

CAITANYA BHAGAVAT

Penha, Brasil

10 de enero 2017

Quiero hablar acerca del Caitanya Bhagavat, la glorificación al Señor Nityananda y a Caitanya Mahaprabhu. En el Caitanya bhagavat, Vrndavan das Thakur glorifica muy dulcemente al Señor Nityananda Prabhu, pero ¿Quién es Nityananda Prabhu? En los Krsna-lila Él es Baladeva Prabhu, y ahora Él ha venido en los Gaura-lila en la forma de Nityananda Prabhu. Baladeva significa, ‘aquel que da todos los tipos de fuerza trascendental, potencia, en nuestro corazón’ (cit-bal). Bala-hine na labhyah, el Smriti sastra explica en este verso en sanscrito, “bala-hine na labhyah”, “quien no tiene fuerza no puede hacer nada.” Si usted no tiene fuerza o potencia en sus piernas, entonces no puede caminar. Si no tiene potencia en sus ojos, no podrá ver. Bal significa sakti, poder, potencia. De la misma manera, para que usted pueda practicar cosas espirituales usted necesita cit-bal, poder trascendental, fuerza trascendental. Y así, todos los diferentes tipos de cit-bal (potencia trascendental) provienen de Baladeva Prabhu. De la misma manera, en los Gaura-lila, el Mismo Baladeva Prabhu Se ha manifestado en la forma de Nityananda Prabhu, y Krsna ahora aparece en este Gaura-lila en la forma de Caitanya Mahaprabhu, Gaurasundar. Entonces, nuestra canción en bengalí explica:

Brajer kanai gaur holo

Brajer balai nitai holo

El significado es que en Braj (Vrndavan), Krsna se Ha manifestado en la forma de Sacinandana Gaurahari, y ahora ese mismo Baladeva Prabhu apareció en este Navadvip Dham en la forma de Nityananda Prabhu. Sin la misericordia sin causa de Nityananda Prabhu, usted no podrá, con ningún método, entrar en los Gaura-lila, y tampoco podrá entender los Krsna-lila.

samsārera pāra ha-i’ bhaktira sāgare
ye ḍubibe se bhajuka nitāichādere
āmāra prabhura prabhu śrī gaurasundara
e baḍa bharasā chitte dhari nirantara
(Śrī Chaitanya-bhāgavat: Ādi-khaṇḍa, 17.152–153)

Vrindavan das Thakur explica que aquel que quiera atravesar el océano de maya (samsara), y sumergirse en el divino océano de amor, Radha y Krsna, debe tomar refugio en los pies de loto del Señor Nityananda Prabhu. Solamente por la misericordia sin causa de Nityananda Prabhu es que podemos recibir la misericordia de Sacinandana Gaurahari. ¿Quién es Gaurahari? Es Krsna. En los Krsna-lila, en Braj (Vrndavan), Él es Krsna, quien ahora aparece en Navadvipa Dham en la forma de Sacinandana Gaurahari. Sin embargo, existen algunas cosas confidenciales, cosas muy secretas, acerca de Sacinandana Gaurahari. Entonces ¿Quién es Sacinandana Gaurahari? Radha y Krsna. La forma combinada de Radha y Krsna se manifestó en la forma de Sacinandana Gaurahari.

A Krsna se Le conoce como rasa-raj, la encarnación de todas las melodías, y a Srimati Radhika se Le llama mahabhav, la encarnación de mahabhav. Entonces, rasa-raj y mahabhava, Krsna y Radha, están combinados y manifestados en la forma de Sacinandana Gaurahari. Y el mismo Sacinandana Gaurahari, la forma combinada de Radha y Krsna, distribuyó el prema más elevado (Vrindavan-prem) a todo el mundo, y así todos quedaron intoxicados con el nama-sankirtan.

Pero ¿Qué es rasa? En este mundo material, la gente tiene alguna experiencia, algún conocimiento acerca de eso. Por ejemplo ¿Qué rasas materiales han experimentado? Han tomado diferentes tipos de jugos. Y ¿Qué jugos prefieren? Jugo de limón, o cualquier jugo que puedan tomar. A todo el mundo le gustan diferentes tipos de jugos (rasas). A algunas personas les gustan los jugos dulces (rasas dulces) y a otros les gustan los más amargos. En el avión nos dieron jugo, “¿qué jugo quiere?” Y después nos dieron de diferentes tipos. También, si usted tiene dinero, entonces puede comprar en el supermercado. Ahí tienen muchos tipos de jugo (rasas). Eso es debido a que en este mundo material la gente tiene diferentes gustos, y según sus gustos la gente quiere diferentes tipos de jugos, y los beben y son felices. Y ¿Qué tipo de felicidad (ananda) quieren? Bhojan-ananda, ustedes quieren comer todo tipo de alimentos deliciosos. Y ¿Qué tipo de comida, bhojan, les gusta comer? Pizza, pasta, helado. Si toman un helado, dos, o tres, entonces su garganta se cerrará y se dañará, no podrán hablar, y tendrán mucosidad. Esto es verdad. En este mundo material las personas quieren este tipo de dicha (ananda). Bhojan-ananda, śayan-ananda... Alguna gente quiere dormir muy cómodamente en una cama muy grande, tal como Kumbhakarna, el hermano de Ravan.

Ravan, Vibhisana y Kumbhakarna, son tres hermanos. Ellos meditaban, hacían stava-stutis, y llevaban a cabo duras austeridades ofrecidas a Brahma. Entonces, Brahmaji quedó muy complacido y le preguntó a Vibhisana, “¿Qué deseas?” Vibhisana muy humildemente dijo, “Señor Brahma, dame Rama-bhakti, sudha-bhakti, para así poder hacer bhajan y sadhan, y así mi mente estará siempre absorta en el Señor Rama. Entonces Brahmaji le dijo, “Ok, te daré una bendición, y así Rama-bhakti se manifestará en tu corazón.” Después de eso Brahmaji le preguntó a Ravan, “¿Qué deseas?” Ravan respondió, “Deseo conquistar todo el universo, que nadie me pueda derrotar, y quiero volverme inmortal.” Pero Brahmaji le respondió, “Puedes conquistar el mundo entero, pero no puedo darte la bendición de la inmortalidad, tú debes morir.” Después, Brahmaji le preguntó a Kumbhakarna, “¿Qué deseas?” Kumbhakarna le pidió al Señor Brahma, “Dame la Indra-asan. Eso significa que deseo volverme el rey del cielo, o sea, Indra.” Sin embargo, maya-devi se manifestó en su lengua en esos momentos, y Kumbhakarna dijo precisamente lo contrario, ‘śayan-asan, nidra-asan.’ Kumbhakarna se olvidó de Indra y pidió nidra-asan, “Deseo estar siempre en una cama, durmiendo, de manera indefinida, y nunca levantarme.” Entonces Ravan le dijo a Brahmaji, “Qué será de la vida de mi hermano. Si duerme de manera indefinida su vida no tendrá sentido. Brahmaji, dale una nueva bendición a mi hermano.” Entonces Brahmaji dijo, “Ok, le daré una nueva bendición. Cada seis meses podrá levantarse, comer todo lo que quiera, y después de completar un día volverá a dormir nuevamente por seis meses. Eso significa que cada seis meses él podrá levantarse por un día. Debido a esto es que a Kumbhakarna se le conoce como nidra-asan, o sea, está siempre durmiendo, y cada seis meses se despierta.

En este mundo, mucha gente quiere dormir, pero no puede hacerlo. Entonces toman pastillas para dormir, y así duermen. Mucha gente toma muchas drogas también, pero no deben hacerlo ya que su cerebro se dañará, y después un día morirán. Si no puede dormir entonces cante los Santos Nombres muy fuerte, y automáticamente el sueño vendrá.

¿Qué significa Conciencia de Krsna? Seguir los cuatro principios y dejar todo tipo de drogas. Deben seguir los cuatro principios: no comer carne, no intoxicarse de ninguna manera, no sexo ilícito, y no apostar. Vida sencilla y pensamiento elevado. Canten los Santos Nombres y hagan bhajan y sadhan al Señor. En este mundo material muchas personas están intoxicadas con todo tipo de felicidades (ananda), pero la felicidad más elevada es sankirtan-ananda (cantar los Santos Nombres). Así mucha dicha vendrá (ananda).

A Krsna se Le llama rasa-raj. Él es la encarnación de todos los tipos de melodías (rasas). Pero esto es una melodía trascendental, no una material. En este mundo material, rasa (melodía) produce muchos tipos de angustia e infelicidad. Intenten entender esta filosofía. Debido a esto es que Rupa Goswami, en Bhakti-rasamrta-sindhu glorifica a Krsna, quien es la encarnación de rasa-raj.

akhila-rasamrta-sindhu
prasmara-ruci-ruddha-taraka-palih
kalita-syama-lalito
radha-preyanvidhurjayati
(BRS 1.1.1)

Akhila-rasamrta-sindhu, a Krsna se Le llama la encarnación del océano sin fin de las melodías trascendentales.

En este mundo material existen un gran océano, y grandes olas vienen de ahí. Mucha gente salta en estas olas, y otros se sumergen en el océano. Ellos disfrutan de la gratificación de los sentidos. Sin embargo, después de un par de horas, sienten dolor, se llenan de mucosidad, quizás con fiebre, y muchos tipos de enfermedades, angustia. También hay otras personas surfeando, pero si pierden el equilibrio entonces pueden caer y llegar a romper sus piernas, manos, el pecho. Sufrimiento y más sufrimiento. Pero si usted se sumerge en el océano trascendental, ahí no existe ningún tipo de infelicidad o angustia. Es por este motivo que Rupa Gosvami explica que a Krsna se Le llama akhila-rasamrta-sindhu, la encarnación del insondable e interminable océano de las melodías. Muchas clases de melodías se manifiestan en este océano: santa, dasya, sakhya, vatsalya y madhurya (dulzura). Así, usted siempre se sumergirá en el océano de las melodías trascendentales. Al igual que un gran cisne bucea en las aguas del océano, arriba y abajo. De esa misma manera, si usted ingresa en el océano trascendental de Krsna, podrá darse cuenta cuan bello es. Hay mucho disfrute y ananda samudra magna; estará siempre sumergido en la dicha trascendental. Debido a que usted no posee conocimiento acerca de la dicha trascendental es que usted está disfrutando de estos rasas materiales, y por lo tanto, sufriendo. Pero si usted toca, aunque sea un poco, el agua del océano trascendental, entonces su vida será exitosa. Usted no tiene idea acerca de esta elevada dulzura. Debido a esto es que toma los dulces de menor calidad, como gur (melaza), pero si usted tomara los dulces de mayor calidad, ladoo, kachori... En Vrndavan hay muchos tipos de dulces, rasa-gulla. Así, automáticamente abandonaría el gusto por el gur (melaza). Pero ¿Cómo puede saborear estas melodías trascendentales? El señor Caitanya Mahaprabhu dijo, "Simplemente canten los Santos Nombres, nama- sankirtan." Solamente a través del canto de los Santos Nombres, nama- sankirtan, la melodía trascendental (gusto) vendrá.

Entonces Caitanya Mahaprabhu, o sea Krsna, es la encarnación de rasa-raj, y la Misma Srimati Radhika apareció en la forma de mahabhav, la encarnación de bhava trascendental. Así que rasa-raj y mahabhav se combinaron y manifestaron en la forma de Sacinandana Gaurahari. Krsna Mismo apareció en la forma de Sacinandana Gaurahari, y distribuyó e intoxicó a todas las entidades vivientes con nama-sankirtan. Incluso los tigres, leones, monos, todos estaban completamente intoxicados con los dulces Santos Nombres del Señor Caitanya Mahaprabhu.

Una vez el Señor Caitanya Mahaprabhu se encontraba cantando los Santos Nombres a medianoche, y los pies del Señor Caitanya Mahaprabhu tocaron el cuerpo de un tigre, y el tigre se levantó y se paró en sus dos patas traseras. Caitanya Mahaprabhu dijo, "Krsna kaho! Krsna kaho! Canta Krsna-nam (Santos Nombres). El tigre levantó sus garras y cantó

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

Qué poderoso es Nama-sankirtan

ceto-darpana-marjanam bhava-maha davagni-nirvapanam
shreyah-kairava-chandrika-vitaranam vidya-vadhu-jivanam
anandambudhi-varadhanam prati-padam purnamritaswadanam
sarvatma-snapanam param vijayate sri-krishna-sankirtanam
(Sri Siksastakam, 1)

En este Kali Yuga lo que debe hacerse es simplemente cantar los Santos Nombres. No es necesario realizar ninguna otra actividad. La esencia de todas las escrituras es nama-sankirtan.

Cirad adattam nija-gupta-vittam
sva-prema-namamrtam aty-udarah
a-pamaram yovi tatara gaurah
krsno janebhyas tam aham prapadye
(Cc. Madhya 23.1)

En el Caitanya-Caritamrta, Krsna das Kaviraj Gosvami explica que el Señor Caitanya Mahaprabhu distribuyó de manera indiscriminada este braj-prem a todo el mundo. El discriminó si alguien se encontraba cualificado o no. A quien fuera que estuviera frente a Él, Él le entregaba este elevado prem a través del nama-sankirtan. Sin embargo, este prem es sumamente difícil de conseguir, durlabha. Este prem, braj prem, es sumamente difícil de conseguir incluso para Brahma, Siva y Narada, y ahora Caitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu están yendo de casa en casa, abiertamente para todos, distribuyendo este prem. Tómenlo. Incluso para aquellos que no quieren recibirlo, el Señor Caitanya se los está entregando a la fuerza, así que tómenlo ¿Por qué no? Lo está entregando a la fuerza. Esto se debe a que Gaurasundar y Nityananda Prabhu son conocidos como la encarnación de la munificencia y la magnanimidad. Las personas avaras siempre tratan de acaparar, pero aquellos que son magnánimos y munificentes siempre lo dan todo, “Tomen esto”, así, sin ninguna discriminación, “Tomen esto... ¿Cuánto van a tomar? Saquen más ¡más!”

En los Krsna-lila, Krsna distribuyó este braj-prem solamente en Vrndavan. Pero, el Mismo Krsna Ha venido en la forma de Sacinandana Gaurahari y distribuyó este prem por todas partes. En Vrindavan, fuera de Vrindavan, por todas partes. Debido a esto es que

Cirad adattam nija-gupta-vittam
sva-prema-namamrtam aty-udarah
a-pamaram yovi tatara gaurah
krsno janebhyas tam aham prapadye
(Cc. Madhya 23.1)

Ofrezco mis reverencias a los pies de loto de Krsna, quien ahora Se ha manifestado en la forma de Sacinandana Gaurahari y distribuyó el prem más elevado a través de Su propio nombre. En otros yugas Él no distribuyó este prem, pero en este Kali-yuga Krsna ha venido en la forma de Sacinandana Gaurahari, por lo que Él está distribuyendo este prem a todos.

Krsna das Kaviraj Gosvami explica que, Caitanya Mahaprabhu, las encarnaciones de Krsna vienen en cada yuga, pero no entregan braj-prem. Él adviene solamente una vez en todo un día de Brahma. Al final de Dvapara yuga (al comienzo de Kali yuga), Krsna Mismo se manifiesta en la forma de Gaurahari, y distribuyó el más elevado prem.

Satya, Treta, Dvapara, Kali, transcurre mil veces. Después de eso, al final de Dvapara Yuga, Krsna adviene. Cuando Dvapara yuga termina, durante el inicio de Kali yuga, el Mismo Krsna adviene en la forma de Sacinandana Gaurahari, y en ese momento Él distribuyó este braj-prem a todos.

En este mundo material mucha gente realiza su práctica de Bhakti (servicio devocional al Señor), pero a ese Bhakti se le llama vaidhi-bhakti, el cumplimiento de reglas y regulaciones, o aisvaryamayi-bhakti, en un humor de opulencia. Pero el Señor Caitanya Mahaprabhu piensa, “No, en este Kali yuga Yo distribuiré el Bhakti más elevado, raga-bhakti, braj-bhakti.”

Sólo por seguir las reglas y regulaciones del servicio devocional al Señor, usted dno podrá obtener braj-prem. Es por este motivo que el Señor Caitanya Mahaprabhu está entregando el más elevado braj-prem, braj-bhakti.

Nuevamente, el Señor Caitanya Mahaprabhu lo dijo, en cada yuga hay un yuga-avatar (encarnación), y a ese yuga-avatar se le llama amsa-avatar. Rama, Nrsimha, Kalki, a Ellos se les llama amsa. Pero Caitanya Mahaprabhu es llamado amsi, lo cual significa ‘la fuente de todas las encarnaciones’, avatari. Entonces, solamente Caitanya Mahaprabhu, Sacinandana Gaurahari, puede entregar este braj-prem. Nadie más puede hacerlo. Por lo tanto, en este Kali yuga adoren solamente a Sacinandana Gaurahari, Gaura-aradhan. Recuerden siempre a Sacinandana Gaurahari, recuerden siempre Sus dulces Nombres, Gaura-nam.

Bolo!

gaura gaura gaura gaura gaura gaura raksha-mam (sálvame)
gaura gaura gaura gaura gaura gaura pahi-mam (protéjeme)
bhaja gauranga japa gauranga (adora a Gauranga, habla acerca de Gauranga)
laha gaurangera name (canta los nombres de Gauranga)
Nitai Gaura Haribol!

mana re! kahô nā gaura kathā
gaurera nāma, amiyāra dhāma, pirī mūra dātā (1)
śayane gaura, svapane gaura, gaura nayaner tārā
jīvane gaura, maraṇe gaura, gaura galāra hārā (2)
hiyāra mājhāre, gaurāṅga rākhiye, virale bōsiyā ra’bô
manera sādhetē, se rūpa-cādere, nayane nayane thobô (3)
gaura bihane, na bāci parāṇe, gaura ka’rechi sāra
gaura bōliya, jāuka jīvana, kichu nā cāhibô āra (4)
gaura gamana, gaura gaṭhana, gaura mukhera hāsi
gaura-pirī, gaura mūra, hīyāya rahalô pôśi (5)
gaura dharama, gaurā karama, gaura vedera sāra
gaura caraṇe, parāṇa sāpinu, gaura kôribena pāra (6)
gaura śabada, gaura sampada, jāhāra hiyāya jāge
narahari dāsa, tāra dāser dāsa, caraṇe śaraṇa māge (7)
(Mana re! Kahô Nā Gaura Kathā, por Śrīla narahari sarakāra)

Oh, mente! Habla solo de Gaura. Su nombre es la morada del néctar, y es la encarnación y otorga amor divino.

Cuando duermo, Gaura, y cuando sueño, está Gaura. Gaura es la estrella de mis ojos. Durante la vida, Gaura, y en el momento de la muerte, Gaura. Gaura es el precioso collar que llevo alrededor del cuello.

Manteniendo a Gaura en mi corazón, me sentaré en un lugar apartado y, según el deseo de mi corazón, mantendré mis ojos fijos en Su forma de luna.

Sin Gaura no puedo vivir. He hecho de Gaura la esencia de mi vida. Ojalá pueda pasar mi vida cantando el nombre de Gaura. No deseo nada más.

Que el movimiento de Gaura, la apariencia de Gaura, el rostro sonriente de Gaura, el amor de Gaura, y la forma de Gaura, penetren en mi corazón.

Gaura es mi dharma, Gaura es mi karma, y Gaura es la esencia de los Vedas. Entrego mi vida a los pies de loto de Gaura. Gaura me llevará al otro lado (del océano de la existencia material).

Naraharidāsa ruega por obtener refugio a los pies del sirviente del sirviente de la persona en cuyo corazón se ha manifestado el sonido de 'Gaura' y el tesoro de Gaura.

Radhe Syam Radhe Syam Radhe Syam Radhe Syam

Cuando Krsna siente la angustia de la separación, y se encuentra en el humor de Srimati Radhika, sintiendo separación de Krsna, a eso se le llama gaura-lila, vipralambha-mayi-lila, humor de separación. Krsna piensa, "Soy Radha", y siente separación de Krsna. Ese humor de separación es conocido como gaura-lila, vipralambha-mayi-lila. Y cuando Radha y Krsna se encuentran juntos en Goloka Vrindavan, a ese se le llama sambhoga-mayi-lila, madhurya-lila.

Entonces, Krsna tiene dos tipos de lila: vipralambha-mayi-lila (gaura-lila) y sambhoga-mayi-lila (los lilas de Radha y Krsna en Vrindavan). Eso significa que solamente Krsna puede dar braj-prem, nadie más. Incluso Rama, Nrsimha, Kalki, ellos no te darán braj-prem. Te pueden dar Vaikuntha-prem, o liberarte del mundo material.

santv avatārā bahavaḥ
pañkaja-nābhasya sarvato-bhadrāḥ
kṛṣṇād anyāḥ ko vā latāsv
api prema-do bhavati
(Laghu-bhāgavatāmṛta, 1.5.37)

En el Laghu Bhagavatamṛta, Srila Rupa Gosvāmipad citó este verso, "santv avatārā bahavaḥ pañkaja-nābhasya." Eso significa que el Señor Krsna tiene muchas encarnaciones Matsya, Kurma, Varaha, Nrisimha, y cada cierto tiempo desciende desde Vaikuntha-dham y adviene a este mundo material para restablecer el varnasram-dharma, asesinar a los demonios, y liberar (mukti) a todas las entidades vivientes. Entonces ¿Por qué todas estas encarnaciones están viniendo al mundo material? Para proteger a los devotos, ese es el principal motivo.

Yadā yadā hi dharmasya
Glānir bhavati bhārata
(Bhagavad-gīta, 4.7)

Paritrānaya sadhunam
Vinasaya cha duskṛitam
dharma-samsthāpanārthaya
sambhavāmi yuge yuge
(Bhagavad-gīta, 4.8)

En cada yuga hay encarnaciones de Kṛṣṇa: Matsya, Kurma, Varaha, Nṛsiṃha. Cuando los demonios destruyen el varṇasram-dharma, y santa-mahatma le ora al Señor, entonces Sus encarnaciones advienen. Restablecer el varṇasram-dharma, asesinar a los demonios y proteger a los sadhus. En verdad, el Señor adviene a este mundo material por el llamado de Sus devotos.

En los Kṛṣṇa-līla también. Cuando los demonios crean disturbios en Prithvī, perturbando a todos, asesinando a las vacas, Kamsa, Jarasandha, ellos perturbaron a todos, asesinando a las vacas, asesinando a los brahmanas. En ese momento todo el planeta estaba colmado de actividades pecaminosas. Prithvī-devī no podía tolerar tales actividades. Entonces Prithvī-devī oró a todos los semidioses y semidiosas, “Por favor, ayúdenme, ya que los demonios están perturbándome. No puedo tolerar sus actividades demoníacas.” En ese momento todos los semidioses y semidiosas le dijeron a Prithvī-devī, “Ten paciencia, y ven con nosotros.”

Entonces Prithvī-devī, se manifestó en la forma de Go-mata (vaca), y todos juntos se acercaron al Señor Brahma y le oraron, debido a que Brahma es el creador de este mundo material. Entonces Brahmajī les dijo, “Yo puedo ayudarles, vengan conmigo.” Entonces todos los semidioses y semidiosas, además de Go-mata (Prithvī-devī) se acercaron a la orilla del océano Cir-samudra, el océano de leche.

vikhanasārthito viśva-guptye
sakha udeyivān sātvatām kule
(Gopī-gīta, 4)

Vikhanasais Brahma. He Kṛṣṇa, Tu apareciste en este mundo material debido a la plegaria de Brahmajī y protegió este mundo material.

na khalu gopīkā-nandano bhavān
akhīla-dehinām antarātma-dṛk vikhanasārthito viśva-guptye
sakha udeyivān sātvatām kule
(Gopī-gīta, 4)

Los sadhus le oraron al Señor, y el Señor apareció en este mundo material. Muchas personas están sufriendo en este mundo material. Los demonios están perturbando a todos, pero si la más elevada clase de sadhus le oran al Señor, entonces el Señor aparece. De otra manera el Señor no aparecerá. Los demonios pueden matar a muchas vacas, a muchos brahmanas, pueden hacer muchas cosas, pero aun así el Señor no aparecerá. Entonces ¿Cuándo vendrá el Señor? Cuando la más elevada clase de devotos oren al Señor.

Entonces, cuando Brahma le oró al Señor Vṣṇu, el Señor Vṣṇu abrió Sus ojos y calmó a Brahmajī, a todos los semidioses y semidiosas, y a Go-mata, “Tengan paciencia.” De esta manera el Señor Vṣṇu

tiró de Sus dos pelos. Uno de ellos es blanco (la personificación de Baladeva Prabhu), y el otro es negro (Krsna). Posteriormente dijo, “Pronto, Mi Maestro Krsna Vrajendra nandana-Syamasundara, purna-avatari, Krsna y Baladeva Prabhu, aparecerán en este mundo material y restablecerán el varnasram-dharma, asesinarán a los demonios y predicarán el más elevado prem a todo el mundo. Así, Sacinandana Gaurahari, Krsna Mismo, ahora ha venido en este Kali yuga, y distribuyó el más elevado prem. En los Krsna-lila o los Rama-lila, Ellos asesinaron a todos los demonios sosteniendo Sus armas, pero en los Gaura-lila, ese Mismo Krsna no sostenía ningún arma.

En las encarnaciones de Krsna y rama, Ellos se enfurecían mucho. Incluso Krsna, que se enfureció muchísimo con Sisupala. Él asesinó a muchos demonios con Su sudarsan-cakra y cortó la cabeza de Sisupala. En la encarnación de Rama Él también asesinó a muchos demonios: Tarakasur, Ravan, Kumbhakarna. Pero en la encarnación de Sacinandana Gaurahari, Él no tenía ningún arma, no había Sudarsan-cakra. Cuando Jagai y Madai golpearon al Señor Nityananda en la cabeza, Mahaprabhu invocó, “Sudarsan-cakra.” Sin embargo, Nityananda Prabhu afirmó los pies de loto del Señor Caitanya Mahaprabhu y dijo, “En esta encarnación de Gaura (gaura-avatar) prometiste no tener ningún arma.” Entonces sudarsan-cakra regresó.

En la encarnación de Gaurasundar Él no tenía ningún arma, sin embargo, Él tenía el arma del nama-sankirtan (namastra). Nama – astra. Astra significa ‘arma’. Entonces, con namastra Él cortó todos los anarthas (cosas indeseables), como la lujuria, ira, y todo, desde el corazón de las entidades vivientes, y así distribuyó el braj-prem más elevado.

En esta encarnación de Sacinandana Gaurahari, Gaura-avatar, Él distribuyó el prem más elevado. Simplemente canten los Santos Nombres.

gauranga-gunetejhure, nitya-lila tare sphure
(Gaurangera duti pada, 2)

Si alguien se encuentra completamente absorto en los dulces pasatiempos del Señor Caitanya Mahaprabhu, entonces los Krsna-lila se manifestarán automáticamente en su corazón, debido a que Gaurasundara no es diferente de Krsna. Krsna se manifestó en este Kali-yuga en la forma de Sacinandana Gaurahari, tomando el humor y la complexión de SrimatiRadhika:

radhikara bhava kanti angikar kori
krsna avatirna hoila gauranga rupa dhari

“Antar krsna bahir gaura”, Caitanya Mahaprabhu es Krsna en Su interior, pero externamente Él es Gaura. Gauranga-lila significa ‘humor de separación’ (vipralambha-mayi-lila) y Krsna-lila es sambhoga-mayi-lila (lila de encuentro). Los dulces pasatiempos de Krsna se encuentran más allá de nuestra concepción material; usted no puede entenderlos. Si usted no es de un alto nivel, como por ejemplo Sukadeva Gosvami pada, uttam-uttam maha-bhagavata, entonces le será muy difícil entender algunos de los lilas confidenciales de Krsna. Por ejemplo, Krsna roba las ropas de las gopis; Él realiza el rasa-lila con todas ellas, y además realiza pasatiempos en el agua con ellas, y en botes también, y eso se encuentra por fuera de las reglas y regulaciones de la sociedad. De esa manera, muchos de los lilas confidenciales de Krsna, si los escucha del Srimad Bhagavatam, podrán perturbar su mente, debido a que es muy difícil conciliarlos. Sin embargo, usted puede entender los Gaura-lila; los lilas de Chaitanya Mahaprabhu son sumamente dulces. Respecto de esto, nuestros acaryas explican que si usted se absorbe en los Gaura-lila entonces, por la misericordia sin causa de

Sacinandana Gaurahari, usted podrá entender los Krisna-lila; todos nuestros acaryas explican que usted debe escuchar los Gaura-lila una y otra vez.

“Gauranga-gunete jhure...” (Gaurangera duti pada, 2). En esta canción en bengalí se explica que si alguien se absorbe por completo en los Gaura-lila, entonces los Krsna-nitya-lila se manifestarán automáticamente en su corazón.

Una vez, en Goloka Vrndavan, Radha y Krsna y las gopis realizaron un dulce rasa-lila. Rasa-lila significa danzar, cantar; muchos tipos de entretenciones de la pareja divina Radha y Krsna. Generalmente, cuando discutimos esto, las concepciones materiales (visayi) aparecen, pero la verdad es que Sus lilas (Radha y Krsna, y los gopi-lilas) son trascendentales. Entonces, Radha, Krsna, y las gopis, realizaron pasatiempos amorosos muy dulces en el mundo trascendental, Goloka Vrndavana. Entonces, después de medianoche, todas las gopis regresaron a sus hogares, y Radha y Krsna se encontraban durmiendo en un lugar muy confidencial en la orilla del Yamuna, debido a que Yogamaya (Vrnda-devi) hace el arreglo para que Radha y Krsna puedan descansar en la orilla del Yamuna.

La pareja divina, Radha y Krsna, ahora descansan en un muy hermoso kunja y ambos se encuentran completamente absortos en Su profundo sueño; “lokavat lila keivalan”, al igual que los seres humanos. Parecían un loto azul y un loto dorado juntos en ese kunja, quedando ese kunja completamente iluminado con los colores azul y dorado. Eso se debe a que la complejión de Krsna derrota a la belleza de las gemas azules, y la complejión del cuerpo de Srimati Radhika derrota a la belleza de las gemas doradas, y ahora esa complejión dorada y azul están mezcladas, manifestando una muy hermosa refulgencia en ese kunja.

En este mundo material se utiliza diferentes tipos de elementos para crear diferentes colores, pero en Goloka Vrndavan usted no podría imaginarse cómo es la complejión del cuerpo de Radha y Krsna, y cómo ese kunja queda completa y absolutamente iluminado por Ellos.

Entonces, Radha y Krsna se encuentran profundamente dormidos. De repente, Srimati Radhika despierta y se molesta muchísimo. Ella empuja a Krsna, “He Govinda, He Govinda, por favor despierta.”

Krsna es Bhagavan, por lo que es muy difícil determinar si Él estaba durmiendo o estaba despierto. En este mundo material dos cosas opuestas no pueden presentarse al mismo tiempo. Por ejemplo, felicidad y tristeza (sukha y duhkha). Usted está feliz o triste, pero no puede decir que se encuentra feliz y triste al mismo tiempo. Entonces, nidra (dormir) y jagrata (despertar) no pueden ocurrir al mismo tiempo en este mundo material, debido a que son dos palabras opuestas. Usted o está durmiendo o está despierto. Cuando está durmiendo, entonces duerme. Cuando despierta, entonces está despierto. En este mundo material, la etapa intermedia entre dormir y despertar es denominada ‘su supti dasa’, lo que significa ‘no completamente durmiendo, no completamente despierto’; algunas veces usted duerme y después despierta; algunas veces está escuchando y otras veces no. Pero si se está durmiendo profundamente o se está completamente despierto, esto no es posible.

Cuando alguien consume drogas, entonces tampoco se encuentra completamente durmiendo o completamente despierto. Algunas veces sienten algo, otras veces no. Esa es la naturaleza de los drogadictos. Pero en el mundo trascendental, Krsna es Bhagavan, y debido a eso es que dos cosas

opuestas pueden ocurrir al mismo tiempo: sarva-jnata y mugdhata (potencia de conocimiento absoluto e inocencia; completamente dormido y despierto).

Otra cosa. Si alguien finge estar durmiendo entonces no es posible despertarlo, pero si alguien se encuentra profundamente dormido, entonces si podrá despertarlo muy fácilmente. Pero si ustedes son como Kumbhakarna, también será sumamente difícil. En el Ramayana Kumbhakarna se encontraba durmiendo. Todos hacían muchos diferentes tipos de sonidos en sus oídos, pero aun así él no despertaba. Finalmente pusieron una muy deliciosa comida cerca de su nariz y Kumbhakarna despertó.

Krsna es Bhagavan, y si Él se encuentra durmiendo o está despierto, es muy difícil determinarlo. Entonces ustedes pueden decir que Él fingía estar durmiendo, ya que, si Él es Bhagavan, entonces ¿Cómo es que puede quedarse dormido? Y con esa misma lógica entonces ¿Cómo sería posible despertarlo? Si Krsna finge estar dormido, entonces usted no podrá despertarlo.

Srimati Radhika Lo empujó una y otra vez, “He Govinda, por favor despierta, por favor despierta”, pero Krsna no podía abrir Sus ojos, debido a que estaba cansado. Srimati Radhika lo empujaba, una y otra vez. Entonces, Krsna abrió Sus ojos y preguntó, “He Srimati Radhika ¿Qué ocurrió? ¿Qué problema hay? ¿Cuál es Tu problema? Todavía es medianoche y Me has despertado.” Entonces Ella dijo, “He Govinda, voy a decirte algo confidencial.”

Krsna: ¿Qué cosa? ¿qué ocurre?

Srimati Radhika: “He Govinda, todos saben que soy una mujer casta. Solamente Tu eres Mi corazón y Mi alma; Tu eres Mi Govinda, Tu eres mi aire vital. Nunca recuerdo a nadie más que a Ti. Día y noche, Me encuentro constantemente absorta en Ti. Sin embargo, esta noche se ha presentado un mal sueño. Por lo tanto, es probable que pierda Mi castidad. Por qué se ha presentado este mal sueño, si nunca pienso en otra persona más que en Ti.”

Krsna: ¿Qué mal sueño se ha presentado?”

Srimati Radhika: “He Govinda, en mi sueño se ha presentado un muy simpático, alto y bello Brahmana, que tomó sanyasi. La complexión de ese Brahmana era dorada. “Ajanu-lambita bahu”, Ese brahmana de complexión dorada tenía manos y brazos muy largos, los cuales pasaban Sus rodillas hacia abajo. Tenía unos ojos grandes y hermosos y Su cabeza estaba completamente afeitada. Ese brahmana que había tomado sanyasi tenía una hermosa tenida de color azafrán, ‘arunambaradhara’, y doce marcas de tilak en Su cuerpo. Cuando Él bailaba, mientras cantaba los Santos Nombres, todo el planeta comenzaba a temblar, al igual como se balancea un bote con un elefante arriba, y las lágrimas comenzaban a caer de Sus ojos. Este hermoso brahmana de complexión dorada iluminaba todas las cuatro direcciones. Tenía unos hermosos labios rojizos, y cuando cantaba estos Santos Nombres, Su garganta se obstruía completamente. La transpiración caía de Su cuerpo. Era un brahmana muy hermoso. Algunas veces Él rodaba por el suelo, algunas veces reía; otras veces lloraba. Cuando cantaba estos Santos Nombres ‘Hare Krsna’, mientras Él cantaba ‘Hare’, Yo tenía la sensación de que eras Tu quien cantaba ‘Hare’, y cuando el brahmana cantaba ‘Krsna’, Yo tenía la sensación de que Yo era quien cantaba ‘Krsna’, y eso me confundía ¿Quién es este brahmana-sanyasi? Yo pienso que Tu eres Yo, y que estamos combinados y cantamos Hare Krsna. Algunas veces ese brahmana se encuentra absorto en Mi humor, y llora. Ese brahmana-sanyasi estaba siempre llorando, ‘¿Dónde iré? ¿Dónde encontraré a Mi amado Govinda?’ Y así lloraba y lloraba... Desde entonces que ese brahmana muy dulce, y de hermosa forma y complexión,

se encuentra en mi cabeza, presentándose constantemente, y por eso no puedo olvidar al brahmana del sueño.”

Krsna:” He Radhe, escucha Mis palabras. Ese brahmana Soy Yo. Yo Soy ese brahmana. Me presenté en Tu mente en la forma de un sueño. Entonces, Yo Soy ese brahmana.”

Srimati Radhika: “¿Cómo es posible? Ese brahmana tenía una complexión dorada y Tú tienes una complexión oscura. Los ojos, manos, nariz de ese brahmana eran como los Tuyos, pero la complexión era completamente diferente. Otra cosa más. Ese brahmana que tomó sanyasi tenía también una hermosa tenida de color azafrán, ‘sanyasi-vesa’, ‘dor-kaupina.’”

Krsna: “He Srimati Radhike, por favor, escucha Mis palabras. Tan pronto como llegue Kali-yuga, Yo apareceré en la forma de ese brahmana-sannyasi. Yo poseo muchas encarnaciones, y una de ellas es llamada ‘Gauranga-avatara’, ‘Gaura-avatara’ y a ese dhama se le llama ‘Gaura-dhama’, el cual no es diferente de Vrndavana-dhama.”

Srimati Radhika: “¿Cómo es posible que Tú seas ese sanyasi-brahmana? No lo creo.”

Krsna: “En Kali-yuga, Yo apareceré en la forma de brahmana y tomaré sanyasa.”

Srimati Radhika: “Cómo es posible que Tú vayas a tomar sanyasa. Eres una persona absolutamente lujuriosa (visayi), y si entregas alguna instrucción, esa instrucción no tiene ningún valor.”

“usara-bhumite yena bijera ropana” (Rama-carita-manasa). Este verso en Sanscrito significa que en un terreno infértil no hay pasto, está completamente desierto, y si plantas granos ahí, estos nunca se manifestarán; incluso el pasto no se manifiesta ahí. De la misma manera que en nuestra cabeza, como cuando se ha ido el pelo y ya no vuelve a salir. Este terreno infértil es como un desierto, y si plantas semillas ahí estas nunca brotarán. De la misma manera, si se le da una instrucción a aquellas personas que se encuentran completamente absortas disfrutando de la gratificación sensorial (deseos lujuriosos), si se les da vairagya-katha (katha de renunciación), este no surtirá efecto. Debido a esto es que Tulasi dasa escribió este verso en el Rama-carita-manasa, “usara-bhumite yena bijera ropana”, si usted planta una semilla en un terreno infértil, esta semilla nunca brotará. En ese mismo sentido, Srimati Radhika dijo, “¿Cómo es posible que tomes sanyasi en Kali-yuga? Tu eres un tonto, un bribón. Eres una persona lujuriosa ¿Cómo es posible que tomes sanyasi? No lo creo.”

Narahari Sarkar muy amablemente cita un verso acerca de cuando Caitanya Mahaprabhu, Gauranga sundara, tomó sanyasa. Esto es debido a que los Gaura-lila y los Krsna-lila van de la mano, o sea, cuando están ocurriendo los Gaura-lila aquí, en el mundo trascendental están ocurriendo, simultáneamente, los Krsna-lila. Por otra parte, cuando en el mundo trascendental ocurren los Krsna-lila, en Svetadvipa, Navadvipa-dhama, están ocurriendo los Gaura-lila. Entonces, los Gaura-lila y los Krsna-lila ocurren simultáneamente, como ‘alavat chakra’, si usted mueve una vara en llamas muy rápidamente, esta formará un círculo de luz.

Narahari Sarkar explica que cuando el Señor Caitanya Mahaprabhu tomó sanyasi, tomó la ropa azafrán (dor-kaupina, sannyasi-vesa), y afeitó Su cabeza, en ese momento, en el mundo trascendental, una gopi le dijo a otra gopi, “He sakhi, mira, en el mundo material nuestro amado Krsna, Govinda, está tomando sanyasi.”

Si usted lava en las frescas aguas del Ganges un carbón negro, este carbón nunca dejará su complexión negra. Por eso, una gopi le dijo a otra, “¿Cómo es posible que Krsna tome sanyasi?”

“¡No, no, mira! Krsna afeitó Su cabeza, y está tomando dor-kaupina, sanyasi-vesa (ropa azafrán).”

“En verdad, esta no es Su ropa azafrán, tal como se aprecia externamente. En nuestra danza-rasa, la danza-rasa de las gopis de Vrndavan, nuestro vesa-kumkum tiñó completamente nuestras ropas, y después de la danza nos cambiamos y tiramos nuestras ropas lejos. Entonces, con ese color kumkum Él cubrió Su cuerpo, y por eso dice que tomó sanyasi, pero eso no es verdad. Y ¿Ahora tú dices que Él ya no es negruzco, sino que ahora Él tiene una muy linda y fresca complexión? Sabías que esa complexión fresca de nuestro amado significa que Él es muy experto en bromear, y es debido a eso que Él ha cubierto su complexión negruzca con el polen de los lotos. Él Se está escondiendo, y ahora nadie puede reconocerlo y ver que Él es ese oscuro Krsna en persona.”

Krsnadijo, “He Radhe, en verdad Yo soy el Mismo Krsna, y en este Kali-yuga tomaré sanyasi. Predicaré acerca de Mi propio nombre, y entregaré Mi más elevado vraja-prema a todo el mundo. Tengo muchas encarnaciones, debido a que Soy Krsna, ‘krsnas tu bhagavan svayam’, y también poseo muchos dhama.”

Srimati Radhika preguntó, “Puedes mostrarme todas las formas de Tus hermosas encarnaciones?” Entonces Krsna manifestó todas Sus encarnaciones en frente de Srimati Radhika: Matsya, Kurma, Varaha, Nrisimha, Rama... Él manifestó todos los avatares uno por uno, al igual que en una película dentro de un cine. Srimati Radhika Se sorprendió muchísimo, y finalmente Krsna manifestó Su forma del Gaura-lila, Sacinandana Gaurahari. Srimati Radhika dijo, “Esta forma Gaura es la que se manifestó en Mi sueño. Ahora veo que Son la misma persona. Tú eres Gaura, y Tú eres Krsna; Tú eres Krsna, y Tú eres Gaura. Gaura y Krsna, no hay diferencia.”

Krsna: “He Radha, ahora Kali-yuga ha llegado, así que debo ir a Mi Navadvipa-dhama. Pero, sin Ti ¿Cómo es posible que Yo vaya y predique Mis dulces Santos Nombres y distribuya el más elevado prema de Vraja?”

Srimati Radhika: “No puedo ir contigo, ya que ahí no hay Vraja-dhama, Giriraj Govardhan, Yamuna, gopas, gopis, vacas. No iré para allá.”

Krsna: “He Radhe, Mi Navadvipa-dhama, Svetadvipa-dhama, no es diferente de Vrndavan. Giriraj Govardhan, Yamuna, todos los gopas y gopis están ahí. Gracias a Mi Yogamaya es que todo se encuentra ahí, así que, por favor ven conmigo.”

Srimati Radhika: “¿Debería ir?”

Krsna: “He Radhe, otra cosa más. En este Kali-yuga Yo debo realizar el rasa-lila, pero ese rasa-lila se llama nama-sankirtana rasa-lila. En Dvapara-Yuga, el rasa-lila que realicé tiene el nombre de gopi rasa-lila, y Yo era el único hombre, y ustedes las gopis son todas mujeres. Sin embargo, en Mi Navadvipa-lila, a ese rasa-lila se le llama nama-sankirtana rasa-lila, y todos pueden participar. Todos pueden simplemente cantar Mis dulces Santos Nombres.

Hare Krsna Hare Krsna Krsna Krsna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

En el rasa-lila de Krsna en Vrndavan, solamente las gopis (mujeres) podían participar, y solamente las jovencitas, y no las gopis más viejas; ellas no podían asistir a la danza-rasa, así como tampoco aquellas que eran muy niñas. Solamente las jóvenes pueden entrar en Mi rasa-lila. Pero en Mi Navadvipa-dhama, nama-sankirtana rasa-lila, todos pueden participar: hombres viejos y mujeres viejas, bebés pequeños, jóvenes, incluso los bebés en el vientre de su madre también pueden entrar en Mi nama-sankirtana rasa-lila.”

Entonces, Srimati Radhika apareció en la forma de Gadadhara Pandit, y Lalita-devi lo hizo en la forma de Svarupa-Damodara. Muchas de las gopis, Srimati Radhika y todas Sus amigas, aparecieron en Navadvipa-dhama con forma de hombre. Algunas también lo hicieron con forma de mujer, pero la mayoría lo hizo con forma de hombre y así ayudaron al nama-sankirtana. Del Señor Caitanya Mahaprabhu.

“(hari) haraye namah krsna yadavaya namah...”

¹ Estos dos versos fueron posteriormente mencionados por Gurudev:

arunambaradhara-caru-kapolam
indu-vinindita-nakha-caya-ruciram
jalpita-nija-guna-nama-vinodam
tam pranamami ca sri-saci-tanayam (3)

[“Él usa ropa azafrán del color del sol cuando amanece, y Sus mejillas son encantadoras. De Sus uñas de manos y pies irradia un brillo que eclipsa la gloria de la luna llena, y recibe una inmensa dicha al realizar el kirtana de Sus propios nombres y virtudes. Yo ofrezco pranama al hermoso hijo de madre Saci.”]

nindita-aruna-kamala-dala-nayanam
ajanu-lambita-sri-bhujayugalam
kalevara-kaisora-nartaka-vesam
tam pranamami ca sri-saci-tanayam (8)

[“La forma de Sus ojos desafía a la alargada forma de los rojizos pétalos de loto. Sus bellos brazos se extienden hasta más debajo de Sus rodillas, y Su forma está adornada con el atuendo de un joven bailarín. Yo ofrezco pranama al hermoso hijo de madre Saci.”]

(Sri Saci-tanayastakam, Srila Sarvabhauma Bhatacarya)