

LAS GLORIAS DE NAVADUIP

Srila B. A. Paramadvaiti Swami

CAPITULO 1

Aceptación del Avatar Gouranga La Suprema posición de Gouranga y Navaduip Dham

¡Todas las glorias a la Luna de Navaduipa, el hijo de Sachi! ¡Todas las glorias a Nityananda Raja, el *avadhuta*! ¡Todas las glorias a Shri Advaita, el Señor Supremo! ¡Todas las glorias a Gadadhara y a Srivasa Pandit! ¡Todas las glorias al *dham* de Navaduip, la esencia de todos los *dham*! ¡Todas las glorias a los residentes, los asociados de Gouranga!

Ofreciendo reverencias a los pies de todos los devotos, describiré en breve a Navaduip Dham. Inclusive los semidiosos encabezados por Brahma no conocen las ilimitadas glorias de Navaduip Mandala, así que, ¿quién puede describir ese *dham* completamente? Si ni siquiera Shesha el de las mil bocas puede describirla completamente, ¿cómo puedo yo, una entidad viviente insignificante, hacerlo? Sin embargo, el deseo de Shri Cheitanya es primordial, y de acuerdo con ese deseo, los devotos han dado una orden. Por lo tanto, mediante la misericordia de los devotos, relato aquí las glorias de Nadia.

Existe otro tema que me gustaría mencionar. Como es un asunto confidencial, vacilo en revelarlo. Pero, por otra parte no puedo evitar contarlo, porque el Señor Cheitanya instruyó a los devotos para que publicaran el tema de Sus pasatiempos (*lila*) trascendentales y de Su morada (*dham*) trascendental, después de que hubiera desaparecido de este planeta. A pesar de que Shri Cheitanya es el más oculto de todos los *avatars*, yo sé bien que Él es Absoluto. Sin embargo, en vista de que Sus actividades confidenciales son descritas ambiguamente en las escrituras, de una manera cubierta, los no devotos no pueden realizarlas. Todas las referencias de los pasatiempos trascendentales de Shri Cheitanya que fueron registrados en las escrituras, habían sido mantenidas ocultas durante mucho tiempo por Maya Devi, la ilusión personificada. Cubriendo los ojos de los sabios, ella mantuvo estas referencias de las escrituras reveladas, así como también muchas escrituras aún no reveladas, ocultas a la vista.

Sin embargo, cuando Gouranga había concluido Sus pasatiempos sobre la tierra, Su obediente sirviente Maya Devi, entendió el deseo del Señor, levantó el velo de la ilusión de los ojos de las entidades vivientes, y por eso, reveló a este universo material la verdadera naturaleza de Shri Gouranga. Las escrituras ocultas se hicieron visibles y todas las dificultades para entender al Señor Cheitanya llegaron a su fin. Fue el todo misericordioso Nityananda Prabhu quien reveló la verdad acerca de Gouranga en los corazones de las entidades vivientes. Por su orden, Maya apartó la venda de tal manera que los sabios devotos puros pudieran recibir el tesoro de las preciosas escrituras.

Si alguien permanece con dudas a pesar de todas estas pruebas de las escrituras, es considerado el más desafortunado e inútil. ¿Por qué debe seguir viviendo? Cuando Nityananda Prabhu distribuyó la misericordia, las entidades vivientes afortunadas aceptaron y alcanzaron la perfección de la felicidad. Uno también debe saber quién es la entidad viviente desafortunada: Es quien confiado del poder de su propia inteligencia, rechaza la misericordia del Señor. De esa manera por la fuerza de su falsa lógica, cae repetidamente en el abismo de la ilusión.

"¡Ven alma espiritual de Kali *yuga*, abandona esta hipocresía y sólo acepta el amor extático y puro de Shri Gouranga!" De esta manera, Nityananda Prabhu llamaba una y otra vez, pero las desafortunadas entidades vivientes no aceptaban.

Ahora consideremos cuidadosamente, ¿por qué estas personas no aceptaban tan maravilloso amor por Dios?

En búsqueda de la felicidad, las entidades vivientes en el mundo material siguen varios procesos tales como la lógica o el *yoga* místico. Y en persecución de la felicidad, algunos abandonan el mundo material y van hacia el bosque, mientras que otros sostienen constantes guerras. Deseando la felicidad otros persiguen a las mujeres y a las riquezas, mientras que otros se dirigen hacia las artes y las ciencias. En la búsqueda de la felicidad otros la rechazan y aprenden a tolerar las miserias de la vida, y otros todavía, se ahogan simplemente en el océano.

Levantando sus manos de loto en el aire, el Señor Nityananda explica, "¡vengan entidades vivientes! Abandonen los problemas de la actividad frutiva regulada (*karma*) y de la especulación mental (*guiana*) los cuales se dirigen solamente a la comodidad del cuerpo y de la mente. En vista de que se están esforzando por la felicidad, les daré la felicidad sin pedir nada a cambio; en esta felicidad no hay problema ni pérdida, ni necesidad de soportar sufrimiento. Sólo exclamen el nombre de Gouranga y dancen sin reserva. La felicidad que estoy dando está más allá de toda comparación, porque es bienaventuranza trascendental positiva, pura, extática y eterna, la cual está completamente más allá de la ilusión."

Los Vedas, los *rishis*, y los once *rudras*, residen en diferentes partes de Navaduip, gastando sus vidas en austeridades, pero sin embargo no obtienen la misericordia de Nityananda. En tanto que uno mantenga conciencia corporal y en cuanto no se sienta en la posición de humildad, uno no puede obtener el tesoro de la misericordia de Shri Cheitanya y de Shri Nityananda, no importa cuales esfuerzos pueda uno hacer, así sea Shiva o Brahma. Todo esto será explicado más tarde, sólo escúchalo con atención y fe, ¡oh hermano!

En estos temas espirituales, abandona la argumentación y la lógica material, pues es inútil e inauspicioso. Los pasatiempos trascendentales de Shri Cheitanya son un océano profundo, mientras que el proceso de la lógica material es simplemente molesto, como la cáscara que cubre la flor del banano. Quienquiera que desee cruzar el océano de la existencia material mediante el poder del razonamiento árido, verá sus esfuerzos en vano y no recibirá nada. Pero, por otra parte, al abandonar la argumentación y dirigirse al proceso del *sadhu*, Shastra, a la guía de la escritura y de los devotos, uno pronto recibirá a Shri Cheitanya, pues por la orden de Nityananda Prabhu, el *sruti* (veda), y el *esmrti* (Puranas) y los *tantra* Shastras están constantemente cantando las glorias del Navaduip *dham*.

En Kali *yuga* todos los lugares sagrados están sumamente débiles y solamente Navaduip permanece supremamente fuerte. Sin embargo por el deseo del Señor, este *tirtha* fue invisible durante un largo período de tiempo, y sus glorias permanecen ocultas. Cuando la influencia de Kali *yuga* aumentó, los lugares sagrados perdieron naturalmente su poder. En ese momento, deseando la fortuna de todas las entidades vivientes, el Señor Supremo comenzó a pensar:

"Al diagnosticar una enfermedad, un médico le hace tomar al paciente una medicina apropiada; en consecuencia, para una enfermedad severa, se necesita una medicina fuerte. Como Kali *yuga* se ha vuelto terrible y la enfermedad es seria, sin una fuerte medicina, no se puede curar. Si Yo no revelo el *dham*, Mi nombre y Mi forma, los cuales he estado manteniendo tan secretamente durante tanto tiempo, ¿Cómo se recuperarán todas las entidades vivientes? Las entidades vivientes son mis sirvientes, y Yo soy su Señor. Si Yo no las ayudo nunca se recuperarán".

Diciendo esto, el Señor se reveló a Sí mismo sobre la tierra, con Su nombre, Su *dham*, y Sus asociados. El Señor promete eternamente que liberará a las entidades vivientes de todos los problemas de la existencia material.

Gouranga dijo: "Distribuiré gratuitamente el tesoro que ni siquiera Brahma pudo alcanzar. Esta vez no distinguiré quién es apto o no para recibir el tesoro. Viendo cómo Kali está destruyendo las entidades vivientes quebraré los venenosos colmillos de Kali llevándome a los devotos conmigo y ejecutando *kirtan*, el canto de los santos nombres de Dios. En tanto que Mi nombre sea cantado, Kali será controlada".

Diciendo esto Goura Hari apareció en Kali *yuga* mediante Su propia potencia espiritual interna, en Navaduip. Apartando la venda de la ilusión, Gourachandra reveló Sus pasatiempos eternos en la tierra de Gauda.

Por lo tanto, al no ver a nadie de este universo más desafortunado, lamentable y desamparado, como a aquel que en Kali *yuga* no adora a tan misericordioso Señor como Shri Cheitanya, y quien rechaza a tal Dham inconcebiblemente poderoso como Navaduip, abandona cualquier otro deseo y atracción y simplemente fija tu mente atentamente en Navaduip Dham.

Bhaktivinoda, quien está aspirando por el refugio de los pies de loto de Jahnavá y Nitay, revela estas verdades.

CAPITULO 2

Medida del Dham

Especial misericordia de Nityananda

La necesidad del Dham en Kali *yuga*.

Todas las glorias a la luna de Navaduip, el hijo de Saci,

Todas las glorias a Nityananda el Avadhuta,

Todas las glorias a Navaduip Dham, la principal de las moradas espirituales, cuya verdad nadie puede describir completamente.

El Dham de Navaduip, en Goura Mandala, y servido por el Ganga, está situado en esplendor eterno. Goura Mandala misma es veintiún joyanas o ciento sesenta y ocho millas de circunferencia, con el Ganga corriendo por el centro. Este Goura Mandala toma la forma de un loto con cien pétalos, con el capullo principal de Navaduip en el centro. La porción de estambre central de la flor, conocido como Antardvip es cinco "krosas" o diez millas de perímetro, y la

medida de la flor principal de ocho pétalos, que compone a Navaduip, es de cuatro "joyanas" o treinta y dos millas alrededor. Por fuera de esto, están los cien pétalos del Goura Mandala entero, cuya circunferencia es veintiún "joyanas" o ciento sesenta y ocho millas. El punto central está situado en Navaduip, el cual es el Yoga phita, el lugar sagrado en el que el Señor mismo apareció sobre la tierra. Este lugar es trascendentalmente puro. La característica del Goura Mandala es la de Cintamani o piedra de toque, que complace todos los deseos. El Dham está lleno de conocimiento y bienaventuranza y es completamente consciente. En el Dham, el agua, la tierra, los árboles, y todo lo demás son conscientes (ellos son entidades conscientes), no como la materia burda de este mundo material. Situadas en el Dham están las tres energías espirituales de Krishna -Sandhini, Samvit y Hladini- a través de las cuales la región espiritual entera se hace manifiesta. La energía espiritual de Krishna, llamada el Svarupa-sakti tiene las tres divisiones arriba mencionadas. De estas la energía Sandhini o potencia sat, la cual sostiene toda la existencia, encuentra su función perfecta en la manifestación del Dham eterno. La pureza eterna es el carácter del Dham, en esa posición el Dham actúa eternamente como la base o sostén para la aparición del Señor y Sus actividades. Todo esto es la acción de la energía inconcebible del Señor, la cual es antimaterial y completamente transcendental.

Aquél que ve en el Dham solamente las actividades de la naturaleza material, es un alma condicionada bajo la influencia de la ignorancia y la ilusión. Cuando los ojos de una persona están cubiertos por una nube, esa persona puede pensar que el sol está cubierto, pero en realidad el sol nunca puede estar bajo la influencia de una nube y ser cubierto de esa manera. La forma de Goura Mandala, eternamente transcendental al mundo material, es como el sol. Los ojos del materialista están cubiertos por la nube de la ilusión y debido a esto, él ve solamente las transformaciones secundarias de esa energía espiritual, el burdo e inerte mundo material.

Cualquiera que consigue la misericordia del Señor Nityananda, el maestro de la potencia Sandhini, puede ver ese bienaventurado, consciente y transcendental Dham. En ese Dham de Vrndavana están eternamente presentes los santos ríos tales como el Ganga y el Yamuna, y en varios lugares están situadas las siete ciudades santas, tales como Prayag. Goura Mandala es en verdad directamente el mundo espiritual. Ahora, aquél que es una entidad viviente afortunada, puede ver esta región pura, mientras que la forma de la energía espiritual del Señor, Maya, por las órdenes del Señor, expande su influencia de la ilusión para cubrir los ojos de aquellas entidades vivientes que se han separado del Señor. Todas esas personas nunca ven las glorias del Dham espiritual. Pero aquellas personas que viven constantemente en la región espiritual de Goura Mandala son sumamente afortunadas; ellas viven fuera de los límites del mundo material. Los semidioses en los planetas celestiales, con gran temor reverente, ven a estas personas como teniendo hermosas formas con cuatro brazos, de tez azulada, como los residentes de Vaikuntha, el mundo espiritual.

En los dieciséis "krosas" de este Navaduip Dham, los numerosos residentes, quienes son de tez dorada, se ocupan constantemente en cantar las glorias del Señor. Brahma y los otros semidioses vienen del espacio exterior y los adoran de diversas maneras.

Brahma dice: "¿Cuándo llegaré a ser tan afortunado para nacer como una brizna de hierba en Navaduip Dham? En ese momento recibiré el polvo de los pies de los devotos que se ocupan en servir los pies de loto de Shri Gouranga. ¡Ay de mí!, el Señor Cheitanya me ha engañado, porque El me ha colocado a cargo del manejo del universo. ¿Cuándo serán cortados los nudos de mi karma, las reacciones a mis actividades pecaminosas? ¿Cuándo abandonaré el orgullo de mi posición material, y cuándo llegaré a ser puro de mente? ¿Cuándo cesará mi ilusión de pensar que soy la Suprema autoridad, y cuándo llegaré a ser simplemente un sirviente puro del Señor y tomaré el refugio de Sus pies de loto?".

De esta manera Nityananda Prabhu le suplica a todos que tomen el amor extático puro. Sin embargo, el desafortunado, bajo los efectos de sus malas actividades previas, ni siquiera lo quiere. Cuán desafortunado es en verdad. Inclusive aquel que dice el nombre de Gouranga y Nitay aunque sea una vez, pone fin a actividades pecaminosas ilimitadas.

Ahora escuchen otro tema confidencial:

La cosa más apropiada para las almas de Kali yuga es este tesoro del Gouranga-lila. En la forma de Radha y Krishna en Vrndavana, nuestro Señor está ejecutando pasatiempos eternos, pero a pesar de que el Radha-Krishna lila y la Glorias del Vraja Dham son conocidas a través de las escrituras para toda la gente, obtener realmente Krishna prema no es de ninguna manera común. Contemplemos la razón del porqué.

Aquí yace el secreto de los secretos, el cual las entidades vivientes enredadas por Maya no puede discernir. Si alguien tiene montones de ofensas, incluso la adoración de Krishna nacimiento tras nacimiento no dará el amor de Dios. Solamente por cantar el nombre de

Krishna después de estar libre de ofensas se puede recibir continuo Krishna prema. Sin embargo, Shri Cheitanya avatara es diferente. Una persona seria, aunque llena de ofensas, tiene la posibilidad de obtener el amor de Dios rápidamente. Cuando las entidades vivientes expresan los nombres de los misericordiosos Nitay y Caitanya, Krishna prema viene en busca de esas personas. Las ofensas no obstaculizan el camino, y ellos derraman lágrimas de éxtasis, llenos del amor puro de Dios. Muy rápidamente, por la misericordia del Señor Caitanya, todas las ofensas huirán, el corazón se volverá puro, y el amor de Dios florecerá completamente. Más aún, las ofensas de las almas de Kali yuga en particular, quedan fuera de cuenta. Por lo tanto, no puede haber otra liberación que el nombre de Gouranga; no veo otra alternativa que Shri Gouranga.

Este es el secreto de las escrituras:

QUE SHRI GOURANGA APARECIÓ EN NAVADUIP. Por eso, Navaduip es la joya cumbre de todos los lugares santos. En otros santos lugares de peregrinaje, las personas ofensivas se vuelven el objeto del castigo, pero en el misericordioso Navaduip Dham, la misma persona se purifica. Se da el ejemplo de Jagai y Madhai. Aunque ellos cometieron grandes ofensas, sin embargo recibieron a Nitay y a Goura. Qué decir de otros lugares, en Vrndavana los ofensores son castigados.

Pero una persona que ha cometido cientos de ofensas, por la gran misericordia de Nityananda prabhu, quien funciona como el purificador de las entidades vivientes, puede superar estas ofensas en Navaduip Dham, la plataforma de la existencia espiritual pura. Por esta razón los sabios alaban a Navaduip Dham del Goura Mandal sin fin.

Aquél que vive en Navaduip Dham es muy afortunado, pues él logra la atracción por Krishna. Sucede que todo el que va allí se libera de todas las ofensas. Lo que uno logra por viajar a todos los lugares santos es alcanzado por sólo recordar a Navaduip. De esta manera cantan las escrituras. Aquél que ve a Navaduip consigue el amor extático por Krishna nacimiento tras nacimiento, e incluso, aquél que viene a Navaduip con la intención mental de conseguir comodidades materiales por medio de la actividad piadosa, trascenderá el nacimiento humano. Aquél que camina alrededor de Navaduip y canta mantras, obtiene el sonido de Cheitanya como su mantra y fácilmente consigue liberarse de Maya. Lo que es obtenido por los yoguis después de diez años, es alcanzado en Navaduip en tres noches. Esa liberación alcanzada mediante la disciplina de la especulación impersonal en otros lugares santos, se alcanza simplemente por bañarse en el Ganga en Navaduip. De este modo, todos los tipos de liberación- salokya, sarupya, samipya, sarstri y nirvana- pueden ser obtenidos en Navaduip sin la práctica especulativa.

Cayendo a los pies de los devotos puros en Navaduip, el disfrute material (bhukti) y la liberación (Mukti) permanecen allí como sirvientes obedientes. Los devotos, no importándoles sus bendiciones, los patean lejos, pero las dos personalidades no huyen y se abandonan a los pies de los devotos. Ellos permanecen listos para dar sus bendiciones si son requeridas. Por consiguiente, todo lo que uno consigue en los siete lugares santos de peregrinaje al permanecer cien años, puede ser logrado en Navaduip Dham por quedarse solamente una noche.

En conclusión Navaduip Dham es el máximo tirtha. Tomando refugio de él, las entidades vivientes pueden pasar por encima de Kali yuga. En este lugar el nombre Rama, el cual da la liberación, y el nombre Krishna, que da el amor por Dios, sirven constantemente a los devotos del Dham.

Srila Bhaktivinoda Thakura, quien está aspirando por el refugio de los pies de loto de Nitay y Jahnava, canta de este modo en bienaventuranza.

CAPITULO 3

El Procedimiento para el Parikrama del Dham.

Todas las glorias al Señor Caitanya, la luna de Navaduip e hijo de la madre Saci!

Todas las glorias a Nityananda Raya, el avadhuta!

Todas las glorias a Shri Advaita Prabhu !

Todas las glorias a Gadadhara y a Srivasa Pandita!

Todas las glorias a Navaduip-Dham, la esencia de todos los dham, los cuales llegaron junto con Gouracandra.

Ahora escuchen, hermanos, de los lugares que yo describiré dentro de las 16 Krosas del Navaduip-dham.

Existen eternamente dieciséis ríos dentro del area de las dieciséis krosas de Navaduip. Sobre la rivera oriental del ganges hay cuatro islas y sobre la rivera occidental hay cinco. los diferentes afluentes del Ganges rodean estas islas y dan al dham su esplendor. la parte principal del

Ganges fluye en el medio, mientras otros ríos piadosos fluyen en varios afluentes , cerca del Ganges fluye el hermoso Yamuna, y el Sarasvati fluye dentro de otro río.

Al oriente del Yamuna están las grandes corrientes del Tamraparni, el Krtamala y el Brahmaputra. Las corrientes del Sarayu, Narmada, Sindhu, Kaveri, Gomati, y Godavari fluyen rápidamente através de lo ancho de Navaduip. Todos estos ríos hacen intersección para formar las nueve islas de Navaduip.

Por el deseo del señor, algunas veces las corrientes se secan y luego por su deseo vuelven a fluir; por el deseo del señor algunos lugares se inundan, y por su deseo ellos se vuelven visibles otra vez.

De esta forma el dham eternamente ejecuta su lila, pero el mismo Dham siempre permanece manifiesto a la entidad viviente afortunada. Si un devoto tiene un agudo deseo en su corazón, todas las islas y los ríos serán visibles. Por devoción el dham es algunas veces visible en sueños, en meditación, o a la vista.

La isla que yace entre el Ganges y el Yamuna es conocida en los sastras como Antarduip. Dentro de la isla de Antarduip yace el santuario sagrado de Mayapur, donde el señor Cheitanya apareció. Sepan los devotos que Mahavana, en el centro de Goloka, no es diferente al Mayapur de Navaduip.

Svetaduip, Vaikuntha, Goloka, y Vrndavana residen en Navaduip en todo momento. Por orden de Gouracandra, las siete ciudades santas: Ayodhya, Mathura, Maya (Haridvaja), Kasi, Kanci, Avanti (Vjjain) y Dvarka, están siempre presentes en sus propios lugares dentro de Navaduip. La ciudad de Maya en Gangadvara, tiene su forma original como Mayapur en Navaduip-dham. Las glorias de este lugar particular son profusamente cantadas en las escrituras.

La persona que visite Mayapur aunque sea una vez, es fácilmente liberada de las ataduras de Maya. Aquel que camina por Mayapur es liberado de la influencia de la influencia de maya y la repetición de nacimientos.

Al norte de Mayapur se ubica Simantaduip. Los sastras y los sadhus han explicado las reglas del Parikrama.

Después de obtener Darsana de Mayapur en Antarduip, los devotos versados van a Simantaduip, entonces uno debe ir al sur de Mayapur hasta Godrumaduip y luego debe ir jubilosamente hasta Madhyaduip.

Después de ver estas cuatro islas sobre la rivera oriental, uno reverencialmente debe cruzar el Ganges. Habiendo caminado por Koladuip sin prisa, se debe obtener darsana de Rtvduip. Después de ver la hermosa Jahnuduip, debes ver Modadrumaduip y luego rudraduip. Luego cruce otra vez el Ganges y regrese a Mayapur. Allí, respetuosamente entre al templo de Jagannatha Misra y Sacidevi y tome darsana del señor. Este es el procedimiento del parikrama para siempre. Aquel que siga esta práctica obtendrá felicidad ilimitada.

Se considera que el mejor momento para el parikrama es desde el tithi de Makara-saptami hasta la luna llena, o purnima, de phalguna. después de terminar el parikrama, las personas afortunadas toman darsana de Mayapur el día del cumpleaños del señor Caitanya.

El señor Nityananda y el señor Cheitanya otorgan su misericordia y la sombra de sus pies de loto sobre aquellas personas, quienes así obtienen la cualificación para ejecutar servicio devocional.

Brevemente he descrito las reglas para el parikrama, y ahora describiré todo en detalle. por lo tanto, escuchen por favor.

Quien sea que camine alrededor de las ciento sesenta y ocho millas de Gouramandala prontamente obtendrá el tesoro de Goura-prema.

Deseando obtener la sombra de los pies de loto de Jahnava y Nitay, Bhaktivinoda revela estas verdades.

CAPITULO 4

Encuentro de Nityananda Prabhu y Yiva Gosuami

Descripción de Navaduip y Vrndavana.

Todas las glorias a la luna de Navaduip, el hijo de Saci

Todas las glorias a Nityananda Raya, el Avadhuta,

Todas las glorias al máximo Dham Navaduip,

En donde Shri Cheitanya hizo su advenimiento.

Por quedarse aquí solamente un día, uno alcanza los resultados de quedarse en todos los otros tirthas.

Yo canto esta descripción de Navaduip parikrama con relación a la escritura. Escuchen, por lo tanto, oh personas santas. Los escritos sátricos, las palabras de los Vaisnavas, las enseñanzas de mi Señor, estos tres son mi vida. Tomando refugio de estos tres, describiré las reglas para viajar a través de Nadiya.

¡Escuchen todos! Cuando Shri Yiva Gosuami era sólo un joven partió de su casa en Candraduip gritando, "¡Nadiya! ¡Nadiya!" con gran confusión, y mientras viajaba por largos caminos, simplemente se lamentaba.

"Oh Gouranga, Nityananda, vida de las entidades vivientes, cuándo manifestarán misericordia sobre mí, y me darán su Darsana?".

Una y otra vez él seguía, "Navaduip, el máximo Dham, ¿cuándo te veré?".

Era una visión impresionante ver al joven y hermoso Gosuami dirigiendo la vida de máxima renuncia.

Viajando durante algunos días, él llegó a Navaduip, la morada del amor de Dios, y observando la ciudad desde la distancia el pagó sus dandavats y quedó casi inconsciente. Después de algún tiempo se recogió a sí mismo y temblando de éxtasis entró a la ciudad de Navaduip. Cuando él llegó a Barakona Ghat pregunto: "¿Dónde está Prabhu Nityananda? Por favor permítame verlo".

Un devoto, viendo el estado elevado de emoción de Shri Yiva, ofreció llevarlo donde se estaba quedando Nityananda quién comenzó a rugir con risa, pues internamente estaba experimentando gran éxtasis espiritual al percibir que Shri Yiva estaba viniendo hacia él. El dió la orden de traer a Yiva allí.

Una multitud de Vaisnavas fue a llamarlo. Al ver a una persona manifestando signos de éxtasis, comprendieron que él debía ser Yiva Gosuami. Llenos de amor, algunos se adelantaron para revelar las palabras de Nityananda Prabhu. Sólo al escuchar el nombre de Nityananda, Yiva cayó inconsciente.

Después de unos pocos segundos él se levantó y exclamó, "Oh, Yo soy sumamente afortunado. Aún el más bajo de los hombres, ha recibido la misericordia de Nityananda Prabhu."

Pagando sus dandavats con un corazón alegre, dijo, "Si ustedes me manifiestan misericordia, entonces yo puedo conseguir la misericordia de Nityananda. Este es el veredicto de la escritura."

Viendo el avance espiritual de Yiva Gosuami, algunos de los Vaisnavas tomaron el polvo de sus pies sobre sus cabezas con gran celebración. Luego ellos lo llevaron al lugar donde se encontraba Nityananda.

Nityananda rodeado por devotos, estaba hablando acerca de Krishna. Viendo esa forma transcendental de Nityananda, el cuerpo de Yiva se transformó con emociones extraordinarias.

"Qué forma tan maravillosa he visto hoy", exclamó, y cayó inconsciente.

Dominado por la gran compasión, Nityananda levantó a Yiva Gosuami y lo aceptó como suyo.

Sobrecogido de emoción, Yiva permaneció con sus manos juntas y comenzó a hablarle a su Señor.

"Tú eres la forma del universo, la morada del universo, Balarama. ¿Qué puedo saber de tus cualidades? Tú eres mi maestro eterno, yo soy Tu sirviente. Mi única aspiración es el refugio de Tus pies de loto. Aquella persona a quien Tú le das la misericordia consigue fácilmente los pies de loto de Shri Cheitanya y se sumerge en el agua de prema. Sin tu misericordia nadie obtendrá a Goura, aunque adore a Goura por cientos de vidas. Algunas veces Gouranga puede castigar a alguien, pero Tú protegerás a esa persona. Y si Tú castigas a alguien, Goura lo castigara más. Por lo tanto, Señor, solamente por la fuerza de mis actividades devocionales pasadas, yo acepto el refugio de tus pies de loto. Sé misericordioso y permite que yo pueda recibir el darsana de Gouranga y conseguir atracción por El.

"Gouranga aceptó a mis tíos cuando El estuvo en Ramakeli. En esa época Yo vi la forma de Gouranga y lloré. Cayendo a los pies de Gouranga y tocando su cuerpo, llegué a estar lleno de bienaventuranza. De allí en adelante esa forma permaneció en mí mente.

En esa época el Señor me dijo que estudiara la escritura, y que cuando hubiera terminado, fuera a Navaduip, en donde recibiría los pies de loto de Nityananda prabhu.

"Con esa orden en mi cabeza, obtuve tanto conocimiento cuanto pude. Pero a pesar de que estudié todos los libros en Candraduip, no pude conseguir un profesor Vedanta apropiado. El Señor me ordenó estudiar el Vedanta y revelar el Krishna-Bhakti en los Vedanta sutras. Así que he venido a Navaduip a Tus pies de loto. Cualquiera que sea Tu orden la obedeceré. Por Tu orden iré a Puri y estudiaré el Vedanta bajo la guía de Sarvabhauna Bhattacharya".

Al escuchar las dulces palabras de Yiva, Nityananda Prabhu lo abrazó e incapaz de contenerse, comenzó a llorar.

"Escucha, oh Yiva, estas palabras confidenciales. Rupa y Sanatana están entendiendo toda la filosofía. El Señor me dijo que te dijera que no debes ir a Puri y quedarte. La orden que el Señor te dió es esta: "Ve a Varanasi y después de estudiar el Vedanta bajo la guía de un erudito de allí, ve inmediatamente a Vrndavana, en donde conseguirás la misericordia de Rupa y Sanatana. Bajo la dirección de Rupa Gosuami, adora a Sus Señorías Radha y Krishna y discute profundamente las escrituras tales como el Vedanta. Tú debes predicar que el Srimad-Bhagavatam es la escritura más elevada y el comentario natural sobre los Vedanta sutras. Previamente el Señor Cheitanya le dió misericordia a Sarvabhauna Bhattacharya y le explicó el Vedanta de acuerdo con la tradición Bhagavatam. Luego Sarvabhauna le enseñó esto cuidadosamente a Madhusudana en Puri. Por la orden de Shri Caitanya, Madhusudana Vacaspati reside ahora en Varanasi. Ve allí y reúnete con él.

Exteriormente él actúa como un Vedantista tradicional y muchos seguidores de Sankaracarya estudian bajo su guía. Sin embargo, él les ha dado su misericordia poco a poco, y a través de los sutras del Vedanta está enseñándoles los preceptos de Gouranga.

El Señor ha dicho que no hay necesidad de todos los diferentes comentarios sobre los Vedanta sutras, porque se declara que el mismo Bhagavatam es el comentario. Cuando haya necesidad de otro comentario, el Shri Govinda Bhasya será revelado. Junto con Sarvabhauma, Gopinatha Acarya escuchó el comentario del Señor. Después de algún tiempo por el deseo de Shri Caitanya, el nacerá como Baladeva Vidyabhusana y conquistará a Jaipur con su comentario filosófico. En Jaipur él le servirá a Gouranga al escribir el comentario inspirado por Shri Govinda y de este modo liberará a todas las entidades vivientes del cautiverio material. Tus hermanos te contarán todos los temas confidenciales".

Al escuchar todas estas palabras de Nityananda Prabhu, Shri Yiva comenzó a llorar. Perdiendo la conciencia cayó al piso. Dando Su misericordia, Nityananda colocó Sus pies de loto sobre la cabeza de Yiva, transmitiéndole en consecuencia de eso poder espiritual.

Yiva comenzó a danzar entre la multitud de Vaisnavas de una manera incontrolada, exclamando: "¡jaya Shri Gouranga! ¡ Jaya Nityananda Raya!".

Srivasa y todos los asociados presentes, al ser testigos de esta manifestación de la misericordia de Nityananda, comenzaron a gritar, ¡Shri Gouranga, Nityananda! al unísono y también empezaron a danzar. El lugar resonó con gran vibración espiritual.

Después de algún tiempo, Yiva controló su danza y se sentó con Nityananda. Yiva Gosuami se quedó en la casa de Srivasa, pero en la noche vino de nuevo para ver a Nityananda prabhu.

Nityananda estaba sentado sólo, cantando las glorias de Su Señor Gouranga. Yiva se adelantó y cayó a los pies de loto de Shri Nityananda.

Nityananda fue muy especial al hacer que Yiva se sentara muy cerca de El. Yiva, sin embargo, llegó a estar muy consciente de su condición miserable.

Juntando sus manos dijo: "Señor, sé misericordioso conmigo, y descríbeme las verdades esenciales acerca de Navaduip Dham".

Nityananda dijo: "oh Yiva, te las diré, pero debes conservar estos profundos temas en tu corazón. No las difundas por todas partes. Cuando el lila de nuestro Señor finalice, entonces serán propagadas.

Este Navaduip es el mejor de los Dham. Atravesando el Viraha y la refulgencia Brahman, después de los planetas Vaikuntha, uno llega a Svetaduip, Shri Goloka. Penetrando aún más, uno llegará a Goloka, Vrndavana o Krishna-loka.

Ese Krishna-loka existe en dos estados de emoción. El Rasa se expande allí en la forma de Madhurya o Audarya, amor conyugal y magnificente. Audarya existe en el Madhurya en plenitud, y Madhurya existe en Audarya en plenitud. Sin embargo ese lugar en donde Madhurya es el estado principal, es llamado Vrndavana, bendecido con todo lo auspicioso. Ese lugar en donde Audarya está predominando eternamente es llamado Navaduip. Esta es la conclusión de los Vedas. No hay diferencia entre los dos. Únicamente la manifestación diferente de una rasa las hace distintas.

El Dham entero es el grado más elevado de la perfección eterna, es sustancia plenamente consciente e ilimitado en área. Aquellos cuya inteligencia está influenciada por la materia burda, no pueden acercarse allí. Pero bajo la influencia del Hladini Sakti, la energía que gobierna Ananda o la bienaventuranza espiritual, las entidades vivientes llegan a abandonar los senderos materiales, y mediante la fuerza del conocimiento espiritual más elevado, ellas se dirigen a su función verdadera como sirvientes de Krishna. El Navaduip entero es una manifestación con conciencia espiritual plena. En este santo lugar, en este pitha, Shri Cheitanya ejecutó Sus actividades transcendentales.

Con ojos materiales, la gente ve una forma hecha de los elementos materiales, porque la energía de la ilusión del Señor cubre a ese Dham eterno. Pero realmente en Navaduip, maya no

se extiende con tiempo y lugar materiales, ni está la entidad viviente allí sujeta a problemas materiales. Sin embargo, gradualmente estando enredada por sus actividades pecaminosas, y completamente bajo el control de la ilusión, la entidad viviente percibe simplemente un lugar material en el lugar del Dham.

Por la gran fortuna de la asociación de devotos, aparecerá eventualmente el amor extático de Dios, y en ese momento, uno verá en Navaduip Dham el Vaikuntha espiritual. Uno verá con sus ojos purificados espiritualmente un espacio, tiempo, dham y objetos no materiales en el Dham. De este modo he relatado la verdadera ciencia de Navaduip. Oh Yiva Gosuami, por favor considera todo esto con un corazón puro".

Srila Bhaktivinoda Thakura, cuya esperanza es alcanzar los pies de loto de Nitay y Jahnavá eternamente, revela estos temas confidenciales.

CAPITULO 5

Shri Mayapur y Antarduip

Todas las glorias a Shri Caitanya, el hijo de Saci,
Todas las glorias a Nityananda, la vida de Jahnavá,
Todas las glorias al Dham más elevado, Navaduip,
en donde Gouranga descendió como el avatara de Kali yuga.

Nityananda Prabhu comenzó a hablar.

"Escuchen mis palabras. Navaduip se extiende sobre dieciséis krosas. En los dieciséis krosas de Navaduip, que es Vrndavana, hay nueve islas que forman un loto de ocho pétalos, flotando en el agua. En medio de las ocho islas, que son los pétalos, se encuentra Antarduip, y en Antarduip nace el mismo punto central, Mayapur. En el área de Mayapur tuvieron lugar los eternos pasatiempos del Señor Caitanya. La circunferencia mide tres mil 'dhanus' (3.5 millas), y su anchura es de mil "dhanus" (1.2 millas). Es el más glorioso de todos los lugares porque el Pancatatva está sentado en el Yoga-pitha.

Sin embargo, muy pronto, por el deseo del Señor, esto estará casi oculto bajo las aguas del Ganga. Luego más tarde por el deseo del Señor, el Dham será de nuevo revelado, brillando refulgentemente. El Dham eterno nunca se pierde realmente, pero llega a estar cubierto temporalmente. Luego, otra vez aparece ante nuestros ojos.

Mi adorable Señor reside eternamente en Mayapur, situado en la rivera oriental del Ganges. A los ojos de la gente ordinaria, el Señor tomó sanyas, abandonó Navaduip y se fue para otros lugares, pero realmente mi Gouranga nunca abandona Mayapur o Navaduip, para ir a cualquier otra parte. Los devotos pueden percibir Su lila diario. Yiva Gosuami, tú también verás a Gouranga danzando.

Alrededor de Mayapur está la hermosa Antarduip, en donde Brahma recibió el darsana de Gouranga. Oh Yiva, si tú quieres ver todo esto por favor sigue el parikrama. Será benéfico para tí".

Oyendo las palabras del Señor, Yiva, con lágrimas en sus ojos, cayó recto como una vara a los pies de Nityananda.

Tú le manifestarás verdadera misericordia a este indigno sirviente infeliz si Tú quieres.

Escuchando la solicitud de Yiva, Nityananda Raya dijo simplemente: "Que así sea". Mediante eso el reveló Su mente.

Nityananda dijo: "Yiva, hoy toma el darsana de Mayapur, mañana viajarás más extensamente".

Diciendo esto, Nityananda prabhu se levantó y Yiva, con un corazón alegre, lo siguió. Nityananda se movió hacia adelante muy suavemente, Su cuerpo, bajo la influencia de Goura Prema, llegó a estar agitado con el amor extático al extremo. La encantadora figura de Nityananda, Su cuerpo cubierto con ornamentos de oro, dominado por las olas de movimiento espiritual, resplandecía y brillaba. Los mismos pies que Brahma y Siva no pudieron alcanzar en su meditación, estuvieron disponibles para Yiva Gosuami, simplemente por la misericordia de Shri Nityananda. De este modo Yiva siguió detrás del Señor recogiendo el polvo de los pies del Señor y untándolo sobre su cuerpo. Luego se fue con gran felicidad.

Ellos entraron en la casa de Jagannatha Misra, y Nityananda presentó a Yiva a los pies de madre Saci.

"Oh madre, aquí está Shri Yiva, un gran caballero, un afortunado y querido sirviente de Shri Caitanya".

Cuando El dijo esto, Yiva cayó como un árbol sacado de raíz por una tormenta. Cayendo a los pies de Saci, con su garganta obstruida, con su cuerpo fuera de control, exhibió síntomas de éxtasis.

Saci lo bendijo, y en ese día, en esa misma casa, ellos tomaron prasada.

Recibiendo la orden de Saci, Visnupriya devi cocinó varios platos de arroz, vegetal, chutney y dulces. Vamsivadananda dasa ofreció el boga atentamente a Gouranga, e Isan Thakura quien se estaba quedando allí desde la partida del Señor Caitanya, le sirvió el prasada a Nityananda, mientras se deleitaba mucho internamente. Con afecto maternal Saci dijo: "Mi hijo Nityananda, come en la casa de tu madre, Yo he hecho que Gouranga coma de esto, no visto por tí, así que cuando Tú comes mi mente se vuelve muy feliz".

Escuchando las palabras de su madre, Nityananda Raya comió con gran bienaventuranza. Yiva tomó los remanentes.

Yiva dijo: "Yo quedo sumamente favorecido al tomar prasada en la casa de Cheitanya Mahaprabhu en Mayapur".

Habiendo comido, Nityananda se despidió de los pies de loto de Saci. En esa época él se llevó a Vamsivadana dasa en su grupo. Yiva presentó sus respetos a los pies de Vamsi. Luego Nityananda le explicó a Yiva: "Los devotos saben que este Vamsivadana no es otro más que la querida flauta de Krishna, por cuya misericordia las entidades vivientes quedan atraídas a Krishna". Luego, teniendo mucha sed, alcanzaron a Maharaja.

"Mira Yiva, Shri Cheitanya nos trajo a esta misma casa y ejecutó muchos pasatiempos. Observa, aquí está el templo de Jagannatha Misra, en donde él solía hacer su adoración diaria de Visnu. Y en esta casa él acostumbraba a servirle a sus invitados. Mira este bosquecillo de Tulasi, mientras Gouracandra aún estaba aquí, solía observar todos los deberes que su padre acostumbraba a ejecutar. Confiando en las palabras autoritativas de Vamsivadana, Isan ahora ejecuta esos deberes todos los días. Aquí había un árbol nimba, el cual desapareció por el contacto de Caitanya".

Mientras él describía esto, Nityananda lloraba, y en respuesta Vamsivadana también lloraba.

Los Srivasa vinieron allí para ver lo que estaba sucediendo, y entonces cuatro de ellos se despidieron de la casa de Jagannatha Misra y prosiguieron hacia el patio de Srivasa, doscientos metros al norte. Nityananda Prabhu con mente jubilosa, le enseñó esto a Yiva. Allí Yiva llegó a estar sofocado, recordando el lila del Señor.

Justamente mientras Yiva se iba recobrando, vio un pasatiempo. Él vio al Señor danzando entre Sus asociados íntimos. Advaita, Nityananda, Gadadhara y Haridasa, estaban cantando y danzando; Suklambara y cientos de otros también estaban allí danzando. Viendo esto Yiva quedó inconsciente, lleno de Prema.

Recobrando su conciencia, no pudo ver más el pasatiempo y comenzó a lamentarse repetidamente.

"Porqué no pude haber nacido un poquito más pronto. Tal bienaventuranza del kirtana no ha sido mía! como la misericordia de Nityananda es ilimitada, por Su gracia yo he sido afortunado durante un momento. Mi deseo es quedarme aquí mucho tiempo de tal manera que los problemas de la existencia material se vayan lejos. Pero la orden del Señor es más fuerte que el deseo del sirviente, mi corazón está palpitando violentamente por este pensamiento de abandonar Mayapur!".

Nityananda llevó a Yiva enseguida hacia la casa de Advaita 20 metros al norte.

"Yiva, mira la casa de Shri Natha, en donde los Vaisnavas acostumbraban reunirse para discutir de Krishna. Aquí Advaita Acarya adoró a Krishna y llamando en voz alta, trajo este tesoro, mi Señor Gouranga".

De allí los cuatro hombres fueron a la casa de Gadadhara, justamente diez metros hacia el oriente. Desde ese lugar Nityananda le mostró a Yiva las diversas casas de los asociados de Caitanya. Después de ver las casas de la comunidad de los brahmanas, los cuatro prosiguieron hacia la rivera del Ganga de un modo feliz. Allí, a la orilla de Mayapur, Yiva vio el templo Vriddha de Siva.

Nityananda Prabhu dijo: "Él es el guardián de Mayapur. Este es donde la energía Praudha Maya (Yoga maya a cargo de la percepción espiritual) está situada eternamente. Cuando el Señor desaparezca, entonces por el deseo del Señor, el Ganga se crecerá. Ganga devi permanecerá en esa condición durante cien años, y luego el Señor removerá de nuevo las aguas. Solamente el lugar permanecerá, menos las casas. De este modo permanecerá durante algún tiempo. Luego más tarde, una vez más, por el deseo del Señor, la gente vivirá en Mayapur como antes. Todos estos ghats en la rivera del Ganga de nuevo se harán manifiestos y los devotos construirán templos del Señor. Y un templo sumamente maravilloso aparecerá, desde el cual el servicio eterno a Gouranga será predicado por todas partes. Praudha Maya vendrá otra vez y por el deseo del Señor ejecutará sus deberes de revelar el Dham espiritual".

Yiva Gosuami, escuchando esto, juntó sus manos y cogiendo los pies de loto de Nityananda, hizo una pregunta:

"Oh Señor, Tú eres la causa original de la existencia. El dham, la forma del Señor, y el santo nombre toman su existencia en Tí. Aunque Tú estás obrando de acuerdo con el deseo del Señor, sin embargo todas las entidades vivientes acuden a Tí como el Guru, puesto que todas las energías están descansando en Tí. Naturalmente que cualquiera que haga alguna distinción entre Tú mismo y Gouranga es considerado por el sabio como un deshonesto. Supremo Señor omnisciente, que has descendido con el propósito de manifestar pasatiempos, una pregunta ha llegado a mi corazón. Cuando Ganga oculte a Mayapur, dime por favor: ¿Para dónde se irán Siva y Su consorte la energía?".

Nityananda dijo: "Escucha mis palabras Yiva. Por favor mira aquella tierra por el lado occidental del Ganga. Ese alto banco arenoso es llamado Paradanga. Allí vive una comunidad de brahmanas. Por el norte de eso, en la rivera del Ganga está Chinna Denga. Una aldea estará situada allí en el futuro. Siva y Su energía se quedarán allí durante algún tiempo. ¿Quién puede describir apropiadamente las glorias de esa rivera? Allí, en el Ganga, está el sitio de la danza rasa. Solamente un lugar arenoso de tierra es visible al ojo desnudo, pero en ese lugar existe un Dham eterno de joyas transcendentales, en donde suceden los pasatiempos transcendentales. Mayapur es considerado Mahavana de Gokula, y Paradanga es Sattika, el rasa mandala de Vrndavana. Más tarde este lugar será sumamente glorificado".

"Allí está Mayapur y la costa, y en el centro está el Ganga. Tú debes comprender que todo esto es el Dham de Gouranga. Cuando tú recorres los cinco Krosas del Dham verás a Mayapur y las sagradas playas del Ganga. Cualquiera que camine sobre los cinco krosas con los devotos en el día de Phalgun Purnima, recibe el tesoro eterno del amor de Dios.

Oh Yiva, escucha un tema confidencial. Hay un murti muy hermoso de Gouranga que pertenece a Visnupriya, el cual en el futuro vendrá a Sat Tika, en donde hay brahmanas que descienden de la familia de Jagannatha Misra. Cuatrocientos años después de la aparición del Señor Gouranga en este mundo, la adoración del Murti será restaurada hacia el estándar más elevado, pero no reveles nada de esto. Sólo has que el parikrama ruede en el gozo interno.

"Seis metros desde Vriddha Siva Ghat, observa el propio ghat de Gouranga. Allí Goura en su infancia jugó en el agua e hizo muchas travesuras. Viendo la forma del Yamuna al obtener los pasatiempos de Krishna, el Ganga hizo penitencia para volverse un asociado en el lila del Señor. Krishna otorgó Su misericordia y apareciendo ante Ganga devi dijo: 'En la forma de Gouranga, Yo ejecutaré pasatiempos contigo'.

Esos pasatiempos fueron ejecutados por Gouranga en este ghat".

Al ver el lugar, Yiva quedó muy feliz.

"Cien metros al norte está el ghat de Madhai, conocido como tal por todos, y diez metros al norte de ese hay un hermoso ghat, el cual es atractivo para todos los aldeanos. Este ghat excesivamente hermoso es llamado Barakona ghat. Fue construido según la orden de Krishna por Visvakarma. En este ghat verás cinco templos de Krishna con cinco lingas. Allí cuatro ghats hacen a Mayapur muy hermosa. Más aún, cualquiera que se bañe allí es liberado de todas las miserias. Al oriente de Mayapur, la tierra es conocida como Antarduip. Por el deseo del Señor ese lugar permanecerá inhabitado durante un largo tiempo. Luego, más tarde, la gente comenzará de nuevo a vivir allí y será famosa como una de las glorias de Nadiya. Yiva, quédate hoy en Mayapur y mañana iremos a Simantaduip".

Oyendo esto, Yiva Gosuami habló entonces.

"Una pregunta se presenta en mi mente, por favor escucha. ¿Cuándo Ganga devi descubrirá otra vez a Mayapur, y mediante cuáles señales serán capaces los devotos de redescubrir los lugares santos?"

Escuchando esto, Nityananda Prabhu contestó saboreando néctar.

"Escucha Yiva, Aunque Ganga cubrirá la mayoría del lugar, una esquina de Mayapur permanecerá intacta. Allí muchos yavanas levantarán residencia, así que el nombre de Mayapur permanecerá. Alrededor de quinientos dhanus por el sudoeste (1,000 metros) uno será capaz de ver un área ligeramente levantada cubierta de vegetación. Este lugar indicará la casa de Jagannatha Misra. A treinta y tres pies de allí está el templo de Vriddha Siva. De tal medida uno será capaz de discernir todo. Una laguna llamada Siva-Doba será vista. Esa laguna será la rivera previa del Ganga. De esta manera los devotos, por el deseo del Señor revelarán los lugares perdidos. Ten esto por seguro. Al fin de los cuatrocientos años, la obra de la recuperación de los tirthas perdidos comenzará".

Shri Yiva dijo: "Oh Señor, ¿cuál es la razón para el nombre de Antarduip?".

Nityananda prabhu contestó: "Al final del Dvapara yuga, Brahma, con la esperanza de obtener la misericordia de Gouranga emprendió austeridades en este lugar. Robando a los pastorcillos y utilizando su poder de ilusión, intentó jugarle una broma a Govinda, pero después fue derrotado mediante sus propios trucos y llegó a ser muy miserable por su ofensa, pero luego Brahma

empezó a considerar: "Este pensamiento de que soy el creador del universo es inútil. Simplemente por causa de esta falta del Krishna prema y del disfrute de las rasas de Vrndavana. Si yo pudiera haber nacido como un pastorcillo de vacas, fácilmente pudiera haber servido al Maestro de las Gopis. Pero no he sido capaz de alcanzar ese néctar o esos pasatiempos. Durante el lila de Gouranga, no caeré presa de mi perversa mente".

El comenzó meditando y haciendo austeridades en Antarduip durante largo tiempo. Siendo misericordioso Goura Candra vino una vez y dijo: "Oh Brahma, estoy satisfecho con tus austeridades, Yo he venido a darte lo que deseas".

Al abrir sus ojos Brahma vio a Gouracandra. El cayó en la tierra inconsciente. Cuando el Señor puso Su pie sobre la cabeza de Brahma, Brahma comenzó a cantar las glorias del Señor: "Yo soy un infeliz, bajo e indigno, controlado por el orgullo. Olvidando Tus pies de loto me he inclinado hacia esta gratificación del sentido material. Yo, Siva e Indra, y todos los semidioses, somos tus sometidos sirvientes. Esto está escrito en la escritura. Pero nosotros no somos tan afortunados como Tus sirvientes puros y por eso Maya nos cubre con la red de la ilusión. Los primeros cien trillones de años de vida han pasado y al fin he sido forzado hacia esta realización. ¿Cómo gastaré los segundos cien trillones de años de mi vida? Si permanezco en la ilusión simplemente sufriré. Mi única oración es que yo llegue a ser un asociado en Tus pasatiempos sobre la tierra. Habiendo abandonado mi ilusión de que soy el creador, deseo nacer en Tu asociación y cantar Tus glorias".

Escuchando las oraciones de Brahma, Goura dijo: "Así sea", y dió Su don. "Cuando mis pasatiempos se hagan visibles sobre la tierra, tú nacerás en una casa Yavana. Tú serás famoso por tu humildad, completamente libre de todo orgullo, como Haridasa Thakura, cantarás trescientos mil nombres al día (3 x 64 rondas). Cuando abandones este mundo estarás viéndome y al término de tus segundos 100 trillones de años de tu vida, lograrás a Navaduip Dham, absorto en el rasa eterno. Escucha estas palabras secretas (antar), Brahma, porque esto no está claro en la escritura para que todos lo vean, tomando la posición de un devoto. Yo saborearé el néctar del Bhakti rasa y revelaré el raro movimiento de Sankirtana más elevado. Yo haré que todos los devotos de todos los avatares previos beban el néctar de Vrndavana. El amor que Radha posee está más allá de mi experiencia, así que apareceré con sus sentimientos y con Su tez. Tomando la posición de Radha, saborearé esa felicidad que únicamente Radha obtiene al servirme. Desde hoy actúa como mi discípulo, y en la forma de Haridas sírveme eternamente".

Diciendo esto Gouranga se volvió invisible. Brahma cayó sobre el piso inconsciente.

"Oh Gouranga, amigo del pobre, querido para los devotos, cuando recibiré Tus pies de loto?", él se lamentaba. De esta manera lloró durante muchos días.

Aquí Nityananda prabhu concluyó su explicación.

Srila Bhaktivinoda Thakura, bajo, indigno e inútil, cuya única esperanza es alcanzar los pies de loto de Nitay y Jahnava, canta esto.

CAPITULO 6

Ganga Nagar, Prithu Kunda, Simanta duip, Kazi Nagar, Sankhavanik, Saradanga, Visrama Sthana, Sasthi Tirtha, Mayamari.

Todas las Glorias a Shri Caitanya, el hijo de Saci,

Todas las glorias a Nityananda, la vida de Jahnava,

Todas las glorias al esposo de Sita, y a Gadadhara,

Todas las glorias a Srivasa y a todos los devotos del Señor.

En la mañana siguiente, temprano, Nityananda salió con Srivasa y Yiva Gosuami. Reuniéndose con Rama das y otros devotos, ellos continuaron ejecutando Sankirtana todo el tiempo. Cuando llegaron al mismo punto de Antarduip, Nityananda le señaló Ganga Nagar a Shri Yiva.

"Escucha, oh Yiva, este Ganga Nagar fue fundado por Bhagiratha de la familia Raghu. Cuando el Ganga, bajó el rey Bhagiratha dirigió el camino soplando una caracola. Sin embargo, cuando el Ganga llegó a Navaduip Dham, se detuvo y no siguió. Bhagirata vio esto y quedó temeroso. Retrocediendo sus pasos, vino hacia el Ganga y en este lugar, Ganga Nagar, comenzó a ejecutar austeridades. Satisfecha con esto Ganga devi apareció personalmente ante él.

Bhagirata dijo: "Madre Ganga, si tú no prosigues, mis antepasados nunca serán liberados".

Ganga devi dijo: "Escucha querido héroe Bhagiratha. Sólo quédate aquí unos pocos días. El mes de Magha ha venido ahora a Navaduip. Al final del mes de Phalguna, iré a cumplir los deseos de tus antepasados. Oh Bhagiratha yo soy sólo el agua que proviene de los pies de loto del Señor Supremo. En este lugar, Su propio Dham, me gustaría tener realizados mis deseos.

En la luna llena de Phalguna, el día del nacimiento del Señor, mi voto será completo. Luego iré contigo ciertamente, no temas".

En este lugar, Ganga Nagar, el líder de la familia Raghu vivió hasta la luna llena de Phalguna. Por lo tanto aquella persona que se bañe en el Ganga, el día de luna llena de Phalguna, que ayune y adore a Gouranga, cruza el océano material junto con sus antepasados; junto con mil antepasados alcanza a Goloka después de la muerte.

El lugar es aún más glorioso porque Shri Cheitanya también danzó aquí muchas veces. Mira todo aquí, las casas de Ganga das y Sanjaya das, muy agradables de ver.

Ahora escucha las glorias de la laguna hacia el oriente. Ahora es conocida como Ballal Dighi. Ha sido descrito varias veces en el Satya yuga. Cuando Prithu Maharaja al derribar los lugares altos y al hacer nivelar la tierra, estuvo trabajando en esta área, apareció una gran refulgencia. Los trabajadores le contaron esto a Prthu Maharaja. El rey vino a ver el fenómeno, pero verdaderamente como El era un Avatara empoderado sabía que este lugar era Navaduip. Conservando la gloria del lugar en secreto en ese momento, ordenó que se estableciera un estanque allí. Llegó a ser conocido como Prthu kunda por toda Navaduip Dham. Los aldeanos al beber el agua pura, sintieron bienaventuranza indescriptible. Más tarde el rey Laskmana Sen, cavó este estanque, haciéndolo más grande y más profundo. Deseando liberar a Sus antepasados, lo llamó Ballal Dighi (por Su padre Ballal Sen).

Allí sobre esa hermosa colina, permanecía la casa de Laskmana Sen, la cual fue destruida con el paso del tiempo. Varios reyes para conseguir punya, contribuyeron a la obra decorativa en el santo lugar. Como los reyes yavanas más tarde, profanaron el lugar, los devotos no siguieron la adoración allí. La tierra misma es muy pura allí, pero por temor de la contaminación de los yavanas, nadie vive allí. Como se le hizo una gran ofensa al murti del Señor, los devotos abandonaron el lugar".

Diciendo esto, Nityananda prabhu rugiendo muy alto, subió al próximo Simuliya. El explicó el lugar.

"Conoce esto que es Simantaduip. La punta de Navaduip al Sur de la rivera del Ganga es conocida como Simantaduip por los santos. A su tiempo el Ganga devorará todo, menos una pequeña porción, llamada Simulylla, en donde las personas de mentalidad material, adorarán a Parvati. Escucha la historia:

Una vez en Satya yuga, Siva, exclamando el nombre de Gouranga, comenzó a danzar locamente, Parvati preguntó quien era este Gouranga.

"Al ver tu atónita danza y al escuchar el nombre de Gouranga mi mente se confunde. Todo lo que he escuchado en la forma de mantra y tantra hasta ahora, únicamente conduce a más enredos a las entidades vivientes. Querido esposo, por favor cuéntame algo acerca de este Gouranga. Por adorarlo a El, recibiré mi vida verdadera".

Siva, oyendo las palabras de Parvati, y con Gouranga en su mente respondió:

"A tí quien eres la energía primordial, una porción de Shri Radha, contaré la joya cumbre de todas las verdades. Teniendo en cuenta las emociones espirituales de Shri Radha, Krishna descenderá en este Kali yuga en Mayapur como el hijo de Saci. El Señor, la joya dorada, intoxicado con los pasatiempos del kirtana, distribuirá la joya del Prema. Justamente recordando esa promesa del Señor, de que vendrá, paso mi vida inundándome en el amor de Dios. No siendo capaz de controlarme a mí mismo, he abandonado mi propia ciudad de Kasi. En Mayapur, en la rivera del Ganga, viviré en una choza y adoraré a Gouranga".

Escuchando las palabras de Siva, la hermosa Parvati se fue precipitadamente hacia Simantaduip. Meditando constantemente en la forma de Gouranga, ella llegó a estar inmersa en Prema. Gouranga, tratando de distribuir Su misericordia, apareció con Sus asociados. Su tez era como el oro fundido, con largos brazos, abundante cabello y hermosos miembros. El usaba un largo dhoti doblado tres veces, y de Su cuello colgaba una guirnalda de flores, muy atractivo para contemplar.

Inundado de Prema, Goura Raya dijo: "Oh Parvati, ¿por qué has venido aquí?".

Parvati cayó a los pies de loto del maestro del Universo y con una mente agitada explicó su pesar.

"Oh Prabhu Jagannatha, vida del universo, aunque Tú eres misericordioso con todos, eres la causa de mi aflicción. Oh libertador de los caídos, Tú me has dado a todas las entidades vivientes, quienes se desvían de Krishna y a quienes debo atar al mundo material. He venido al mundo material para hacer esta obra y de esta manera he sido privada de Tu ilimitado Prema. La gente dice que dondequiera que Krishna está no hay Maya. Por lo tanto soy forzada a permanecer siempre por fuera de Tu región espiritual, en el mundo material. Así que, ¿cómo veré Tus pasatiempos?".

Diciendo esto, Parvati colocó el polvo del pie de Gouranga sobre su simanta (lugar medio del cabello) con mucha aflicción. De allí vino el nombre de Simantaduip. La gente ignorante llama al lugar Simulylla.

Gouranga complacido le dijo a Parvati: 'Escucha cuidadosamente mis palabras, Suprema Diosa, tú eres Mi energía, pero tú no eres separada, ni diferente de Mí. Mi única energía asociada tiene dos formas. En el reino espiritual, la energía original tiene una forma como Shri Radha, pero para llevar actividades en el mundo material, Ella se ha expandido así misma como tú misma. Sin tí mi lila no podría ser completo, porque en la forma de Yoga Maya tú eres necesaria en Mis pasatiempos. En Vraja tú estás eternamente presente como Paurnamasi, y en Navaduip tú estás presente como Praudhama junto con Siva Ksetrapala, el guardián del Dham'.

Con eso, Gouranga se hizo invisible.

Parvati estuvo sobrecogida de amor. Llena de ese amor, de Prema, Parvati se queda en una forma como la ama de Simantaduip, y en otra forma como Praudha Maya en Mayapur."

Después de decir esto, Nityananda Prabhu se llevó a Yiva Gosuami y rápidamente entraron en Kazi Nagar.

Oh Yiva, escucha Mis palabras. Kazi Nagar no es ningún otro lugar que Mathura. Después de hacer el kirtana, aquí Gouranga le dió el amor de Dios al kazi y lo liberó. El Kamsa del Krishna-lila llegó a ser el Chand Kazi en el Goura-lila manteniendo la misma relación con Krishna, Gouranga por eso se dirigió al Kazi como Su tío materno.

Durante la ejecución de un Kirtana, el Kazi, bajo las ordenes de Hussain Shah, el rey del imperio Bengalí y Jarasandha en el Krishna-lila, causó disturbios por quebrar las mrdangas. El Señor apareciendo en la forma de Nrsimha, puso temor en el corazón del Kazi. Al igual que Kamsa, el Kazi se humillaba de miedo. Sin embargo, Shri Cheitanya le dió Prema como su liberación y volvió al Kazi un gran devoto. Es muy afortunado el que escuche esta historia de la liberación del Kazi.

Sólo observa la diferencia entre Vraja tattva y Navaduip tattva. En Vraja tattva los ofensores de Krishna obtienen la liberación de fundirse en la efulgencia del Señor, mientras que en Navaduip, los ofensores reciben el tesoro del amor de Dios. Por consiguiente, el Goura-lila puede ser considerado el más elevado de todos. El Goura-Dham, el Goura-Nama, Su forma y cualidades, no consideran la ofensa, pues estas ofensas son fácilmente dominadas. Si el devoto tiene alguna ofensa en su corazón, el Krishna Nama y el Krishna Dham tendrán efecto únicamente después de mucho tiempo. Sin embargo, con el Goura Nama y el Goura Dham, uno obtiene Prema rápidamente. Las ofensas no son obstáculos. Porque aquí el devoto puede superarlas fácilmente. Yiva Gosuami, si uno ve el samadhi del Kazi, la vejez y la enfermedad se terminan.

Nityananda entonces se dirigió rápidamente hacia Sankhavanik Nagar, y allí le habló a Yiva.

Sara Danga es una vista maravillosa. Inclusive el nombre es sumamente bonito. Aquí Jagannatha reside con los Sabaras. Cuando el Señor mató al demonio Bahurakta, lleno de Su misericordia el Señor llegó aquí. Aquí Jagannatha está eternamente situado. Tenlo por seguro.

Pasando por Tantaraya Gram, vieron la choza de Kolavecha Sridhara.

"Aquí Goura Hari hizo Kirtana y descansó, dando Su misericordia a los devotos. Por esa razón, es llamado Visrama Sthana (lugar de descanso). Descansemos en la casa de Sridhara".

Cuando Sridhara oyó venir al Señor, salió y presentó plenas reverencias, y luego ofreció puja.

"Oh Señor, Tú eres muy misericordioso con este sirviente. Te pido que descanses aquí"

Nityananda dijo: "Tú eres muy afortunado, porque el Señor manifestó Su misericordia sobre Tí. Hoy descansaremos aquí".

Al escuchar esto, el deseo de Sridhara fue realizado. Con gran atención trajo todos los ingredientes e hizo que algunos devotos brahmanas cocinaran. Cuando Nityananda y Srivasa habían terminado de comer, Yiva Gosuami tomó los remanentes con gran bienaventuranza. Luego Sridhara hizo que Nityananda Prabhu se acostara sobre una cama y con Vamsivadana dio masaje a los pies de loto del Señor.

Por la tarde, Sridhara llevó a Yiva para ver el Sasthi Tirtha. Srivasa dijo: "Escucha Yiva. Previamente cuando los devas se enteraron de que Mahaprabhu haría Su descenso en Navaduip, Visvakarma vino a la ciudad de Nadiya. El vio que sería difícil conseguir agua por los caminos en donde el Señor haría el Kirtana en el futuro. En una noche el cavó seis estanques amplios (sasthi) el último en Kazi Gram. Mira uno de esos estanques cerca del terreno de plátanos de Sridhara. Allí Mahaprabhu jugaba algunas veces en el agua y cogía plátanos de Sridhara. Incluso ahora Sridhara coge sus flores de plátano y las legumbres del tallo del plátano y se los lleva a Saci con gran felicidad.

"Además de este lugar está Mayamari. Escucha la historia de los Puranas. Cuando Baladeva se fue de peregrinaje llegó a Navaduip para descansar. Los brahmanas de allí le contaron acerca

del demonio Mayasura. Enterándose acerca del disturbio que el demonio estaba causando, Baladeva muy rápidamente vino corriendo para encontrar el demonio en el campo. Una gran batalla sobrevino entre Balarama y el demonio, y al final el demonio fue matado. Desde entonces el lugar es llamado Mayamari (la matanza del demonio Maya). Esta es una historia muy antigua que te estoy contando. En Vrndavana este tirtha es llamado Talavana, y es visible para aquellos que son afortunados".

Esa noche, todos ellos se quedaron allí, y al siguiente día, con clamores de Hari Hari; continuaron su peregrinaje".

El sirviente cuyo único deseo es alcanzar el refugio de los pies de loto de Jahnava y Nityananda, revela esta glorificación de Nadiya.

CAPITULO SIETE

Godrumaduip, Suvarna Bihar, Shri Deva Palli

Enseñanzas de sambandha, abhideya y prayojana.

Todas las glorias a Shri Cheitanya Chandra, todas las glorias a Nityananda, todas las glorias a Advaita y a Gadadhara,

Todas las glorias a Srivasa y a los devotos consagrados a los pies de Gouranga.

Todas las glorias al Dham.

Dejando Visrama Sthana, el grupo prosiguió hacia Suvarna Bihar. Allí Nityananda habló:

"Oh Yiva, este es un lugar maravilloso. Como el resto de Navaduip es trascendental al plano material de la existencia. Durante el Satya yuga, vivió allí un rey muy famoso. Su nombre era Shri Suvarna Sen. El estuvo muy involucrado en el gobierno del reino durante mucho tiempo. Aunque él aumentaba en vejez, no descansaba de trabajar. Con un corazón abierto por el ansia material, el rey siempre estaba pensando como aumentar su riqueza. Por una sutileza de la buena fortuna, sucedió que Narada llegó allí. El rey hizo extensiva puja para él(lo adoro profusamente), y Narada le otorgó su misericordia en la forma de instrucciones personales sobre las verdades espirituales más elevadas.

Narada habló como sigue:

"Oh rey, tus días están pasando inútilmente, sólo pensando en riqueza y ganancias materiales. Entérate que esta riqueza no es de ningún valor. La suprema riqueza es el conocimiento espiritual. Sólo considera eso una sola vez en tu corazón. Esposa, hijos, amigos, ninguno de ellos son tuyos. En el momento de la muerte nadie tiene nada. Cuando tú mueras, tu cuerpo será inmerso en el agua, todo de lo que era tu casa se habrá ido. Si nadie tiene ninguna posesión de nada, entonces, ¿por qué te aferras a esta falsa esperanza y aspiración, a esta sed por el materialismo, un agua que no tiene la capacidad de apagar la sed? Si tú puedes proclamar que uno puede conseguir la felicidad en la vida sin recibir ninguna pena, entonces, yo también seguiré el sendero material.

Oh rey, todo esto es falso, la vida no es permanente, no más allá de cien años; por lo tanto conoce la verdad. Tú debes llegar más allá de este mundo de ilusión, al lugar donde hay felicidad sin sufrimiento.

¿Mediante cuál proceso entonces, puede alcanzar uno ese resultado donde no hay temor, pena o aflicción? Si uno solamente renuncia, o si uno toma el sendero del jñana, uno no puede conseguir este resultado. Mediante el vairagya y el jñana uno puede conseguir la libertad del cautiverio material y fundirse en el Brahman. Pero en esta unidad no hay bienaventuranza. Por el contrario, yo digo, es completa aniquilación y es extremadamente ofensivo; mediante este proceso cesa el mundo material, pero nada bueno es ganado. Sólo considera el aspecto de liberación Kaivalya.

El verdadero sabio no va por el disfrute material o simplemente detiene la actividad material (bhukti o mukti), sino por el contrario, practica Bhakti a Shri Krishna. Esto es ejecutado sin ninguna atracción por la realización material, pero en completa atracción por el servicio a los pies de loto de Krishna.

Este proceso del Bhakti puede ser dividido en tres partes: sambandha, abhideya y prayojana. La entidad viviente es el sirviente de Krishna: el Bhakti es el único sendero hacia el éxito: el árbol del Bhakti produce fruto en la forma de amor por Dios, Prema. Esa fruta es la necesidad, la única meta, el tesoro eterno de todas las entidades vivientes. El bhukti y el mukti son insignificantes.

Krishna es el sol, lleno de conocimiento y bienaventuranza. Maya es su imagen en la forma de sombra. La entidad viviente es la partícula infinitesimal de la efulgencia de Krishna. Estando investida con un carácter limitado (tatastha) si la yiva se pone en contacto con Maya, Maya lo agarra y lo ata completamente. Cuando uno se aparta de Krishna, solamente puede ir hacia

Maya. Luego, por ese contacto, la entidad viviente sufre reacciones por todas sus actividades (karma). En la trampa de Maya, vagando, viviendo, agonizando, ignorante del cautiverio que sus actividades continuamente crean, finalmente uno es conducido a deliberar cómo extinguir ese gran problema.

Algunas veces alguien se dirige a las actividades regulativas de los Vedas por la ganancia material, algunas veces se dirige hacia el sendero óctuple del yoga y otras se dirige hacia la discusión sobre el conocimiento del Brahman, o se dirige hacia la lógica y el argumento. Pero nunca hay éxito, pues nunca se considera el tesoro retenido en la propia alma, la verdadera naturaleza del alma.

Mientras prosigue de cuerpo en cuerpo, si sucede que se encuentra con un devoto puro, él recibirá *sraddha* puro, fe pura. Mediante la asociación con los devotos, él se dirigirá eventualmente hacia la adoración de Krishna, y entonces abandonará todos los hábitos indeseables de su corazón (*anarthas*). Entonces alcanzará un nivel de firmeza. Esto lo llevará hacia la atracción y el apego por las cosas espirituales; lo inclina hacia *Bhava* y *Bhava* se vuelve *Prema*. Esta es la progresión del *Bhakti* puro.

Escuchar, cantar, recordar, servir, adorar, dar reverencias, servicio, amistad y autorendición, son los nueve procesos. Aquél que ejecute estos nueve procesos en asociación con devotos logra *Krishna Prema*.

Tú eres un rey muy afortunado, porque estás situado en *Navaduip*, y tu posición como un residente del *Dham* es el comienzo de tu buena fortuna. Recibiendo fé por la asociación con los devotos, cantando el nombre de Krishna, uno hace literalmente que el sol del *Prema* aparezca en su corazón levante (aparezca). Oh, afortunada será la llegada de *Kali-yuga*, porque en ese entonces Krishna junto con sus asociados aparecerá para ejecutar *Gouranga lila*!. Aquél que tome el nombre de *Gouranga* conseguirá entonces la misericordia de Krishna y finalmente conseguirá vivir en *Vrindavana*. Aquél que siga en la adoración de Krishna sin tomar el nombre de *Gouranga* conseguirá a Krishna únicamente después de mucho tiempo. Pero aquel que tome el nombre de *Gouranga* rápidamente consigue a Krishna, pues en el nombre de *Gouranga* las ofensas no persisten.

Mientras estaba diciendo esto, *Narada* perdió el control de sí mismo y exclamando el nombre de *Gouranga* comenzó a danzar. "*Gouranga Hari bol*", la *vina* se unió. "*Oh Gouranga Hari*" cuando vendrá el bendito *Kali yuga*?

Diciendo esto *Narada* partió, dejando al rey lleno de *prema*. Gritando el nombre de *Gouranga*, danzando y pidiendo el amor de Dios de los devotos, él se liberó de los deseos materiales. Más tarde, mientras dormía, el rey vio a *Gouranga* y a *Gadadhara* con sus asociados, danzando en el patio. Rodeando la dorada (*suvarna*) forma de *Gouranga*, las multitudes estaban gritando "*Hare Krishna*" mientras danzaban y se abrazaban el uno con el otro.

Despertando, el rey lleno de angustia y deseo por *Gouranga*, comenzó a llorar.

Luego una voz habló: "*Oh rey cuando yo aparezca, tú estarás entre mis asociados. Tu nombre será *Buddhimanta Khan*. Tú recibirás el *Dham* transcendental y servirás los pies de loto de *Gouranga**".

Escuchando esto, el rey llegó a estar tranquilo y empezó a adorar a *Gouranga*.

Cuando *Nityananda* había finalizado su historia, *Srivasa* quien estaba empoderado directamente por *Narada*, cayó inconsciente, y dominado por el gran éxtasis, ebrio con el néctar del nombre de *Gouranga*, *Shri Yiva* también cayó como una vara sobre la tierra.

"*Oh Gouranga, figura dorada, joya dorada, seré yo capaz de verte aquí?*".

En ese momento, el *kirtana* completo de *Gouranga* se hizo visible a sus ojos. No solo él alcanzó ese néctar, sino que la forma de *Gouranga* empezó entonces a danzar, mientras que *Nityananda* junto con *Advaita* y la multitud empezaban a cantar las glorias del Señor. Las *mrdangas* y *kartalas* resonaban, la canción aumentaba dulcemente, mientras el *lila* previo se manifestaba. Esto duró hasta el medio día, es imposible describirlo.

Luego, cantando en voz alta las glorias de *Gouranga*, el grupo de peregrinos siguió hasta las cercanías de *Devapalli*. En esa aldea ellos descansaron como los invitados de la Deidad que preside *Nrsimha*, y luego tomaron los alimentos del medio día. En los últimos momentos de la luz del día, mientras paseaban en la aldea, *Nityananda* habló:

Este es *Devapalli*, el templo de *Nrisimha deva*, famoso en *Satya yuga*. Siendo misericordioso con *Prahlada*, al matar a *Hiranyakasipu*, el Señor vino a este lugar para descansar. *Brahma* y los otros semidioses hicieron sus casa aquí y formaron una ciudad.

En la rivera del río *Mandakini*, en la cima de un montecillo, fue establecida esta aldea en *Navaduip* llamada *Shri Nrsimha ksetra*. Todos estaban absortos en la adoración de *Nrsimhadeva*.

Observa allí, la residencia de Surya, de Brahma, y hacia el oriente de Nrsimhadeva . El lugar fue transformado. Mira allí el lugar de Ganesa, y allá el de Indra. Aunque Visvakarma edificó cientos de casas de joyas aquí, con el tiempo todo fue destruido, el Mandakini se secó y ahora solamente los montículos señalan los lugares. Mira de estas incontables piedras quebradas, los remanentes de los templos. Otra vez, en el futuro, un rey devoto, recibirá una gota de la misericordia de Nrsimha y hará un templo grande, instalará a Nrsimha, y dedicará servicio a Nrsimha otra vez.

Esto está en la frontera del Navaduip Parikrama, pero todavía se encuentra en las dieciséis krosas.

El mendigo Bhaktivinoda Thakura, cuya riqueza es los pies de loto de Nitay y Jahnava, abandonando la red de maya, canta las glorias de Navaduip, las cuales no tienen límite.

CAPITULO 8

Shri Hari-Hara Ksetra, Maha Varanasi, Gadagachi

Todas las glorias al hijo de Saci
Todas las glorias al Avadhuta,
Glorias a Shri Pati, rey de los devotos,
Glorias a Gadadhara y a la asociación de los devotos,
Glorias a la hermosa Navaduip Dham,
Glorias al nombre de Goura.

Nityananda Prabhu, junto con los devotos, exclamando "Hari, Hari" avanzaba sobre las olas del amor. Ahogado por el amor, prema, el habló indistintamente. Las lágrimas rodaban por Su rostro, y en la agitación gritaba, "Goura, Goura". Todos Sus ornamentos resplandecían, y Su divina forma iluminaba las diez direcciones. Srivasa danzaba con Yiva, algunas veces llorando, otras danzando, y todos los otros devotos avanzaban danzando al tiempo.

Mientras ellos se aproximaban a Alakananda, Nityananda Prabhu inmerso en bienaventuranza, habló como sigue:

"Empezando por el occidente de la aldea Vilva Paksa (Bel pukur), el río Mandakini viene y rodea a Nadiya. En Suvarna Bihar, el río Alakananda deja el Mandakini. Por la rivera del oriente del río Alakananda, en Hari Hara ksetra, será descubierto un hermoso Murti en el futuro, en medio de un deleitoso bosque.

Hacia el occidente del río Alakananda, observa a Kasi, la morada de Siva, en donde los seguidores adoran a Siva y a su consorte. Este Navaduip kasi es superior al otro Kasi, porque aquí Siva siempre está danzando, y exclamando el nombre de Goura, pidiéndole a Sus seguidores que acepten Goura Bhakti. Esa liberación en que los sannyasis que viven mil años en Kasi, la obtienen mediante el proceso de jñana, es obtenida en Navaduip por los devotos quienes simplemente dicen el nombre de Gouranga, levantan sus pies y danzan. En el momento de abandonar el cuerpo estas entidades vivientes son liberadas por Siva, quien exclama el nombre de Gouranga en sus oídos. Por eso este dham es llamado Mahavaranesi, porque aquí no hay temor de la muerte.

En ese momento Nityananda Prabhu comenzó a danzar y le pidió a Yiva que aceptara Goura Prema. Invisible a todos, Siva vino y avanzando se postró a los pies de loto de Nityananda. Por esto Siva y Su consorte lograron todos sus deseos y partieron cantando repetidamente el nombre de Gouranga.

Nityananda caminó con los devotos hacia la aldea de Gadigacha. Cuando llegaron allí El habló con una sonrisa:

"Esto es llamado Godrumaduip. Aquí permanece Surabhi eternamente. Cuando Indra estaba demasiado orgulloso, dominado por Maya, inundó a Gokula con lluvia, el Señor levantó la colina de Govardhan y protegió cuidadosamente a Gokula. Su orgullo se aplastó, Indra reconoció la verdadera identidad de Krishna y para limpiarse así mismo de su ofensa se postró a los pies de loto de Shri Krishna. El hijo de Nanda, quien es un océano de misericordia, perdonó a Indra y lo apaciguó.

Sin embargo, Indra continuó estando temeroso. Acercándose a Surabhi le dijo: "Yo no puedo entender el lila de Krishna, y por esa razón cometí una gran ofensa. Ahora me he enterado que en Kali yuga Vrajendra Suta ejecutará maravilloso Nadiya lila. Pero por temor de que luego yo vuelva a caer en la ilusión, y cometa ofensa, vacilo. Como tu eres Surabhi, una vaca del deseo, lo sabes todo. Dame generosamente una aclaración de este asunto".

Surabhi contestó: "Vamos a Navaduip Dham y adoremos a Nimai".

Ellos vinieron a Navaduip y ejecutaron adoración a Gouranga. Puesto que Gouranga bhajan es muy fácil y sus resultados son muy fácilmente alcanzados, por repetir el nombre de Gouranga y llorar, ellos lograron rápidamente la visita de Gouranga.

Gouranga estaba sonriendo y su voz estaba entrecortada con amor por que el era el manantial del néctar. El Señor dijo: "Conozco tu deseo. Muy pronto apareceré en la ciudad de Nadiya. En esa época tú me servirás y la red de maya no te atrapará más".

El Señor se desvaneció, pero Surabhi permaneció aquí al lado de un árbol baniano, sirviendo constantemente los pies de loto de Gouranga. Por lo tanto el lugar es llamado godruma, (go: vaca, *druma*: árbol) *duip*. En este lugar los deseos de los devotos se realizan. Edificando una choza y adorando aquí, uno llegará a estar muy fácilmente absorto en los pies de loto de Shri Caitanya.

En esta isla Markandeya, el hijo de Mrkanda vivió durante el diluvio de la devastación. El muni fue destinado a vivir durante siete kalpas. Viendo el gran peligro durante la devastación, cuando todo llegó a estar inundado, comenzó a buscar un lugar para quedarse. Lanzado al agua, el iba de aquí para allá.

"Oh, ¿Por qué obtuve tal bendición?, él se lamentaba.

Sin embargo, el Dham de Navaduip permanecía dándole refugio a los devotos. Sumergido en una ola, el Muni quedó inconsciente y hundido. Misericordiosamente Surabhi lo sacó. Brillantes corrientes y ríos habían por todas partes, árboles y viñas brillaban y los pájaros cantaban las glorias de Gouranga.

"Miró el árbol Banyano extendiéndose por una yojana. Observó la Surabhi allí."

El muni fue hacia Surabhi y dijo: "Oh diosa por favor salva mi vida, perdóname pero dame algo de leche".

Surabhi fue misericordiosa y alimentó al Muni con su leche. Después de volverse fuerte el Muni le dijo a la vaca: "Oh diosa, madre, mediante tu energía penetras el universo. Ignorantemente conseguí el favor de vivir durante siete kalpas sin morir. En el momento de la devastación, yo sufrí muchísimo. Todo lo que hago es soportar miserias constantemente. No hay felicidad de ninguna manera. ¿Qué tengo que hacer, madre? Por favor dime como liberarme de esta aflicción".

Surabhi dió instrucción:

'Adora los dos pies de loto de Gouranga. Este Navaduip no es material, está más allá de toda destrucción. A simple vista es de dieciséis krosas, pero es el Vaikuntha Supremo, sin error o ilusión. Expandiéndose por todo alrededor está el río Viraja puro. Un billón de krosas cada parte, y en el centro está Mayapur, una amplia ciudad. Las ocho islas son los ocho pétalos, y el área central del polen es Antarduip. Todos los tirthas, todos los Devas y Rsis, vienen y viven aquí, adorando a Gouranga. Para tu propio beneficio, querido Markandeya, toma el refugio de los pies de Gouranga. Toma el refugio del Dharma inmotivado, rechazando el deseo sincero por el bhukti y el mukti.

Por tomar refugio en la adoración de Gouranga, tú conseguirás dulce amor de Dios como resultado. Cuando ese prema se establezca en tu corazón te inundará en el néctar de los ingeniosos pasatiempos del Señor. Tú obtendrás el refugio de los pies de loto de Radha en Vraja, y tu mente estará fija al servir a la pareja divina. La felicidad de este servicio es inigualable, por favor comprende, mientras que en la nada no individualizada hay conocimiento inútil'.

El Muni, escuchando las palabras de Surabhi, juntó sus manos y dijo: 'Si yo me dirijo hacia la adoración de Gouranga, ¿cuál será mi destino?'

Surabhi contestó con la esencia de las conclusiones:

'En Gouranga bhajan no hay consideración ninguna de liberación. Cuando tú expresas el nombre de Goura, todos los karmas son destruidos. No habrá más aflicción, y todo tu samsara material se irá. No solamente el karma, sino los frutos de toda especulación mental, los cuales son sólo problemas, todo será cortado de raíz. Por eso en esta isla, tu debes sumergirte en el Gouranga rasa y adorar al Señor'.

Markandeya, escuchando esto, se llenó con bienaventuranza y exclamó el nombre de Goura, riendo y llorando a la vez.

"Mira este notable lugar en donde Markandeya recibió su vida.

Yiva Gosuami, oyendo las glorias de Gouranga de boca de Nityananda, sintió suprema felicidad. Pasando el día en este lugar, después se fueron hacia Madhyaduip.

Sabiendo que los pies de loto de Nitay y Jahnava son la esencia de la vida, el indigno Bhaktivinoda, sosteniendo la orden de Nityananda en la cabeza, describe las glorias de Nadiya.

Shri Madhyadui: Majidagram, Naimisa, Kumara Hatta
Gloria a Gouracandra y a Nityananda, gloria a Gadadhara,
Gloria a Srivasadi, gloria a la morada de los devotos,
Shri Navaduip, rey de las moradas.

Cuando la noche había terminado, Shri Nityananda, ebrio con las canciones de Goura, salió con los devotos. Ellos estaban absortos en el amor de Dios, distribuyendo la bienaventuranza suprema a lo largo del camino. Llegando a Madhyadui, riendo y riendo, Nityananda habló.

"Gouranga se quedó mucho tiempo. En Satya yuga, los rsis en la morada de su padre, comenzaron a cantar las glorias de Goura. Completamente absortos en eso, ellos pidieron el tesoro eterno de Goura Prema. Muy complacido por esto, Brahma le dijo a sus siete hijos: "Vayan a Navaduip, canten las glorias de Goura y fácilmente recibirán prema. Cualquiera que consigue la misericordia del Dham, consigue la asociación de los devotos. Luego, adorando en la asociación de los devotos, ustedes se sumergirán en el océano del Prema. Esa es la actividad suprema. Quienquiera que obtiene atracción por Navaduip, recibirá la bendición de vivir en Vraja. Vivir en el Dham espiritual y recitar el nombre de Goura es la única aspiración del devoto.

Llevando en su corazón las instrucciones de su padre, los siete rsis (Kasiapa, Atri, Vasistha, Visuamitra, Gautama, Jamadagni y Bharadvaja) vinieron aquí, exclamando el nombre de Hari, danzando, pidiendo Goura Prema, y cantando las glorias del Señor en alta voz.

"Oh Goura Hari, sé misericordioso sólo una vez. Siendo ofensores, hemos seguido muchos senderos, pero ahora nos dirigimos hacia el sendero del servicio devocional".

Firmemente situados en Bhakti y adorando a Gouranga, los rsis soportaron austeridades. Sin comer, sin dormir, simplemente recitaban el nombre de Goura.

A la hora del medio día (madhya ahna) Gouranga se manifestó a los rsis. El brillaba como la luz de cien soles, atrayendo las mentes de los yoguis. El apareció en la forma del Pancatattva. Cuan extraordinaria era esa forma, de tez dorada, con una guirnalda de flores alrededor de su cuello, sus brillantes ornamentos, iluminando todas las direcciones. Hermosa era su mirada, largos y adornados los rizos de su cabello. Sobre Su frente había pulpa de sándalo. El usaba una tela triple, y un cordón brillante. Encantados, los rsis, ofrecieron oraciones.

"Nosotros nos rendimos a Tus pies. Por favor danos devoción".

Goura Hari dijo: "Escuchen rsis. Abandonen todos los deseos, las cadenas de jñana y karma y solo discutan de Krishna. En corto tiempo, desplegaré mi lila en Navaduip. Entonces verán mis pasatiempos del nama-sankirtana. Pero ahora, conserven este tema en secreto. Adoren a Krishna en Kumara Hatta en el ghat hecho por ustedes".

Cuando Shri Cheitanya desapareció, los siete rsis fueron a Kumara Hatta. En ese lugar ahora ves siete montecillos o tilas. Estas siete montañas están arregladas en el mismo modelo como los siete rsis en el cielo (constelación).

Viviendo aquí uno recibirá a Goura Hari sin tener que soportar un proceso estricto de reglas y regulaciones.

Hacia el sur de esto, observa un arroyo, el río Gomati, muy puro. Al lado de el está el bosque Naimisaranya. Al comienzo de Kali los Rsis encabezados por Saunaka celebraron un sacrificio. De la boca de Suta, ellos se enteraron acerca de Gouranga. Quienquiera que lea los Puranas en el mes de Kartika aquí, se libera de toda aflicción, se absorbe en los pasatiempos de Gouranga, y alcanza fácilmente a Vrndavana. Siva, abandonando su vehículo, el toro, se montó sobre el cisne Shri Hamsa Vahana de Brahma y vino aquí para escuchar la recitación de los Puranas. Junto con sus seguidores el cantó las Glorias de Gouranga.

Cantando y danzando, los seguidores rodearon a Siva, y exclamaban el nombre de Goura Hari, tirando montones de flores por todas partes.

Al escuchar las palabras de Nityananda, Yiva quedó excitado espiritualmente, perdió el control de su mente, y rodó por el piso en éxtasis, saboreando la influencia del Dham. Los devotos pasaron el día allí en la asociación de Nityananda y al día siguiente se fueron a Puskara.

Srila Bhaktivinoda, en quien los siempre adorables Jahnava y Nitay, han aparecido, canta la gloria de Nadiya y la dulzura de los devotos mientras saborea los gustos transcendentales.

CAPITULO 10

Descripción de Brahmana, Puspakar y la secuencia del Parikrama.

Glorias a Goura, Nityananda y Advaita,

Glorias a Gadadhara y a Srivas pandita.
Glorias a Navaduip, el Dham del Bhakti puro,
Glorias al nombre de Goura y Nityananda.

Oh almas de kali yuga, por favor escuchen. Abandonen el karma y el jñana, abandonen todos los dharmas y adharma, sólo adoren a Nitai y a Caitanya, porque ellos son el océano de la misericordia, y sin problema distribuyen la bienaventuranza de Vraja Dham.

Cuando la obscuridad se había levantado, Nityananda Raya llevó a Yiva Gosuami y siguió el peregrinaje. El explicó como sigue:

Mira esta aldea encantadora. Todos ahora llaman a este lugar Brahmana Pura, pero en las escrituras es llamada Brahmana Puskara. En satya yuga un brahmana llamado Diva dasa abandonó la familia y se fue de peregrinaje. Puskara Thirta, era muy querida para él, pero en el transcurso de su viaje llegó a Navaduip. Allí él tuvo un sueño en que se le instruyó que se quedara allí, porque recibiría un gran tesoro. El brahmana edificó una choza y vivió allí hasta que llegó a viejo. Aunque su deseo era ver a Puskara, encontró imposible partir. En esta situación comenzó a llorar.

"¡Ahora nunca veré a Puskara!"

La personalidad de Puskara, siendo misericordiosa, se presentó ante Divadasa en la forma de un brahmana y dijo, "No llores, delante de tí hay un espléndido estanque. Bañate allí una vez, y verás a Puskara ante tus ojos!"

El brahmana se bañó en el estanque y por esto recibió ojos trascendentales para ver a Puskara ante él. Llorando, el brahmana dijo, "Yo he sido un gran estorbo para tí."

Puskara replicó, "Escucha afortunado brahmana. Yo no estoy viniendo desde muy lejos, sino que estoy presente aquí, pues en Navaduip residen todos los tirthas. Por servir en Navaduip tú los sirves a todos. Yo mostré una forma en el occidente, pero Yo resido aquí permanentemente. Los resultados alcanzados por bañarse cien veces allí se logran aquí por un solo baño. Por consiguiente, quienquiera que abandone Navaduip con el deseo de ir a otros santos lugares, es un tonto y un pillo. Uno puede alcanzar el resultado de ir a todos los tirthas, pero todos estos tirthas residen en Navaduip. Observa el área levantada, esa es Kuruksetra Brahmvarta, Sarasvati y Drisadvati están a sus dos lados. Es espléndido y da mucho punya.

Yo estoy hablándote una cosa muy secreta, oh Brahmana, muy pronto, habrá una gran bienaventuranza aquí. En Mayapur, en la casa de Saci, Gouranga nacerá y distribuirá Prema. En todos estos lugares, el Señor con sus devotos danzará locamente en el néctar del Sankirtana. El universo entero se inundará en el diluvio de Prema. A excepción de los obstinados ateos, todos recibirán Prema. Quienquiera que se quede en el dham y se fije allí, alcanzará los pies de Goura. Puede que los de mentalidad perversa adoren a Krishna durante cientos de miles de años, pero no conseguirán la atracción hacia el santo nombre. Pero si uno adora a Gouranga, todos los sentimientos malignos de uno serán sacados de raíz y muy pronto uno alcanzará Radha y Krishna en Vrndavana. Tomando refugio de las Sakhis, uno recibirá su cuerpo espiritual y servirá a la pareja divina en un bosque apartado. Oh brahmana quédate aquí y adora, porque tú verás a Gouranga y a sus asociados".

Diciendo esto, Puskara partió.

Una voz desde el cielo dijo: "Kali yuga está viniendo, en ese tiempo tú nacerás de nuevo y nadarás en el océano de Goura-kirtana".

El brahmana preparó su mente para quedarse en el estanque para adorar al Señor.

Mientras Yiva estaba escuchando esta historia, ellos entraron en Ucchatta, Kuruksetra.

Shri Nityananda habló de nuevo: "Todos los Devas junto con los tirthas venían aquí a Kuruksetra de Kuruksetra. Todos los tirthas que estuvieron en la región de Brahmvarta entre los ríos Sarasvati y Drisadvati (Kuruksetra) están presentes aquí. Los Prthudas y otros residen aquí y hacen servicio a Navaduip. El fruto alcanzado por vivir en Kuruksetra durante cien años se obtiene por residir en Navaduip durante una noche.

Aquí los Devas vinieron y establecieron una activa aldea para discutir el lila de Gouranga. Por eso es llamado hatta(mercado) Danga. por ver esto uno recibirá el océano de Prema.

Esta es una frontera de Navaduip. Ahora atravesamos el ganga".

Ellos cruzaron a la hora del medio día. Nityananda Prabhu al igual que el sol, apareció por el horizonte de Koladuip. Mientras iban por el camino hacia Kuliypahadapura, Nityananda Prabhu habló:

"El orden en el cual hemos proseguido hasta ahora es el orden autorizado del parikrama con el mejor efecto. Cuando Shri Cheitanya con sus propios hombres vino para purificar el Kazi en la noche con su contingente de Kirtana de catorce mrdangas, su punto de partida fue Mayapur.

Por el período de una noche, que llegó a ser una noche de Brahma debido al dulce kirtana, Gouranga deambuló a través de Su tierra. Después de eso en cada Ekadasi Tithi mi Señor proseguía con el sankirtana deambulando sobre las sagradas islas. Algunas veces El recorría las cinco krosas de Antarduip, y otras veces, recorría los ocho krosas, de acuerdo con Su deseo.

Desde Su casa iba primero a Barakona ghat, luego alrededor de Ballal Dirghika y la casa de Sridhara. Desde allí iba hacia el extremo de Antarduip y de éste modo fácilmente completaba un viaje de cinco krosas. De Simuliya El iba a la casa del Kazi. Después de hablar con Sridhara El iba a Gadigacha (Godruma), luego a Majida (Madhyaduip) cruzando el Ganga en ése punto, en la otra rivera El subía hacia Para Danga y China Danga, y luego cruzando el Ganga de nuevo, regresaba a casa completando ocho krosas.

Ahora el viaje completo es de dieciséis krosas, y si así se hace, el Señor se complace. Este es el viaje que te estoy haciendo seguir. No hay igual a esto. En este viaje tú veras todos los doce bosques de Vrndavana los cuales se extienden sobre dieciséis krosas. Este viaje termina después de nueve noches y por eso es llamado Navaratra parikrama en la escritura. Uno hace el viaje de cinco krosas en un día, y completa el viaje de ocho krosas después de tres noches, pasando la primera noche en Mayapur, la segunda noche en Godruma, y la tercera noche en la playa opuesta del Ganga, en Pulina.

Escuchando esta instrucción sobre el método del Parikrama, Yiva Gosuami no pudo contener su amor.

El indigno cuya esperanza es conseguir los pies de loto de Nitay y Jahnava, describe las glorias de Nadiya.

CAPITULO 11

Koladuip: Bahulavan, Samudragar, Campa Hatta, la casa de Vaninatha, la casa de Jayadeva.

Todas las glorias a Shri Caitanya, Todas las glorias a Shri Nityananda,

Gloria a Advaita y a Srivas y a todos los devotos de Goura.

Gloria a Goura Bhumi, el más elevado de todos,

en donde Shri Cheitanya descendió con el santo nombre.

Nityananda habló:

"Escuchen todos! las cinco corrientes del Ganga se unen en este lugar. El Ganga se mezcla con el Mandakini y el Alakananda, y el Sarasvati fluye oculto. Desde el occidente junto con el Yamuna viene el Bhogavati. Allí también fluye rápidamente el Manasa Ganga. Puesto que este sitio es Maha Prayaga, llamado así por los rsis que junto con Brahma ejecutaron cientos de sacrificios aquí. La gloria de este lugar es incomparable. Si uno toma baño aquí, no tomará otro nacimiento. ¿Cómo describir las glorias? Todos los otros tirthas llegan a ser como ríos secos en comparación. Quien abandona su cuerpo aquí, en la tierra, el aire o el agua y alcanzan a Goloka Vrindavana. Este lugar conocido como Kuliypahada, está situado en la rivera del Ganga levantado como una montaña. En las Escrituras esto es llamado Koladuip. Ahora escucha una historia del Satya yuga:

Un joven brahmana llamado Vasudeva estaba ocupado diligentemente en adorar la encarnación Varaha. El adoraba al Varaha murthi y ofrecía oraciones.

'Por favor dame misericordia y manifiéstate. Permite que mis ojos y mi vida tengan éxito.' 'Si mi Señor no se manifiesta, mi vida no tendrá ningún valor'.

Poco después, el Señor misericordioso se le manifestó a Vasudeva en la forma de un Jabalí. Su cuerpo estaba decorado con ornamentos y Sus pies, Su cuello, narices, rostro, ojos, todo era atractivo. El era alto como una montaña.

Viéndolo el brahmana se consideró muy afortunado. El cayó en la tierra y prestó sus respetos. Llorando y confundido no pudo expresar palabras. Viendo la devoción del joven, Varaha le habló muy gentilmente.

"Oh Vasudeva, como tú eres mi devoto, Yo estoy satisfecho por tu adoración. Cuando Kali yuga venga exhibiré mis pasatiempos aquí. Escucha mis palabras: en los tres mundos no hay comparación con Navaduip. Es mi muy querido dham, aunque oculto ahora.

También los lugares sagrados (tirtha) como Brahmavarta residen aquí, ese es el veredicto de la Escritura. Cuando Brahma ejecutó un sacrificio, Yo aparecí y maté a Hiranyaksha con mis colmillos. El efecto poderoso del lugar en el cual aparecí, está presente. Por servir a Navaduip todos los tirthas son servidos. Por vivir en Navaduip, todos los efectos de vivir en cualquier otra parte son alcanzados. Tú fuiste afortunado al servirme en Navaduip, pues cuando Gouranga

venga, nacerás aquí otra vez. Tú verás el Maha sankirtana y la sorprendente forma de Gouranga'.

Varaha desapareció. El vipra investigó para comprender el significado de este mensaje. Como el era un gran pandita llegó a la conclusión definitiva por escudriñar toda la evidencia Escritural. Durante el reinado de Vaisvasvata Manu, al comienzo de Kali yuga, ocurrirá el Goura lila en Nadiya. Los sabios mantienen todos este secreto. Se ha dicho sólo por insinuación, pero los sabios entienden el significado. Cuando el lila aparezca sobre la tierra, las evidencias sástricas también se esclarecerán. De este modo el brahmana recibió la esencia acerca de las verdades secretas, cuyo significado los sabios comprenden.

Con gran bienaventuranza el brahmana hizo sankirtana; él siempre cantaba el nombre de Goura. Habiendo visto una vez la montañosa forma de Varaha, Vasudeva, considerando cuidadosamente, llamó a este lugar Kola (jabalí) Parvata (montaña), pero ahora es conocido como Parvata. Los devotos saben que esta es Giri-Govardhana de Vrndavana.

Observa, hacia el norte está Bahulavana, cuyo maravilloso esplendor se difunde en todas las direcciones. En Vrndavana existen doce bosques uno tras otro en secuencia, pero eso no ocurre aquí. Por el deseo del Señor no existe tal orden; solamente el Señor sabe porqué; la extraordinaria forma del bosque aumenta el Prema aún más.

Yendo un poco más hacia adelante, Nityananda de nuevo habló:

"Mira aquí a Samudragada. Esta es directamente Dvaraka Puri y Ganga Sagar. Ambas están presentes aquí. Para Samudra Sen, rey y gran devoto, Krishna era todo lo que había de más valioso. Cuando Bhima vino aquí con sus soldados para vencer a todos los oponentes, rodeó a Samudragada. El rey sabía que Krishna era el único recurso de los Pandavas y que cuando ellos estuvieran en peligro, el vendría a rescatarlos. El pensó que si consiguiera que Bhima manifestara algún temor y gritara, entonces Krishna aparecería, siendo misericordioso con sus devotos.

'El vendrá a mi país, y yo veré con mis propios ojos la negruzca figura de Krishna". Meditando así, el reunió a sus soldados, elefantes, caballos, soldados de infantería, y fue a guerrear. Recordando todo el tiempo a Krishna, él comenzó a disparar sus flechas. Bhima, viendo la lluvia de flechas, en gran peligro, llamó a Krishna: "Oh Señor, protege a tu Bhima, puesto que eres misericordioso. Yo no puedo pelear contra Samudra Sen. Si yo fuera a derrotarlo, él sería humillado. Es muy vergonzoso pero ahora debo ser derrotado".

Escuchando el lastimoso llamado de Bhima, Krishna apareció en el campo de batalla. Nadie pudo ver esa forma excepto el rey. El era de forma juvenil con tez del color de una nube nueva. Alrededor de Su cuello colgaba una guirnalda y sobre Su cabeza brillaba una corona. En todos Sus miembros habían ornamentos, y ropas amarillas vestían Su maravillosa figura. Viendo esa forma el rey se desmayó de éxtasis. Controlándose el rey reveló su solicitud al Señor:

"Krishna Tú eres el Maestro del Universo, el libertador de los caídos. Viéndome tan caído has venido. Todos están cantando acerca de Tus pasatiempos. Escuchando esto, tuve el deseo de ver Tu lila. Mi voto era que Tú debías aparecer en Navaduip. Ahora veo Tú encantadora forma aquí, nunca dejaré a Navaduip, Tú has defendido mi voto y has hecho Tu aparición en la forma de Krishna en Navaduip; pero mi deseo va incluso más allá. Por favor vuélvete Gouranga ante mis propios ojos".

El rey contempló el dulce lila de Radha y Krishna. En el bosque de Kumuda, Krishna y sus amigos ejecutaban sus actividades de la tarde de ir a reunir las vacas. Luego en un instante este lila desapareció, y el vio la forma de Gouranga, en un enorme kirtana, con los devotos. Gouranga estaba cantando y danzando. De oro brillante era Su tez, Sus ojos ebrios, completamente atractivos, y Su cuerpo estremeciéndose. El deseo de los ojos del rey fue realizado. Cuando el vio esto, el rey consideró su gran fortuna y ofreció oraciones a los pies de loto del Señor. Sin embargo en unos cuantos minutos todo se desvaneció. Despojados, el rey comenzó a llorar.

Bhima no había sido capaz de ver este incidente, y pensó que el rey de repente había tenido miedo. El estuvo sorprendido cuando el rey abandonó la pelea y simplemente ofreció pagarle un impuesto a Bhima. Bhima tomó el tributo y se fue hacia otros lugares. El mundo entero canta las alabanzas de Bhima, conquistador de todas las direcciones.

Este incidente tuvo lugar en Samudragada, al extremo de Navaduip. Incluso Brahma no puede conocer las glorias de este lugar. El océano, una vez tomando refugio del Ganga, subió mucho por este lugar y en devoción sirvió los pies del Señor; Jahnvi devi dijo: "Oh océano, muy pronto, mi Señor quedará en un bosque en tu playa".

El océano contestó: "Escucha Diosa, el hijo de Saci nunca dejará a Navaduip, aunque invisible al ojo ordinario. El dham eterno del Señor es este Navaduip. Todos los Vedas cantan de Sus

visibles e invisibles pasatiempos aquí. En Tu refugio me quedaré aquí en el Ganga y serviré a Gouranga de Navaduip".

Este, el océano lácteo, se quedó en Navaduip, contemplando siempre el lila eterno de Gouranga.

El grupo descansó en la casa de Vaninatha, y por la tarde viajó hacia el Campa Hatta.

Nityananda Prabhu le explicó a Shri Yiva:

"Escucha hijo de Vallabha, en este lugar hubo una vez un bosque campaka. Era una porción del bosque Khadiravana de Vrndavana. Sakhi Campakalata coge flores campaka, hace guirnaldas y las ofrece a Radha y Krishna con sus pasatiempos eternos. Cuando Kali yuga aumentó su influencia, los capitalistas llegaron y cogieron sus flores muy ávidamente. Ellos establecieron el mercado y las vendieron a los aldeanos y a los vecinos. Por eso este lugar es llamado Campaka Hatta, más comunmente conocido como Campahati.

Cuando Laskmana Sen era el rey de Nadiya, Jayadeva era uno de sus subordinados en Navaduip. El construyó una cabaña en la rivera del Ballal Dirgika, y vivió con su esposa Padma en paz. Allí el escribió el poema Dasa Avatara, el cual llegó a las manos del rey. El rey leyó el poema con gran deleite y preguntó quién lo había escrito. El rey preguntó donde vivía él, y el acarya se lo dijo. El rey hizo una investigación secretamente y por la noche llegó a la casa de Jayadeva. Vestido como un Vaisnava, el rey entró en la choza, dio respetos al poeta y se sentó. Pero Jayadeva sabía que él era el rey, vestido como un Vaisnava pobre. El rey entonces se presentó y le pidió al poeta que viniera a su palacio. Jayadeva estando muy desapegado del materialismo, no pudo aceptar ir a la casa de un materialista.

El le contestó al rey: "Abandonaré tu reino e iré a cualquier parte. La asociación con materialistas no es auspiciosa. Cruzaré el Ganga y me dirigiré a Puri".

El rey dijo: "no abandones nunca a Navaduip. Escucha mis palabras. Tu voto debe permanecer de verdad pero mi deseo también debe ser realizado. Haz tu actividad pero se misericordioso conmigo. A través del Ganga está el encantador Campa Hatta. Quédate allí durante pocos años. Yo no iré allí como deseo, pero te veré solamente cuando lo deseases.

Escuchando las palabras del rey, el poeta estuvo de acuerdo y respondió rápidamente:

"Aunque tú estas favorecido con tanta riqueza y tal reino, tú eres un devoto de Krishna y no estás atado al mundo material. Para probarte te llamé un materialista, pero tú lo has tolerado. Por eso sé que tú eres un devoto de Krishna. Aunque tomas cosas materiales permaneces desapegado. Permaneceré algún tiempo en Campa Hatta, y tú puedes venir secretamente, abandonando tu posición opulenta".

El rey muy felizmente hizo que sus ministros le construyeran a Jayadeva una choza en Campa Hatta. Allí Jayadeva se quedó durante algún tiempo, ocupado en adorar a Krishna de acuerdo con el proceso de raga marga. Padmavati traía montones de flores campaka, las que Jayadeva ofrecía a Krishna. Con gran amor el poeta ofrecía, y Krishna viendo eso aceptaba la campaka.

Krishna entonces apareció, de color dorado, el color de la flor campaka, completamente atractivo, brillando como cien mil lunas, con un hermoso rostro. El tenía el cabello rizado y una guirnalda de flores alrededor de su cuello, sus brazos eran largos, su refulgencia iluminaba el cuarto, viendo esa forma de Gouranga, Jayadeva se desmayó y las lágrimas fluían de sus ojos. Padmavati cayó inconsciente.

El Señor con Sus dos manos de loto levantó la pareja y habló palabras neotáreas:

"Muy pronto naceré en Nadiya en el vientre de Saci. Con todos los devotos de todos los avatares, distribuiré el don de Prema y el Krishna Sankirtana. Después de veinticuatro años tomaré sanniyasi y viviré en Puri. Allí en la asociación de los devotos, sobrecogido por Prema, saborearé los poemas de tu Gita Govinda continuamente, pues es muy querido para mí. Tú regresarás a este Navaduip Dham después de la muerte. Esto lo digo con seguridad. Por lo tanto ustedes dos vayan a Puri ahora, adoren a Jagannatha y logren el amor de Dios".

Gouranga desapareció. Los dos se desmayaron por la separación y comenzaron a llorar profusamente. Mientras lloraban hicieron una solicitud:

"¿Qué forma hemos visto, cómo podemos vivir en Tu ausencia?, Porqué nos pides partir hacia Puri? debimos haber cometido ofensas aquí. Estamos perturbados al sólo pensar que debemos dejar a Nadiya, el reino espiritual. Habría sido mejor ser un pájaro o una bestia de Navaduip, porque entonces podríamos quedarnos mucho tiempo, siempre meditando en el dham. Nosotros podemos abandonar la vida, pero no podemos abandonar Navaduip, pues el apego es demasiado profundo. Oh Señor, danos Tus pies de loto y permítenos quedarnos aquí".

Mientras lloraban, escucharon una voz:

"No estén tristes sino que vayan a Puri. Existen dos cosas para mantener sin disturbio sus corazones. Hace algún tiempo, ustedes dos estaban planeando ir a Puri de visita. El Señor ha realizado ese deseo. Jagannatha está impaciente por su darsana. Por complacerlo, al

abandonar sus cuerpos, ustedes vendrán de nuevo a Navaduip y permanecerán aquí eternamente".

Escuchando eso los dos salieron inmediatamente.

Ambos se voltearon, miraron una vez más a Navaduip, y derramaron lágrimas. Con el corazón palpitando, hablaron con tristeza a los residentes.

"Por favor dénos su misericordia, que hemos ofendido. Por favor purifíquenos".

Mientras miraban hacia atrás se fueron alejando más y más. Estando Navaduip lejos de su visión, ellos cruzaron Goura Bhumi, llorando mientras se alejaban. Llegando a Nilacala algunos días más tarde, complacieron al Señor Jagannatha.

Yiva Gosuami, este es el lugar de Jayadeva, sólo queda una porción de tierra levantada. Esta es la historia que los viejos cuentan.

Observando el lugar, Yiva quedó sin habla y comenzó a llorar.

"Afortunado Jayadeva, afortunada Padmavati, Gita Govinda y Krishna rati, sean misericordiosos conmigo y demen una gota del océano de Prema que Jayadeva disfrutó".

Diciendo esto Yiva cayó a la tierra a los pies de Nityananda.

Ellos pasaron la noche en la casa de Vaninatha, en donde Vaninatha y Vamsivadana atendieron a Nityananda Prabhu.

Este despreciable, indigno, cuya aspiración es el refugio de los pies de loto de Nitay y Jahnava, canta esta glorificación de Nadiya.

CAPITULO 12

Rtuduip, Radha Kunda.

Todas las glorias a Cheitanya Chandra y a Prabhu Nityananda,

Todas las glorias a Srivasa y a los devotos, a la casa de Jagannatha Misra,

Todas las glorias al rey de los dhams, Navaduip.

Cuando pasó la noche, los devotos se levantaron y levantando sus brazos exclamaban a Nitay y a Goura. Luego, dejando atrás a Campa Hatta, siguieron en bienaventuranza.

Desde este punto Vaninatha acompañó a Nityananda, diciendo:

"¿Cuándo será que yo siga este parikrama con Nityananda y llegue a la casa de Gouranga en Mayapur?".

Ellos llegaron a Ratupur y vieron la belleza de esa ciudad. Cuando llegaron a Rtu (primavera) duip, Shri Nityananda dijo:

"Este lugar es sumamente atractivo, los árboles han inclinado sus copas por respeto, la brisa está soplando suavemente, y las flores están floreciendo en las paredes. El zumbido de las abejas y la fragancia de las flores intoxican las mentes de los viajeros de aquí".

Mientras estaba diciendo esto, Nityananda llegó a estar como un loco.

"Rápido, traigan mi cuerno, los terneros se han ido muy lejos y Krishna está profundamente dormido y no vendrá. El está actuando como un bebé. En donde está Subala y Sudham? Yo sólo no puedo ir a recoger las vacas".

Gritando kanai! kanai!, Nityananda saltó unas pocas yardas.

Mirando su estado, los devotos suplicaron inmediatamente a los pies de Nityananda.

"Oh Prabhu Nityananda, tú hermano Gouracandra no está más aquí. El ha tomado sannyasa y se ha ido a Nilacala, dejándonos a nosotros, pobres mendigos".

Al escuchar aquellas palabras, Nityananda quedó desanimado. Llorando, cayó al piso.

"Tú nos tienes con tanta tristeza, Kanai, mi hermano, porqué has tomado sannyasa y nos has abandonado a todos nosotros. No puedo continuar con mi vida, saltaré al río Yamuna".

Shri Nityananda perdió la conciencia. Entendiendo el elevado estado emocional espiritual de Nityananda Prabhu, ellos comenzaron a cantar el santo nombre, pero pasaron dos horas y Nityananda aún no se levantaba. Finalmente, cuando los devotos comenzaron a cantar las Glorias de Gouranga, Nitay despertó.

"Este es el lugar de Radha-kunda", exclamó El.

"Aquí por la tarde, Gouranga hacía kirtana con Sus asociados. Miren el brillo de Syama-kunda, atrayendo todas las mentes de la gente del universo, y miren los bosques de las Sakhis por todas partes. Aquí por la tarde Gouranga, inmerso en cantar las glorias de Krishna, satisfacía a Todos dándoles Prema. Sepan que un lugar como éste, en donde los devotos adoran al Señor, no puede ser encontrado en ninguna parte del universo. Quienquiera que viva aquí obtendrá el amor de Dios. Esto calmará el fuego de la vida material".

En este lugar los devotos se quedaron, exclamando el nombre de Gouranga, sumergidos en el amor de Dios. Allí en Rtuduip pasaron la noche. Adorando al señor Caitanya. Al día siguiente,

Nityananda Prabhu, bailando todo el tiempo, llegó a Vidyanagara, sitio de espléndido atractivo para los munis. Esto dio felicidad a los devotos.

Bhaktivinoda, indigno y descalificado, cuya única riqueza son los pies de loto de Nitay y Jahnava, canta las glorias de Nadiya. Él sostiene los pies de los devotos y pide de ellos el tesoro de Krishna Bhakti.

CAPITULO 13

Vidya Nagar, Jahnudui.

Gloria a Goura, Nitay, Advaita y Gadadhara,

Gloria a Srivasa, a Navadui, un océano de kirtana.

Llegando a Vidya Nagara, Shri Nityananda Raya le explicó a Yiva Gosuami su significado:

"En la época del pralaya, Navadui, el dham eterno, permanece situada en la forma pura de un loto de ocho pétalos. Todos los avatares y todas las entidades vivientes afortunadas se quedan en alguna parte de éste loto en ésta época. Matsya avatara llevó los Vedas a Vidya Nagara dentro de Rtudui. Puesto que todo el conocimiento está contenido en los Vedas, los cuales vinieron a este lugar, por eso es llamado Vidya nagara.

Luego, cuando Brahma, con la intención de comenzar de nuevo la creación, miró temerosamente sobre la tierra devastada, el Señor le manifestó su misericordia aquí. Brahma comenzó alabando al Señor. Cuando Brahma abrió su boca, Sarasvati nació de su lengua; con su ayuda, Brahma alabó felizmente al Señor. En el momento de la creación, maya atravesó el viraja y expandió sus tres gunas en todas partes. Los grandes rsis con mucho esfuerzo revelaron el conocimiento en este universo. Refugiándose en esta morada de Sarasvati, los rsis vencieron la ignorancia. Después de haber recibido las lecciones sobre los sesenta y cuatro ramas del conocimiento, los rsis se establecieron en diversos lugares por todo el mundo. Pero todas las respectivas ramas del conocimiento de los respectivos Rsis están situados en éste santo lugar eternamente. Valmiki vino aquí y por la misericordia de Narada recibió el Ramayana, Dhanvantari recibió aquí el Ayur veda, y Visuamitra y otros recibieron las enseñanzas del Dhanur veda. Aquí saunaka y los rsis leyeron los mantras de los Vedas y Siva discutió el tantra. Por solicitud de los rsis, Brahma produjo aquí los cuatro Vedas.

Viviendo aquí, Kapila creó la filosofía sankhya y Gautama presentó la lógica y el proceso de argumento. Kanabhuk produjo la filosofía Vaisesika, y Patanjali el Yoga Sutra. Jaimini escribió aquí el Nimansa sastra y Vedavyasa escribió los puranas. Los cinco Rsis encabezados por Narada, escribieron aquí el Pancharatra para enseñarle a la gente acerca del servicio devocional práctico.

En este bosque, los Upanisads han estado adorando a Gouranga por mucho tiempo, invisible a sus ojos, Gouranga dijo: "Su filosofía que niega la forma (nirakara) los ha corrompido. En la forma del Sruti ustedes no me reconocen, pero cuando Yo aparezca en la forma de mi devoto sobre la tierra, ustedes verán mi lila con sus propios ojos. En esa época ustedes cantarán muy alto, hasta donde alcancen sus voces, Mis glorias, las glorias de Dios con cualidades y forma".

Los srutis quedaron sin habla al escuchar esto. Ellos se quedaron aquí secretamente esperando el momento. ¡Bendito es este Kali yuga, el máximo de los yugas. Porque en esta época apareció el Gouranga Avatara!

Oyendo que Gouranga ejecutaría sus pasatiempos educacionales aquí, Brhaspati vino en la forma de Vasudeva Sarvabhauna y tuvo mucho cuidado en complacer al Señor. Sabiendo que el Señor ejecutaría los pasatiempos de la educación en Navadui, llegó a estar indiferente con la morada de Indra. Él trajo a sus asociados a este lugar y felizmente nació en la tierra.

En Vidya nagar, Sarvabhauna hizo su escuela y enseñó el conocimiento. Pero creyendo que él ahogaría a Gouranga en todo su árido conocimiento y en consecuencia de eso lo engañaría, él ejecutó un lila. Antes que Gouranga naciera, Sarvabhauna dejó Nadiya, y a sus estudiantes. Él pensó "Si yo soy el sirviente de Gouranga, Él ciertamente será misericordioso conmigo y vendrá a mí". De este modo Sarvabhauna se fue hacia Puri y se volvió poderoso en el conocimiento de la filosofía Mayavadi. Con el disfraz de un lógico, el Señor los engañó a todos. Él vendría a Vidya nagar como un joven estudiante y derrotaría a todos los alumnos de Sarvabhauna, quienes derrotados huirían. Quienquiera que escuche los pasatiempos educativos del Señor en Vidya nagar se liberará de la ignorancia.

Yiva Gosuami, lleno de bienaventuranza en este lugar, llegó a estar inundado de Prema. Luego él le preguntó a Nityananda Prabhu: "Por favor acaba con esta duda, Si el sankhya y la lógica son inauspiciosos, porqué tienen un lugar en el Dham eterno?"

Nityananda abrazó a Yiva y le dijo afectuosamente: "No hay nada inauspicioso en el dham del Señor. La lógica y el análisis no son independientes ni poderosas aquí. Ellos simplemente dependen del Bhakti. Ellos son los sirvientes del Bhakti. Sin embargo, por el error de las malas actividades, los perversos vuelven las cosas al revés y crean desordenes. Bhakti, la devoción, es la diosa aquí, y todos los otros son sirvientes. Ellos únicamente sirven para revelar el Bhakti. La residencia del Bhakti nónuple está en Navaduip. Aquí el karma, y el jñana sirven Bhakti. Los materialistas toman la Escritura y la tergiversan en sus malignas mentes, pero los devotos puros toman esta misma Escritura y encuentran sus enseñanzas del Krishna Bhakti.

"Praudha maya es la sirvienta de Gouranga y la deidad gobernante aquí. Ella se queda aquí a través de todos los yugas y le sirve a Gouranga. Ella venda los ojos de aquella persona que por sus actividades pecaminosas a llegado a envidiar a los Vaisnavas, y le da todo tipo de tristeza y sufrimientos, tomando la forma de Maha maya . Pero aquí, en la forma de la verdad real, Prauhdha maya disuelve todo el pecado y el karma. Inclusive si existe alguna ofensa en un vaisnava, ella lo remueve y lo libera de todos los problemas del karma. Por otra parte, aquellos que envidian a los vaisnavas, los hombres malos, pueden estudiar para lograr el conocimiento en Nadiya y Gouranga.

Así que el verdadero conocimiento no es inauspicioso, pero su sombra, la ignorancia, lo es. Yiva Gosuami, por la misericordia de Gouranga, tú revelarás todo esto. Por el deseo del Señor tú escribirás Escrituras. Por tí, la Escritura será revelada. Ahora vamos a la residencia de Jahnu".

Habiendo llegado a la hermita de Jahnu muni, Nityananda Prabhu explicó:

"Esto es llamado Jahnu Duip. este lugar encantador también es llamado Bhadravana. En este lugar Jahnu Muni soportó penitencia y recibió la visita de Gouranga.

Aquí Jhanu Muni estaba sentado diciendo su gayatri, cuando frente a él venía el Ganga fluyendo en torrentes, inundando por todas partes. El abrió su boca y se tragó toda el agua de un solo trago. El rey Bhagiratha pensó, "¿A dónde se ha ido el Ganga?". El concluyó que Jahnu Muni se había bebido el Ganga. con gran ansiedad, el rey adoró al Muni durante varios días. El muni entonces extendió su pierna y el Ganga salió. Por causa de este incidente el Ganga es llamado Jahnava, hija de Jahnu Muni, por la gente común.

Cierto tiempo después, el hijo de Ganga, Bhisma, vino aquí para ver a Jahnu. Jahnu estuvo muy complacido con Bhisma y lo mantuvo aquí muchos días. En este lugar Bhisma aprendió el conocimiento más elevado, el cual a su vez le enseñó a Yudhisthira en Kuruksetra. Por vivir en Navaduip, Bhisma alcanzó el servicio devocional, y por eso es considerado entre los grandes vaisnavas. Por lo tanto este duip es el liberador más grande. Quienquiera que viva aquí es muy afortunado.

Ese día Nityananda se quedó en la casa de un devoto, con sus asociados, en Jahnavaduip y al día siguiente temprano llevando a los devotos, se fue hacia Modrumaduip.

Bhaktivinoda Thakura, cuyo único orgullo son los pies de loto de Jahnava y Nitay, canta las glorias de Navaduip.

CAPITULO 14

Modrumaduip y Rama lila

Todas las glorias al alma del Pancatattva, Gouranga,
Todas las glorias a Navaduip Dham, la máxima morada.

Llegando a la aldea de Mam Gachi, Nityananda le explicó a Yiva Gosuami:

"Aquí en Modrumaduip está Ayodhya. En un kalpa previo, cuando Rama fue desterrado al bosque, con Laskmana y Janaki, vino a este lugar. El construyó una cabaña debajo de un enorme árbol baniano y durante algún tiempo vivió aquí felizmente. Viendo la refulgencia de Navaduip, el hijo de Raghu comenzó a reirse.

¡Cuán atractiva era esa forma!, verde como la hierba fresca, con ojos de loto, con gracioso arco en la mano, usando el vestido de un brahmachari, El atraía a todas las entidades vivientes. Viendo la risa de Rama, la hija de Janaka, Sita, le preguntó la razón.

'Escucha Sita, aquí hay una historia muy secreta. Cuando Kali yuga llegue a Nadiya, Yo seré visto con tez amarilla'.

Al decir esto, quería inmediatamente nacer del vientre de Saci en la casa de Jagannatha Misra.

"Yo le daré a todas aquellas almas afortunadas que vean mis pasatiempos infantiles el don supremo de prema. Por mis queridos devotos ejecutaré pasatiempos educacionales y luego

revelaré las glorias del santo nombre. Tomando Sannyasa, Me iré entonces hacia Puri y mi propia madre llorará con mi esposa en brazos".

Oyendo esto, Sita preguntó, "Oh, el de los ojos de loto, ¿por qué harás llorar a Tú madre? ¿Por qué abandonarás a tu esposa y tomarás sannyasa? Que felicidad hay en darle tristeza a tu esposa?".

Shri Rama dijo: "Oh querida, tú lo sabes todo. Pero te has vuelto ignorante sólo para enseñarle a las entidades vivientes. El Prema Bhakti que los devotos saborean en relación conmigo viene en dos formas. Sólo escucha: En unión conmigo ellos disfrutaban lo que se llama Sambhoga, y en separación de Mí, ellos experimentan la felicidad de Vipralambha. Mis asociados eternos desean sambhoga, pero en misericordia Yo les doy Vipralambha. La tristeza en vipralambha se centra en Mí alrededor, es realmente la bienaventuranza más elevada. Es así como los devotos entienden esto. Después de la separación, cuando ocurre la unión, mucho más grande que antes-multiplicado cien mil veces- es la bienaventuranza que ellos sienten. Esa es la explicación de cómo puede haber felicidad en la separación. Tú debes aceptarlo, porque éste es el mundo de los cuatro vedas.

Quien es ahora madre Kausalya, llegará a ser Saci en el Gouranga lila, y tú Sita, me servirás como Visnupriya. En la separación tú adorarás mi murti y propagarás mi gloria. Separado de tí, Yo adoraré un Sita Murti dorado en la aldea Ayodhya. Pero este tema es muy confidencial, Sita; no reveles esto ahora a la gente.

"Este Navaduip es mi lugar querido, e incluso Ayodhya no es igual a él. Cuando Kali yuga llegue, este enorme árbol baniano, Ramabata, desaparecerá de la visión, pero se quedará en forma inmanifiesta".

De esta forma Rama pasa su tiempo aquí con Laskmana y Sita. Más tarde Él fue hacia Danda karanya a completar Sus actividades. Observa aquí el lugar donde permaneció Su cabaña.

El amigo de Rama, Guhaka, por el deseo del señor nació aquí, en una familia Brahmana, su nombre era Sadananda Vipra Bhattacharya. El no conocía nada en los tres mundos excepto a Rama. El estuvo presente en la casa de Jagannatha Mishra cuando Gouranga nació. En esa época todos los devas vinieron a ver al niño. Pero Sadananda sabía que su Señor había nacido. Con mucho deleite fue hacia Su casa, meditando en Rama, vio a Gourasundara.

Gouranga estaba sentado sobre un trono, rodeado por devas soplando con camaras. Luego el vio a Ramacandra, verde como la hierba, y a su lado a Laskmana, la morada de Ananta. A la izquierda estaba Sita, y al frente de Él estaba Hanuman. Viendo esto el vipra comprendió la verdad acerca del señor. En bienaventuranza, el vipra hizo su viaje a Mayapur, y sin ser visto por nadie, gratificó sus ojos en la forma de Gouranga.

"¡Bendito yo soy!, ¡Bendito verdaderamente!. Ramacandra está presente ante mí como Gouracandra!".

Más tarde cuando el movimiento de sankirtana comenzó, Sadananda participó en el baile y el canto del nombre de Goura.

Oh Yiva, aquí los devotos puros ven el bosque de Bhandira.

Escuchando los temas y viendo los lugares en el dham eterno, los devotos rodearon a Nityananda y danzaron. El cuerpo de Yiva recibió los síntomas de éxtasis, mientras él gritaba el nombre de Gouranga.

Ese día Nityananda se quedó en la casa de Narayani. Narayani quien era la madre de Vrndavana das Thakura (Vedavyasa), pura y casta, hizo servicio a los vaisnavas. Al día siguiente, temprano en la mañana, después de caminar alguna distancia, entraron a Vaikuntha Pura.

Para llevar a cabo la orden de Jahnava y Nitay, el indigno e infeliz canta las glorias de Nadiya.

CAPITULO 15

Vaikuntha, Ramanuya y Madhya, la casa de Vallabha Acarya, la casa de Ananta, Rudraduip, Sankha Pur, Visnu Swami, Rasa Mandhala, Dhira Samir.

Gloria a Gouranga y al Pancatattva

Gloria a Navaduip, la morada de Shri Caitanya.

Llegando a Vaikhunta Pur, Nityananda Prabhu le hablaba a Yiva mientras reía suavemente.

A un lado de Navaduip, la de los ocho pétalos, está este Vaikuntha Pur. Escucha ahora; en este Vaikuntha Pur situado en el cielo espiritual, está la morada de Narayana. Se ha descubierto que existe mas allá del río llamado Viraja, más allá de la influencia de Maya. Las energías Sri, Bhu y lila le sirven al Señor aquí. La refulgencia irradiante de este lugar, una tierra de conciencia pura,

es llamada el Brahman. Sin embargo, con ojos materiales, la gente común ve únicamente al mundo material. Narada vio esta morada espiritual con sus propios ojos. El vio que Narayana se volvía Gourasundara.

Existe otra historia confidencial. Ramanujacarya vino a Puri y complació al Señor con sus versos. Jagannatha apareció ante él y dijo: "Ve a Navaduip y obsérvala, porque pronto apareceré allí en la casa de Jagannatha Misra. Navaduip es mi querido Dham, situado en un lugar en el cielo espiritual. Como mi sirviente eterno y devoto guía, tú debes ir a Navaduip. Permite que tus estudiantes, quienes están absortos en el dhasya rasa se queden aquí y vete solo. Cualquier ser viviente que no vea Navaduip ha nacido inútilmente. Sólo una porción de Navaduip contiene Rangaksetra, Venkata y Yadava Acala. Por lo tanto ve a Navaduip y observa la forma de Gouranga. Tú has venido a la tierra para predicar el Bhakti, así que permite que ese nacimiento sea exitoso por la misericordia de Goura. De Navaduip ve a kurma Sthana y allí reúnete de nuevo con tus discípulos".

Juntando sus manos, Ramanuja le hizo una solicitud a Jagannatha.

"Tú has mencionado misericordiosamente a Gouranga, pero yo no sé quién es El exactamente". El Señor respondió: "Todos conocen al maestro de Goloka, Krishna. Ese Krishna, cuyo Vilasa Murti es Narayana, es la verdad suprema, residiendo en Vrndavana. Ese Krishna está plenamente manifiesto en la forma de Gouranga, y Navaduip Dham es lo mismo que Vrndavana. Este Navaduip es la máxima morada, situada más allá del universo material, y en ese lugar Gouracandra permanece eternamente. Por Mi misericordia ese Dham ha venido a existir en Bhu Mandala, sin embargo permanece no afectado por Maya. Este es el veredicto de la Escritura. Y si tú crees que Navaduip es solamente un lugar material, entonces tu devoción perecerá. Por Mi voluntad Mi energía inconcebible, preserva este pleno dham transcendental en el mundo material. Por leer simplemente las Escrituras, uno no conseguirá la verdad más elevada, pues la verdad más elevada supera todo poder de razonamiento. Solamente los devotos, por Mi gracia, pueden entender".

Oyendo esto, Ramanuya fue sacudido por Prema.

"Señor, Tu lila es verdaderamente sorprendente. Las Escrituras no pueden conocer Tus opulencias. ¿Porqué no está el Gouranga Lila descrito claramente en las Escrituras? Cuando yo examino estrictamente el Sruti y los Puranas, encuentro solamente una idea del Gouranga tattva. Ahora, sin embargo, estoy listo para servir Tu orden, porque todas las dudas se han ido. Si es Tu deseo difundiré el Goura lila por todos los tres mundos, dando la evidencia de las Escrituras ocultas a toda la gente. Convirtiendo a todos hacia el servicio devocional a Gouranga, por favor instrúyeme".

Jagannatha dijo: "Ramanuja, no lo disemines así, conserva en secreto el Goura lila esotérico. Solamente después de que El haya finalizado Su lila, el público en general lo recibirá. Predica por Mi al nivel de dhasya rasa, mientras adoras en tu corazón a Gouranga constantemente".

Siguiendo el consejo del Señor, Ramanuja cultivó secretamente su atracción por Navaduip. Narayana, siendo misericordioso, condujo a Ramanuja hacia Vaikuntha Pur, y allí le manifestó Su forma transcendental servido por Sri, Bhu y Nila. Ramanuja pensó que era muy afortunado al obtener este darsana, pero inmediatamente la figura cambió por la de Gourasundara, el hijo de Jagannatha Misra. Ramanuya se desmayó por la brillantez de la forma. Gouranga colocó Sus pies de loto sobre su cabeza. Ramanuja, divinamente inspirado, recitó oraciones de alabanza.

"Debo ver el verdadero lila de Goura sobre la tierra. Nunca puedo dejar a Navaduip".

Gouranga dijo: "Tú deseo se realizará, hijo de Kesava. Cuando el Nadiya lila sea revelado en el futuro, tú nacerás aquí otra vez".

Gouranga desapareció. Ramanuja, contento reanudó su jornada. Después de algunos días llegó a Kurma Sthana y con sus discípulos vio el lugar. Durante su vida el predicó el Dhasya rasa por todo el sur de la India, mientras internamente estaba absorto en el Goura Lila. Por la misericordia de Gouranga él nació más tarde en Navaduip como el devoto Ananta.

El grupo llegó a la casa de Vallabha Acarya y ellos vieron el matrimonio de Laksmipriya y Gouranga.

"Observen la casa de Ananta, en donde muchos Narayana bhaktas se reunieron. Es bien sabido que los reyes de esa época establecieron la adoración de Narayana aquí".

Luego los devotos vieron el bosque de Nihsreyasa con gran bienaventuranza; este se encuentra en la rivera del río Viraja. Mientras recitaban muchas historias, ellos llegaron a Mahat Pur; Nityananda explicó:

Aquí hay un lindo bosque llamado Kamyavana, como en Vraja. Mírenlo con devoción. Aquí solían existir cinco árboles Banianos en viejos tiempos, pero estos ya han desaparecido. El lugar es ahora llamado Mata Pur, pero de acuerdo con la Escritura el nombre es Mahat Pur.

Cuando los cinco Pandavas y Draupadi vinieron de incógnito durante el exilio a Bengala, Yudhisthira tuvo un sueño en Ekacakra. Las glorias de Navaduip fueron reveladas a él y llegó a estar ansioso de ver el lugar. Felizmente todos ellos vinieron aquí, viendo el esplendor de Nadiya, alabaron la gran fortuna de los residentes. Viviendo aquí durante algún tiempo ellos mataron a muchos demonios. Miren, allí está el Tila de Yudhisthira (montecillo), y allí está el kunda de Draupadi. Consciente de la gloria del lugar, Yudhisthira se quedó por algún tiempo. Un día él tuvo un sueño con Gouranga, quien brillaba radiantemente en todas las direcciones y cuya forma era extraordinaria. Sonriendo, Gouranga habló:

"Mira mi rara forma. En tu casa Yo soy el Krishna, el hijo de Nanda, y siempre me quedo contigo como un amigo. Este Navaduip será revelado en Kali yuga, apartando toda la oscuridad. Como todos ustedes han sido mis sirvientes durante mucho tiempo, cuando mi lila tenga lugar, ustedes volverán a nacer. En la rivera del Sindhu, en Orissa, me quedaré con ustedes. Por favor vayan ahora a Orissa, purifiquen el lugar y eliminen el sufrimiento de las entidades vivientes".

Yudhisthira explicó este sueño a sus hermanos. Después de la deliberación todos partieron hacia Orissa. Era lamentable dejar a Navaduip, pero la orden del Señor tenía que ser obedecida.

Aquí también Madhva y sus discípulos permanecieron durante algún tiempo. Gourasundara se le apareció en un sueño.

"Todos saben que tú eres mi sirviente eterno. Al aparecer en Navaduip yo aceptaré tu sampradaya. Ve a todas partes y desarraiga cuidadosamente todas las Escrituras falsas de los mayavadis y revela las glorias de la adoración del murti del Señor, Yo diseminaré tus enseñanzas puras más tarde".

Gouranga desapareció. Madhava despertando quedó sin habla, "¿Volveré a ver esa hermosa forma dorada?", el clamó.

En respuesta llegó una voz del cielo, "Adórame secretamente y vendrás a Mí".

Con esta instrucción, Madhava siguió con gran resolución para derrotar a todos los filósofos Mayavadis.

Mientras iba relatando estas historias, el grupo llegó a Rudraduip y miró alrededor.

Rudraduip ha sido cortado en dos pedazos por el Ganga. Vean como esta isla occidental se ha trasladado ahora hacia la ribera oriental. Nadie vive por este lado ahora. Desde aquí observen a Sankara Pur. Inclusive a distancia embellece la rivera del Ganga. Cuando Sankara Acarya se fue a derrotar a todos sus oponentes, en su camino hacia Navaduip, llegó primero aquí. Él era un vaisnava en el fondo, pero exteriormente hacía el papel de un mayavadi, un sirviente de Maya. Realmente él era una encarnación de Siva, y era experto en predicar una forma cubierta de Budismo. Esto fue por el deseo del Señor.

Cuando él vino aquí, Gourasundara le mostró a Sankaracarya Su divina forma y luego le habló:

"Tú eres mi sirviente. Siguiendo mis órdenes, estás predicando efectivamente la doctrina Mayavadi. Pero como este Navaduip Dham es muy querido para Mí, la filosofía Mayavadi no tiene cabida aquí. En mi nombre Vriddha Siva y Praudha Maya propagaron las interpretaciones impersonales e imaginarias de las Escrituras, pero solamente a aquellas personas que envidian a los devotos del Señor. De esta manera Yo los engaño. En vista de que este Navaduip Dham es generalmente un lugar para mis devotos, no para los envidiosos, tales doctrinas no se deben predicar aquí. Por lo tanto, debes ir a cualquier otra parte a ejecutar tú servicio particular. No contamines a los habitantes de Navaduip".

Realizando la verdad acerca de Navaduip, y con la devoción infundida en el corazón, él se fue a otra parte.

En este Rudraduip viven los once Rudras, quienes cantan las glorias de Gouranga. Aquí Siva y sus seguidores danzan constantemente en bienaventuranza. Viendo esto, los devas derraman flores desde el cielo.

En una ocasión Visnu Swami vino aquí durante el transcurso de su viaje para derrotar las filosofías opuestas. Con sus seguidores se quedó esa noche en Rudraduip. Los discípulos comenzaron a cantar y a danzar. Visnu Swami recitó versos del Sruti y del Smrti. Complacido por la discusión del Bhakti, Siva se manifestó. Por causa de su llegada a la asamblea, Visnu Swami quedó espantado. Él juntó sus manos en oración y recitó alabanzas apropiadas. Siva le habló:

"Todos ustedes Vaisnavas, son queridos para mí. Su discusión de la devoción me ha complacido. Pidan un favor y lo concederé. No hay nada que yo no dé a los vaisnavas".

ofreciendo sus dandavats, Visnu Swami, lleno de amor espiritual dijo: "Danos este único don, que de ahora en adelante perfeccionemos una enseñanza sampradaya del servicio devocional".

Con gran bienaventuranza Rudra asintió y nombró el sampradaya según el mismo. Por eso el sampradaya de Visnu Swami es llamado el sampradaya de Rudra. Con la misericordia de Rudra, Visnu swami se quedó aquí, y deseando el amor de Dios, se dirigió a la adoración de Gouranga.

Gouranga apareció en un sueño:

"Por la misericordia de Rudra, tú has llegado a ser mi Bhakta. Siendo muy afortunado viniste a Navaduip y alcanzaste el tesoro del Bhakti. Ahora vete y predica la filosofía de Suddhadvita. El tiempo de mi aparición sobre la tierra llegará pronto. En esa época tú aparecerás en la forma de Shri Vallabha Bhatta. Tú me encontrarás en Puri, y luego yendo a Vrndavana, perfeccionarás tú sampradaya".

Nityananda Prabhu continuó:

"Yiva Gosuami, Shri Vallabha está ahora en Gokula. Si tú vas allá serás capaz de verlo".

Diciendo esto, Nityananda se dirigió hacia el sur y llegó a Para danga sobre la ribera del Ganga. Aquí el mostró el lugar donde el Rasa mandala y Dhira Samira de Vraja estaban localizados.

"Oh Yiva, esta es Vrndavana. Uno puede ver los pasatiempos de Vrndavana aquí".

Al escuchar la palabra Vrndavana, Yiva comenzó a estremecerse y las lágrimas fluyeron de sus ojos.

"Gouranga y sus devotos ejecutaron kirtana describiendo el rasa lila en este lugar. El lugar del rasa lila en Vrndavana, está situado aquí en Navaduip. En la ribera del Ganga el afortunado puede ver que nuestro Señor reside aquí eternamente con las Gopis. Al occidente de aquí observen a Shri Dhira Samira. En Vrndavana Dhiya samira se encuentra en la ribera del Yamuna, pero aquí se encuentra en la ribera del Ganga. Realmente lo que tú ves no es la ribera del Ganga sino la del Yamuna, puesto que en la parte occidental del Ganga fluye el Yamuna. Todos los lugares lila de Vrndavana están situados en éste lugar. No hagan distinción entre Vrndavana y Navaduip, ni entre Gouranga y Krishna".

De esta manera, Nityananda Prabhu fue por todos los alrededores, mostrándole Vrndavana a Yiva Gosuami. Luego dirigiéndose alguna distancia hacia el norte, ellos pasaron la noche en Rudra-duip.

Bhaktivinoda, cuya riqueza son los pies de loto de Nitay y Jahnava, canta esta glorificación de Nadiya.

CAPITULO 16

Vilvapaksa y Bharadvaja Tila.

Todas las glorias al caminante de los bosques de Nadiya, Shri Gouracandra,

Todas las glorias al maestro de Ekacakra, Shri Nityananda,

Todas las glorias a Gadadhara de Ramachanda Pur.

Todas las glorias a Goura Bhumi, la esencia del cintamani, en donde Krishna deambuló en Kali yuga.

El hijo de Padma, Shri Nityananda, cruzó el Ganga, luego yendo alguna distancia, llamó a los devotos.

Veían el atractivo lugar llamado Vilvapaksa, comunmente llamado Belapukariya. En la Escritura, lo que es llamado Vilvavana en Vraja está situado aquí en Navaduip. En una época, algunos brahmanas, devotos de Siva, lo adoraron al ofrecer las hojas de su árbol favorito, el árbol vilva o bael, durante una quincena. Siva estuvo complacido con los brahmanas y les dio Krishna-Bhakti. Entre aquellos adoradores estaba Nimbadya, quién había sido muy cuidadoso en la adoración. Siva le habló:

"En el extremo de esta aldea hay un bosque vilva sagrado. Allí los cuatro kumaras están en meditación. Por la misericordia de ellos tú recibirás conocimiento transcendental. Ellos son tus gurus. Haciéndole servicio a ellos, recibirás todo lo que es de valor".

Siva desapareció. Nimbadya, después de buscar, encontró el lugar, sobre una atractiva plataforma en el bosque el vio a los cuatro hermanos; Sanaka, Sananda, Sanatana y Sanat Kumar, sentados allí en la morada de Siva, invisible a los otros. Ellos eran jóvenes, estaban desnudos y eran nobles de carácter. Nimbarka exclamó exaltado: "Hare Krishna".

Por ese sonido la meditación de los Kumaras se interrumpió, ellos abrieron sus ojos, y vieron ante ellos la figura de un Vaisnava ideal. Satisfechos por esta visión, uno tras otro abrazaron al brahmana.

"¿Quién eres tú? ¿Por qué has venido aquí? . Nosotros ciertamente realizaremos todas tus súplicas".

Nimbarka ofreció sus dandavats y se presentó con humildad. Sanat Kumara habló con una sonrisa:

"El Señor Supremo, todo misericordioso, sabiendo que Kali yuga será muy difícil, tomó la decisión de predicar el Bhakti. Empoderando a cuatro hombres con devoción, los ha enviado al mundo a predicar. Tú eres el cuarto de esos grandes devotos. Shri Lakshmi aceptó a Ramanuja, Brahma aceptó a Madhava, Rudra aceptó a Visnu Swami, y nosotros, encontrándote hoy tenemos la buena fortuna de enseñarte. Esta es nuestra intención. Previamente estuvimos ocupados en la meditación sobre el Brahman, pero por misericordia, ese acto pecaminoso ha desaparecido. Sabiendo que es más esencial presentar el Bhakti puro, he escrito un Samhita, llamado el Sanat Kumara samhita. Tú debes recibir la iniciación y seguir sus enseñanzas".

Viendo allí la misericordia del guru, el sabio Nimbarka se bañó rápidamente en el Ganga y regresó. ofreciendo dandavats él dijo humildemente, "Oh liberador del caído, por favor libera a este indigno y deshonesto".

Los cuatro hermanos le dieron el mantra Radha Krishna colmados con los sentimientos del gran amor, llamado Bhava marga. En ése lugar, con el mantra, él ejecutó la adoración de acuerdo con ese samhita. Radha Krishna se le manifestaron. Iluminando por todas las direcciones, ellos hablaron con nobleza:

"Tú eres muy afortunado. Tú has hecho sadhana en Navaduip lo cual es querido para nosotros. Aquí tomamos una forma, como el hijo de Saci".

En ese momento los dos se volvieron una forma de Gouranga. Nimbarka estaba estremeciéndose.

"Nunca había visto u oído forma tan notable en ninguna parte".

Mahaprabhu dijo: "Por favor conserva esta forma ahora en secreto. Sólo predica el Bhakti y acerca de los pasatiempos de Radha y Krishna, pues Yo soy muy feliz en estos pasatiempos. Cuando la forma de Gouranga aparezca, yo disfrutaré los pasatiempos educativos. Justamente en ésa época tú nacerás en Kashmir, y como un pandita, dispuesto a derrotar a todos los oponentes, viajarás por la India. Serás famoso en todas partes por tu gran erudición y serás llamado Kesava Kashmir. Mientras deambulas por Navaduip, vendrás a Mayapur. Los grandes eruditos de Navaduip, cuando escuchen tu nombre huirán. Intoxicado con estudios escolásticos, tendré placer entonces en derrotarte. Sin embargo por la misericordia de Sarasvati, realizarás Mi identidad, abandonarás tu propio orgullo y tomarás refugio de Mí. En ese momento te daré el regalo del Bhakti y te enviaré lejos a predicar de nuevo el servicio devocional. De este modo tú puedes complacerme por predicar la filosofía de Dvaita advaita, manteniendo mi identidad en secreto.

Más tarde, cuando Yo comience el movimiento de sankirtana, Yo mismo predicaré, utilizando la esencia de la filosofía de ustedes cuatro. De Madhava recibiré dos elementos: Su completa derrota de la filosofía Mayavadi y su servicio al murti de Krishna, aceptándolo como un ser espiritual eterno. De Ramanuja recibiré o aceptaré dos enseñanzas: el concepto del bhakti immaculado por karma y jñana, y el servicio a los devotos. De las enseñanzas de Visnu Swami aceptaré dos elementos: el sentimiento de dependencia exclusiva de Krishna y el sendero del raga-bhakti. Y de tí recibiré dos grandes principios: la necesidad de tomar el refugio de Radha, y el elevado aprecio del amor de las gopis por Krishna".

Cuando Gouracandra desapareció, Nimbarka lloró de amor. Después de adorar los pies de sus gurus, el partió hacia otra parte y comenzó predicando Krishna Bhakti.

Nityananda Prabhu le enseñó a Yiva Goswami el Rama Tirtha desde muy lejos, en donde Balarama mató a Kolasura, y luego, con los Yadus, se bañó en el Ganga. Este sitio es ahora conocido como Rukma pur. Este punto es un extremo de la ruta parikrama, el cual es particularmente glorioso en el mes de Kartika.

Nityananda Prabhu y los devotos salieron de Vilvapaksa y se dirigieron hacia Bharadvaja Tila; Nityananda explicó:

"En este lugar el muni Bharadvaja vino a ver el Ganga Sagara. Aquí él adoró a Gouracandra, quién entonces se le apareció.

""Tú deseo será cumplido. Cuando Yo haga mi aparición tú me verás".

El Señor desapareció y el muni se desmayó. Después de quedarse aquí algunos días, el muni partió para ver otros tirthas. La gente común llama a este lugar Bharvi Danga. Las Escrituras consideran este un tirtha mayor.

Mientras hablaban de esa manera, ellos regresaron a Mayapur. Isan Thakura les dio la bienvenida. Nityananda prabhu con prema sin precedentes, danzó y cantó entre los devotos. Ese día, en la casa de Jagannatha Misra, el mejor de todos los santos lugares en donde Gouranga y el santo nombre aparecieron, la propia madre del Señor, alimentó a los vaisnavas.

¿Cómo describir la bienaventuranza en ese lugar? El ruido del kirtana resonó ensordecedoramente.

Srila Bhaktivinoda Thakura, cuya esperanza es el refugio de los pies de loto de Nitay y Jahnava, canta estos pasatiempos de Navaduip.

CAPITULO 17

Preguntas y respuestas.

Gloria a Gouranga y a Nityananda,

Gloria a Advaita y a Gadadhara, bienaventuranza encarnada que está saboreando prema.

Gloria a Srivasa y a los devotos, y a Navaduip dham,

Gloria al Nama kirtana, la residencia de prema.

Nityananda Prabhu estaba sentado en el patio de Srivasa con lágrimas fluyendo de Sus ojos de amor por Gouranga; de todas las direcciones venían los santos vaisnavas sobrecogidos por esa inundación de amor. Yiva Gosuami llegó a estar loco mientras comenzaba a experimentar el amor de Radha y Krishna. ofreciendo dandavats a los pies de loto de Nityananda en ese lugar, su garganta fue obstruida por el éxtasis.

Muy cuidadosamente, Nityananda Prabhu le formuló la pregunta, "¿Después de unos pocos días te irás a Vrndavana?"

Yiva contestó: "La orden del Señor es Suprema; aceptando esa orden yo no puedo más que ir a Vrndavana. Pero tengo unas pocas cosas por preguntar. Para el beneficio de tu sirviente, por favor responde. oh Señor, Tú dices que Navaduip y Vrndavana no son diferentes. Si eso es así, ¿por qué debe uno hacer el esfuerzo de ir a Vrndavana de todas maneras?"

Nityananda prabhu contestó:

"Este es un tema muy profundo, así que escucha cuidadosamente. Pero en tanto que los pasatiempos visibles del Señor estén sobre la tierra, observa que los materialistas no sepan de esto.

Navaduip y Vrndavana son un principio, ni uno es mayor o menor que el otro. Vrndavana es el receptáculo del rasa, la meta de las entidades vivientes, pero aquel que no está calificado no puede recibir ese néctar. Por lo tanto, por misericordia, ese mismo dham a llegado a ser Navaduip, en donde las entidades vivientes pueden alcanzar la calificación para ese néctar. En otras palabras, los pasatiempos de Radha y Krishna son el más elevado de todos los placeres para las entidades vivientes, pero inmediatamente, uno no tiene derecho a ellos. Únicamente después de muchas vidas de austeridad uno alcanza el estado del conocimiento. Cuando el conocimiento madura uno inquiera tras este rasa. Pero como hay muchos obstáculos en todos los tiempos, obtener el gran tesoro de ese néctar es realmente muy raro. Por lo tanto, cualquiera que vaya a Vrndavana no obtiene ese rasa. Por el contrario, por causa de las ofensas, ese dulce néctar se vuelve amargo.

Más aún, porque durante el terrible kali yuga las ofensas son continuas, porque la vida del cuerpo es corta y porque los problemas son muchos, incluso si uno desea el Vrndavana rasa, no es alcanzable. Por consiguiente, el único método de conseguir ese rasa es obtener la misericordia de Krishna.

Radha y Krishna han dado esa misericordia a las entidades vivientes por manifestar a Vrndavana en la forma de Navaduip, y por encarnar en el vientre de Saci en una forma combinada como Goura hari. En esa forma Ellos han dado el proceso para calificarse para ese rasa. Inclusive la presencia inicial de muchas ofensas no lo obstaculiza a uno para alcanzar rápidamente la meta de prema, por dirigirse hacia la adoración de Gouranga.

Por lo tanto, si alguien hace su residencia en Navaduip y toma refugio del santo nombre, las ofensas cesarán y la calificación para el rasa vendrá. Rápidamente el amor de Krishna brillará y los temas de Radha y Krishna prevalecerán. De esta manera la entidad viviente, por ganarse la misericordia de Gouranga, obtiene la entrada en la santa tierra de Vrndavana, tierra de los pasatiempos néctareos de Radha y Krishna.

Como éste es un tema confidencial, no lo discutas abiertamente. Realmente no hay absolutamente ninguna diferencia entre Navaduip y Vrndavana. Como tienes la calificación para tomar el refugio del lugar en donde Radha y Krishna se manifiestan plenamente, ahora debes tomar refugio de Vrndavana. En el sentido estricto, no hay necesidad de ir a Vraja Dham, porque debido a la calificación, ese Vraja dham aparece justamente aquí, en Navaduip Dham. Únicamente por otros propósitos debes ahora ir a Vraja. Siempre es necesario para las entidades vivientes tomar el refugio de Navaduip para obtener la calificación para el rasa de

Vraja. Solamente cuando uno logre esa apreciación del Vraja rasa debe ir y vivir en Vrndavana, en donde uno desarrolla su completa felicidad de los rasas. Cuando tú obtienes la misericordia de Navadui, fácilmente logras a Vrndavana.

Escuchando las conclusiones del Señor, Yiva Gosuami en bienaventuranza extática agarró los pies de loto de Shri Nityananda.

"Tengo otra pregunta más, así que por favor escucha. Muchas personas viven en Navadui, pero ¿por qué aún no consiguen Krishna Bhakti? Si ellos se están quedando en este dham, lugar de purificación, ¿cómo es que las ofensas permanecen en ellos? Esto ha estado molestándome. ¿Cómo resolverás esta duda mi Señor, quien eres la morada del universo, la Suprema personalidad de Dios eterna?"

Srila Bhaktivinoda Thakura, cuya esperanza es la sombra de los pies de loto de Nitai y Jahnava, habla de este modo, humilde e indigno, así es él.

CAPITULO 18

Respuesta y viaje a Vrndavana.

Todas las glorias a Shri Gouranga, hijo de Saci,
Todas las glorias al hijo de Padmavati, vida de Jahnava,
Todas las glorias al esposo de Sita y a Gadadhara.

En respuesta a la pregunta de Shri Yiva, Nityananda Raya le habló profundamente a los devotos reunidos:

"Escucha, oh yiva. Ambas, Vrndavana y Navadui, son el refugio de incontables devotos bienaventurados. Las entidades vivientes purificadas, habiendo atravesado la naturaleza material, viven allí como asociados de Krishna. Ese dham es eterno, inmaterial y plenamente consciente, completamente opuesto al mundo material. Tú debes saber que las casas, puertas, ríos y lagos, los bosques y patios, son todos completamente espirituales e intensamente atractivos. Ese es lugar bienaventurado, transcendental a la naturaleza material, que descansa en la inconcebible y supremamente magnánima energía sandhini de Krishna.

Por esa energía ese dham ha descendido aquí en Nadiya, porque el deseo más grande de Krishna es la liberación de las entidades vivientes. Puesto que ninguna cosa o persona material esta siempre situada en el dham, una película de materia burda ha sido extendida sobre este dham para mantenerlo cubierto para los materialistas. Las personas que no tienen ninguna relación con Krishna Caitanya, simplemente viven en la cima de esta cubierta, ciegos a la verdad real. Aunque alguien esté pensando: "Yo estoy en Navadui", Praudha maya felizmente conserva el dham muy lejos de esa persona. Pero si por gran fortuna uno recibe la asociación de un devoto, esa relación (sambandha) con Shri Cheitanya le llegará a uno.

Este tema de la relación es una cosa profunda, oh hijo de Vallabha, un tesoro que la limitada entidad viviente no puede entender fácilmente. Incluso si alguien exclama el nombre de Cheitanya con afecto aparente, si esa relación no está allí, él simplemente permanece en la región material. Tal persona reside en la cima de esa cubierta ilusoria del Dham y nunca logra el Bhakti puro. Esta persona es la engañadora, la impostora, quien no tiene humildad y está llena de orgullo, que se cree así misma plenamente calificada.

Pero por la gran misericordia de los devotos, incluso tal persona puede abandonar su orgullo y ejecutar actividades devocionales. Uno debe considerarse así mismo más bajo que una brizna de hierba, debe ser más tolerante que un árbol, sin pedir respeto para sí mismo, y consideradamente respetar a los demás. Cuando uno está favorecido con esas cuatro cualidades y canta las glorias del Señor, Shri Cheitanya llega al corazón de esa persona y establece la relación.

Ahora, con Krishna hay cinco relaciones: Santa, Dhasya, Sakhya, Vatsalya y Madhurya. Por hacer primero servicio en actitud santa y dasya a Gouranga a través de la relación particular con el Señor, esta se vuelve la modalidad predominante en su adoración.

Quienquiera que haga una distinción entre Gouranga y Krishna es indigno y perverso y nunca logrará una relación con Krishna. Pero por otra parte, quienquiera que posea las cualidades, comenzando por la humildad y toma la asociación de los devotos, adorará primero a Gouranga en relación de dhasya, servicio. Esta adoración dhasya de Gouranga se perfecciona gradualmente. Es en esa modalidad que los devotos llaman a Shri Cheitanya "Mahaprabhu". Después de esto, si uno se desarrolla hacia el modelo de amor de Dios en la modalidad de Vrndavana, la forma de Gouranga en la adoración de uno llega a ser la de Radha y Krishna. Radha y Krishna llegando a ser uno, han descendido en la forma de Gouranga Raya, y por eso

los pasatiempos completos de la divina pareja están presentes en esa forma. De éste modo, después de que la relación dhasya alcanza su madurez, en el corazón de la entidad viviente, y el rasa de Vrndavana se desarrolla naturalmente en su corazón, la forma de Gourahari de Navaduip se vuelve Radha y Krishna en Vrndavana. Es así como los devotos alcanzan a Radha y Krishna en Vrndavana.

El materialista, ciego a la vida espiritual, no puede ver la profunda relación entre Navaduip y Vraja, que son uno y lo mismo, pero que son simultáneamente entidades distintas. Esta misma relación tiene sus raíces en la profunda relación de Goura y Krishna, quienes también son uno y simultáneamente uno y diferente. Cuando uno logra un gusto por ese madhurya rasa, entonces la forma de Goura Hari llega a ser la de Radha y Krishna. Muy pronto, Rupa y Sanatana te enseñarán todas estas verdades, oh hijo de Vallabha. Ahora el mismo Señor te ha dado el derecho de entrar en Vrndavana. Yiva Gosuami no te demores más en ir allí".

Diciendo esto, el todo misericordioso Nityananda Prabhu, colocó sus pies sobre la cabeza de Yiva, y le infundió poder espiritual. En ese momento, Yiva Gosuami, experimentando gran amor de Dios, se desmayó, y permaneció inconsciente durante algún tiempo a los pies de Nityananda Prabhu. Allí, en el patio de Srivasa, los síntomas extáticos de amor se manifestaron en su cuerpo. Llorando él habló:

"Cuan desafortunado soy, que no haya visto con mis propios ojos los pasatiempos del Señor en Navaduip. Goura Hari ejecutó sus pasatiempos para liberar a las almas limitadas en el mundo material, pero yo no vi esas actividades, mis días simplemente pasan inútilmente".

Al enterarse que Shri Yiva iría a Vrndavana, muchos devotos vinieron al patio de Srivasa. Los mayores de entre ellos le dieron sus bendiciones, y los más jóvenes pidieron su misericordia. Juntando sus manos Shri Yiva entonces habló:

"Por favor perdonen todas mis ofensas. Todos ustedes son los sirvientes de Shri Cheitanya y los gurus del mundo. Oh árboles del deseo, den misericordia a esta insignificante entidad viviente. Permitan que la atracción de mi mente resida en el Señor Caitanya, permitan que Nityananda Prabhu sea mi meta nacimiento tras nacimiento. Ignorante, como un simple niño he abandonado mi hogar, pero ustedes son los amigos que cuidan de mi vida. Sin la misericordia de los Vaisnavas uno no puede lograr a Krishna. Por lo tanto hermanos, dénme el polvo de sus pies".

Habiendo dicho esto, orando y postrándose ante todos, con el permiso de Nityananda Prabhu, él se fue a la casa de Jagannatha. Misra pidiendo el polvo de los pies de madre Saci, con su mente agitada por las emociones espirituales, recibió la orden de ir a Vrndavana. Dándole el polvo de sus pies de loto, ella lo despide bien en su jornada.

Llorando y llorando Yiva atravesó el Ganga. Exclamando el nombre de Gouranga, se fue, sabiendo que la orden era suprema. Luego, llegando al extremo de Navaduip, cruzó la frontera. Dejando el dham, ofreció sus dandavats y se dirigió hacia Vrndavana. En ese momento, Vraja Dham, el Yamuna, y sus tios Rupa y Sanatana despertaron en su corazón.

Una noche a lo largo del camino tuvo un sueño.

Gouranga dijo: "Ve a Mathura. Tú y tus tios Rupa y Sanatana quienes son todos muy queridos para Mí. Juntos manifiesten las Escrituras del servicio devocional. Dedicquen su vida a Mi servicio y vean en todos los momentos los pasatiempos de Vraja".

Despertando de su sueño, Yiva estuvo con gran bienaventuranza, y se apresuró en ir a Vrndavana. La actitud de Yiva Gosuami allí es imposible de describir. Más tarde un hombre afortunado describirá todo esto, y los devotos escuchando estarán en gran bienaventuranza. El indigno e incapaz Bhaktivinoda, ha hecho esta descripción del viaje en el dham.

Yo hago una solicitud a los pies de los Vaisnavas: permitan que mi relación con Goura sea sellada. Junto con esa relación permítanme vivir en Navaduip durante mucho tiempo; ese es mi deseo. Soy un gusano en el hoyo del materialismo, extremadamente perverso de conducta, desprovisto de devoción, lleno de lujuria y loco de ira. ¿Cómo puede una persona tan perversa como yo, el sirviente de maya, lograr la relación con Gouranga?

¡ Oh Navaduip Dham, dame misericordia y aparece en mi corazón. Entonces podré escapar. Oh Praudha maya, diosa protectora, tú eres la misericordia genuina, tú eres la única esperanza para superar los problemas que se levantan de la ignorancia. Vrddha Siva, protector del Dham, sé misericordioso, permite que el dham transcendental sea revelado a mis ojos. Oh habitantes del Dham, todos los devotos de Gouranga, coloquen sus pies sobre mi cabeza, que soy deshonesto. Todos escuchen esta oración mía, de tal manera que yo logre rápidamente los pies de Shri Caitanya.

Aunque soy muy bajo, siguiendo la orden de Shri Nityananda y Jahnava, he descrito aquí el Navaduip Dham. Es un hecho que este libro está lleno con los nombres de Gouranga, Nityananda y Navaduip Dham. Sobre esta base, este libro es un liberador Supremo, y yo no

puedo ser encontrado culpable, aunque de este modo hayan muchos errores en el escrito. Devotos, al leer esta obra cojan el fruto valioso que acrecentará su parikrama. Si alguien lee tal obra mientras hace parikrama, los resultados aumentarán al céntuplo. Ese es el veredicto de la Escritura.

De este modo Bhaktivinoda Thakura, perverso, bajo, indigno, cuya aspiración es la sombra de los pies de loto de Shri Nitay y Jahnava, ha cantado esta glorificación de Nadiya.