es llamado conocimiento material. Estudiar matemáticas, inglés o medicina no es conocimiento trascendental. Aquellos que nos advierten a través del conocimiento dicen: “Trata de ver tus propias faltas. No veas las faltas de otros; mira las buenas cualidades de todos. Si aprendes a ver tus propias faltas, entonces la humildad definitivamente debe venir a tu corazón”. “*Dīnera adhika dayā*

karena Bhagavān. El Señor es más misericordioso hacia aquellos que son pobres". Cuando sientes que eres bajo, esta sensación de humildad surge en tu habla, comportamiento y sentimiento. Śrī Hari, Guru y los Vaiṣṇavas derraman su misericordia sobre tales almas. Aquellos que son jactanciosos, se alejan del dominio de la devoción y, como resultado, no pueden atraer la misericordia y las bendiciones de los Vaiṣṇavas. Cuando no deseas honor para ti mismo y honras a los demás, obtienes la misericordia de Śrī Gaura. Cuando Bhakti Devī se manifieste verdaderamente dentro de ti, sentirás humildad en tu interior. La arrogancia es un rasgo de aquellos que están en la ruina. Por lo tanto, considerarte grande y buscar faltas en los demás son grandes obstáculos en el sendero de la devoción. Si practicas actividades devocionales, siendo consciente de estos obstáculos, obtendrás sin duda el beneficio eterno.

Satisfacer al Señor es la vida misma del Śrī Chaitanya Sāraswat Kṛṣṇānuśīlana Saṅgha

Existe una asamblea regular en nuestra *saṅgha*. Se han reunido aquí hoy distinguidos Vaiṣṇavas. Deberíamos estar siempre conscientes de nuestro objetivo principal. La servidumbre al Señor Kṛṣṇa y luchar por brindarle felicidad son los propósitos principales de nuestra misión. Esta búsqueda de Śrī Kṛṣṇa es el único y principal deber de las almas *jīvas*.

“jīvera svarūpa haya kṛṣṇera nitya-dāsa”

“Por naturaleza, las almas jīvas son sirvientes eternos de Kṛṣṇa”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.20.108)

Las grandes almas han establecido este *saṅgha* de manera que otros puedan obtener la servidumbre a Kṛṣṇa y el amor por Él—han creado esta *saṅgha* para que cada alma *jīva*, individual y colectivamente, pueda alcanzar al Señor Śrī Kṛṣṇa. Debemos aceptar lo que sea necesario para el servicio amoroso del Señor Śrī Kṛṣṇa, pero debemos también abandonar aquello que es desfavorable a la devoción. Es por eso que una gran alma dijo, “*ānukūlyasya saṁkalpaḥ, prātikūlya vivarjjanam*. Acepta lo que es favorable, rechaza lo que es desfavorable”. (*Vaiṣṇava-tantra*).

Pensando en cómo beneficiar a las almas de esta era, el *guru-varga* ha establecido esta *saṅgha* para practicar la conciencia de Kṛṣṇa oportuna y regularmente. Esta es su gran contribución: todos deberían apreciar su forma de otorgar misericordia en la forma en que está disponible para la era actual. El centro del corazón de esta misión es la satisfacción del Señor Supremo. Si hacemos algo sin corazón, solo forzando nuestra mente y cuerpo, seremos inevitablemente engañados—abandonaremos

la misericordia del *guru-varga*. Es necesario mantener temporalmente muchas funciones externas para relacionarse con las personas de afuera de modo que el propósito principal de esta misión no se perturbe o se cubra. Esto se dispone así, para permitir que las personas externas disfruten. Por ejemplo, organizamos la seguridad de la puerta, el portón o la pared para que todos pudieran sentarse adentro y practicar la vida devocional sin intromisión alguna. Sin embargo, si ponemos demasiado énfasis en la pared y la puerta, esto no es correcto. Por nuestra constitución nos gusta dar prioridad a algunas cosas, es cierto, pero los directivos deben estar atentos de asegurarse que nunca olvidemos el humor interno o el espíritu principal de la *saṅgha*. Nunca debemos permitir que se ignore el centro de nuestras vidas; si el centro del corazón de nuestra misión se ignora, entonces la misión se vuelve estéril. Por nuestra constitución, a menudo queremos ocultar el propósito principal en algunas situaciones incómodas—en esos momentos debemos ser muy cautelosos. Debemos llevar al frente el propósito principal (la satisfacción del Señor Supremo).

Śrīmatī Vinoda-vāṇī hizo una expresión muy hermosa en su homenaje. Ella llamó a la pompa externa ‘hechos sensacionales’. Las personas externas valoran un espectáculo externo. En nombre de la devoción, muchos hacen cosas para impresionar a otros, pero tales actos sensacionales o espectaculares son demostraciones externas. Si nos ocupamos en la demostración en nombre de la devoción para impresionar al público externo, entonces esta vida es absolutamente inútil. En el dominio de la devoción, incluso si publicas muchos libros, existe algún espectáculo intelectual en ello. El destello de actos espectaculares en el dominio del conocimiento (imprimir muchos libros, revistas, etc.) nos llama la atención. Si damos grandes conferencias, reunimos multitudinarias asambleas, hacemos que muchas

personas aplaudan—hay un valor demostrativo en esto. Todas estas cosas pueden ayudarnos en el dominio de la devoción tanto como permanezcamos profundamente conscientes del propósito principal, la raíz de esas actividades externas. Un poco de tales hechos sensoriales no es dañino, pero si el resplandor de tales cosas enceguece nuestra visión y olvidamos el propósito primordial, entonces es erróneo y debe ser rechazado. Muchas veces, cuando los devotos se disponían a hacer algún arreglo, primero le escribían a Śrīla Gurudev. Él es *mahā-bhagavata-uttama* (el Vaiṣṇava más elevado)—para él, todas estas cosas son hermosas e incluso si estaba haciendo todas estas cosas demostrativas, su visión nunca titubeaba. Él utilizó todo para la satisfacción del Señor Supremo. Él tiene tal fuerte perspicacia y es tal gran experto en el servicio devocional que mediante la publicación de muchos libros, estableciendo muchos templos, reuniendo grandes comités, trajo felicidad a su Señor adorable. Debido a que su calidad era tal, esto fue posible. Sin embargo, si imitamos a Śrīla Gurudev y hacemos lo que él que hizo, existe la posibilidad de que, en nombre de satisfacer al Señor, nos desviemos del curso principal. En realidad, si alguien tiene la calificación para esto, entonces si hacen tales cosas, aumentarán la belleza del dominio de la devoción.

Śrīla Gurudev es el sacerdote más grande en la satisfacción del Señor. No pretende ser un guru—apareció en este mundo material como una gran alma autorrealizada. Si intentas imitarlo, declarando y proclamando que debido a que fue algo hecho por Śrīla Gurudev, tú también puedes hacerlo, tal ángulo de visión es de un plano muy bajo. La gente lo imita pensando que ese es el objetivo más elevado en la vida. Si tratas de imitar a Śrīla Gurudev a cuenta de ser su discípulo, pero internamente no aprecias el espíritu de su estilo de servicio, entonces nunca puedes tener éxito en tu vida. *Karma-kāṇḍa* (vida material) y

jñāna-kāṇḍa (vida para el conocimiento) dan más énfasis a los hechos espectaculares. Si alguien pone más énfasis solo en los rituales en razón de ser un discípulo, pero no existe el toque del corazón en ello, entonces como resultado de tal imitación, serán eliminados del dominio de la devoción—tales ‘discípulos’ se están ahogando en un insondable océano y no se dirigen hacia el dominio de la devoción. Imitando a Śrīla Prabhupād, muchos están abriendo templos, haciendo exhibiciones, asambleas, comités y publicación de libros. Esto no es otra cosa que la transgresión de los derechos de uno. Es más beneficioso seguir el camino de la devoción según tus propios derechos sin interesarte por las actividades del mundo exterior.

**sve sve ‘dhikāre yā niṣṭhā sa guṇaḥ parikīrtitaḥ
viparyayas tu doṣaḥ syād ubhayor eṣa niśchayaḥ**

“La estabilidad en la propia posición de uno se declara como verdadera piedad, mientras que la desviación de la posición de uno se considera iniquidad. De esta manera, los dos son establecidos definitivamente”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.21.2)

Si vives de acuerdo a tu derecho o calificación, es bueno para ti. Śrī Śrī Gaurasundar estará satisfecho con eso. Intenta satisfacerlo con lo que sea que tengas. Tienes dinero, conocimiento, inteligencia y salud—brinda todo para Su placer y servicio, no puedes sino ser beneficiado. Cualesquiera que sean los recursos de que dispongas—si tienes dinero, personas, etc.—sirve con todo lo que tengas. Grandes almas tales como Śrīla Rūpa Goswāmīpād, Śrīla Rāy Rāmānanda, Śrīla Prabhupād y otros, mostraron su amor por Śrī Śrī Gaurasundar a través de todo lo que tenían. Debemos seguir Su ideal exaltado. Si tratamos de imitarlos sin seguir su ideal, será un error. Śrīla Rūpa Goswāmīpād se quedaba bajo un árbol diferente cada

noche cuando estaba en Vṛndāvan—masticaba garbanzos secos y componía escrituras por amor a Śrī Śrī Gaurasundar. Si tratas de imitar su ejemplo extremadamente exaltado, invitarás una catástrofe en tu vida. Esto es puro ademán. Del mismo modo, no es necesario imitar a Śrīla Gurudev. Trata de seguirlo en tu vida.

Con la capacidad que tengas, procura servir—esto hará feliz a Śrī Śrī Gaurasundar. Si haces lo que Él no quiere de ti, no será correcto. Si tienes mano de obra, tienes dinero, o cualquier otra cosa, no hagas trampa, no dejes que esto te vuelva ocioso. “¡Oh Señor Supremo omnipenetrante! Por favor dame la inteligencia de manera que no sea engañoso en tu servicio ni transgreda mis derechos”. El engaño, la fama, la competencia y otros deseos obstruyen el sendero de la devoción. Es necesario ser particularmente cuidadoso de no caer en el hábito de mirar a los demás, imitar a otros, no permitir que el resplandor externo nos aleje de la belleza de los pies de loto de Śrī Śrī Gaurasundar.

¿Dónde reside mi fuerza? Es una gran fortuna obtener la asociación de unos pocos Vaiṣṇavas puros y sinceros, tal fortuna no tiene comparación. La asociación de un Vaiṣṇava sincero es suficiente para la vida de uno. No vienen a la misión con ningún plan diabólico malvado, ni quieren obtener ninguna posición. Puede que no tengan tanta cualificación, pero esto no importa. Mi único temor es que pueda desviarme del servicio a tus santos pies de loto. No quiero miles de discípulos o templos a lo largo del Ganges. No necesito millones de rupias. No quiero una gran cantidad de personas conducidas por la modalidad de la ignorancia. No quiero un éxito cuantitativo, quiero éxito cualitativo. Cuando hay muchas personas, comienzan a pelear con palos. Si das una *daṇḍa* (un bastón sagrado de un monje mendicante, *saṁnyāsī*) a muchas personas, terminarán peleando con esas *daṇḍas*. Si la *daṇḍa* de un *saṁnyāsī* se convierte en un palo, entonces crearás un gran desastre al aproximarte al

dominio de la devoción. Debemos vigilar que nuestra *daṇḍa* no se convierta en un palo y asegurarnos de que nuestra fuerza devocional incremente. Si nos volvemos renunciantes, debemos estar alerta de no pasar nuestra vida en la pereza. Si obtienes incluso quince Vaiṣṇavas puros y sinceros, entonces la devoción no se verá nublada. Tantas escrituras están siendo publicadas, se están abriendo muchos templos y aún así a menudo la devoción se nubla. Cuando llega la necesidad del servicio, no debemos dormir, y si me duermo, mis amigos me guiarán.

Casta adherencia al guru y la misericordia de la Gauḍīya Guru-varga

Śrī Gurupādpadma es la personificación de la misericordia del Señor. “*Śrī-guru-charaṇa-padma kevali bhakati sadma*. Los pies de loto de Śrī Guru son una morada de devoción exclusiva”. Las almas *jīvas* que tienen la visión mundana no pueden ver ni tener el *darśan* del guru: debido a eso están situadas lejos del beneficio espiritual verdadero. Gurudev es la personificación del servicio del Señor—esta visión es la más elevada. Gurudev puede ser visto con la ayuda de la recepción auditiva (*śruti*). No es posible tener un *darśan* adecuado de los pies de loto de Śrī Guru con nuestros ojos materiales. La propiedad de Gurudev se realiza mediante el *darśan* por la vía auditiva (*śruti-darśan*).

Gurudev es un conocedor de los *Vedas*. Cuando un alma *jīva* obtiene visión trascendental, la asociación de Gurudev, su misericordia y cercanía, entonces puede deshacerse de lo material o los ojos carnales (visión). Según el nivel de visión de uno, hay tres clases de gurus. Por la misericordia de la asociación de los *jñānī-gurus*, uno puede llegar al Brahman (el aspecto impersonal del Señor Supremo) o realizar al Brahman. Por la asociación, la proximidad y la misericordia de los *yogī-gurus*, uno puede llegar a Paramātmā (el aspecto todo penetrante del Señor), pero mediante la visión trascendental, a través de la asociación y la misericordia de los *bhakta-gurus* puedes obtener servicio amoroso al Señor.

El Señor Supremo es un objeto de devoción y amor. La devoción está eternamente presente dentro del Señor y Sus devotos. Gurupādpadma es el devoto más querido del Señor (“*Guru Kṛṣṇa preṣṭha janere*”), y es por su misericordia que puedes

obtener tanto al Señor, como la devoción al Señor, así como también Su amor. Es posible alcanzar al Señor y Su servicio a través de Śrī Gurudev, quien está firmemente establecido en la religión del amor—debes rendirte a él, indagar honestamente y servirle.

El Señor, quien es pleno de seis opulencias, juega eternamente en el corazón de loto de Gurudev. Śrī Kṛṣṇa es la riqueza misma de su corazón. Él puede otorgar a Kṛṣṇa a aquellos que se rinden a él. Sin su misericordia y asociación, las almas *jīvas* no tienen otra manera de escapar del océano de la existencia material. Cuando uno toma refugio a los pies de loto de Śrī Gurupādpadma, sus malos elementos previamente acumulados gradualmente se destruyen. Como resultado de rendirse a sus pies de loto, uno obtiene el conocimiento de la relación con el Señor; todo sentido del deber y el apego o afecto hacia los parientes materiales y la familia es expulsado; uno gradualmente desarrolla fe, gusto y luego apego hacia la riqueza de las narraciones acerca del Señor y Su servicio. El Señor nunca otorga Su misericordia a nadie directamente. La misericordia de Kṛṣṇa es generosamente otorgada a las almas rendidas a través de Gurudev.

Gurudev no solamente da el mantra (el Santo Nombre) a sus discípulos, junto con el mantra provee el conocimiento divino de la relación del alma con el Señor y enseña y aconseja al alma cómo practicar correctamente—despeja el sendero hacia el genuino beneficio supremo de uno. Cuando uno recibe la misericordia, la asociación y las enseñanzas de Gurudev, el Santo Nombre del Señor y el mantra, etc., despiertan naturalmente en su corazón.

Existen practicantes devocionales, es decir, *jñānīs* y *yogīs*, quienes someten su fe a todos esos gurus, pero cuando obtienen la perfección o liberación como resultado de su práctica, se alejan del servicio a su guru o de la adoración al guru. Sin embargo, los devotos practicantes siempre sirven a su guru en la etapa de la

vida de práctica y continúan sirviendo a su guru eternamente cuando alcanzan la perfección de la devoción, es decir, el amor divino. Los devotos que no tienen fe en las escrituras, que tienen una fe tierna, siguen tratando de servir al Señor. No creen que sea necesario dar especial importancia al servicio del guru, pero tal servicio al Señor no es científicamente aprobado, es decir, que no se limita exclusivamente a la felicidad del Señor. Por tal motivo el Señor no acepta su afecto. Sin embargo, aquellos que son expertos en el servicio del Señor, como resultado de su servicio a los pies de loto de Śrī Gurupādpadma, comprenden la concepción de servicio en su corazón. Gurupādpadma no secuestra el servicio exclusivo de los devotos—él bondadosamente otorga beneficio eterno.

Cuando el Gauḍīya Vaiṣṇava Āchārya Śrīla Rūpa Goswāmīpād estaba hablando acerca de las sesenta y cuatro prácticas devocionales, en primer lugar instruyó que se debe tomar refugio en los pies del guru, aceptar sus enseñanzas espirituales y tomar iniciación, etc. Por lo tanto, el servicio y la casta adherencia al guru, es la necesidad primordial y principal para un devoto practicante. ¿Cuál es la intención de Gurudev, cuál es su más íntimo deseo?, ¿qué lo hace feliz? Esto es todo lo que ocupa la mente de un discípulo y subyace en la raíz de sus actividades. Del mismo modo, Gurudev también es el amigo eterno del discípulo, su asociado y el otorgador de beneficio eterno en el sendero espiritual. Esta relación entre el guru y el discípulo existe eternamente.

La Gauḍīya *guru-varga* enseña cómo adorar el éxtasis del servicio a los pies de loto de Śrī Rasikaśekhar Kṛṣṇa, el principal disfrutador de las melosidades del amor. Si oras a Gurudev solo en la forma de Brahmā, Viṣṇu, Maheśvar, significa que estás adorando *jñāna-bhakti*, *yoga-bhakti* y *bhakti védico* como un medio para alcanzar la visión de Brahman, Paramātmā y

Bhagavān. Vrajendra-nandan Kṛṣṇa, el principal disfrutador de las melosidades del amor, es la fuente original de Brahman, Paramātmā y Bhagavān y una personificación de *madhura-rasa* (amor conyugal, la más elevada devoción amorosa). Él se vuelve sumiso a los que poseen la más elevada devoción amorosa hacia Él (*madhura-rasa-bhakti*). La morada de la más dulce devoción amorosa es Goloka. Allí, Śrī Rasikaśekhara Kṛṣṇa es el objeto de la dulce devoción amorosa de Sus más elevados asociados—Él saborea la amorosa devoción de los asociados que se han refugiado en *madhura-rasa* y permite a aquellos que han tomado refugio en Él saborear el néctar de Su amoroso servicio. Puedes saborear el néctar del servicio amoroso a este Rasikaśekhara Kṛṣṇa—la única otra segunda forma de Śrī Kṛṣṇa (la fuente de Brahmā-Viṣṇu y Maheśvar) es Śrī Baladev y Śrī Rādhārāṇī, una extensión de Hlādinī y la personificación del *svarūpa-śakti* de Śrī Kṛṣṇa. Por lo tanto, las almas rendidas conocen la Gaudīya *guru-varga* como una representación no diferente de Baladev o Nityānanda y de las eternas servidoras de Śrī Rādhā, y siempre las adoran. En el ‘*nava-yogendra samivād*’ (discusión con los nueve grandes sabios) encontrado en la joya cimera de las escrituras reveladas, el *Śrīmad Bhāgavatam*, el Rey Videha (Nimi) interroga a uno de los nueve *ṛṣis*, Śrī Prabuddha, haciendo preguntas acerca de la verdad espiritual, es decir, acerca su propio beneficio espiritual. En respuesta, el *ṛṣi* habla acerca del único deber del alma *jīva*, el cual es escuchar de Śrī Gurupādpadma y tomar refugio en sus pies de loto, así como también de los síntomas de un guru, de la siguiente manera:

**tasmād guruṁ prapadyeta jijñāsuḥ śreya uttamam
śābde pare cha niṣṇātaṁ brahmaṇy upaśamāśrayam**

“Por lo tanto, cualquier persona que desee seriamente la verdadera felicidad debe buscar un maestro espiritual genuino y refugiarse en él a través de la iniciación.

La calificación del guru genuino es que él ha realizado las conclusiones de las escrituras por deliberación y es capaz de convencer a otros de estas conclusiones. Tan grandes personalidades quienes se han refugiado en el Señor Supremo, dejando de lado todas las consideraciones mundanas, debe entenderse que son maestros espirituales fidedignos”.

(SB. 11.3.21)

Si las almas desean obtener un beneficio espiritual, deben tomar refugio a los pies de loto de un perfecto y fidedigno Śrī Gurupādpadma y escuchar de él. Él es experto en determinar el significado de las escrituras védicas y tiene percepción directa de ello; él ha alcanzado la visión del Señor Supremo, es decir, con sus ojos de amor, él obtiene el *darśan* del Señor y es capaz de otorgar a otros la visión del Señor a través de su misericordia y conocimiento divino—ya que tal conocedor del sendero supremo mostrado en las escrituras *śruti* puede cortar las dudas, la indecisión y los argumentos del alma. Debemos aceptar la enseñanza de la religión basada en la satisfacción del Señor al ver a Gurudev como nuestro mejor amigo eterno en este sendero espiritual y como una representación del Señor así como también de todos los semidioses. No existe otra manera para que las almas *jīvas* satisfagan su eterna necesidad y obtengan la meta más elevada de la vida (amor divino por el Señor), que no sea otra que rendirse a Śrī Gurudev, el otorgador de las enseñanzas de este *bhāgavad-dharma*. Cuando las almas *jīvas* se rinden a Śrī Gurupādpadma, cualquier otro deseo inferior excepto el servicio del Señor es destruido para siempre de raíz. Libre de engaño, abandonando todos los deseos de disfrute y liberación, incluso las perfecciones, el alma siempre se ocupa en el servicio del guru y toda ignorancia, suciedad y oscuridad es removida de su corazón. Después de eso, el alma se vuelve fija en la realización de amo sirviente (Kṛṣṇa-Kāṣṇa), dentro de su

corazón purificado y entonces se hace posible para ella seguir la religión más elevada destinada para satisfacer al Señor. Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Mahāprabhu, la personificación del *Bhāgavatam* y el Señor Mismo, aparece en Kali-yuga como el guru. Él inicia y enseña a las almas *jīvas* que son devoradas por Kali, que están cubiertas de ignorancia y son adversas al Señor, la religión del *Bhāgavatam* y el *Nāma-saṅkīrtan*. Él Mismo realiza los deberes de un guru fidedigno—concede refugio a las almas *jīvas* a los pies de loto de Śrī Gurupādpadma; rescata a todas las almas *jīvas*—sin considerar si lo piden o no, ya sean calificadas o no, rescata incluso a los comedores de carne; Él otorga el tesoro oculto del amor divino mediante el *Nāma-saṅkīrtan*. Incluso si Su ideal, Sus enseñanzas e instrucciones no permanecen en ninguna parte de las escrituras, aun así podemos realizarlo a través de Su *Śikṣāṣṭaka*. Para regresar las almas adversas hacia el Señor Supremo, el principal líder de la Misión Gauḍīya, Śrīla Sach-chid-ānanda Bhaktivinod Ṭhākura mismo, compuso un pequeño libro llamado *Daśamūla-śikṣā* con base en el consejo de Śrī Chaitanya Mahāprabhu sobre *sambandha* (la relación), *abhidheya* (los medios) y *prayojana* (la meta).

En esa época, Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura expuso todos los conceptos erróneos en el linaje Gauḍīya. Para establecer la verdadera fe en la prédica más elevada de la religión pura del amor que predicó Mahāprabhu, él escribió en su *Daśamūla-śikṣā* acerca de *sambandha* (la relación), *abhidheya* (los medios) y *prayojana* (la meta): ‘la instrucción de los *Vedas* se obtiene a través de un *guru-paramparā*’, este es el primer punto; hay nueve puntos más basados en la evidencia directa de los *Vedas* y otras escrituras subordinadas (*Bhāgavatam*, etc.):

“(1) La revelación establece la verdad. (2) El Señor Supremo es la verdad más elevada. (3) Él está pleno de todas las potencias. (4.) Él es el emporio de todos los *rasas*. (5) Las almas *jīvas* son Sus

expansiones separadas. (6) Las almas condicionadas están en las garras de Māyā. (7) Algunas de ellas están siendo liberadas de Māyā mediante la devoción. (8) Todo el universo consciente es simultáneamente uno y diferente con el Señor. (9) La devoción es la única práctica. (10). El amor es la única necesidad". Él realizó el trabajo de un *āchārya* y discutió la naturaleza del alma y el mundo trascendental en muchos de sus libros que exponen acerca de *sambandha* (la relación), *abhidheya* (los medios) y *prayojana* (la meta) con base en las enseñanzas de Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Mahāprabhu.

Está escrito en sus libros sagrados: así como *dashmularishta* (una medicina ayurvédica compuesta de diez tipos de raíces) y *daśamūla-pañchan* (digestivo ayurvédico) se utilizan para curar las enfermedades corporales de las almas *jīvas*, de la misma manera, la escritura *Daśamūla-śikṣā* es el único método que puede aliviar el sufrimiento de las almas causado por la enfermedad del corazón de la existencia material; igualmente, si no hay iniciación y educación en relación con el *Daśamūla-śikṣā* dentro de la Gauḍīya *sampradāya*, la *sampradāya* se contaminará, a pesar de los *pañcam-saṁskāra* (los ritos purificadores comunes).

Habiendo sido instruido en las enseñanzas exaltadas y el ideal de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura, Śrīla Bhakti Siddhānta Sarasvatī Goswāmī Prabhupād ha hecho un gran arreglo para la prédica de la devoción pura—estableció templos y centros en muchos países y lugares de todo el mundo y envió a Vaiṣṇavas y *sannyāsīs* a predicar. Él era una encarnación del *bhāgavat-vāṇī* (el mensaje del *Śrīmad Bhāgavatam*). En sus instrucciones, dijo: "Nosotros no hemos venido aquí a ser carpinteros y constructores. Somos simplemente portadores del mensaje divino". "Serás abusado y humillado cien veces, pero nunca debes abandonar el Hari-kīrtan. Tan pronto como abandonemos el Hari-kīrtan, el entorno circundante vendrá a atacarnos".

Su último consejo para las almas rendidas fue la adhesión casta al guru: “Permanezcan todos juntos en estricta adhesión al principal dador de refugio (Śrī Gurupādpadma), su único deber es continuar practicando y predicando el mensaje de Śrī Rūpa-Raghunāth”.

Entre los nueve tipos de prácticas devocionales, la Gaudīya *guru-varga* ha dado especial importancia a bailar y cantar el Santo Nombre y adorar a las Deidades. La práctica de estos dos procesos le permite a uno servir y adorar a *vāchak* (Śrī Nām Prabhu, lo que denota al Señor) y el *vāchya-avatāra* (aquel que lleva el Nombre, el Señor Mismo). Si los devotos practican los procesos devocionales revelados por la Gaudīya *guru-varga* con sinceridad, con la intención de hacer al Señor feliz y estrictamente siguiendo a Śrī Guru, entonces Śrī Gurupādpadma derramará su misericordia especial y sus bendiciones a tales queridos, afines y amorosos devotos.

La gloria y naturaleza de Śrī Śrī Guru

**yasya prasādad bhagavat-prasādo
yasyāprasādāt na gatiḥ kuto 'pi
dhyāyam stuvamś taśya yaśas tri-sandhyam
vande guroḥ śrī-charaṇāravindam**

“Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de Śrī Guru, alabando y meditando en su gloria en las tres secciones del día. Por su gracia, uno obtiene la gracia del Señor. Sin su gracia, uno no obtiene refugio en ninguna parte”.

(Śrī Śrī Gurvāstakam, 8)

Estamos agradecidos de haber tenido esta gran fortuna, de poder escuchar a los devotos presentar una invocación auspiciosa, en glorificación a Śrī Gurudev en la ocasión del Śrī Guru Pūja, preparado con tanto entusiasmo por los devotos en el Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh y Misión, establecido por Śrī Gurupādpadma en Śrī Vṛndāvan Dhām.

Si queremos conocer a Gurudev, debemos obtener su misericordia. Es imposible entender la naturaleza del guru. Si una persona tiene aún alguna conexión con el mundo material (si los padres adoran a sus hijos, si un esposo tiene un amor mundano por su esposa, parientes, amigos)—tal amor es temporal, destructivo y posteriormente provoca miseria y sufrimiento. Las personas obtienen placer fugaz y ocasional o felicidad que parece un sueño de los placeres externos, a través de sus mentes y cuerpos, que constan de cinco elementos (tierra, agua, fuego, aire, éter). El cuerpo y la mente son facultades materiales. Debido a que existe un alma consciente dentro de ellos, este cuerpo, los sentidos y la mente se toman como si fueran conscientes.

El alma tiene una relación eterna con el omnipotente y pleno de eternidad, conocimiento y dicha, la Suprema Personalidad de Dios. La verdadera identidad del alma *jīva* es ser un eterno sirviente, es la energía y la partícula de esta omnipotente forma consciente de Paramātmā (Superalma) o Bhagavān (la Suprema Personalidad de Dios). Śrī Gurupādpadma, un querido asociado del Señor, investido con misericordia sin causa, otorga a las almas afortunadas el conocimiento de esta relación con el Señor. El alma *jīva* olvida su propia identidad e identificándose con el cuerpo creado por *Māyā*, la casa, los parientes—se ve obligada a sufrir las miserias triples—*ādhyātmik*, *ādhybhautik* y *ādhidaivik*, etc. (miserias causadas por otras almas, por el cuerpo y por la naturaleza). A pesar de que el alma que ha olvidado al Señor trata a los parientes, familiares y compatriotas con amor, nunca obtiene alegría eterna. Las almas *jīvas* que han olvidado su relación con el Señor, se mantienen yendo y viniendo en el ciclo de nacimiento y muerte.

Śrī Gurupādpadma, una personificación de la misericordia del Señor, siendo compasivo con esas almas *jīvas* que han olvidado a Kṛṣṇa, les da conocimiento acerca de su propia identidad, es decir, de su relación con el Señor. Cuando las afortunadas almas *jīvas* obtienen la asociación de Gurudev, su cercanía y su guía, se desapegan de su situación ilusoria. Entonces, el alma abandona su conciencia corporal, su conciencia mental, etc. y empieza a vivir en el plano del alma. “El Señor es el Amo—las almas *jīvas* son Sus esclavos o sirvientes y es el deber de las almas servir al Señor”—Gurudev despierta este sentimiento dentro del corazón de las almas *jīvas* que han olvidado su verdadera identidad. Cuando el alma se ilumina y se da cuenta de su propia identidad verdadera, entonces todo sentido del deber mundano hacia los padres de uno, los hijos, la familia y los parientes se mitiga. Llevar a cabo el deber material hacia los propios parientes es

llamado *varṇāśrama-dharma*. Practicar *varṇāśrama-dharma* no trae consigo la satisfacción del Supremo Señor. Gurudev proporciona guía a las almas rendidas en cuanto a como practicar la verdadera religión para obtener la paz y la felicidad eternas del alma. Otro nombre para la práctica de esta verdadera religión es Hari-toṣaṇa (la satisfacción del Señor, hacer feliz al Señor). La satisfacción del Señor es el único voto de Gurudev. Él mismo a cada momento se esfuerza por hacer feliz al Señor y ocupa a otros en este propósito—él siempre se dedica al servicio del Señor. Este síntoma se observa entre los *goṣṭhānandī* gurus. Los gurus *viviktānandī* tan solo sirven al Señor, no enseñan a otros cómo servir al Señor, ni dan ninguna guía a nadie. Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura, Śrīla Prabhupād, Śrīla Guru Mahārāj y otros Gauḍīya *guru-varga* actúan como *goṣṭhānandī* gurus y se esfuerzan arduamente por brindar un beneficio eterno y verdadero a las almas *jīvas* que se han refugiado en ellos. Aunque ellos son los *uttama-bhāgavata* (los Vaiṣṇavas superiores), bajan al nivel de *madhyam-adhikār* (clase media)—sirviendo al Señor con amor y siendo amigos de todos los devotos, otorgan misericordia a las almas *jīvas* ignorantes y toleran toda hostilidad. Cuando las almas que se han refugiado a los pies de loto de Śrī Guru adoran a su Gurudev, el guru manifiesto inmediatamente envía esta adoración al Señor a través del *guru-varga*. Él nunca secuestra o usa cualquier cosa que le haya dado el discípulo durante la adoración para su propio disfrute. La adoración del *āchārya* manifiesto hace feliz al Señor—su adoración adecuada es lograda automáticamente a través de eso.

**“jagate prakāṣa bhāi tāhā vinā gati nāi
yadī chāo āpana kuśala”**

“Si quieres tu propia felicidad, ¡Oh hermano!, excepto por este método no hay otro camino revelado en este mundo”.

Para otorgar un beneficio eterno a las almas *jīvas*, Kṛṣṇa se revela Él Mismo en la forma de guru. Por lo tanto, excepto por la adoración del *ācārya* presente, no hay otra forma de obtener el beneficio supremo. Aunque el guru y el Señor son uno y lo mismo y también diferentes entre sí, Gurudev es una manifestación del sirviente del Señor. Él es el conocedor de los *Vedas* y posee visión trascendental. Su cercanía y misericordia destruyen la visión material o carnal de algunas almas *jīvas*. Aquellos que tienen mente mundana no pueden realizar la identidad propia de Śrī Gurupādpadma; ellos lo ven como un simple humano y cometen ofensas a sus santos pies. Esta ofensa conduce a la degradación. Śrī Nityānanda Prabhu otorgó amor divino por el Señor Kṛṣṇa incluso a los caídos, a los pecadores, a los que sufren, a los pobres y a las almas bajas y degradadas, que son comedores de carne. Del mismo modo, siendo no diferente de Śrī Nityānanda, Śrī Gurupādpadma impele a todos en el sendero del beneficio supremo genuino y eterno, al otorgar su misericordia sin causa a todos sin considerar si alguien está cualificado o no, si alguien lo quiere o no y al darles a todos la oportunidad de participar del servicio realizado por amor divino a Śrī Kṛṣṇa. Él enseña a los demás acerca del Señor, remueve todo tipo de elementos indeseables, engaño y otros deseos del corazón de las almas *jīvas* e inspira a todos a servir a Kṛṣṇa y Kāṣṇa (Kṛṣṇa y Sus devotos).

En el *Gītā* (4.34), Śrī Kṛṣṇa le aconseja a Arjuna que reciba conocimiento trascendental a través del servicio al guru:

**tad viddhi praṇipātena, paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānam, jñāninas tattva-darśinaḥ**

“Serás capaz de alcanzar el conocimiento satisfaciendo al divino maestro con sumisión, indagación relevante y servicio sincero. Las almas iluminadas que son eruditas en el conocimiento escritural y dotadas con la realización directa de la verdad absoluta suprema te impartirán conocimiento divino”.

Cuando te acercas a Gurudev quien posee visión trascendental, postrate a sus pies, es decir, ríndele obediencias y con el deseo de servirlo, hazle preguntas acerca de la naturaleza del alma y del Señor; Śrī Gurupādpadma, la personificación de la misericordia, les da a las almas que están ansiosas de escuchar, que tienen devoción y que son inquisitivas, verdadero conocimiento acerca de la relación con el Señor y remueve toda clase de dudas e indecisión que obstaculizan el servicio al Señor. Es imposible obtener este conocimiento acerca de la relación con el Señor mediante argumentos, lógica, erudición o cualificación material; el conocimiento acerca de la naturaleza del alma y del Señor, natural y rápidamente surge en el corazón de las almas *jīvas* que se han refugiado en un guru genuino—a través del servicio a él. Excepto por el servicio a Śrī Gurupādpadma, todos los intentos por obtener este conocimiento trascendental serán en vano.

Cuando Śrīla Prahlād Mahārāj instruyó a los hijos de los demonios acerca del servicio al Señor, entre los diversos procesos devocionales y prácticas, le dio especial importancia a la práctica del servicio al guru:

**guru-śūsṛṣayā bhaktyā sarva-labdhārpaṇena cha
saṅgena sādhu-bhaktānām īśvarārādhana cha**

“Uno debe aceptar al maestro espiritual genuino y rendirle servicio con gran devoción y fe. Cualquier cosa que se tenga como la posesión de uno, debe ofrecerse al maestro espiritual y en la asociación de personas santas y devotos uno debe adorar al Señor”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 7.7.30)

A través del servicio al guru, todas las clases de deseos materiales inferiores del alma *jīva* son destruidos; las almas obtienen alivio de la aspiración por el disfrute, la liberación, los

poderes sobrenaturales, etc., de todos los elementos no deseados derivados de otros deseos—y, gradualmente, el alma espiritual obtiene e incrementa el servicio al Señor, desarrollando el gusto por adorarlo y el apego a Su Señor.

Para los practicantes de la devoción pura que desean complacer al Señor, el servicio al guru es lo más elevado y el único deber. No es cierto que Śrī Gurupādpadma tan solo da refugio a sus seguidores cercanos—junto con el refugio, les da el Santo Nombre, las enseñanzas principales y guía trascendental—él ayuda a sus discípulos a progresar rápidamente hacia el dominio del servicio. Los así llamados gurus dan solamente el nombre, el mantra, etc., ¿pero qué es este nombre? ¿Qué es este mantra? ¿Quién es el alma *jīva*? ¿Quién es el señor? Ellos no tratan de dar todo este conocimiento. Como resultado, los discípulos de tales gurus no se liberan de la esclavitud material, de la ignorancia, de los elementos no deseados, etc. A menos que realices la naturaleza del nombre y del mantra, a menos que obtengas alivio, la misericordia y asociación del gran Śrī Gurupādpadma, el Santo Nombre y el mantra no se manifestarán adecuadamente dentro de ti. Junto con el Santo Nombre y el mantra, el gran Gurupādpadma imparte conocimiento trascendental auditivo a sus discípulos. Si quieres llegar al Señor, debes recibir este conocimiento trascendental transmitido auditivamente de tu Śrī Gurupādpadma. Es imposible obtener el *darśan* o el servicio del Señor, excepto a través de este *darśan* auditivo.

“¿Cómo puedes ver al Señor?” Uno puede obtener un *darśan* apropiado del Señor, a través de los ojos divinos que surgen mediante la visión divina, que viene por intermedio del conocimiento trascendental, que se recibe de la boca sagrada de Śrī Guru. Los trabajadores egoístas, los buscadores de conocimiento, los practicantes de *yoga*, adoran a su guru. El resultado de practicar *karma*, *jñāna*, *yoga*, etc., es el disfrute, la

liberación, los poderes místicos, etc.—tales practicantes siempre rechazan a sus gurus. Los devotos puros, por otro lado, siempre adoran a su guru.

Incluso cuando alcanzan la perfección de la devoción (amor divino), aun así, siempre continúan siguiendo estrictamente a su guru—nunca permanecen separados de su Śrī Gurupādpadma. Los devotos puros siempre y en cada situación siguen a su gran guru afectuoso. Śrīla Jīvapād comentó acerca del logro de la perfección de la devoción (amor divino), “el Guru, las escrituras, la fe, el gusto y la estricta adherencia son la perfección”.

Además de Gurudev, se da también mucha importancia a las escrituras transmitidas auditivamente. Gurudev es una personificación de las escrituras. Así como él tiene una percepción directa completa o realización del Señor Supremo, de la misma manera también es el mayor conocedor del *śabda-brahma* (la vibración sonora trascendental). La totalidad de la concepción encontrada en las escrituras (*Vedas*, *Bhāgavatam*, etc.) aparece continuamente en su lengua. Como resultado de la asociación y misericordia de Śrī Gurudev, los practicantes de la devoción obtienen fe en las escrituras. Desde tal posición, el gusto, el apego, etc., gradualmente surgen y el practicante progresa rápidamente hacia el plano de la devoción. A través del servicio continuo al Señor en estricta adhesión al guru, uno alcanza la perfección de la devoción (amor divino por el Señor).

Por su naturaleza, el guru es una personificación completa de la energía divina proveniente de Hlādinī (la potencia interna del Señor). A cada momento, con todos sus sentidos, se ocupa en satisfacer al Señor Kṛṣṇa. No tiene otra tarea excepto dar placer al Señor Kṛṣṇa. Está siempre ansioso de complacer a Śrī Rādhā Govinda de cualquier manera posible. Śrī Gurupādpadma le da a uno una realización adecuada de Śrī Kṛṣṇa, la personificación de todas las melosidades divinas. El brinda a los discípulos

sinceros la admisión al servicio amoroso y la adoración de Śrī Rādhā Govinda, quienes son la encarnación de la dulzura. Sin su mirada misericordiosa, no es posible obtener el servicio dulce y amoroso a Vrajeśa-tanaya Śrī Kṛṣṇa (el hijo del rey de Vraja). Śrī Gurudev es el maestro principal del amor divino. La adoración de Gurudev no es la adoración de algún hombre común. Gurudev es la personificación de la misericordia del Señor. El Señor Mismo nunca otorga Su misericordia a nadie.

La misericordia del Señor es derramada sobre el afectuoso y querido discípulo por el querido asociado del Señor—Śrī Gurupādpadma. La prescripción principal de las escrituras es la adoración del guru (*guru-pūjā*). El guru no es adorado solo en una fecha determinada. El deber de quienes se refugian en el guru es adorar a Gurudev en todo lugar y a cada momento.

El misericordioso Śrī Śrī Gaura Hari

El magnánimo Śrī Gaurasundar es una encarnación de la misericordia. Śrī Gaura Hari apareció en Nadiya hace casi quinientos años para otorgar a las almas *jīvas* de esta era de Kali el amor divino por Śrī Kṛṣṇa—el misterioso amor de Goloka, que nunca antes había sido dado en este mundo por ninguna encarnación del Señor, el amor que incluso los *Vedas* están buscando. Él enseñó a las almas *jīvas* la esencia de los *Vedas*, *Upaniṣadas*, así como también la concepción pura del *Śrīmad Bhāgavatam*. ¿Quién es la Suprema Personalidad de Dios? ¿Quién es el alma *jīva*? ¿Qué es este mundo y cuál es la relación entre el Señor y el alma *jīva*? Él estableció a las almas *jīvas* que se han olvidado del Señor en este conocimiento de la relación y les otorgó a todas el regalo más grande—demostró en Su propia vida que el método más elevado para alcanzar la meta, o la vida de práctica más elevada, es la devoción pura y que el logro alcanzado como resultado de practicar la devoción es el amor divino por el Señor.

Las formas del Señor son ilimitadas. La forma de la cual habla Śrī Gaura Hari es Śrī Kṛṣṇa, el hijo de Nanda Mahārāj. El Señor tiene pasatiempos ilimitados, personifica todas las melosidades divinas de la devoción (*rasa*). Śrī Śrī Gaurasundar mostró la belleza y la excelencia de la adoración a Śrī Kṛṣṇa. Śrī Kṛṣṇa es pleno de dulces pasatiempos, Él es la cúspide de todo tipo de relaciones divinas (*rasa*) y de amor divino (*prema*). Śrī Gaurasundar Mismo apareció en seis formas para instruir a las almas acerca de este amor divino—Śrī Nityānanda (Su forma no diferente), Śrī Advaita Āchārya (la encarnación de un devoto), Śrī Gadādhara (la potencia interna del Señor), Śrīvās Paṇḍita (*bhakta-tattva*) y Śrī Guru.

Śrī Kṛṣṇa realiza muchos pasatiempos dulces, Él es la fuente de todas las encarnaciones y es el único objeto de adoración—esta es la opinión de Śrī Gaura Hari. Si consideramos la posición de Śrī Kṛṣṇachandra entre todas las encarnaciones, Él es la Suprema Personalidad de Dios mismo. Las cualidades de todas las encarnaciones se manifiestan de Él. Es imposible obtener tal encarnación del dulce amor divino que se encuentra dentro de Śrī Kṛṣṇa a través de cualquier práctica, pero Śrī Chaitanya Mahāprabhu dio Su *darśan* a todas las almas *jīvas* y le indicó a Śrīla Sanātan Goswāmī:

**veda-śāstre kahe sambandha, abhidheya, prayojana
kṛṣṇa, kṛṣṇa-bhakti, prema—tina mahā-dhana**

“En las escrituras védicas, Kṛṣṇa es el punto central de atracción y Su servicio es nuestra actividad. Obtener la plataforma del amor de Kṛṣṇa, es el objetivo final de nuestra vida. Por lo tanto Kṛṣṇa, el servicio a Kṛṣṇa y el amor por Kṛṣṇa son las tres grandes riquezas de la vida”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.20.143)

Aunque los *Vedas* exaltan el *dharma*, etc. y aconsejan los métodos para obtener la religión, la prosperidad, los deseos materiales, la liberación, etc., la enseñanza principal más elevada es la realización del trascendental *sambandha* (la relación), *abhidheya* (los medios) y *prayojana* (la meta). En términos del amor divino, Śrī Kṛṣṇa es la única personalidad relacionada para el alma *jīva*. La totalidad de este mundo consciente e inconsciente es simultáneamente una manifestación diferente y no diferente del Señor, una transformación de Su potencia. Existen muchas formas en el mundo trascendental y cada una de ellas tiene muchos pasatiempos. El punto culminante de tales manifestaciones es el dulce Śrī Kṛṣṇa, el hijo del rey de Vraja. El Señor no es tan solo un creador o un dador de liberación—

esta no es una gran dádiva. Él otorga a los devotos el regalo de Su propio amor divino—los devotos lo dejan sin poder. Cuando ve que los devotos le sirven con amor, se subyuga a ellos y les otorga el don del amor divino sobre esos devotos. Tal es Su mayor contribución. Aunque es el objeto del amor, Él también es una personificación del refugio del amor divino—Él otorga alegría a Sus devotos y a través de eso Él mismo se vuelve feliz. Él siempre está felizmente ocupado en el trato amoroso con Sus devotos. Aunque Kṛṣṇa trata a diversos tipos de devotos con amor, los más elevados pasatiempos amorosos que Él realiza con Sus dulces asociados en Vraja son los más asombrosos de todos Sus pasatiempos amorosos y entre todos los residentes de Vraja, Śrī Kṛṣṇa es controlado por Śrī Rādhārāṇī, más que por cualquier otro. Tal amor puro e inmaculado es el mayor logro para un alma *jīva* y Śrī Gaurasundar lo enseñó a las almas *jīvas* de este mundo material mediante Su propio ejemplo.

Aquellos que obtienen esta clase de amor divino, no necesitan ninguna religiosidad, conocimiento, renunciación, etc. A través de prácticas religiosas, educativas, renunciadas y otras, un alma *jīva* puede obtener religiosidad, prosperidad material, gratificación de los sentidos y liberación, pero éstas no son las verdaderas necesidades eternas del alma. Si un alma *jīva* quiere alcanzar el amor divino más elevado y supremo por Kṛṣṇa, debe practicar la devoción pura. El objeto del amor es el Señor y el refugio del amor divino es el devoto. El amor divino reside eternamente dentro de los devotos y el Señor. El dulce Señor Kṛṣṇa apareció en este Kali-yuga en Śrī Nabadwīp Dhām en la forma de Śrī Gaura Hari para enseñar la devoción pura a las almas *jīvas* y así mismo enseñar cómo practicar tal amor divino puro. Así pues, Gaura Dhām es una manifestación de Śrī Vraja Dhām. Así como la dulzura y el néctar son esparcidos alrededor de Śrī Vraja Dhām, de la misma manera, Śrī Gaura

Dhām (el *prema-kṣetra*) está lleno de magnanimidad. Śrī Gaura Hari aparece como una personificación de la forma condensada de la misericordia del juguetón Śrī Kṛṣṇa. Kṛṣṇa aparece como el magnánimo Śrī Gaura Hari. Las almas *jīvas* que se refugian en Śrī Gaura Hari (una forma del dulce Kṛṣṇa), pueden practicar la devoción amorosa muy fácilmente. Si los aspirantes desean practicar la devoción amorosa pero tienen deseos por la felicidad material, o incluso la felicidad de la liberación, no obtendrán ningún resultado. El objeto del amor divino es el Señor y este amor divino es obtenido por la misericordia y la asociación de los devotos dadores de refugio. La personificación de la magnanimidad, Śrī Gaurasundar, aparece en este mundo material junto con Sus magnánimos asociados y aconseja a las almas *jīvas* que aprendan el significado de la asociación de los devotos.

Cuando las almas condicionadas se asocian con el mundo material creado por *Māyā*, experimentan felicidad e infelicidad material. Las almas adversas al Señor están absortas en las cosas materiales y se enamoran de las entidades materiales. No puedes obtener felicidad completa o paz duradera por dar cabida a tal amor. Cuando un padre obtiene la asociación de su hijo, o un esposo obtiene la asociación de su esposa, o una madre recibe la asociación de su hija, esto brinda solo felicidad temporal y transitoria. Sin embargo, el Señor es el Amo y las almas *jīvas* son Sus sirvientes; no existe posibilidad de que logren paz eterna o felicidad mientras estén situadas en el mundo material. Aquellos que desean la liberación abandonan la asociación material ilusoria y tratan al máximo de liberarse del mundo material y obtener algo de felicidad para el alma, pero incluso la liberación no es eterna ni una gran necesidad para el alma. Śrī Gaura Hari, la personificación del amor divino, ha demostrado la inferioridad e insignificancia de la felicidad del disfrute, la felicidad de la

liberación y la felicidad de los poderes místicos y estableció la súper-excelencia del logro del amor divino por el Señor. El amor al Señor es la única necesidad última y suprema de un alma *jīva*.

La personificación de la misericordia, Śrī Gaurasundar, ha descubierto el método más fácil para las almas que son codiciosas por el disfrute material y que están cubiertas por malos elementos: obtener este amor—este método es el canto del Santo Nombre en la asociación de devotos amorosos (*premik-bhaktas*). Si las almas *jīvas* pueden cantar el Santo Nombre, el cual fue revelado por Gaura, sin ofensas y en la asociación de los devotos de Gaura, entonces ellas obtendrán el mejor resultado—obtendrán amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa. Cantar el Santo Nombre del Señor, escuchar el Santo Nombre del Señor, recordar el Santo Nombre del Señor y adorar al Santo Nombre del Señor en la asociación de devotos puros, destruye completamente (de raíz) toda clase de elementos indeseables, ignorancia y las aspiraciones e intereses secundarios, etc.

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya ‘sādhū-saṅga’

kṛṣṇa-prema janme, teñho punaḥ mukhya aṅga

“Sādhū-saṅga, la buena asociación, es aquello por lo cual nace en última instancia la devoción a Kṛṣṇa; incluso cuando nace el amor más elevado por Kṛṣṇa, la buena asociación sigue siendo una parte fundamental de la vida del devoto”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.83)

Cuando las almas *jīvas* obtienen la asociación y la cercanía de los devotos del Señor, especialmente la asociación y la misericordia de Śrī Gurupādpadma, toda clase de malos deseos y otras expectativas son removidos de ellos—adorar el Nombre, las cualidades, las glorias y los pasatiempos del Señor (a través del escuchar, el cantar y el servicio) , hace que progresivamente el gusto de uno aumente. Śrī Gaura Hari otorga misericordia

honesta (sin engaño) a las almas *jīvas* quienes sufren tres tipos de miserias, que han olvidado al Señor Kṛṣṇa y los inspira a emprender el sendero espiritual al enseñarles la importancia de la asociación de los devotos—del mismo modo habló acerca de la misericordia más elevada de Śrī Nabadwīp Dhām, el lugar mismo de Su aparición divina. ‘*Śrī Gauḍa-maṇḍala bhūmi yebā jāne chintāmaṇī*—los devotos consideran a Śrī Gauḍa Maṇḍal como una piedra de toque consciente y trascendental’. Śrī Nabadwīp Dhām es una morada magnánima de amor divino del juego más dulce. Cada átomo y molécula de esta sagrada morada ayuda a las almas *jīvas* a entrar en contacto con Śrī Gaura Hari, la personificación de la misericordia condensada. El mismo polvo de este lugar sagrado está dotado de conciencia—no es solo consciente, sino súper consciente, es decir, en realidad son piedras de toque trascendentales.

Si las almas *jīvas* ruedan en el polvo súper consciente de esta sagrada morada, todos sus pecados, sufrimiento, infelicidad, dolor y ansiedad se alivian como consecuencia y progresan en el sendero hacia el beneficio eterno o la paz verdadera. La dulzura de la misericordia de Śrī Gaura Hari, la joya cimera magnánima, surge mediante el canal auditivo en los corazones de los devotos amorosos, cuando circunvalan las nueve islas de Nabadwīp Maṇḍal. Así como Vraja Maṇḍal es una morada de dulces pasatiempos, de la misma manera, Gaura Dhām es la morada donde Gaura Hari, la misericordia personificada, realiza Sus pasatiempos magnánimos. El agua de esta morada, el viento, las partículas de polvo, los árboles—todo está matizado con el divino amor de Śrī Gaura. “*Vṛndāvana-ābhede Nabadwīpa dhāme vāḍhira kuṭīra khāni*”.

Construiré mi pequeña cabaña en Nabadwīp Dhām viendo esta tierra como no diferente de Vṛndāvan Dhām”. La sagrada morada del Señor Kṛṣṇa, Vṛndāvan Dhām, es el refugio de las

almas liberadas, pero Gaura Dhām otorga refugio a todos—los pecadores, los que padecen, los bajos, pobres, caídos y malvados. “*Ye yata patita haya, taba dayā-latā tāya*. Cuanto más caído es uno, más alta es Su enredadera de misericordia”.

Gaura es el único amigo de las almas caídas. La sagrada morada de Gaura se manifiesta para otorgar misericordia pura a las almas *jīvas* más bajas, quienes son devoradas por Kali y personifican el lugar de juego para la lujuria y la ira. Siddha-bābā Śrīla Jagannāth Dās Bābājī, Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura, Śrīla Gaura Kīśor Dās Bābājī, Śrīla Prabhupād y otros *guru-varga* se refugiaron en esta sagrada morada y estuvieron satisfechos. No existe diferencia entre Gaura Dhām y Vraja Dhām. Adorar a Kṛṣṇa en Gaura Dhām y adorar a Gaura en Kṛṣṇa Dhām es uno y lo mismo.

gauḍa-vraja-jane

bheda nā heriba

haiba baraja-bāsi

“No veré ninguna diferencia entre los residentes de Gauḍa y los residentes de Vraja y me convertiré en un residente de Vraja”.

(Śaraṇāgati, Siddhi-lālasā, 4)

Si circumbalas esta morada trascendental en la asociación del devoto puro y sigues a Śrī Gurupādpadma, harás feliz a Gaurasundar. Śrī Nabadwīp Maṇḍal y las orillas del Ganges, santificados por las huellas de loto de Śrī Gaurasundar, despiertan el recuerdo de los pasatiempos magnánimos del Señor. Uno puede obtener la misericordia de Gaura al circunvalar la sagrada morada sin engaño, cantando el *kīrtan* inaugurado por Gaura Hari y siguiendo los pasos de los devotos amorosos. Excepto por la práctica del *saṅkīrtan* en la asociación de los devotos según las instrucciones dadas por Gaura, no hay otra manera o práctica de obtener Su misericordia. La verdadera práctica dirigida a obtener el amor divino significa renunciar a todos los demás

deseos y practicar los procesos devocionales, esforzándose por complacer al Señor Supremo. La característica distintiva de los devotos es que ven todo en el mundo material en relación con el Señor, es decir, ven todas las cosas como ingredientes para el servicio del Señor, no para tratar de satisfacer sus propios sentidos mediante eso, sino usar todo en el servicio del Señor. Los devotos se establecen en adherencia exclusiva a Gurudev y en la percepción de que Gurudev es tanto un objeto de servicio como un súper sirviente y muy pronto obtienen el resultado de seguir la conciencia de Kṛṣṇa (las prácticas favorables a la devoción)—ellos obtienen el amor divino, la verdadera necesidad del alma *jīva*. Entre las nueve prácticas devocionales, Śrī Gaura Hari dio especial prioridad a *Śrī Nāma-saṅkīrtan* (*vāñchak*, lo que identifica al Señor). Si cantas el Santo Nombre inaugurado por Gaura sin ofensas, te ayudará a progresar en el sendero hacia el amor divino.

Si cultivas deseos por fama, adoración, ganancia egoísta, etc. dentro de tu corazón, incluso si cantas el Santo Nombre, por siempre estarás engañado y no alcanzarás el amor divino. Las grandes almas dijeron:

**yadi karibe kṛṣṇa-nāma sādhu-saṅga kara
bhukti-mukti siddhi vāñchhā dūre parihara**

“Si quieres cantar el Nombre de Kṛṣṇa, entonces asóciate con los sādhus y deja atrás los deseos por el disfrute, la liberación y los poderes místicos”.

(Śrī Prema-vivarta, 7.3)

A excepción de la satisfacción del Señor, no existen otros deseos en el corazón de los devotos más elevados, que dedican sus vidas al *saṅkīrtan* en estricta adhesión a un gran guru. Gaura Hari de hecho se manifiesta en el *kīrtan* de los devotos puros. Él es el padre del *saṅkīrtan*. Él se encarna dentro del *kīrtan* puro.

Él ha investido todo Su poder en el *Nāma-saṅkīrtan*. Si sigues estrictamente a la personificación principal del refugio (*āśraya-vigraha*, Śrī Guru) y te esfuerzas atentamente por satisfacer al Señor, harás muy feliz al Señor Gaurasundar. La aparición de Gaurasundar significa la aparición del *Nāma-saṅkīrtan* puro. Si no cantas el Santo Nombre siguiendo el método prescrito por Gaura, entonces en lugar de obtener el resultado (amor divino), tan solo crearás basura material—y serás engañado lejos de la misericordia de Gaura. Gaurasundar se manifiesta a través del *kīrtan* en los corazones de aquellos que sinceramente se refugian en un guru fidedigno y están ansiosos por servir—Él derrama Su misericordia sobre tales almas rendidas.

Devoción: la felicidad máxima del alma

Al comienzo de Kali-yuga, se reunieron sesenta mil ṛṣis en Naimiṣāraṇya y comenzaron un sacrificio de fuego de mil años de duración con el objetivo de obtener la morada del Señor Viṣṇu. Aunque hicieron este sacrificio tan largo, no podían traer la felicidad máxima a sus corazones. Un día, tal como era usual, terminaron de colocar la oblación en el fuego del sacrificio, se encontraron con Śrī Sūta Goswāmī (el hijo de Romaharṣan Muni y discípulo de Vedavyās). Śrī Sūta Goswāmī era un experto en todas las escrituras. Él fue a la asamblea de Parīkṣit Mahārāj, quien había sido maldecido por un *brāhmaṇa* y escuchó el *Śrīmad Bhāgavatam* de la boca de Śrīla Śukadev Goswāmī. Aunque Śrīla Sūta Goswāmī nació en una familia *brāhmaṇa*, poseía conocimiento trascendental y tenía directa realización del Señor—por lo tanto, los sabios de Naimiṣāraṇya lo aceptaron como su Guru y le hicieron seis preguntas: ¿qué es en última instancia bueno para un alma *jīva*? ¿A través de qué práctica o religión puede el alma obtener la felicidad suprema? y así sucesivamente.

Abordando las preguntas de los sabios con mucho respeto, Śrī Sūta Goswāmīpād respondió:

**sa vai puṁsām paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje
ahaituky apratihātā yayātmā suprasīdati**

“La ocupación suprema [dharma] para toda la humanidad es aquella por la cual los hombres pueden obtener un servicio devocional amoroso al Señor trascendental. Tal servicio devocional debe ser inmotivado e ininterrumpido para satisfacer completamente al ser”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.2.7)

No importa cuántas obras religiosas realice un alma *jīva* de acuerdo a su capacidad, su religión única y principal es el *bhāgavat-dharma* (devoción a la Suprema Personalidad de Dios). Practicar esta religión superior (devoción) trae consigo completa satisfacción al alma (*ātma*). En Kali-yuga, las almas *jīvas* tienen una vida corta, son desafortunadas, perturbadas por enfermedades y cubiertas por todo tipo de elementos indeseables, si estas almas *jīvas* practican la devoción al Señor, es decir, si pueden practicar el escuchar, cantar, recordar, etc. los Santos Nombres del Señor, las narraciones acerca del Señor, Sus pasatiempos y Sus cualidades, obtendrán felicidad y beneficio espiritual. Si practicas sacrificios de fuego, austeridades, votos, etc.—cualquier cosa excepto la devoción al Señor Supremo Vāsudev—el alma no obtendrá su propia felicidad. Los autores de las escrituras dicen que esta devoción es sin causa e irresistible. El compromiso egoísta, la búsqueda de conocimiento, los sacrificios de fuego, etc., no pueden obstruir tal devoción pura. Así como la corriente del Ganges se dirige automáticamente hacia el océano, de la misma manera, la corriente desenfrenada del río Mandākinī de la devoción hace que toda las clases de felicidad aparte de la felicidad de la devoción (es decir, la alegría del disfrute, la alegría de la liberación, la alegría de realizar el alma o la alegría de alcanzar perfecciones), sean insignificantes y trae devoción pura al corazón de los devotos, que están resueltos a obtener amor divino. Tal devoción es llamada ‘exclusiva’, ‘*nirguṇā*’ o ‘directa’. Es imposible obtener tal devoción practicando cualquier religión que pertenezca a las tres modalidades del mundo material creado por *Māyā* (controlado por la bondad, la pasión, la ignorancia, etc.). No hay causa o efecto para la devoción. El propósito de obtener devoción es la devoción misma. La devoción, el Señor y el devoto son todos eternos y supra-mundanos. Sin embargo, ¿cómo uno obtiene devoción?

Esta devoción viene por la misericordia de Śrī Gurupādpadma (la personificación del refugio, *āśraya-vigraha*) y el Señor Supremo (el objeto de adoración, *viṣaya-vigraha*). A través del *karma* y otras prácticas, puedes disfrutar del mundo material (gratificar tus sentidos materiales), u obtener aún más felicidad celestial, incluso alcanzar el puesto de Brahmā, pero tal felicidad es transitoria. El universo entero se destruye en el momento de la devastación universal. “*Karmaṇām pariṇāmitvād ā-virīṇchyād amanigalam*. Una persona inteligente debe ver que cualquier actividad material está sujeta a una constante transformación y que incluso en el planeta del Señor Brahmā existe simplemente infelicidad”. (SB. 11.19.18). No es posible conseguir felicidad ininterrumpida o felicidad genuina practicando cualquier proceso transitorio (*karma*, etc.)—al conocer el resultado de tales prácticas como perecederas y transitorias, las personas eruditas abandonan todas esas prácticas y se esfuerzan por mantenerse fijos en el plano del alma practicando la renunciación, etc. y posteriormente son liberados de la felicidad del disfrute material.

Incluso si un alma *jīva* se libera de su estado condicionado y experimenta alegría dentro de este plano, aún así no puede obtener la felicidad eterna y la verdadera paz del alma. Mientras esta partícula eterna, consciente y bienaventurada no experimente amor por la gran eterna, consciente y bienaventurada Superalma o el Señor Supremo (es decir, hasta tanto el alma no se fije en el plano donde el Señor es el objeto de servicio y la *jīva* es Su sirviente y no practique la devoción al servir y adorar al Señor), no hay manera de que el alma *jīva* obtenga paz o felicidad verdadera y eterna. Si quieres brindar la máxima felicidad al alma, debes olvidar todas las prácticas tales como *karma*, *jñāna*, *yoga*, etc. y eternamente, servir y adorar atentamente al Señor—practicar *śravaṇ* y *kīrtan* de las cualidades, los pasatiempos y las glorias del Señor.

La práctica espiritual realizada a través de todos los sentidos se llama *bhāgavad-dharma* o *bhakti-dharma* (religión trascendental o religión de la devoción). La devoción puede ser de dos tipos—una es general y otra es la devoción amorosa. Servir y adorar al Señor con todos los sentidos de uno, así como practicar *śravaṇ*, *kīrtan*, etc. de Sus cualidades y pasatiempos con el objetivo de obtener devoción amorosa, es llamado práctica de la devoción (*sadhana-bhakti*). Tal práctica madura en el amor divino. Al practicar la devoción, los estudiantes naturalmente comienzan a sentir renunciación o apatía hacia las cosas espirituales inferiores, las cosas materiales, el disfrute, etc.

Existe una prescripción en las escrituras que aconseja a las almas *jīvas* seguir el *varṇāśrama*, de acuerdo con su naturaleza y cualidades. Si las almas *jīvas*, situadas en uno de los *varṇas* (*brāhmaṇa*, *kṣatriya*, *vaiśya*, *śūdrā*, etc.), practican la religión prescrita para un *āśram* particular de acuerdo con sus cualificaciones (*brahmacharya*, *gṛhastha*, *vāṇaprastha*, *sannyās*, etc.), pero no siente gusto por escuchar y glorificar el Santo Nombre y los pasatiempos del Señor (las verdaderas prácticas benéficas eternas), entonces será inútil seguir este sistema de *varṇāśrama*. Esta verdad se exalta en la joya cimera de todas las escrituras reveladas, el *Śrīmad Bhāgavatam*. “*Dharma-mūlaṁ hi bhagavān*. La raíz de la religión es el Señor Supremo”. El verdadero propósito de seguir cualquier religión es hacerlo feliz a Él. Si practicas la religión enfocándote en la satisfacción del Señor, obtendrás el gusto por *Hari-kathā*. Obtener este gusto por las narraciones acerca del Señor Supremo es la esencia de todas las prácticas religiosas. El propósito o resultado de practicar *varṇāśrama-dharma* no es volverse rico. El propósito principal de la práctica religiosa es despertar la indagación acerca de la verdad trascendental. La verdad trascendental es Brahman, Paramātmā y Bhagavān (la forma universal impersonal del Señor, la Superalma localizada

omnipenetrante y la Suprema Personalidad de Dios). Si las almas *jīvas* se vuelven ansiosas por servir cualquiera de los tres aspectos del Señor, pueden liberarse de la esclavitud del *karma* y obtener el resultado sin ningún obstáculo. La búsqueda de conocimiento le permite a uno llegar a lo impersonal, al aspecto no diferenciado del Señor (*nirviśeṣ* Brahma); el *yoga* le otorga a uno el *darśan* de la Superalma omnipresente—en cada uno de estos casos, las almas *jīvas* se liberan del sufrimiento y el dolor del mundo material, del nacimiento y la muerte, de la infelicidad y la lucha, pero incluso entonces, la liberación no es la más elevada y última necesidad del alma *jīva*. La extrema necesidad del alma *jīva* es el amor divino por Dios. Por satisfacer al Señor o por esforzarse en hacerlo feliz mediante la práctica de los procesos devocionales, uno alcanza el logro espiritual más elevado—amor divino por el Señor. La práctica de la devoción es extremadamente fácil y sin esfuerzo, a diferencia de *jñāna*, *yoga*, etc., que implican una gran cantidad de dificultades. El resultado de practicar *jñāna*, *yoga*, etc. es el logro de la liberación, las perfecciones místicas, etc., pero este resultado puede ser fácilmente alcanzado a través de la práctica de la devoción.

La práctica de la devoción significa ocuparse en escuchar, cantar, recordar, etc., el Santo Nombre del Señor, Sus cualidades, pasatiempos y glorias. Las grandes almas que poseen visión divina han prescrito eterna y atentamente practicar el escuchar, cantar, etc. las glorias del Señor. Cuando los practicantes de la devoción se ocupan continuamente en la adoración al Señor y en discusiones acerca del Señor, entonces el anhelo por la religiosidad, la prosperidad material y otros deseos, etc. no encuentran lugar en sus corazones. Todos los propósitos secundarios (identificación corporal, ego, el mundo de “yo” y “mio”, etc.) los cuales obstruyen el servicio al Señor, son removidos por completo. El Señor es el único objeto del servicio y un alma

jīva es Su sirviente—la espada de tal conciencia despierta y corta todas las designaciones burdas y sutiles del alma *jīva*. El gusto por las narraciones acerca del Señor no surge naturalmente por su propia cuenta en aquellos que son siempre desafortunados y que están cubiertos por elementos indeseables. Para despertar este gusto en tales almas, las grandes almas que tienen visión divina prescriben el servir y adorar a los pies de loto de Śrī Gurudev, quien asume la forma de un devoto que posee tal gusto por *Hari-kathā*. El continuo servicio a Śrī Gurudev, el más grande devoto, despierta la fe y el gusto por las narraciones acerca del Señor. Por otra parte, escuchar continuamente, cantar, recordar, etc. el Santo Nombre, las cualidades y los pasatiempos del Señor en estricta adhesión a Śrī Guru, elimina todos los deseos de la felicidad egoísta, todo tipo de elementos no deseados, incluso deseos de ganancia y fama, etc.—limpia y purifica completamente el corazón. Tal servicio a Śrī Gurupādpadma (el Señor manifiesto en la forma de un devoto), escuchar y leer el sagrado *Bhāgavatam* (el Señor manifiesto en la forma de escritura) junto con escuchar, cantar el Santo Nombre del Señor, escuchando y glorificando los pasatiempos del Señor, etc., despierta un gusto vehemente o devoción inquebrantable por el Señor en el plano libre de elementos no deseados. En ese momento, las olas de la lujuria, la ira, etc. no surgirán en el corazón de uno—la bondad pura aparecerá en el corazón desechando todas las cualidades acumuladas de pasión e ignorancia. Al alcanzar este estado, el anhelo de los devotos practicantes por servir al Señor se incrementará en su corazón puro, inmerso en la bondad pura. Cuando los candidatos practican la conciencia de Kṛṣṇa en todo momento en la asociación de los devotos distintivos y afines, logran dentro de su forma espiritual el conocimiento trascendental acerca del Señor, por la influencia de *samvit* (potencia omnisciente) y Hlādinī (potencia extática). Al alcanzar

el estado de libertad de todos los elementos no deseados, tales almas obtienen sin esfuerzo la estabilidad, el desapego y la práctica de la vida devocional con todos sus sentidos; como resultado de tal práctica, ellos obtienen el *darśan* del Señor. Este es el pináculo de la vida de práctica. Si has alcanzado este nivel, ya no tendrás ninguna traza de vacilación o duda en tu corazón acerca del plano trascendental. El amor divino aparece dentro de un corazón que irradia bondad pura. Hasta que y a menos que el amor divino sea despertado, no podrás ni ver al Señor ni experimentar las melosidades devocionales más elevadas, en esa medida el alma no puede obtener la paz suprema. Si quieres encontrar la felicidad última o la paz eterna y verdadera, todo lo que necesitas hacer es siempre practicar la devoción pura o *akiñchana-bhakti* (la devoción desprovista de lo material) sin ningún engaño—con el propósito y anhelo de hacer feliz al Señor.

La asociación y misericordia de Śrī Gurupādpadma otorgan amor divino

Realizando sus pasatiempos, Śrī Gurupādpadma desciende a este mundo material desde el mundo trascendental para otorgar a las almas entregadas el júbilo de la asociación con el adorable Señor. Esta corriente del guru ha venido desde tiempos inmemoriales. Tal como la creación continúa eternamente, también los pasatiempos del Señor y la aparición de Sus devotos se lleva a cabo eternamente. El Señor realiza Sus pasatiempos de aparición en forma de guru dentro del mundo material, para otorgar Su misericordia pura a las almas *jīvas*. Como resultado de la misericordia y asociación de Śrī Gurupādpadma, el *taṭasthā-śakti* (potencia marginal) se transforma en alma espiritual, es decir, un alma *jīva* no tiene otro sendero, excepto el servicio al Señor, si quiere obtener el beneficio eterno o la verdadera felicidad. En general, en este mundo material es posible ver tan solo elementos materiales o practicar solo cosas relacionadas con los cinco elementos materiales—no es posible llevar a cabo prácticas trascendentales. Sin embargo, este cuerpo material y la existencia material provienen del plano trascendental. Esto no puede ser negado. El Señor está presente dentro del universo entero y en todos los cuerpos materiales creados como Paramātmā (la Superalma). Él es trascendental. La *jīva*, o *ātmā*, es Su partícula atómica. No es posible para la visión material o para las entidades de carne y hueso, el servir o contemplar al Señor Supremo Trascendental o a la Superalma. El alma *jīva* con sus ojos materiales ha estado ignorante de su propia identidad, la fuente de su identidad (la Superalma) y el Señor Supremo, desde tiempo inmemorial y debido a esto, el alma *jīva* ha sido cubierta por elementos indeseables e ignorancia, identificándose

a sí misma con el cuerpo. Śrī Gurupādpadma, el conocedor de los *Vedas*, imparte conocimiento divino acerca del ser y el mundo a aquellas almas que han olvidado a Kṛṣṇa y, liberándolas de la ignorancia, las guía en el sendero hacia el beneficio espiritual eterno. Śrī Gurudev es el objeto eterno del amor del alma, él otorga el conocimiento de la relación del alma con el Señor (que el Señor es el amo del mundo y el alma *jīva* es Su sirviente—él establece al alma dentro de esta identidad eterna). Cuando el alma *jīva* se establece en este conocimiento de la relación, se hace posible para ella practicar procesos trascendentales. La mayor contribución de la Gaudīya *guru-varga* es que imparte el conocimiento espiritual acerca de Kṛṣṇa a las almas *jīvas* y las inspira a servir a Kṛṣṇa y Kāṣṇa (Kṛṣṇa y Sus devotos).

Kṛṣṇa y Kāṣṇa (el Señor y Su devoto) son ambos trascendentales y la naturaleza de la relación entre ellos se llama devoción o amor divino (*prema*). Los devotos que toman refugio en el amor divino siempre sirven y aman al objeto de su amor—el Señor Supremo; así mismo el Señor siempre disfruta la relación amorosa con Sus devotos exclusivos. El amor divino es una transformación de la Hlādinī, la energía personal del Señor. Este amor divino está presente entre un devoto y el Señor, ambos experimentan este amor y ambos lo disfrutan. Una vida sin amor divino termina sin ningún resultado. Aunque Brahman (la forma impersonal del Señor) y la Superalma se consideran partes del Señor, el amor divino solo se puede ver dentro de la Suprema Personalidad de Dios (el aspecto personal del Señor). Los adoradores del Brahman impersonal y los *yogīs* que adoran a Paramātmā son felices con la realización de su propia forma, pero no pueden saborear el juego y los pasatiempos de la potencia interna del Señor. Los *jñānīs* y los *yogīs* reciben la liberación de fusionarse con el Brahman y la Superalma, respectivamente, y también se liberan de la felicidad, la infelicidad, el sufrimiento, etc. Sin

embargo, los devotos, establecen una relación amorosa con el Señor y siempre se esfuerzan por servir y complacer al Señor con todos sus sentidos, exclusivamente y siguiendo continuamente a su Śrī Gurupādpadma, su refugio principal. Si vives tu vida guiada por las reglas establecidas por Gurudev mismo, entonces el deseo y el anhelo de agradar al Señor surgen dentro de tu corazón. Es necesario vivir siguiendo las restricciones y la guía dadas por Śrī Gurudev—al escuchar y practicar las instrucciones que emanan de su boca de loto, puedes obtener amor y devoción por el Señor. La devoción y el amor divino, están eternamente presentes en la tierra de Vaikuṇṭha y Goloka. El amor divino es la mayor necesidad y logro del alma *jīva*. Es imposible para un alma *jīva* amar al Señor o tener devoción hacia el Señor sin el refugio y la misericordia de Gurudev.

**brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja**

“Habiendo viajado por todo el universo y obtenido la misericordia de Guru y Kṛṣṇa, un alma afortunada recibe la semilla de la enredadera de la devoción”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.151)

Las almas *jīvas* viajan a través de 8.400.000 especies según el resultado de sus acciones. Ellas continúan girando en el círculo de sus acciones, pero si obtienen la mirada misericordiosa o la asociación de Śrī Gurupādpadma, obtienen un descanso de la esclavitud del *karma* y pierden el gusto por el disfrute material. Si aún no se ha eliminado de tu corazón algo de sed por el disfrute material, entonces debes entender que en realidad no te has refugiado en tu guru. Si incluso se derrama sobre ti una gota de la misericordia de Śrī Guru, superarás todo tipo de obstáculos en el sendero de la devoción y sentirás más y más gusto por el servicio del Señor y el servicio de Sus devotos.

El engaño (la falta de sinceridad) y el anhelo por tu propia felicidad, aleja al alma *jīva* del sendero de la devoción. Los devotos sinceros que no tienen otros deseos se refugian a los pies de loto de Śrī Gurupādpadma y se entusiasman en su servicio continuo a Kṛṣṇa y Kāṣṇa (el Señor Kṛṣṇa y Sus devotos). Practicar la fe y la devoción *nirguṇā* (la devoción que se encuentra más allá de las tres modalidades de la naturaleza material) conduce al logro del amor divino. El señor es controlado por aquellos devotos que tienen esa devoción *nirguṇā*, o amor divino. “Śrī Kṛṣṇākarṣiṇī *cha sā*. Śrī Kṛṣṇa atrae a todos”. Śrīla Rūpa Goswāmī y sus seguidores (la Gaudīya *guru-varga*) han demostrado particularmente el brillo del amor divino que existe más allá de las tres modalidades de la naturaleza material.

Si quieres practicar ese tipo de devoción *nirguṇā*, debes asociarte siempre con los devotos puros. Sin la asociación y la misericordia de los devotos amorosos, no puedes acercarte al Señor, qué hablar de alcanzar el amor por el Señor.

**mahat kṛpā binā kona karme bhakti naya
kṛṣṇa-bhakti dūre rahu saṁsāra nahe kṣaya**

“Sin la gran misericordia, no se puede alcanzar la plataforma del servicio devocional. Ni que hablar de la devoción por Kṛṣṇa, uno ni siquiera puede ser liberado de la esclavitud de la existencia material”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.51)

La encarnación del divino Señor, Śrī Gaurasundar, aparece en este mundo con Sus asociados y Sus devotos y predica acerca de la devoción pura mediante el ejemplo de Su propia vida. Incluso cuando realizan Sus pasatiempos de desaparición, no obstante han mantenido dos dádivas dentro de este mundo—una es el Señor manifiesto en la forma de guru y la otra es el Señor manifestado en la forma de las escrituras.

La Gaudīya *guru-varga* da especial énfasis a seguir las escrituras. Cuando los discípulos aprenden las escrituras de un guru fidedigno y con el deseo de servir al Señor y al guru, entonces su apego al mundo material, su afecto y sentido del deber hacia sus parientes se debilita. Cuando te acercas a escuchar el *Bhāgavatam*, no es necesario tener ninguna calificación material, derechos, conocimiento o talentos. Si las almas *jīvas* se rinden, preguntan honestamente y escuchan el *Bhāgavatam*, en la asociación de Śrī Gurupādpadma, entonces esas almas inquisitivas progresarán rápidamente en el sendero de la devoción pura, desarrollando fe, firmeza, gusto y desapego.

Es muy fácil tomar el sendero del servicio al Señor, y el resultado (el amor divino) surge automáticamente. Aparte de esto, solo existen los senderos de la adoración a la Deidad y la adoración al mantra. El sendero de la adoración a la Deidad depende de muchas cosas y lleva tiempo obtener el resultado. En el sendero de la adoración a la Deidad, los practicantes adoran a la Deidad a través de mantras prescritos, etc. Estos mantras y reglas se encuentran en el *Nārada-pañcha-rātrā* y otras escrituras.

Muchos toman el mantra de los así llamados gurus hereditarios, pero debido a que existe una falta de realización de la naturaleza del mantra y la naturaleza de la Deidad, incluso si uno adora a las Deidades durante mucho tiempo, el poder del mundo material (*saṁsāra-śakti*) no abandona al adorador del mantra o al adorador de la Deidad. Como resultado, tales practicantes son privados de cualquier avance en el sendero de la devoción pura y sus deseos de adoración y fama los alejan del sendero de la devoción. Si uno practica la adoración a la Deidad y otras prácticas devocionales sin ninguna comprensión acerca de la Deidad o la concepción, entonces el efecto de tal práctica con frecuencia puede ser como romper nueces con una *śālagrām śilā*".

Si te refugias en un guru genuino (un representante del Señor) en cuyo corazón el Nombre y el mantra se revelan, si abandonas todos los demás deseos y te ocupas en escuchar y hablar acerca del Señor, si surge en tu corazón el sentimiento, “¡no eres un ídolo, eres Vrajendra-nandan, Śrī Kṛṣṇa Mismo!”, entonces no habrá necesidad de ninguna otra práctica artificial. Si permaneces en la asociación y compañía de Śrī Gurupādpadma, quien experimenta y disfruta el amor divino hacia el Señor, entonces la felicidad exclusiva del Señor Kṛṣṇa se vuelve más importante—cuando los practicantes escuchan acerca del Señor con un humor de servicio e indagación honesta, sus corazones se limpian y se establecen en la servidumbre al Señor. En este caso, el Santo Nombre del Señor, que es el objeto de meditación de las almas liberadas, se revela fácil y naturalmente.

La súper excelencia de la misericordia de la Gauḍīya *guru-varga*, es que nos sustentan y nos nutren guiándonos en el sendero de la devoción pura, iniciándonos en esta línea y enseñándonos continuamente acerca del Señor trascendental. Si las almas afortunadas obtienen incluso una gota de su afectuosa compasión, pueden siempre, a cada momento, profundizar y sumergirse en las narraciones acerca del Señor y el servicio a Él, que son como un océano del nectarino amor divino. El afecto genuino de su inagotable misericordia y su asociación ni siquiera se puede comparar con el amor parental.

Toda gloria a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga

Los sagrados discursos de Śrī Śrīla Guru Mahārāj

Tema: “El raro nacimiento humano y la práctica espiritual”

Orando por la misericordia de los más adorables sagrados pies de loto de Śrī Śrī *Guru-varga*, escucharemos acerca de la sagrada práctica de la conciencia de Kṛṣṇa (“Śrī Śrī Hari-bhajan”).

**labdhvā su-durlabham idaṁ bahu-sambhavānte
mānuṣyam artha-dam anityam apīha dhīraḥ
tūrṇaṁ yateta na pated anu-mṛtyu yāvan
niḥśreyasāya viṣayaḥ khalu sarvataḥ syāt**

“Después de muchos, muchos nacimientos y muertes uno obtiene la rara forma de vida humana, la cual aunque es temporal, le proporciona a uno la oportunidad de obtener la máxima perfección. Así, un ser humano sobrio, debe esforzarse rápidamente por la máxima perfección de la vida mientras su cuerpo, el cual siempre está sujeto a la muerte, no se derrumbe y muera. Después de todo, la gratificación de los sentidos está disponible incluso en las especies de vida más abominables, mientras que la conciencia de Kṛṣṇa solo es posible para un ser humano”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.9.29)

El nacimiento humano es muy raro

Hemos pasado muchos nacimientos antes de alcanzar esta forma humana. No es cierto que no hemos existido antes de este nacimiento o que este nacimiento es nuestro primer nacimiento. Antes de alcanzar este nacimiento humano hemos nacido en muchos tipos de cuerpos y hemos muerto también muchas veces. “*Bahu-sambhavānte*” significa que después de

muchos, muchos nacimientos hemos logrado este nacimiento humano extremadamente raro. Esto es cierto, pero no existe certeza de que porque somos humanos, en esta vida después de la muerte tendremos de nuevo un nacimiento humano. Nuestro nacimiento actual fue determinado por nuestras actividades (*karma*) de las vidas previas y las actividades de esta vida, también determinarán nuestro futuro nacimiento. El tipo de vida siguiente de alguien depende de lo que esté haciendo o deje de hacer en la actualidad. A veces un alma *jīva* nace como un gusano, a veces como un insecto, a veces como una bestia, a veces como un pájaro y a veces como un humano; de esta manera, el alma *jīva* gira en el círculo de nacimiento y muerte. Tal vez hemos tenido un nacimiento humano antes y ahora lo tenemos de nuevo. De una forma u otra, aunque este nacimiento humano es muy raro, lo tenemos actualmente.

El mal uso del nacimiento humano es una manera segura de degradación

Sin embargo, cuando abandonamos este cuerpo, no se garantiza que volveremos a nacer como humanos. Esto no se puede decir con certeza. Hay una teoría de la evolución en la cual nos movemos de esta manera—hierba, arbustos, enredaderas, gusanos, insectos, bestias, pájaros, monos, luego humanos. Pero si asumimos que existe la evolución, entonces debemos aceptar que la involución también existe. Esto es razonable, si puedes ser promovido también puedes ser degradado. Si existe nacimiento, debe haber muerte también. Así como hay progreso, también hay retroceso. Así como la promoción está determinada por el mérito de uno, la degradación está también determinada por el demérito de alguien. Por el poder de la evolución, nosotros ahora tenemos este nacimiento humano como resultado de nuestras actividades piadosas o buenas actividades, pero si no podemos mantener

eso, entonces tendremos que descender. ¿Quién puede detener este inevitable efecto? Si nosotros no usamos este nacimiento humano sabiamente, entonces inevitablemente obtendremos un nacimiento más bajo en el futuro. En tal caso, la degradación es bastante posible. ¿Quién es capaz de verificarlo? Podemos dar el ejemplo de un juez para entender este asunto. Un juez tiene la responsabilidad de dispensar justicia. Si el juez no cumple con su responsabilidad correctamente y tan solo aplica un juicio incorrecto, su degradación o su degeneración estará asegurada.

Un nacimiento humano es frágil pero en este nacimiento humano es posible obtener la riqueza espiritual suprema; el Señor es la riqueza y todo lo demás es indeseable

Después de muchos nacimientos hemos obtenido este nacimiento humano. No importa cómo sucedió esto, es un nacimiento muy raro y si no usamos esta vida sabiamente, es muy posible que podamos caer. Un nacimiento humano no es eterno—es temporal. Los humanos no permanecerán como humanos para siempre. Así como no es cierto que uno nacerá siempre en un cuerpo masculino o en un cuerpo femenino o que uno nacerá siempre en este planeta o en India; tampoco es cierto que este cuerpo durará para siempre. Este cuerpo puede ser destruido en cualquier momento. Por lo tanto, este nacimiento humano es temporal y frágil. Sin embargo, a pesar de que este nacimiento humano es transitorio, existe un privilegio o una ventaja en él. Es posible obtener beneficio espiritual en este nacimiento humano temporal. Por lo tanto, este nacimiento humano es muy valioso. Los humanos pueden obtener lo supremo o la mayor riqueza, es decir, pueden obtener el amor por Dios (Kṛṣṇa-prema). No es posible obtener esta riqueza suprema si uno nace como árbol, como insecto, como perro, etc. Algunos pueden decir que entre los animales Vajrāṅga-jī Hanumān y Jāmbavān y entre las aves

Garuḍa han obtenido esa riqueza suprema en este mundo. Estas son excepciones. Los gusanos comunes, insectos, bestias, pájaros, demonios, monstruos, pueden servir al Señor, pero ellos no pueden tener ninguna concepción acerca del Él. Sin embargo, si el hombre quiere, puede orar y adorar al Señor. A los humanos les ha sido dada la posibilidad total de obtener la riqueza suprema en su vida. Esa riqueza (*artha*) no es dinero, riqueza material, juventud, sentido de gratificación o nombre y fama—estas cosas son insignificantes y viles y realmente indeseables (*anartha*). Aún así, consideramos el *anartha* como una riqueza, eso es porque a menos que se tenga la riqueza suprema, consideramos todas esas cosas codiciables y no estamos satisfechos con ellas—siempre sentimos que nos hacen falta. La verdadera riqueza es el Señor, Él es la única necesidad de un alma *jīva*. Excepto el Señor, todo es *anartha* (no deseado, indeseable), Él es la única meta codiciable (riqueza, *artha*).

El nacimiento humano es el más elevado y el propósito final de la vida es servir al Señor

Es posible obtener al Señor en este mismo nacimiento humano. Es por eso que un nacimiento humano se considera más valioso que incluso un nacimiento como semidiós. En términos de la posibilidad de obtener beneficios, este nacimiento humano es el más elevado. Los semidioses más o menos siempre viven absortos en la felicidad y el disfrute. Existen devotos entre los semidioses, es cierto, pero en su mayoría no se ocupan en el servicio al Señor o en la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa; viven en olvido del Señor. Este nacimiento humano ofrece una oportunidad muy especial—la posibilidad plena de practicar la conciencia de Kṛṣṇa, complacer y obtener al Señor. Los humanos tienen ojos, oídos, nariz, mente, inteligencia y ego. La mente juzga y decide qué aceptar y qué rechazar; la inteligencia juzga lo

que es bueno y lo que es malo. Otras especies no tienen el poder de autorrealización o el recuerdo. La capacidad de meditar o el poder de orar se otorga a los humanos como un regalo especial o supremo. No es cierto que la mente humana esté llena solo de animalidad—también posee racionalidad, continuidad de pensamiento, memoria, etc. Sin embargo, los perros, las bestias o las aves no tienen tal inteligencia. Por lo tanto, un cuerpo humano puede conectarse con una vida espiritual superior, la cual no es posible en ninguna otra especie. Los humanos tienen todas las facilidades mediante las cuales pueden sentir o tener una concepción acerca del Señor. Los humanos pueden servir al Señor, pueden tener el *darśan* de Su forma sagrada, escuchar Su *Hari-kathā*, cantar Sus glorias (ocuparse en Su *kīrtan*), pueden adorar y orar al Señor. Incluso aunque este nacimiento humano es temporal, aún así dentro de este corto tiempo se presenta la oportunidad para meditar en el Señor, para conocer al Señor, para orar al Señor y servirle. Uno puede vivir muy poco tiempo, pero incluso dentro de ese corto tiempo es posible obtener al Señor. No se trata de conversaciones utópicas, teóricas o viles, es un asunto práctico. Los humanos muy afortunados han obtenido al Señor. Muchos humanos han alcanzado la perfección en su práctica, ni qué mencionar a aquellos que han alcanzado la perfección eterna. Si utilizas este nacimiento humano frágil para adorar al Señor, puedes alcanzar el resultado, es decir, puedes obtener al Señor. Existen muchos ejemplos de tal logro en el pasado y esto ocurre incluso también en el presente.

**El nacimiento humano es valioso; si uno ha de cruzar
el océano de la existencia material, solo es posible
mediante la guía del barquero (Śrī Guru)**

Si alguien puede lograr algo, tú también puedes lograrlo si quieres. Si es posible que otros obtengan al Señor en este

nacimiento humano, entonces ¿por qué no es posible para mí? Es por eso que el nacimiento humano se considera tan valioso. El objetivo más elevado de la vida es alcanzar al Señor, convertirse en un sirviente del Señor y servirle. (Cc. 2.20.108) “*jīvera ‘svarūpa’ haya—kṛṣṇera nitya dāsa*: todas las almas *jīvas* son realmente sirvientes eternos del Señor Śrī Kṛṣṇa”. Es posible alcanzar esta forma eterna en este nacimiento humano; tan solo debes quererlo. Si quiero lograr esto, a pesar de que mi vida útil es muy corta, aún así puedo obtener al Señor, o al menos puedo avanzar por el sendero que me dirige a Él. También existe otra ventaja en este nacimiento humano. Los asociados o sirvientes eternamente liberados del Señor, que han alcanzado la perfección a través de su práctica, asumen cuerpos humanos similares al nuestro y descienden al plano humano, es decir, dentro del mundo material, caminando justo entre nosotros. En este planeta, estos devotos que poseen la perfección eterna no descienden en cuerpos de animales, gusanos o seres celestiales, ellos asumen cuerpos humanos y viven entre nosotros incluso ahora. Si abrazas esta oportunidad de tener su asociación, entonces tu vida humana será exitosa.

Algunos pueden preguntar ¿por qué mostramos tanta parcialidad hacia los humanos? ¿Por qué mostramos tanto favoritismo? ¿Por qué los gatos, perros, etc. no pueden obtener esto? No tiene sentido alentar este argumento. Si podemos conocer lo que podemos obtener como humanos, esa será nuestra ventaja. Las especies humanas tienen la oportunidad de escuchar las instrucciones de los devotos del Señor, servirles y vivir siguiendo su guía. Asumiendo cuerpos humanos, las grandes almas se nos acercan—esta es la misericordia sin causa que el Señor extiende hacia nosotros. Tenemos la oportunidad de conectarnos y asociarnos con los devotos del Señor. Tales grandes almas pueden convertirse en los apropiados timoneros

del bote de nuestra vida que flota en las aguas tormentosas del océano de la existencia material el cual es muy difícil de cruzar.

Por lo tanto, el *Śrīmad Bhāgavatam* (11.20.17) dice:

**nṛ-deham ādyaṁ su-labhaṁ su-durlabhaṁ
plavaṁ su-kalpaṁ guru-karṇadhāraṁ
mayānukūlena nabhasvateritaṁ
pumān bhavābधिṁ na taret sa ātma-hā**

“El cuerpo humano, el cual puede otorgar todos los beneficios de la vida, es obtenido automáticamente por las leyes de la naturaleza, aunque es un logro muy raro. Este cuerpo humano se puede comparar a un barco perfectamente construido, el cual tiene al maestro espiritual como el capitán y las instrucciones del Señor como los vientos favorables que lo impulsan en su curso. Considerando todas estas ventajas, un ser humano, quien no utiliza su vida humana para cruzar el océano de la existencia material, debe considerarse el asesino de su propia alma”.

Podemos aceptar a uno de los asociados eternamente liberados del Señor como nuestro barquero. El Señor nos ha dado esta oportunidad de conseguir su asociación ya que están muy cerca de nosotros—caminan entre nosotros, asumiendo una apariencia similar a la nuestra. Ellos hablan nuestro idioma. Tenemos la oportunidad de recibir conexión con tales grandes almas. Es por eso que este nacimiento humano es aún máspreciado. Es imposible conocer u obtener al Señor sin la guía de ellos. Si quiero obtener todo esto, debo aceptar su guía.

**Con la utilización apropiada del poder
de la voluntad, es posible obtener al Señor**

El problema es que no acepto a tal médico *bhava-roga* y sigo persiguiendo los deseos primitivos. Quiero ser millonario, quiero tener una vida muy larga, quiero ser un gran poeta,

quiero ser primer ministro, etc. Pero si quiero, también puedo aspirar al beneficio espiritual. Los humanos tienen el poder de utilizar su fuerza de voluntad. Si los humanos quieren, pueden ir tras el dinero, el conocimiento, la fama; pueden correr tras los poetas, políticos o científicos, pero si quieren, también pueden seguir la orden de los devotos e ir tras los devotos del Señor. Si persigues la devoción, a los devotos y al Señor, obtendrás el beneficio supremo en esta vida. No hay duda de ello. Si quieres, puedes beber sangre, comer carne y roer huesos; y si lo deseas, también puedes abandonar todo eso y tomar *prasād*. Los leones y los tigres no pueden abandonar la carne, sangre, etc., pero esa es la razón por la cual eres humano—tienes inteligencia y el poder del juicio, puedes dejar de comer alimentos impuros. No eres un fósil—tienes poder de voluntad y puedes usarlo sabiamente.

Yo puedo ir a un templo, puedo tener el *darśan* del Señor; y si quiero, también puedo ir a un club o una sala de cine. Puedo ir a cualquier lugar detestable que se me antoje y si quiero, también puedo ir a un templo y tener el *darśan* de los devotos. La mayor ventaja de este nacimiento humano es que las grandes almas pueden ayudarnos a encontrar al Señor, ellos pueden contarnos acerca del reino espiritual. Pueden establecer al Señor para siempre en nuestro corazón, ellos pueden permitirnos obtener Su *darśan* y asociación. Pueden eliminar de nuestro corazón todos los malos deseos (anhelo de reconocimiento, ansia de riqueza, etc.) y, a cambio, instalar al Señor allí; pueden despertar la posibilidad de alcanzar el mundo espiritual. Tales grandes almas toman cuerpos humanos y caminan entre los humanos.

¿Cuáles son los obstáculos en el sendero de la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa?

“Si comenzamos a practicar la conciencia de Kṛṣṇa, entonces nuestros viejos parientes estarán muy angustiados.

Mi joven esposa llorará y estará con el corazón roto y mis hijos pequeños tendrán que vagar por las calles. No puedo hacer eso, tengo que cuidar de todos ellos ahora. Soy su protector, su maestro y guardián. Ellos son mi preocupación inmediata, son mis dependientes, tengo un deber hacia ellos. Es mi deber religioso cuidarlos". Si despiertas tu fortuna, entonces podrás comprender—¿durante cuántos días tendrás relación con ellos? ¿Cuánta felicidad eres capaz de darles? ¿Cuánto beneficio puedes brindarles? Si le das un millón de rupias a una madre de luto quien ha perdido a su hijo, ¿cuánto consuelo le dará tu dinero? Ciertamente no puedes devolverle a su hijo. "Soy el rey", "soy un súbdito", "soy el amo"—te has intoxicado con estas pequeñas designaciones. Este es un sentimiento tonto, un pensamiento infantil; tal mentalidad no es permanente. Tú puedes entender todo a través de la asociación de las grandes almas.

El placer del Señor es la paz más elevada

Vaikuṇṭha puede esperar, la felicidad eterna puede marcharse, y el Señor puede permanecer lejos de mí—¡ahora debo cuidar a mi esposa! Estás ciego, sordo. Tu corazón no quiere llamar al Señor y cantar, "¡Hari!", "¡Kṛṣṇa!" El escuchar *Hari-kathā* vierte veneno en tus oídos, y la radio, televisión y los teléfonos móviles vierten néctar en tus oídos. "Madre, padre", "abuelo", "mi niño", "mi niña"—escuchando todas estas palabras nuestro corazón comienza a danzar. El escuchar a alguien llamarnos "abuelo" hace que nuestro corazón se derrita y creemos que no existe mayor alegría en la tierra que esto. Tales relaciones transitorias nos arrojan hacia abajo—nos animan a caer por el sendero del auto-olvido. Las grandes almas vienen para remover tal ilusión y a mostrarnos el sendero que conduce al reino espiritual. Explican cuidadosamente la felicidad eterna que el mensaje trascendental y el nombre trascendental pueden dar. Por su misericordia,

puedes entender que ese mensaje trascendental, no es una canción de radio. Si uno quiere puede escuchar sus consejos e intentar despertar y seguir con su vida. Por eso ellos dicen:

**kāmādīnām kati nā katidhā pālītā durnideśās
teṣāṁ jātā mayi na karuṇā na trapā nopaśāntiḥ
utsrjyaitān atha yadu-pate sāmpratāṁ labdha-buddhis
tvām āyātaḥ śaraṇam-abhayam mām niyunksvātma-dāsyē**

“¡Oh Señor! ¡Cuántas clases de órdenes malvadas seguí de parte de la lujuria y otros! ¡No tuvieron misericordia de mí, ni quedaron nunca satisfechos! ¡Oh, Kṛṣṇa! De repente, logré abandonarlos y obtuve buena inteligencia—me he rendido a Tus intrépidos pies de loto, por favor ocúpame ahora como Tu sirviente”.

(Śrī Bhakti-rasāmṛta-sindhu, 3.2.35)

“¡Cuánto tiempo he estado corriendo detrás de todos estos deseos materiales, esperanzas y cosas desfavorables! y aún sigo corriendo detrás de ellos. ¿Pero he obtenido alguna felicidad o paz de eso? ¡Oh Yadupati! Por favor, ocúpame en Tu servicio. ¡Abrumado por los deseos materiales, cuántas solicitudes malvadas, cuántas órdenes he seguido escuchando los deseos materiales, que vienen a mí en la forma de una encantadora fiera! He destruido tanto mi salud y he gastado mi dinero en eso, pero incluso entonces ni siquiera han tenido ninguna piedad hacia mí, ni yo he sentido algo de vergüenza. ¡Oh, Prāṇanāth! Aparte de Ti no tengo otra manera, lo entiendo ahora. Yo he desechado todas estas esperanzas materiales y vengo a buscar felicidad eterna. ¡Oh Señor misericordioso! Déjame escapar de todo este disfrute del mundo material. ¡Oh Señor, por favor sálvame del sentido de todas estas obligaciones fugaces. Ya no tengo ninguna consideración por este tipo de religión, que me obliga a cumplir deberes materiales”.

**nāsthā dharme na vasu-nichaye naiva kāmopabhoge
yad yad bhāvyam tad bhavatu bhagavan pūrva-karmānurūpam
etat prārthyam mama bahu-matam janma-janmāntare 'pi
tvat-pādāmbho-ruha-yuga-gatā nīśchalā bhaktir astu**

“¡Oh Señor!, no tengo fe en la religiosidad, el desarrollo económico, o el disfrute de los sentidos. Deja que todas estas cosas sucedan en la medida que están ordenadas, de acuerdo con mi karma previo. Pero mi oración fervorosa es que nacimiento tras nacimiento pueda obtener una devoción inquebrantable por tus pies de loto”. (Mukunda mālā-stotra 5)

He realizado muchas cosas, pero veo que nada puede traerme paz suprema. Por favor, dame servicio eterno (nacimiento tras nacimiento) a Tus pies de loto. Por favor, ocúpame en la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa. Permíteme fijarme en la servidumbre a Tus pies de loto”. Esta es la riqueza que uno puede alcanzar en un nacimiento humano, esa es la paz suprema. “Que pueda ser realizado aquello por lo cual he sido creado”.

**Las cosas materiales están disponibles en
cualquier especie, pero ya que esta vida no es
eterna debes siempre adorar al Señor Supremo**

Rūpa-rasa-gandha-sparśa (los objetos para los ojos, la lengua, la nariz y el placer de la piel) se extienden a mi alrededor—no es necesario hacer ningún esfuerzo para adquirirlos. Es posible lograr estas cosas en cualquier vida, en cualquier momento. Esta oportunidad de disfrutar de la complacencia sensorial, de disfrutar de la comida y otras cosas está disponible en cualquier forma de vida, ya sea un pájaro o una bestia, un humano o un mono. Ni siquiera tienes que realizar cualquier austeridad para conseguirlo. Está disponible incluso en las especies de los planos más bajos de vida. No es necesario hacer ningún empeño o esfuerzo especial para obtener todo esto.

Piensas: “tengo doce años, ahora es el momento de estudiar. Tengo treinta años, soy un esposo recién casado, somos jóvenes, así que ahora es el momento de disfrutar. Alcanzo la edad adulta—ahora debo proveer a mis hijos. Cuando sea mayor, practicaré la conciencia de Kṛṣṇa. ¡Oh Señor! Cuando sea viejo, te llamaré”. Pero debes pensar—en tu vejez, todo tu cuerpo se volverá débil; ese impulso y entusiasmo que tienes cuando eres joven se desvanecerá; tu salud se deteriorará; ni siquiera podrás moverte sin tener a alguien que te ayude, entonces en ese momento, incluso si quieres practicar la conciencia de Kṛṣṇa, no tendrás la capacidad de hacerlo.

“jīvana-samāpti-kāle kariba bhajana
ebe kari gṛha-sukha
kakhana e-kathā nāhi bali vijñā-jana
e deha patanonmukha”

“Practicaré la conciencia de Kṛṣṇa al final de mi vida. Ahora disfrutaré de la vida familiar”—las personas eruditas nunca dicen tales cosas. Este cuerpo está a punto de caer muerto en cualquier momento”.

Es imposible practicar la conciencia de Kṛṣṇa en la vejez

Muchos piensan que cuando cumplan sesenta, comenzarán a practicar la conciencia de Kṛṣṇa, pero ¿y si parten antes? La vida es incierta, es como una gota de agua que se tambalea en el borde del pétalo de un loto—puede caer en cualquier momento. Sesenta años de edad es vida de retiro. Estarás ocupado acostado en la cama, contando los días para tu muerte. Piensas: “Te llamaré en mi vida de retiro”—estas no son palabras de una persona sabia; son palabras de una persona que trata de engañar al Señor. No podrás practicar la conciencia de Kṛṣṇa cuando seas viejo, no podrás concentrarte, no tendrás gusto para practicar. Cualquier naturaleza y hábitos que has adquirido como resultado de tus acciones previas te causarán mucha presión, no serás capaz de superarlo, ni de tolerarlo.

No hay consideración de tiempo apropiado o inapropiado para practicar la conciencia de Kṛṣṇa

“Prāktana vāyura vega sahite na pari: no puedo soportar la brisa del pasado”. (*Kalyāṇ-kalpataru*). Por lo tanto, donde quiera que estés, debes comenzar a practicar la conciencia de Kṛṣṇa desde hoy, no debes retrasarlo. Una vez que el tiempo pasa, se va. No existe tiempo prescrito para practicar la conciencia de Kṛṣṇa, por lo tanto, no esperes ningún tiempo para comenzar a practicar; comienza a practicar ahora mismo. Si estás estudiando, si estás enseñando, no importa—no te entretengas, continúa con tu práctica devocional. Es mejor si puedes practicar desde una edad adolescente.

**kaumāra ācharet prājño
dharmān bhāgavatān iha
durlabham mānuṣaṁ janma
tad apy adhruvam arthadam**

(Śrīmad Bhāgavatam: 7.6.1)

[Prahād Mahārāj dijo:] “Aquel que es lo suficientemente inteligente, debe usar la forma humana desde el mismo comienzo de la vida (desde la tierna edad de la infancia) para practicar las actividades del servicio devocional, renunciando a todos los demás compromisos. El cuerpo humano rara vez se obtiene y aunque es temporal como otros cuerpos, es significativo, porque en la vida humana uno puede realizar servicio devocional. Incluso una pequeña cantidad de servicio devocional sincero puede darle a uno la perfección completa”.

**tato yateta kuśalaḥ
kṣemāya bhavam āśritaḥ
śarīraṁ pauruṣaṁ yāvan
na vipadyeta puṣkalam**

(Śrīmad Bhāgavatam, 7.6.5)

Por lo tanto, mientras está en la existencia material, una persona plenamente competente para distinguir lo equivocado de lo correcto, debe obtener la meta más elevada de la vida tanto y como el cuerpo esté robusto y fuerte y no se avergüence porque esté menguando”.

El significado más elevado de la vida humana está en la práctica devocional

El verdadero significado de la vida humana es despertar el anhelo por practicar la conciencia de Kṛṣṇa. ¿Has venido a este mundo a convertirte en una “mamá” o un “papá”? El padre universal te ha enviado aquí para que clames por el Señor Supremo, así que adora al Señor Supremo. Has sido creado

para este propósito—pasar la vida sirviendo al Señor. Has obtenido este nacimiento humano, has nacido en esta tierra pura de Bhārata (India). A menudo puedes escuchar *Bhagavat-kathā*, tienes la oportunidad de ver a los grandes devotos del Señor—aquellos que no quieren cruzar este océano de la existencia material, habiendo obtenido a tal barquero experto, están cometiendo suicidio. Aquellos que obtienen tan buenas oportunidades pero las ignoran, están haciendo mal uso de su vida humana. Es necesario entender esto. Como resultado de tal mal uso, no obtendrás un nacimiento humano de nuevo.

Dependiendo de las acciones que realices en este nacimiento obtendrás un cuerpo correspondiente en la siguiente vida. “*Punar mūṣhiko bhava*”. Atravesando diferentes planos de vida en diferentes vidas, a veces también puedes descender a otras especies. No hay certeza. ¿Cuántas vidas llorarás? Tu corazón será destrozado por el dolor y la tristeza; ¡cuánta austeridad tendrás que sufrir, incitado por la necesidad y el dolor de las enfermedades!

**durlabha-mānava janma labhiyā saṁsāre
kṛṣṇa nā bhajinu, duḥkha kahiba kāhāre?**

“He obtenido una muy rara vida humana en este mundo, pero no he adorado al Señor Kṛṣṇa. ¿A quién puedo contarle mi miseria?”

**‘saṁsāra’ ‘saṁsāra’ kari ‘michhe gela kālā
lābha nā haila kichhu, ghaṭila jañjālā**

“El tiempo ha pasado y he estado ocupado en mi vida material, y no tengo nada—tan solo me he agobiado.”

Cuando obtienes un nacimiento humano, no solo obtienes inteligencia, sino también buena asociación. Tal gran oportunidad ha llegado frente a ti, si no te importa y la pierdes, entonces te quemarás en la agonía del dolor.

Si quieres obtener la paz eterna y suprema en el mundo trascendental, entonces debes comenzar a practicar la conciencia de Kṛṣṇa desde ahora, así obtendrás beneficio eterno.

**vāñchhā-kalpatarubhyaś cha kṛpā-sindhubhya eva cha
patitānām pāvanebhyo vaiṣṇavebhyo namo namaḥ**

“Una y otra vez ofrezco mis reverencias ante los devotos del Señor Supremo, quienes son los salvadores de los caídos, océanos de misericordia y árboles que satisfacen los deseos”.

El supremamente magnánimo Śrī Gaurasundar

Lugar: Śrī Gaura Gambhīrā, Śrī Purī Dhām

Este *gambhīrā* es el lugar donde el Señor Śrī Śrī Gaurasundar realizó Sus pasatiempos. Este lugar es adorable no solo para los Gaudīya Vaiṣṇavas, sino también para todas las almas vivientes. Śrī Śrī Gaurasundar está eternamente presente aquí, este es Su lugar eterno de pasatiempos (*līlā-sthālī*). Cuando obtengo la cordial invitación de los *goswāmīs* quienes cuidan el corazón mismo de este lugar, considero que esto es la misericordia del Señor Śrī Śrī Gaurasundar Mismo. Él es muy misericordioso, ha lanzado Su mirada disimulada sobre esta persona insignificante— como resultado, Sus sirvientes altamente calificados me han sumergido en tal gran bendición. Si alguien ofrece su completa reverencia en este lugar eternamente adorable, si alguien rueda sobre el polvo de este lugar y si alguien toma el polvo de este lugar y lo coloca sobre su cabeza u obtiene una oportunidad de rendir alguna pequeña ayuda aquí, entonces su vida se vuelve muy exitosa. Consideramos que la vida de alguien es supremamente afortunada, si obtiene una oportunidad de hacer algún servicio a este *gambhīrā*. Sentado aquí en el *gambhīrā* y tomando la misericordia y las bendiciones de todos ustedes en nuestra cabeza, tenemos una oportunidad increíble para hablar acerca de la misericordia sin causa de Śrī Gaurasundar.

**Por naturaleza, las *jīvas* son sirvientes de Kṛṣṇa,
pero son adversas a Él desde tiempo inmemorial**

Por su naturaleza, las almas *jīvas* son sirvientes de Kṛṣṇa, provienen de Su energía marginal y son simultáneamente uno

y diferentes del Señor. Provenir de la energía marginal significa que las almas *jīvas* son expansiones de la Superalma (la energía interna del Señor) y al mismo tiempo están sujetas a la influencia de *Māyā* (la potencia externa o ilusoria del Señor). Es imposible decir en qué momento un alma se vuelve adversa al Señor. El alma *jīva* es eterna. En algún punto durante la creación, la ignorancia (aversión al Señor) envuelve al alma. Las escrituras declaran que no existe un tiempo discernible particular de cuando esto ocurre. Los compositores de las escrituras y los conocedores de la verdad, no son atrapados por esta oscuridad—no se dejan llevar por las palabras de la gente, la lectura de libros o el intelectualismo insensible. Debemos aceptar el anuncio hecho por las grandes almas que han realizado la verdad. Tanto lo que expresan como lo que predicán y lo que viene a través del canal de los *Vedas* es la verdad. De acuerdo a su realización y prédica, las almas *jīvas* se originan de la energía marginal del Señor y son expansiones de la Superalma y su aversión al Señor se extiende desde tiempo inmemorial.

El alma que olvida a Kṛṣṇa es atacada por Māyā

**kṛṣṇa bhuli 'sei jīva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya saṁsārādi-duḥkha**

“Habiendo olvidado a Kṛṣṇa, el alma deambula por todo el universo. Al estar así cubierta por la ilusión, el alma padece toda clase de sufrimiento material”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 20.117)

Las almas *jīvas* que olvidaron su verdadera identidad han perdido su relación eterna con el eternamente adorable Señor Supremo. Como resultado, *Māyā*, la potencia ilusoria externa del Señor, las atrapa. Así, estas almas *jīvas* que han olvidado a Kṛṣṇa, al no poder recordar su propia identidad, vagan en la oscuridad,

nacimiento tras nacimiento habiendo perdido a Kṛṣṇa. *Māyā* no tiene influencia o dominio sobre aquellos que no han olvidado a Kṛṣṇa (quienes están establecidos en su verdadera identidad). Aquellos que olvidan a Kṛṣṇa son atacados por *Māyā*, caen en esta clase de estado desastroso e inconsciente. Desastre significa que olvidan su propia identidad. Inconsciente significa que su verdadera identidad está oculta. Las almas condicionadas que olvidan su verdadera identidad, son atacadas constantemente por las miserias triples (*ādhyātmik*, *ādhibhautik* y *ādhidaiivik*—miserías causadas por el cuerpo de uno, por otras almas y por la naturaleza). Al ver esta terrible condición de las almas, el misericordioso Señor arregla los medios para la salvación de esta miseria—para liberar a las almas de este estado condicionado y salvarlas, el misericordioso Señor envía a Su propio asociado. Estas grandes almas también se angustian y tratan de eliminar la dolorosa miseria de las almas. Antes de la aparición de Śrī Gaurasundar, Śrī Advaita Prabhu, se sintió extremadamente afligido al ver el sufrimiento de las almas *jīvas*—trató de eliminar esta miseria por Sí mismo, pero ninguna de las almas *jīvas* respondió a eso. Entonces, Śrī Advaita Prabhu comenzó a adorar al Señor con agua del Ganges y hojas de Tulasī llamándolo en voz alta: “¡Por favor, remueve su sufrimiento!” Orando de esta manera, presentó su angustiada súplica al Señor. Al escuchar el doloroso llamado de Su devoto, el Señor no pudo permanecer impasible en Goloka—Él apareció en este mundo material.

“Nidrābhaṅga haila mora nāḍāra huṁkāre—de repente me desperté del estremecimiento provocado por un grito”.

La aparición de Śrī Gaurasundar en respuesta al llamado de Śrī Advaita Prabhu

Śrī Advaita Prabhu es extremadamente misericordioso con las almas *jīvas*, es por eso que es llamado ‘Śrī Gaura-ānā

Ṭhākura’/(el Señor que trae a Śrī Gaura)—Śrī Gaurasundar vino respondiendo a Su ferviente llamado y a Su sincero llanto profundo. Las almas *jīvas* siempre están ocupadas disfrutando de la ilusión (*māyā*). Están siempre intoxicadas por el disfrute con diversas cosas—esposa, hijos, hijas, comunidad, cuerpo, país. Las almas prolongan estas relaciones temporales y viven su vida disfrutando continuamente de eso. Sin embargo, las almas *jīvas* son sirvientes del Señor Śrī Kṛṣṇa por su naturaleza intrínseca, no son disfrutadoras por naturaleza. Es para salvar a estas almas del peligro de tal auto-olvido, que Śrī Advaita Prabhu había llamado a Śrī Gaurasundar. Muchos de ustedes saben cuán deplorable era la naturaleza, la situación de la sociedad y la religión antes de la aparición de Śrīman Mahāprabhu. Es suficiente decir que no existía adoración al Señor ni devoción en absoluto. La gente solía cantar canciones en alabanza de Maṅgalachandī (Durgā Devī) y Manasā (la diosa de las serpientes). Eso también lo hacían sin ningún toque del corazón—tan solo un espectáculo externo. Cuando la religión cayó en este estado deplorable en India, Śrī Gaurasundar apareció respondiendo al llamado de Śrī Advaita Prabhu. Śrī Gaurasundar es Kṛṣṇa Mismo, Kṛṣṇa y Gaura son uno y lo Mismo. Cuando Śrī Kṛṣṇa se vuelve liberal o magnánimo, se convierte en Gaura y cuando Śrī Gaurasundar se convierte en la dulzura personificada, se convierte en Śrī Kṛṣṇa. Kṛṣṇa y Gaura son un *tattva*, la única diferencia entre ellos son Sus pasatiempos.

La magnanimidad y la misericordia son predominantes en los pasatiempos de Śrī Gaurasundar y la dulzura es instintivamente prominente en los pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa. Todos los pasatiempos de Kṛṣṇa son adorados por las almas liberadas—las Vraja *gopīs* no son almas condicionadas. Mientras que los pasatiempos de Śrī Gaurasundar son los pasatiempos de un salvador de los caídos. Las almas perfeccionadas, liberadas

y autorrealizadas, así como las almas que han alcanzado el amor divino, que disfrutan las divinas melosidades y el éxtasis, participan en Sus pasatiempos en Vraja Dhām. Los pasatiempos de Kṛṣṇa ofrecen neutralidad, servidumbre, amistad, paternidad y relación de consorte. Los pasatiempos en Vṛndāvan, Mathurā y Dvārakā son los lugares de los pasatiempos conyugales de Kṛṣṇa. En realidad, existe una diferencia y características peculiares en estos pasatiempos. Jagad-guru Śrī Advaita Prabhu quería traer al Kṛṣṇa del *mādhurya-līla* (Kṛṣṇa quien disfruta de los pasatiempos de consorte) para eliminar el dolor y la tristeza de este mundo, esa es la razón por la que Kṛṣṇa tuvo que descender tomando el humor de la magnanimidad y el humor de un salvador de los caídos.

hā gaura-nitāi

torā du'ṭi bhāi

patita janera bandhu

“¡Oh Gaura, oh Nitāi! Ustedes, los dos hermanos, son los amigos de los caídos”.

Śrī Gaurasundar apareció en la forma de un amigo para salvar a aquellos que son caídos, extraviados del sendero correcto, que están sumergidos en la vida desfavorable, que están sufriendo y para salvar a los pecadores y ofensores. En cuanto a aquellos que disfrutan del amor divino y las melosidades devocionales, Śrī Gaurasundar realizó en asociación de ellos Su pasatiempo de saborear el humor devocional. Aunque tan solo hay un puñado de tales devotos. Más que todo, Él apareció y manifestó Sus pasatiempos magnánimos por el bienestar de aquellos que son caídos y bajos, atacados por los deseos materiales y la gratificación de los sentidos—así como también aquellos quienes orgullosos de su educación y conocimiento, siempre llevan una vida desfavorable y no tienen conciencia de Kṛṣṇa en absoluto. Para rescatar a las personas caídas, Śrī Gaurasundar envió a Nitāi

Ṭhākur y Haridās Ṭhākur. Nitāi, la adorable personificación del amor divino, primero atrapó a dos borrachos notorios Jagāi y Mādhāi. Haridās Ṭhākur dijo: “Casi hemos muerto hoy al venir a la zona de esos borrachos”. Pero el dador de amor divino, Nitāi Ṭhākur, respondió: “Si ves almas caídas y los evitas, entonces los pasatiempos magnánimos de Śrī Gaurasundar no serán revelados completamente. Si el Señor misericordioso hacia las pobres almas ha venido, entonces lo ha hecho por tales almas— Él nunca deja a un lado a las almas caídas; Él es el salvador de las almas caídas”. Para salvar a esta clase de almas Nitāi Ṭhākur tuvo que derramar mucha sangre. La tierra de Nabadwīp fue humedecida con un flujo de Su sangre pura. Sin embargo, ¿dejó de dar amor divino?

Gaura-Nitāi son los amigos de los caídos

En este mundo, todas las almas *jīvas* se inclinan hacia el disfrute y los placeres sensuales. Soy una mujer, soy un hombre, soy de esta y aquella área, todos están llenos de tal ego. ¡Cuán lejos está el amor divino! La entrada a los sagrados (íntimos) pasatiempos, en la asociación de Śrī Svarūpa Damodar y Śrī Rāmānanda Rāy, está extremadamente lejos para las almas afligidas y desafortunadas—está obstruida. Incluso si uno recibe una pequeña gota de ese amor divino, eso generalmente ni siquiera es discutido. Estamos absortos en hábitos indeseables, todos somos caídos, no tenemos ningún derecho a probar estos pasatiempos trascendentales y sagrados. ¿Cuántas almas realizadas que han obtenido la perfección hay entre nosotros? Los pasatiempos del Señor Kṛṣṇa no tienen nada que ver con la magnanimidad—estos pasatiempos no muestran compasión o misericordia. No hay duda acerca de esto. Sus pasatiempos están llenos principalmente de dulzura y disfrute. Estos pasatiempos están con esas almas afortunadas que poseen la riqueza del amor

divino. Los pasatiempos de Śrī Gaura están con aquellos que son ignorantes, desamparados y miserables. Cuando Gaura vino, no lo hizo solo—vino con Sus asociados afines.

Śrī Gaurasundar es el otorgador del extremadamente raro regalo del amor divino, es por eso que Él es grandiosamente magnánimo

Los asociados en los pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa son las *gopīs*, las *sakhīs* y las *mañjarīs*. En los pasatiempos magnánimos de Śrī Gaurasundar, este humor no existe. Es natural que aunque Él es Kṛṣṇa, cuando vino para manifestar pasatiempos magnánimos, tuvo que asumir otra forma y humor. ¿Cómo hizo Śrī Gaurasundar para manifestar Sus pasatiempos magnánimos? Nadie lo llamó el dador más grande (*mahādātā*) o el extremadamente magnánimo (*mahāvadānya*). ¿Por qué es Él entonces extremadamente magnánimo? Porque ha dado tal regalo por el cual los receptores quedaron completamente satisfechos—no quedaba ningún sentimiento de necesidad. Tal regalo no es liberación. La dádiva que Él otorgó en una cantidad ilimitada a todas las almas *jīvas*, yendo de puerta en puerta, es el amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa (Kṛṣṇa-prema). El deseo por la liberación o la paz es un engaño. Nosotros queremos paz, no queremos miseria—el amor y el deseo de paz o la propia gratificación de los sentidos de uno, es llamado lujuria; y “el deseo de complacer los sentidos del Señor Kṛṣṇa es amor divino (*Kṛṣṇendriya-prīti-ichchhā dhare ‘prema’ nāma*)”—tal amor divino es extremadamente raro. Es muy raro no solo porque elimina el dolor de los repetidos nacimientos y muertes, sino porque pone fin a todos los interminables sufrimientos—el Kṛṣṇa-prema le permite a uno alcanzar al Señor trascendental. Él es el dador de Kṛṣṇa-prema, por lo tanto, es extremadamente magnánimo (*mahāvadānya*). Realizar la propia forma de uno significa obtener

amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa, esto significa que el alma *jīva* obtiene la servidumbre al Señor. El servicio es el orgullo de un sirviente. Aquello que otorga servidumbre automáticamente desarraiga toda la triple miseria. Śrī Advaita Prabhu no llamó al Señor solo por esto.

Que todas las almas *jīvas* del mundo obtengan Kṛṣṇa-prema, que pueda cesar todo el sufrimiento de las almas y que todos puedan amar al Señor Śrī Kṛṣṇa y alcanzar Su morada suprema—que ya no disfruten el olvido del Señor Śrī Kṛṣṇa en este mundo material bajo la influencia de la ilusión. Por lo tanto, Śrī Gaurasundar es grandemente magnánimo, Él es el dador del regalo más grande.

Kṛṣṇa-prema es distribuido mediante el *Nāma-saṅkīrtan*

¿Cómo otorgó Śrī Gaurasundar esta dádiva extremadamente rara del Kṛṣṇa-prema? Él es el todopoderoso Señor Supremo, Él es el Supremo Controlador. Si quisiera, Kṛṣṇa-prema vendría de inmediato. En algunos lugares, sucedió así, pero en Nabadwīp, Él distribuyó Kṛṣṇa-prema a través del *Nāma-saṅkīrtana*. Esto es algo sin precedentes y el método que escogió es inaudito, nunca antes visto e impensable. El amor divino que uno no puede obtener mediante la práctica de austeridad, sacrificios, adoración y meditación—Śrī Gaurasundar derrochó ese amor divino por todas partes; y el vehículo o el instrumento a través del cual Él otorgó ese amor divino entre el público en general, a todos las almas elevadas y bajas, es el *Nāma-saṅkīrtan*. Todos pueden practicar este *Nāma-saṅkīrtan*. Es necesario dar lo más elevado y es necesario darlo a todos, por lo tanto Él introdujo el *Nāma-saṅkīrtan* para difundir el regalo del Kṛṣṇa-prema. Incluso los *brāhmaṇas*, los *śūdras*, los de baja casta y los comedores de perros, pueden fácilmente recibir esta riqueza más elevada—Śrī Gaurasundar ha introducido un adecuado arreglo para eso.

Un no-*brāhmaṇa* no puede adorar a una Deidad, así que si Śrī Gaurasundar hubiera instruido a las almas *jīvas* adorar Deidades, entonces su generosidad habría sido restringida. Esta es la razón por la que Él ha dado el *saṅkīrtan* y junto con eso dijo: “No hay otro sendero en Kali-yuga. Tal logro tan elevado no es posible obtenerlo a través de la meditación, la adoración, la austeridad o diversos sacrificios”. El Señor ha investido todo el poder dentro de Su Santo Nombre. La totalidad del poder de la magnanimidad está investido dentro del Santo Nombre del Señor Śrī Kṛṣṇa (“*nām-nāmakāri bahudhā nija-sarva-śaktis-tatrārpitā...*”).

**Todo el poder de la magnanimidad del Señor
está investido dentro de *Nāma-saṅkīrtan***

No importa cuán pequeña pueda ser un alma *jīva*, no importa cuán descualificada puede ser, es necesario darles la dádiva más elevada, es por eso que Śrī Gaurasundar ha investido toda Su magnanimidad en el canto congregacional del Santo Nombre (*Nāma-saṅkīrtan*). Hay otro punto bastante místico. Él misericordiosamente ha investido el poder de Su potencia interna dadora de placer (*hlādinī*) en la práctica del canto del Santo Nombre. Las almas *jīvas* pecan. Las almas *jīvas* están contaminadas, siempre buscando dinero, sus mentes siempre se agitan con diversos deseos materiales. Las almas *jīvas* quieren nombre y fama, conocimiento, no existe fin a sus esperanzas y deseos. Todas esas personas pueden tomar el Santo Nombre y cantarlo. “No existe consideración si uno es calificado o no, quienquiera que caiga frente a Mí, lo abrazo. He tomado el resultado de todo el *karma* que has acumulado en todos tus nacimientos. Tan pronto como te unas al canto del Santo Nombre y dances, el amor divino surgirá de inmediato en ti; todos tus deseos materiales se paralizarán”. El magnánimo efecto del canto congregacional del Santo Nombre es tal que

incluso puedes obtener admisión en la melosidad conyugal de relación divina con el Señor (*ujjvala-rasa*). Debido a que ha investido toda Su magnanimidad en el Santo Nombre, la *hlādinī-śakti* inevitablemente está allí dentro de Él—tal es su disposición intrínseca. “El Santo Nombre aparece inmediatamente cuando los devotos cantan *kīrtan* (*Nāma amani udita haya, bhakata-gīta-sāme*)”. Esta es Su magnanimidad, esta es Su misericordia—es por eso que Śrī Gaurasundar es el dador del regalo más grande.

El alcance y el carácter de Su misericordia es tal que este regalo es inigualable

Kṛṣṇa aparece personalmente y como Su propio Nombre. “*Kṛṣṇastu bhagavān svayam*”: Kṛṣṇa es la Suprema Personalidad de Dios original. Él posee sesenta y cuatro cualidades. Él es la fuente de todas las encarnaciones, pero entre todas Sus encarnaciones, no existe ninguna otra encarnación además de Śrī Gaurasundar, que haya manifestado alguna vez tal magnanimidad. Esta dádiva del amor divino es un evento sin precedentes e inaudito. En todas las demás encarnaciones del Señor vemos que Él viene para destruir a los demonios y salvar a Sus devotos; pero esta enorme inundación que lo abarca todo, que Śrī Gaurasundar creó en esta tierra, no es vista en ninguna otra encarnación. Existe magnanimidad y existe misericordia en otras encarnaciones—el Señor nunca es cruel—pero si consideramos la especialidad y la diferencia en el alcance de la misericordia, entonces debemos decir que la dádiva de Śrī Gaurasundar no tiene paralelo. Sin atacar a nadie, Él otorga el regalo del amor divino a millones de personas que están llenas de cualidades demoníacas sin ninguna reserva o solicitud. Tal inmensa misericordia no se manifiesta en ninguna otra encarnación. Śrī Kṛṣṇa acepta el nombre ‘Śrī Kṛṣṇa Chaitanya’ y otorga el regalo de Kṛṣṇa a todos. Él es el dador de Kṛṣṇa-prema (amor por Kṛṣṇa), así Kṛṣṇa manifiesta

Su forma de ‘el magnánimo Kṛṣṇa’. Nada podía detener la alegría de Śrī Advaita Ṭhākur. El Señor otorgó el regalo del amor divino incluso a aquellos que eran descalificados y no les importaba religión. “*Yāre dekhe, tāre kahe ‘Kṛṣṇa-upadeśa’*”—a quienquiera que veas, háblale acerca de Kṛṣṇa. Por lo tanto, el Señor Śrī Gaurasundar es el Señor supremamente adorable de todas las almas que se han olvidado de sí mismas, que han olvidado la servidumbre al Señor Kṛṣṇa, que han perdido su rumbo y se han arruinado debido a Kali. Somos ignorantes, somos miserables—hemos olvidado al Señor Supremo y hemos perdido a nuestro adorable Señor. Él es el amigo de los desamparados—no de los orgullosos y ricos. Todos somos personas de Kali-yuga: la aversión a la vida espiritual está llena de argumento y suspicacia en esta era; vemos a nuestro alrededor que todos y todo se rebela en contra de lo espiritual. El Señor Śrī Gaurasundar desciende para rescatar a tales almas *jīvas*. Por lo tanto, las almas *jīvas* están en una extrema necesidad de Śrī Gaurasundar, la personificación misericordiosa de la era de Kali. Él es el padre del *saṅkīrtan*—ha investido todo en Su *saṅkīrtan*.

**harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam
kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyatha**

“Tan solo canta el Santo Nombre, canta el Santo Nombre, canta el Santo Nombre, no hay otra manera, no hay otra manera, ninguna otra manera”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Adi-līlā, 7.76)

**El método para practicar Nāma-saṅkīrtan
según lo prescrito por Śrī Gaurasundar**

No es posible obtener amor divino por Dios en esta era de Kali sin *Nāma-saṅkīrtan* (el canto del Santo Nombre). La meditación, la especulación mental, la adoración (*pūjā*) o el servicio a las

deidades (*archan*) no tienen efecto en la era de Kali, por lo tanto, excepto a través del *Nāma-saṅkīrtan* no hay otra manera en esta era de Kali.

**etāvān eva loke 'smin
puṁsām dharmah paraḥ smṛtaḥ
bhakti-yogo bhagavati
tan nāma-grahaṇādibhiḥ**

[El Señor Yamarāj a los Yamadutas:] “El servicio devocional, comenzando con el canto del Santo Nombre del Señor, es el principio religioso fundamental para la entidad viviente en la sociedad humana”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 6.3.22)

“*Bhakti-yogaḥ bhagavati, nava-lakṣaṇā bhakti bhaktyā māma abhijānāti*”, (aquellos que practican la devoción y poseen los nueve síntomas de la devoción son muy afortunados. Puedo ser conocido solo a través de la devoción)—puedes obtener al Señor solo a través de la devoción y no importa cuál de las prácticas de devoción lleves a cabo—cualquiera que sea, obtendrás al Señor. La devoción al Señor es la religión más elevada. Los nueve tipos de devoción contienen nueve clases de poder; entre ellos cinco son principales; y entre esos cinco, uno es el más elevado—este es *kīrtan* o *Nāma-saṅkīrtan*. En Kali-yuga, cuando uno practica *kīrtan*, todas las demás prácticas de la devoción están también automáticamente incluidas. El regalo de la magnanimidad de Śrī Gaurasundar está investido dentro del *kīrtan*. La adoración de la Deidad también va acompañada de *kīrtan*. Si las almas *jīvas* toman la práctica devocional en la forma de *kīrtan*, alcanzarán al Señor Śrī Gaurasundar. *Nāma-saṅkīrtan* es el servicio del alma *jīva* y la vida devocional. Este es el método prescrito por Śrī Gaurasundar. Por la misericordia sin causa de Śrī Śrī Gaurasundar, el *Nāma-saṅkīrtan* se extiende ahora por todo el mundo. Śrī Gaura-Nitāi

han traído este *Nāma-saṅkīrtan* a nuestra puerta. Si consideras la misericordia de Śrī Gaurasundar, te sorprenderá por completo. Cuanto más escuches acerca de su misericordia benedictina y cuanto más hables acerca de esto, más puedes realizar cuán increíblemente maravilloso es. Entonces entenderás qué clase de Señor es Śrī Gaurasundar. Si tú dices “Gaura Hari” con tu lengua y si cantas Su nombre con tu corazón, alcanzarás la mayor fortuna de tu vida por el toque del *Nāma-saṅkīrtan*. Nitāi Ṭhākur es el Señor quien otorga a Gaura. El iba de un oído a otro y decía: “¡Gaura Hari bol! Canta ‘¡Gaura hari!’! Cuando Śrī Gaurasundar escuchó que los devotos cantaban “Gaura Hari bol”, les prohibió hacerlo y les dijo que cantaran el Santo Nombre de Kṛṣṇa en vez de eso; pero Nitāi Ṭhākur no obedeció esto—se embriagaba cantando “Gaura Hari bol” con los devotos. De esta manera, el Señor Nitāi conquistó el corazón de todos. Al cantar el nombre “Gaura”, las almas *jīvas* se vuelven ansiosas por conocer y servir al Señor y nuestros corazones quieren espontáneamente rodar a los pies de loto de Gaurachāḍ. Tomar Su nombre hace que nuestro corazón dance. Es imposible describir el tipo de dulzura que yace escondida dentro del nombre de Gaura Hari. Este amor entra e inunda el corazón de uno por la misericordia de Śrī Gaurasundar. La naturaleza asombrosa de estos pasatiempos magnánimos (*audārya-līlā*) alcanzó su cúspide aquí, en Śrī Gambhīrā.

El Nombre de Gaura no juzga las ofensas de uno

Si quieres obtener esta clase de amor divino, necesitas dirigirte hacia el principal y líder general, Śrī Nitāi Ṭhākur. Sin Nitāi es imposible obtener el Santo Nombre o el amor divino.

nitāiyer karuṇā habe

vraje rādhā-kṛṣṇa pābe

dhara nitāiyer charaṇ duḥ'khāni

“Cuando Nitai otorgue Su misericordia, alcanzarás a Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja ¡Aférrate a los pies de Nitai!” El Santo Nombre de ‘Gaura Hari’ no juzga si estás ofendiendo o no—pero el Santo Nombre de Kṛṣṇa sí. Gaura-nām (el Nombre de Gaura), Gauradhām (la morada de Gaura), Gaura-parikara (los asociados de Gaura) no toman en cuenta las ofensas. Tanto como Śrī Gaurasundar es magnánimo, así lo es Su morada—es el refugio para todas las almas caídas. Uno puede ser codicioso por el dinero, ser avaricioso, caído, un bajo ofensor, sucio, pero cuanto más caído es uno, Nitāi Ṭhākura entra más en su corazón. No hay paralelo con la magnanimidad de la morada de Śrī Gaura. El polvo mismo de este lugar, la misma tierra que lleva las huellas del Señor, etc.,—todo esto es una morada de los pasatiempos puros del Señor. Si tocas esta tierra con tu cabeza, obtendrás beneficio; si tomas el polvo de esta sagrada morada en tu cabeza, obtendrás la perfección en muy poco tiempo. “Mi lugar de aparición es muy querido para Mí (*janma-bhūmi priyā mama*)”—si ruedas en el polvo de esta morada de los pasatiempos de Śrī Gaura, puedes fácilmente obtener el amor divino trascendental. En términos de magnanimidad, la morada de Śrī Gaura es el refugio para todas las almas caídas. Nitāi Ṭhākura reside eternamente allí, esperando dar la bienvenida y abrazar a quien quiera que entre allí.

Los pasatiempos de Śrī Gaurasundar están eternamente presentes

Los pasatiempos magnánimos que Śrī Gaurasundar manifestó por el bien de las almas *jīvas* agobiadas por la era de Kali, continúan incluso ahora y continuarán eternamente. Nunca terminan.

**adyāpiha sei līlā kare gaura-rāya
kona kona bhāgyavāna dekhībāre pāya**

“Gaura Rāy continúa realizando Sus pasatiempos y aquellos que son afortunados pueden verlos”.

Cuanto más ames Su morada, más percibirás Su misericordia neotárea dentro de tu corazón. Sus sagradas huellas están aquí en este Gambhīrā y Sus pasatiempos todavía siguen sucediendo aquí. En este lugar, cada partícula de polvo, las casas, el aire, etc., están cantando Sus incomparables glorias. Hoy tenemos la fortuna de escuchar acerca de Él. Es imposible describir la gran fortuna que significa para una *jīva* alma el tener la oportunidad de hablar de Él.

Kṛṣṇa-nāma—dulce y más dulce

**madhura-madhuram-etan maṅgalaṁ maṅgalānām
sakala-nigama-vallī-sat-phalaṁ chit-svarūpaṁ
sakṛd api parigītaṁ śraddhayā helayā vā
bhṛgu-vara nara-mātraṁ tārayet kṛṣṇa-nāma**

“El canto del Santo Nombre es la más beneficiosa de todas las actividades espirituales y piadosas. Es más deleitable que la miel más dulce. Es el fruto trascendental de todas las escrituras śrutis, los Vedas. Si alguna persona canta este Santo Nombre sin ofensas incluso una vez, ya sea con fe o con indiferencia burlona, el Santo Nombre ofrece inmediatamente a tales almas la liberación”.

Este nombre está hecho de néctar. Es el fruto trascendental que ha brotado de la enredadera de los *śrutis* (escrituras percibidas mediante la recepción auditiva). Ya sea que cantes este Nombre con fe o negligentemente, si lo cantas incluso una vez sin ofensas, entonces este Santo Nombre te rescatará de inmediato.

“Raṭanti helayā vāpi te kṛtārthā na saṁśaya”, incluso si cantas este Santo Nombre negligentemente, serás bendecido, no hay duda al respecto.

**tuṇḍe tāṇḍavanī ratiṁ vitanute tuṇḍāvalī-labdhaye
 kaṛṇa-kroḍa kaḍambinī ghaṭayate kaṛṇārbudebhyaḥ sprhām
 chetaḥ prāṅgaṇa-saṅginī vijayate sarvendriyāṇāṁ kṛtiṁ
 no jāne janitā kiyādbhir amṛtaiḥ kṛṣṇeti varṇa-dvayī**

“Cuando el Santo Nombre de Kṛṣṇa descende y captura la lengua y los labios, los controla con tanta fuerza que los ocupa en cantar el Santo Nombre como si los labios y la lengua hubieran enloquecido. De esta manera, el poder del Nombre descende en ellos y uno siente que solo una lengua y una boca no son suficientes; se necesitan miles de bocas para saborear el Nombre. Entonces el Santo Nombre de Kṛṣṇa entra al oído con tanta fuerza y energía que los oídos son capturados y uno piensa que solo dos oídos son insuficientes; deseas millones de oídos para atender la dulce corriente que entra en ellos. Dos oídos no son nada para él; quiere millones de oídos. El néctar del Santo Nombre viene como una inundación a través de sus oídos, abriéndose paso dentro del corazón. Es tan dulce que a medida que captura el corazón, el centro de todo los sentidos, todo se paraliza. Donde sea que ese dulce agresor toque, todo es capturado con tal intensidad que todo lo demás es ignorado.

Rūpa Goswāmī escribe: ‘No lo sé, no puedo decirlo, cuánto néctar hay en el Santo Nombre de Kṛṣṇa. Estas dos sílabas contienen tanta dulzura y de tan alta calidad; y esta dulzura es tan agresiva que lo conquista todo’”.

(Vidagdha-Madhava, citado de ‘La búsqueda de Śrī Kṛṣṇa’)

No sé de qué clase de néctar está hecho este Santo Nombre. Cuando danza en la lengua como un bailarín de ballet, sientes que quieres tener muchas lenguas; cuando el Santo Nombre entra en tus oídos, entonces desearás tener cien millones de oídos y cuando aparece en el patio de tu corazón en la forma de tu asociado, entonces todos tus sentidos y actividades serán derrotados. Es imposible describir cuánta dulzura contiene el Santo Nombre. Tu corazón se pone ansioso por servir al Santo

Nombre de Kṛṣṇa con todos tus sentidos. Este Santo Nombre es adorado eternamente por las almas liberadas. El trascendental Santo Nombre (“Kṛṣṇa”) aparece personalmente en las lenguas puras de las almas liberadas que están ansiosas por servir al Señor.

**nikhila-śruti-mauli-ratna-mālā-
dyuti-nīrājita-pāda-paṅka-jānta
ayi mukta-kulair upāsyamānaṁ
parita stavāṁ harināma saṁśrayāmi**

(Śrī Nāmāṣṭakam: 1)

“La corona de todos los *Vedas*—la guirnalda de joyas de los *Upaniṣads*—adoran eternamente, por su brillantez (como una ceremonia de *ārati*), las puntas de los dedos de Tus pies de loto. ¡Oh Santo Nombre! Siempre eres adorado por las grandes almas liberadas (Narada, Śuka y otros, quienes están completamente libres de todos los deseos mundanos). Así que, en cada momento, lugar y circunstancia, ¡Oh Nombre Divino, me rindo a Ti! El Santo Nombre de Kṛṣṇa es una personificación de néctar. Es comparado con un adorno en la vida de los devotos”.

**jayati jayati nāmānanda-rūpaṁ murārer
viramita-nija-dharmma-dhyāna-pūjādi-yatnam
katham api sakṛd āttaṁ muktidaṁ prāṇināṁ yat
paramam amṛtam ekaṁ jīvanam bhūṣaṇam me**

“Todas las glorias, todas las glorias al bienaventurado Santo Nombre de Śrī Kṛṣṇa, el cual hace que el devoto abandone todos los deberes religiosos convencionales, la meditación y la adoración. Cuando de una manera u otra ha sido pronunciado incluso una vez por una entidad viviente, el Santo Nombre le otorga la liberación. El Santo Nombre de Kṛṣṇa es el néctar más elevado. Es mi vida y mi único tesoro”.

(Bṛhad-Bhāgavatāmṛtam 1.1.9)

El Santo Nombre es lo más elevado, está investido con todo el poder

Las glorias del Santo Nombre son incomparables. Las grandes almas realizadas que viven dentro de las melosidades devocionales saborean este Santo Nombre del Señor Śrī Kṛṣṇa. Los devotos exclusivos de Kṛṣṇa cantan el Santo Nombre (se ocupan en *kīrtan*) en todo momento. Kṛṣṇa ha investido todo Su poder dentro de Su Santo Nombre y no existen reglas, ni restricciones en cuanto a cuándo, dónde, etc. uno debe cantar o recordarlo. Por misericordia hacia las almas *jīvas*, el Señor hizo que Su Santo Nombre fuese extremadamente accesible.

Al mismo tiempo, sin embargo, es nuestro infortunio el que no sentimos ningún apego por este Santo Nombre.

**nāmnām akāri bahudhā nija-sarva-śaktis
tatrārpitā niyamitaḥ smaraṇe na kālaḥ
etādṛśi tava kṛpā bhagavan mamāpi
durdaivam idṛśam ihājani nānurāgaḥ**

“¡Oh Señor!, has manifestado Tus muchos Nombres, invistiendo todo Tu poder en ellos y no existen reglas con respecto al tiempo para recordarlos. Tal es Tu gran misericordia. Mi desdicha sin embargo, es que no tengo ningún apego por Tus Santos Nombres”.

La supremacía de la belleza del Señor Kṛṣṇa

Así como el Nombre de Kṛṣṇa es más elevado que el nombre de cualquier otra encarnación del Señor, Su forma (belleza) es también más elevada que cualquier otra forma. Śrī Rāmachandra es hermoso, pero Śrī Kṛṣṇa es el más bello—Su belleza hace que el corazón se regocije y se desborde de alegría. Junto a Su belleza sin igual, la belleza de otras encarnaciones lucen insípidas. Su belleza, Su forma es incomparable.

Si anhelas contemplar esa belleza que atrae los tres mundos, no podrás apartar la vista de Él nunca más.

**pratyākraṣṭuṁ nayanam abalā yatra lagnaṁ na śekuḥ
karnāviṣṭaṁ na sarati tato yat satām ātma-lagname
yach-chhrīr vāchām janayati ratiṁ kiṁ nu mānaṁ kavīnām
dr̥ṣṭvā jīṣṇor yudhi ratha-gataṁ yach cha tat-sāmyam iyuḥ**

“Una vez que sus ojos se fijaron en Su forma trascendental, las mujeres no pudieron retirarlos y una vez que esa forma entró en los oídos de los sabios y se fijó en sus corazones, nunca más se fue.

Qué hablar de adquirir fama, los grandes poetas que describieron la belleza de la forma del Señor tenían sus palabras investidas con una atracción trascendentalmente agradable. Y al ver esa forma en el carro de Arjuna, todos los guerreros en el campo de batalla de Kurukṣetra lograron la liberación de obtener un cuerpo espiritual similar al del Señor”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.30.3)

Admirarás la belleza de otros dioses y diosas por el tiempo que no tengas la visión de la belleza del Señor Śrī Kṛṣṇa. Cuando la forma del Señor Kṛṣṇa aparece ante tus ojos o en tu corazón, todas las otras formas se volverán insípidas. Incluso Cupido no puede atraer a aquellos quienes obtuvieron el *darśan* de la belleza del Señor Śrī Kṛṣṇa. Incluso Lakṣmī Devī, la casta y fiel esposa del Señor Nārāyaṇ, totalmente dedicada al servicio de su Señor, se sintió atraída por el Señor Kṛṣṇa en su corazón cuando escuchó la descripción de Su belleza. Al escuchar las glorias de la belleza de Kṛṣṇa, la mente de Lakṣmī Devī se volvió inestable. La forma de Kṛṣṇa tiene un atractivo increíble. Sin embargo, ella no pierde su castidad—ella no hace nada malo, ella no transgrede ninguna regla porque Kṛṣṇa y Nārāyaṇ son una Misma Personalidad. Si una mujer casta abandona el servicio a su marido atraída al

servicio de Kṛṣṇa, anhelando amar a Kṛṣṇa, no hay nada malo en ello. De hecho, este es el propósito más elevado de su castidad. Ella es una potencia de Kṛṣṇa, así que si ella realmente ama a cualquier otra persona además de Kṛṣṇa, entonces su castidad se pierde—en tal caso, es una transgresión de su castidad. El poder de la forma de Kṛṣṇa que atrae a otros es indescriptible. Si un alma *jīva* escucha la descripción de Su postura, Su mirada, Su humor, Su ropa, Sus modales, entonces cualquier otra belleza pierde sentido para ellos. Debido a que Él está pleno de amor, Su forma se manifiesta de esa manera. ¿Quién más puede poseer tanto amor?

Meditación en Śrī Kṛṣṇa:

**phullendīvara-kāntim indu-vadanam barhāvataṁsa-priyam
śrī-vatsāṅkam udāra-kaustubha-dharam pītāmbaram sundaram
gopīnām nayanotpalārchita-tanum go-gopa-saṅghāvṛtam
govindam kala-veṇu-vādana-param divyāṅga-bhūṣam bhaje**

“Adoro al Señor Govinda, quien es tan espléndido como un retoño de loto azul, cuyo rostro es como la luna, quien luce encantador con una corona de plumas de pavo real, quien porta la marca de Śrīvatsa, quien lleva una gran joya Kaustubha, que luce hermoso con prendas amarillas, cuya forma es adorada por los ojos de loto de las gopīs, que está rodeado de vacas y vaqueros, que dulcemente toca la flauta y cuyas extremidades están decoradas con adornos”.

**barhāpīḍa ‘bhirāmam mṛgamada-tilakam /
kuṇḍala ākrāntā gaṇḍam
kaṣṭakṣam kambu-kantham smita-subhaga-/
mukham svādhare nyasta-veṇum
śyāmam śāntam tri-bhaṅgam ravi-kara-/
vasanam bhūṣitam vaijayantyā,**

**vande vṛndāvana-sthaṁ yuvatī-śata-vṛtaṁ /
brahma-gopāla-veśam**

“Adoro a ese Señor Supremo cuya corona está decorada con una pluma de pavo real, cuya frente está marcada con un tilaka de almizcle, cuyos hermosos aretes se aferran a Sus mejillas, cuyos ojos lucen tal como pétalos de loto, cuyo cuello se asemeja a la forma de una caracola, quien sonríe gentilmente, quien sostiene una flauta en Sus labios, cuya tez corporal es como la de una nube de lluvia negruzca, quien es supremamente pacífico, quien está de pie en una postura de tres curvas, cuya tela amarilla resplandece como los rayos del sol, quien está adornado con una guirnalda de flores vaijayanti, quien está rodeado por todos lados por miles de gopīs y quien reside en Śrī Dhām Vṛndāvan en el atuendo de un vaquero”.

**kasturī-tilakaṁ lalāṭa-paṭale vakṣaḥ-sthale kaustubhaṁ,
nāsāgre vara-mauktikaṁ karatale veṇuṁ kare kañkaṇam
sarvāṅge-hari-chandanaṁ sulalitaṁ kaṇṭhe cha muktāvalī,
gopa-strī-pariveṣṭito vijayate gopāla-chūḍāmaṇiḥ**

“Con una marca de tilaka de almizcle decorando Su frente, una joya Kaustubha en Su pecho, una magnífica perla en la punta de Su nariz, una flauta en Sus manos, brazaletes en Sus muñecas, pasta de sándalo amarillo en todo Su cuerpo, un collar de perlas alrededor de Su hermoso cuello y rodeado de las mujeres de los gopās, la joya de la corona Gopāl lo conquista todo”.

**vaṁśī-nyastāsyā-chandraṁ smita-yutam /
atulaṁ pīta-vastraṁ vareṇyam
kaṣṭakṣaṁ sarva-dakṣaṁ nava-ghana-/
varaṇaṁ barhā-chūḍaṁ śaraṇyam
tri-bhaṅgair-bhangimāṅgaṁ vraja-/
yuvatī-yutaṁ dhvaṁsa-keśyādi-sūraṁ
vande śrī-nanda-sūnuṁ madhura-rasa-/
tanuṁ dhurya-mādhurya-puram**

“Adoro a Śrī Nanda-nandan, quien tiene una flauta en Sus labios, quien tiene una sonrisa incomparable, quien está vestido con una hermosa tela amarilla, cuyos ojos son como pétalos de loto, quien es experto en todas las artes, cuya tez corporal es como la de una nube fresca del monzón, cuya cabeza está coronada con una pluma de pavo real, quien es el otorgador de refugio, quien está de pie en una exquisita postura de tres curvas, rodeado de las jóvenes doncellas de Vraja, quien somete a Keśī y otros demonios, quien es la joya cimera de la dulzura infinita y es la excelente morada del mādhyura-rasa”.

**sajala-jalada-lilam darsitodāraśilam
karatala-dhṛtaśailam veṇu-vādye viśālām
vraja-jana-kula-pālam kāmīnī keli golam
taruṇa-tulasī-mālam naumi gopāla-vālama**

“Saludo al niño de los Gopās quien tiene una tez negruzca como la de una nube de lluvia, quien exhibe pasatiempos increíbles, quien ha sostenido una colina en Su mano, quien es experto en tocar la flauta, que protege a los residentes de Śrī Dhām Vṛndāvan, quien realiza Sus pasatiempos atractivos en todo el universo y quien lleva una guirnalda ensartada con hojas tiernas de Tulasī”.

Tal es Su forma y belleza. Si tan solo escuchas una vez la glorificación de la forma de Kṛṣṇa, si cantas y recuerdas las glorias de Su forma, entonces tu mente no irá a ningún otro lugar. La totalidad del universo está encantado y abrumado por Su belleza. Incluso cuando Kṛṣṇa-chandra mismo vio Su propia belleza, se asombró. Tal es la característica maravillosa de Su forma.

Las glorias de las cualidades de Kṛṣṇa

Estas son las glorias de las cualidades de Kṛṣṇa (Sus cualidades también son incomparables):

sadā svarūpa-samprāptah
 sarva-jño nitya-nūtanah
 sac-chid-ānanda-sāndrāṅgaḥ
 sarva-siddhi-niṣevitaḥ
 athochyante guṇāḥ pañcha
 ye lakṣmīsādi-vartinaḥ
 avichintya-mahā-śaktiḥ
 koṭi-brahmāṇḍa-vigrahaḥ
 avatārāvalī-bījaṁ
 hatāri-gati-dāyakaḥ
 ātmārāma-gaṇākaraṣṭy
 amī kṛṣṇe kilādbhutaḥ

“El Señor siempre está situado en Su posición original, Él es omnisciente, siempre fresco y juvenil, Él es la forma concentrada de eternidad, conocimiento y dicha y Él es el poseedor de toda perfección mística. El señor posee inconcebible poder supremo, genera innumerables universos de Su cuerpo, Él es la fuente original de todas las encarnaciones, otorga la salvación a los enemigos que mata y tiene la capacidad de atraer a personas exaltadas que están satisfechas en sí mismas. Aunque estas cualidades están presentes en Nārāyaṇa, la Deidad dominante de los planetas Vaikuṇṭha, están presentes aún más maravillosamente en Kṛṣṇa”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛita, 2.23.79-81)

Śrī Kṛṣṇa tiene cuatro cualidades adicionales que ni Śrī Rāmachandra ni Nārāyaṇ tienen—Él supera a todos con estas cuatro cualidades; eso se debe a que Śrī Kṛṣṇa es *amīśi* (la fuente de todas las partes) y *avatārī* (la fuente de todos los *avatāras*).

sarvādbhuta-chamatkāra-līlā-kallola-vāridhiḥ
 atulya-madhura-prema-maṇḍita-priya-maṇḍalaḥ
 tri-jagan-mānasākarṣi-muralī-kala-kūjitaḥ
 asamānordhva-rūpa-śrī-vismāpita-charācharaḥ

**līlā premṇā priyādhikyaṁ mādhyamaṁ veṇu-rūpayoḥ
ity asādhāraṇaṁ proktaṁ govindasya chatuṣṭayam
evaṁ guṇās catur-bhedās chatuḥ-ṣaṣṭir udāhṛtāḥ**

“Además de las sesenta cualidades trascendentales, Kṛṣṇa tiene cuatro cualidades trascendentales adicionales que no se manifiestan incluso en la personalidad de Nārāyaṇ. (1) Kṛṣṇa es como un océano lleno de oleadas de pasatiempos que evocan asombro dentro de todos en los tres mundos (2) En Sus actividades de amor conyugal, Él está siempre rodeado de Sus queridos devotos que poseen un amor inigualable hacia Él. (3) Él atrae las mentes de los tres mundos con la vibración melodiosa de Su flauta. (4) Su belleza personal y opulencia están más allá de toda comparación. Nadie es igual a Él, y nadie es más grande que Él. Así, la Personalidad de Dios asombra a todas las entidades vivientes, tanto móviles como inmóviles, dentro de los tres mundos. Él es tan hermoso que es llamado Kṛṣṇa. Por encima de Nārāyaṇ, Kṛṣṇa tiene cuatro cualidades trascendentales específicas—Sus pasatiempos maravillosos, una abundancia de maravillosos asociados quienes son muy queridos por Él [gopīs, etc.], Su maravillosa belleza y la maravillosa vibración de Su flauta. El Señor Kṛṣṇa es más exaltado que los seres vivos ordinarios y semidioses tales como el Señor Śiva. Él es aún más exaltado que Su expansión personal Nārāyaṇ. En total, la Suprema Personalidad de Dios tiene sesenta y cuatro cualidades trascendentales en plenitud”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛita, 2.23.82-85)

La característica relativa del Rāma-līlā y del Kṛṣṇa-līlā

Él es un emporio de todos los *rasas*. Vajrāṅgaṇī (Hanumān) y Vibhīṣaṇ tienen amor por Śrī Rāmachandra, Bali Mahārāj tiene amor por Vāmanadev y Prahlād Mahārāj tiene amor por Nṛsiṁhadev, pero todos estos sentimientos son un poco pasivos. Sin embargo, el amor que los sirvientes y las sirvientas de

Kṛṣṇa tienen hacia su Señor excede la naturaleza maravillosa de todas esas relaciones. El amor que Śrīdām y Suḍam sienten por Kṛṣṇa excede el amor que Vajrāṅgajī siente por su amo—es ilimitadamente más fuerte. Él siempre está rodeado de Sus más queridos devotos que poseen un amor conyugal incomparable por Él. La separación experimentada por Śrīmatī Rādhikā excede la separación que Sītā Devī sintió hacia su amado. Sītā Devī lloró en separación; se desmayó en el bosque de *aśoka*, abrumada por el dolor de la separación. Cuando Valmiki escribió que ella fue exiliada al bosque de Tapovan, se lamentó y lloró: “¡Oh Rāma!” “¡Oh, Rāma!” se inquietó. Rāma hizo lo mismo—Él envió a Su inocente y casta amada a vivir en un bosque. Sufriendo dolores insoportables de separación, Sītā perdió toda su belleza—su forma dorada se secó. La visión del rostro opacado de Sītā Devī sufriendo la separación de su amado causa un profundo dolor. Sin embargo, las Vraja *gopīs* de Vṛndāvan se volvieron locas de amor por Kṛṣṇa. Los dolores de Sītā Devī en la separación de su Señor no la volvían loca. Todos los sirvientes, todas las Vraja *gopīs*, Nanda Mahārāj y Madre Yaśodā—todos se volvieron locos por Kṛṣṇa, se perdieron en la angustia. El polvo de Vṛndāvan se inundó con lágrimas de amor. El Kṛṣṇa-prema de Śrī Rādhikā excede el amor de Hanumān a Śrī Rāma. Esto no ocurre así solamente en el caso de la relación conyugal—tal intenso amor por Kṛṣṇa también es visto en los devotos que lo sirven en la relación de neutralidad, servidumbre, amistad y paternidad.

La cumbre de la paternidad en el Kṛṣṇa-līlā y el amor parental de Vasudev

Daśarath tiene mucho afecto parental por Śrī Rāmachandra, pero, estando atado por la promesa hecha en frente de Kaikeyī, para mantenerse veraz y justo, envió al Señor Rāmachandra al bosque. Es veraz y justo—había dado su palabra, así que debía

mantenerla. Sacrificó el amor por el bien de la justicia y el código moral; abandonó el amor y le dio a las reglas morales un sitio más elevado. Śrī Rāmachandra es el Señor Supremo. Podemos hacer al Señor miserable, podemos enviarlo al bosque, pero no podemos renunciar a los principios morales. Entonces podemos entender la naturaleza del amor paternal de Daśarath. Su amor por la obligación moral tuvo el predominio.

Vasudev también estaba obligado por una promesa hecha delante de Kaṁsa, prometió que si tenía un hijo, se lo daría a Kaṁsa. “No mates a Devakī ahora. Te estoy dando mi palabra. Tan pronto como tenga un hijo, te lo entregaré. Soy una persona religiosa, nunca digo una mentira, por favor créeme”. Sin embargo, cuando Kṛṣṇa apareció en la prisión de Kaṁsa, Vasudev pisoteó su veracidad, sus principios morales y su código de ética—él se llevó a Kṛṣṇa y lo mantuvo en Nandālay (la casa de Nanda Mahārāj). Ni la terrible tormenta, ni los truenos, ni los relámpagos, ni la inundación, ni las altas olas del Yamunā pudieron obstruir su camino. Sobrecogido por el amor divino por Kṛṣṇa, Vasudev pisoteó todos los principios morales, toda obligación de ser veraz, etc. Él engañó a Kaṁsa e hizo feliz al Señor. Mantuvo a Kṛṣṇa en la casa de Nanda Mahārāj y trajo en su lugar a una niña que también había nacido ese día. Él dijo: “No tengo un niño, es una niña”. Mira esto, ¡qué gran mentira! “Que Kṛṣṇa viva eternamente. Que pueda mi querido Kṛṣṇa ser salvado de las manos malvadas de Kaṁsa. Rompo mi promesa ilimitadamente y voy al infierno, esto no es nada. Daśarath pudo enviar a su querido hijo al bosque, pero yo no puedo hacerlo”. De esta manera, Vasudev demolió los principios morales. ¿Cuál amor salió victorioso? Compruébelo usted mismo—existe tal gran diferencia entre el amor de Daśarath por Rāmachandra y el amor de Vasudev por Kṛṣṇa. Vasudev se sometió al amor, no a los principios morales. El amor de los padres tiene mucha más

supremacía y excelencia aquí. Frente al intenso amor del devoto hacia el Señor Śrī Kṛṣṇa, todas las reglas morales se vuelven insignificantes. Tal amor no se manifiesta claramente en ninguna otra encarnación.

Un día, Śrī Gaurasundar se acostó a descansar en la puerta de su habitación en Purī. Debido a eso Govinda no podía entrar en la habitación. Al final, puso su tela sobre Mahāprabhu y lo cruzó para hacer su servicio, rompiendo las reglas de la etiqueta. Él pensó: “Yo voy a hacer este servicio y si me voy al infierno como resultado, estoy de acuerdo”. Por lo tanto, “*Govinda kahe mane—āmāra ‘sevā’ se niyom*. Govinda se dijo a sí mismo: “Mi deber es mi servicio”.

El divino amor paternal de Nanda Mahārāj

¿Quién dice que en el Kṛṣṇa-līlā todo está lleno de la relación conyugal? Hay tanto amor dentro de éste. Incluso las ropas de las *gopīs*, etc. están llenas de amor. El Kṛṣṇa de Vṛndāvan no es Devakīnandan Kṛṣṇa (el hijo de Devakī). Es Yaśodānandan (el hijo de Yaśodā). Vasudev no pudo exhibir su amor paternal de la manera que Nanda Mahārāj lo hizo. Vasudev trajo a su hijo a la casa de Nanda, pero no pudo organizar la celebración en honor a Su nacimiento. Este festival fue realizado por Nanda Mahārāj, y él no lo hizo como si fuera el hijo de otra persona. No sabía si había tenido un niño o una niña esa noche, así que celebró el nacimiento de su hijo como el día del nacimiento de su propio hijo. El amor paternal de Nanda Mahārāj es mucho más fuerte que el de Vasudev. Kṛṣṇa apareció en la habitación de Vasudev como Kṛṣṇachandra, decorado con una guirnalda *vaijayantī* en Su cuello, vistiendo prendas hermosas, mostrando su forma de cuatro brazos, sosteniendo una caracola, un disco, una maza y un loto, luciendo aretes con forma de cocodrilo, tobilleras, etc. ¿En qué casa los niños nacen así? Sin embargo, sucedió. Vasudev

comenzó a ofrecer alabanzas a Kṛṣṇa cuando apareció de esta forma, pero Nanda Mahārāj nunca cantó en Su alabanza. Su amor o afecto paternal hacia Kṛṣṇa es incomparable. Kṛṣṇa pastaba las vacas allí, caminando de bosque en bosque, tocaba la flauta con Sus amigos pastores y jugaban de muchas maneras. Con Nanda Mahārāj, la opulencia de Kṛṣṇa se disminuye. En términos de amor paternal, Nanda Mahārāj tiene el ideal más elevado. No hay paralelo con el amor que Nanda y Yaśodā tienen por Kṛṣṇa. Adoramos a este Nanda Mahārāj, en cuya casa, Kṛṣṇa (¡la Suprema Personalidad de Dios!) gatea.

**śrutim apare smṛtim itare
bharatam anye bhajastu bhava-bhitaḥ
aham iha nandaṁ vande
yasyālinde paraṁ brahma**

“Que otros, temiendo la existencia material, adoren los Vedas, los Purāṇas suplementarios védicos y el Mahābhārata, pero yo adoraré a Nanda Mahārāj, en cuyo patio, el Brahman Supremo está gateando”.

Nanda Mahārāj es el degustador de tal melosidad divina. La cumbre de *vātsalya-rasa* se encuentra dentro de Nanda Mahārāj. Aquel quien en un simple poro contiene millones de universos, a quienes Śiva, Brahmā y otros temen—está llorando y temblando cuando una lechera lo ata con una sogá. De esta manera, Él paraliza la vida de opulencia y manifiesta el amor divino. Esta es la asombrosa verdad. Él aparece en este mundo para revelar estos pasatiempos imperecederos. Si esta aparición tan exaltada de Kṛṣṇa no toca tu corazón, entonces éste está hecho de piedra. Si las almas *jīvas* discuten y realizan la exclusividad y la gloria de Su aparición obtendrán el beneficio supremo de su vida.

Tema: Śrī Śrī Baladev Tattva

Orando por la misericordia de los sagrados pies de loto de nuestro muy adorable Śrīla Guru varga, vamos a escuchar temas trascendentales acerca de la sagrada aparición del Señor Śrī Śrī Baladev Prabhu, quien aparece para otorgar auspiciosidad en este mundo, en el sagrado día festivo del *jhulan-yātrā* de Śrī Śrī Kṛṣṇa.

**saṅkarṣaṇaḥ kāraṇa-toya-śāyī
garbhoda-śāyī cha payobdhi-śāyī
śeṣaś cha yasyāmśa-kalāḥ sa nityā-
nandākhyā-rāmaḥ śaraṇaṁ mamāstu**

“Que Śrī Nityānanda Rāma sea el objeto de mi constante remembranza. Saṅkarṣaṇ, Śeṣa Nāga y los Viṣṇus, quienes yacen en el Océano Kāraṇa, el Océano Garbha y el océano de leche, son Sus porciones plenarias y las porciones de Sus porciones plenarias”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 1.1.7)

Śrī Baladev también es llamado Balarām, Balabhadra y por otros nombres. Saṅkarṣaṇ, Kāraṇatoyaśāyī-, Garbhodakaśāyī-, Payobdhiśāyī- y Śeṣa-Viṣṇu son partes y partículas de Balabhadra Prabhu. Śrīla Kavirāj Goswāmīpād se refugia en los sagrados pies de loto de este Nityānandākhyā-Rāma y le ofrece oraciones. Ofreciendo reverencias a Śrī Baladev-tattva, lo alabó de este modo:

**halāyudha namo stu te namas te musalāyudha
namas te revatī-kānta namas te bhakta-vatsala
balinām sreṣṭha namas te dharanī-dhara
pralambāre namo stu te trāhi mām kṛṣṇa-pūrvaja**

Mis reverencias a Ti, ¡Oh sostenedor del arado! Mis reverencias a Ti, ¡Oh portador de la maza! Mis reverencias a Ti, ¡Oh amado de Revati! ¡Mis reverencias para Ti, quien eres muy bondadoso con Tus devotos! Señor Balarama, el mejor de los fuertes y el soporte de la tierra. ¡Mis reverencias a Ti, Oh enemigo de Pralamba! Por favor, libérame, ¡Oh hermano mayor de Kṛṣṇa!

Aunque Śrī Baladev es el alter ego de Śrī Kṛṣṇa, Él es la personificación del servicio a Kṛṣṇa (*sevā-vigraha*)

Su Nombre es Halāyudha, no sostiene una caracola, un disco, una maza o un loto; Él tiene un palo o una maza. Él es el asesino de Pralambāsura. Él es Kṛṣṇa-Jagannāth-Jagadīśa. Él es ambos Jagannāth y Balabhadra. Él reside en Śrī Kṣetra (Purī Dhām) paralelamente en ambas formas. “*Keśavadhṛta-haladhara-rūpa jaya jagadīśa hare*”: ¡Oh Hari! ¡Oh, Keśava! ¡Oh Señor del universo! ¡Has asumido la forma de Balaram! ¡Toda gloria a Ti! Kṛṣṇa es Keśava y Keśava es Baladev.

Él es la segunda forma de Kṛṣṇa, su alter ego. Él no pertenece a los semidioses ni a las almas *jīvas*. Él es el *prakāśa-vigraha* y el *vilāsa-vigraha* de Kṛṣṇa (Él personifica a Kṛṣṇa y Sus pasatiempos de placer); y también hay una cosa divertida—Él es *sevā-vigraha* (la personificación del servicio a Su Señor), pero Él también hace Su propio servicio. Es un objeto de servicio y un sirviente, es decir que el objeto de servicio y el sirviente son una personalidad—tal como puedes estar masajeando tu propia cabeza.

Aunque es el alter ego de Kṛṣṇa (Él es Su forma no diferente), Él también asume la forma de *sevā-vigraha* de Kṛṣṇa (la personificación del servicio a Kṛṣṇa). Tales son los pasatiempos asombrosos del Señor Kṛṣṇa. Kṛṣṇa Mismo asume otra forma. Para nutrir Sus pasatiempos, Él mismo se extiende en la forma separada de Baladev. Por lo tanto, Baladev no es diferente de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa disfruta a través de esta extensión de Su cuerpo.

Él también es el *sevā-vigraha* del Señor Kṛṣṇa—Él presta el mejor servicio. En la era de Dvāpara, Él aparece como Baladev en el Kṛṣṇa-līlā y en la era de Tretā, aparece como Lakṣmāṇ en el Śrī Rāma-līlā. Cuando Śrī Rāmachandra apareció en Tretā-yuga, Lakṣmāṇ también vino como su hermano menor. Lakṣmāṇ es el alter ego del Señor Śrī Rāmachandra, y, al igual que Baladev Prabhu, Él no es un alma *jīva* (una partícula del Señor), Él viene de Viṣṇu (Él es una expansión del Señor). Tanto Baladev como Lakṣmāṇ son *sevā-vigrahas* (personificaciones de servicio, es decir, sirvientes). Lakṣmāṇ es una personificación de la servidumbre a Śrī Rāmachandra—un hermano menor que dedica su vida al servicio de su hermano mayor. Sin embargo, cuando quiso servir a Śrī Rāmachandra, algunas veces su servicio fue obstruido, por lo tanto su servicio no se manifestó completamente. En realidad, el objeto del servicio obtiene el resultado del mismo—el propósito del servicio es traer felicidad al objeto de servicio y para satisfacer los sentidos del objeto de servicio. Si un sirviente no puede hacer su servicio, siente un profundo dolor en su mente.

Debido a que la propensión a servir por parte del sirviente no está completamente satisfecha, siente descontento en su corazón. Él quiere complacer al Señor con todo su ser, con sus acciones, mente y habla, pero no puede hacerlo, entonces enfrenta una gran dificultad. Así pues, aquí Lakṣmāṇ es más joven y un hermano menor tiene que seguir siempre la orden de su hermano mayor. De acuerdo con las reglas morales, un hermano menor no puede desobedecer la orden de su hermano mayor.

El propósito principal del Rāma-līlā es seguir y preservar el comportamiento moral y proteger la verdad y a los dependientes

Algunos de los propósitos del Rāma-līlā son seguir un comportamiento moral impecable y preservar las reglas y

obligaciones morales. La obligación moral del Señor es ser veraz y proteger a Sus súbditos. Nunca puede violar las justas reglas de conducta. Para asegurar el seguimiento de los principios éticos y la moral correctamente, el propósito secreto del Rāma-līlā es establecer un ejemplo de estos principios morales. Dondequiera que Śrī Rāmachandra realizaba Sus pasatiempos, ya sea en Ayodhyā, en Laṅkā, Daṇḍakāraṇya o cuando mató a la demonia Tadaka—nunca rompió la etiqueta moral. Él descendió a este mundo para establecer la necesidad de seguir las reglas morales—es necesario seguirlas en beneficio de las almas *jīvas*. Para nutrir estos pasatiempos, Lakṣmāṇ también tuvo que aceptar la propensión a seguir el código moral. De esta manera, incluso si había obstáculos u obstrucciones, si estaba insatisfecho con su servicio, para llevar a cabo las principales obligaciones morales, también tuvo que seguir reglas y regulaciones severas, de otra manera los pasatiempos del Señor Śrī Rāmachandra no serían completos y satisfactorios. Si Lakṣmāṇ hubiera actuado de otra manera, no habría podido servir a su Señor. Tratando de llevar a cabo la orden de Śrī Rāmachandra, Lakṣmāṇ tuvo que cruzar su propio corazón. Tenía que hacer muchas cosas en contra de su deseo. Si el hermano menor no obedece cualquier orden que su hermano mayor le dé, entonces no se mantiene la moralidad. Su servicio podría ser hermoso, podría exaltar la supremacía del amor, pero si no apoyaba la moralidad, no podía hacerlo. El propósito del Rāma-līlā no es aumentar el amor—incluso cuando Lakṣmāṇ vio que su amor por el Señor era obstruido durante el tiempo que estaba haciendo su servicio, aún así daba prioridad a la moralidad. Sītā Devī es inocente, su carácter es impecable e inmaculado, pero aún así, para satisfacer a Sus súbditos, Śrī Rāmachandra la abandonó y la envió al bosque, era el deber de Lakṣmāṇ llevarla y dejarla allí. En términos de amor, esta separación o sacrificio fue incorrecta; en

términos de amor, no hay justificación para tal acción; pero en términos de moralidad, era la manera correcta de actuar debido a que Ramachandra es el rey—Sus súbditos que lo admiraban, lo hubieran mal entendido y habrían tomado un camino equivocado; esto no podía permitirse. Haciendo caso omiso de Su amor, Śrī Rāmachandra tuvo que renunciar a Sītā Devī para mantener Su rectitud, aunque Él sabía que ella era inocente. Tampoco Sītā Devī mostró ninguna rebelión. Ella podría haberle dicho a Śrī Rāmachandra: “Ya me hiciste pasar por el fuego para probar mi pureza y tengo la prueba de ello, ¿por qué debo vivir ahora en el bosque? Pero ella no lo dijo. Sītā Devī lo sabía todo, Lakṣmāṇ también lo sabía y Śrī Rāmachandra lo sabía mejor que nadie. Aun así, sabiendo todo, la envió a vivir al bosque. Él vino para realizar pasatiempos particulares, así que desde este punto de vista fue correcto. Lakṣmāṇ sirvió a Rāmachandra derramando Su sangre. Cuando llegó el momento de nombrar a Rāmachandra el rey, Kaikeyī decidió que ella quería que viviera en el bosque por catorce años. Daśarath no pudo decir ‘no’ porque entonces se rompería su moralidad o promesa. Sita Devī también se fue a vivir al bosque con Rāmachandra, pero Kaikeyī nunca quiso que Lakṣmāṇ fuera con ellos también—Lakṣmāṇ se fue con Rāmachandra voluntariamente, para servir a su adorable Señor. El hecho de que Rāmachandra y Sītā Devī tuvieron que irse a vivir al bosque atravesó el corazón de Lakṣmāṇ como una flecha y el dolor más grande estaba en el corazón de Daśarath. Al no poder tolerar este terrible dolor, Daśarath abandonó su cuerpo, pero no abandonó su adhesión a la moral. Rāmachandra rechazó Su trono, pero hizo cumplir la palabra de Su padre.

A veces, la moralidad perturba la vida de servicio de uno. La moralidad pertenece a un plano muy inferior. ¿Cuál es el valor de los principios éticos o la moralidad cuando existe amor? Donde existe servicio amoroso, los principios morales no tienen valor.

¿Por qué entonces Sītā Devī tuvo que ir al bosque siguiendo la orden de Rāma? Ella tenía que hacerlo para demostrar apoyo a los principios éticos. Rāmachandra llamó a Su hermano menor y dijo: “Tú sabes por qué he aparecido, así que debes llevar a Sītā Devī al bosque”. Esta orden extremadamente difícil de su hermano mayor rompió el corazón de Lakṣmāṇ. Un torrente de lágrimas caía de sus ojos. Aún así, llevó a cabo la orden de su hermano mayor—llevó a Sītā Devī a Tapovan, el *āśram* de Vālmīki. Lakṣmāṇ no fue en contra de la rectitud de Su hermano, pero no pudo olvidar el dolor que sintió en ese momento.

El hermano menor Lakṣmāṇ en Tretā se convierte en el hermano mayor Baladev en Dvāpara

“Cuando te conviertas en Kṛṣṇa en la era de Dvāpara, Yo también vendré. ¡Oh Señor! Pero esta vez no seré Tu hermano menor. Me convertiré en Tu hermano mayor. Es muy difícil ser un hermano menor—me convertí en Tu hermano menor en Tretā y no podía desobedecer Tus reglas morales. ¡Me causaste mucho dolor, está bien, no me importa, pero me hiciste seguir Tu orden y cometer muchas equivocaciones con Sītā Devī! ¡Esta vez Tú tendrás que escucharme, tendrás que hacer lo que te diga! Por lo tanto, en Dvāpara, Lakṣmāṇ viene como un hermano mayor. Los Vraja-vāsīs lo llaman afectuosamente ‘Dāujī’ (‘hermano mayor’). Esta vez, Él es el hermano mayor de todos y el hermano menor tiene que seguir a su hermano mayor.

Los tres Señores viajan en carruajes—Jagannāth, Baladev y Subhadrā; pero Balarām dice: “Yo iré primero, ustedes dos esperan”. ¿Qué tipo de servicio es este? ¿Por qué el sirviente debe ir primero y por qué debe el amo ir detrás de él? “Porque si hay espinas en el camino, si surge algún peligro, me encargaré de ello”. Por eso Baladev siempre va primero a la hora del Rathayātrā. De esta manera, Balarām se convierte en mayor y le da

órdenes a Kṛṣṇa. “Iré delante de Ti. Te guste o no, tienes que obedecerme”. Qué orden da, Su propósito es hacer que Kṛṣṇa sea feliz—no para establecer Su dominio sobre Él. Cuando Kṛṣṇa luego secuestra a Rukmiṇī, entonces Baladev se adelantó y dijo: “Tómala, me quedaré y me encargaré de todo”. Entonces la lucha comenzó. Cuando hay una procesión de bodas, generalmente se soplan clarinetes, pero esta vez hubo sonidos de trompetas. Baladev detuvo la lucha. En otra ocasión, Kāṁsa llamó a Kṛṣṇa para unirse a un torneo de lucha libre. ¿Quién puede detener a Balāi? Baladev dijo: “Ya sea que a Kāṁsa le guste o no, Yo también iré”. Balāi eliminó todos los obstáculos (espinas) en el camino cuando Kṛṣṇa partió para matar a Kāṁsa. Él está dentro de cada servicio, siendo la personificación del servicio, Él nutre los pasatiempos del Señor Śrī Kṛṣṇa.

Baladev toca Su cuerno para que Kṛṣṇa pueda tocar Su flauta del amor divino suavemente

Kṛṣṇa toca la flauta y va al bosque con las vacas y terneros. Madre Yaśodā no ve fin a su preocupación—quién sabe, de repente un demonio puede ir al bosque y crear disturbios. Entonces Balāi da un paso adelante y consuela a Madre Yaśodā, “Madre, no te preocupes, estoy con Él, entonces, ¿por qué habrías de tener miedo?” Madre Yaśodā dice: “Cuando vas con Él, entonces no me preocupo”. Así, Kāṇāi y Balāi van al bosque con otros pastores. Cuando suena Su cuerno, no existe dulzura en ello. Al escuchar el sonido del cuerno de Balāi, todo lo desfavorable cae en pánico. Su cuerno anuncia: “Hey, quien sea y lo que sea que haya, tenga cuidado! ¡Si eres atrevido, ya es tu fin! ¡Demonios, tengan cuidado! ¡Si crean problemas, no escaparán de la muerte!” Balāi no es suave como la mantequilla—es heroico (“*balināṁ śreṣṭha*”—Él es extremadamente poderoso). Balāi cuida a Kṛṣṇa y se asegura de que siempre esté feliz, se asegura de que

no se presenten obstrucciones en los pasatiempos de Kṛṣṇa—de manera que la flauta de Kṛṣṇa pueda sonar apropiadamente, libremente. Incluso durante el *śṛṅga-līlā* (pasatiempos conyugales) de Kṛṣṇa, Balarām elimina secretamente todos los obstáculos. Como un portero, se para en la puerta con Su cuerno y maza. Kṛṣṇa ha tomado la flauta para que la dulzura pueda resonar y jugar en todas partes; y cuando Kṛṣṇa toca la flauta, Balāi toca el cuerno para que los pasatiempos de Kṛṣṇa y las melodías no sean molestadas de ninguna manera. Por eso Él es heróico, Él es Haladhara y Muṣaladhara (el poseedor de un arado y una maza). “Si estoy allí, entonces nada obstruirá el placer de Kṛṣṇa”. Es por eso que Baladev Prabhu es *sevā-vigraha*—es la personificación del servicio, un sirviente ideal. Aunque es el hermano mayor de Kṛṣṇa, Él nutre Sus pasatiempos.

Él es Lakṣmān en Tretā, Baladev en Dvāpara y en Kali Él es Nityānanda

Él es Lakṣmān en Tretā, Él es Baladev en Dvāpara, y en la edad de Kali, Él es Nitāi. Kṛṣṇa viene a esta tierra asumiendo la forma de Gaura, la corporificación de la magnanimidad y la misericordia. Kṛṣṇa realiza Sus magnánimos pasatiempos como Śrī Gaurasundar para rescatar a todas las almas que se ahogan en pecados, sufrimientos y ofensas. En ese momento, Balāi no podía quedarse callado—“¡Si Tú vas, entonces Yo también debo ir!” Balāi ahora se convierte en Nitāi. En esta oportunidad tampoco es un hermano menor, viene como hermano mayor.

**“vrajendra-nandana yei, śachīsūta haila sei,
balarāma haila nitāi”**

“El hijo del Rey de Vraja ahora se ha convertido en el hijo de Śachī y Balarām se ha convertido en Nitāi”.

El hijo del rey de Vraja se ha convertido en Śachī-nandan (el hijo de Madre Śachī); mientras tanto, Rohinī-nandan (el hijo de Rohinī) se ha convertido en Padmāvatī-nandan (el hijo de Padmāvatī). Esta vez Nitāi Ṭhākur llega mucho antes y realiza muchos pasatiempos. Cuando se trataba de los pasatiempos de rescatar a las almas *jīvas*, Él no se quedó atrás. Aunque apareció mucho antes, permaneció callado esperando hasta que Śrī Gaurasundar se revelara a Sí Mismo. Aunque apareció antes que Śrī Gaurasundar, no se reveló. Viajó a diversos lugares sagrados en el atuendo de un *parivrājaka* (mendicante). Tales fueron Sus pasatiempos ocultos. Sin embargo, cuando el sonido de las *mṛdaṅgas* apareció en la casa de Śrīvas Paṇḍit en Śrī Nabadwīp Dhām y comenzó el *kīrtan*, allí Nityānanda Prabhu abandonó Su peregrinaje y de inmediato corrió hacia Śrī Nabadwīp Dhām.

Es necesario asegurar que los pasatiempos del Señor, donde distribuye el amor divino y el Santo Nombre, fluyan sin obstrucciones. Esta vez, es necesario otorgar la dádiva del amor divino por el Santo Nombre (*Nāma-prema*) y rescatar a todas las almas sumergidas en pecado, sufrimiento, vida material y a todas las almas bajas y caídas. Cada vez que el Señor permanece atrás de este deber, Su hermano mayor Nitāi da un paso adelante—no para sobrepasar a Śrī Gaurasundar, sino para respaldarlo, para revelar y realzar Su gloria. Dondequiera que existan borrachos, libertinos, pecadores y personas desfavorables, Nitāi Ṭhākur corre allí primero. En el Gaura-līlā, tanto Śrī Gaurasundar como Nityānanda Prabhu son encarnaciones de misericordia y compasión. En estos pasatiempos nunca toman armas. Sin embargo, una vez que la sangre cayó de la frente de Nitāi Ṭhākur en Nabadwīp, Śrī Gaurasundar se olvidó y convocó al Sudarśan Chakra. Él gritó: “¡Decapítalos!” Entonces Nitāi Ṭhākur se interpuso en Su camino y dijo: “¡Oh Señor! ¿Has venido a empuñar el *chakra* aquí esta vez? ¿Has venido a mostrar lo

heróico que eres y qué tan bueno eres matando a otros? Diciendo esto, Él detuvo el *chakra*. ¿Quién, excepto el hermano mayor, puede detener el *chakra* de Śrī Gaurasundar?

Cuando Śrī Gaurasundar tomó *sannyās*, partió hacia Nīlāchal (Śrī Purī Dhām)—en el camino, Nitāi Ṭhākur rompió Su *daṇḍa* en tres partes. “¿Mi amo debe llevar una *daṇḍa*? De ninguna manera. ¡Debes escuchar lo que digo!” Cuando Gaurasundar preguntó por Su *daṇḍa*, Nitāi Ṭhākur se le acercó y le dijo: “Yo he roto Tu *daṇḍa*. Puedes castigarme como quieras”. Śrī Gaurasundar dijo: “¡Soy un *sannyāsī*, la gente se reirá al verme sin una *daṇḍa*, se burlarán de Mí! ¿Quieres que todos se burlen?” Nitāi Ṭhākur dijo: “¡Te he escuchado mucho, te seguí lo suficiente! Incluso si la gente se ríe, se reirán de Mí—ellos dirán el por qué rompí Tu *daṇḍa*. Tu carácter es intachable, eres un firme renunciante, por lo tanto, sigues el *sannyās-dharma* sin problemas. Nadie se burlará de Ti”. ¿Quién puede romper la *daṇḍa* de Gaurasundar? Ya que Nitāi es Su ‘hermano mayor’, Él pudo hacerlo.

**Tanto Lakṣmāṇ como Baladev son sirvientes ideales,
pero la cumbre del servicio se manifiesta en Baladev**

Lakṣmāṇ, Baladev y Nitāi son uno y el mismo. Śrī Rāmachandra no es el emporio de todos los *rasas*, Él no es Bahu-jana-vallabha (una persona que satisface a muchas personas)—Él tiene una sola esposa y es muy justo. No existe amor de amantes en Sus pasatiempos, no existe *rāsa-līlā*. Tales eventos no existen en los pasatiempos de Vāmana, Nṛsiṁha y Varāha. Kṛṣṇa es Śrī Rāmachandra y Baladev es Lakṣmāṇ. Baladev y Lakṣmāṇ son ambos *sevā-vigraha* (sirvientes ideales, personificaciones del servicio); pero el brillo y la gloria del servicio de Balarām es mucho más fuerte en comparación con el de Lakṣmāṇ. No se trata solamente de una persona común. Si consideramos Su humor de servicio amoroso de una manera imparcial, entonces

debemos decir que no existe comparación entre ellos. Kṛṣṇa es *rasamaya* (pleno de melodiosidades devocionales) y *rasika-śekhara* (el disfrutador supremo de melodiosidades devocionales). En este sentido, Kṛṣṇa no se puede comparar con Śrī Rāmachandra. Kṛṣṇa es un emporio de todos los *rasas* (melodiosidades devocionales), y en el Kṛṣṇa-līlā el humor de servicio de Lakṣmāṇ alcanza su cenit en Baladev Prabhu. En Kali-yuga también, Kṛṣṇa y Gaura son uno y el mismo. Kṛṣṇa aparece en Sus magnánimos pasatiempos como Gaura y en Sus pasatiempos de dulzura, Gaura aparece como Śrī Kṛṣṇa. El dulce Gaurāṅga es Kṛṣṇa y el magnánimo Kṛṣṇa es Gaura. Tanto Balarām como Nityānanda personifican el ideal de servicio en el *mādhurya-līlā* de Kṛṣṇa y en el *audārya-līlā* de Gaurāṅga, respectivamente. Cuando aparece Nitāi Ṭhākura, Él apoya y nutre el *audārya-līlā* de Gaurasundar. Él acepta el papel del principal predicador general del Nombre de Gaurasundar, de Su amor, Su prédica y Sus pasatiempos. Su extrema misericordia es encantadora para el mundo entero.

La corriente de Baladev y Nityānanda fluye eternamente en la forma de Śrī Guru

Los pasatiempos de Lakṣmāṇ tuvieron lugar en Tretā-yuga, los pasatiempos de Baladev Prabhu en Dvāpara-yuga y los pasatiempos de Nitāi Ṭhākura en Kali-yuga. Todo esto es historia pasada. Nitāi Ṭhākura apareció en Kali-yuga hace quinientos años. Así pues, todos estos son eventos pasados, hechos históricos. ¿Cómo están ocurriendo los pasatiempos de Śrī Baladev Prabhu ahora? Lakṣmāṇ no desaparece—viene como Balarām. Balarām tampoco desaparece—viene como Nitāi. Nitāi tampoco desaparece—viene como el guru. Los pasatiempos de Balāi aún continúan, pero no se ven igual a los que realizó antes (en Dvāpara-yuga)—así como la postura de Balāi y Nitāi no es la misma. Por lo tanto, los pasatiempos de aparición de Baladev

Prabhu nunca terminan, ocurren incluso ahora, de manera inseparable e ininterrumpida.

**“adyāpiha sei lilā kare gaura-rāya
kona kona bhāgyavāna dekhibāre pāya”**

“Gaura Rāy continúa realizando Sus pasatiempos y aquellos que son afortunados pueden verlos”.

¿Cómo está ocurriendo la aparición de Nitāi Ṭhākura ahora? Nitāi Ṭhākura aparece en la forma de Guru. Gurudev no es diferente de Nityānanda. Gurudev aparece con el poder de Nitāi Ṭhākura eternamente. Baladev Prabhu no aparece ahora, Nitāi Ṭhākura tampoco se manifiesta, así que Sus pasatiempos se han detenido—esto no es verdad. Gurudev viene en la forma de Baladev, en la forma de Nityānanda y lleva a las almas que se han refugiado en él a Gaurasundar. Sus pasatiempos de aparición están sucediendo eternamente—ellos aparecen eternamente en la forma del guru.

El Señor manifiesta este pasatiempo eterno en el corazón de las almas *jīvas* rendidas y Sus discípulos. No todos pueden saborear este pasatiempo eterno. Así como no todos pueden ver el Rāma-līlā, el Kṛṣṇa-līlā, lo mismo es cierto acerca de Gurudev y Nityānanda—hoy en día, no todos pueden darse cuenta de este pasatiempo. No diferente de Baladev, el juego de Gurudev de manifestar su poder continúa incluso ahora y continuará eternamente. Esta corriente nunca se detendrá. Esta es la verdad trascendental.

**guru kṛṣṇa-rūpa hana śāstrera pramāṇe
guru-rūpe kṛṣṇa kṛpā karen bhakta-gaṇe**

“De acuerdo con los preceptos de las escrituras, el guru es una manifestación de Kṛṣṇa. Kṛṣṇa viene en forma de guru y otorga Su misericordia a Sus devotos”.

nitāiyer karuṇā habe vraje rādhā-kṛṣṇa pābe
dhara nitāiyer-charaṇa duḥ'khāni

“Cuando Nitāi otorgue Su misericordia, alcanzarás a Radha-Kṛṣṇa en Vraja ¡Aférrate a los pies de Nitāi!

Esta corriente fluye eternamente a través de un Guru genuino. Gurudev es la personificación del servicio (*sevā-vigraha*). ¿El servicio del Señor Supremo alguna vez disminuye o se detiene? No. Su servicio siempre continuará. ¿Quién continuará este servicio? Este servicio se manifiesta a través del *sevā-vigraha* del Señor, Śrī Gurudev. Él despierta la conciencia de servicio en el corazón de las almas *jīvas*. Si no hay un guru, tampoco hay un sirviente, entonces ¿quién hará el servicio? El servicio es eterno, el sirviente también es eterno. Śrī Gurudev sirve al Señor en todo momento.

sākṣād-dharitvena samasta-śāstrair
uktas tathā bhāvyata eva sadbhiḥ
kintu prabhor yaḥ priya eva tasya
vande guroḥ śrī-charaṇāravindam

“Ofrezco mi reverencia a los pies de loto de Sri Guru, de quien se dice en todas las escrituras que es el Señor Mismo y considerado así por los sādhus; sin embargo, también es el devoto amado del Señor”.

(Śrī Śrī Gurvaṣṭakam, 7)

Gurudev es el más querido del Señor y el
portador del poder de Nityānanda, Gurudev
es una personificación del servicio de Kṛṣṇa

Śrī Gurudev es *Bhagavat-preṣṭha*—el más querido asociado del Señor. El objeto de servicio adorable se manifiesta dentro de él. Por lo tanto, la aparición de Gurudev es la aparición de

Nityānanda Prabhu y al mismo tiempo la de Baladev. El poder de Nityānanda Prabhu se manifiesta dentro de Gurudev y eternamente continúa la línea de servicio. Si llamas a alguien Gurudev, pero esa persona no tiene conexión con Nityānanda, es decir, si no tiene el poder de Baladev investido en él, entonces, ¿de dónde proviene la cualidad y poder de guru? ¿Cómo puedes entonces llamarlo un guru? Si no existe el poder de guru, puedes tomar un mantra, puedes tomar iniciación allí, pero el poder de Nityānanda Prabhu no aparecerá. Si el poder de Baladev no despierta, entonces no existe poder de guru allí. Si uno es un guru genuino y apropiado, entonces el poder de Nityānanda se manifiesta en él.

Esto no es alguna imaginación poética o solo alguna conferencia. Esta es una verdad espiritual. La aparición de Baladev es eterna; la aparición de Gurudev también lo es. Esta aparición es un asunto que los discípulos exclusivos (que tienen adherencia exclusiva a su guru) realizan en su corazón y también revela a Kṛṣṇa. Gurudev es inseparable de la aparición de Nityānanda. Nitāi Ṭhākur es el Señor que nos da a Gaura. Debido a que Él existe, las almas *jīvas* pueden obtener servicio al Señor. Kṛṣṇa siempre mantiene a Sus asociados cercanos manifestados en este mundo para proteger la línea devocional (*bhakti-yoga*) y difundir la exaltada gloria de Su servicio. Gurudev es una manifestación de Kṛṣṇa y una manifestación del servicio a Kṛṣṇa.

Esta es la naturaleza intrínseca de Kṛṣṇa. De lo contrario, si no hay guru, ¿cómo funcionará Su servicio? Debido a que Gurudev aparece eternamente, las almas *jīvas* pueden alcanzar perfección y allí permanece una posibilidad para que se liberen del cautiverio de la potencia ilusoria trascendental.

**No diferente de Baladev, Gurudev puede rescatar
a las almas *jīvas* de las garras de *Māyā***

No diferente de Baladev, Gurudev destruye la cruel tiranía de *Māyā* (el entorno ilusorio) en sus discípulos. Los discípulos a menudo no pueden entender esto, así que a veces, les cuenta acerca de esto por su misericordia, entonces algunos discípulos afortunados pueden entenderlo y algunos todavía no pueden. Tal como cuando un bebé patea a su madre no siendo capaz de entender cuánto bien hace por él, o pasa orina en su regazo, pero la madre tolera todo debido a su profundo afecto por el bebé. Gurudev también está lleno de amor y afecto, él cuida a sus discípulos como una madre.

**ihāre (māyāre) kariyā jaya chhāḍāna nā yāya
sādhū-gurū kṛpā vinā āra nāhika upāya**

“No es posible conquistar a māyā ocupándonos en māyā. No veo otra manera de obtener alivio, excepto por la misericordia de los sādhus”.

Es imposible practicar la conciencia de Kṛṣṇa sin la misericordia y el servicio a los santos pies de loto de Gurudev

Cuando Gurudev otorga su misericordia a alguien, el entorno ilusorio ya no puede obstruirlo más. Si Śrī Gurupādpadma lo desea, puede rescatar al alma *jīva*. No importa cuánto pecado, cuántas ofensas y elementos malos uno pueda tener, Gurudev puede destruir todo con su misericordia sin causa. Si alguien acepta sinceramente esta línea devocional, entonces no importa cuántas faltas, pecados y ofensas aún pueda tener—él perdona todo. El perdón trae consigo misericordia, compasión. Cuando alguien comete alguna falta u ofensa, es perdonado; después del perdón, se le da misericordia. Si Nitāi Ṭhākura no hubiese perdonado, entonces nadie podría ser rescatado jamás. ¿A quién perdona Nitāi? No a enemigos tales como Rāvaṇa, Kaṁsa y Śiśupāl—Gurudev perdona a las almas *jīvas* que son débiles,

arrepentidas, miserables, pero que quieren practicar la devoción. Gurudev es misericordioso con los desamparados, por lo tanto, si tales almas desamparadas no son perdonadas, no tienen esperanza. Los discípulos se esfuerzan mucho por progresar en el sendero de la devoción, pero no pueden. No pueden tolerar los impulsos que provienen de vidas anteriores. Gurudev ciertamente perdona tales discípulos y les otorga su misericordia. Cuando alguien tiene malos motivos o una mente rencorosa, no muestra perdón hacia ellos. Sin ser diferente de Baladev y Nityānanda, Gurudev es muy duro en la superficie pero suave como un loto en el interior. Rāvaṇa, Kāṁsa, Jarāsandha y otros—aquellos que son traidores—no pueden comprender tal misericordia de Śrī Gurupādpadma.

Sin embargo, sin la misericordia de Śrī Gurupādpadma, no hay esperanza para el alma *jīva*. Aquellos que no obtienen el *darśan* del poder de Śrī Guru dentro de su Gurudev, son engañados. Los que no respetan ni obedecen a su Guru son tramposos, su vida es inútil. Si tú no das el debido respeto y no obedeces a aquel en cuyo corazón Nityānanda Prabhu reside, si lo tratas con desprecio, entonces esta será tu gran desgracia. Si no tienes amor ni afecto por tu Gurudev, si no le sirves, si no le obedeces, si no lo aceptas y guardas rencor o malicia hacia él, entonces nunca puedes practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Aquellos que no tienen tales obstáculos o sentimientos enfermizos nunca caen o resbalan—nunca se desvían del sendero de la devoción.

La meta última de la vida es el servicio a Dios

Orando por la misericordia de los sagrados adorables pies de loto de Śrī Śrīla Guru-varga, escucharemos algunas enseñanzas del *Śrīmad Bhāgavatam* en la ocasión del festival anual de *Śrī Hari-smaraṇ*.

**neha yat karma dharmāya na virāgāya kalpate
na tīrtha-pada-sevāyai jīvan api mṛto hi saḥ**

“Cualquiera cuyo trabajo no esté destinado a elevarlo a la vida religiosa, cuyas actividades religiosas ritualísticas no lo lleven a la renunciación y cualquiera que esté situado en la renunciación, pero que ésta no lo eleve al servicio devocional de la Suprema Personalidad de Dios, debe considerarse muerto, aunque esté respirando”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 3.23.56)

La religión en la ejecución de los deberes y las obras de bienestar público

Todos nosotros realizamos alguna acción (*karma*) hasta cierto punto. Cuando hacemos algo, generalmente lo hacemos para nosotros mismos, es decir, hacemos algo y consideramos que tenemos derecho a disfrutar el resultado de nuestros esfuerzos. Cuando te ocupas en actividades frutivas (*karma*), el resultado es uno—te conviertes en un amo del *karma* (*karma-kortā*). Muchos hacen algo de acuerdo con su capacidad, destreza, etc. y toman todo el resultado que obtienen para su propio disfrute. Esto es *karma* egoísta. No hay nada elogiable en eso. Sin embargo, si alguien hace algo y entrega algún resultado de sus acciones a alguien más, entonces es bueno—muchos viven así. Hay muchos quienes no disfrutan el resultado de sus acciones, sino que lo

usan para dar placer a su familia (padre, madre, hijo, hija, esposa, esposo, pariente, etc.), por lo que practican alguna renunciación. Trabajar por el interés de la familia es un poco mejor que trabajar simplemente por su propio interés. Tal *karma* también se llama religión (*dharma*). La religión de los jefes de familia consiste en ejecutar su deber. Sin embargo, este es un tipo de egoísmo. Algunos van más allá de eso y extienden el resultado obtenido de sus acciones más allá de su familia—ayudan a sus vecinos, compatriotas u otras almas vivientes de este mundo; se dedican a la caridad. Por el sudor de su frente obtienen el resultado de sus asiduas actividades, pero en lugar de tomarlo para sí mismos, algunas personas prefieren rechazarlo y dárselo a otros. El altruismo, la caridad o el servicio social son religiones. Las acciones realizadas para el beneficio de los demás se consideran religión. A menos que uno trabaje por el bien de la religión, no importa qué tan calificada pueda ser la persona, no habrá nada elogiado en sus acciones. El resultado del *karma* es el suicidio, el egoísmo y no existe religión en ello. Si uno hace algo por el bien de la religión, entonces existe algo meritorio. ¿Qué es religión entonces? Si uno da el resultado de sus acciones a otros, entonces es religión. Cuando uno vive solo para comer y satisfacer sus propias necesidades, tal egoísmo básico nunca puede ser elogiado. No comas todo tú mismo. La religión comienza cuando divides tu riqueza ganada entre la familia, los vecinos, los aldeanos, los compatriotas o todas las entidades vivientes de este mundo. Esto es la religión en la forma de deber social o servicio humanitario.

La religión llena de apego inevitablemente conduce al cautiverio

Sin embargo, tal obediencia y altruismo no son practicados por las personas renunciantes, por lo tanto, no hay nada loable

en tal vida. Si me considero el dueño de mis propias acciones y trabajo sin renunciar al apego, entonces incluso si trabajo para el beneficio de los demás (por el bien de las almas *jīvas*, compatriotas, etc.), no surgirá ninguna auspiciosidad ni beneficio espiritual—traerá cautiverio. “Mantengo a mis padres, hijos, parientes, etc.” si en mí surge tal ego y vanidad como resultado de mis acciones, entonces la ejecución de tales deberes solo traerá *karma* (consecuencia material) y cautiverio.

A menos que practiquemos la religión sin apego, el resultado de nuestra práctica no será muy auspicioso. Supongamos que le doy un regalo a alguien, si dar este regalo trae ego y orgullo a mi mente, entonces inevitablemente causará esclavitud. El *Śrīmad Bhagavad-gītā* habla acerca de trabajar sin apego. Si su religión no culmina en la renunciación, entonces “*alaṁ na śobhate*”—la auspiciosidad o la paz nunca vendrán. Las acciones realizadas sin apego se llaman “*niṣkāma karma*”. Tal desapego no es utópico—es posible que un alma *jīva* realice todas las acciones y permanezca desapegado. Sin embargo, el *Śrīmad Bhāgavatam* habla incluso de una concepción superior.

El *Śrīmad Bhāgavatam* no nos enseña que realizar acciones con desapego es la mejor o la más elevada concepción. Si sus acciones libres de apego no culminan en el servicio a ‘Tīrthapād’, entonces tal vida no es considerada digna de elogio. Si uno sirve al Señor con apego y pasión por Tīrthapād, entonces todo se vuelve hermoso.

**naiṣkarmyam apy achyuta-bhāva-varjitam
na śobhate jñānam alaṁ nirañjanam**

“El conocimiento de la autorrealización, aunque esté libre de toda afinidad material, no se ve bien si carece de una concepción del infalible Señor”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.5.12)

Tīrthapād significa Viṣṇu o Bhagavān (el Señor Supremo cuyos pies de loto son un lugar de peregrinaje). A menos que uno realice acciones para el servicio del Señor, entonces esto no puede ser llamado lo más elevado. Todos realizamos algunas acciones, ya sea para nuestra familia o para el país y estamos satisfechos con eso, pero ¿puede haber algún otro propósito en la vida? El *Śrīmad Bhāgavatam* toca esta ideología y concepción—esto es lo que el *Śrīmad Bhāgavatam* enseña.

**La acción realizada para el bienestar de los demás
alcanza el plano temporal del cuerpo y la mente,
por lo tanto es incapaz de brindar el mejor resultado**

El logro más elevado en la vida de un alma *jīva* es el bien más elevado y no se alcanza a través de la práctica de la religión, ya sea religión por el bien material o religión practicada sin apego material. En general, no estamos acostumbrados a escuchar tales cosas. Esta concepción es revolucionaria. Hablando acerca de las enseñanzas del *Śrīmad Bhāgavatam*, incluso si das alguna ayuda temporal a las almas *jīvas* a través de tu trabajo desinteresado, ¿por qué no habría de darte un beneficio supremo? Esto es lo que estamos discutiendo ahora. El servicio al país, el servicio a la sociedad, el servicio a las almas *jīvas*, el servicio a la madre o la patria, etc.,—estas son todas las diferentes formas de ayudar a los demás. Estamos acostumbrados a trabajar para hacer algo, por eso decimos que todas estas cosas son buenas. Sin embargo, el *Śrīmad Bhāgavatam* declara que incluso si realizan todos estos servicios correctamente, las almas *jīvas* no obtendrán el beneficio supremo a través de eso. Por ejemplo, abrí un centro de distribución de alimentos para las personas afectadas por el hambre, cavé un depósito de agua para darle a las personas acceso al agua y he abierto un hospital. Un montón de personas pueden recibir ayuda con esto, o utilicé todo mi tiempo, dinero

y calificación para abrir una escuela, colegio, universidad, club de debate, biblioteca, etc. Esto es sin duda noble o religioso. Sin embargo, ¿en qué plano reciben las almas *jīvas* el beneficio que les estoy dando (cuando cavo un depósito de agua, construyo un hospital o alimento a los afectados por el hambre, etc.)? ¿A dónde los lleva esto? Toda esta ayuda es ayuda corporal. Solo el cuerpo del alma *jīva* recibe esta ayuda. Si existe un embalse de agua, puedo beber buena agua, mi salud será buena. Si existe un hospital, entonces las enfermedades se curarán y evitarán que las personas sufran. Esto es correcto, pero ¿adónde te lleva eso? Las personas afectadas por la hambruna sufren por falta de comida, pero ¿dónde está su hambre? En sus cuerpos. Abro una universidad o una escuela—a través de esto muchas personas ignorantes y tontas pueden volverse letradas y educadas, pueden ser iluminadas en muchos temas, pero ¿en qué plano aceptan este conocimiento? En el plano de la mente. Esto fomenta la cultura mental o intelectual, el desarrollo de la mente y el vigor del cerebro.

El análisis de los veinticuatro elementos

Debemos pensar en esto—¿qué significa “hombre”? ¿Su cuerpo, mente, inteligencia y ego? ¿Pero ese ‘hombre’ es el nombre de alguien? Cuando Kapila, el autor del *Sāṃkhya-darśan*, iba a discutir el *jīva-tattva* (la naturaleza del alma *jīva*), analizó veinticuatro elementos. Tierra, agua, fuego, aire y éter son los cinco elementos burdos. Los objetos para escuchar, tocar, ver, saborear y oler son los cinco objetos de los sentidos. Los ojos, oídos, nariz, lengua y la piel son los cinco sentidos para obtener conocimiento. El habla, las manos, los pies, el ano y el órgano genital son los cinco órganos de la acción. Por encima de estos está la mente, por encima de la mente está la inteligencia y por encima de la inteligencia está el ego y el último es *mahat-tattva* (la

primera cobertura del alma *jīva* que luego se transforma en ego). Todos estos juntos comprenden los veinticuatro elementos. El análisis de la *jīva-tattva* hecho por Kapila es muy científico, pero incluso si analizan cada uno de estos elementos por separado o los juntan, no comprenderán un alma *jīva* en su totalidad. Si consideran por separado la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter—o, en lenguaje moderno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos, átomos y moléculas—los cinco elementos materiales burdos, los cinco sentidos para obtener conocimiento, los cinco órganos de la acción, así como también la mente, la inteligencia, el ego, etc., pueden ver alguna parte del alma, pero ni siquiera una parte entera de ella. Sin embargo, si juntan todos estos elementos, ¿obtendrán un hombre completo? Puede ser o puede que no. Para entender esto, no es necesario hacer tantas preguntas lógicas o filosóficas. Los veinticuatro elementos son burdos y aunque la mente, la inteligencia y el ego son sutiles, no obstante son materiales. Por ejemplo, pueden tocar o sentir la tierra, el agua, el fuego, el aire y el éter con sus órganos de los sentidos (manos, piernas, etc.), pero realmente no pueden tocar su mente, aún así estos elementos son materiales. Los científicos hacen experimentos con ellos en un laboratorio. Sin embargo, si pones todas estas cosas materiales juntas, no obtendrás un hombre o un alma *jīva* de eso.

Hay algo más detrás de esto—el elemento que activa toda esta materia burda o materia sutil (cuerpo, mente, inteligencia, ego, etc.); aquello que hace que la mano se mueva, que la lengua hable, lo que permite a la mente desear y pensar y a la inteligencia el juzgar lo que es verdadero y lo que no lo es y aquello que nos hace experimentar sentimientos; aquello por la cual todo funciona—si creamos nuestra reserva de conocimiento omitiendo aquello mismo, esto será extremadamente parcial. Por lo tanto, esto debe tomarse en consideración.

Cuando ayudo al cuerpo (mis ojos, pulmones, inteligencia, etc.), tal ayuda está relacionada conmigo—aunque sea por muy poco tiempo, pero yo tengo una relación con estos elementos. Sin embargo, ayudar a estos elementos, conocer la relación con estos elementos o extender el poder de estos elementos, no es del todo inútil, pero no hay duda de que el alma *jīva* es completa si consideramos solo eso. En realidad, tal naturaleza (religión) del cuerpo es perecedera, sin importar cuánto esfuerzo usted haga, este cuerpo no vivirá por más de 25 a 100 años. La mente puede aceptar o rechazar algo, la inteligencia puede juzgar algo o puede pensar: “soy Bengalí”, “soy un hombre”, “soy un *brāhmaṇa*”, “soy un humano”, etc., pero estas cosas no son eternas. Creo que ahora soy Bengalí, pero cuando abandone este cuerpo, puedo ir a otro lugar y nacer en América o Rusia. “Yo soy una mujer”, “soy un hombre”, “soy un semidiós”, “soy un *gandharva*”—cualquier percepción que pueda tener de mí mismo, no es eterna. No importa cuánto haga por este cuerpo, mente, inteligencia o ego, siempre será temporal, perecedero. Tan solo tengo una relación temporal con estas cosas. Por lo tanto, no importa cuanto intente practicar o cultivarme a través del apoyo de todos estos elementos materiales, no importa cuánto trate de estudiarlos, siguen siendo todos producto de la naturaleza material, su función no es eterna.

Entonces, si enfocamos siempre nuestro conocimiento, inteligencia, calificaciones, trabajo, etc. en estos veinticuatro aspectos, entonces nuestro conocimiento no durará para siempre. Este cuerpo tiene una relación con la mente y tiene una cierta condición aún cuando el cuerpo sutil o el cuerpo burdo es desechado. Puedo ser un gran científico, filósofo o un poeta, pero cuando mi cuerpo sutil y burdo cae muerto, entonces toda esta inteligencia será destruida. Por lo tanto, no importa cuánto intentes ayudar a tu mente e inteligencia, el resultado de tu

ayuda no permanecerá por muchos días. Sin embargo, existe una cosa más allí—eso es alma o *ātmā*. La *jīvātmā* (el alma *jīva*) no es este cuerpo o mente temporal—es una expansión separada del Señor, colmada de una existencia eterna, consciente y dichosa. Es eterna, nunca nace y nunca muere. La práctica enfocada a la ayuda o el bienestar de esta *jīvātmā* es la religión más elevada. El Señor está complacido con la práctica de esta religión.

El alma es auto-iluminada y una realidad verdadera

Aquello que no se destruye cuando la mente y la inteligencia se destruyen es llamado trascendental (*chinmaya*). Trascendental es no material, no es materia. Sustituye a la naturaleza material. Las tres modalidades de bondad, pasión e ignorancia no pueden tocarla. Debido a que el alma está allí, este cuerpo, mente, inteligencia y la función del ego permanecen activos. El alma es consciente, no es algo de la imaginación, es extremadamente verdadera y positiva. Cuando hacemos algo por el bienestar de los demás, esto alcanza el plano del cuerpo, la mente, la inteligencia y el ego, pero ¿por qué no podemos aceptar la existencia del alma, el elemento consciente detrás de todos los elementos materiales que no se puede ver, escuchar, tocar u observar con un telescopio? Puedes ver a miles de millas de distancia con un telescopio, pero no puedes ver el alma con él; puedes escuchar el sonido que proviene de miles de millas de distancia, pero no puedes escuchar al alma con su ayuda—ya que no podemos percibir el alma con nuestros sentidos, decimos que no existe, y si es así, entonces asunto finalizado. Pero el alma es auto-iluminada, no podemos decir que no existe. El alma existe dentro de cada ser vivo—no importa si eres escéptico, agnóstico, ateo o cualquier otro. Es imposible rechazar su existencia. Existe una gran diferencia entre la *jīvātmā* y Dios.

Dios no es un alma *jīva*, Él es el amo de *Māyā* (Su potencia ilusoria), el creador de todas las entidades vivientes. Las almas *jīvas* están sujetas a *Māyā*.

**“‘māyādhīśa’ ‘māyā-vaśa’—īśvare-jīve bheda”
hena-jīve īśvara-saha kaha ta’ abheda**

“Dios es el Amo de las potencias y la entidad viviente es el sirviente de ellas. Esa es la diferencia entre Dios y la entidad viviente”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.6.162)

**Diferencia entre Dios y el alma; Dios es
trascendental, más allá de la percepción material,
no está sujeto a los sentidos materiales**

No importa cuán grande pueda ser un alma *jīva*—puede ser un gran poeta, científico, rey o presidente de un estado, pero sigue siendo una *jīva*, no es Dios (Bhagavān). No puedes comparar una rana con el cielo. Si una rana se hincha más y más, terminará explotando en pedazos—no puede convertirse en el cielo; del mismo modo un alma *jīva* puede ser grandiosa en todos los aspectos, pero nunca puede ser el Señor Supremo (Bhagavān). Un alma *jīva* es una partícula infinitesimal de conciencia y Dios es infinitamente potente.

Él es eterno, pleno de dicha y conocimiento, una entidad que está dotada de plena conciencia. Como no podemos verlo, Él no existe—no lo necesitamos, dejémoslo fuera. Si no podemos verlo con la ayuda de nuestros sentidos, ¿por qué debemos rechazar Su existencia? Esto no es inteligente. Él existe—no podemos rechazar Su existencia solo porque no podemos verlo con nuestros sentidos materiales. Él está más allá de la percepción material (*adhokṣaja*)—Él es incomprensible a través del conocimiento medido por nuestros sentidos (“*akṣaja-jñāna*”) o la experiencia

material directa. Podemos ver un producto de la naturaleza material con nuestros ojos materiales, pero si quieres ver algo no material (es decir, trascendental) con tus sentidos (comprenderlo con tu inteligencia material), entonces tu concepción no puede ser apreciada. La existencia de Dios es eterna y verdadera, no es ilusoria. Como no puedes percibir esta realidad, crees que Él no existe o simplemente lo ignoras por completo—no puede ser así. Si un campesino no puede entender la teoría de la gravedad de Newton o si la realización de esta teoría no le llega, entonces esta teoría es una mentira—no le interesa. Esto es equivocado, no puede ser así—tanto como no es aceptable pensar que si no puedes comprender a Dios a través de tus sentidos materiales, entonces Él no existe. Solo porque uno no puede verlo con los sentidos (porque no cae dentro de la percepción de la forma, el gusto, sonido, olor o tacto), las personas dedicadas a la verdad y a la búsqueda de la verdad no rechazan Su existencia. Los sabios dedicados a la verdad pueden percibir Su existencia y pueden revelar Su autenticidad a través de su percepción de Él.

En definitiva, el hombre no es la realidad—es Dios

Así como el alma *jīva* es una realidad, también lo es Dios—Él es otra realidad. Él también es una personalidad. A menos que dirijas tus acciones hacia esta personalidad infinitamente potente, llena de eternidad, conocimiento y dicha, no es posible practicar la más elevada religión—tampoco tus acciones producirán el beneficio más elevado para el alma *jīva*. Todos deben aceptar esta dura realidad. Entiendo que los átomos y las moléculas son verdaderas, entiendo que el hombre es verdadero, pero tanto como un hombre es verdadero, el suelo es verdadero, los pájaros son verdaderos—también lo es Dios. “Soy humano, por lo tanto soy más elevado que todos los demás”—esta no es la verdadera concepción.

Existe un famoso dicho, “el hombre es la verdad y no hay nadie por encima de él”. Esta no es una concepción verdadera. “Bangladesh es el mejor país”—este sentimiento no es la verdad, tanto así como no es cierto que el hombre es más elevado que todos los demás—Dios está por encima de todos, Él es la entidad superior. Estoy sirviendo a la humanidad, estoy sirviendo a los árboles, vacas, perros, etc., hago todo, pero si tu servicio está confinado de esta manera, entonces debes entender que no has realizado el propósito más elevado de tu vida.

A través del servicio al Señor, el alma puede obtener el beneficio supremo

El servicio a las almas *jīvas* no lo es todo. Puede ser religioso pero el servicio al Señor es más elevado que el servicio a las almas *jīvas*. El tema principal del *Śrīmad Bhāgavatam* es el servicio al Señor. El Señor es una personalidad y es necesario servirle—estas no son solo algunas palabras utópicas o vacías. Las almas *jīvas* no pueden darse cuenta de su mayor propósito a menos que conecten todas sus actividades, religión, calificaciones, etc. con el servicio al Señor. Has hecho de todo—servicio a las plantas, pájaros, perros, hombres; pero si no has servido al Señor, entonces debes entender que tu vida está transcurriendo en un estado muerto. En el nacimiento humano, puedes servir a la Suprema Personalidad de Dios. Sin embargo si no le sirves, entonces nunca podrás decir que has realizado el propósito de tu vida. Muchos son egocéntricos—disfrutan de buena comida, buenas cosas, van al cine y usan el dinero que ganan para su propio placer. Algunos también adquieren algunas cosas y las regalan para que su familia disfrute. Algunos se ocupan en el servicio a la comunidad, país o el mundo. Así como siembras, cosechas—el resultado que obtienes depende de lo que hagas. ¿Cuál es el resultado práctico de tales acciones? Si lo analizas,

verás que todo esto genera dinero, conocimiento y fama, pero no cumple el propósito más importante de nuestra vida, porque incluso si hacemos todas estas cosas bien, aún así viviremos en medio de muchos problemas.

Si el beneficio más elevado fuese realmente bueno, entonces definitivamente alcanzaríamos la perfección y todos nuestros problemas serían eliminados. Sin embargo, incluso si obtienes todas las calificaciones posibles, en realidad no realizarías tu logro más elevado. Aún puedes perder a tu hijo y estar abrumado por el dolor, tu salud puede decaer y puedes sufrir todo tipo de dolores. Por lo tanto, puedes entender que ese beneficio supremo no viene a través de la religión, la riqueza o la acción frutiva.

Es imposible resolver los problemas de las almas *jīvas* sin el servicio al Señor

Algunos sirven a las almas *jīvas* con corazón y alma, yendo más allá de su capacidad, pero ¿por qué no obtienen la mayor recompensa, paz y alegría en su vida? Los grandes sabios dicen que si el alma *jīva* no sirve a Tīrthapād (el Señor Supremo cuyos pies de loto son un lugar de peregrinaje), no obtendrán el mayor beneficio, paz y alegría—dejan fuera de sus vidas al infinitamente poderoso, eterno, consciente y bienaventurado Señor Supremo. Debido a que no hacen nada para Él, sus problemas nunca se resuelven—nunca les llega la felicidad o la perfección. ¿Qué obtienen los que se dedican al servicio del Señor? Esto también puede entenderse a través del resultado de dicho servicio. El beneficio no surge a través de la simple aceptación desde los labios.

Un sirviente del Señor puede decir, “nunca he podido disfrutar de buena salud, una larga vida, riqueza, fama, cosas buenas y buena comida, pero yo te lo digo por experiencia—tengo una cosa y esa es paz o felicidad. No me he convertido

en presidente, científico o un gran poeta. Me estoy quedando en una pequeña casa de paja, que de vez en cuando se inunda cuando llueve, pero estoy feliz. Me he establecido en el servicio del Señor y siento paz y felicidad”.

Las grandes almas a menudo dicen humildemente que no existe alma en este mundo tan desvergonzada como ellos, pero eso no es cierto, tales almas viven pacíficamente, no tienen problemas.

Dios es eterno y verdadero

**jagāi mādhaī haite muñi se pāpiṣṭha
 purīṣera kīṭa haite muñi se laghiṣṭha
 mora nāma śune yei tāra puṇya kṣaya
 mora nāma laya yei tāra pāpa haya
 emana nirghṛṇa more kebā kṛpā kare
 eka nityānanda vinu jagat-bhitare**

“Soy más pecaminoso que Jagāi y Mādhaī y más bajo que los gusanos en el excremento. Si alguien escucha mi nombre, pierde todo lo auspicioso; si alguien dice mi nombre, se vuelve pecaminoso. ¿Quién en este mundo sino Nityānanda podría mostrar Su misericordia a una persona tan abominable como yo?

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 1.5.205-207)

Tal es la expresión de humildad que se escucha de la boca de una gran alma. No tienen ningún problema en su vida, pero no existe fin a los problemas de aquellos que no viven su vida al servicio del Señor. Aquellos que tienen mucho dinero no conocen la paz—tan solo conocen un dolor ardiente. Alguien dona un millón de rupias, pero aún entonces no conocerá la paz porque siempre hay alguien más que donará dos millones y medio de rupias—después de eso, su nombre será eclipsado y eso le

causará dolor. Todos dicen, “la salud es riqueza”, pero incluso la salud puede molestar—aún a veces las personas muy sanas se enferman. Existen disturbios en el dinero, la salud y la fama. Las personas muy famosas no conocen la paz.

Sin embargo, aquellos que sienten satisfacción sirviendo sinceramente al Señor Supremo, quienes se han establecido en el servicio al Señor sabiendo que Él es pleno de eternidad, auspiciosidad, belleza (*satya*, *śiva*, *sundara*), eternidad, conocimiento y dicha (*sat*, *chid*, *ānanda*)—viven felices en paz. Cuando uno establece al magnánimo, dulce y hermoso Señor Supremo en su corazón, entonces, ¿cuál es la necesidad de dinero, oro, plata, conocimiento y fama? ¿Para qué necesitan un edificio palaciego? ¿Para qué necesitan obtener los votos de las personas? ¿Cuál es el valor de ser poeta, científico o filósofo cuando no sirves al Señor Supremo Tīrthapād? Esto no te traerá paz. Los positivistas materialistas dicen al respecto, “todas estas conversaciones acerca de Dios son absolutamente irreales”. Pero si lo piensas, entenderás que esa apariencia, calificaciones, dinero, nombre, fama, auto-establecimiento, nada durará para siempre. Todas estas cosas son extremadamente temporales. Estas no son eternas. Incluso la luna, el sol, los planetas serán destruidos en el momento de la aniquilación universal. Pero el Señor permanece. Él no muere. Esta es una verdad profunda. Incluso si las almas *jīvas* no pueden darse cuenta de esto, sigue siendo un hecho. Así como yo existo, Dios también existe, aún mucho más que yo. Al menos en el momento de la muerte uno debe pensar que existe algo llamado ‘Dios’. En un momento crítico de la vida, afectados con pena y dolor, las personas dicen: “¡Oh Señor, ¿dónde estás?!” Este pensamiento surge en sus mentes. Si no existiera Dios, ¿por qué surgiría este pensamiento interno? El sonido no puede venir de ninguna parte. Si algo está vacío, está vacío. Sin embargo Dios está eternamente presente en el corazón de cada alma *jīva* en Su

forma de *antaryāmi* (como la Superalma). A menos que recibas Su *darśan*, tus problemas nunca pueden ser resueltos. Si esta verdad no se realiza o se practica, uno nunca podrá tener paz en la vida.

La investigación de los científicos desprovista de conciencia de Dios es la basura del mundo

Desprovistas de teísmo y fe en el Señor, las investigaciones científicas crean mucha basura en este mundo hoy en día. Incluso si la ciencia, la literatura, etc. prosperan, su falta de conciencia de Dios en ese conocimiento o ciencia conduce a la agitación y la destrucción en el mundo. Las bombas atómicas, las bombas nucleares, pueden destruir todo el mundo entero en un momento, provocan gritos de llanto en el mundo, pueden ocasionar vil monstruosidad similar a un crematorio para el mundo, pero ¿pueden dar ellos paz, felicidad y amor a este mundo? Las redes, la radio, la televisión, o los aviones traen consigo algún consuelo físico a la sociedad humana, pero nunca pueden brindar amor, afecto, confianza mutua, compasión, empatía o felicidad. Esto crea un ruido de envidia y de competencia en este mundo. Rusia no puede amar a Estados Unidos, o Estados Unidos no puede confiar en Rusia, hay una mutua desconfianza, enemistad y guerra fría. Mientras más conferencias de prensa se hagan, más crece su desconfianza, malicia y odio, porque no existe fe en el padre universal, el Señor Supremo.

La meta sublime de la vida es la devoción al Señor y la paz, felicidad, amor y dulzura alcanzables en el servicio del Señor

“Viviré en el mundo de los poetas materialistas, los científicos y la investigación. No necesito a Dios en mi vida”, entonces no obtendrás ninguna paz ni felicidad. Esta es la cruda verdad. El servicio a Dios trae consigo felicidad, este es un

hecho garantizado. No es una hipótesis. Haz un experimento y practícalo y verás si te vuelves feliz o no. Si obtienes el *darśan* del Señor, sin duda te sentirás feliz. A menos que inviertas tu vida en el servicio del Señor, ésta pasa en vano y la inquietud en tu vida solo aumentará. Dios es real, no puedes ni siquiera concebir que Él existe eternamente. Sus pies de loto son una morada de intrepidez y néctar, desprovista de dolor. Es necesario practicar conciencia de Kṛṣṇa en tu vida. La devoción al Señor es el logro y práctica más elevados. Este es el deber más elevado en la vida de uno. Todas las demás cosas son inferiores. No sirve de nada debatir al respecto. La prueba del pudín está en comerlo—esta verdad se realiza como resultado de practicar tal vida. El sendero de la devoción al Señor Supremo otorga el mayor beneficio.

**etāvān eva loka 'smin puṁsām dharmah paraḥ smṛtaḥ
bhakti-yogo bhagavati tan-nāma-graḥṇādibhiḥ**

“El servicio devocional, comenzando con el canto del Santo Nombre del Señor, es el máximo principio religioso para la entidad viviente en la sociedad humana”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 6.3.22)

Acerca de la diferencia entre el servicio a Dios y el servicio a las almas *jīvas*

Devoción significa servir al Señor con afecto, con amor. Puedes conectarte con el Supremo por practicar conocimiento, *yoga*, etc., pero esta conexión es fácil a través de la devoción. ¿Qué es la devoción? Es servicio espiritual. No es servicio a las almas *jīvas*. Es servicio al Señor. Si sirves a las almas *jīvas*, no obtendrás la mayor alegría y felicidad—puedes obtener el cielo, etc., algo material transitorio. Puedes conectarte con el Señor a través de la devoción. Haz algo por Él con amor y verás—definitivamente sentirás felicidad y paz.

Todos los problemas en la vida de uno pueden resolverse a través de la satisfacción del Señor Supremo, no ocurre por la satisfacción del país, madre u otras personas. El servicio a otras personas no te dará la paz suprema. Si practicas estas cosas abandonando la conciencia de Kṛṣṇa, verás que nunca obtendrás ninguna paz—sufrirás vida tras vida. “El hombre es la verdad y no hay nadie por encima de él”, esta concepción no es verdadera. Dios es la verdad y no hay nadie por encima de Él. La *jīva* no es ni Śiva ni Dios. Si sirves a las vacas, puedes tomar leche. Si sirves a los perros, ellos cuidarán tu casa. Si sirves a tu país, te dará fama y adoración. Sin embargo, si sirves a Dios, obtendrás paz, felicidad, belleza y amor.

Dios se manifiesta eternamente dentro de Su nombre, Su Deidad y Su devoto

¿Pero dónde está Él? ¿Cómo puedo alimentarlo? Voy a masajear Sus pies, pero ¿dónde está Él? Él existe. Existen reglas acerca de cómo uno debe servirle y son bastante científicas. Primero debes aprender el método y las reglas, luego servir. Así como tu madre, tu hijo, etc. son reales, también lo es Él—Dios es verdadero. Pones a tu hijo en tu regazo y de la misma manera puedes llevar al Señor en tu regazo.

Existen algunas leyes y reglas acerca de cómo llegar a percibir esta realidad. Él está presente en la forma de Su Santo Nombre, también está presente en la forma de la Deidad y Él también está presente en Su devoto. Él se revela dentro de Su devoto. Sirve al Santo Nombre y podrás verlo dentro de Su Santo Nombre. Él es el Nombre. Si cantas el Santo Nombre con amor, definitivamente sentirás Su toque. Sirve a Su Deidad y te sentirás feliz. Una deidad no es un muñeco. “*Pratimā naha tumi, sākṣāt vrajendra-nandana*—Tú no eres un ídolo, eres Vrajendra-nandan Mismo”. Él se revela ante las almas *jīvas* en la forma de Su Deidad. Si no

sirves a Dios, si no tienes devoción por Dios, no importa qué tan erudito seas, qué tan rico seas, qué tan experto eres en literatura, no encontrarás una solución para tu infelicidad. A menos que ingreses en el servicio espiritual tus problemas no se resolverán.

No importa qué otra cultura aparte del Servicio al Señor practiques, los problemas en tu vida no se resolverán. La civilización, la cultura y la educación que es carente de conciencia de Kṛṣṇa no tiene valor; es simplemente rivalidad, desconfianza, odio y competencia. Sin embargo, si haces algún pequeño servicio al Señor, sentirás paz, felicidad y amor. Además, todos pueden iniciarse en el servicio del Señor—las personas pecaminosas, dolientes, ateas, hedonistas, disfrutadoras, materialistas, realistas, etc., pueden entrar al servicio del Señor y obtener el mayor beneficio y alcanzar la perfección en su vida.

Las grandes personalidades pueden ocupar a las almas en el servicio espiritual, en cualquier plano en el que se encuentren

Aquellos que se dedican al servicio del Señor, pueden ocupar a cualquier otro en su servicio—ellos pueden ocupar a los ateos, a los apegados materialmente y a las almas caídas y bajas como tú en el servicio del Señor. Pueden convertir a personas tan malvadas tales como materialistas, pecadores y disfrutadores en devotos del Señor (por ocuparlos en el servicio). Solo las grandes almas pueden hacer tal transformación. Por lo tanto, si mueres sin servir al Señor, entonces debes entender que tu vida ha pasado en vano. En la próxima vida, tendrás que sufrir el resultado de este fracaso hasta los huesos. Tendrás que quemarte en todo tipo de miserias. Es muy vergonzoso y muy deplorable si uno tiene que enfrentar la muerte sin haber servido al Señor. Uno debe cruzar este océano de la existencia material junto con el vacío estéril. Todos deben intentar fuertemente servir al Señor ahora, sin demora. Todo el mundo—mujeres, hombres, viejos,

jóvenes, tontos y educados—deben aceptar el servicio al Señor; de lo contrario su vida pasará—y otros llorarán por ti y tú llorarás con ellos. Las grandes almas son como un puente entre el Señor y el alma *jīva*—ayudan a conectarse con el Señor.

Todos deben estar decididos a practicar la conciencia de Kṛṣṇa. Debemos servir al Señor. Debemos practicar algo para su servicio, de lo contrario la vida se desperdiciará. Es una verdad cruda, pero es la pura verdad.

El Señor aparece para rescatar a las almas *jīvas*

Orando por la misericordia de Śrī Śrī Guru-varga y Śrī Gurupādpadma, nos hemos reunido aquí con motivo del Śrī Vraja Maṇḍal *parikramā*, en el sagrado día de Śrī Govardhan Pūjā *mahā-mahotsav*, en el Śrīla Śrīdhara Swāmī Sevā Āśram en Śrī Govardhan. Tenemos esta oportunidad de escuchar acerca de las enseñanzas del *Śrīmad Bhāgavatam*.

**jīvasya yaḥ saṁsarato vimokṣaṇaṁ
na jānato 'nārtha-vahāch chharīrataḥ
līlāvatāraiḥ sva-yaśaḥ pradīpakam
prājvalayat tvā tam ahaṁ prapadye**

“La entidad viviente atrapada en el ciclo de nacimiento y muerte no sabe cómo puede ser liberada del cuerpo material, el cual le ocasiona muchos problemas. Pero Tú, el Señor Supremo, descendes a este mundo en diversas formas personales y realizando Tus pasatiempos iluminas el sendero del alma con la antorcha ardiente de Tu fama. Por lo tanto me rindo a Ti”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 10.70.39)

**La *jīvātmā* está cubierta por el cuerpo,
la mente, la inteligencia y el ego**

Un alma está situada dentro de las garras de un cuerpo defectuoso, una mente defectuosa, una inteligencia defectuosa y un ego defectuoso. Este cuerpo del alma *jīva* condicionada es un depósito de todos los males, que han cubierto al alma espiritual hasta tal punto, que ahora es muy difícil para ella deshacerse de todas estas cubiertas. Ni siquiera podemos entender esto. Estas cubiertas surgen de diferentes formas, en diferentes humores y torturan al alma. La mente que ha olvidado a Kṛṣṇa es atacada

por muchos tipos de males (*anarthas*). La mente quiere lógica, argumento, un ejercicio del cerebro—está inclinada hacia lo físico, lo ético, la cultura psicológica. De esta manera, por la influencia del medio ambiente ilusorio, las almas *jīvas* se ven privadas del servicio al Señor. Por eso, Kṛṣṇa Mismo toma el corazón y el halo de Śrī Rādhā y aparece en Śrī Māyāpur Dhām, en la forma de Śrī Gaurāṅga Mahāprabhu. Yendo de puerta en puerta, distribuye la dádiva de Su propio Santo Nombre. Él dijo:

**pr̥thivīte āchhe yata nagarādi-grāma
sarvatra prachāra haibe mora nāma**

*“Mi nombre se extenderá a todos los pueblos y
ciudades de esta tierra”.*

Después de que Mahāprabhu manifestó Su pasatiempo de desaparición, Él ha estado enviando a Sus propios asociados en la forma de guru. Descendiendo a través del *guru paramparā*, el Śrī Gauḍīya *guru-varga* ha estado distribuyendo la dádiva divina de Mahāprabhu, siguiendo Su concepción y prédica en todo el mundo. De esta manera tales almas caídas como nosotros mismos ahora tenemos la oportunidad de servir al Señor.

Śrīla Bhaktivinod Thākura y la distinción de la línea que presentó

Śrīla Bhaktivinod es el asociado cercano
de Śrī Gaurasundar, su fama existe eternamente

Obediencias a Śrīla Bhaktivinod Thākura:

**namo bhaktivinodāya sach-chid-ānanda-nāmine
gaura-śakti-svarūpāya rūpānuga-varāya te**

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sad-chid-ānanda Bhaktivinod Thākura, quien es la energía trascendental de Chaitanya Mahāprabhu. Es un seguidor estricto de los goswāmīs, encabezados por Śrīla Rūpa”.

Oramos a él con este *pranām-mantra*. Él es Sachchidānanda, él es Bhaktivinod. Śrī Bhakti Devī descansa dentro de su corazón. Él ha complacido (*vinodita*) a la devoción (*bhakti*). Este Śrīla Bhaktivinod Thākura, apareció en este mundo material hace casi 124 años por el deseo de Śrī Śrī Gaurasundar. Deseando cumplir el deseo más profundo de Śrī Gaurasundar, de otorgar Su más jubiloso servicio a las almas, Śrīla Bhaktivinod Thākura apareció en este mundo y realizó sus pasatiempos. La aparición de un asociado cercano de Gaura es una bendición para el mundo. Cuando un rey nace, los expertos literarios y poetas cantan en su alabanza, pero cuando una gran alma aparece para difundir la auspiciosidad eterna en este mundo, a nadie le importa. Esta es una fortuna deplorable. Cuando la fortuna está en un estado desastroso, entonces la gente del mundo permanece apática hacia la búsqueda de un alma tan grande. Sin embargo, tal calamidad aún no ha llegado a este mundo, por lo tanto, su

reconocida fama está siendo proclamada hasta hoy—hasta el día de hoy, no se ha vuelto obsoleta. Aunque muchos no lo conocen, existen muchas personas que mantienen las noticias acerca de tales grandes almas. Las noticias de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura no fueron publicadas en ningún periódico mundano, sino entre los seguidores de Śrī Gaura, su maravilloso renombre está impreso en oro en el corazón de los Vaiṣṇavas. El renombre de los asociados de Śrī Gaura (los devotos más cercanos de Śrī Gaura) es eterno y existirá eternamente. En la sociedad de los devotos, su fama y renombre se predica eternamente en todas partes.

El sendero de la devoción se cubre de espinas o cardos. Cuando el sendero de la devoción se llena de espinas o cardos, cuando la corriente de la devoción se debilita, entonces surge la necesidad de nutrir esta corriente; cuando el sonido de Śrī Harinām no se escucha, aquello que es débil se vuelve aún más débil—en ese momento, el Señor Śrī Gaurasundar, elige uno de Sus asociados cercanos y dice: “debes ir al mundo material durante unos pocos días. Mira, el sonido del *kīrtan* se está desvaneciendo, ve a este mundo material y haz que la corriente débil de la devoción fluya con nueva fuerza. Predica nuevamente al público acerca de la corriente de mi eterna devoción la cual continúa fluyendo eternamente. Predica Mi Santo Nombre en todas partes, en cada pueblo que exista en este mundo”. Por lo tanto, Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura apareció en el distrito de Nadiya (el lugar donde apareció Śrī Gaurasundar mismo) hace 124 años, para cumplir el deseo más profundo de Śrī Gaurasundar.

***Nāma-saṅkīrtan* es la única religión en Kali-yuga**

Śrī Śrī Gaurasundar es el padre del *saṅkīrtan*. Śrī Gaurasundar nutre y cuida al *saṅkīrtan* de la misma manera que un padre cuida a su hijo. Predicar la religión de la época, distribuir el

Santo Nombre y el amor divino y protegerlo—estas son las tres formas en las que se manifiesta Su misericordia en este mundo. El *nāma-saṅkīrtan* es la religión de Kali-yuga; aquellas almas *jīvas* que practican esta religión, alcanzan la liberación. Las personas en estos días, en esta era y en el país consideran que esta religión es ‘Kali’—argumento, razonamiento lógico, duda y ateísmo. En esta era las personas creen en la energía material, no creen en la energía trascendental. A través del arma nuclear, la energía material puede poner en peligro y abarcar al mundo entero en un momento. Esto es realmente así. Sin embargo, el poder material no tiene la capacidad de crear un país o difundir paz y auspiciosidad. Si la energía trascendental se refugia en una gran alma, entonces él puede rescatar al mundo entero en un momento. Tus numerosas enfermedades y problemas a largo plazo no se rectifican sin importar lo que hagas, pero si una persona que se ha refugiado en la energía trascendental lo desea, puede curar todas tus enfermedades y resolver todos tus problemas en un momento. En esta era, las personas no creen que el beneficio trascendental de esta concepción es tan grandioso y glorioso. Por eso es Kali-yuga (la era de degradación, riña). *Nāma-saṅkīrtan* es la única religión en esta era materialista. Atacadas por Kali, las almas *jīvas* no pueden alcanzar su objetivo practicando *karma-yoga*, *jñāna-yoga* o *rāja-yoga*, por eso Śrī Śrī Gaurasundar aparece misericordiosamente y predica acerca del Santo Nombre y el amor divino.

Śrīla Bhaktivinod Thākura es la personificación del poder de Gaura

Śrīla Bhaktivinod Thākura es una personificación de Gaura-śakti (*Gaura-śakti-svarūpa*) ¿Cómo se puede entender su identidad? Solo se puede entender analizando el efecto (*phalena parichayate*). ¿Qué resultado vemos en la prédica y actividades

de los pasatiempos manifiestos de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur? Él estableció el *yuga-dharma* (el canto congregacional del Santo Nombre), pero esto no es posible sin ser apoderado por Kṛṣṇa.

**kali-kālera dharma—kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtana
kṛṣṇa-śakti vinā nahe tāra pravartana**

“El sistema religioso fundamental en la era de Kali es el canto del Santo Nombre de Kṛṣṇa. A menos que esté apoderado por Kṛṣṇa, uno no puede propagar el movimiento de saṅkīrtan”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 3.7.11)

Ningún humano puede establecer la religión de la época, ya que donde existe el canto puro del Santo Nombre, debe existir el poder de Kṛṣṇa detrás de éste. Debemos entender esto. La causa es determinada por las acciones. El efecto proviene de la causa, por lo tanto la causa puede entenderse por el efecto. *“Parvate bahnimān dhūmāt”*, no existe fuego sin humo. Puede que no veas el fuego, pero puedes ver el humo, entonces puedes entender que existe fuego por el humo. De la misma manera, puedes entender la causa por el resultado.

El Hari-kīrtan puro es imposible sin el poder de Kṛṣṇa

Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur inundó el mundo con *Hari-kīrtan* durante sus pasatiempos manifiestos. ¿Qué es *Hari-saṅkīrtan*? *Hari-saṅkīrtan* no significa que tomas el término ‘kīrtan’ y lo mezclas con algún ejercicio corporal o arte musical para obtener *“Nāma-kīrtan”*. Yo salto, doy conferencias muy elevadas y complazco la mente de las personas, o complazco los sentidos de la gente al recitar poemas melodiosos, hermosos, elevados y ornamentados. Esto no es *Hari-saṅkīrtan*. Debes entender esto. Si tan solo bailas, cantas, das una clase, cantas un poco de *kīrtans*, conoces sánscrito, explicas comentarios, no obtendrás el

resultado o beneficio de *Hari-saṅkīrtan*. Esto será todo un engaño. Puedes impresionar a otros con esto, puedes hacer que tu nombre sea publicado en un periódico, pero nadie obtendrá el verdadero beneficio eterno a través de eso. Esto puede atraer a las almas *jīvas* que están inclinadas a disfrutar, pero no puedes complacer a Kṛṣṇa con esto. Hace 124 años existía la *mṛdaṅga*, habían libros del *Bhāgavatam*, había asambleas Vaiṣṇavas, templos, etc.—todo estaba allí; también hubo grandes oradores o eruditos, hubo muchas cosas, pero no había una religión verdadera y pura de *saṅkīrtan* que diera auspiciosidad suprema al mundo y que se difunde por el poder de Sri Gaurasundar. El hecho de cuál *kīrtan* está contaminado y cuál es intocable y cuál *kīrtan* está apoderado puede entenderse solo por el resultado del *kīrtan*. Si haces *kīrtan* (cantar las glorias) del Señor, entonces el Señor surgirá y se manifestará a través de tal *kīrtan*.

ei chhaya gosāi yabe vraje kailā vāsa

rādhā-kṛṣṇa-nitya-līlā karilā prakāsa

śrī-rūpa, śrī-sanātana, śrī-bhaṭṭa-raghunātha

śrī-jīva, gopāla-bhaṭṭa, dāsa-raghunātha

“Cuando estos seis *goswāmīs* vivían en Vraja, revelaron los pasatiempos eternos de Rādhā-Kṛṣṇa. ¡Toda la gloria a Śrī Rūpa, Sanātana, Raghunāth Bhaṭṭa, Śrī Jīva, Gopāl Bhaṭṭa y Raghunāth Dās!

El resultado del *Hari-kīrtan* adecuado es la obtención de Kṛṣṇa

Los seis *goswāmīs* revelaron a Rādhā-Kṛṣṇa ocultos en el *kīrtan* del Señor—los pasatiempos eternos de Goloka se hicieron manifiestos en la tierra. Cuando realizaban *kīrtan*—cuando producían *Hari-kathā* a través de sus escritos—en ese momento Kṛṣṇa, quien es pleno de pasatiempos bienaventurados,

aparecía. Se dice, “Kṛṣṇa aparece personalmente en el *Hari-saṅkīrtan* (*Hari-saṅkīrtane kṛṣṇa svayaṁ ābirbhuta haben*)”. Ese es el resultado de *Hari-saṅkīrtan*. El Nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos de Kṛṣṇa se revelan. Aquellos que pueden cantar tal *kīrtan* o escucharlo obtendrán la realización de que el Señor está pleno de amor y misericordia. Supongamos que hubo una discusión acerca de Kṛṣṇa—si el corazón de uno no se siente atraído por Él o el deseo de servir a Kṛṣṇa no surge en los oyentes después de escuchar tal discusión, entonces debes entender que no es el *saṅkīrtan* apropiado. En el *Hari-saṅkīrtan* puro y apropiado (la glorificación, el canto de las glorias y los Nombres del Señor), uno sentirá en el corazón que Śrī Nām Prabhu es *sacchid-ānanda* (eterno, consciente y dichoso).

“*Nāma amani udita haya, bhakata-gīta-sāme*—cuando los devotos cantan el Santo Nombre, el Santo Nombre surge por sí solo”. Si el deseo de saber acerca de Él y la inclinación a servirle despierta dentro de ti, entonces debes entender que has escuchado el *Hari-saṅkīrtan* apropiado. Cuando alguien simplemente muestra sus habilidades para cantar y tocar instrumentos musicales, entonces tal resultado no se manifiesta. Si el poder de Kṛṣṇa no ha aparecido dentro de ti, significa que tu *kīrtan* es solo un ruido falso.

El beneficio eterno del *Hari-kīrtan* puro de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura

Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura cantó canciones acerca de Kṛṣṇa, escribió libros acerca de la conciencia de Kṛṣṇa y predicó y estableció al Señor Supremo en los templos de los corazones de muchas personas. Aquellos que han leído sus libros y han escuchado sus conferencias, han experimentado una transformación radical en sus vidas. Él es el revelador del *sambandha*, *abhidheya* y *prayojana* de Kṛṣṇa-tattva—conocimiento

sobre la relación, el objetivo principal y los medios para alcanzar el objetivo. Transmitió el poder de Kṛṣṇa, realizó *Hari-kīrtan* puro. Es necesario darse cuenta de esto dentro de nuestro corazón. Cruzar el río solo y cruzar el río junto con muchas personas no es una y la misma cosa. Śrī Gaurasundar, quien estableció el *Nāma-saṅkīrtan*, realizó *saṅkīrtan* junto con todos los demás en toda India, en Nabadwīp, Vṛndāvan, Nīlāchal, etc., de la misma manera, Śrīla Bhaktivinod Thākura, con el poder de Śrī Gaurasundar, realizó *saṅkīrtan* para atraer a muchas personas a la morada de la dicha eterna (*'nitya-ānanda-dhām'*).

Kīrtan*, *saṅkīrtan* y el Santo Nombre— la característica distintiva del *saṅkīrtan

“Me sentaré en un lugar y practicaré por mi cuenta”—esto es *bhajan*. Sin embargo, *Nāma-kīrtan* y *Nāma-saṅkīrtan* no son uno y lo mismo, existen ciertas distinciones entre los dos. Si cantas el Santo Nombre solo o con cinco personas, esto será *kīrtan*—algunos cantan el Santo Nombre con esta idea. Sin embargo, el *saṅkīrtan* se realiza junto con muchas personas. “*Bahubhi-militvā yat kīrtanaṁ, tad eva saṅkīrtanam*—cuando muchas personas se unen y glorifican al Señor Supremo Kṛṣṇa, esto se conoce como *saṅkīrtan*”. Alguien está cantando *kīrtan* (intenta tocar un instrumento), pero el ‘instrumento no funciona’: el ritmo, el tempo y la melodía están allí, ellos dan conferencias y sonidos elocuentes elaborados, tal como actores en una actuación dramática al aire libre; este tipo de función realizada junto con la gente impía, infiel y dada al disfrute no es *sankīrtan*. El *saṅkīrtan* puede ocurrir solamente entre aquellos que están saboreando las melodías divinas de la devoción, cuyos corazones son puros, quienes tienen gusto por el Señor y apego al Señor, que son serios y tienen fe en las escrituras; así como también, aquellos que al menos tienen fe en los devotos, en la devoción y en el Señor.

El *saṅkīrtan* puede llevarse a cabo cuando los participantes al menos tienen alguna fe en Dios despierta dentro de ellos. El *saṅkīrtan* puede tener lugar cuando los participantes tienen fe, están fijos en su vida espiritual y tienen gusto por ella. El *kīrtan* de un devoto puro es atendido por aquellos que tienen fe—tales devotos puros irradian el poder de Kṛṣṇa a través de su *kīrtan* (canto del Santo Nombre y *Hari-kathā*). Tales devotos puede que no lleven un cordón de *brāhmaṇa*, *tilaka*, cuentas para el cuello, etc.,—tal *saṅkīrtan* no tiene que ver con la apariencia particular o la ropa. Alguien puede usar cualquier ropa, pero puede estar apoderado por Kṛṣṇa. Tales cantantes de *kīrtan* están siempre rodeados de muchas personas—no practican conciencia de Kṛṣṇa solos en reclusión y no cantan *kīrtan* con drogadictos. Aquellos que cantan el Santo Nombre junto con muchas personas puras, piadosas, eminentes y limpias, son los intérpretes apropiados del *saṅkīrtan*—ellos están verdaderamente apoderados por Kṛṣṇa. Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura despertó el resultado de Kṛṣṇa-kīrtan en el corazón de muchas personas. ¿Cuál resultado fue ese?

**cheto-darpaṇa-mārjanam bhava-mahādāvāgni-nirvāpaṇam
śreyaḥ-kairava-chandrikā-vitaranam vidyā-vadhū-jīvanam
ānandāmbudhi-vardhanam prati-padam pūrṇāmṛtāsvādanam
sarvātma-snapanam param vijayate śrī-kṛṣṇa-saṅkīrtanam**

“El Santo Nombre de Kṛṣṇa limpia el espejo del corazón y extingue el fuego de la miseria en el bosque del nacimiento y la muerte. Así como el loto nocturno florece con los refrescantes rayos de la luna, el corazón comienza a florecer con el néctar del Nombre. Y el alma por fin despierta a su verdadero tesoro interno, una vida de amor con Kṛṣṇa. Una y otra vez saboreando el néctar, el alma se sumerge y emerge en el océano siempre creciente del júbilo extático. Todas las fases del ser que podamos concebir se satisfacen y purifican plenamente y al final son conquistadas por la toda auspiciosa influencia del Santo Nombre de Kṛṣṇa”.

**saṅkīrtana haite pāpa-saṁsāra-nāśana
chitta-śuddhi, sarva-bhakti-sādhana-udgama**

“Por realizar el canto congregacional del mantra Hare Kṛṣṇa, uno puede destruir la condición pecaminosa de la existencia material, purificar el corazón impuro y despertar todas las variedades de servicio devocional”.

**kṛṣṇa-premodgama, premāmṛta-āsvādana
kṛṣṇa-prāpti, sevāmṛta-samudre majjana**

“El resultado del canto es que uno despierta su amor por Kṛṣṇa y saborea dicha trascendental. Finalmente, uno alcanza la asociación de Kṛṣṇa y se ocupa en Su servicio devocional, tal como si se sumergiera en un gran océano de amor”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 3.20.13-14)

**El canto puro del Santo Nombre limpia el
espejo del corazón, extingue el fuego de la
existencia material, satisface y lleva el alma a Kṛṣṇa**

¿Se está limpiando el espejo de tu corazón? ¿Se está extinguiendo el fuego de la existencia material? ¿Está tu corazón floreciendo en el néctar del Nombre como un loto florece con los refrescantes rayos de la luna? ¿Estás probando el néctar a cada paso? ¿Se ha refrescado todo tu ser? Si surgen todos estos sentimientos, entonces puedes saber que este es el *Kṛṣṇa-kīrtan* adecuado—tu corazón se está volviendo limpio, estás obteniendo el sabor del amor divino, tus deseos materiales están siendo eliminados y disminuye el apego a tu cuerpo, casa, esposa, hijos, etc. Te sientes atraído por Kṛṣṇa, todo tu ser se siente dominado y atraído hacia Śrī Gaurasundar. Cuando el espejo de tu corazón se limpie, la bella imagen del Señor Śrī Kṛṣṇa se reflejará en él. Los corazones de tantas personas se limpiaron a través del *saṅkīrtan* de Śrīla Bhaktivinod Thākura—

los corazones ásperos e incultos se volvieron refinados y limpios; todos las inclinaciones al pecado y a todos los demás deseos desaparecieron y por escuchar su *Hari-kathā* conmovedor, los corazones de muchas personas se sintieron atraídos por Kṛṣṇa y se regocigaron; muchos sintieron apego y atracción hacia Kṛṣṇa y aquellos que se volvieron afectuosos al *saṅkīrtan* alcanzaron el amor divino. Este es el resultado del *Kṛṣṇa-kīrtan*. Tocados por el *Kṛṣṇa-kīrtan* de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur, muchas personas comenzaron a vivir sus vidas practicando la conciencia de Kṛṣṇa y escuchando *Hari-kathā*. Debido a que sus corazones entraron en contacto con la divinidad, todo su ser se volvió dichoso. De esta manera, Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur hace feliz a la devoción (*bhakti*) (*vinodita*)—Bhakti Devī se deleita al escuchar su *Hari-kathā* y su *kīrtan*, su *Hari-kathā* y su *kīrtan* hacen que la devoción se revele. Śrī Śyāmasundar y Śrī Gaurasundar se vuelven felices con esto. Es por eso que su nombre es ‘*bhakti-vinod*’. Su corriente nunca se extingue; la corriente de su misericordia sigue fluyendo incluso hoy en día. Su *kīrtan*, tal como un cohete de fuegos artificiales, se lanza hacia el cielo y produciendo un sonido fuerte, derrama una luz inagotable sobre la tierra. Su *kīrtan* no produce un destello repentino que luego se desvanece. Él mismo practicaba la conciencia de Kṛṣṇa e irradiaba luz. No es que se fue y todo se silenció. Él se aseguró que después de su desaparición, el mundo permaneciera tan iluminado como estaba durante sus pasatiempos manifiestos. Por lo tanto, la corriente de la devoción pura que introdujo sigue fluyendo incluso ahora. Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur mantuvo esta corriente fluyendo, por su deseo e inspiración. Śrīla Prabhupād Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākur Prabhupād volvió esta corriente más rápida y más fuerte. Tal fue el deseo de Śrī Śrī Gaurasundar:

**pr̥thivīte āchhe yata nagarādi-grāma
sarvatra prachāra haibe mora nāma**

“Este nombre se distribuirá en todas partes, en todos los pueblos, ciudades y aldeas que existen en este mundo”.

La continuidad de los devotos que guardan y preservan esta corriente permanece en este mundo eternamente. Esta es una verdad espiritual y es un asunto práctico que puede ser realizado por el efecto—de que muchas personas se están sintiendo atraídas a esta corriente devocional y tantas personas se dedican a este sendero. Existen muchas grandes almas ahora y siempre estarán allí, pero es muy raro encontrarse con las grandes almas que vienen a establecer la corriente del *saṅkīrtan*. Si no existe conexión con la misericordia de Śrīla Bhaktivinod Thākura, entonces no importa cuánto se toque el tambor, no habrá ningún *Hari-saṅkīrtan*. Hoy día se publican muchos periódicos, muchas conferencias y se realizan muchos *kīrtans* y se despierta el amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa a través de esto. Si el poder de Kṛṣṇa aparece en alguna parte, puede ser realizado por el resultado de tal canto o conferencia. Si entras en contacto con esto pero aún no puedes verlo, no puedes oírlo, entonces tu fortuna es muy mala—no tienes aprecio por la realidad. Si no puedes disfrutar la vista del amanecer, significa que estás ciego. Esta es una cuestión de malicia, rencor, envidia o recelo—no de devoción.

**adyāpiha sei lilā kare gaura-rāya
kona kona bhāgyavāna dekhibāre pāya**

“Gaura Rāy continúa realizando Sus pasatiempos y aquellos que son afortunados pueden verlos”.

Él oculta estos pasatiempos, pero Śrīla Bhaktivinod Thākura viene a establecer esta corriente del poder de Śrī Gaurasundar.

La distinción secreta de la línea de Śrī Bhaktivinod Thākura

Esta línea tiene una distinción especial. Śrī Gaurasundar envió a Śrīla Bhaktivinod Thākura para eliminar todas las propensiones

opuestas que arrojan espinas, obstáculos, dificultades y conceptos erróneos en el sendero de la devoción. No solo removió todas las espinas del sendero de la devoción, también limpio el espejo del corazón de las almas afortunadas e hizo que surgiera devoción pura allí. La corriente de Bhaktivinod (*bhaktivinod-dhārā*) fluye dentro de la corriente de Śrī Gaurasundar, no existe corriente más elevada que la de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur.

Kīrtan, *saṅkīrtan* y *mahā-saṅkīrtan* no son uno y lo mismo. Esta realización no surge en aquel cuya conciencia no ha despertado. Los *kīrtans* se cantan en muchos lugares, pero no todos los *kīrtans* son lo mismo. Un festival (*utsav*), un gran festival (*mahā-utsav*) y un grandioso festival (*mahā-mahā-utsav*) no son uno y lo mismo. En algunos lugares, hay *kīrtan*, en otros lugares *saṅkīrtan* y en algunos lugares *mahā-saṅkīrtan*. Sin embargo, *mahā-mahā-saṅkīrtan* es muy raro. “*Kona kona bhāgyavāna dekhibāre pāya*—aquellos que son afortunados pueden verlo”. Si tu corazón está sucio o estás ciego con intereses materiales, ¿cómo podrás ver algo trascendental? Las personas se ven privadas del gran festival (*mahā-mahā-utsav*) de *Hari-saṅkīrtan*. Si tienes una mente abierta, si tu corazón está limpio y si no tienes enemistad u hostilidad, entonces todo esto aparecerá claramente ante tus ojos—el *mahā-saṅkīrtan* resonará en tus oídos y te darás cuenta de qué hermoso *kīrtan* realizan los devotos y con cuánta alegría lo hacen.

El guru-varga que aparece en esta línea está grandemente apoderado

El *mahā-saṅkīrtan*, el *mahā-parikramā* y el *maha-archan* que Śrīla Bhaktivinod Thakur ha traído a este mundo está continuando hasta el día de hoy. Los grandes gurus son aquellos que adoran al Señor junto con otros y que otorgan beneficios a muchas personas como resultado de su gran adoración. Otorgan un gran beneficio a muchas almas *jīvas*. Esta es la distinción de esta

corriente. Aquellos que aparecen en esta línea realizan *mahā-saṅkīrtan*, *maha-archan* y *mahā-parikramā*. Pueden circunvalar la sagrada morada de Śrī Gaura por su cuenta o podrían realizar esta sagrada circunvalación basados en la calificación de cada quien, pero en cambio, continúan con el *parikramā* de Śrī Gaura Dhām, el *parikramā* de Śrī Vraja Dhām, el *parikramā* de Śrī Kṣetra Dhām junto con miles de personas instalando a Śrī Śyāmasundar en sus corazones. Al hacerlo, distribuyen gran auspiciosidad y beneficio supremo. De esta manera, la corriente del *mahā-saṅkīrtan* está fluyendo dentro de la corriente o línea de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura. Cuando una central eléctrica provee la corriente, podemos ver que hay luz—de la misma manera, podemos ver que esta corriente sigue fluyendo porque está empoderada por Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura.

La corriente irrestricta de Śrī Bhaktivinod

Su bendición, misericordia e inspiración está viniendo—esto es solo posible debido a que el flujo de misericordia está descendiendo de Śrī Gaurasundar o de Sus asociados cercanos. Puede que no seas calificado, pero debido a que has llegado a esta línea debes obtener algún beneficio, tal como cuando un rey tiene un hijo, él automáticamente se convierte en el príncipe heredero o “rey” y obtiene todos los ministros, generales, súbditos, riqueza, etc. Puede que no tenga el mismo poder que el rey anterior, pero solo por ser el hijo del rey, el poder del rey entra en él. De esta manera, el gobierno del reino permanece en orden. Del mismo modo, debido a que existen grandes almas en esta línea, por su misericordia el poder desciende en la línea del *guru-paramparā*—ese poder completo se puede encontrar dentro de tales grandes almas. Ellos irradian todo este poder. Si el rey tiene un sucesor, entonces su poder no se detendrá. Del mismo modo, la corriente de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākura nunca se

detendrá. Esto es declarado por las escrituras, así como por los propios asociados de Śrī Śrī Gaurasundar Mismo. ¿Por qué esta corriente nunca será detenida? Porque Aquel por cuya voluntad la corriente de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur se manifestó, encuentra la satisfacción de Sus deseos dentro de este canal. Este canal nunca se secará. Este canal o corriente, está fluyendo hasta el día de hoy. Dondequiera que esta corriente se manifieste, hay siempre *mahā-kīrtan*, *mahā-sevā* y *mahā-utsav* (el gran canto de las glorias del Señor; gran servicio y gran festival), los cuales otorgan un gran beneficio. Muchas personas aprecian esto. Por la misma voluntad de Śrī Śrī Gaurasundar, esto continúa hasta hoy en día. Aquellos que se bañan en esta corriente, que se inician en esta corriente y que se postran en obediencia a esta corriente, son muy afortunados—tienen la oportunidad de beneficiarse y de entrar en contacto con el flujo de esta gran corriente. Aunque Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur ha desaparecido, esta corriente permanece manifiesta. De esta manera, su pasatiempo inseparable continúa de manera ininterrumpida.

Esta corriente se origina en los pies de loto de Śrī Kṛṣṇa

Por lo tanto, la silla del guru adviene a aquellos que revelan el canal de Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur, dentro del *guru-paramparā* cumpliendo su deseo más profundo. Predican siguiendo el mismo método, las mismas reglas y preservan esta corriente de la misma manera que Śrīla Bhaktivinod Ṭhākur la estableció. Está siendo preservada como una fuerte corriente ininterrumpida. Cuando una persona desaparece, entonces aparece otra. Al igual que el Ganges, esta corriente fluye de Śrī Gaurasundar—se origina en los pies de loto de Śrī Kṛṣṇa. Debido a que esta corriente proviene de “*charaṇa-sīdhu*” (el agua sagrada que lavó los pies del Señor), nunca se detiene y nunca se detendrá. Esta corriente se conserva y se protege en medio de terribles tormentas y torrentes de lluvia.

Nadie puede destruir esta corriente, al mismo tiempo no puede protegerla ninguna casa, dinero, personas comunes mundanas o la riqueza material, es protegida por Śrī Śrī Gaurasundar Mismo. Aquellos que nacen en la casa de Śrīla Bhaktivinod Thākura, dentro de su linaje (es decir, quienes nacen en su línea), protegen este *saṅkīrtan-dharma*.

Seguir esta línea con un corazón sincero lo lleva a uno a Vaikuṇṭha

Debes eliminar todas tus preocupaciones y pensamientos y brindar un lugar al Señor en tu corazón. Dinero, otras personas, padre, madre, cosas materiales, etc.,—debes sacar todo esto de tu corazón y establecer allí a los devotos, a la devoción y al Señor. Eso es lo que llamamos la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa. Si queremos practicar conciencia de Kṛṣṇa con cuerpo, mente y habla, entonces debemos desalojar todos los deseos materiales de nuestro corazón y darle un lugar al *saṅkīrtan*, para que se establezca allí en su lugar. Aquellos que quieren ocuparse en la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa, deben liberar espacio en sus corazones. Aquellos que no quieren practicar la conciencia de Kṛṣṇa, no tienen lugar en su corazón. Si sigues la línea de Śrīla Bhaktivinod Thākura, serás llevado a Vaikuṇṭha. Si tu corazón y tu alma toman completo refugio en esta línea, entonces serás protegido y cuidado.

āśraya laiya bhaje, tāre kṛṣṇa nāhi tyāje
āra saba mare akāraṇa

“Kṛṣṇa nunca abandona a aquellos que se han refugiado en Él. Todos los demás simplemente mueren en vano”.

(Śaraṇāgati)

El néctar de la instrucción de Śrī Śrīla Rūpa Goswāmīpād

Śrī Hari-kathā-kīrtan es el servicio más
querido a la Gaudīya *Guru-varga*

Aquellos que han aceptado el sendero de la devoción siguen nueve clases de prácticas de la misma, comenzando con *śravaṇ*, *kīrtan*, etc. o, como Śrīla Jīva Goswāmī, quien se rindió y practicó los once tipos de devoción, junto con el servicio al guru. Algunos toman un guru solo para salvarse del sendero del infierno o por algún beneficio material (“para limpiar el agua en sus manos”; para lubricar sus palmas); pero si dejamos de lado a esas personas, aquellas que han aceptado a un guru para alcanzar la verdadera devoción, quienes se han refugiado en Śrī Gurupādpadma, de una forma u otra ciertamente realizan prácticas devocionales, ya sea que practiquen poco o mucho, llevan una vida de práctica regular. Los practicantes verdaderos y entusiastas siguen la devoción de una manera que excede su propia capacidad. No consideran que practicar actividades devocionales es lo mismo que realizar diversos trabajos materiales. Dan la máxima prioridad a la devoción y siguen alguna o todas las prácticas (*śravaṇ*, *kīrtan*, etc.) con firme determinación. En general, las personas ponen mucho énfasis en *śravaṇ* (escuchar), *kīrtan* (cantar) y *archan* (la adoración a la deidad). Sin embargo, aquellos que son muy inteligentes ponen el mayor énfasis en *kīrtan*. El *kīrtan* no es solo tararear o cantar una melodía. *Anu-kīrtan* es el *Hari-kathā* que se escucha de Śrī Gurudev o de los Vaiṣṇavas. Este es el más querido, el más alto *guru-sevā* de los Gaudīya Vaiṣṇavas. El Gaudīya *guru-varga* da la máxima prioridad al *kīrtan* de *Hari-kathā*.

La glorificación del Señor (*Hari-kīrtan*) es un servicio íntimo para Śrī Gurudev. Aquellos que van de puerta en puerta, glorificando al Señor con quienquiera que se encuentren, realizan el servicio más amado y deseado por Śrī Gurudev. *Śravaṇ* y *kīrtan* hacen posible obtener el nombre personal, la forma, las cualidades, pasatiempos y los asociados del Señor Supremo y especialmente el servicio al Señor Supremo.

Practicar la conciencia de Kṛṣṇa estimula el progreso

Es posible obtener un servicio personal al Señor Supremo por Su gracia. Aquellos que desean obtener tal misericordia, que quieren obtener al Señor exclusivamente, lo obtienen mediante la práctica de *śravaṇ*, *kīrtan*, *archan*, etc. Por lo tanto, un verdadero practicante vive su vida con estas tres prácticas siguiendo la orden de Śrī Gurudev. Si tienes un Vaiṣṇava calificado, debes escuchar *Hari-kathā* de él, de otra manera, practica *kīrtan* o haz *archan*. Un practicante genuino puede llevar a cabo programas espirituales, o Śrī Gurudev puede ocupar a un practicante en un programa espiritual, pero generalmente vemos que cuando asistes a tales programas, tu devoción no se desarrolla, es decir, no llega el resultado esperado. ¿Cuál es la razón de esto? Alguien obtiene el resultado y alguien no—el proceso de práctica puede ser el mismo, pero ¿por qué algunos obtienen el resultado y otros no? También es posible que uno pueda asistir a estos programas y realmente retroceder en vez de ir hacia adelante. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué le sucede esto incluso a aquellos quienes se refugian en una gran alma, quienes se quedan en el templo establecido por una gran alma? ¿Por qué no avanzan aunque han obtenido tanta misericordia, tanta orientación y tanta instrucción de su *guru-varga*? Cuando una persona gana mucho, pero gasta todo, siempre sentirá que le falta dinero, de la misma manera, el resultado de la práctica de tales candidatos no exitosos sale

por los agujeros de los hábitos no deseados (*anarthas*) y ofensas (*aparadhas*). El gran resultado de *śravaṇa*, *kīrtan*, *archan*, etc. sale por los agujeros de las prácticas y ofensas no deseadas. Si ofreces comida sabrosa y saludable a una persona enferma, que tiene gusanos e insectos en su estómago, su cuerpo no se nutrirá a través de eso, de la misma manera, cuando el resultado de la práctica espiritual desaparece a través de los agujeros de hábitos y ofensas no deseadas, uno no avanza espiritualmente. Es necesario cerrar estos agujeros.

**vācho vegam manasaḥ krodha-vegam
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo viśaheta dhīraḥ
sarvām apīmām pṛthivīm sa śiṣyāt**

“Una persona sobria que puede tolerar (1) el impulso de hablar, (2) las demandas de la mente, (3) las acciones de la ira y los impulsos de (4) la lengua, (5) el estómago y (6) los genitales, está calificado para hacer discípulos por todo el mundo”.

(Śrī Upadeśāmṛta, 1)

Si la lengua que canta el Santo Nombre (*Hari-nāma kīrtan*) también pronuncia algunas palabras viles (se ocupa en conversaciones viles), entonces se destruye el resultado de tal canto (*kīrtan*). La lengua no es para *prajalpa* (conversaciones ociosas, chismes) o *grāmya-kathā* (conversaciones de aldea). Uno debe mantener la lengua solo para cantar el Santo Nombre—si no puedes hacerlo, entonces el Santo Nombre no podrá extender su verdadero efecto. Si te encanta hablar de otras cosas, más de lo que amas cantar el Santo Nombre, entonces Śrī Nām Prabhu no extenderá Su misericordia allí. No puedes progresar en el sendero de la devoción si sientes más apego por otras conversaciones. Por lo tanto, si vives tu vida en mala asociación, ocupas tu tiempo en chismes, conversaciones ociosas y otros *grāmya-kathā*, entonces tu

canto del Santo Nombre nunca progresará. De la misma manera, aquellos que siempre se cuidan de esto, logran gradualmente progreso espiritual—debido a que sus agujeros están cerrados. Practicas favorablemente las actividades de la devoción, pero cuando pierdes todo ese resultado, tomando la asociación de una prostituta parada frente a ti, en su hermosa forma de mala asociación y conversaciones, ¿cómo puedes progresar entonces? No importa cuán bueno y calificado puedas ser, si estás apegado a una prostituta, todas tus buenas cualidades desaparecen—de la misma manera, la gente dada a *prajalpa* (conversaciones ociosas, chismes, cualquier conversación excepto *Kṛṣṇa-kathā*) pueden practicar la vida espiritual, pero todos sus intentos de practicar serán destruidos con la *prajalpa*. Las conversaciones que pueden despertar alegría, también pueden mortificar a otros. *Vākya-vega* (el impulso del habla) es sobre todo despectivo y perjudicial. Es por eso que Śrīla Rūpa Goswāmīpād menciona primero este impulso. Las personas que hablan ásperamente y aquellas entregadas a conversaciones materiales pueden practicar *śravan*, *kīrtan* o *archan*, pero todo será en vano—todo el resultado será destruido. Si deseas obtener devoción, debes controlar el impulso del habla.

La calificación mundana no tiene valor para un aspirante a devoto

Los practicantes sinceros deben mantener una visión aguda y hacer un gran esfuerzo para progresar en el sendero de la devoción. “¡Debo obtener la devoción en esta vida!”—no importa si es una mujer, un hombre, un hombre rico, un hombre pobre, quienquiera que mantenga tal fuerte deseo y practique sinceramente puede obtener al Señor. Uno puede alcanzar la devoción a través de lo que tenga. Para un aspirante a devoto (para aquellos que aspiran obtener la devoción), la calificación

material, mundana, no tiene mucho valor. Si puedes usar tus calificaciones mundanas, en algunas actividades que sean favorables a la devoción, entonces simplemente puedes ayudarte un poco. La necesidad principal es la fe, la sinceridad y la no duplicidad. Tales practicantes de la devoción que aspiran al progreso siempre deben ser cuidadosos con las cosas que la destruyen. Así como las personas ricas se cuidan de muchas maneras para proteger su riqueza, de la misma manera los practicantes de la devoción deben tener un cuidado especial y proteger esa riqueza. A menudo muchos no se molestan en tener una protección tan cuidadosa de su riqueza, es por eso que su pequeña riqueza se desvanece en poco tiempo, dejándolos muy desamparados. Aquellos que siempre practican tales actividades devocionales como *śravaṇ*, *kīrtan*, etc. apropiadamente, pero al mismo tiempo continúan haciendo lo que es desfavorable a la devoción, no pueden progresar en su vida espiritual. Cuando uno practica actividades devocionales, el resultado de tales prácticas es la devoción—¿Por qué entonces vemos que aunque practicamos sinceramente, la devoción no surge en nosotros? Debido a que practicamos y al mismo tiempo seguimos criticando a otros (*para-nindā*), chismeando acerca de otros (*paracharchā*), hablando de asuntos no devocionales (*prajalpa*)—la devoción no surge porque el objetivo al que aspiras se va a través de los agujeros de tales actividades no devocionales.

La autocrítica es la forma de progresar en el sendero de la devoción

Muchos pueden no hablar de cosas materiales ociosas o viles, pero si piensan en eso en sus mentes, eso también es nocivo. El significado de la práctica espiritual es luchar contra tus propias propensiones indeseables. Siempre debes ver tus propias faltas sin buscarlas en otros; debes criticarte a ti mismo, no a los demás.

**atyāhāraḥ prayāśaś cha prajalpo niyamāgrahaḥ
jana-saṅgaś cha laulyaṁ cha ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati**

Estos seis destruyen la devoción: (1) comer demasiado, atesorar cosas materiales; (2) deseos materiales; (3) escuchar tonterías o hablar tonterías; (4) ser reacto a practicar actividades favorables y estar ansioso por practicar actividades desfavorables; (5) mala asociación; y (6) tener una mente inestable, el apego material y la codicia.

(Śrī Upadeśāmṛta, 2)

**Tanto la apatía como el apego por las
reglas y regulaciones se oponen a la devoción**

Debes obedecer la orden del *guru-varga* y no abandonar el templo, porque cuando te quedas en el templo estás constantemente inspirado para ocuparte en el servicio del Señor. Tanto ser demasiado entusiasta por seguir reglas y regulaciones básicas, como también ser apático hacia éstas se opone a la devoción. A veces incluso ser demasiado escrupuloso por seguir las reglas y regulaciones puede destruir la devoción. Supongamos que viene Śrī Gurudev o algún Vaiṣṇava—no puedes dejar de lado el servicio a él, porque quieres seguir las reglas y regulaciones de tu vida de práctica.

Una vez, el rey Indradyumna estaba adorando a su Deidad cuando su Gurudev llegó—debido a que él no tuvo cuidado de interrumpir la adoración de la Deidad para saludar a su guru, obtuvo el cuerpo de un elefante en su siguiente vida. *Laulya* (codicia) significa ser voluble. Supongamos que sigues las reglas y regulaciones de la vida de práctica, pero abandonas tu práctica porque tienes codicia por otras cosas, te sientes atraído por cosas materiales; a una habitación, una casa, dinero, tienes apego a cosas materiales burdas—tal mentalidad aleja al practicante de la devoción.

Puedes comprobarlo si te preocupas mucho o no acerca de tu salud y riqueza a través del servicio.

La austeridad en el servicio determina el progreso del practicante

Cuando el servicio viene a un practicante sincero, todo el ser se siente atraído por ese servicio. Un sirviente protegerá su servicio en lugar de su salud, mientras que los materialistas tratarán de proteger su cuerpo mientras se ocupan en diversos trabajos. Los practicantes sinceros piensan que cuando prestan servicio, su salud puede ser buena o no, ¡su cuerpo puede secarse en lo que a ellos concierne! No le darán importancia a esto, continuarán haciendo servicio. El Señor se hace cargo de dichos practicantes y acepta toda la responsabilidad por ellos. El deber de los practicantes es servir y el deber del Señor Supremo es proteger a tales practicantes. Existen muchos devotos que se quedan en el templo, pero se ocupan más en conversaciones ociosas (*prajalpa*) y se preocupan por el cuerpo—deben ser especialmente cuidadosos con esto. No es asunto tuyo ver las faltas de otros—ver si alguien tiene alguna falta es un deber asumido por Śrī Gurudev. Tu trabajo es hacer tu servicio.

“svalpam apy asya dharmasya trāyate mahato bhayāt”

“La más mínima práctica de tal ideal espiritual lo salva a uno del más grande temor”.

Si intentas seguir las reglas y regulaciones durante un año, verás cuánta fuerza vendrá a tu corazón.

Sin *Hari-kathā* todo lo demás es *prajalpa*

**atyāhāraḥ prayāśaś cha prajalpo niyamāgrahaḥ
jana-saṅgaś cha laulyaṁ cha ṣaḍbhir bhaktir vinaśyati**

Atyāhara no significa solamente comer demasiado. Tratar de acumular más y más cosas a través de todos los otros sentidos además de la lengua, aceptar demasiadas cosas materiales también es *atyāhāra*. *Prayās* involucra diversos esfuerzos y funciones materiales. Las conversaciones inútiles que no mencionan al Señor Supremo son llamadas *prajalpa* (conversaciones ociosas, no devocionales). Todas las demás conversaciones excepto aquellas que están destinadas para la satisfacción del Señor Supremo son llamadas *prajalpa*.

La asociación femenina debe ser abandonada totalmente

Asociarse con la gente en general, asociarse con gente inauspiciosa, con no devotos y aquellos que abusan de los principios morales es ciertamente una mala asociación.

**“asat-saṅga tyāga ei vaiṣṇava āchāra
‘strī-saṅgī’-ek asādhū, kṛṣṇa bhakta āra”**

Strī-saṅga (asociación femenina, asociación libre) significa tener un apego muy fuerte a la esposa o al esposo de uno. La asociación legal con una mujer que no contraviene las directrices de las escrituras y no obstaculiza el servicio al Señor, no es contrario a la devoción o inauspicioso (tal asociación es conducente a la religión del *varṇāśrama-dharma*), mientras que la asociación ilegal femenina, que va en contra de las reglas y regulaciones o se toma para satisfacer los propios deseos materiales y está lleno de demasiado apego, no es devocional. Incluso si uno está casado, dicha asociación está prohibida. Los devotos jefes de familia deben tener siempre cuidado con esto. La indulgencia en tal asociación obstruye la devoción. Aquellos que persiguen conocimiento, actividades frutivas, austeridades, que viven solo bebiendo leche, incluso aquellos que logran un

control completo de sus sentidos (se convierten en *jitendriya*)—si no respetan a los devotos del Señor, aún así son considerados *asādhū* (no devocionales). Uno nunca debe tomar la asociación de tales *asādhū*. “Femenino” significa forma, sabor, sonido, tacto y olfato—tal mentalidad de disfrute, apego y asociación femenina difiere solo en sus nombres.

“sādhakānām hitārthāya brahmaṇaḥ rūpa-kalpanāḥ”

“Las formas de Dios son meramente imaginación para ayudar a los practicantes”.

Aquellos que dicen estas cosas acerca del Señor considerando que las actividades o pasatiempos del Señor son ilusorias (que Su Nombre, Su forma, Sus cualidades, Sus pasatiempos y Sus asociados son ilusorios) son *māyāvādīs* acérrimos (impersonalistas). Los devotos olvidan la abstención y la falsa renunciación de tales personas y nunca toman su asociación.

“harāv abhaktasya kuto mahad-guṇā”

“Un no devoto no posee buenas cualidades”.

Aquellos que no tienen devoción al Señor Supremo no están adornados con ninguna buena cualidad. La asociación con ambos, los no devotos y los renunciantes falsos (*māyāvādīs*) es llamada *jana-saṅga* (asociación materialista).

**“na tathāsya bhaven moho bandhaś chānya-prasaṅgataḥ
yoṣit-saṅgād yathā puṁso yathā tat-saṅgi-saṅgataḥ”**

“La infatuación y el cautiverio que recae en un hombre como producto del apego a cualquier otro objeto, no es tan equiparable como el resultado del apego a una mujer o a la compañía de hombres interesados en mujeres”.

(ŚB. 3.31.35)

Ningún otro asunto tiene atracción para el alma, la asociación femenina y la asociación con aquellos dados a la asociación femenina tampoco ofrecen atracción.

Renunciantes, ¡tengan cuidado!

Los devotos renunciantes deben estar siempre alerta y evitar la asociación de materialistas y mujeres. Los devotos renunciantes no deben ir de casa en casa visitando a los jefes de familia, si no existe una necesidad favorable para el servicio del Señor. Ellos pueden incluso realizar funciones devocionales con los jefes de familia, pero no deben mezclarse particularmente con ellos. Algunos pueden decir: “vamos a las casas de las personas para beneficiar a los jefes de familia”, pero no estamos hablando de aquellos que han alcanzado tal derecho o calificación. Los devotos practicantes en las órden de la renunciación deben tener cuidado con esto. Los únicos parientes de un residente del Maṭh son las Deidades, el Guru y los Vaiṣṇavas. Deben vivir su vida con ellos. Uno puede ser un devoto jefe de familia, pero tiene diversas cosas para el disfrute en casa, tiene mujeres que permanecen en el hogar—un practicante inmaduro puede sentirse tentado al ver esto. Incluso si uno es un devoto jefe de familia, los devotos renunciantes no deben frecuentar su casa sin un motivo particular. Los devotos renunciantes deben mezclarse con los devotos renunciantes. No deben estar particularmente cerca de los jefes de familia.

Laulya significa una concepción inconstante e inestable, significa negligencia en la práctica de las reglas y regulaciones relacionadas con el servicio o ser inconstante hacia el objetivo. *Laulya* significa ser inconstante en la práctica espiritual de uno.

**“utsāhān niśchayād dhairyāt, tat tat karma-pravartanāt
saṅga-tyāgāt sato vṛtteḥ ṣaḍbhir bhaktih prasidhyati”**

“Existen seis principios favorables para la ejecución del servicio devocional puro: (1) ser entusiasta, (2) esforzarse con confianza, (3) ser paciente, (4) actuar de acuerdo con la principios regulativos [śravaṇaṇi, kīrtanaṇi, etc.], (5) abandonar la asociación de los no devotos, y (6) seguir los pasos de los āchāryas anteriores. Estos seis principios aseguran indudablemente el éxito completo del servicio devocional puro”.

(Śrī Upadeśāmṛta, 3)

Así como las seis faltas (*atyāhāra*, etc.) mencionadas anteriormente obstruyen la devoción, de la misma manera estas seis buenas cualidades (*utsāhā*, etc.) promueven la devoción.

La devoción surge al practicar con entusiasmo

“Utsāhāt” significa el deseo de ser entusiasta por practicar *śravaṇa*, *kīrtana*, *archana*. Incluso los jefes de familia que han venido a la conciencia de Kṛṣṇa han renunciado a muchas cosas, mientras que los devotos renunciantes han dado todo a los pies de loto de su Śrī Guru. Si has dejado atrás muchas cosas o te estás esforzando arduamente, pero no obtienes el resultado adecuado, entonces sientes falta de entusiasmo, pero esto no debe ser así—entonces debes practicar actividades devocionales con mayor entusiasmo. Trata de practicar más y más apropiadamente. El entusiasmo significa anhelo—queremos tener una mente apropiada, no debemos hacer nada con una mente deprimida, debemos hacer todo con afecto. Intenta extraer el *rasa* (devoción, amor) de tu misma vida. Todos deben tomar el *darśan* del *maṅgal ārati* en sus mentes—si tratas de tomar el *darśan* del *maṅgal ārati*, siguiendo las reglas y regulaciones, con amor y afecto, durante un año, verás cuan nectáreo resultado obtendrás a través de eso. Existe una gran diferencia entre hacer algo con afecto y hacer algo con un mal humor o sin atención. Si practicas todas las actividades devocionales con amor y cariño, con entusiasmo, entonces una

fuerza inconmensurable surgirá en tu corazón. Sentirás una gran felicidad en tu mente y en tu corazón, entonces no tendrán que decirte más que hagas servicio, correrás y lo tomarás tú mismo. Entonces el servicio se convertirá en tu propia vida. No podrás vivir sin él. Aquellos que asistan a los programas de este festival anual con entusiasmo, siguiendo todas las reglas y regulaciones, verán cuánta fuerza surgirá en sus corazones. Esto no son solo palabras vacías, si lo pruebas tú mismo, podrás verlo. El Señor y Su querido asociado, Śrī Gurudev, pueden ver este festival.

Bhāvagrāhī Janārdan está satisfecho con el servicio amoroso de los devotos

El Señor es *antaryāmī* (aquel que todo lo sabe), tan solo piensa en esto. No puedes engañarlo. Jagannāth ve todo con Sus grandes ojos de loto. ¿Cómo puedes engañarlo? Él quiere tu amor. No importa cuánto puedas estar haciendo. Él no verá esto—Él verá si lo estás haciendo con amor o no. Al ver ese amor en ti, Él te otorgará Su servicio. Śrī Gurudev y el Señor ven el entusiasmo y el amor con el que uno practica las actividades devocionales—cuando ven amor en el practicante, obtienen gran alegría. Si quieres hacer feliz a tu guru, debes servir al Señor con amor y entusiasmo.

Es necesario realizar cada práctica devocional con entusiasmo. Existe una gran diferencia entre practicar con apatía y con entusiasmo. “*Kṛṣṇa bhakti kaile sarva-karma kṛta haya*: al practicar la devoción a Kṛṣṇa, todas las demás actividades se logran automáticamente”—es necesario servir al Señor con tal fe. Dependiendo de la calificación de uno, existen devotos *kaniṣṭha-*, *madhyam-* y *uttam-adhikārī*. Esta es la única diferencia o gradación entre los practicantes. Cuando uno obtiene la perfección, es llamado *uttama-bhāgavata*.

La diferencia entre devotos calificados y no calificados basada en la propia fe

Aquellos que tienen una fe fuerte son llamados *uttama-adhikārī*. Uno no se convierte en un *uttam-adhikārī* con base en la cantidad de tiempo, es decir, simplemente por practicar por un tiempo más prolongado. Es necesario ver qué clase de fe uno practica. Calificado es aquel cuya fe se ha vuelto firme. Cuando uno está dispuesto para el servicio de Kṛṣṇa, a través de la práctica devocional, cuanto más fe tiene, mayor es su calificación. Practicar por más o menos tiempo no hace ninguna diferencia en la calificación de alguien. Si los devotos tienen la misma fe, entonces aquellos que emplean más tiempo en la práctica de la conciencia de Kṛṣṇa tendrán una mayor cualificación o derecho. Esta es una verdad asombrosa. Es fácil reconocer la calificación de uno o la falta de ella a través de esto. Si no tienes una fe fuerte, entonces cuando llegue el momento del examen, tu verdadera inestabilidad saldrá a la luz.

**“śāstra-yuktye sunipuṇa, dṛḍha-śraddhā yāra
‘uttama ādhikaṛī’ sei tāraye saṁsāra”**

“Aquel que es experto en lógica, argumento y en las escrituras reveladas y quien tiene una fe firme en Kṛṣṇa, es considerado un devoto supremo. Él puede liberar a todo el mundo”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.65)

Ser firme significa tener fe en que si practico *śravaṇ* y *kīrtan*, definitivamente obtendré devoción. Śrī Kṛṣṇa es feliz a través de eso. A esto se le llama una fe firme.

**‘śraddhā’-śabde—viśvāsa kahe sudṛḍha niśchaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya**

“Śraddhā es una fe firme y decidida de que por servir a Kṛṣṇa todas las acciones se cumplen”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.62)

“*Dhairyāt*” (paciencia) no significa que—“yo practico con entusiasmo, con fe firme, pero aun así no tengo en mis manos ninguna perfección”, si piensas de esta manera y te vuelves voluble, entonces el resultado de tu práctica devocional es destruido.

La paciencia proviene de la fe más fuerte

“Ya sea en esta vida, en la próxima vida, o cien vidas más tarde, pero obtendré al Señor”—la paciencia proviene de esta fe tan firme. Śrīman Mahāprabhu instruyó a las almas de este mundo con el ejemplo de Su propio asociado cercano Śrī Mukunda Prabhu. Śrī Mukunda era el cantante de Mahāprabhu. Mahāprabhu sentía una inmensa alegría al escuchar el *kīrtan* de Śrī Mukunda. Un día, Śrī Mahāprabhu ordenó a Sus otros asociados: “Desde hoy, Mi puerta está cerrada para Mukunda. Este niño *khaḍajāṭhiyā* va a otras *sampradāyas* y las acepta como lo más elevado, él no tiene la fe fuerte en que la devoción es el sendero más elevado. No le daré Mi *darśan* de nuevo. Cuando Mukunda escuchó que Mahāprabhu ya no le daría Su *darśan*, se sintió extremadamente abatido, pero siguió pensando en Mahāprabhu. Mediante Śrīvās Ṭhākur le preguntó a Mahāprabhu si obtendría Su *darśan* en cualquier nacimiento. Śrīman Mahāprabhu le dijo que obtendría Su *darśan* después de un millón de nacimientos. Al escuchar esto, Śrī Mukunda comenzó a bailar olvidándose de sí mismo lleno de alegría, “¡lo obtendré! ¡Lo obtendré! ¡Obtendré el *darśan* de Mahāprabhu!” Él tiene la fe más fuerte en las palabras de Mahāprabhu. Incluso después de un millón de nacimientos, pero él obtendrá el *darśan* de Mahāprabhu—esta fe firme eliminó su millón de nacimientos. Śrīman Mahāprabhu llamó a Śrī Mukunda y lo aceptó nuevamente. La paciencia nace de la fe firme. Fuerte fe y paciencia son dos principios religiosos que no son diferentes ni contrarios el uno del otro.

“*Tat tat karma pravartanāt*”—la palabra ‘*karma*’ (acción) no significa la acción que se realiza para el disfrute; significa las prácticas devocionales—*śravaṇa*, *kīrtan*, *vandana*, *archana*, etc. Por un lado, un practicante debe seguir las prácticas devocionales, pero al mismo tiempo, un practicante también debe rechazar todas las actividades desfavorables prohibidas. Si uno no tiene cuidado con las actividades prohibidas será muy fácil desviarse del sendero, al sentirse atraído por actividades desfavorables. Justo como cuando plantas un árbol, debes regarlo, fertilizarlo y mantenerlo en un lugar adecuado, de otra manera una vaca o una cabra pueden venir y destruirlo.

El significado de la vida es entregarlo todo para el servicio del Señor

Existe una diferencia burda y sutil entre las actividades o prácticas prohibidas. Las cosas que se pueden usar para el servicio del Señor (es decir, flores, alcanfor, sándalo, buenos artículos comestibles, etc.) se ofrecen para el disfrute del Señor—nadie puede tomarlos para su propio disfrute. Es por eso que los Vaiṣṇavas no aceptan flores, incienso, alcanfor, etc. para ellos mismos. El oro y los metales preciosos se ofrecen al Señor, para Su placer. Buenos productos y artículos deben ser utilizados para el servicio del Señor.

Cuando se ofrece algo a Sus Señorías, se cumple su propósito intrínseco. Si tienes suficiente dinero, puedes hacer templos para el Señor, puedes hacer templos de *Hari-kīrtan*, donde los devotos pueden reunirse y cantar las glorias del Señor. Entonces se cumple el propósito de tu dinero. Si tienes un jardín grande, si tienes una gran parcela de tierra, sirve al Señor con ella. No uses nada para tu propio disfrute. Incluso cuando veas buenas joyas, debes recordar a Śrī Rādhārāṇī—esos adornos tan hermosos son aptos para Ella, así que ofrécelos a Ella.

Al mismo tiempo, se debe renunciar a tanto disfrute por amor al Señor. Si no tomas granos, etc. en los días de *ekādaśī*, eso complace al Señor, es por eso que los devotos no toman arroz en los días de ayuno del Señor (días de *Hari-vāsar*)—ellos ni siquiera toman el arroz que viene como *prasādam* del Señor en tales días. Cuando renuncias a algo por amor al Señor, tu vida se vuelve más significativa. Debemos tener entusiasmo, ser firmes y tener paciencia. No aceptar artículos prohibidos significa que los devotos del Señor se abstienen de tomar para ellos mismos los artículos destinados para el placer del Señor.

“*Saṅga-tyāgāt sato vṛtte*”: aquellos que persiguen el conocimiento (*jñānīs*) permanecen lejos de los lugares habitados (se van a vivir a una cueva, bosque, jungla, etc.) y practican en reclusión; pero los devotos no rechazan la asociación de esta manera. Los devotos rechazan la asociación de los no devotos.

Siempre es aconsejable abandonar la asociación de los *māyāvādīs*

No le des afecto a aquellos que se oponen a Śrī Gaurasundar o a Śrī Śyāmasundar—los devotos de Gaura y los devotos de Kṛṣṇa no se asocian con tales personas. Si alguien es un impersonalista (*māyāvādī*), si alguien dice que la Deidad del Señor es ilusoria, si no cree en los pasatiempos eternos del Señor, si dice que los pasatiempos del Señor son ilusorios y que son parte del mundo material—los devotos siempre rechazan la asociación de tales personas.

“*māyāvādī saṅga yena nā haya kona kāle*”

“Que nunca entre en contacto con un impersonalista”.

La aspiración eterna por la asociación de Śrī Guru y los Vaiṣṇavas

Al mismo tiempo, nunca existe una prohibición de tener la asociación de quienes practican la conciencia de Kṛṣṇa y quienes enseñan la conciencia de Kṛṣṇa, es decir, *śikṣā-guru* y *dīkṣā-guru*,—por el contrario, siempre se aspira a su asociación. Cuando alguien me otorga *Hari-kathā*, cuando alguien me saca de un camino equivocado y me lleva al camino correcto, es tonto dejar su asociación; las escrituras no recomiendan hacerlo. No abandones la buena asociación de los Vaiṣṇavas, más bien debes ocuparte siempre en el servicio congregacional (*saṅkīrtan*) junto con muchos otros.

“*Ekāki āmāra nāhi pāya bala harināma saṅkīrtane*—no obtengo la fuerza para cantar el Santo Nombre por mi cuenta”. Cuando cantas el Santo Nombre junto con otros, se llama *saṅkīrtan*. Por lo tanto, cuando se dice que es necesario rechazar la asociación, uno debe rechazar la asociación no devocional o mala. No se trata de abandonar la buena asociación. Para un practicante de la devoción en reclusión significa mantenerse alejado de la mala asociación. Uno debe asociarse con los Vaiṣṇavas tan afectuosa y dulcemente así como uno se asocia con los miembros cercanos y queridos de su propia familia. La asociación de los Vaiṣṇavas fortalece la devoción, su asociación incrementa la devoción. Supongamos que una persona se queda en casa y adora a Śrī Gaurasundar o a Śrī Śyāmasundar; y otra persona practica la conciencia de Kṛṣṇa en la asociación de los devotos. La persona que permanece en la asociación de los devotos progresará por el sendero de la devoción muy rápidamente. Cuando te asocias con alguien, ciertamente es necesario juzgar, “¿Cómo practica esta persona cuya asociación voy a tomar? ¿La concepción de esta

persona va en línea con la concepción de mi guru o no? Si la concepción de la persona no corresponde con la concepción de tu guru, entonces esta persona no es miembro de tu propia familia. Incluso si la persona es un Vaiṣṇava, si mi objetivo espiritual no corresponde con el de ellos, nunca aspiraré a su asociación íntima y cercana. La asociación de tales personas puede causar un problema para tu tierno y recién brotado humor devocional.

El único deber de los devotos es abandonar la asociación de los trabajadores egoístas, los intelectuales, los *yogīs* y los materialistas

Los devotos jefes de familia adoran al Señor y cantan el Santo Nombre solos en casa, pero no obtienen tanta fuerza a través de tal práctica debido a la falta de asociación. Por lo tanto, si pueden pasar algún tiempo en la asociación de los Vaiṣṇavas en un templo, verán cuánta más fuerza obtendrán. Sin embargo, si un devoto renunciante se queda solo practicando la conciencia de Kṛṣṇa por su cuenta, no obtendrá tanta fuerza a través de esto. Afecto significa ser amoroso—amarse el uno al otro y ser amoroso hacia el adorable. Cuando tales devotos se juntan y practican la conciencia de Kṛṣṇa, se vuelven aún más alegres a través de esto. Los extraños (aquellos que no pertenecen a nuestra propia familia) son los *karmīs*, los *yogīs* y los *jñānīs*. Ellos son innecesarios para los devotos y en cuanto a los *viṣayīs* (materialistas), su asociación debe ser rechazada.

**tato duḥsaṅgam utsṛjya satsu sajjeta buddhimān
santa evāśya chhindanti mano-vyāsaṅgam uktibhiḥ**
(Śrīmad Bhagavatam, 11.26.26)

“Por lo tanto, las personas inteligentes abandonarán la mala asociación y mantendrán buena asociación. A través de la guía

devocional, tales personas santas cortan todo lo desfavorable a los deseos por la devoción”.

Aquellos que te ayudan en la conciencia de Kṛṣṇa son tus parientes más cercanos

Aquellos que obstruyen tu vida de conciencia de Kṛṣṇa pueden ser llamados ‘parientes’ según el juicio de este mundo, pero no son tus parientes verdaderos. En realidad, si abandonas su asociación, obtendrás un beneficio verdadero. Por lo tanto, cuando quiera que los devotos jefes de familia tienen tal oportunidad, deben venir para quedarse en la asociación de los devotos y practicar la conciencia de Kṛṣṇa junto con ellos. Si tu hijo, hija, esposa, etc., practican sinceramente la conciencia de Kṛṣṇa, entonces su asociación no es mala—ellos son tus verdaderos amigos. Aquellos que pueden remover el apego excesivo de tu mente (es decir, el apego material) a través de su *Hari-kathā* son *prakṛta sādhus* (santos genuinos). Siempre debes aspirar a su asociación.

“*Sato vṛtته*”—para la purificación de su propia vida, los practicantes de la devoción (aquellos que quieren alcanzar la devoción) aceptarán el humor de aquellos que se han convertido en devotos o de aquellos que se están esforzando por convertirse en devotos. Lo que sea necesario coleccionar para mantener la vida de uno (proveer alimento, ir al baño, la ropa, etc.) se llama subsistencia. Para ganar estos medios de vida, diferentes clases de personas aceptan diferentes tipos de ocupaciones, pero aquellos que practican la devoción se les dice que no acepten ocupaciones desfavorables, negocios, comercio, etc. tal como los de las personas comunes. Los devotos mantienen su vida siguiendo las directrices de las escrituras y ustedes deben también mantener su vida de esta manera.

El cuerpo de un devoto autorrealizado es trascendental y lleno de dicha, por lo tanto, no requiere de ninguna subsistencia

Aquellos que han alcanzado la perfección (*siddhi*) no necesitan luchar por su sustento; no hacen ni el más mínimo intento por ganarse la vida, ya que no son molestados por las exigencias de un cuerpo material (dormir, etc.). Ellos no prestan atención o interés hacia las acciones corporales materiales para hacer que sus cuerpos sean trascendentales—aquellos que viven en Vaikuṇṭha (el mundo trascendental) no hacen ningún intento para la subsistencia del cuerpo. Retienen su cuerpo, pero éste tiene una forma trascendental, es plenamente consciente y bienaventurado.

**prākṛta kariyā māne viṣṇu-kalevara
viṣṇu-nindā āra nāhi ihāra upara**

“Alguien que considera que el cuerpo trascendental del Señor Viṣṇu está hecho de naturaleza material, es el más grande ofensor de los pies de loto del Señor. No hay mayor blasfemia contra la Suprema Personalidad de Dios”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 1.7.115)

Lo mismo es cierto acerca de los Vaiṣṇavas autorrealizados

En diversos grados de rendición, uno puede mostrar poco interés para ganarse la vida, pero ese interés aún permanece en cierta medida. Mientras uno no logre la perfección, uno seguirá haciendo esfuerzos, hasta cierto punto, para ganarse la vida. Si usted tiene que ganarse la vida, ¿cómo debe hacerlo? Debes ganar tu subsistencia de la misma manera que los practicantes sinceros de la devoción lo han hecho o lo están haciendo. No debes seguir el ejemplo de otras personas materialistas.

Los devotos renunciantes se mantienen con *mādhukarī bhikṣā* (limosnas)

Tanto los jefes de familia como los renunciantes practicantes de la devoción tienen que mantener sus vidas colectando algo. Si yo soy un renunciante y tengo a mi guru en casa, ¿por qué debería preocuparme? Śrī Gurudev se encargará de todo lo mío. Mi guru asume toda la responsabilidad por mí.

Cuando uno es un practicante, es decir, antes de alcanzar la perfección, uno necesita comida, ropa, a veces medicina si uno está enfermo—y esto es verdad tanto para los jefes de familia como también para los renunciantes. Por lo tanto, siempre es necesario algún esfuerzo para mantener el cuerpo. Dicho esto, sin embargo, los devotos renunciantes (quienes han abandonado su casa) no mantienen su vida de la misma manera en que lo hacen los materialistas y los trabajadores fruitivos. Usted debe aceptar la profesión de un practicante renunciante de la misma manera que los devotos jefes de familia aceptan una profesión para ganar su sustento. Los renunciantes se mantienen solo con limosnas. Si los devotos renunciantes no piden limosna para el servicio de Śrī Guru, entonces están cometiendo la ofensa de robar la riqueza de Śrī Guru. A menos que uno pida limosna, uno se convierte en Śrī Hari-bhogī o Śrī Guru-bhogī (uno se convierte en abusadores del Señor o del Guru). Para los devotos renunciantes, está prohibida cualquier otra ocupación excepto el mendigar limosnas (*mādhukarī bhikṣā*). La agricultura, el comercio o el trabajo gubernamental son inaceptables para ellos. Muchos colectan grandes cantidades de dinero con el pretexto de servir a la sociedad y a la humanidad y usan este dinero para procurar su sustento. Esto no está autorizado por las escrituras.

Los *yogīs* se acercan a la gente rica e inspirádoslos con la fuerza de sus poderes de *yoga*, colectan dinero de ellos y viven de eso. A menos que los devotos renunciantes sean ocupados por

Śrī Gurudev en algún otro servicio particular, sin duda deben ir a coleccionar. Aquellos que no quieren ir a mendigar, deben practicar la conciencia de Kṛṣṇa permaneciendo en el hogar y aceptando el estilo de vida de los devotos jefes de familia sin convertirse en *Śrī Hari-bhogī* o *Śrī Guru-bhogī* (disfrutadores o aquellos que usan al Señor y al guru). Esto les traerá beneficio. No hacer servicio y vivir de Śrī Guru o Śrī Hari es una ofensa.

Cuando vas a la casa de un jefe de familia a mendigar, puedes ser regañado, pero a través de eso aumentará tu tolerancia, a través de eso aprenderás a ser humilde. Quizás alguna vez fuiste muy rico, pero en el presente tu único ego es que eres un sirviente de tu guru. Las escrituras no prescriben otra ocupación para aquellos que abandonan su hogar y se convierten en sirvientes de su guru. Únicamente los renunciantes deben ir a pedir limosna. Es posible que no reciban mucha limosna, pero si salen y van pidiendo de casa en casa sin duplicidad, harán feliz a su guru. Cuando recibes reverencias y fama puedes mostrar la vestimenta de un renunciante, pero cuando sales a mendigar no puedes soportar el hecho de caminar bajo el sol. Esta (la vestimenta) no lo soportará.

Comenzar a mendigar es completamente inapropiado para los devotos jefes de familia

¿Cómo deben mantener sus vidas los devotos jefes de familia? No es cierto que los jefes de familia no tengan derecho a practicar la devoción. ¿Cuál debería ser entonces su ocupación? Deben mantener su sustento de la misma manera que lo hacen los practicantes sinceros, siguiendo los procesos autorizados en las escrituras. Los devotos jefes de familia no tienen derecho a coleccionar limosnas—si van a coleccionar, caerán. Si uno no tiene nada para comer y muere, pues bien, pero un jefe de familia nunca debe aceptar cualquier cosa por medio de la mendicidad. Uno puede

ser un agricultor, un comerciante, un empleado, o trabajador—uno puede ganarse la vida a través de esto. No está prohibido que los jefes de familia realicen trabajos de oficina, pero esta es una ocupación baja. No deben tomar ningún trabajo en una tienda de licores, ya sea como prostituta o ganar dinero mediante la realización de cualquier otro servicio pecaminoso. Por ejemplo, a veces agregan algunos adulterantes a los productos para obtener ganancias adicionales, etc.—ustedes no deben involucrarse en tal trabajo. La agricultura es completamente pura. Los devotos jefes de familia deben ganar dinero honesto de manera limpia y usarlo para el servicio del Señor. Es inaceptable para los practicantes de la devoción el convertirse en sanguijuelas y vivir de los demás.

**Cuando sea inevitable, las mujeres devotas
deben ganarse su vida bajo la orden de su guru**

¿Cuál será la ocupación de todas las mujeres practicantes en la conciencia de Kṛṣṇa? Ellas deben practicar la conciencia de Kṛṣṇa dependiendo de su padre o esposo. Esta es la directriz de las escrituras. Sin embargo, en la actualidad, el medio ambiente ha cambiado tanto que las devotas a menudo tienen que luchar mucho. Hoy en día, muchas mujeres se han vuelto autosuficientes e independientes y se ganan la vida trabajando en una oficina, etc. A menudo sucede que el ambiente en casa de su padre o en la casa del esposo resulta desfavorable para la práctica de la devoción. En tales casos, pueden pedir permiso a su guru y, siguiendo su consejo, ganarse su propio sustento.

El Śikṣāmṛta de Śrī Śrī Rūpa Goswāmīpād (El néctar de la instrucción)

Orando por la misericordia de los sagrados pies de loto del Śrī Śrīla *Guru-varga*, escucharemos algunas instrucciones de Śrī Śrīla Rūpa Goswāmīpād con motivo del festival anual *Hari-smaraṇ* en Śrī Puruṣottam Maṭh.

**gurupāda-āśrayas tasmāt kṛṣṇa-dīkṣādi-śikṣaṇam
viśrambheṇa guroḥ sevā sādhu-vartmānu-vartanam
sad-dharma-pṛchchhā bhogādi-tyāgaḥ kṛṣṇasya hetave
nivāsyē dvārakādaḥ cha gaṅgāder rāpi sannidhau
vyavahāreṣu sarveṣu yāvad-arthānuvartitā
hari-vāsara-sammāno dhātry-aśvatthādi-gauravam
eṣām atra daśāṅgānāṁ bhavet prārambha-rūpatā**

“Las ramas de la práctica devocional: (1) refugiarse en los sagrados pies de loto de Śrī Guru; (2) recibir la iniciación del mantra del guru y todas las instrucciones necesarias acerca del mundo, el objetivo y los medios para alcanzar el mismo; (3) servir al guru con fe firme; (4) esforzarse por practicar siguiendo el ejemplo de las personas santas; (5) estar ansioso por aprender la concepción de las personas santas; (6) renunciar a la propia felicidad de uno por amor a Śrī Kṛṣṇa; (7) residir en un lugar sagrado; (8) aceptar solo lo que es necesario para la vida; (9) observar Ekādaśī; (10) honrar a los sagrados dhatri y los árboles asvattha. Los practicantes observan estas diez prácticas devocionales desde el comienzo de su vida espiritual”.

**Śrīla Rūpa Goswāmī Prabhu es un guru mundial,
si aceptas apropiadamente su néctar de la instrucción,
inevitablemente obtendrás beneficio**

Śrīla Rūpa Goswāmīpaḍ es un guru mundial. Él ha descrito muy claramente lo que los practicantes de la conciencia de Kṛṣṇa deben hacer en su vida diaria y ha invitado a todos a venir y escuchar acerca de ello. Pero a pesar de todas estas instrucciones y orientaciones de las grandes almas, los intérpretes caprichosos seguían las instrucciones de Śrīman Mahāprabhu de cualquier manera que querían. Śrīla Rūpa Goswāmīpād es un guru mundial, por lo tanto advierte que uno debe cuidar, que la enseñanza de Śrīman Mahāprabhu no sea predicada de una manera distorsionada.

**ādaṁ śraddhā tataḥ sādhu-saṅgo 'tha bhajana-kriyā
tato 'nārtha-nivṛttiḥ syāt tato niṣṭha rūchis tataḥ
athāsaktis tato bhāvas tataḥ premābhyaudāñchati
sādhakānām ayaṁ premṇaḥ prādurbhāve bhavet kramāḥ**

“Al comienzo hay fe, luego buena asociación, luego vida de práctica. Después de eso, las ofensas desaparecen gradualmente, la fe se vuelve más fuerte, surge el gusto, luego el apego, luego surge afecto y amor. Así es como el amor por Dios se desarrolla en aquellos que practican la conciencia de Kṛṣṇa”.

(Śrī Bhakti-rasamṛta-sindhuḥ, 1.4.15-16)

El desarrollo de la práctica espiritual

Primero aparece la fe, de la fe surge la buena asociación, luego viene la vida de práctica. Después de eso, las ofensas desaparecen gradualmente, la fe se vuelve más fuerte, después viene el gusto, luego el apego—hasta este punto se lleva a cabo la práctica de la devoción y después de eso aparecen gradualmente el afecto y el amor divino. Así es como el amor divino por el Señor llega a manifestarse en aquellos que practican la conciencia de Kṛṣṇa.

Śrī Gurudev es el asociado íntimo de Śrī Gaurasundar, la firmeza en tal fe es llamada tomar refugio a los pies de loto de Śrī Guru

Quienes poseen una fe firme, se refugian exclusivamente en los pies de loto de Śrī Guru y comienzan a practicar la conciencia de Kṛṣṇa siguiendo su guía.

**“kṛṣṇa se tomāra, kṛṣṇa dite pāra
tomāra śakati āchhe”**

Aquellos discípulos que no tienen tal fe firme en Śrī Guru, simplemente toman el mantra pero no aceptan verdaderamente al guru.

“Yo soy caído, estoy lleno de hábitos y elementos no deseados, estoy enredado en la red de diversos deseos materiales, pero mi Śrī Gurudev es capaz de eliminar todo esto y rescatarme”—si no puedo mantener tal fe en alguien, entonces no debería aceptar a esa persona como mi guru, “Śrī Gurudev es el asociado más querido de Kṛṣṇa, él es el propio asociado de Śrī Gaurasundar, él es capaz de cualquier cosa”—si tienes esa fe en alguien, debes aceptarlo como tu guru.

“¿Qué es devoción? ¿Cómo alguien se vuelve dedicado? Soy un bebé en estos asuntos, pero él lo sabe todo. Si no tomo su refugio, perderé espiritualmente”—aquellos que piensan de esta manera están calificados para tomar refugio. Tomar refugio significa, “he ofrecido todo lo que tengo a tus pies de loto. A partir de hoy no tengo nada para mí”.

**ātma-nivedana, tuyā pate kari
hainu parama sukhī
duḥkha dūre gela chintā nā rahila
chaudike ānanda dekhi**

“Me he entregado a Tus pies y me he vuelto extremadamente feliz ahora. Toda mi tristeza se ha ido y no existe preocupación alguna. Veo alegría en las cuatro direcciones”.

Un practicante entregado primero se inicia en un mantra y recibe instrucciones de Śrī Gurudev. Esto es llamado los pies de loto de Śrī Guru. Refugio significa venderse a sus santos pies. “Seré rescatado a través del mantra que me ha dado—este eliminará todos mis *anarthas* y me permitirá entrar en el reino trascendental”—es necesario cantar el Santo Nombre con este tipo de fe fuerte. Si uno solo ha recibido el mantra, no significa que se ha logrado todo. Recibir el mantra significa tan solo el comienzo del refugio. Desde hoy, Śrī Gurudev ha tomado toda responsabilidad de mí. Él no asume esa responsabilidad por todos en este mundo; él toma esa responsabilidad solo por sus discípulos. Por ejemplo, si un hombre ama a una mujer, no toma toda la responsabilidad de ella, pero cuando dos personas se casan y se establece la relación matrimonial, entonces su sentido de responsabilidad crece mutuamente. Del mismo modo, al darme iniciación en el mantra, mi Śrī Gurudev ha asumido la responsabilidad de rescatarme.

Si tomas iniciación y aceptas la enseñanza e instrucción de Śrī Gurudev, entonces tu verdadera práctica espiritual comienza

Por lo tanto, después de la iniciación, comienza la verdadera práctica espiritual, la verdadera enseñanza, (*śikṣā*). Un discípulo puede hacer una cierta demanda a su Śrī Guru y Śrī Gurudev por su parte también asume la responsabilidad de su discípulo ¿uno se ha vuelto iniciado? ¿Se ha uno educado? La enseñanza (*śikṣā*) significa aceptar la orden o las regulaciones de Śrī Gurudev, significa vivir siguiendo su orden. Si no voy donde Śrī Gurudev, si no escucho sus conferencias, si no sigo lo que dice—pude haber tomado iniciación hace diez años, he estado cantando el Santo Nombre—¿no obtendré devoción? No, no progresarás en el sendero de la devoción porque nunca has aceptado las enseñanzas de tu Śrī Gurudev.

Cuando aprendes la concepción de Śrī Gurudev, debes vivir tu vida siguiendo sus instrucciones, entonces así obtendrás el resultado. Supongamos que por mala fortuna tu Śrī Gurudev desaparece, o está lejos y no tienes ninguna oportunidad de ir donde él—en tal caso debes aprender la concepción de un guru instructor (*śikṣā-guru*). El guru instructor también debe pertenecer a tu propia familia—si tal *śikṣā-guru* se manifiesta en tu vida, entonces debes aprender la concepción de parte de él.

“tasmai deyaṁ tato grāhyam”

“Una persona querida por el Señor debe ser respetada incluso si ha nacido en una familia baja y todo lo que ofrece debe ser aceptado”.

(Hari-bhakti-vilāsa, 10.127)

Cuando el guru iniciador desaparece, uno ciertamente debe aceptar un guru instructor (*śikṣā-guru*), de lo contrario, un bote flotando en el océano de la existencia material que no tiene timonel, inevitablemente se hundirá.

**dadāti pratigṛhṇāti guhyam ākhyāti pṛchchhati
bhunkte bhojayate chaiva ṣaḍ-vidham prīti-lakṣaṇam**

“Ofrecer regalos en caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente en confianza, indagar confidencialmente, aceptar prasādam y ofrecer prasādam son los seis síntomas amorosos compartidos entre un devoto y otro”.

(Śrī Upadeśāmṛta, 4)

Śrī Gurudev es tu vida misma. Si le cuentas acerca de tus faltas o defectos, él no te odiará. Tratará de corregirte y te mantendrá muy cerca de su corazón, no podrá abandonarte. “¡Todo lo que tengo me ha llegado por la misericordia de mi Śrī Gurudev, pero no quiero darle nada, no quiero servirle! Śrī Gurudev tiene

muchos discípulos y si yo no le doy algo en servicio, ¿cuál es el problema?”—si tienes esa mentalidad, esto es inauspicioso. Él te está dando cosas trascendentales, y ¿tú qué le estás dando? ¡Tú eres un mendigo! ¿Qué tienes? Aún así, puedes adorar al Ganges con el agua del Ganges, de la misma manera, cualquier pequeña riqueza, etc. él la acepta, lo hace por misericordia hacia ti. No necesitas mostrar ninguna duplicidad en el servicio a tu Śrī Gurudev.

Gurudev es un miembro de la familia de Kṛṣṇa

La familia del Señor está en Vaikuṅṭha. Allí Él no conoce ninguna deficiencia de disfrute y placer—ese plano proporciona todos los ingredientes posibles que se requieren para Su placer. Quieres salvarte del acoso de la ilusión y el Señor también quiere salvarte y usarte para Su propio disfrute—Él quiere aumentar Su disfrute al reclutarte. Su sed de disfrute es ilimitada, esa es la razón por la cual Él quiere disfrutar junto con todos. Él es un disfrutador terrible. ¿Cuánto puedes disfrutar? ¿Cuánta es tu capacidad de disfrute? Él puede disfrutar de una manera ilimitada a través de Sus sentidos. Por lo tanto, quiere que todos se conviertan en Sus objetos de disfrute. Pero todas las brechas están llenas de suciedad e impurezas. Es necesario llenar los vacíos, de otra manera uno no puede entrar a Vaikuṅṭha y no puede ser usado para el servicio. Kṛṣṇa reside con Su familia en Vaikuṅṭha (un mundo sin limitaciones), y tú resides en Sakuṅṭha (un mundo limitado). Aun así, el Señor recurre a un asombroso truco o “engaño” para ti—ese truco es Gurudev.

El Señor envía a Gurudev desde Vaikuṅṭha al mundo material y mediante él, crea Su propia familia dentro del plano mortal. De esta manera, Gurudev o una gran alma comienza la familia de Kṛṣṇa en este mundo material y recluta a otros para ésta. El Señor no le dice a Sus devotos, “ve y haz tu propia familia”—no, Él

dice: “Ve allí y comienza Mi familia”. Por lo tanto, Gurudev hace la familia de Kṛṣṇa—por el deseo de Kṛṣṇa, bajo Su orden. Kṛṣṇa es su cónyuge eterno, por lo tanto, vierte toda clase de ofrendas en Kṛṣṇa y lo hace feliz de esta manera. Así pues, Gurudev dice: “Estamos haciendo la familia de Kṛṣṇa y colectando combustible para Su disfrute. ¡Entren!” Solo un gran guru puede crear una familia de Kṛṣṇa. Los gurus *Bhajanānandī* practican la conciencia de Kṛṣṇa por su cuenta. La práctica recluida en la que se ocupan no es equivocada. Para ellos, es totalmente correcta, pero ¿qué pueden obtener de ellos las almas *jīvas* comunes atadas por el mundo ilusorio? ¿Qué está haciendo tal guru para posibilitar que todos entren en la familia de Kṛṣṇa? Tales gurus no hacen nada por las almas *jīvas* comunes, mientras que los *mahānta-gurus* brindan a muchas almas una oportunidad de servir al Señor y pueden rescatarlas de su estado desfavorable (pueden remover sus *anarthas*). Gurudev puede vivir solo y practicar solo, pero él hace todos estos arreglos para brindar a las almas *jīvas* la oportunidad de ocuparse en el servicio del Señor. No significa que practicar el recuerdo o el canto del Santo Nombre no da ningún resultado, no, pero Gurudev ha abierto una fábrica de servicio para dar a muchas personas la oportunidad de ocuparse en él; como resultado, muchas personas pueden entrar en la familia de Kṛṣṇa.

Cantas el Santo Nombre, practicas *kīrtan*, pero ¿qué resultado obtendrás a menos que entres a la familia de Kṛṣṇa? Es muy necesario entrar en ella. Esa es la razón por la que Gurudev llama a todos: “¡Vengan, vengan! Vengan a mi familia. A menos que vengan aquí, a menos que entren en la familia de Kṛṣṇa, sus *anarthas* (elementos indeseables) nunca se irán, incluso si cantan todos los días millones de Santos Nombres con ofensas”. Cantar el Santo Nombre con ofensas no te lleva lejos—muchos en este mundo cantan el Santo Nombre, pero ¿obtienen ellos

el resultado? ¿Puedes llegar a Vaikuṇṭha tan solo por cantar el Santo Nombre? Si ingresas a la familia de Gurudev y sirves a la casa del guru, puedes volverte perfecto rápidamente y progresar hacia tu meta.

El secreto comercial de la conciencia de Kṛṣṇa

“No viviré en la familia del Guru. Solo tomaré de mi guru”. Esto no es correcto. Haz obtenido mucho de tu Gurudev, pero a menos que sirvas a la casa de tu Gurudev, no obtendrás ningún resultado. Así que ven. Ven, entra en la familia de Gurudev. Gurudev realiza *mahā-saṅkīrtan* (gran *sankīrtan*), *mahā-archan* (gran adoración), *mahā-parikramā* (gran circunvalación de los lugares sagrados). Conéctate con él y todos los elementos no deseados dentro de tu corazón (*anarthas*) se irán. Si puedes, por fortuna o por casualidad ofrecer tu mente y corazón al servicio de tu Guru, obtendrás el beneficio supremo.

Grandes gurus han venido a ti, ven y empléate en su fábrica de servicio. Si quieres convertirte en empleado en su fábrica, Gurudev puede darte empleo. A menos que tomes parte de ese servicio (*sevā-yajña*), a menos que sirvas a la casa del Guru, no obtendrás ningún beneficio particular. Śrī Gaurasundar nos ha dicho esto. Siguiendo Su deseo, siguiendo Su inspiración, yo estoy hablando ahora de este sagrado misterio de la práctica espiritual. A partir de ahora, todos deberían dedicarse en el servicio del guru—todos ustedes deben servir a su guru con su cuerpo, mente, habla, inteligencia; con cualquier capacidad que tengan y sin duda recibirán beneficio. En la vida espiritual, todos los problemas pueden desaparecer en un segundo. Ustedes pueden obtener la perfección en esta misma vida.

Todas las glorias a Śrī Śrī Guru Gaurāṅga

La devoción pura y su práctica

Tal como el más adorable Śrīla Sūta Goswāmīpād describió los pasos de la devoción a los sesenta mil *ṛṣis* en Naimiṣāraṇya—de la misma manera, Śrīla Jīva Goswāmīpād reveló las etapas de los devotos. Es muy importante para aquellos que desean practicar la devoción pura, escuchar acerca de los niveles de la práctica devocional en secuencia. No toma mucho tiempo escuchar acerca de la práctica de la devoción, pero lleva mucho tiempo practicarla. Cuando comienzas a practicar la devoción exclusiva, o la devoción que no tiene nada que ver con el mundo material (*niṣkiñchanā-bhakti*), entonces no hay necesidad de practicar ningún otro proceso. No tienes que hacer ningún intento por separado para practicar la religión, el conocimiento, la renunciación, etc. ya que la devoción exclusiva puede brindar toda la perfección sin recurrir al refugio de la religiosidad, el conocimiento, la renunciación, etc.

La práctica de la religiosidad, el conocimiento, el *yoga* y la renunciación pueden darle al alma *jīva* alguna felicidad material y tales prácticas pueden llevarlo a uno a la perfección (*siddhi*), pero todo este disfrute y liberación no pueden traer la felicidad última al alma. Al mismo tiempo, muchos vienen a practicar la devoción, pero en realidad desean disfrute y liberación. Entonces podemos entender que tales practicantes no tienen la cualificación o el derecho para practicar la devoción. No es necesario practicar la devoción pura en aras de ganar tan insignificantes cosas. La devoción debe practicarse por amor al Señor. Todo lo que necesitamos hacer es despertar el amor por el Señor en nuestro corazón.

El amor por el Señor es nuestra aspiración, es el resultado principal de practicar la devoción. Cuando uno decide practicar la devoción exclusiva, ¿cuál debe ser el primer paso? Para proceder en este sendero de la devoción pura, el *Śrīmad Bhāgavatam* dio la primera regulación: es necesario escuchar *Kṛṣṇa-kathā*, es necesario hablar *Kṛṣṇa-kathā*, adorar al Señor eternamente con exclusiva atención. Cada momento le pertenece a Kṛṣṇa. Debemos sumergir, comprometer de lleno todo nuestro ser en el servicio amoroso a Kṛṣṇa, en los pensamientos de Su felicidad. No hay lugar para el descanso en la práctica de la devoción exclusiva—es necesario hacer una cosa tras otra para mostrar tu amor hacia Kṛṣṇa.

**taṣmād ekena manasā
bhagavān sātvatām patih
śrotavyaḥ kīrtitavyaś cha
dhyeyaḥ pūjyaś cha nityadā**

“Con atención focalizada, uno debe escuchar constantemente, glorificar, recordar y adorar a la Personalidad de Dios, quien es el protector de los devotos”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.2.14)

Śrīla Jīva Goswāmīpād compuso el *Śrī Śrī Bhakti-sandharbha*, y allí incluyó este maravilloso *śloka* del *Śrīmad Bhāgavatam* el cual fue recitado por Śrīla Sūta Goswāmī. Los practicantes deben hacer un collar de este *śloka* y usarlo en sus cuellos ya que el principio esencial de la devoción exclusiva resuena dentro de este *śloka*. Para escuchar acerca de Śrī Kṛṣṇa, para hablar acerca de Śrī Kṛṣṇa, para meditar en Śrī Kṛṣṇa y adorar a Śrī Kṛṣṇa con indivisible atención, debemos asimilar estas palabras. Todos tienen el derecho de practicar esta devoción exclusiva. Śrī Kṛṣṇa es la morada de todos los *rasas* (amor devocional), Él es el objeto de amor para todos nosotros. ¿Cómo puedes no tener derecho

a amar a Aquel a quien amas? La verdadera religión eterna del alma *jīva* es la religión del amor. Él es el objeto del amor de todos. Así como todas las almas vivientes tienen el derecho a disfrutar la luz del sol, pero deben pagar un impuesto para disfrutar de la luz eléctrica. Aquellos que son pobres, a menudo no tienen la oportunidad de disfrutar de la luz eléctrica. Aquellos que no quieren amar al único objeto de amor, el Señor Śrī Kṛṣṇa, son muy desafortunados. Este es un estado condicionado y antinatural del alma *jīva*. Habiendo entrado en un estado tan antinatural, el alma solo lucha por mantenerse a flote en el océano de la existencia material.

Si comienzas a practicar actividades frutivas, búsqueda de conocimiento, poderes místicos, etc., la pregunta de si “estás cualificado o no”, bloqueará tu sendero. Si practico *karma* (hacer algo por ganancia material), significa que quiero tener una salud impecable y mucho dinero. Si practico el conocimiento, quiero tener aguda inteligencia y genio. Si practico *yoga*, quiero una vida ardua y regulada, iluminada por la renunciación. Sin embargo, si quieres practicar devoción a Kṛṣṇa, puedes practicarla aún si no tienes ninguna de las cosas anteriores. Los ricos, los pobres, los pecadores, los eruditos, los tontos, los carnívoros, los *brāhmaṇas*, indios, americanos, rusos—en una palabra, todos pueden escuchar, hablar y recordar el *Kṛṣṇa-kathā*, todo lo que se necesita es el deseo de hacerlo. Otra forma de devoción exclusiva es *Kṛṣṇa-toṣaṇa*, la satisfacción del Señor Śrī Kṛṣṇa. A no ser que brindes felicidad al Señor Śrī Kṛṣṇa, no podrás brindar la máxima felicidad a tu alma. Es necesario darse cuenta de esto. Seguir el *varṇāśrama-dharma*, practicar *karma*, *jñāna*, *yoga* o renunciación no brinda la felicidad última al alma, debido a que ¿cuánta satisfacción al Señor Kṛṣṇa existe en las actividades egoístas, en la búsqueda de conocimiento y la renunciación? Esto es más que todo satisfacción de los propios sentidos. Además, el *karma*,

jñāna y la renunciación pueden dar disfrute, liberación, pero no pueden dar la más elevada religión (amor puro por el Señor Kṛṣṇa). Cuando el *karma*, *jñāna* y la renunciación se mezclan con la devoción, pueden salvarlo a uno de las manos de *Māyā*, porque existe una pequeña cantidad de satisfacción para el Señor en ello; pero la característica distintiva de la devoción exclusiva es la riqueza del amor divino. No puedes obtener al único objeto de tu amor, Śrī Kṛṣṇa, a través del *karma*, *jñāna* o la renunciación. Si no ha despertado la relación eterna del alma *jīva* con el Señor Śrī Kṛṣṇa, no existe nada que pueda brindar felicidad al alma. La Superalma Universal, Śrī Kṛṣṇa, tiene una relación con el alma *jīva*. Kṛṣṇa-prema (amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa) es la riqueza más grande del alma *jīva*. El método para alcanzar esta riqueza del amor divino es la práctica de la devoción exclusiva. Cuando esta relación eterna con el Señor Śrī Kṛṣṇa despierta, el alma obtiene gran felicidad.

sa vai puṁsāṁ paro dharmo

yato bhaktir adhokṣaje

ahaituky apratihātā

yayātmā suprasīdati

“La religión suprema para toda la humanidad es aquella por la cual los hombres pueden alcanzar un servicio devocional amoroso al trascendental Señor. Tal servicio devocional debe ser inmotivado e ininterrumpido para satisfacer completamente al ser”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.2.6)

Si un practicante de la devoción exclusiva no nota que su alma está obteniendo felicidad, significa que su vida de práctica espiritual es negligente. El logro de Kṛṣṇa-prema y gran felicidad en el alma son los dos síntomas por los cuales puedes decir si estás progresando en el sendero de la devoción o no.

**vāsudeve bhagavati
bhakti-yogaḥ prayojitaḥ
janayaty āśu vairāgyaṁ
jñānaṁ cha yad ahaitukam**

“Por rendir servicio devocional a la Personalidad de Dios, Śrī Kṛṣṇa, uno obtiene inmediatamente conocimiento sin causa y desapego del mundo”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.2.6)

La devoción como tal es autosuficiente, pero el *karma*, *jñāna* y la renunciación se basan en la devoción—si no existe devoción al Señor mezclada en ellos, no traen consigo ningún resultado. Pero debido a que existe algo de devoción mezclada por el Señor y existe algo de satisfacción concomitante por parte del Señor en ello, entonces muchos días después el resultado de esas actividades lo llevará a uno a la puerta de la devoción. La satisfacción del Señor Supremo no es posible en la puerta del conocimiento y la renunciación.

Ahora está claro: si vas a practicar la devoción exclusiva, debes oír acerca del Señor, hablar del Señor, recordar al Señor. Escuchar y cantar (practicar) surge a través de tales discursos espirituales acerca de Él. Ahora, la pregunta es: “¿Dónde podemos obtener tales discursos?” La respuesta a esta pregunta es: a excepción de los devotos quienes tienen amor trascendental por el Señor Kṛṣṇa, nadie puede hablar *Kṛṣṇa-kathā*. Incluso las almas liberadas no pueden traer este *Kṛṣṇa-kathā* al mundo material burdo. Los devotos de Śrī Kṛṣṇa que tienen experiencia del amor divino, por Su misericordia, se llenan de dicha con tales discursos. Śrī Kṛṣṇa abruma a Sus amorosos devotos con tal alegría. Al sumergirse en el océano de la alegría de los discursos trascendentales, los devotos condenan la liberación (*mukti*) tal como una bruja. A excepción de los devotos, nadie puede conocer a Kṛṣṇa.

Incluso Śrī Vedavyās no reveló a Kṛṣṇa de manera que fuera conocido plenamente, hasta que obtuvo la misericordia de un devoto. Por la misericordia de Devarṣi Śrī Nārada, él le permitió a aquellos cuyos corazones están llenos con devoción, obtener un vislumbre de Śrī Kṛṣṇa. Después de eso, con su voz en alto, él les contó a los residentes del universo acerca de Śrī Kṛṣṇa, el objeto del amor del alma. También dijo que es imposible conocerlo plenamente excepto a través de la devoción. Śrī Kṛṣṇa Mismo dice en el *Śrīmad Bhagavad-gītā* (9.34, 18.66):

**man-manā bhava mad-bhakto mad-yājī mām namaskuru
mām evaiṣyasi yuktvaivam ātmānaṁ mat-parāyaṇaḥ**

“Siempre piensa en Mí, sé Mi devoto, siempre adórame y ofrécame reverencias. Ofreciéndote así a Mí y tomando refugio en Mí, tú vendrás a Mí”.

**sarva-dharmān parityajya, mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvām sarva-pāpebhyo, mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ**

“Abandona todas las clases de religión y tan solo ríndete a Mí. Yo te liberaré de todos tus pecados, no temas”.

Él miró a Arjuna y dio este consejo a toda la humanidad del universo. Podemos ver en este mundo mortal que cuando amamos a alguien con todo nuestro corazón y alma, no dudamos en abandonar todo por ellos, rechazamos y pisoteamos todos los obstáculos prohibidos bajo nuestros pies, todo por el bien de la unión con el objeto de nuestro amor. Lo mismo es verdad para el mundo espiritual también.

Cuando los devotos conocen a Śrī Kṛṣṇa como el único objeto de amor y lo aceptan plenamente en sus corazones, entonces no dudan en sacrificar todo por Él. Sin ninguna reserva en sus corazones, siguiendo los sentimientos que hay en esto y el impulso de su amor por Kṛṣṇa, lo dedican todo—cuerpo, mente

y alma a Sus pies. Nadie excepto los santos devotos que poseen amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa, pueden conocer este objeto de amor o despertar la relación eterna con Él. Incluso al margen de las escrituras puedes conocerlo. En las escrituras que hablan del Señor Supremo, existe una descripción del objeto de amor. Si lees y escuchas estas escrituras en la asociación de devotos, se despertará tu relación con el Señor Śrī Kṛṣṇa y esto hará que el sol del amor divino se levante en tu corazón.

**satām prasāṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati**

“En la asociación de los devotos puros, la discusión de los pasatiempos y las actividades de la Suprema Personalidad de Dios es muy placentera y satisface el oído y el corazón. Por cultivar tal conocimiento uno gradualmente se vuelve avanzado en el sendero de la liberación y después de eso es libre y su atracción se vuelve fija. Luego la devoción real y el servicio devocional comienzan”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 3.25.25)

El conocimiento y la renunciación no crean devoción a Kṛṣṇa ni hacen que surja el amor por Kṛṣṇa en el corazón de uno—esta es la verdad axiomática realizada por las grandes almas. La adoración y la relación con el Señor surgen por la misericordia y la asociación del amoroso.

El Señor Kṛṣṇa se complace incluso a través de pequeñas cosas: si puedes escuchar y hablar *Kṛṣṇa-kathā*, tomando refugio en el Señor y aceptando la asociación de los devotos, entonces definitivamente Él Mismo se dará a ti. Al realizar que ‘yo le pertenezco a Kṛṣṇa’, si le sirves siempre a Él y a Sus devotos, si siempre escuchas y hablas acerca de Él, se vuelve totalmente

subyugado por eso. Si un alma *jīva* puede traer tal acorde o enlace a su concepción y vida de práctica, entonces correrá hacia Kṛṣṇa. El *bhakti-yoga* puro es el método para conocer a Śrī Kṛṣṇa. Śrī Śrī Gaurasundar dio mucha importancia a la asociación de los devotos y a *śravaṇ-kīrtan*. Cuando un alma *jīva* siempre escucha y habla acerca del Señor, el Señor se confina dentro del corazón de tal alma *jīva*.

**śṛṇvatām sva-kathāḥ kṛṣṇaḥ puṇya-śravaṇa-kīrtanaḥ
hṛdy antaḥ stho hy abhadrāṇi vidhunoti suhṛt satām**

“Śrī Kṛṣṇa, la Personalidad de Dios, quien es la Superalma en el corazón de todos y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón del devoto, que ha desarrollado el impulso de escuchar Sus mensajes, que son en sí mismos virtuosos cuando se escuchan y se cantan apropiadamente”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.2.17)

sadyo hṛdy avarudhyate ‘tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

“Tan pronto como uno escucha atenta y sumisamente el mensaje del Bhāgavatam, por esta cultura de conocimiento, el Señor Supremo se establece dentro del corazón”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.1.2)

Por lo tanto, el Señor Śrī Kṛṣṇa dijo: “Si puedes hablar de Mí con devoción, rápidamente me complazco con ello. Si tú hablas acerca de Mis glorias en la asociación de los devotos, obtengo mucho placer—nadie en este planeta humano puede dar tal felicidad”.

**nāhaṁ tiṣṭhāmi vaikuṇṭhe yoginām hṛdaye na cha
mad-bhaktāḥ yatra gāyanti tatra tiṣṭhāmi nārada**

“Nārada, no resido en Vaikuṇṭha ni en el corazón de los yogīs. Yo resido donde Mis devotos se dedican a glorificar Mis actividades”.

Vaikuṇṭha es un lugar de adoración a la Deidad (*archan*), solo existe *pūjā*, no existe *kīrtan*. Los *yogīs* residen allí en meditación, mientras que los devotos están llenos con el éxtasis del *kīrtan*. El *kīrtan* es la fuente misma de vida para los devotos. Śrī Kṛṣṇa es *priya-śrāvā*, le gusta escuchar, Él es el mejor oyente, por lo tanto, si escuchas y hablas de Sus glorias, Él se complace muy rápidamente. Este es el secreto comercial. Este secreto es revelado por la energía personal del Señor. En la práctica de *rāga-mārga*, *kīrtan* es el refugio. Los vaqueros en Vṛṇḍavan lloraron en separación de su más querido Śrī Kṛṣṇa— angustiados, cantaban acerca de Sus glorias y pasatiempos—a través de su canto, llamaban al Señor. Todos llaman a los amados. En la totalidad de los tres mundos, no existe alguien que pueda ser tan querido para uno como Kṛṣṇa. Cuando las almas *jīvas* se mantienen siempre en la buena asociación de los devotos puros, esta experiencia de la cercanía amorosa puede surgir en sus corazones. Amarlo significa escuchar acerca de Él, hablar de Él, meditar en Él. No es necesario escuchar acerca de muchas reglas y principios—es necesario tener una firme resolución de seguir este sendero. Cuando estableces una relación con Śrī Kṛṣṇa y surge una devoción amorosa, entonces saborearás el discurso acerca de Él. A menos que este gusto o apego surja, nadie puede seguir este sendero. Esta es la razón por la que Bhakta-rāj Śrī Prahlāda Mahārāj lloró: “Tal persona pobre como yo no tiene gusto por Tu dulce *kathā*. ¿Cómo Te obtendré?”

Si no tienes gusto por *Hari-kathā* en la asociación de los devotos puros, no podrás practicar conciencia de Kṛṣṇa continuamente, en todo momento. Es necesario tener una gran fortuna si quieres pasar tu vida en el refugio de *Hari-kathā*. Si te refugias en *Kṛṣṇa-kathā* dentro de tu corazón, te calificas para la devoción genuina. Cuando esto surja, ya no habrán más deseos bajos en tu vida. Cuando las almas *jīvas* adoran al Señor

y escuchan los discursos acerca del Señor en asociación de los devotos, moldean su naturaleza devocional. Entonces obtienen la semilla de la enredadera devocional. Esta semilla de la devoción en realidad significa satisfacer al Señor. Por la misericordia de las personas santas puras, los devotos deben regar esta semilla con el agua de *śravan* y *kīrtan* (escuchar y cantar)—entonces su gusto por los discursos acerca de Kṛṣṇa crecerá día tras día. Cuando surja el gusto, podrás progresar fácilmente en el sendero de la devoción. *Hari-kathā* es la corporificación de la fuerza viviente de los devotos—cuando este gusto aparezca, tu visión no irá a ningún otro lugar. Para manifestar tal carácter devocional, no es necesario ir a la escuela, practicar *karma*, *jñāna*, renunciación, etc.,—tales calificaciones no traen consigo el derecho a la devoción. Si no tienes gusto por *Hari-kathā*, entonces toda tu erudición, riqueza, seguidores, renunciación, etc. son inútiles; mientras que si tienes gusto por *Hari-kathā*, entonces puedes subir al árbol de los deseos de los pies de loto de Śrī Kṛṣṇa, siguiendo los pasos de la práctica de la devoción, la devoción afectuosa, la devoción amorosa (*sādhana-bhakti*, *bhāva-bhakti*, *prema-bhakti*). La raíz de donde brota el amor por Kṛṣṇa, es la buena asociación (*sādhū-saṅga*).

kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya ‘sādhū-saṅga’

kṛṣṇa-prema janme, teñho punaḥ mukhya aṅga

“Sādhū-saṅga, la buena asociación, aquello de lo cual la devoción a Kṛṣṇa nace en última instancia; incluso cuando el amor más elevado por Kṛṣṇa ha nacido, la buena asociación permanece como una parte principal de la vida del devoto”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.83)

La manifestación del Señor y Su devoción

La Suprema Personalidad de Dios disfruta de Sus eternos pasatiempos trascendentales a través de Su potencia interna

(*svarūpa-śakti*). Teniendo misericordia sin causa hacia las almas *jīvas*, realiza Sus pasatiempos trascendentales dentro del mundo material, los cuales son trascendentales a las tres modalidades de la naturaleza material, por la influencia de Su potencia interna inconcebible y por lo tanto existen eternamente.

Sin embargo, los materialistas afirman que estos pasatiempos de la *svarūpa-śakti* del Señor juguetero, son el resultado de Su potencia ilusoria externa—tales personas cometen ofensas a los pies de loto del Señor y permanecen engañados sin poder saborear la dulzura de Sus pasatiempos. El Señor Śrī Kṛṣṇa ha censurado tal concepción imaginaria cuando estaba hablando con Arjuna—Él dice en el *Śrī Gītā* (9.11-12):

**avajānanti mām mūḍha mānuṣīm tanum āśritam
param bhāvam ajānanto mama bhūta-maheśvaram
moghāśā mogha-karmāṇo mogha-jñānā vichetasah
rākṣasīm āsurīm chaiva prakṛtiṁ mohinīm śritāḥ**

“Sin conocer la naturaleza trascendental de Mi forma con rasgos humanos, las personas ignorantes me blasfeman, al Señor Supremo de todos los seres, considerándome un mero mortal. Sus esperanzas, actos, conocimiento y pensamientos transcurren en vano. Tales personas adquieren una naturaleza ignorante y demoníaca, lo cual los lleva a su caída”.

Śrī Śrīman Mahāprabhu declaró personalmente que el más elevado y el único logro de un alma viviente es el servicio amoroso al Señor Supremo Mismo, Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa. Cuando Śrīman Mahāprabhu quería exaltar esto ante Śrī Rūpa Goswāmīpād, dijo:

**eito parama phala parama puruṣārtha
yāra āge tṛṇa-tulya chāri puruṣārtha**

“Probar el fruto del servicio devocional en Goloka Vṛndāvan es la perfección más elevada de la vida y en presencia de tal perfección, las cuatro perfecciones materiales—la religión, el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos y la liberación, son logros muy insignificantes”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.19.164)

**abhidheya-nāma ‘bhakti’, ‘prema’—prayojana
puruṣārtha-śiromaṇi prema mahā-dhana**

**kṛṣṇa-mādhurya sevānanda prāptira kāraṇa
kṛṣṇa-sevā kare, kṛṣṇa-rasa āsvādana**

“El servicio devocional, o la satisfacción del Señor es llamada abhidheya, porque puede desarrollar el amor original de uno por Dios, el cual es el objetivo de la vida. Esta meta es el interés más elevado de la entidad viviente y la mayor riqueza. Así uno alcanza la plataforma del amoroso servicio trascendental al Señor. Cuando uno obtiene la bienaventuranza trascendental de una relación íntima con Kṛṣṇa, le presta servicio a Él y saborea las melosidades de la conciencia de Kṛṣṇa”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.20.125-126)

El amor divino por el Señor Śrī Kṛṣṇa es el objetivo más elevado de la vida, la única práctica es la devoción pura que se encuentra más allá de las tres modalidades de la naturaleza material.

A este respecto, Śrī Śrīman Mahāprabhu le dijo a Śrī Rūpa Goswāmī:

**anya-vāṣṭhā, anya-pūjā chāḍī’ ‘jñāna’, ‘karma’
ānukūlye sarvendriye kṛṣṇānuśilana**

**ei śuddha-bhakti—ihā haite premā haya
pañcharātre, bhāgavate ei lakṣaṇa kaya**

“Un devoto puro no debe abrigar ningún deseo que no sea servir a Kṛṣṇa. No debe ofrecer adoración a los semidioses o a personalidades mundanas. No debe cultivar conocimiento artificial, el cual carece de conciencia de Kṛṣṇa y no debe ocuparse en otra cosa que no sean actividades conscientes de Kṛṣṇa. Uno debe ocupar todos los sentidos purificados en el servicio del Señor. Esta es la ejecución favorable de actividades conscientes de Kṛṣṇa. Estas actividades se llaman śuddha-bhakti, servicio devocional puro. Si uno ejecuta tal servicio devocional puro, se desarrolla su amor original por Kṛṣṇa en el debido curso del tiempo. En las literaturas védicas tales como los Pañcharātras y el Śrīmad-Bhāgavatam, se describen estos síntomas”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.19.168-169)

La peculiaridad distintiva de la práctica de la devoción pura, la cual fue revelada por Śrī Śrīman Mahāprabhu, es que esta devoción es inmaculada, no hay trazas de las prácticas de actividades frutivas, conocimiento, mezcla de *yoga* y no existen deseos de disfrute o liberación. El único proceso por el cual se practica esta devoción, es hacer lo que sea favorable para complacer al Señor Kṛṣṇa con todos tus sentidos—el único deseo en la devoción pura es el deseo de complacer al Señor. Tal devoción a Kṛṣṇa, o amor por Kṛṣṇa, es una manifestación de Hlādinī, la potencia interna de Kṛṣṇa. Describiendo la naturaleza y la forma de la devoción, Śrīla Jīva Goswāmīpād declaró en su *Śrī Bhāgavat-sandharbha*:

“parama-sāra-bhūtāya āpi svarūpa-śakteḥ sāra-bhūtā hlādinī nāma yā vṛttis tasyā era sāra-bhūto vṛtti viśeṣo bhaktiḥ

(Śrī Paramātma-sandarbha, 13)

“Cuando Hlādinī, una manifestación de la energía interna omnipresente más elevada del Señor, desciende dentro de la propensión de uno, es entonces llamada devoción”

El resultado de tal devoción *nirguṇā* (una manifestación de la devoción, que es un juego de la energía del Señor) es llamado amor divino (*prema*). La única causa principal de practicar este *nirguṇā*, la devoción ilimitada materialmente empobrecida (materialmente separada) es la misericordia del Señor Śrī Kṛṣṇa y Sus devotos. Por eso Śrī Śrīman Mahāprabhu dijo:

**brahmāṇḍa bhramite kona bhāgyavān jīva
guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja**

“Habiendo viajado por todo el universo y obtenido la misericordia de Guru y Kṛṣṇa, un alma afortunada recibe la semilla de la enredadera de la devoción”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, Madhya-līlā, 19.151)

Aquí, la simiente sagrada de la enredadera de la devoción significa la semilla de la devoción amorosa por Śrī Kṛṣṇa. Por lo tanto, el pre-requisito principal para obtener devoción amorosa por Śrī Kṛṣṇa es la misericordia de Él y Sus devotos. Śrīman Mahāprabhu hizo especial hincapié en esto porque el amor divino por Śrī Kṛṣṇa está eternamente presente dentro de Śrī Kṛṣṇa y Sus devotos, no permanece en ningún otro lugar. Es por eso que sin la misericordia de Śrī Kṛṣṇa y Sus devotos, no hay otra manera de obtener tal amor.

Śrīman Mahāprabhu le dijo a Śrī Sanātana Goswāmīpād:

**kṛṣṇa-bhakti-janma-mūla haya ‘sādhū-saṅga’
kṛṣṇa-prema janme, teñho punaḥ mukhya aṅga**

“Sādhū-saṅga, la buena asociación, es aquello de lo cual la devoción a Kṛṣṇa nace en última instancia; incluso cuando el amor más elevado por Kṛṣṇa nace, la buena asociación permanece como una parte principal de la vida de los devotos”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.83)

**“mahat-kṛpā vinā kona karme ‘bhakti’ naya
kṛṣṇa-bhakti dūre rahu, saṁsāra nahe kṣaya**

“A menos que uno sea favorecido por un devoto puro, no puede alcanzar la plataforma del servicio devocional. Qué hablar de Kṛṣṇa-bhakti, uno ni siquiera puede ser aliviado del cautiverio de la existencia material”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.22.51)

Si practicas la devoción pero no le das prioridad a la asociación de los devotos, quienes son los más queridos asociados del Señor Śrī Kṛṣṇa, el resultado de tal devoción es solamente el disfrute y la liberación. Si sigues el *varṇāśrama-dharma* prescrito, como un resultado de tal *karma*, adorarás al Señor Kṛṣṇa o perseguirás conocimiento y renunciación—tu corazón se limpiará y después de eso tratarás de alcanzar la devoción por el Señor Kṛṣṇa—el resultado de todas estas actividades mezcladas con la modalidad material de la bondad es disfrute, liberación; el beneficio que obtienes se detendrá en el punto de *prema*, amor divino; tales actividades no pueden conquistar al Señor. Śrīman Mahāprabhu no prestó atención a ninguna devoción que no pudiera conquistar al Señor Śrī Kṛṣṇa. Podemos ver esto en la conversación entre Śrīman Mahāprabhu y Śrī Rāya Rāmānanda. Cuando Śrīman Mahāprabhu le solicitó a Śrī Rāya Rāmānanda que explicara el objetivo de la vida de práctica, la manifestación de la devoción, Śrī Rāya Rāmānanda primero dijo que el objetivo de la vida de práctica es *karma-miśrā* y *jñāna-miśrā bhakti* (devoción mezclada con búsqueda material, devoción mezclada con la búsqueda de conocimiento), pero Śrīman Mahāprabhu lo rechazó por ser superficial. Entonces, Śrī Rāya Rāmānanda dijo: “*jñāna-śūnya bhakti sadhya-sāra*. La devoción sin búsqueda de conocimiento es la práctica más elevada”. Para probar esto, él cita las palabras de Brahmā dirigidas a Śrī Kṛṣṇa, registradas en el *Śrīmad Bhagavatam*:

**jñāne prayāsam udapāsyā namanta eva
 jīvanti san-mukharitām bhavadiya-vārtām
 sthāne sthitāḥ śruti-gatām tanu-vān-manobhir
 ye prāyaśo 'jita jito' py asi tais tri-lokyām**
 (Śrīmad Bhāgavatam, 10.14.3)

Brahmā le dijo al Señor Supremo: “¡Oh Señor! Cuando los devotos abandonan todos los intentos por conocer Tu forma impersonal y se rinden a Tus santos pies de loto, cuando viven con el único propósito de escuchar discursos acerca de Tus pasatiempos, los cuales emanan de la boca de las personas santas y se vuelven firmes en seguir sus pasos con su cuerpo, mente y habla—entonces, aunque eres conocido a lo largo de los tres mundos como inconquistable, eres conquistado por tales devotos”.

Renunciando al *karma* y al *jñāna*, rindiéndose y dando prioridad exclusiva a oír y hablar acerca de los pasatiempos del Señor, Él es conquistado por tal devoción pura y, como resultado, se obtiene el beneficio principal de la devoción exclusiva—Śrīman Mahāprabhu elogió este tipo de práctica devocional y aceptó la importancia de este *śloka*. Por lo tanto, una peculiaridad de la devoción exclusiva revelada por Śrīman Mahāprabhu, es que los practicantes de esta clase de devoción no se preocupan por ningún intento de practicar *karma*, *jñāna*, *vairāgya* (actividades motivadas materialmente, búsqueda de conocimiento y renunciación)—ellos toman exclusivo refugio en *sādhū-saṅga* (asociación santa) y como resultado de la misericordia que tal asociación otorga, se entregan y disfrutan al escuchar y hablar acerca de los pasatiempos del Señor—gradualmente, se vuelven inquebrantables en su práctica, se desapegan del mundo material y obtienen apego por Śrī Kṛṣṇa. Cuando este apego se vuelve intenso, entonces nace el amor divino por Śrī Kṛṣṇa. Tales devotos amorosos obtienen el servicio

nectáreo al Señor Śrī Kṛṣṇa y logrando la perfección del amor divino, se tornan extremadamente beneficiados. El Señor Śrī Kṛṣṇa también se siente atraído por su servicio amoroso—este conquista Su corazón. Existe una peculiaridad especial en lograr el servicio amoroso a Śrī Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa. Incluso si uno alcanza el amor divino (*prema*), tal servicio al Señor no es obtenible para aquellos que tienen devoción exclusiva en la línea de *viddhi-mārga*.

Aquellos que aspiran a refugiarse exclusivamente en la servidumbre pura, amistad, paternidad y la relación de consorte que se encuentra en Vraja dentro del ámbito de la devoción espontánea (*rāga-mārga*) y quienes están ansiosos por seguir el humor de los residentes de Vraja Dhām, quienes tienen amor espontáneo por Kṛṣṇa; aquellos que se esfuerzan por prestar un servicio amoroso a Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa—solo tales devotos tienen derecho a obtener el servicio amoroso trascendental a Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa.

Vrajendra-nandan Kiśor-śekhara Śrī Kṛṣṇa es la fuente de todas Sus encarnaciones, Él es la fuente de todas las religiones establecidas por Sus otras encarnaciones; Sus pasatiempos juveniles son los más atractivos entre todos los pasatiempos de Sus otras formas y encarnaciones. Los únicos asociados de Śrī Kṛṣṇa en Sus pasatiempos adolescentes nectáreos son las jóvenes damiselas de Vraja. El néctar sin paralelo de Kiśor Śekhara Kṛṣṇa, de Su belleza, el néctar de Su flauta y el néctar de Sus pasatiempos, que habían sido descritos anteriormente, tienen una peculiaridad—se guían solo por el anhelo de servicio; las jóvenes de Vraja Dhām, las amigas de Śrī Kṛṣṇa le prestan un servicio nectáreo por amor, siguiendo el sentimiento que proviene de sus corazones amorosos.

Entre las Vraja *gopīs*, la personificación de la cima del amor divino (*mahābhāva*) es Śrī Rādhā Ṭhākuraṇī. Su servicio amoroso

es tal que subyuga a Śrī Kṛṣṇa aún más—la atracción de Su amor es más que la de las otras *gopīs* de Vraja. Por eso, Śrīman Mahāprabhu reveló en todas Sus enseñanzas y pasatiempos que el anhelo de servicio amoroso a Śrī Kṛṣṇa, quien se ve dominado por la amorosa devoción de Śrī Rādhā, es el logro más elevado para un alma *jīva*.

Aquellas almas afortunadas que siguen exclusivamente a Śrī Gauḍīya Gurupādpadma (un eterno asociado de Śrī Svarūpa-Rupānuga y Śrī Rādhā), anhelan el servicio de Śrī Rādhā-Kṛṣṇa en Vraja Dhām, siguiendo el sendero de la devoción espontánea—tales almas se benefician supremamente. Inspirando el corazón de Śrī Rāya Rāmānanda, Śrīman Mahāprabhu le hizo preguntas y las respondió a través de su boca, enseñando así a las almas afortunadas este sagrado amor divino. En el *Śrī Chaitanya-charitāmṛta* Śrīman Mahāprabhu le hace a Śrī Rāya Rāmānanda las siguientes preguntas:

‘sādhya-vastu’ ‘sādhana’ binā keha nāhi pāya
 kṛpā kari ‘kaha, rāya, pābāra upāya
 rāya kahe,—yei kahāo, sei kahi vāṇī
 ki kahiye bhāla-manda, kichhui nā jāni
 mora mukhe vaktā tumi, tumi hao śrotā
 atyanta rahasya, śuna, sādhanera kathā
 rādhā-kṛṣṇera līlā ei ati gūḍhatara
 dāsyā-vātsalyādi-bhāve nā haya gochara
 sabe eka sakhī-gaṇera ihā adhikāra
 sakhī haite haya ei līlāra vistāra
 sakhī vinā ei līlā puṣōa nāhi haya
 sakhī vinā ei līlāya anyera nāhi gati
 sakhī-bhāve ye tāre kare anugati
 rādhā-kṛṣṇa-kuṣjasevā-sādhya sei pāya
 sei sādhyā pāite āra nāhika upāya

“El objetivo de la vida no se puede lograr a menos que uno practique el proceso. Ahora, siendo misericordioso conmigo, explícame a través de cuales medios se puede alcanzar este objetivo”.

Śrī Rāmānanda Rāy respondió: *“No sé lo que estoy diciendo, pero me has hecho decir lo que he hablado, sea bueno o malo. Simplemente estoy repitiendo ese mensaje”.*

“En realidad estás hablando a través de mi boca y al mismo tiempo estás escuchando. Esto es muy misterioso. De todas maneras, escucha amablemente la explicación del proceso a través del cual la meta puede ser alcanzada.

Los pasatiempos de Rādhā y Kṛṣṇa son muy confidenciales. No pueden entenderse a través de las melosidades de servidumbre, fraternidad o afecto parental. En realidad, solo las gopīs tienen derecho para apreciar estos pasatiempos trascendentales y solo a partir de ellas estos pasatiempos pueden ser expandidos. Sin las gopīs, estos pasatiempos entre Rādhā y Kṛṣṇa no pueden ser alimentados. Sin la ayuda de las gopīs, uno no puede entrar en estos pasatiempos. Solo aquel que adora al Señor en el éxtasis de las gopīs, siguiendo sus pasos, puede ocuparse en el servicio de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa en los arbustos de Vṛndāvan. Solamente entonces uno puede entender el amor conyugal entre Rādhā y Kṛṣṇa. No existe otro procedimiento para comprenderlo”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 2.8.196-205)

En Sus pasatiempos finales, Śrīman Mahāprabhu se quedó en la casa de Śrī Kāśī Miśra (Gambhīrā, en Śrī Purī Dhām). Permaneciendo en reclusión, reveló los pasatiempos de disfrutar los amoríos de Śrī Rādhā Kṛṣṇa junto, con Sus asociados íntimos (Śrī Svarūpa Dāmodar, Śrī Rāy Rāmānanda y muchos otros). Sintiendo sobrecogido por el humor de Śrī Rādhā de la separación de Śrī Kṛṣṇa, Él mostraba el máximo esplendor al saborear, interna y externamente, la belleza nectárea, las cualidades, los pasatiempos y la dulzura de Kiśor Śekhar

Śrī Kṛṣṇa. Saboreba los pasatiempos de Śrī Rādhā Kṛṣṇa, abrumado por el humor de las amigas de Śrī Rādhā. Esa es la personificación de la perfección para los practicantes que se han refugiado en la devoción espontánea y en el anhelo por saborear el amoroso servicio a Śrī Rādhā Kṛṣṇa en Vraja. Este es un collar de instrucciones en relación con el amor divino de los devotos de la Śrī Svarūpa-Rūpānuga-Gauḍīya. Recordando los pasatiempos supremamente magnánimos de Śrī Śāchīnandan Gaura Hari, la radiante y exaltada forma de Śrī Kṛṣṇa, que viene a enseñar a las almas *jīvas* acerca del amor divino, Śrīla Rūpa Goswāmīpād oró implorando por Sus bendiciones para los afortunados residentes del mundo:

**anarpita-chariṁ chirāt karuṇāyāvatīrṇaḥ kalau
samarpayitum unnatojjvala-rasāṁ sva-bhakti-śriyam
hariḥ puraṭa-sundara-dyuti-kadamba-sandīpitaḥ
sadā hṛdaya-kandare sphuratu vaḥ śāchī-nandana**

“Que el Señor Supremo, conocido como el hijo de Śrī Śāchī Devī, permanezca trascendentalmente en el núcleo más interno de tu corazón. Resplandeciente con el brillo del oro fundido, Él ha descendido en la era de Kali por Su misericordia sin causa, para otorgar lo que ninguna encarnación ha ofrecido antes jamás—la más elevada melosidad del servicio devocional, la melosidad del amor conyugal”.

Efecto y peculiaridad de la asociación en la vida de un alma *jīva*

Existen dos encarnaciones de misericordia y magnanimidad en este mundo—el salvador de los caídos, Śrī Śrī Gaurasundar y el Śrī Śrīmad Bhāgavatam, la encarnación del Señor en forma de palabras. No existe otra encarnación en este mundo que pueda compararse con ellos ¿por qué son llamadas encarnaciones de

gran misericordia? ¿Qué clase de regalo han dado? Ellos han dado una dádiva extremadamente maravillosa y supra-mundana— el regalo de la asociación con el mundo trascendental. Esta es la mayor bendición para este mundo. La asociación viene del amor. Si existe amor, hay recuerdo y también hay asociación. La conciencia puede sentir la asociación (conexión) y júbilo. La materia no es consciente, por lo tanto no puede experimentar alegría. Por su constitución, la conciencia siempre quiere la felicidad. Es una propensión natural de la conciencia el querer asociación. Aunque la conciencia siempre quiere asociación, es necesario ser sabio al considerar cualquier asociación. El Señor dice en el *Śrī Gītā*: “*Samgāt samjāyate kāmah*. Del apego nace el deseo.

Cuando tienes algún apego o entras en conexión con algo, aparecen los deseos. ¿Cuáles deseos? El deseo por la felicidad. Cuando un alma *jīva* entra en contacto con una nación particular, absorbe los deseos de esa nación. Cuando Śrī Śrī Gaurasundar enseñó acerca del amor divino trascendental, enseñaba acerca de la asociación entre un devoto y el Señor. Primero está la fe, luego uno entra en contacto con un devoto y una Deidad del Señor, es tocado por eso y luego escucha, glorifica y recuerda los pasatiempos del Señor en la asociación de los devotos, entonces tal asociación espiritual despierta la devoción. Al escuchar las narraciones acerca de los pasatiempos del Señor, las almas *jīvas* obtienen asociación del Señor y obtienen ímpetu. Por lo tanto, Śrī Śrī Gaurasundar enseñó a las almas *jīvas* el truco de cómo obtener esta asociación a través de los devotos y de los pasatiempos del Señor, mediante el proceso de escuchar, practicar, etc. La asociación ata al alma *jīva*, la libera y le da devoción. En el estado condicionado, el alma obtiene la asociación del mundo material; en el estado liberado, el alma obtiene la asociación del alma; y en el estado dedicado, el alma obtiene la asociación del Señor. “*Rasika-*

śekhara Kṛṣṇa parama karuṇa. Kṛṣṇa el supremamente jubiloso es muy misericordioso". Él siempre otorga la oportunidad de saborear la compañía nectárea de Sus asociados y esto le brinda alegría a Él. Hay éxtasis en la asociación. A través de la asociación, uno puede saborear la alegría. El Señor Supremo Śrī Kṛṣṇachandra hace que Sus asociados se regocijen al permitirles disfrutar la dulzura de Su propio Nombre, belleza, cualidades y pasatiempos; al hacerlo, Él mismo siente alegría. Estos pasatiempos de saborear el néctar de la asociación continúan eternamente en Goloka.

Las almas *jīvas* no son materiales, son conscientes y son expansiones separadas del Señor Supremo. El Señor tiene tres potencias—interna, externa y marginal. Las almas *jīvas* vienen de Su potencia marginal—están situadas entre las potencias interna y externa. Si un alma *jīva* lo desea, puede refugiarse en la potencia interna del Señor, o puede entrar en conexión con el mundo material, el cual proviene de la potencia externa. La potencia marginal es diferente de la potencia interna del Señor y de Su potencia externa.

La morada, los asociados y los pasatiempos eternos del Señor provienen de Su potencia interna. Las almas *jīvas* que solo están encantadas por el ambiente ilusorio (*Māyā*) no pueden ver ni saborear estos pasatiempos eternos en el mundo material. Por eso el Señor realiza pasatiempos en Sus diversas encarnaciones para otorgar misericordia a las almas *jīvas* de este mundo material. ¿Por qué el Señor viene como la misericordia personificada? Para salvar a las almas encantadas por *Māyā*. Él no viene por el bien del mundo material, o en aras de una transformación de Su potencia interna—Su encarnación en el mundo material es necesaria para transformar a las almas *jīvas* de Su potencia marginal. Su función es dirigir a las almas *jīvas* (que son transformaciones infinitesimales, eternas, conscientes y dichosas de la potencia

marginal del Señor) hacia la búsqueda de su propia felicidad. La función de los asociados del Señor, quienes son transformaciones de Su potencia interna, es practicar la conciencia de Dios, es decir, vivir para la satisfacción del Señor. Las almas *jīvas* no son la potencia interna del Señor, son partículas conscientes, poseen felicidad. Si no hay conciencia en alguna energía, no existe felicidad allí tampoco. Las almas *jīvas* son conscientes, así que ellas están inclinadas a la felicidad; y esta búsqueda de la felicidad lleva a las *jīvas* en dos direcciones. Aquellas entidades cuya felicidad puede ir en dos direcciones son llamadas *taṭastha jīvas*. Aquellas que van en una dirección, que son partículas del Señor y contemplan la felicidad del Señor, son Sus asociados—estas entidades obtienen felicidad a través de la potencia interna del Señor. Las almas pueden experimentar la conexión con la energía del Señor, pero la materia no puede. Por eso las almas que vienen como nuestro *guru-varga* son llamadas “*chid-ekaraśa*” (espirituales). Las almas *jīvas* pueden tomar dos tipos de asociación, es por eso que son llamadas *jīva-śakti*, o *taṭastha-śakti*. Sin embargo, la única función o religión de la *svarūpa-śakti* es asociarse con el Señor. Si un alma *jīva* lo desea, puede obtener placer material y también puede obtener felicidad espiritual. Esta es el alma *jīva* por quien el Señor viene para otorgarle Su misericordia. No hay necesidad de otorgar misericordia a aquellos que son extensiones de la potencia interna del Señor, tampoco hay necesidad de aparecer como una encarnación para ellos. Esas almas son eternamente felices. No existe ninguna potencia del Señor que venga a asociarse con la materia. Las almas *jīvas* anhelan la asociación. La asociación puede tener lugar en tres estados del alma *jīva*. (1) Cuando un alma *jīva* se asocia con la materia, está en un estado condicionado. (2) Cuando un alma *jīva* se asocia consigo misma (con el alma), está en un estado liberado. (3) Cuando el alma *jīva* se asocia con el único objeto de

su amor (el Señor), entonces está en un estado devocional. Por lo tanto, existen tres estados de un alma *jīva*: condicionado, liberado y devocional. Cuando un alma *jīva* se asocia con cualquier cosa o cualquiera, excepto el Señor o Sus devotos, no puede salvarse a sí misma. Si uno desea asociarse con el ambiente ilusorio, es muy difícil salvarse, ya que un alma *jīva* no es una expansión atómica de *Māyā*. A través de la omnipresente potencia ilusoria del Señor, el alma *jīva* atómica cae en la esclavitud.

El Señor dice en el *Gītā* (7.14)

**daivī hy eṣā guṇamayī, mama māyā dūratyayā
mām eva ye prapadyante, māyām etāṁ taranti te**

“Mi potencia ilusoria ‘triple’ es prácticamente insuperable. Sin embargo, aquellos que se refugian en Mí pueden superar este poderoso obstáculo”.

La asociación es vida. Si no puedes seleccionar tu asociación, es decir, si un alma *jīva* no entra en contacto con la asociación del Señor, si un alma *jīva* se identifica con cualquier otra cosa aparte de la conexión del Señor, simplemente atraerá infelicidad y miedo.

**“bhayaṁ dvitīyābhiniveśataḥ syād”
īśād apetasya viparyayo ‘smṛtiḥ
tan-māyayāto budha ābhajet taṁ
bhaktyaikayeśaṁ guru-devatātmā**

“Aquellos que se han alejado del Señor, adoptan el ego ilusorio de considerar el cuerpo perecedero como el ser, olvidando su verdadera identidad. Su conciencia se absorbe en ‘propósitos secundarios’, es decir, objetivos mundanos, siempre están temerosos debido al cuerpo y sus apegos”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.2.37)

La asociación también puede ser defectuosa o mala. Śrī Kapiladev le dijo a su madre: la única forma de salvarse de la asociación con el entorno ilusorio, es mantener la asociación de los devotos santos.

**prasaṅgam ajaram pāśam ātmanaḥ kavayo viduḥ
sa eva sādhuṣu kṛto mokṣa-dvāram apāvṛtam**

“Todo hombre culto sabe muy bien que ese apego por lo material, es el mayor enredo del alma espiritual. Pero ese mismo apego, cuando se aplica a los devotos autorrealizados, abre la puerta de la liberación”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 3.25.20)

Debemos evitar la asociación material. Cautiverio significa asociación con la materia. Tal asociación es la causa de la miseria del alma. ¿Quién da esta miseria? Ni el Señor ni *Māyā* otorgan ninguna infelicidad. Cuando un alma *jīva* se aleja del Señor, desea una asociación material, allí es cuando la función de la ilusión se activa y toca al alma. La ilusión es material, ¿cómo puede un alma entrar en contacto con ella? Un alma *jīva* está situada más allá de la naturaleza material, pero cuando piensa: “Soy material (*māyik*)”, entonces entra en asociación con la materia. Por eso el Señor dice: “*Paro ‘pi manute’ nārthaṁ tat-kṛtaṁ...* La entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, piensa en sí misma como un producto material”. (SB. 1.7.5) El alma *jīva* piensa: “soy un hombre”, “soy una mujer”, entonces lucha por mantenerse a flote dentro de los veintitrés elementos materiales a partir del ego. El alma trata de obtener felicidad a través de su mente material, inteligencia, ego, pero no sucede ya que la creación, manutención y disolución no son deberes de *Māyā*. La potencia interna del Señor es eterna, por lo que no hay disolución ni destrucción en ella. Conforme a sus deseos, las almas *jīvas* viven dentro de dos condiciones—aquellas

que se asocian con el mundo material, están condicionadas (atadas por *Māyā*) y aquellas que se asocian con el alma o el Señor, pueden ser ya sea almas liberadas o devotos. Sin embargo, el alma no puede tratar por sí misma—debido al apego material es atada por la asociación material. Al mismo tiempo, este apego puede ser roto a través de la asociación. ¿Quién puede romper nuestro apego? Un *sādhū* (persona santa). ¿Quién es un *sādhū*? Es una persona que tiene asociación con la realidad (el alma o el Señor). Hasta tanto el alma *jīva* no obtenga la buena asociación de tal persona, su esclavitud no será removida. Un *sādhū* tiene asociación con el alma, es decir con el espíritu. Aquellos que se asocian con el alma son liberados; aquellos que se asocian con el mundo espiritual son devotos. Si un alma *jīva* se asocia con una persona santa liberada, se libera. A través de la buena asociación, el alma se libera y cuando obtiene la asociación del Señor y le sirve, se convierte en un devoto. Śrī Gaurasundar dijo: “*Kṛṣṇa-bhakti janma mūla haya bhakta-saṅga. Sādhū-saṅga*, la buena asociación, es aquello de lo cual la devoción a Kṛṣṇa nace en última instancia”. Los deseos materiales que nacen de la asociación del alma *jīva* con el mundo material son removidos mediante la asociación con las personas santas. Uno de los nombres del Señor es ‘Sadanugraha’. Brahma glorificó al Señor diciendo: “*Sad-anugraho bhavān*. Siempre eres bondadoso y misericordioso hacia los devotos”. Significa que los *sādhūs* son el objeto de Su gracia. El Señor otorga Su misericordia a las almas *jīvas* a través de Sus *sādhūs*. La misericordia de Gurudev convierte a un alma *jīva* en un devoto. El Señor aparece Él Mismo o envía a Su devoto. Cuando un alma *jīva* puede entender estos pasatiempos misericordiosos, entonces se rinde a los pies de loto del Señor y puede implorar para ser rectificado. Es a través de Su misericordia, que el Señor otorga una buena asociación al alma *jīva*, pero un alma *jīva* no puede obtener la asociación del Señor por su propio deseo.

El Señor es un objeto de servicio, y una *jīva* es un sirviente. El Señor manifiesta Sus pasatiempos de aparición y eternamente revela Su Santo Nombre, Deidad, narraciones y devotos dentro del mundo material. Cuando las almas *jīvas* se vuelven ansiosas por servir al Señor y pueden servir a Su Nombre, Deidad y narraciones mediante el método de la asociación de Sus devotos—entonces se vuelven calificadas para alcanzar la devoción. Por lo tanto, el Señor habla para establecer la regla de la vida devocional:

**mal-liṅga-mad-bhakta-jana-darṣana-sparśanārchanam
paricharyā stutiḥ prahva-guṇa-karmānukīrtanam**

“Uno puede abandonar el orgullo falso y el prestigio al ocuparse en las siguientes actividades devocionales. Uno puede purificarse al ver, tocar, adorar, servir y ofrecer oraciones de glorificación y reverencias a Mi forma como Deidad y a Mis devotos puros”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 11.11.34)

Para instruir a las almas *jīvas* acerca de la devoción amorosa por el Señor, Śrī Gaurasundar revela en este mundo Su pasatiempo de aparición; enseña acerca de la aparición de los devotos y del Señor y Su asociación, Él no enseña nada más. Los dos hermanos, Gaura y Nitāi eliminan los bajos deseos de las almas *jīvas* y les enseñan acerca de *bhakta-bhāgavatam* y *grantha-bhāgavatam*, (que el Señor se manifiesta en forma de devoto y en forma de escritura) y les muestra *prema-bhakti* (devoción amorosa)—el ideal de la vida de uno. Por lo tanto:

**dui bhāi hṛdayera kṣāli ‘andhakāra
dui bhāgavata-saṅge karāna sākṣātkāra
eka bhāgavata baḍa—bhāgavata-śāstra
āra bhāgavata—bhakta bhakti-rasa-pātra
dui bhāgavata dvārā diyā bhakti-rasa
tānhāra hṛdaye tānra preme haya vaśa**

“Pero estos dos hermanos [el Señor Chaitanya y el Señor Nityānanda] disipan la oscuridad del núcleo interno del corazón, y así lo ayudan a uno a conocer los dos tipos de bhāgavatas [personas o cosas en relación con la Personalidad de Dios]. Uno de los bhāgavatas es la gran escritura Śrīmad Bhāgavatam y el otro es el devoto puro, absorto en las melosidades de la devoción amorosa. A través de las acciones de estos dos bhāgavatas, el Señor infunde las melosidades del servicio amoroso trascendental en el corazón de un ser vivo y por lo tanto el Señor, en el corazón de Su devoto, queda bajo el control del amor del devoto”.

(Śrī Chaitanya-charitāmṛta, 1.1.98-100)

Aunque el Señor es inconquistable, es conquistado o subyugado por Sus devotos. Devotos significa amor—todo lo que conocen en su vida es el objeto y el refugio de su amor. El Señor es el objeto del amor y los devotos son el refugio de ese amor. Sí existe amor, también debe haber asociación o recuerdo. Amor significa vida en asociación; dicho amor existe entre un devoto y el Señor. Por lo tanto, un devoto es aquel que se dedica al Señor y el Señor está dedicado a Sus devotos. Tal devoción es un juego de Hlādinī, la potencia interna del Señor. Ella existe entre un devoto y el Señor y le proporciona alegría al Él a través del devoto y le da alegría al devoto a través de Él Mismo, ambos son controlados el uno por el otro. El Señor Mismo dice que la asociación de los devotos lo captura de una manera en que ninguna otra energía puede hacerlo. El *Bhāgavatam* proclama en voz alta esta gloria de los devotos. Por eso, Śrīman Mahāprabhu aceptó al *Śrīmad Bhāgavatam* como una autoridad inmaculada de la devoción. La escritura *Bhāgavatam*, el agua que lava los pies de la devoción, puede subyugar al Señor en la misma medida en que un devoto puede subyugarlo a Él. Por lo tanto, el *Bhāgavatam* declara: *“īśvaraḥ sadyo hr̥dy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śūsṛūṣubhis tat-kṣaṇāt.* Tan pronto como uno escucha atenta y sumisamente el mensaje

del *Bhāgavatam*, por esta cultura del conocimiento, el Supremo Señor se establece en su corazón”. (SB. 1.1.2) El *Bhāgavatam* en voz alta proclama y canta las glorias de la aparición del Señor, Su Nombre, forma, cualidades, pasatiempos y enseña a las almas *jīvas* a practicar la devoción pura mediante el escuchar y cantar las glorias de Sus pasatiempos. Se dice allí:

**saṁsāra-sindhūṁ ati-dustarāṁ uttīrṣor
nānyaḥ plavo bhagavataḥ puruṣottamasya
līlā-kathā-rasa-niṣevāṇam antareṇa
pumso bhaved vividha-duḥkha-davārditasya**

“Para una persona que sufre en el fuego de innumerables miserias y quien desea cruzar el océano insuperable de la existencia material, no hay un bote más adecuado excepto el de cultivar la devoción del gusto trascendental por las narraciones de los pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios.

(Śrīmad Bhāgavatam, 12.4.40)

Śrī Kṛṣṇa, el Señor Mismo, manifestó los pasatiempos de aparición en este mundo por el bien de las almas *jīvas*, para darles Su asociación—incluso después de que realiza Su pasatiempo de desaparición, Él permanece en la forma del *Bhāgavatam*—de esta manera, hasta este día, todavía le está dando a las almas afortunadas la asociación con Su Nombre, forma, cualidades y pasatiempos. Esta es la peculiaridad de Su misericordia sin causa. El Señor Supremo, Śrī Gaurasundar, aparece como una corporificación del *Bhāgavatam*; al mismo tiempo, muestra Su pasatiempo de saborear el *Bhāgavatam* a través de Sus devotos—al final de Sus pasatiempos manifestos, recogido por el amor divino, Él manifestó Sus pasatiempos de escuchar el *Bhāgavatam* en la asociación de Svarūp Dāmodar y Rāy Rāmānanda—Él mostró de esta manera cómo el amor divino puede colmar la vida de uno mediante la asociación de los devotos y el *Bhāgavatam*.

Él escuchaba los pasatiempos nectáreos registrados en el Bhāgavatam de la boca de Svarūp Dāmodar y Rāy Rāmānanda y estando poseído por el amor divino, los declaraba los mejores dadores (“*¡bhūri da! ¡bhūri da!*”). Cuando Śrī Gaurasundar sufría de la agonía de la separación, estos dos devotos recitaban el *Bhāgavatam* y hacían al Señor muy feliz a través de esta asociación del *Śrīmad Bhāgavatam*.

Disfrutar el pasatiempo trascendental del Señor en la asociación de los devotos, es el ideal de una vida llena de amor divino—esto es lo que Śrī Gaura instruyó al final de Sus pasatiempos manifiestos. Saborear el *Śrīmad Bhāgavatam*, el agua que lava los pies de *Prema* (amor divino), en la asociación de los devotos amorosos, es el ideal de una vida llena de amor divino. Esta es la enseñanza del Señor Gaurasundar.

Oramos a los santos pies de loto de Śrī Gaurasundar para que podamos aprender Su concepción y glorificar y alabar eternamente al *bhāgavat-guru* y al *bhāgavat-śāstra* (la manifestación del Señor como guru y como escritura). Oramos para que el *Bhāgavatam*, manifiesto en forma de escritura y en la forma de un devoto, pueda otorgarnos su misericordia pura.

El servicio devocional más elevado

La práctica devocional más elevada o servicio, es el servicio a Śrī Kṛṣṇa en la forma en que Él manifiesta Sus pasatiempos en Goloka-Vṛndāvan. Śrīman Mahāprabhu proclamó esto en voz alta. Él no dijo que había que practicar el disfrute, la liberación o los poderes místicos tal como lo hacen los *karmīs*, *jñānīs* y *yogīs*.

Existe un rasgo particular sorprendente y distintivo acerca de los pasatiempos de Śrī Śrī Rādhā-Kṛṣṇa. Si quieres acercarte a estos pasatiempos, debes llegar allí con un humor, atuendo y comportamiento correspondientes. Este humor no se encuentra entre los *karmīs* y *jñānīs*, ellos ni siquiera tienen alguna idea de esto; por lo tanto, están privados del derecho a entrar en tales pasatiempos. El humor de todos es diferente, así que todos vienen a un semidiós particular o semidiosa de acuerdo con su humor y obtienen un resultado correspondiente.

**ye yathā māṁ prapadyante, tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante, manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ**

“Como quiera que las personas se rinden a Mí, de acuerdo a eso los recompenso. Siendo la meta última de todos los senderos, Soy el objetivo a ser alcanzado por todos. ¡Oh Pārtha!, todos los hombres siguen Mis diversos senderos”.

(Śrīmad Bhagavad-gītā, 4.11)

Si quieres alcanzar a Kṛṣṇa en Vraja, debes ubicarte en el humor correcto, entonces podrás llegar a Él. Llegar a Él y llegar a otra persona no es lo mismo, así como llegar a tu padre no es lo mismo que llegar a tu tío. Los buscadores de conocimiento adoran a Kṛṣṇa con sus concepciones mundanas. Ellos predicán conocimiento, pero Śrīman Mahāprabhu es un predicador de la

devoción—Él predicó acerca de la devoción en frente de todos los eruditos védicos. Mahāprabhu predicó acerca de la devoción a un *brahmānandī māyāvādī sannyāsī* Śrī Prakāśānanda Saraswatī y al erudito védico Śrī Sārvabhauma. Es posible obtener devoción amorosa tan solo practicando la devoción a través del conocimiento trascendental—ninguna otra práctica puede darte a Kṛṣṇa.

De la discusión entre Gopa Kumār y Nārada en el *Śrī Bṛhad-bhāgavatāmṛtam*, sabemos que adorar a los semidioses y semidiosas, adorar al Amo de Vaikuṇṭha, Śrī Nārāyaṇ, incluso adorar al Amo de Dvārakā, Śrī Kṛṣṇa y adorar a Vrajeśatanaya Śrī Kṛṣṇa no son uno y lo mismo. Si adoras a Kṛṣṇa como el controlador Supremo, adorarás Su poder controlador con temor—estarás lejos de la verdadera relación. Cuando Devakī Devī vio a su hijo revelar Su forma del Absoluto Supremo, ella comenzó a alabar a su hijo Śrī Kṛṣṇa con asombro y reverencia. Sin embargo, no existe tal etiqueta o temor para Madre Yaśodā—ella golpeó a Kṛṣṇa como su hijo, ella lo ató, lo castigó. No hay cuestión de etiqueta. Śrī Kṛṣṇachandra también aceptó esto y disfrutó del amor parental de Sus devotos.

Kṛṣṇa disfruta la devoción en amistad con Sus amigos en Vraja y subyugado por el amor de las Vraja-gopīs, disfruta de los pasatiempos de amantes con ellas. Kṛṣṇa es eternamente irrestricto en la compañía de Sus amantes, las Vraja-gopīs, quienes son impulsadas por la devoción espontánea hacia Él. Sin embargo, las reinas de Dvārakā, quienes tienen a Kṛṣṇa como su esposo, no experimentan ese humor extático en su matrimonio. Śrī Kṛṣṇa disfruta del éxtasis de amantes solo con las *gopīs* de Vraja. Este es un pasatiempo supra-mundano del dominio del amor divino. La dulzura y la naturaleza asombrosa de estos pasatiempos de Śrī Kṛṣṇa no se manifiestan en ninguna otra forma del Señor. Śrī Kṛṣṇachandra, el Señor Mismo es Goloka-

pati (el Amo de Goloka). Él manifiesta Sus pasatiempos en Śrī Vṛndāvan Dhām, en este planeta material, trayendo Su morada eterna y asociados eternos desde el plano trascendental. Estos pasatiempos son eternos. Los semidioses sirven a Kṛṣṇa según su calificación, no son encarnaciones del Señor. Rasika-śekhara Śrī Kṛṣṇachandra, desciende a este mundo material desde Goloka para revelar Sus trascendentales pasatiempos amorosos a las almas condicionadas. Esta es una misericordia especial que Śrī Kṛṣṇa otorga a las almas *jīvas*. Śrī Śukadev, un devoto inmaculado, declaró en la escritura prístina del *Śrīmad Bhāgavatam*, que es posible obtener a Śrī Kṛṣṇachandra tan solo por practicar la devoción, no existe otro método.

El *Śrīmad Bhāgavatam* describió la amorosa devoción pura. Si uno desea obtener tal devoción, primero hay que tener una fe firme en las cualidades, los pasatiempos etc., del Señor; entonces uno debe escuchar acerca de ellos. Si únicamente escuchas o das una clase sobre el *Śrīmad Bhāgavatam*, no servirá—ya que esto también puede destruir tu mente.

El *Śrīmad Bhāgavatam* describe una religión que está libre de engaño—primero es necesario entender y escuchar acerca de esta religión y solo entonces escuchar acerca de los pasatiempos del Señor Śrī Kṛṣṇa. Las palabras de ‘*Uttamaśloka*’ Śrī Kṛṣṇa (quién es descrito con poesía selecta) son manifestadas en este mundo como ‘*vāchak*’ (palabras que expresan al Señor; las escrituras y el Santo Nombre). No existe otra forma de expresar tu amor por Él excepto por cantar las glorias de Sus cualidades, etc. Adorar a Śrī Kṛṣṇa porque estás angustiado o porque quieres alguna ganancia material, es una práctica inferior, ya que entonces lo adoras solo por tu propio placer y felicidad, allí no existe deseo de complacer al Señor.

**ātmārāmās cha munayo nirgranthā apy urukrame
kurvanty ahaitukīm bhaktim ittham-bhūta-guṇo hariḥ**

“Las asombrosas cualidades del Señor son tales que incluso el auto satisfecho, las grandes personas renunciantes también se sienten atraídas por la devoción sin causa a este maravilloso Señor”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 1.7.10)

Las asombrosas cualidades del Señor son tales que incluso el auto satisfecho y las grandes personas renunciantes, también se sienten atraídas por practicar la conciencia de Kṛṣṇa (por adorarlo y servirlo). De manera similar, Śrī Gaurasundar predicó el *bhāgavata-dharma* a todos, desde las bestias y los pájaros hasta los humanos y atrajo a todos al servicio del Señor. Śrī Nārada le dijo a Gopa Kumār: “¡Oh Gopa Kumār! Tengo una joya escondida dentro de la cueva de mi corazón y nunca la he mostrado a nadie todavía. Te lo contaré ahora, por favor escúchame.

Es cierto que en diversas encarnaciones del Señor, existen muchas buenas cualidades, pero Vrajendra-nandan Śrī Kṛṣṇa no solo tiene más cualidades, sino que son extremadamente dulces. *Uttamaśloka* Bhagavān Śrī Kṛṣṇa es un emporio de todo éxtasis, es la personificación de la alegría, pero *nirguṇa* Brahma, es una concepción árida. En Sus diversas formas tales como Hari, Kṛṣṇa, Rāma, etc., el Señor roba (*harāṇa*), atrae (*ākārṣaṇa*) y captura (*ramaṇa*)—Él tiene todas estas cualidades. Si un alma *jīva* escucha y canta todos estos Nombres del Señor, su mente será atraída a Sus pies de loto. Tales sentimientos no surgen a través de ningún otro método.

Si practicas la vida espiritual pero no escuchas acerca de las cualidades de Vraja-Kṛṣṇa, entonces el amor no despertará dentro de ti. Escucha acerca de Sus cualidades. *‘Ittham-bhuta-guno hariḥ’*—el mundo entero está encantado por Sus cualidades. Tan solo escuchar acerca de Sus cualidades es la raíz de la devoción. ¡Oh Gopa Kumār! Escucha acerca de las milagrosas cualidades de Śrī Kṛṣṇa—no encontrarás estas cualidades

en ninguna otra forma del Señor. Śrī Kṛṣṇa realiza diversos pasatiempos con Sus asociados—como una persona ordinaria, tiene Sus amigos, un padre, una madre, etc.; también disfruta de la devoción espontánea de las *gopīs*. No hay cuestión de ningunas reglas o regulaciones allí. Estos pasatiempos amorosos se encuentran solo en Goloka—en ningún otro lugar. Las almas condicionadas consideran mundanos estos pasatiempos, pero estos pasatiempos del Señor Śrī Kṛṣṇa son trascendentales, supramundanos, divinos; no son mundanos.

Cuando tienes amor por el servicio (‘amor de servicio’) de Śrī Kṛṣṇa, te encantará escuchar acerca de Sus glorias. Si no tienes gusto por las narraciones acerca de Śrī Kṛṣṇa, significa que no tienes amor por el servicio. Los devotos de Kṛṣṇa solo cantan y escuchan las glorias de las cualidades de Kṛṣṇa, etc. Cantar el Santo Nombre de Kṛṣṇa destruye todos los males, todo lo inauspicioso y los hábitos indeseables que obstruyen el amor divino. Para difundir Sus cualidades, Śrī Kṛṣṇachandra misericordiosamente apareció en este mundo material desde Goloka en la forma de ‘*vāchak*’ (Su nombre y Sus escrituras). Cuando los devotos cantan Su nombre, glorifican Sus cualidades, etc., Él desciende inmediatamente desde Goloka. Śrī Nām se revela a aquel que profesa este Nombre. El Señor dice:

“mad bhaktāḥ yatra gāyanti tatra tiṣṭhāmi nārada”

“Yo permanezco donde quiera que Mis devotos cantan Mis glorias y Mis Nombres”.

No es suficiente seguir solamente el *varṇāśrama-dharma*, practicar *jñāna-vairāgya* u ofrecer flores y sándalo a las Deidades; solo adorarlas, etc. Si no escuchas y glorificas el Nombre, la belleza, las cualidades, etc. de Śrī Kṛṣṇa, entonces todos tus intentos son una labor inútil—no lo obtendrás a través de esto. Si escuchas y hablas acerca de Él, lo harás feliz.

Este es un gran servicio para Él. El grandiosamente magnánimo Śrī Kṛṣṇa Chaitanya Mahāprabhu enseñó esto al mundo. El *Mahābhāgavata* Śrī Yamarāj dice:

**etāvān eva loke ‘smin puṁsām dharmah paraḥ smṛtaḥ
bhakti-yogo bhagavati tan-nāma-grahaṇādibhiḥ**

“El servicio devocional, que comienza con el canto del Santo Nombre del Señor, es el máximo principio religioso para la entidad viviente en la sociedad humana”.

(Śrīmad Bhāgavatam, 6.3.22)

Es posible obtener al Señor Śrī Kṛṣṇachandra solo a través del *bhakti-yoga* (la práctica de la devoción). Cantar Su Nombre, etc. es *bhakti-yoga*. Puede que no toques la campana, que no toques el gong o no toques los *karatālas*, etc., pero debe haber un latido en tu vida de práctica—debes glorificar las cualidades del Señor, etc. Debes beber el néctar de Su *kathā* con tus oídos.

Si publicas la alabanza de alguien en la columna de un periódico, se pone muy feliz porque quiere esta clase de fama y nombre. Del mismo modo, cuando Śrī Kṛṣṇa escucha Sus cualidades y glorias, también se emociona mucho. Nosotros debemos servir con todos nuestros sentidos para hacerlo feliz—este es el rasgo distintivo de la vida de práctica espiritual. Si un devoto escucha acerca de Sus cualidades, etc. y práctica, lo glorifica estableciendo una relación amorosa con Él, entonces Él es conquistado por tal devoto.

“¡Oh Gopa Kumār! Escucha ahora acerca de las cualidades del inconquistable Señor, Śrī Goloka-Bihārī. Aunque no aparece ante los ojos de las almas *jīvas* en esta tierra mortal todo el tiempo, aún así Él se manifiesta eternamente aquí en la forma de Su Santo Nombre. Si cantas Su Santo Nombre con amor y afecto, Él aviva Sus oídos y escucha. Sus devotos expertos lo atienden con todos sus sentidos y difunden Sus cualidades y glorias—

entonces el Señor invencible es conquistado por Sus devotos. Esta es la súper excelencia del servicio de los devotos.

“yei jana kṛṣṇa bhaje se baḍa chatura”

“Aquellos que adoran a Kṛṣṇa son expertos”.

Los devotos de Mahāprabhu han registrado muy misericordiosamente todas estas cosas en las escrituras. Su dádiva sin igual es un invaluable tesoro para las almas *jīvas* de este mundo. Entre los pasatiempos posteriores del Señor Śrī Kṛṣṇa, Sus pasatiempos de amante en Vṛndāvan son los más elevados. Cuando deseó saborear estos pasatiempos, abandonó Goloka—dejó toda Su opulencia y supremacía, incluso abandonó la asociación de sus muy queridos asociados y vino a esta tierra en forma humana. Aquí madre Yaśodā ató a Kṛṣṇa con una sogá, los vaqueros de Vraja jugaron con Él, jugó con Sus propios familiares asociados. Los pasatiempos que realizó con Sus queridos asociados se parecen a las relaciones mundanas. Subyugándose así por el amor de Sus devotos, acepta que dependan de Él y felizmente disfruta con ellos. Los devotos en Vraja consideran que Kṛṣṇa es pequeño—lo nutren y lo crían, lo tratan con amor. Aunque apareció en Mathurā, Él nunca mostró tal comportamiento allí. Sin embargo, aunque es el Supremo en Vraja, oculta Su posición de controlador supremo y disfruta de pasatiempos íntimos (*mādhurya-līlā*).

Nadie en Vraja piensa que Kṛṣṇa es el Supremo Absoluto. Madre Yaśodā a veces lo ata, a veces lo toma en su regazo y lo acaricia. Ella sabe, “Kṛṣṇa es mi hijo”. Es imposible alcanzar el servicio a Kṛṣṇa sin el humor encontrado en Vraja Dhām. Vraja-Kṛṣṇa personalmente otorga Su misericordia a Sus asociados y les otorga el servicio a través del cual ellos pueden darle felicidad. El Señor Kṛṣṇa desciende para revelar Sus pasatiempos trascendentales en Vṛndāvan (en este planeta), Él viene junto

con Sus queridos asociados y Su súper-excelente belleza trascendental. Su forma es producida por *Yogamāyā* y se revela en este mundo. Esto no es algo temporal y mundano. Esta neotárea forma extática atrae al mundo entero—incluso Él mismo se ve atraído por Su propia belleza.

El *Śrīman Bhāgavatam* declara (3.2.12):

**yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya cha saubhagarddheḥ
paraṁ padaṁ bhuṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam**

“El Señor apareció en el mundo mortal mediante Su potencia interna, Yogamāyā. Él vino en Su forma eterna, la cual es adecuada para Sus pasatiempos. Estos pasatiempos fueron maravillosos para todos, aún para aquellos orgullosos de su propia opulencia, incluyendo al Señor Mismo en Su forma como el Señor de Vaikuṇṭha. Así, Su cuerpo trascendental [de Śrī Kṛṣṇa] es el adorno de todos los ornamentos”.

Apéndice

Lista de Libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Libros por Śrīla Bhakti Nirmal Āchārya Mahārāj:

- *Sri Upades 1,2,3,4* Bengalí, Inglés, Español
- *Sri Puri Dham Mahatmya-mukta-mala* (Bengalí)
- *Sri Nabadwip Dham Mahatmya-mukta-mala* (Bengalí)

Libros por Śrīla Bhakti Sundar Govinda Dev-Goswāmī Mahārāj:

- *Guía Divina*
- *Mensaje Divino para los Devotos*
- *Reflecciones Doradas*
- *En Búsqueda del Principio Original*
- *La Religión del Corazón*
- *La Verdad Revelada*
- *El Árbol Bendito de Aspiración Divina*
- *El Divino Sirviente*
- *Las Glorias Nectáreas de Śrī Nityananda Prabhu*

Libros por Śrīla Bhakti Rakṣak Śrīdhar Dev-Goswāmī Mahārāj

- *Armonía Absoluta*
- *Despertando al Absoluto*
- *Antología Centenaria*
- *Aspiración Divina*
- *Escalera Dorada*
- *Corazón y Halo*
- *Confort de Hogar*
- *Ocupación Sagrada*

- *Satisfacción del Ser*
- *La Búsqueda Amorosa de Su Sirviente Pérdido*
- *Océano de Néctar*
- *Sermones del Guardián de la Devoción (Vol. I-IV)*
- *Śrī Guru y Su Gracia*
- *Śrīmad Bhagavad-gīta: El Tesoro Escondido del Dulce Absoluto*
- *Śrī Śrī Prapanna-jivanamṛtam*
- *Evolución Subjetiva de la Conciencia*
- *El Guardián de la Devoción*
- *El Volcán Dorado del Amor Divino*
- *La Búsqueda de Śrī Kṛṣṇa, La Hermosa Realidad*

Otros Libros

- *Śaraṇāgati*
- *Śrī Brahma-saṁhitā*
- *Śrī Chaitanya Mahāprabhu: Su Vida y Preceptos*
- *Śrī Nabadvīpa-dhāma-māhātmya, Śrī Navadvīpa-bhāva-taraṅga*
- *Śrī Śrī Prema-vivarta*
- *El Bhāgavat: Su Filosofía, Su Ética, y Su Teología*

Hay más libros disponibles en Bengali, Hindi, Español, Turco, Italiano, Ruso, Filipino y otros idiomas. Si desea comprar los libros del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh, visite nuestros centros afiliados o la librería en línea en gaudiyadarshan.com.

Web: SCSMathInternational.com

Email: info@scsmathinternational.com

Templos y Centros de Prédica del Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

(Para una lista completa visite: scsmathinternational.com)

— : INDIA : —

Nabadwip

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh Road,
Kolerganj,

West Bengal, Pin 741302

Nabadwip

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh

Nrisingha Palli, (Devapalli),
West Bengal

Ekachakra

Sree Chaitanya Sāraswata

Kṛṣṇanushilana Sangha,

Garbhabas (Ekachakra Dham),

Birchandrapur, Birbhum,

West Bengal, Pin 731245

☎ +91 9836051708

Kolkata

Sree Chaitanya Sāraswata

Kṛṣṇanushilana Sangha,

487 & 491 Dum Dum Park

(Op. Tank 3)

West Bengal, Pin 700055

Tarakeswar

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,

Bhanjipur, Hooghly, West Bengal

Pin 712410, ☎ +91 9732113285

Hapaniya

Śrī Chaitanya Sāraswat Ashram,

Village of Hapaniya, Burdwan,

West Bengal

Bamunpara

Śrī Chaitanya Śrīdhara Govinda Seva

Ashram, Village of Bamunpara,

Khanpur, Burdwan, West Bengal

Puri

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh,

Bidhava Ashram Road, Gaurbat

Sahi, Bidhavashram, Odisha,

Pin 752001, ☎ +91 9937479070

Govardhan

Śrīla Śrīdhara Swami Seva Ashram,

Dasbisa, Govardhan, Maṭhura,

Uttar Pradesh, Pin 281502

☎ +91 9810309511

Vrindavan

Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh &

Mission, 113 Seva Kunja,

Vrindavan, Maṭhura,

Uttar Pradesh, Pin 281121

Ganga Sagar

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Ganga Sagar Ashram,

Gangasagar-Rudranagar-

Kachuberia Road

Village Chakaphuladubi,

South 24 Parganas, W.B

☎ +91 9775384623

Siliguri

Sri Chaitanya Saraswat Math,

Hayder Para, New Pal Para,

155 Netaji Sarani, Siliguri,

Pin 734006, West Bengal

☎: +91 9748906907

Ashram de mujeres en Kalna

Sri Sridhar Swami Bhakti Yoga

Cultural Centre (Ladies Ashram),

Village of Sasapur, Kalna,

Burdwan, West Bengal

— : EUROPA : —

Inglaterra

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
466 Green Street,
London, E13 9DB
☎ 0208 552-3551

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*,
Greville House, Hazelmere Close,
Feltham, London, TW14 9PX
☎ 0755 444 6739

Países Bajos

• *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhara*
Ashram, Azorenweg 80,
1339 VP Almere
☎ 036 53 28150

Italia

• *Villa Govinda Ashram*,
Via Regondino, 5,
23887 Olgiate Molgora (LC), Fraz.
Regondino Rosso)
☎ +39 039 9274445

Ucrania

Vedalife Yoga Studio
Olesya Gonchara St. 90/92, Kiev
☎ +38 (044) 360-46-90

Turquía

Śrī Govinda Maṭh Yoga Centre,
Abdullah Cevdet Sokak, No33/8
Cankaya 06690, Ankara
☎ +90 312 4415857, 312 440 88 82

Rusia

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Cultural*
Centre, Bolshoy Kiselný tup. 7/2
Moscow
☎ +7 495 628-8855
• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*
Morskaya St b.13, p.Lahta, Saint
Petersburg, Russia)
☎ +7 (812) 498-2555

Abkhazia

Selo Dzighuta, 2 Apsilsky tup., 15
☎ +7 940-712-58-48

— : NORTE AMÉRICA : —

USA

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Seva*
Ashram, 2900 North Rodeo Gulch
Road, Soquel, CA 95073)
☎ (831) 462-4712
☐ sevaashram.net

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Seva*
Ashram, 269 E. Saint James St.
San Jose, CA, 95112
☎ (408) 288 6360

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Mission*
745 South 700 East,
Salt Lake City, UT, 84102
☎ (801) 834-8844

Canadá

Śrī Chaitanya Sāraswat Śrīdhara
Asan, #29 9955 140 Street, Surrey,
V3T 4M4
☎ 604 953 0280

México

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh de*
Veracruz, A.R.,
Juan de Dios Peza 157 Veracruz,
c.p. 91700
☎ (52-229) 955 0941

• *Śrī Chaitanya Sāraswati Śrīdhara*
Govinda Sevashram de Mexico, A.R.
Reforma No. 864, Sector Hidalgo
Guadalajara, Jalisco, c.p. 44280
☎ (52-33) 3826-9613

— : SUR AMÉRICA : —

Brasil

*Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda
Sevā Ashram, Kṛṣṇa Shakti
Ashram, P.O. Box 386,
Campos do Jordao, Sao Paulo*
☎ (012) 3663 3168

Venezuela

*Śrī Chaitanya Śrīdhar Govinda
Sevā Ashram, Avenida Tuy con
Avenida Chama, Quinta Parama
Karuna, Caracas, Venezuela*
☎ (58) 212-754 1257
☎ (58) 0414-3371793

Ecuador

*Śrīla Śrīdhar Swāmī Sevā Ashram,
P.O. Box 17-01-576, Quito,*
☎ (593) 02-234-2471

Colombia

• *Śrī Chaitanya Sāraswat Maṭh*
Bogotá, Calle 56A, Piso 2
No 71-66, Código Postal 111071
☎ +57+1+322 319 5040

• *Śrī Śrīla Govinda Sevā Ashram*
Km 4,5 Vía Paipa-Pantano de
Vargas Costado Izquierdo
☎ +57+1+313 227 11 19

— : ASIA : —

Singapur

Sri Chaitanya Saraswat Math
28 Sommerville Walk
Singapore (358223)
☎ +6598577774
Ravindra Kṛṣṇa Das
Yuga Vardan Das
☎ +65 96796722

• *Sri Chaitanya Saraswat Math,
Sitiawan*
No: 41, Green Villa, Jalan Haji
Mohd Ali, 32000 Sitiawan, Perak.
☎ +605-6915686
☎ +60-17-5862817

Malasia

• *Sri Chaitanya Sridhar
Govinda Seva Ashram*
Petaling Jaya Service Centre
No: 13 Jalan 18/16
Taman Kanagapuram
46000 Petaling Jaya, Selangor
☎ +60-16-3386130

Filipinas

*Srila Sridhar Swami Seva
Ashram, 23 Ruby St.
Casimiro Townhouse
Talon Uno, Las Pinas City
Metro Manila, Zip code 1747*
☎ 800-1340

— : ÁFRICA : —

Sur África

Sri Chaitanya Saraswat Ashram
4464 Mount Reiner Crescent
Lenasia South, Extension 4
Johannesburg 1820
☎ (011) 852-2781

Mauricio

*Sri Chaitanya Saraswat Math
International,
Nabadwip Dham Street
Long Mountain*
☎ (230) 256 3466

Śrī Gurudev es el único refugio para un discípulo. Aquellos que se han convertido en discípulos viven en completa adhesión a su guru. Si alguien conserva independencia, no se les puede llamar ‘discípulos’ —ellos pueden tomar el mantra, pueden tomar iniciación, pero si no aceptan la guía o la disciplina de Śrī Gurudev, no pueden ser llamados verdaderos discípulos. Gurudev tiene una gran riqueza. Aquellos que han nacido en su linaje, pueden obtener el derecho a su riqueza. La riqueza de Gurudev no son templos, edificios, casas, dinero; su riqueza es la fe, la devoción y el amor.

¿Qué pasa después de la iniciación? Es necesario practicar el escuchar y cantar, adorar a las Deidades y hacer servicio. Debes servir con amor, afecto, extrayendo amorosa devoción de tu propio corazón. Siempre debes pensar en lo que lo hace feliz. Debes estar ansioso por hacerlo feliz y siempre estar alerta y consciente de Su felicidad. Sacrifica tus intereses egoístas por Su felicidad, sirve por Su felicidad.

Los *sannyāsīs* siempre se sientan en medio del fuego ardiente en los cuatro costados. Este fuego es *Hari-kathā*, *kīrtan*, servicio al Señor y servicio al guru. Deben progresar en su vida de práctica manteniendo las llamas del fuego del sacrificio de su servicio.

