

¡Todas las Glorias a sri Guru y auranga!

Sri Bhaktyāloka

ILUMINACIONES SOBRE BHAKTI

Srila Bhaktivinoda Thakura

CONTENIDO

Seis Faltas que Destruyen el Bhakti

Atyāhara

Excesiva alimentación o exceso de acumulación

Prayāsa

Esfuerzo excesivo

Prajalpa

Charla ociosa

Niyamāgraha

Excesivo apego o excesiva negligencia respecto a las reglas y regulaciones

Jana-sanga

Asociación con personas de mentalidad materialista

Laulya

Anhelo o codicia ardiente

Seis Cualidades que Realzan el Bhakti

Utsāha

Entusiasmo

Niscaya

Confianza

Dhairya

Paciencia

Tat-tat-karma-pravartana

Diversas actividades favorables al servicio devocional

Sanga-tyāga

Abandonando la asociación con los no devotos

Sādhu-vrtti

Siguiendo los pasos de los ācāryas previos

PREFACIO

Estamos felices de presentar esta primera edición en inglés (*) del *Sri Bhaktyāloka* para beneficio de aquellos devotos que están deseosos de estudiar los escritos de Srila Bhaktivinoda Thākura. Oramos por que los devotos encuentren inspiración para el cultivo de su conciencia de Krsna a partir de esta presentación y nos bendigan a su vez con el mismo sentir.

La historia de este libro se brinda brevemente en la edición en bengalí de que disponemos:

Srila Bhaktivinoda Thākura ha escrito doce Ensayos sobre los seis puntos favorables y los seis desfavorables para el servicio devocional, a partir de los versos segundo y tercero del *Upadesāmṛta*. Estos Ensayos aparecieron en el 9no. año, 11mo. ejemplar y el 11mo. año, 2do., 3ro., 5to., 6to. y 11mo. ejemplares de la revista *Sajjana-tosani*. De acuerdo a los deseos de los *ācāryas* previos y a los fines de beneficiar a los devotos y su cultivo regular, presentamos estos Ensayos en la forma de este libro, *Bhaktyāloka*, en ocasión del 19no. aniversario anual de la desaparición de Sri Srila Sac-cid-ānanda Bhaktivinoda Thākura.

2 de Julio de 1943
Sri Sacinātha Rāya Chaudhuri
Editor

Respecto a esta edición, hemos tratado de traducir literalmente al inglés (*) el lenguaje utilizado por Srila Bhaktivinoda. A la vez, hemos utilizado las traducciones BBT de los versos disponibles. Toda vez que Srila Bhaktivinoda ha elucidado con mayor amplitud algún verso particular citado del BBT, hemos añadido sus comentarios entre paréntesis y señalado con un asterisco, como ser --[texto*].

Quisiéramos agradecer a Su Santidad Bhakti Caitanya Swami, en relación a la publicación de esta edición, pues nos brindó el acceso a su computadora a los fines de extraer de su programa la mayoría de los versos citados aquí. Seguidamente, por supuesto, estamos agradecidos a los devotos del Archivo Bhaktivedanta, quienes hicieron los maravillosos arreglos de tener los libros e instrucciones de Srila Prabhupada tan debidamente disponibles a tales fines. Nuestro agradecimiento a Purusottama Prabhu y Gadāgraja Prabhu por su colaboración y a Govinda por el diseño de tapa. Y agradecemos a los muchos otros devotos que facilitaron, guiaron y nos inspiraron en esta presentación y oramos por disponer en el futuro de más de lo mismo.

Bhumipati dāsa
Pundarika Vidyānidhi dāsa
En ocasión del día de apari-
ción de Srila Bhaktisiddhanta
Sarasvati
9 de Febrero de 1996

SEIS FALTAS QUE DESTRUYEN EL BHAKTI

Atyāhāra

Exceso de alimentación o exceso de acumulación

En su *Sri Upadesāmṛta*, Srila Rupa Gosvāmi escribió el siguiente verso:

*atyāhārah prayāsas ca prajalpo niyamāgrahah
jana-sangas ca laulyam ca sabhir bhaktir vinasyati*

“El servicio devocional individual se estropea cuando alguien se enreda demasiado en las siguientes seis actividades: (1) *atyāhāra*, comer más de lo necesario o coleccionar más fondos de los requeridos; (2) *prayāsa*, esforzarse en demasía por cosas materiales que son muy difíciles de obtener; (3) *prajalpa*, hablar innecesariamente de asuntos esencialmente materiales; (4) *niyamāgraha*, practicar las reglas y regulaciones Escriturales solo en nombre de su acatamiento y no en nombre del avance espiritual; (5) *jana-sanga*, asociación con personas de mentalidad materialista, que no están interesadas en la conciencia de Kṛṣṇa y (6) *laulyam*, codiciar logros materiales”.

Es muy importante considerar el profundo significado de este verso. Para todo aquel que desee ocuparse en el servicio devocional puro, es especialmente necesario seguir las instrucciones de este verso. Quien desestime el seguimiento de estas instrucciones, difícilmente alcance la devoción por el Señor Hari. Por consiguiente, elaboramos el significado de este verso para beneficio de quienes tengan un fuerte deseo por alcanzar el servicio devocional puro. En este verso se mencionan seis impedimentos para el servicio devocional: *atyāhāra*, *prayāsa*, *prajalpa*, *niyamāgraha* y *laulya*. Analizaremos por separado cada uno de ellos. En este pequeño capítulo solo se analiza el significado de la palabra *atyāhāra*.

Quizás muchos piensen que la palabra *atyāhāra* se refiere solo al exceso de alimentación, mas no es así. En el primer verso del *Upadesāmṛta* se explica:

*vāco vegām manasah krodha-vegam
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo visaheta dhīrah
sarvām apimām pṛthivīm sa sisyaṭ*

“La persona sobria que puede tolerar la demanda del habla, las demandas de la mente, los actos airados y las urgencias de la lengua, el estómago y los genitales, está calificada para hacer discípulos en todo el mundo”.

Al respecto, la urgencia de la lengua es el deseo de saborear los alimentos. La urgencia del estómago es el deseo de comer demasiado. Si comprendemos la palabra *atyāhāra* en el segundo verso como sobrealimentación, esta reunión condensada de instrucciones esenciales incurriría en una falta reiterativa. Por lo tanto, es deber de los lectores eruditos el encontrar otros significados de la palabra *atyāhāra* como la utilizara el sumamente grave Rupa Gosvāmi.

Aunque *bhojana* o comer, es el significado principal de la palabra *āhāra* (1), la palabra *bhojana* también significa disfrutar los objetos de los cinco sentidos. La forma, por los ojos, el sonido, por los oídos, el aroma, por la nariz, el gusto, por la lengua, el sentir frío o calor, lo suave y lo áspero, por el tacto; de esta forma, los cinco sentidos disfrutan. Este tipo de disfrute material es compulsivo para un alma encarnada. Sin disfrutar de los objetos de los sentidos, la entidad viviente no puede sobrevivir. En cuanto la entidad viviente abandona el disfrute sensorial, abandona su cuerpo. Por consiguiente, abandonar el disfrute sensorial es solo una figuración de la imaginación, nunca es aplicable en la práctica. El Señor Sri Kṛṣṇa instruyó a Arjuna en el *Bhagavad-gītā* (3.5.6):

*na hi kascit ksanam api jātu tisthaty akarma-krt
 kāryate hy avasah karma sarva prakrti-jair gunah
 karmendriyani samyamyā ya āste manasā smaran
 indriyārthān vimudhātmā mithyācārah sa ucyate*

“Todos están obligados a obrar por sí mismos, conforme a las cualidades adquiridas de las modalidades de la naturaleza material; por consiguiente, nadie puede refrenarse de hacer algo, ni siquiera por un momento. Aquel que restringe los sentidos de la acción, pero cuya mente mora en los objetos de los sentidos, ciertamente se engaña a sí mismo y es llamado un pretencioso”.

Puesto que mantener la propia vida no es posible sin la acción, hay que trabajar para mantener la vida. Si tales actividades se realizan en el humor de disfrute, entonces la calificación individual como ser humano se pierde y la persona se vuelve como un animal. Por lo tanto, si alguien transforma todas sus actividades físicas en actividades favorables al servicio devocional del Señor, luego eso es *bhakti-yoga*. Nuevamente, el Señor dice en el *Gītā* (6.16-17, 5.8-9):

*nāty-asnatah tu yogo ‘sti na caikāntam anasnatah
 na cāti-svapna-silasya jāgrato naiva cārjuna
 yukta-hāra-vihārasya yukta-cestasya karmasu
 yukta-svapnāvabodhasya yogo bhavati duhkha-hā
 naiva kiñcit karomiti yukto manyeta tattva-vit
 pasyañ srnvan sprsañ jighrann asnan gacchan svapan svasan
 pralapan visrjan grhnann unmisan nimisann api
 indriyānindriyārthesu vartanta iti dhārayan*

“Oh Arjuna, no hay posibilidad de que alguien se convierta en yogi si come demasiado o come demasiado poco, si duerme mucho o si no duerme lo suficiente. Aquel que es sobrio en sus hábitos de comer, dormir, trabajar y recrearse, puede mitigar todos los sufrimientos materiales, practicando el sistema de yoga. Una persona de conciencia divina, aunque empleada en ver, oír, tocar, oler, comer, andar, dormir y respirar, siempre sabe en su interior que en realidad no hace nada en absoluto. Dado que mientras habla, evacua, recibe o abre y cierra sus ojos, siempre sabe que solo los sentidos materiales están ocupados con sus objetos y que ella está apartada de ellos”.

Aunque estas instrucciones son efectivas para los *jñanis*, de todos modos su significado es favorable para el servicio devocional. El verso concluyente del *Bhagavad-gītā* explica sobre *saranāgati* o rendición completa. Manteniendo esto en mente, debemos renunciar a las actividades frutivas y la especulación filosófica y aceptar los objetos de los sentidos como la misericordia del Señor. Esto se conoce como servicio devocional puro. Por consiguiente, Srila Rupa Gosvami ha dicho en su *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (2.255-256):

*anāsaktasya visayān yathārham upayujjatah
 nirbandhah krsna-sambandhe yuktamm vairāgyam ucyate
 prāpañcikataya buddhy~ haru-sambandhi-vastunah
 mumuksubhih parityāgo vairāgyam phalgu kathyate*

“Cuando no se está apegado a nada y a la vez se acepta todo en relación con Kṛṣṇa, se está debidamente situado por encima del sentido de posesión. Por otro lado, aquel que rechaza todo, ignorando su relación con Kṛṣṇa, no es completo en su renuncia”

El significado de estos dos versos, se reitera en el *Sri Upadesāmṛta* con la instrucción de rechazar *atyāhāra*. El sentido es que si se aceptan los objetos sensoriales con espíritu de disfrute, eso es *atyāhāra*, mas si los objetos de los sentidos son aceptados como la misericordia del Señor y solo en la medida de lo requerido y favorable para el servicio devocional, entonces no es *atyāhāra*. Si los objetos de los sentidos son honestamente aceptados como la misericordia del Señor, entonces s

se logra fácilmente *yukta-vairāgya*. La orden de Sriman Mahāprabhu es aceptar los objetos de los sentidos sin apego y cantar el nombre de Kṛṣṇa. No esforzarse por alimentos deliciosos y ropas finas. Aceptar el *bhāgavata-prasada* que es fácilmente obtenible. Ese es el estilo de vida del devoto. Tomar solamente lo que sea que se necesite. Tomar más o menos no dará resultados auspiciosos. Si el practicante toma o acumula más de lo necesario, su vida espiritual se perderá debido a que está controlado por las melosidades materiales. Si no acumula debidamente, entonces el cuerpo, que es el medio para la adoración, no estará protegido.

El significado de la enseñanza respecto a tolerar las demandas de la lengua y el estómago, mencionado en el primer verso, es como sigue: El materialista codicia fácilmente disfrutar de los sabores más finos, y, afligido por el hambre, se agita demasiado y se entusiasma por comer los alimentos disponibles. Esta es una demanda material. Toda vez que emerge este tipo de demanda, ha de ser controlada por el cultivo del servicio devocional. El mandato de rechazar *atyāhāra*, mencionado en el segundo verso, es una regla constitucional para el practicante. El mandato del primer verso es condicional y el mandato del segundo es constitucional.

Hay algo más para decir. Todas estas instrucciones tienen dos tipos diferentes de aplicación: para los jefes de familia y para los renunciados. Los jefes de familia pueden coleccionar de modo de mantener a los miembros de su familia. Ellos deben ganarse la vida y ahorrar conforme a los principios religiosos. Con estos ahorros deben servir al Señor, los devotos, invitados, miembros de la familia y a ellos mismos. Si un jefe de familia colecciona más de lo necesario, eso será un impedimento en su servicio devocional y en su obtención de la misericordia del Señor. De modo que ahorrar demasiado y ganar demasiado son ambos *atyāhāra*, sin duda alguna. El renunciado no coleccionará en absoluto. Si no está satisfecho con las donaciones que consigue a diario, entonces es culpable de *atyāhāra*. Tras conseguir buenos alimentos, si come más de lo que necesita, entonces es culpable de *atyāhāra*. Por lo tanto, los jefes de familia y renunciados, deben considerar estas cosas cuidadosamente y tras abandonar *atyāhāra*, cuando se ocupen en el servicio devocional, lograrán la misericordia de Kṛṣṇa.

Prayāsa

Esforzarse en demasía

Si *prayāsa* no se abandona, nunca surgirá la devoción. La palabra *prayāsa* significa esfuerzo, labor inútil. La vida espiritual no es sino devoción pura por el Señor Supremo. La devoción no puede ser definida por ningún otro síntoma que el de la entrega completa y subordinación a los pies de loto del Señor Supremo. La entrega y subordinación total son los deberes naturales, constitucionales de las entidades vivientes. Por lo tanto, solo el servicio devocional es la tendencia natural u ocupación inherente. En nuestro deber personal inherente, no hay necesidad de *prayāsa*; de todos modos, en el estado condicionado de la entidad viviente, se necesita de un pequeño caudal de *prayāsa*, de modo de cultivar el servicio devocional. Excepto por este poco de *prayāsa*, todas las demás clases de *prayāsa* son desfavorables para el servicio devocional.

Prayāsa es de dos clases: *jñāna-prayāsa* y *karma-prayāsa*. En *jñāna-prayāsa*, surge el sentimiento de unidad o *kevalādvaita*, también conocido como *sāyujya*, fundirse o *brahma-nirvāna*, absorción en el Supremo. *Jñāna-prayāsa* es hostil a la vida espiritual; esto se explica en la literatura Védica *Mundaka Upanisad* (3.2.3) en las siguientes palabras:

*nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhasā na bahunā srutena
yam evaisa vrnute tena labhyas
tasyaisa ātmā vivrnute tanum svām*

“El Señor Supremo no es obtenido por explicaciones expertas, por la vasta inteligencia o incluso por oír demasiado. El solo es obtenido por aquel a quien El mismo elige. A tal persona, El le manifiesta Su propia forma”. Por consiguiente, la devoción es la única vía para alcanzar los pies de loto del Señor. En el *Srimad-Bhāgavatam* (10.14.3) Brahmā dice al Señor Kṛṣṇa:

*jñane prayāsam udapāśya namanta eva
jivanti san-mukharitām bhavadiya-vārtām
sthāne sthitāh sruti-gatām tanu-vān-manobhir
ye prāyaso 'jita jito 'py asi tais tri-lokyām*

“El Señor Brahmā dijo, Oh mi Señor Kṛṣṇa, el devoto que abandona [*jñana-prayāsa**] el sendero de la especulación filosófica empírica, abocada a fundirse en la existencia del Supremo y se ocupa en oír Tus glorias y actividades de un sadhu o santo fidedigno, y que vive una vida honesta en el compromiso ocupacional de su vida social, puede conquistar Tu simpatía y misericordia aunque Tú eres *ajita* o inconquistable”.

De modo de clarificar aún más a *prayāsa*, el Señor Brahma dice:

*sreyah-srtim bhaktim udasya te vibho
klisyanti ye kevala-bodha-labdhave
tesām asau klesala eva sisyate
nānyad yathā sthula-tusāvaghātinām*

“Mi querido Señor, el servicio devocional a Ti es el único camino auspicioso. Si alguien lo abandona simplemente por el conocimiento especulativo o la comprensión de que estos seres vivientes son almas espirituales y el mundo material es falso, asume un gran caudal problemático. Solo gana trastornos y actividades inauspiciosas. Sus esfuerzos se comparan a cascar una vaina que ya carece de arroz. La labor individual se torna infructuosa”.

La filosofía del Monismo no se origina en la Verdad Absoluta; es solamente un aporte demoníaco. A menudo se oye la glorificación del conocimiento de la propia relación con el Señor. El conocimiento es puro y espontáneo, no hace falta *prayāsa*. El conocimiento dado en el *Catuh-sloki* (los cuatro versos principales del *Bhāgavatam*) es *acintya-bhedābheda*, inconcebible, simultáneamente uno y distinto. Este conocimiento está naturalmente latente en el corazón de la entidad viviente. El Señor es como un sol espiritual y las entidades vivientes son como partículas moleculares de los rayos del Sol. La entidad viviente no puede permanecer en su forma constitucional sin estar subordinada al Señor; por consiguiente, el deber constitucional es la servidumbre al Señor. El cultivo de este deber constitucional es la naturaleza de la entidad viviente. Este es el deber espontáneo -desprovisto de *prayāsa-dharma*, o deber de la entidad viviente. Aunque en el estado condicionado este *dharma* está casi dormido y es despertado por el *sādhana* o práctica espiritual, de todos modos el *prayāsa* hallado en las prácticas devocionales no es como el que se halla en los senderos del karma y el *jñana*. Si tomamos refugio en el Santo Nombre con respeto, entonces en poco tiempo se remueven los obstáculos debidos a la ignorancia y se vuelve a despertar nuestra felicidad constitucional. Mas si le damos cabida al *jñana-prayāsa*, entonces tendremos que seguir sufriendo. Y si se renuncia al *jñana-prayāsa* en asociación con devotos, luego ese es un esfuerzo devocional. El Señor dice en el *Bhagavad-gītā* (12.2-5):

*mayy āvesya mano ye mām nitya-yuktā upāsate
sraddhayā parayotetās te me yuktatamā matāh
ye tv aksaram anirdesyam avyaktam paryupāsate
sarvatra-gam cintyam ca kuta-stham acalam dhruvam
sanniyamyendriya-grāmam sarvatra sama-buddhayah
te prāpnuvanti mām eva sarva-bhuta-hite ratāh
kleso 'dhikataras tesam avyaktāsakta-cetasām
avyakta hi gatir duhkham dehavadbhir avāpyate*

“La Suprema Personalidad de Dios dijo: Aquellos que fijan su mente en Mi forma personal y siempre se ocupan en Adorarme con fe grande y trascendental, son considerados los más perfectos por Mí. Mas aquellos que adoran plenamente lo inamniesto, eso que yace allende la percepción de los sentidos, lo omnipenetrante, inconcebible, inmutable, fijo e inamovible, la concepción impersonal de la Verdad Absoluta, controlando los varios sentidos y estando igualmente dispuestos para con todos, tales personas, ocupadas en el bienestar de todos, finalmente llegan a Mí. Para aquellos cuya mente está apegada al aspecto impersonal, inmanifiesto del Supremo, el avance es muy problemático. Siempre es difícil progresar en dicha disciplina a los encarnados”.

En *karma-prayāsa* tampoco hay ningún beneficio. En el Primer Canto del *Srimad-Bhāgavatam* se dice:

*dharmah svanusthitah pumsam visvaksena-kathāsu yah
notpādayed yadi ratim srama eva hi kevalam*

“Las actividades ocupacionales que un hombre ejecuta conforme a su posición individual, son solo un trabajo inútil y excesivo o *prayāsa*, si no provocan atracción por el mensaje de la Suprema Personalidad de Dios”. Por lo tanto, *karma-prayāsa* es contrario a los principios devocionales, de la misma manera que *jñāna-prayāsa*. La conclusión es que *karma-prayāsa* y *jñāna-prayāsa* son un considerable detrimento. Mas el devoto que desea vivir debidamente su vida, acepta sus deberes de acuerdo al *varnasrama*, pues tales deberes son favorables al servicio devocional y se cuentan como parte del mismo. Todas estas actividades ya no son más llamadas karma. En estas actividades, el devoto *svanistha* o los devotos adictos a su propia línea devocional, traen al karma y sus resultados dentro del reino del servicio devocional. Los devotos *parinisthita* o devotos completamente adictos al servicio devocional, realizan actividades piadosas que no son contrarias a los principios devocionales, solo para atraer a la gente. Los devotos que son *nirapeksa* o neutrales, aceptan las actividades favorables para el servicio devocional, sin preocuparse de la aprobación de los demás.

Jñāna-prayāsa y su *prayāsa* resultante para la liberación fundiéndose con el Señor, son en extremo contrarios a los principios devocionales. Si el *astanga-yoga-prayāsa* se aboca a los poderes místicos y a la liberación, luego también es en extremo contrario a los principios devocionales. Las reglas para la práctica devocional y el conocimiento de la relación de las entidades vivientes de unidad y diferencia simultánea son sumamente naturales y por lo tanto carecen de *prayāsa*. Este tipo de actividad y conocimiento, solo se acepta como un medio. Si se aceptan como el objetivo, entonces se convierten en el origen del error. Lo explicaré más detalladamente en *niyamāgraha*. La ardua labor en relación a actividades tales como la visita a los lugares sagrados, es *prayāsa* que es desfavorable al servicio devocional. No obstante, si alguien va a los sitios de los pasatiempos de Krsna con un deseo ambicioso de despertar su amor dormido por Krsna y de asociarse con sus devotos, luego se trata ciertamente de servicio devocional y no de *prayāsa* inútil. El acatar los votos del servicio devocional no es *prayāsa* inútil; todo ello es aceptado como parte del proceso del servicio devocional. El *prayāsa* de servir a los Vaisnavas no es *prayāsa*, pues la ambición de asociarnos con nuestros pares destruye las faltas en la forma de deseos de asociarse con personas materialistas. El *prayāsa* para la adoración en el templo es una manifestación espontánea de las emociones del corazón. El *prayāsa* en relación a actividades como el *sankirtana* solo está destinado a abrir nuestro corazón al canto de los santos nombres del Señor; por consiguiente es sumamente natural.

No hay necesidad de *prayāsa* en la renuncia, porque cuando en el corazón surge la devoción por Krsna, la entidad viviente se desinteresa de todo lo que no sea Krsna. El *Srimad-Bhāgavatam* (1.2.7) expresa:

*vāsudeve bhagavati bhakti-yogah prayojitah
janayaty āsu vairāgyam jñānam ca yad ahaitukam*

“Por prestar servicio devocional a la Personalidad de Dios, Sri Krsna, de inmediato se adquiere conocimiento sin causa [o conocimiento de la servidumbre perfecta eterna al Señor*] y desapego [o desapego libre de *prayāsa**] del mundo”. Así pues, cuando uno deja de lado el *jñāna*, karma y *vairāgya prayāsa*, y se ocupa en las prácticas devocionales, luego los obstáculos del *jñāna*,

karma, yoga y *vairāgya* no nos pueden tironear hacia abajo. En consecuencia, en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.2.42) se establece: *bhaktih paresānubhavo viraktir anyatra caisa trika eka-kālah*, -“devoción, experiencia directa del Señor Supremo y desapego de todo lo demás, estos tres ocurren simultáneamente para aquel que ha tomado refugio en la Suprema Personalidad de Dios”.

Cuando el devoto recuerda y canta humildemente y sin duplicidad los santos nombres de Krsna, luego despierta la inteligencia real de este modo: “Yo soy una partícula espiritual, sirviente de Krsna; Krsna es mi Señor eterno; entregarme a los pies de loto de Krsna es mi naturaleza eterna; este mundo es como una parada de descanso del viajero; y apegarme a cualquier cosa de este mundo no me dará la felicidad eterna”. De este modo, el practicante pronto alcanza toda la perfección.

Jñana-prayāsa, *karma-prayāsa*, *yoga-prayāsa*, *mukti-prayāsa*, así como el esforzarse en exceso por el disfrute material, los logros materiales y la asociación con las personas materialistas, son todos principios hostiles para aquel que ha tomado refugio en el Santo Nombre. Por estas diferentes formas de *prayāsa*, se arruina el servicio devocional individual. El *prayāsa* por adquirir *pratisthā* o fama, es el más bajo de todos los tipos de *prayāsa*. Pese a ser el más bajo, es inevitable para muchos. Y eso también ha de abandonarse mediante el proceso simple del servicio devocional. Por consiguiente Sanātana Gosvāmi ha declarado en el *Hari-bhakti-vilāsa*, el verso conclusivo:

*sarva tyāge 'py aheyāyāh sarvānartha bhavas ca te
kuryuh pratisthāvisthāyā yatnam asparsane varam*

“Aunque se puedan abandonar todos los deseos materiales, la fama es muy difícil de abandonar. Este deseo de fama, comparable al excremento, es la causa raíz de todos los *anarthas*. Por lo tanto, hay que ser sumamente cuidadoso y evitar tocar este deseo cual excremento, de fama”. Esta instrucción es sumamente seria. El devoto debe acatar este deber especial con cuidado especial.

El devoto practicante debe pasar su vida en una ocupación natural que sea favorable al servicio devocional, y debe cantar y recordar los Santos Nombres, con conocimiento de su relación con el Señor. Este proceso de adoración sin *prayāsa*, nuevamente tiene dos clases diferentes de aplicación: para los jefes de familia y para los renunciados. Haciendo el *varnasrama* favorable al servicio devocional, el jefe de familia debe pasar su vida ocupado en servicio devocional, libre de *prayāsa*. Debe ganar y ahorrar solo lo necesario para mantener a su familia. Si ellos siempre recuerdan que la adoración de Hari es el único propósito de la vida, entonces nunca caerán en ilusión. En la felicidad y en la aflicción, en la buena fortuna y en la mala, estando despierto o dormido, en toda condición, adorar a Hari pronto será algo perfecto. Y el renunciado no debe ahorrar en absoluto. Debe mantener su cuerpo diariamente solicitando donaciones, ocupándose así en el servicio devocional. No debe quedarse en ninguna empresa. En su caso, ingresar a una empresa es una falta. Cuanto más adore al Señor con humildad y sencillez, más comprenderá a Krsna, por Su misericordia. Como declara el Señor Brahma en el *Srimad-Bhāgavatam* (10.14.8):

*tat te 'nukampam susamiksamāno
bhuñjāna evātma-krtam vipākam
hrd-vāg-vapurbhir vidadhan namas te
jiveta yo mukti-pade sa dāya-bhāḥ*

“Mi querido Señor, aquel que aguarda constantemente Tu misericordia sin causa a ser derramada sobre él y continúa padeciendo las reacciones de sus malos actos pasados, ofreciéndote respetuosas reverencias desde lo profundo de su corazón, es seguramente elegible para la liberación, pues ésta se convierte en su reclamo debido”. Nada se logra por *jñana-prayāsa*, mas se puede conocer a Krsna solo por Su misericordia”. Por lo tanto, el *Srimad-Bhāgavatam* (10.14.29) expresa:

*athāpi te deva padāmbuja-dvaya
prasāda-lesānugrḥita eva hi
jānāti tattvam bhagavan-mahimno*

“Mi Señor, si alguien es favorecido incluso con una leve traza de la misericordia de Tus pies de loto, puede entender la grandeza de Tu personalidad. Mas quienes especulan para entender a la Suprema Personalidad de Dios, son incapaces de conocerTe, aunque continúen estudiando los *Vedas* por muchos años”.

Si alguien toma refugio en los santos nombres con humildad, luego por la misericordia del Señor, -sin *prayāsa*-, todo el conocimiento de la Verdad Absoluta que debe ser conocido, despierta dentro del corazón del devoto sencillo. Este conocimiento nunca es obtenido por el *prayāsa* independiente.

Prajalpa

Charla ociosa

La conversación con otra persona se denomina *jalpana* o *prajalpa*. Hoy en día, en este mundo, la falta de conciencia de Dios es tan prominente que conversar con otros significa charla impía. Por lo tanto, no es útil que el devoto practicante se ocupe en *prajalpa*. Sin embargo, puede haber muchas clases de *jalpana* en el cultivo del servicio devocional. Las mismas son absolutamente auspiciosas para los devotos. Srila Rupa Gosvāmi ha escrito en su *Kārpānya-pañjikā-stotra*:

*tathāpy asmin kadacid vāmadhisau nāma-jalpini
avadya-vrnda-nistāri nāmābhāsau prasidatam*

Los devotos recitan el significado de este verso en las siguientes palabras:

*tathāpi e dina-jane yadi nāma-uccārane,
nāmābhāsa karila jivane
sarva-dosa-nivārana, duhun-nāma-sañjalpana,
prasāde prasida dui jane*

“Mientras canta el santo nombre del Señor, si una persona miserable en su vida obtiene *nāmābhāsa* o un vislumbre del canto sin ofensas, luego todas sus faltas son destruidas y Sus Señorías se complacen con ella”.

Kirtana, ofrecer plegarias y recitar las Escrituras, son todos *jalpana*; mas cuando son realizados con un humor favorable y carente de deseo material, luego, son todos un cultivo de la conciencia de Krsna. Por consiguiente, la conclusión es la siguiente: Todas las *prajalpas* que sean desfavorables al servicio de Krsna, son adversas al servicio devocional. El practicante debe abandonar cuidadosamente la *prajalpa*. Las actividades de los *mahājanas* no tienen faltas. Los *mahajanas* se han ocupado respetuosamente en *prajalpa* (favorable al servicio devocional) y ese es nuestro único deber. A veces, devotos envanecidos aconsejan que deben abandonarse todas las clases de *prajalpa*. Mas nosotros somos seguidores de Srila Rupa Gosvāmi y en tal sentido, siempre nos adheriremos al sendero señalado por los sadhus que acatan sus instrucciones. En el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, como se cita del *Skanda Purana*, se expresa:

*sa mrgyah sreyasām hetuh panthāh santāpa-varjitah
anavāpta-sramam purve yena santah pratisthira*

“Uno debe seguir estrictamente el sendero sencillo aceptado por los *mahājanas* previos. Dicho sendero dispensa una gran felicidad y está desprovisto de toda miseria”.

Nuestro sendero *mahājana* es aquel mostrado por Srila Vyāsadeva, Sukadeva Gosvāmi, Prahlāda Mahārāja, Sri Caitanya Mahāprabhu y Sus asociados. No vamos a dejar de lado ese sendero para seguir las instrucciones de devotos nuevos y envanecidos. Todos los *mahājanas* han respetado esa *prajalpa* que nutre la devoción por Hari. Lo discutiremos en el debido lugar.

Las *prajalpas* impías son impedimentos para el servicio devocional. Son de muchos tipos. Las charlas inútiles, los argumentos, la chismografía, los debates, el hallar defectos en los demás, el decir mentiras, blasfemar a los devotos y la conversación mundana, se denominan todos *prajalpa*. La charla inútil es sumamente detractora. Los devotos practicantes deben discutir temas sobre el Señor Hari, en asociación con otros devotos y recordar el nombre de Hari, la forma, cualidades y pasatiempos en un lugar retirado, sin perder el tiempo inútilmente. En el *Bhagavad-gitā* (10.8-9) se dice:

*aham sarvasya prabhavo mattah sarvam pravartate
iti matvā bhajante mam budhā bhāva-samanvitāh
mac-cittā mad-gata-prānā bodhayantah parasparam
kathayantas ca mām nityam tusyanti ca ramanti ca*

“Yo soy el origen de todos los mundos espirituales y materiales. Todo emana de Mí. Los sabios que lo conocen perfectamente, se ocupan en Mi servicio devocional y Me adoran con todo su corazón. Los pensamientos de Mis devotos puros moran en Mí, sus vidas están plenamente dedicadas a Mi servicio y ellos derivan gran satisfacción y bienaventuranza, iluminándose recíprocamente y conversando acerca de Mí”.

Además, en el *Gītā* (9.14) se expresa:

*satatam kirtayanto mām yatantas ca drdha-vratāh
namasyantas ca mām bhaktyā nitya-yuktā upāsate*

“Siempre cantando Mis glorias, esforzándose con gran determinación, postrándose ante Mí, estas grandes almas Me adoran perpetuamente con devoción”. De esta forma, el devoto practicante ha de cultivar la devoción inmaculada. Si pasan sus días y noches hablando inútilmente con materialistas, luego la instrucción del Señor “siempre cantando Mis glorias” no será seguida. En los periódicos hay una excesiva charla inútil, pero si en el periódico se habla temas sobre los devotos puros, eso puede ser leído. Tras tomar su comida, los materialistas por lo general fuman y se emplean en charlas ociosas con otras personas ateas. Ciertamente a ellos les resulta difícil convertirse en seguidores de Srila Rupa Gosvāmi. Leer novelas es lo mismo. Pero si uno consigue una novela con una historia como la de Purañjana en el *Srimad-Bhāgavatam*, luego la lectura no es un impedimento, antes bien, es beneficiosa.

La argumentación es *prajalpa* contraria al servicio devocional. Todos los argumentos de los seguidores de *maya* y *vaisesika* son simplemente riñas impías. No producen ningún resultado salvo el de desperdiciar la fuerza mental y aumentar el desasosiego individual. En los *Vedas* (*Katha Upanisad* 1.2.9) se refiere: *naisā tarkena matir apaneyā*, “Esta inteligencia no puede ser obtenida por la argumentación”. La debida discreción de la entidad viviente está eternamente establecida en su inteligencia natural. Esa discreción fluye naturalmente hacia los pies de loto del Señor Supremo. Mas por argumentar sobre direcciones, lugares, errores e ilusiones, el corazón se torna duro y seguidamente se aleja la natural discreción. Si se aceptan las instrucciones Védicas de Dasamula, y se argumenta conforme, la mente no se debilita. Lo que es bueno, lo que es malo, cuando tales deliberaciones se basan en los *Vedas*, ya no es más *prajalpa*. Es por eso que en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 25.153) Sri Caitanya Mahāprabhu ha dado las instrucciones: *ataeva bhāgavata karaha vicāra* - “Estudien el *Srimad-Bhāgavatam* muy analíticamente”. Las discusiones para establecer el conocimiento de la relación personal con el Señor no son *prajalpa*. Los que conquistan a la audiencia con argumentos inútiles, no llegan a ninguna conclusión; por lo tanto, es ciertamente nuestro deber individual el dejar de lado la asociación con tales lógicos. Esto se confirma en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 12.183) por Sri Vāsudeva Sārvabhauma, quien dijo:

*tārkika-srgāla-sange bheu-bheu kari
sei mukhe ebe sadā kahi ‘krsna’ ‘hari’*

“En asociación con los chacales, conocidos como lógicos, simplemente continué ladrando un resonante ‘bheu bheu’. Ahora bien, con la misma boca estoy cantando los santos nombres de Krsna y Hari”.

Quienes están acostumbrados a discutir cuestiones espirituales, deben recordar las palabras del *sannyāsi Vārānasi*, como se encuentran en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 25.43)*:

*paramārtha-vicāra gela, kari mātra 'vāda'
kāhān mukti pāba, kāhān krsnera prasāda*

“Los ateos, encabezados por los filósofos Māyāvādi, no se preocupan por la liberación o la misericordia de Kṛṣṇa. Ellos simplemente continúan postulando argumentos falsos y contra-teorías en la filosofía atea, sin considerar las cuestiones espirituales ni ocuparse en las mismas”. Los argumentos inútiles nacen de la envidia o el orgullo, la aversión o el apego por la gratificación de los sentidos, o la estupidez y el falso orgullo. La gente peleadora también se embriaga con los argumentos inútiles. Al discutir tópicos sobre el Señor y Sus devotos, el devoto practicante debe siempre cuidar de evitar el uso de argumentos inútiles.

El hablar sin razón acerca de otras personas, es sumamente adverso al servicio devocional. Muchas personas hablan de los demás para establecer su propia reputación. Siendo envidiosas, algunas personas están acostumbradas a discutir el carácter de los otros. Las mentes de quienes se ocupan en tales temas, nunca puede fijarse en los pies de loto de Kṛṣṇa. El hablar acerca de los demás, debe ser rechazado en todo sentido, mas en la práctica del servicio devocional hay muchos tópicos que son inocentes, incluso cuando se habla de los demás. De manera de renunciar completamente a hablar sobre los demás, uno necesita vivir en un bosque. Los dos tipos diferentes de devotos practicantes son los jefes de familia y los renunciados. Dado que los renunciados no tienen nada que ver con el disfrute sensorial, pueden abandonar la conversación sobre terceros, en todo sentido. Mas dado que el jefe de familia se ocupa en ganar dinero, ahorrar, proteger y mantener a la familia, no puede dejar de lado por completo el hablar sobre terceros. Para él es mejor vivir en una familia consciente de Kṛṣṇa. Cuando todas nuestras actividades están relacionadas con Kṛṣṇa, entonces es inevitable hablar sobre otros, mas es algo inocente y una parte de la práctica devocional en relación con Kṛṣṇa. No se debe hablar de los otros en una forma que vaya en detrimento de cualquiera. Se debe hablar sobre los otros, solo lo poco que sea necesario en la familia consciente de Kṛṣṇa. No se debe hablar de los demás sin motivo. Además, cuando el guru ilumina a su discípulo sobre cualquier tópico, entonces a menos que se refiera ocasionalmente a terceros, quizás su instrucción puede no ser muy clara. Cuando los *mahājanas* previos se refirieron a otros de este modo, en esa conversación hay mérito, no falta. Como dijera Sukadeva Gosvāmi en el *Srimad-Bhāgavatam (2.1.3-4)*:

*nidrayā hriyate naktam vyavāyena ca vā vayah
divā cārthehayā rājan kutumba-bharanena vā
dehāpatya-kalatrādisv ātma-sainyesv asatsv api
tesām pramatto nidhanām pasyann api na pasyati*

“La vida de tal jefe de familia envidioso pasa por la noche, ya sea durmiendo o consintiendo en el sexo, y durante el día ya sea en producir dinero o en mantener a los miembros de la familia. Las personas desprovistas de *ātma-tattva* no inquietan sobre los problemas de la vida, estando demasiado apegadas a los soldados falibles como el cuerpo, los hijos y la esposa. Aunque lo bastante experimentados, ellos de todos modos no ven su inevitable destrucción”. Pese a que Sukadeva Gosvāmi habla de los materialistas de modo de enseñar a su discípulo, no se lo considera un *prajalpi*. Por consiguiente, tales actividades deben ser consideradas beneficiosas. Una vez más, de modo de instruir a Sus propios discípulos, Sri Caitanya Mahāprabhu habló sobre los pseudo-renunciados en las siguientes palabras del *Sri Caitanya-caritāmṛta (Antya 2.117, 120, 124)*:

*prabhu kahe, --vairāgi kare prakṛti sambhāsana
dekhite nā pāron āmi tāhāra vadana
ksudra-jiva saba markata-vairāgya kariyā
indriya carañā bule 'prakṛti'sambhāsiya
prabhu kahe, --mora vase naha mora mora
prakṛti-sambhāsi vairāgi nā kare darsana*

“El Señor replicó: No puedo tolerar ver el rostro de una persona que ha aceptado la orden de vida de renuncia, y que aún así habla íntimamente con una mujer. Hay muchas personas que no poseen demasiado, que aceptan la orden de vida de renuncia como monos. Ellos van de aquí para allá, ocupados en gratificar los sentidos y hablando íntimamente con las mujeres. Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: Mi mente no está bajo Mi control. No le agrada ver a nadie de la orden de vida de renuncia, hablando íntimamente con las mujeres”.

A menos que se hable de este modo mientras se enseña y concluye un tema, no hay beneficio ni personal ni para los demás. Por lo tanto, cuando los *ācāryas* previos ya sentaron personalmente el ejemplo y enseñaron a los demás, ¿cómo seremos beneficiados obrando contrariamente a su instrucción? Y si alguien discute de esta forma la conducta indebida habitual en una secta religiosa o entre el público en general, luego esa discusión no es adversa al servicio devocional. Aunque a veces incluso se hable sobre una persona en particular, no hay falta. En el *Srimad-Bhāgavatam* (4.14.29), Maitreya Muni, un sobresaliente devoto, habló sobre Vena Mahārāja de este modo:

*ittham viparyaya-matih pāpiyān utpatham gatah
anuniyamānas tad-yācñam na cakre bhrasta-mangalah*

“El gran sabio Maitreya continuó: Así pues, el Rey, que se tornó falto de inteligencia debido a su vida pecaminosa y desviación del sendero recto, se encontró realmente desprovisto de toda buena fortuna. El no pudo aceptar los requerimientos de los grandes sabios, los cuales éstos le presentaron con mucho respeto, y en consecuencia fue condenado”. Sri Maitreya Rsi necesitaba hablar a los demás de ese modo; él habló a la audiencia para enseñarle. Esto no es *prajalpa*. El devoto practicante normalmente discute de historia antigua en asociación con los devotos. Eventualmente, hablan sobre los no devotos. Esa charla siempre es auspiciosa y favorable al servicio devocional. Pero aquellos que hablan sobre los demás a la vez que están influenciados por impedimentos devocionales como ser la envidia, el odio, el orgullo o la distinción, son ofensores a los pies de Bhaktidevi.

El debate nace del deseo de conquista. Es en extremo abominable. El encontrar defectos nace solo de imponer los propios malos hábitos sobre los demás. Esto debe ser abandonado en todo sentido. El decir mentiras es otra forma de charla ociosa. La charla mundana es completamente rechazada por los devotos renunciados. Los jefes de familia pueden aceptar alguna charla mundana que es favorable al servicio devocional. Si temas tales como la arqueología, zoología, astrología y geografía están desprovistos de conciencia de Dios, deben ser rechazados. En el *Srimad-Bhāgavatam* (12.12.49-50) Sri Sukadeva Gosvāmi ha dicho:

*mrsā giras tã hy asatir asat-kathã
na kathyate yad bhagavãn adhoksajah
tad eva satyam tad u hauva mangalam
tad eva punyam bhagavad-gunodayam
tad eva ramyam ruciram navam navam
tad eva sasvan manaso mahotsavan
tad eva sokãrnava-sosanam nnnãm
yad uttamah sloka-yaso 'nugyate*

“Las palabras que no describen a la Personalidad de Dios trascendental y que en vez de ello tratan de cuestiones temporales, son sencillamente falsas e inútiles. Solo aquellas palabras que manifiestan las cualidades trascendentales del Señor Supremo son verdaderamente veraces, auspiciosas y piadosas. Esas palabras que describen las glorias de la absolutamente célebre Personalidad de Dios, son atractivas, gustosas y siempre lozanas. Ciertamente, tales palabras son una fiesta perpetua para la mente, y secan el océano de la miseria”.

El habla en la forma de blasfemar a los sadhus, es el origen de una gran mala fortuna. Todo aquel que desea obtener devoción por el Señor Hari debe hacer un voto similar a este: “En esta vida, nunca blasfemaré a los sadhus”. Los devotos son sadhus. Por blasfemarlos, todas nuestras virtudes son destruidas. Por blasfemar al supremamente puro Señor Mahādeva, Prajāpati Daksa, el mejor de los ascetas, encontró una severa mala fortuna. Como se declara en el *Srimad-Bhāgavatam* (10.4.46):

*āyuh sriyam yaso dharmam lokān āsisa eva ca
hanti sreyāmsi sarvāni pumso mahad-atikramah*

“Mi querido Rey, cuando un hombre persigue a las grandes almas, todas sus bendiciones de longevidad, belleza, fama, religión, gracias y promoción a los planetas celestiales serán destruidas”.

La conclusión de este ensayo es la siguiente: Cualquiera *prajalpa* no sea favorable para el servicio devocional, debe ser cautelosamente abandonada por los Vaisnavas que están cultivando *bhakti*. Entre estas instrucciones, la referida a tolerar la urgencia del habla, mencionada en el primer verso - *vāco vegam* - es solo una urgencia condicional. Por abandonar la *prajalpa*, la urgencia del habla es regulada de modo permanente. De modo de pasar la vida sin pecar, no se debe hablar más de lo poco que sea necesario. Solo es necesario discutir aquello que es auspicioso para nosotros y los demás. El que quiera discutir temas ajenos, dirá simplemente cosas inútiles. Por lo tanto, en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.28.2) el Señor Kṛṣṇa instruyó a Uddhava como sigue:

*para-svabhāva-karmāni yah prasamsati nindati
sa āsu bhrasyate-svārthād asaty abhinivesatah*

“Todo aquel que consienta en elogiar o criticar las cualidades y comportamiento de los demás, se desviará rápidamente de su mejor interés individual, por enredarse en dualidades ilusorias”.

Niyamāgraha

Excesivo apego o demasiado descuido de las
reglas y regulaciones

Los *niyamas* o reglas, son de dos clases, *vidhis* o prescripciones y *nisedhas* o prohibiciones. Lo que sea que se ordene como el deber propio, es una regla prescrita. Lo que sea que se ordene como restringido, es una regla prohibitiva. Ambas clases de reglas son auspiciosas para las entidades vivientes.

Las almas condicionadas son susceptibles de lograr una posición muy exaltada, a partir de una posición muy inferior. Entre estas dos posiciones, hay muchas otras posiciones. Cada posición es un paso gradual. Cada paso gradual, es un nivel distinto de avance. Todos y cada uno de los pasos graduales cuentan con diferentes prescripciones y prohibiciones. Toda vez que una entidad viviente pasa a otro nivel y se queda allí, está obligada a seguir las prescripciones y prohibiciones de ese paso. Por acatar dichas prescripciones y prohibiciones ordenadas, la persona se califica para alcanzar el nuevo nivel. Si se es incapaz de alcanzar el siguiente nivel, se cae a un nivel inferior. Esto se denomina degradación. El logro del nivel superior se denomina avance.

Seguir debidamente los preceptos del deber individual correspondiente, se denomina “deberes individuales prescritos” o estabilidad en la posición individual. La estabilidad en la posición individual es piedad y la desviación de la posición individual, es impiedad. No existe otra piedad o impiedad que estas. Por consiguiente, en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.21.2-7) el Señor Kṛṣṇa habló estas instrucciones a Uddhava:

*sve sve 'dhikāre yā nisthā sa gunah parikirtitah
viparyayas tu dosah syād ubhayor esa niscayah*

*desa-kālādi-bhāvānām vastunām mama sattama
guna-dosau vidhiyete niyamārtham hi karmanām*

“Se declara que la estabilidad en la posición individual es la verdadera piedad, mientras que la desviación de la posición individual es considerada impiedad. De este modo ambas se precisan definitivamente. Oh santo Uddhava, de modo de restringir las actividades materialistas, Yo he establecido lo que es propio e impropio entre todas las cosas materiales, incluyendo el tiempo, el espacio y todos los objetos físicos”.

Las reglas prescritas y las prohibiciones se dividen a su vez en dos categorías, condicional y constitucional. La entidad viviente es espíritu puro. Las prescripciones y prohibiciones en la posición constitucional de la entidad viviente, son reglas constitucionales. Mas cuando la entidad viviente es separada de su posición trascendental, acepta las designaciones concedidas por la energía ilusoria y es enredada en este mundo; estas son designaciones falsas. Estas designaciones son de muchas variedades, pero la situación constitucional es una, sin par.

En el estado eterno de la entidad viviente, la única prescripción es *prema* y la única prohibición es la envidia. Esta prescripción y prohibición están subordinadas a la naturaleza eterna de la entidad viviente. La entidad viviente imbuida de *prema* y desprovista de envidia es el refugio del *rasa* eterno. Aunque el *rasa* es de cinco variedades, de todos modos conforman una verdad espiritual indivisa. Las reglas de esa posición no serán analizadas aquí. Solo debemos saber que este estado es la condición eterna de la entidad viviente.

Aunque en el estado condicionado las reglas son de diferentes tipos, aún así los niveles se dividen en tres categorías principales. De acuerdo a los *Vedas*, el *Bhagavad-gitā* y todos los *smrtis*, se encuentran tres divisiones principales: karma, *jñana* y *bhakti*. En cada división, se ordenan determinadas prescripciones y prohibiciones. En la división karma, se prescriben las reglas del *varnasrama* y *samskaras* complementarios, así como las plegarias regulativas. Los pecados y los malos hábitos están prohibidos. En la división *jñana*, se prescriben *sannyāsa*, la renuncia, el desapego y el análisis de la materia y el espíritu. Las actividades fruitivas, las actividades prohibidas y el apego a los objetos de disfrute están prohibidos. En la división *bhakti*, se prescriben la indiferencia, la ejecución de actividades favorables a la devoción, el acatamiento a las prescripciones y prohibiciones de la división *jñana* y el cultivo del servicio devocional con la ayuda de tales prescripciones y prohibiciones. Todas las actividades opuestas al Señor, el *jñana*, la renuncia, el apego por el disfrute sensorial, las conclusiones opuestas al servicio devocional y el abandono de la acción, están prohibidas.

Cuando el alma condicionada avanza, abandonando sus actividades ilícitas o carácter inferior, luego llega al nivel de *karma-kanda*. Tal persona debe permanecer en el *varnasrama-dharma* y aspirar a llegar al nivel de *jñana*. Tal es su deber. Debe quedarse en el *varnasrama* hasta lograr el desapego de las actividades materiales, discutiendo la diferencia entre la materia y el espíritu y analizando la naturaleza del ego falso, caso contrario, se torna pecaminosa. Cuando dicho desapego es obtenido, luego su calificación superior destruye su apego por las actividades fruitivas. Mas si la persona de todos modos permanece inclinada a las reglas de *karma-kanda*, luego no puede progresar.

El deber de aquel que ha llegado al nivel de *jñana-kanda* es quedarse fijo en el conocimiento. Hasta lograr el gusto por el servicio devocional, debe permanecer bajo las reglas del *jñana-kanda*. En cuanto se manifiesta la idoneidad para el servicio devocional, debe abandonar su apego por *jñana-kanda*, caso contrario es culpable de *niyamāgraha* y no progresará. Como se declara en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.9):

*tāvat karmāni kurvita na nirvidyeta yāvatā
mat-kathā-sravanādau vā sraddhā yāvan na jāyate*

“En la medida en que uno no se haya saciado de la actividad fruitiva y no haya despertado su gusto por el servicio devocional por *sravanam-kirtanam visnoh*, ha de actuar conforme a los principios regulativos del mandato Védico”. *Sraddhā* o fe es la única calificación para el *bhakti*. Como se expresa en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.31):

*tasmān mad-bhakti-yuktasya yogino vai mad-ātmanah
na jñanam na ca vairāgyam prāyah sreya bhaved iha*

“Por lo tanto, para el devoto ocupado en Mi servicio amoroso, con la mente fija en Mí, el cultivo de conocimiento y la renuncia no son generalmente el medio para lograr la más elevada perfección dentro de este mundo”.

El templo de *krsna-prema* está situado en el pico más alto de Goloka Vrndavana. De modo de poder llegar a ese pico, hay que cruzar los catorce sistemas planetarios de *karma-kanda*, el Virajā-

Brahmaloka del *jñana-kanda* y seguidamente elevarse por encima de Vaikuntha. Abandonando gradualmente el apego por los niveles de karma y *jñana*, uno se torna idóneo para el *bhakti*. Después de atravesar los diversos niveles del *bhakti*, se llega a la puerta del templo del *prema*.

Sraddhā es la única regla para las personas establecidas en el nivel del *bhakti*. A medida que las *anarthas* o hábitos indeseables son destruidos por la fuerza del servicio devocional realizado bajo el amparo del sadhu y el guru, esa *sraddhā* se transforma en servicio devocional con *nistha* o fe firme. Cuando las *anarthas* son aún más destruidas, se progresa desde el nivel de *nistha* a *ruci* o gusto; de *ruci* a *āśakti* o apego, y de *āśakti* a *bhāva* o emoción. Cuando el *bhāva*, en la forma de *ratī* o afecto, es mezclado con los ingredientes apropiados, se convierte en *rasa*. En el *Srimad-Bhāgavatam* (11.14.26) se declara:

*yathā yathātmā parimrjyate 'sau
mat-punya-gāthā-sravanābhidhānaih
tathā tathā pasyati vastu suksmam
caksur yathaivāñjana-samprayuktam*

“Cuando un ojo enfermo es tratado con el ungüento medicinal, gradualmente recupera su poder de visión. Asimismo, a medida que la entidad viviente consciente se limpia de la contaminación material oyendo y cantando las piadosas narraciones de Mis glorias, recupera su habilidad para verme a Mí, la Verdad Absoluta, en Mi forma espiritual sutil”.

Srila Rupa Gosvāmi aclara la secuencia en su *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*, como sigue:

*ādau sraddhā tatah sādhu- sango 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivṛtīh syāt tato nisthā rucis tatah

athāśaktis tato bhāvas tatah premābhyudāñcti
sādhakānām ayam premnah prādurbhāve bhavet kramah*

Al principio, se debe tener un deseo preliminar por la autorealización. Esto nos llevará a la etapa de tratar de asociarnos con personas que son espiritualmente elevadas. En la siguiente etapa, somos iniciados por un maestro espiritual, y bajo su instrucción el devoto neófito comienza el proceso del servicio devocional. Por la ejecución del servicio devocional bajo la guía del maestro espiritual, uno se libera de todo apego material, logra la estabilidad en la autorealización y adquiere un gusto por oír acerca de la Personalidad Absoluta de Dios, Sri Kṛṣṇa. Este gusto nos lleva aún más adelante hacia el apego por la conciencia de Kṛṣṇa, que madura en el *bhāva* o la etapa preliminar del amor trascendental por Dios. El amor real por Dios se denomina *prema*, la etapa perfecta suprema de la vida”.

En el proceso de *sādhana-bhakti* hay cuatro niveles: *sraddhā*, *nisthā*, *ruci* y *āśakti*. Tras pasar por estos cuatro niveles, se llega al nivel de *bhāva*, que es la puerta de entrada del *prema*. De acuerdo al grado de fe, cada nivel posee diferentes reglas. A medida que se deja atrás un nivel y se progresa al siguiente, se deben honrar las reglas del último y hacer a un lado las del anterior. Quienes no abandonan las reglas del nivel previo, son atados por ellas, como cadenas que no le permiten proceder al nivel siguiente.

En el proceso del servicio devocional, cualesquiera reglas estén prescritas para cada nivel, están todas subordinadas a una regla principal.

Esa regla general está dada en el *Padma Purāna*, como sigue:

*smartavyah satatam visnur vismartavyo na jātucit
sarve vidhi-nisedhāh syur etayor eva kinkarāh*

El deber eterno es recordar a Kṛṣṇa. Todas las demás prescripciones mencionadas en los *sāstras* han surgido de esta orden principal. Nunca se permite el olvido de Kṛṣṇa. Todas las demás prohibiciones mencionadas en los *sāstras* han surgido de esta prohibición principal. Conservando en mente esta prescripción principal mientras se avanza, el practicante debe abandonar su apego por las prescripciones del nivel anterior y aceptar las prescripciones del siguiente nivel. Caso contrario, será

culpable de *niyamāgraha* y debilidad en alcanzar el siguiente nivel. El practicante de servicio devocional siempre debe recordar este punto. En la conclusión del *Hari-bhakti-vilāsa*, se brinda una instrucción especial al respecto:

*krtyānetāni tu prāyo grhinām dhaninām satām
likhitāni na tu tyakta- parigraha mahātmanām*

“Cualesquiera actividades están escritas en el *Hari-bhakti-vilāsa*, están mayormente creadas para los jefes de familia y devotos ricos. No hay reglas escritas para los renunciados”.

Además, en la conclusión del *Hari-bhakti-vilāsa*, se declara:

*asvasyam tāni sarvāni tesām tād rktva siddhaye
prāg apeksyāni bhaktir hi sadācārika sādhanā*

“Aunque las reglas para los renunciados en este libro se eluden, aún así, los renunciados deben acatarlas de modo de perfeccionar su posición”. La conducta exhibida por los sadhus renunciados es el comportamiento debido al respecto. Eso solo debe ser acatado.

El primer síntoma de aquel que ha obtenido *śraddhā*, es la rendición a los pies de loto del Señor Kṛṣṇa. Esa rendición es de dos tipos: para los jefes de familia y los renunciados. Es por ello que aquí se brindan observancias tales como la de Siva-caturdāśī. El renunciado rendido ha de seguir cualesquiera observancias sean apropiadas para los renunciados. Tanto el jefe de familia como el renunciado se convierten en almas rendidas inmaculadas mientras progresan en el sendero del *sādhana*. Así pues, sus reglas son ligeramente diferentes. En esa etapa, alcanzan la rendición última debido al progreso en el *sādhana*. En el *Srimad-Bhāgavatam* (11.18.28), el *Hari-bhakti-vilāsa* (20mo. *vilāsa*) y *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.36), se declara:

*jñāna-nistho virakto vā mad-bhakto vānapeksakah
sa-lingān āsramāms tyaktvā cared avidhi-gocarah*

“Un trascendentalista erudito, dedicado al cultivo del conocimiento y desapegado en tal sentido de los objetos externos, o Mi devoto que está desapegado incluso del deseo de liberación, ambos desestiman los deberes basados en los rituales o parafernalia externa. Así pues, su conducta está allende la gama de reglas y regulaciones.

*ekāntitām gatānāntu sri-kṛṣṇa-caranābjayoh
bhaktih svataḥ pravarteta tad vighnaih kim vratādibhih*

“Cuando alguien se convierte en un devoto puro del Señor, luego se establece espontáneamente la devoción en su corazón. ¿Cuál es entonces la necesidad de observar rituales, que simplemente obstruyen el servicio devocional individual?”

*na mayy ekānta-bhaktānām guna-dosodbhavā gunāh
sādhunām sama-cittānam buddheh param upeyusām*

“La piedad material y el pecado, que emergen del bien y del mal de este mundo, no existen en Mis devotos puros quienes, estando libres del anhelo material, mantienen la conciencia espiritual estable en todas las circunstancias. Ciertamente, tales devotos han llegado a Mí, el Señor Supremo, que Estoy allende todo lo concebible por la inteligencia material”.

En el *Hari-bhakti-vilāsa* se declara:

*evam ekāntinām prāyah kirtanam smaranam prabhoh
kurvatām parama-prityā krtyam anyan na rocyate*

*vihitesv eva nityesu pravartante svayam hi te
ityādi ekāntinām bhāti mātmyam likhitam hi tat*

Los devotos cuyas mentes están fijadas en cantar y recordar las glorias de Kṛṣṇa con amor puro, no gustan de las actividades prescritas para los niveles inferiores. Aunque no están apegados o ligados a seguir las reglas prescritas de las Escrituras, a veces las acatan por su propio acuerdo. Esto es bellamente explicado en el octavo verso del *Upadesāmṛta*. Estas son las glorias de los devotos puros; esto es, sus glorias no disminuyen por desestimar las reglas ajenas prescritas.

El significado es que los devotos exaltados acatan cualesquiera reglas de los niveles inferiores gusten. Los *jñānis* siguen el *varṇāśrama-dharma* de los karmis por su propia voluntad, no por regla u obligación. Asimismo los devotos, en mérito a su dulce voluntad, también acatan las reglas de los karmis y *jñānis* por algún propósito. Esto significa que aunque no están obligados a seguir las prescripciones y prohibiciones, lo hacen por su propia decisión. Los devotos puros excelsos no se consideran tampoco excesivamente apegados a las regulaciones cuando acatan las reglas del karma, el *jñāna* y el *sādhana-bhakti* ordinario. Ellos están ocupados de modo independiente en el servicio devocional puro del Señor Kṛṣṇa. El devoto practicante que abandona *niyamāgraha*, pero sigue espontáneamente las reglas, obtiene resultados auspiciosos.

La conclusión es que el practicante alcanza un nivel superior como resultado de seguir las reglas prescritas, conforme a su calificación. No debe conservar apego por las reglas del nivel anterior. Conservando siempre en mente esta instrucción, ha de ocuparse continuamente en cantar y recordar al Señor Kṛṣṇa y así continuar avanzando a niveles superiores.

Jana-sanga

Asociación con personas de mentalidad materialista

La palabra *jana* significa tanto seres humanos masculinos como femeninos. Srīla Rupa Gosvāmi ha escrito en el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu: sadho sangah svato vare*, “un devoto debe asociarse con devotos que sean más avanzados”. Por lo general, los devotos practicantes son superiores a los karmis y *jñānis* en todos los sentidos. En el *Bhagavad-gītā* (7.28), se dice:

*yesām tv anta-gatam pāpam janānām punya-karmanām
te dvanda-moha-nirmuktā bhajante mām drdha-vratāh*

“Las personas que han actuado piadosamente en las vidas previas y en esta vida, y aquellas cuyas acciones pecaminosas están completamente erradicadas, están libres de las dualidades de la ilusión y se ocupan en Mi servicio con determinación”. Por consiguiente, los devotos son naturalmente puros. No hay posibilidad alguna de que ellos pequen. Ellos no son menos inteligentes que los karmis y *jñānis*, porque han tomado refugio en el Señor Supremo omnisciente. La fe en el servicio devocional del Señor Kṛṣṇa se obtiene como resultado de muchas vidas de actividades piadosas. De manera que no hay duda que las actividades de los devotos son puras. De la fe surge naturalmente el deseo de asociarse con devotos. Por asociarse con los devotos, todo se logra. Las glorias de *sādhū-sanga* se mencionan en el *Ādi Purāna*, como sigue:

*ye me bhakta-janāh pārtha na me bhaktās ca te janāh
mad-bhaktānām ca ye bhaktas te me bhakta-tamā matāh*

“Oh Partha, aquellos que declaran ser Mis devotos en realidad no son Mis devotos, mas aquellos que son devotos de Mis devotos son en verdad Mis devotos”.

Respecto a la necesidad de asociarse con devotos, se explica:

*darsana sparsanālāpa sahasvāsāḍibhih ksanat
bhaktāh punanti kṛsnasya sāksād api ca pukkasam*

“Hasta un descastado se vuelve completamente puro por ver, tocar, conversar con o vivir con el devoto de Kṛṣṇa por siquiera un momento”. El *Srīmad-Bhāgavatam* (7.5.32) declara:

*naisām matis tāvad urukramānghrim
sprsaty anarthāpagamo yad-arthah
mahiyasām pāda-rajo- 'bhisekam
niskiñcanānām na vrnitta yāvat*

“A menos que viertan sobre sus cuerpos el polvo de los pies de loto de un Vaisnava completamente libre de la contaminación material, las personas demasiado inclinadas a la vida materialista no pueden apegarse a los pies de loto del Señor, quien es glorificado por Sus actividades singulares. Solo por volverse consciente de Krsna y tomar refugio a los pies de loto del Señor puede uno liberarse de la contaminación material”.

Las Escrituras a menudo declaran que sin la asociación con los devotos del Señor, Bhaktidevi no se manifiesta en el corazón. Es muy necesario que los *sādhakas* se asocien con devotos. Por consiguiente, en este contexto, la palabra *jana-sanga* se comprende como implicando las personas faltas de devoción. Es por ello que Srila Rupa Prabhu ha incluido la instrucción de abandonar la asociación mundana, como uno de los miembros del servicio devocional. En el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.43), se dice: *sanga tyāgo vidurena bhagavad vimukhair janaih* --“Aquel que desee obtener devoción por Krsna debe abandonar cuidadosamente la asociación con personas mundanas”. Eso significa que los devotos no deben ocuparse en las actividades mencionadas en el cuarto verso del *Upadesāmṛta* con gentes mundanas. Actividades tales como hablar con personas materialistas en el transcurso de nuestra labor, no se considera asociación. Cuando las mismas actividades se hacen con afecto por alguien, luego eso se considera asociación con esa persona.

Todo devoto practicante debe conocer las diversas clases de personas mundanas. Por lo tanto, los estamos citando aquí, involuntariamente. Estas personas son de siete clases: (1) Māyāvādīs y ateos, (2) disfrutadores de los sentidos, (3) los aficionados a los disfrutadores de los sentidos, (4) las mujeres, (5) los adictos a las mujeres, (6) los devotos hipócritas y (7) los descartados necios de mala conducta.

Los Māyāvādīs no aceptan el nombre eterno, la fama, cualidades y pasatiempos del Señor Supremo. Ellos consideran a la entidad viviente como un producto de *Māyā*; por lo tanto, en su opinión, la entidad viviente no posee existencia eterna. Ellos no consideran al servicio devocional como eterno; antes bien, lo consideran un método temporal de cultivo de conocimiento. Todas las conclusiones de los Māyāvādīs son opuestas a los principios del servicio devocional. Por consiguiente, por asociarse con ellos, desaparece gradualmente la devoción individual. Sri Svarupa Dāmodara brindó la siguiente instrucción en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 2.94-95):

*buddhi bhrasta haila tomāra gopālera sange
māyāvāda sunibare upajila range*

*vaisnava hañā yebā sāriraka-bhāsya sune
sevyā-sevaka-bhāva chādi - āpanare 'isvara' māne*

“Has perdido la inteligencia en asociación con Gopāla, y por lo tanto estás ansioso por oír la filosofía Māyāvāda. Cuando un Vaisnava escucha el *Sāriraka-bhāsya*, el comentario Māyāvāda sobre los *Vedānta-sūtras*, abandona la actitud consciente de Krsna de que el Señor es el amo y la entidad viviente es Su sirviente. En vez de ello, se considera personalmente el Señor Supremo”.

Aquellos que no aceptan al Señor Supremo, quien es glorificado por los *Vedas*, son llamados *nāstikas* o ateos. Sus mentes se han contaminado por los argumentos falsos, por consiguiente, la devoción propia se pierde en asociación con ellos.

La asociación con los disfrutadores de los sentidos es lesiva. Quienes siempre se ocupan en asociarse con el disfrute sensorial, están llenos de blasfemia, envidia y violencia. La riña, la argumentación y el anhelo por el disfrute de los sentidos es su vida. Cuanto más disfrutan, más aumenta su sed por disfrutar. Los disfrutadores de los sentidos no tienen tiempo para oír temas acerca de Krsna. Ya sea que se ocupen en actividades piadosas o pecaminosas, ellos siempre permanecen apartados del conocimiento del ser. Por lo tanto, en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 6.278) Srila Raghunātha dāsa Gosvāmi ha dicho:

*visayura anna khāile malina haya mana
malina mana haile nahe krsnera smarana*

“Si se ingiere comida ofrecida por una persona materialista, nuestra mente se contamina y cuando la mente se contamina, no somos capaces de pensar debidamente en Krsna”. Esas personas que se ocupan externamente en actividades sensuales y aceptan los objetos de los sentidos meramente para mantener cuerpo y alma juntos, mas interiormente disfrutan de su posición constitucional como sirvientes de Krsna, no son contadas entre los disfrutadores de los sentidos, que están apegados a los frutos de las actividades.

Los disfrutadores de los sentidos y personas aficionadas a ellos, son ambos de mentalidad mundana. Las personas aficionadas a los disfrutadores de los sentidos son en sí misma disfrutadoras, porque siempre piensan en eso en su corazón. Hay ciertas personas que no son disfrutadores de los sentidos, pero que se complacen en asociarse con ellos. También hay que renunciar a su asociación pues ellos pronto se convertirán en disfrutadores y representarán personalmente una mala asociación. Hay dos clases de disfrutadores de los sentidos: los que están en extremo apegados al disfrute sensorial y los devotos que están apegados al disfrute sensorial. Asociarse con ambas clases que están en extremo apegados, ha de ser totalmente rechazado. Los devotos apegados al disfrute sensorial son también de dos tipos: los que han incluido al Señor como parte de su disfrute sensorial y los que conservan al Señor en el centro de su disfrute sensorial. La asociación con el último tipo es preferible a la asociación con el primero. Aunque quienes se ocupan en el disfrute sensorial conforme a los códigos religiosos son mejores que los disfrutadores pecaminosos, de todos modos el devoto practicante no debe asociarse con ellos hasta que se conviertan en devotos. Simplemente por usar la ropa de un renunciado no se convierte uno en devoto, libre de la gratificación de los sentidos, porque los renunciados a menudo colectan y guardan objetos de disfrute sensorial. Por otra parte, muchas personas parecen disfrutadores de los sentidos pero utilizan todo en la adoración del Señor Hari, en el humor de desapego. Considerando todo esto, el devoto practicante debe abandonar la asociación de los disfrutadores de los sentidos y de los aficionados a ellos y ocuparse en el servicio devocional en un sitio apartado o, si es afortunado, en la asociación de devotos genuinos.

No se asocien con mujeres. Por otro lado, cuando una mujer se ocupa en *sādhana-bhakti*, ella no debe asociarse con los hombres. Asociarse con el sexo opuesto es muy inauspicioso para el devoto avanzado. Hay dos clases de hombres y mujeres. Si hombre y mujer contraen matrimonio conforme a los principios religiosos, no hay pecado en su contacto o que hablen entre sí; antes bien esto es beneficioso debido a la sanción Escritural. Sin embargo, no se contemplan las actividades ilusorias excepto la ejecución de los deberes recíprocos. Si ellos están ilusionados entre sí y se ocupan en otras actividades ajenas a los deberes prescritos, eso se denomina *stri-sanga* y *purusa-sanga* o asociación con el sexo opuesto. Para quienes están empleados en adorar a Krsna, dicha asociación conlleva a resultados inauspiciosos. Si uno de los dos es culpable de dicha asociación, entonces se convierte en un obstáculo para la otra parte. Si la esposa ayuda en el desempeño del servicio devocional, luego no emerge la falta de *stri-sanga*. Pero si la esposa es un impedimento en el desempeño del servicio devocional, entonces hay que evitar cuidadosamente su asociación. Debemos considerar la conducta del gran *ācārya* Vaisnava, Srimad Rāmānujācārya (1) al respecto. Si no existe relación marital y se conversa con las mujeres con intenciones malignas, luego es *stri-sanga*. Eso es pecaminoso y va en detrimento del servicio devocional. Considerando estos puntos, el devoto practicante debe abandonar muy cuidadosamente la asociación con mujeres y personas aficionadas a ellas. Como se declara en el *Srimad-Bhāgavatam* (3.31.35):

*na tathāsya bhaven mohō bandhas cānya-prasangatah
yosit-sangād tahā pumso yathā tat-sangi-sangatah*

“El enamoramiento y cautiverio que se acumulan en un hombre apegado a cualquier otro objeto no es tan completo como el que resulta del apego a una mujer o la amistad con hombres que están apegados a las mujeres”. Para el devoto jefe de familia, el contacto o charla con su esposa del modo antes mencionado no es lesivo para el servicio devocional, mas para el renunciado no puede haber ninguna clase de roce o charla con una mujer, de otro modo, su práctica del servicio

devocional se arruinará por completo. La asociación tal con esa persona desviada, debe ser absolutamente rechazada,

Se debe abandonar la asociación con los *dharmadvājis*, el devoto hipócrita, con una cautela especial. Quienes aceptan los signos externos del *dharma*, pero en realidad no lo acatan, son llamados *dharmadvājis*. Hay dos clases de *dharmadvājis*, los hipócritas y los necios, o los engañadores y engañados. Dicha hipocresía en el *jñana-kanda* y *karma-kanda* también se condena. En el servicio devocional, esta hipocresía lo arruina todo. Es preferible asociarse con disfrutadores de los sentidos, pues en todo este mundo no hay peor asociación que con los *dharmadvājis*. Los engañosos *dharmadvājis* aceptan los signos del *dharma* con el deseo de engañar al mundo y para concretar sus deseos retorcidos, engañan a los tontos, ayudándolos en su picardía. Algunos de ellos se convierten en gurus y otros en discípulos, y acumulan riquezas mediante ardidés, así como mujeres, prestigio falso y bienes materiales. Al abandonar la asociación de los hipócritas retorcidos, entonces podemos ocuparnos honestamente en el servicio devocional. La adoración honesta es la única manera de obtener la misericordia de Krsna. Como se expresa en el *Srimad-Bhāgavatam* (1.3.38):

*sa veda dhātuh padavim parasya
duranta-viryasya rathānga-pāneh
yo 'māyayā santatayānuvrttyā
bhajeta tat-pāda-saroja-gandham*

“Solo quienes prestan servicio devocional favorable, ininterrumpido y sin reservas (sin hipocresía) a los pies de loto del Señor Krsna, que porta la rueda del carro en Su mano, pueden conocer al creador del universo en Su plena gloria, poder y trascendencia”. Una vez más en el *Srimad-Bhāgavatam* (2.7.42) el Señor Brahmā dice a Nārada:

*yesām sa esa bhagavān dayaded anantah
sarvātmanāsrīta-pado yadi nirvyalikam
te dustarām atitaranti ca deva-māyām
naisām mamāham iti dhīh sva-srgāla-bhaksye*

“Mas todo aquel que esté específicamente favorecido por el Señor Supremo, la Personalidad de Dios, debido a la rendición inmaculada [sin hipocresía *] al servicio del Señor, puede superar el insuperable océano de la ilusión y entender al Señor. Mas quienes están apegados a este cuerpo, que está destinado finalmente a ser comido por los perros y chacaes, no puede hacerlo”.

Exhibiendo por fuera los síntomas de un Vaisnava mientras que internamente se permanece como Māyāvādi, es ciertamente pseudo-Vaisnavismo o hipocresía. En el *Sri Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 13.93, 109-110) hay una descripción de Rāmadāsa Visvāsa, quien externamente era un gran Vaisnava, consagrado al Señor Rāmacandra:

*astha-prahara rāma-nāma japena rātri-dine
sarva tyajī'calilā jagannātha-darasane*

*rāmadāsa yadi prathama prabhure mililā
mahāprabhu adhika tñre krpā nā karilā*

*antare mumuksu tenho, vidyā garvavān
sarva-citta-jñāta prabhu --sarvajña bhagavān*

“Rāmadāsa había renunciado a todo e iba a ver al Señor Jagannātha. Mientras viajaba, cantaba el santo nombre del Señor Rāma las veinticuatro horas del día. Cuando Rāmadāsa Visvāsa encontró a Sri Caitanya Mahāprabhu, el Señor no le mostró ninguna misericordia especial, aunque ese era su primer encuentro. En el interior de su corazón, Rāmadāsa Visvāsa era un impersonalista que deseaba fundirse en la existencia del Señor, y estaba muy orgulloso de su sapiencia. Siendo la omnisciente Suprema Personalidad de Dios, Sri Caitanya Mahāprabhu podía entender el corazón de todos, y así pues, El conocía todas estas cosas”.

Srila Narottama dāsa Thākura, en su gran humildad, ha declarado:

*kāma, krodha chaya jane, laña phire nānā sthāne,
visaya bhuñjāya nānā mate.*

*haiyā māyāra dāsa, kari nānā abhilāsa
tomāra smarana gela dure*

*artha-lābha --ei āse, kapata-vaisnava-vese,
bhramiyā bulaye ghare ghare*

“Los seis enemigos, comenzando con la lujuria y la ira, me están llevando de aquí para allá, para disfrutar diversas formas de gratificación de los sentidos. Siendo un sirviente de Māyā, poseo deseos ilimitados y en consecuencia Te he olvidado. Con la esperanza de ganar riqueza, voy de casa en casa vestido de pseudo-Vaisnava”.

A menos que se abandone la asociación de este tipo de *dharmadvaji*, nadie puede ocuparse con pureza en el servicio devocional. La mayoría de las personas de este mundo son así. Por lo tanto, hasta conseguir la oportunidad de asociarse con un devoto puro, uno debe pasar su vida ocupado en el servicio devocional, en un lugar apartado.

La adoración de Krsna no se realiza al asociarse con los descartados necios de mala conducta. Ellos están naturalmente apegados a comer carne y beber vino y no están situados en el *varṇāsrāma-dharma*. Su carácter es siempre irregular. Por asociarse con personas de mala conducta, la mente se contamina. Empero, si tales personas se tornan fieles al servicio devocional, asociándose con un Vaisnava y obteniendo gradualmente un gusto por adorar a Krsna con un corazón puro, luego su asociación es auspiciosa. Aunque cometan acciones abominables por algún tiempo, debido a su naturaleza previa, de todos modos son sadhus. En el *Bhagavad-gītā* (9.30-31), se declara:

*api cet su-durācāro bhajate mām ananya-bhāḥ
sādhur eva sa mantavyah samyag vyavasito hi sah*

*ksipram bhavati dharmātmā sasvac-chāntim nigacchati
kaunteya pratijñāhi na me bhaktah pranasyati*

“Aunque uno cometa el acto más abominable, si se ocupa en servicio devocional, es considerado santo porque está debidamente situado en su determinación. El rápidamente se endereza y alcanza la paz duradera. Oh hijo de Kunti, declara audazmente que Mi devoto nunca perece”.

El significado es éste: Si los descartados logran la fe en el servicio devocional inmaculado, por alguna buena fortuna, entonces puede decirse que han llegado al sendero genuino. No cabe duda que en breve tiempo ellos también se volverán puros y pacíficos, siguiendo los pasos de Haridāsa Thākura. La mala conducta debida a la naturaleza personal, subsiste necesariamente por algún tiempo. Incluso entonces, dicha asociación no puede llamarse mala. En el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.27-29), los síntomas de tal persona se describen como sigue:

*jāta-sraddho mat-kathāsu nirvinnah sarva-karmasu
jusamānas ca tān kāmān parityāge 'py anisvarah*

*tato bhajeta mām pritah sraddhānur drdha-niscayah
jusamānas ca tān kāmān duhkhodarkāms ca garhyan*

*proktena bhakti-yogena bhajato māsakrn muneh
kāmā hridayā nasyanti sarve mayi hrdi sthite*

“Habiendo despertado la fe en la narración de Mis glorias, estando disgustado con todas las actividades materiales, sabiendo que toda gratificación de los sentidos conduce a la miseria, mas aún así siendo incapaz de renunciar a todo disfrute sensorial, Mi devoto permanece feliz y Me adora con gran fe y convicción. Aunque a veces se ocupe en el disfrute sensorial, Mi devoto sabe que toda gratificación de los sentidos lleva a un resultado indeseable y se arrepiente sinceramente de tales actividades. Cuando la persona inteligente se ocupa constantemente en adorarMe a través del servicio devocional, como lo describo Yo, su corazón se sitúa firmemente en Mí. Así pues, todos los deseos materiales dentro del corazón son destruidos”.

La conclusión es que la asociación con personas piadosas o impías que carecen de conciencia de Krsna, es indeseable. Por otro lado, la asociación con personas que son pecadoras aunque consagradas al Señor, es deseable. El *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.51) cita el siguiente verso hablado por Mahārsi Kātyāyana en el *Kātyāyana-samhitā*:

*varam huta-vaha-jvālā pañjarāntar-vyavasthitih
na sauri-cintā-vimkuha- jana-samvāsa-vaisasam*

“Es mejor aceptar las miserias de estar encerrado entre rejas y rodeado por llamas ardientes que asociarse con quienes carecen de conciencia de Krsna. Tal asociación es un contratiempo muy grande”.

Mientras se practica el servicio devocional, se debe entender cuidadosamente este tema y obrar conforme al mismo.

Laulya

Anhelo o ambición ardiente

El significado de la palabra *laulya* es desasosiego, codicia y deseo. El desasosiego es dos tipos: inquietud de la mente e inquietud de la inteligencia. *Citta* o la mente, tiene la tendencia a seguir los dictados de los sentidos. Cuando la mente sigue los dictados de los sentidos y se absorbe en un tema particular, surge el apego o la aversión. Por consiguiente, el desasosiego de la mente, es de dos clases: inquietud debido al apego e inquietud debido a la aversión. En el *Bhagavad-gītā* (2.67) se declara:

*indriyānām hi caratām yan mano 'nuvidhyate
tad asya harati prajñām vāyur nāvam ivāmbhasi*

“Así como una embarcación en el agua es arrastrada por el viento fuerte, incluso uno de los sentidos en los cuales se centre la mente, puede arrastrar la inteligencia del hombre”. Nuevamente, en el *Bhagavad-gītā* (3.34) se declara:

*indriyasyendriyasyārthe rāga-dvesau vyavasthitau
tayor na vasam āgacchet tau hy asya paripanthinau*

“Hay principios para regular el apego y la aversión, pertenecientes a los sentidos y sus objetos. Uno no debe caer bajo el control de dicho apego y aversión, porque son impedimentos en el sendero de la auto-realización”. De modo de regular a *laulya*, en la forma de inquietud mental, hay que ampararse en la diosa Bhaktidevi. La instrucción de Bhaktidevi es la siguiente: Cuando la causa de la inquietud de la mente es la gratificación de los sentidos y dicha inquietud mental es el obstáculo principal en la práctica del servicio devocional, luego todas las actividades sensuales deben ser consagradas en el servicio del Señor y el apego por la gratificación de los sentidos debe ser transformado en apego por el Señor. Luego la mente se fija en el servicio devocional, tomando refugio en dicho apego. Los ojos, oídos, la nariz, la lengua y el sentido del tacto, son llamados

sentidos de adquisición de conocimiento. Las manos, piernas, el ano, etc., son los sentidos de trabajo. Cuando los objetos de todos estos sentidos están asociados con un temperamento devocional, luego la mente se fija en el Señor. El sabor, la forma, el olor, el tacto y el sonido son los objetos de los sentidos. Uno tiene que despertar el humor devocional en todos estos objetos, y disfrutarlos; así se cultiva el servicio devocional. Entre los objetos de los sentidos, la aversión debe aplicarse sobre todo lo que sea desfavorable para el servicio devocional y el apego debe aplicarse sobre todo lo que sea favorable para el servicio devocional. Mas hasta que el desasosiego de la inteligencia sea desvanecido, ¿cómo ha de controlarse la inquietud de la mente? Cuando el desasosiego de la inteligencia es desvanecido, la mente puede regular el apego y la aversión por los objetos de los sentidos, mediante la fuerza de la inteligencia.

La inteligencia es eso que discrimina entre las buenas y malas tendencias de la mente. Esa inteligencia es de dos clases: resuelta y multifacética. Solo hay un tipo de inteligencia resuelta y hay infinitos tipos de inteligencia multifacética. Como se declara en el *Bhagavad-gītā* (2.41):

*vyavasāyātmikā buddhir ekeha kuru-nandana
bahu-sākhā hy anantās ca buddhayi vyavasāyinām*

“Aquellos que están en el sendero espiritual, son resueltos en el propósito, y su objetivo es uno. Oh amado hijo de los Kurus, la inteligencia de aquellos que son irresolutos es multi-facética”. Las perturbaciones tales como la lujuria, el deseo de llegar a los planetas celestiales, el incrementar las actividades que producen disfrute y opulencia y el rechazo del mundo espiritual, surgen todas de la inteligencia multi-facética de las personas irresolutas. Por consiguiente, en el *Bhagavad-gītā* (2.44) se declara:

*bhogaisvarya-prasaktānām tayāpahṛta-cetasām
vyavasāyātmika buddhiḥ samādhau na vidhyate*

“En la mente de aquellos que están demasiado apegados al disfrute sensual y la opulencia material, y que están confundidos por tales cosas, no ocurre la determinación resuelta para el servicio devocional al Señor Supremo”. Aquellos cuya inteligencia está fija en *samādhi* se hallan trascendentalmente situados y poseen mente estable. Sus síntomas se dan en el *Bhagavad-gītā* (2.55-56) como sigue:

*prajahāti yadā kāmān sarvān pārtha mano-gatān
ātmany evātmanā tustah sthita-prajñas tadocyate*

*duḥkhesv anudvigna-manāḥ sukhesu vigata-sprhah
vita-rāga-bhaya-krodah sthita-dhir munir ucyate*

“La Suprema Personalidad de Dios dijo: Oh Pārtha, cuando el hombre abandona todas las variedades de deseos para la gratificación de los sentidos, que surgen de la invención mental, y cuando su mente así purificada, halla satisfacción solo en el ser, luego se dice que se halla en la conciencia trascendental pura. Quien no se perturba mentalmente incluso en medio de las tres clases de miserias ni se exalta cuando hay felicidad, y que está libre del apego, el temor y la ira, es llamado un sabio de mente estable”. Estos dos versos del *Gītā*, clarifican el proceso de tolerar las urgencias del habla, la mente y la ira, como se recomienda en el primer verso del *Upadesāmṛta*.

Ahora bien, debe saberse que hay dos tipos de inteligencia. La tendencia a discriminar entre lo bueno y lo malo bajo el dictado de la mente, es llamada inteligencia material, y la inteligencia para discriminar entre lo bueno y lo malo bajo el dictado del alma, es llamada inteligencia espiritual. Es por ello que en el *Bhagavad-gītā* (3.42) se dice:

*indriyāni parāṇy āhur indriyebhyah param manah
manasas tu parā buddhir yo buddheh paratas tu sah*

“Los sentidos de trabajo son superiores a la materia inerte; la mente es superior a los sentidos, porque los sentidos funcionan bajo el dictado de las propensiones mentales; la inteligencia es aún

superior a la mente, pues la inteligencia es la propensión del alma y en consecuencia el amo de la mente; y ella [el alma] es incluso superior a la inteligencia”.

La inteligencia acepta también de modo pervertido al materialismo, solo cuando se halla controlada por el ego falso. Cuando está bajo el control del ego puro, en la forma de la auto-identificación como sirviente de Krsna, la inteligencia es siempre naturalmente pura. Por consiguiente, los *Vedas* establecen que el conocedor del cuerpo es inteligente. Ese alma espiritual es superior a la inteligencia, porque la inteligencia es solo la propensión del alma.

Cuando la entidad viviente se comprende a sí misma como una partícula espiritual pura, luego su ego espiritual, en la forma de auto-identificarse como sirviente de Krsna, emerge naturalmente. En ese momento, la inteligencia en su forma pura, rechaza el materialismo y acepta el espiritualismo. En ese momento, la entidad viviente no tiene otro deseo que servir a Krsna, y rechaza los deseos materiales como insignificantes. En esta posición, la entidad viviente es conocida como *sthita-prajña*, trascendentalmente situada, o *sthita-dhi*, mente estable. Estando apoderada por la potencia espiritual, la inteligencia luego se torna estable y controla la mente y el corazón, regulándolos. Seguidamente la mente, bajo la dirección de la inteligencia, controla los sentidos regulándolos, y se manifiesta un temperamento favorable por el servicio devocional en los objetos de los sentidos (*indriyasya arthe*). Esto se denomina *indriya nigraha*, controlar los sentidos en el servicio devocional. Cualesquiera arreglos existan para controlar los sentidos en los senderos del conocimiento a secas y la renuncia, no controlan debidamente los sentidos. En el *Bhagavad-gītā* (2.59) se dice:

*visayā vinivartante nirāhārasya dehinah
rasa-varjam raso 'py asya param drstvā nivartate*

“El alma encarnada puede abstenerse del disfrute sensual, aunque el gusto de los objetos de los sentidos permanezca. Empero, por cesar en tales empleos, por experimentar un gusto superior, está fija en la conciencia”. Esto es control de los sentidos. Debemos espiritualizar los sentidos y controlarlos con la mente, y debemos espiritualizar a la mente y controlarla con la inteligencia. Por este proceso, *laulya*, en la forma de inquietud de la inteligencia y la mente, desaparece. Cuando la inteligencia está inquieta, la mente no puede estar fija. La inteligencia inquieta deambula, a veces en el karma, a veces en el yoga, otras veces en la renuncia árida y en ocasiones en el conocimiento árido. Para fijar la inteligencia en el *bhakti*, dejando de lado la inquietud, el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.32-34) prescribe:

*yat karmabhir yat tapasā jñāna-vairāgyatas ca yat
yogena dāma-dharmena sreyobhir itarair api*

*sarvam mad-bhakti-yogena mad-bhaktō labhate 'ñjasā
svargāpavargam mad-dhāma kathañcid yadi vāñchati*

*na kiñcit sādhave dhirā bhaktā hy ekāntino mama
vāñchanty apy mayā dattam kaivalyam apunar-bhavam*

“Todo lo que puede ser logrado por las actividades fruitivas, la penitencia, el conocimiento, el desapego, el yoga místico, la caridad, los deberes religiosos y todos los demás medios de perfeccionar la vida, es fácilmente logrado por Mi devoto a través de su servicio amoroso a Mí. Si de uno u otro modo Mi devoto desea la promoción al cielo, la liberación o la residencia en Mi morada, el obtiene fácilmente tales bendiciones. Puesto que Mis devotos posee conducta santa y profunda inteligencia, ellos se dedican completamente a Mí y no desean nada más, aparte de Mí. Ciertamente, aunque Yo les ofrezca la liberación del nacimiento y la muerte, ellos no lo aceptan. Los devotos disfrutaban naturalmente el placer de Mi servicio”.

Considerando todo esto, el devoto practicante debe abandonar *laulya* en la forma del desasosiego y lograr la inteligencia fija en el servicio devocional.

Otro significado de la palabra *laulya* es codicia. Si la codicia es orientada a otros objetos, luego, ¿cómo puede aplicarse en relación con Krsna? La codicia debe ser cuidadosamente empleada

en el servicio de Krsna. La ambición de disfrute material debe ser conquistada por el método antes mencionado. Es por eso que se dice que las personas que están superadas por la lujuria y la codicia no pueden volverse tan puras a través del proceso del yoga (que comienza con *yama*), como por servir a Krsna. Como se declara en el *Srimad-Bhāgavatam* (1.6.36):

*yamādibhir yoga-pathaih kāma-lobha-hato muhuh
mukunda-sevayā yadvat tathāmāddhā na sāmyati*

“Es verdad que por practicar la restricción de los sentidos por el sistema de yoga, se puede hallar alivio a las perturbaciones de la lujuria y la codicia, mas esto no es suficiente para brindar satisfacción al alma, pues ésta [la satisfacción] se deriva del servicio devocional a la Suprema Personalidad de Dios”, porque *samo man-nisthatā buddheh* -“absorber la inteligencia en Mí, constituye el equilibrio mental” (*Bhāg.* 11.19.36). Cultivando la ambición por el servicio de Krsna, el servicio del Vaisnava, y cantando los santos nombres, no se ambicionarán las cosas inferiores. Quien se torna codicioso por observar el servicio de los Vrajavasis a Krsna, es muy afortunado. Por la misericordia de esa ambición, alcanza la calificación para el *rāga-bhakti*. La codicia material individual, desaparece en proporción al cultivo de codicia por el servicio *ragāt-mika*. Si uno ambiciona comidas suculentas, bebidas, dormir, fumar y beber vino, luego la devoción personal disminuye. El ambicionar vino, dinero y mujeres, es sumamente contrario a los principios devocionales. Quienes tengan el deseo de obtener el servicio devocional puro, han de abandonar cuidadosamente esas cosas. Ya se trate de ambición en relación a cosas auspiciosas o inauspiciosas, la ambición por todo lo que no esté relacionado con Krsna es muy despreciable. Solo la ambición en relación con Krsna es la causa de todo lo auspicioso. La ambición alcanzada por los *mahājanas* por tópicos sobre Krsna, es mencionada en el *Srimad-Bhāgavatam* (1.1.19), como sigue:

*vayām tu na vitrpyāma uttama-sloka-vikrame
yac-chnvatām rasa-jñānām svādu svādu pade pade*

“Nunca nos cansamos de oír los pasatiempos trascendentales de la Personalidad de Dios, quien es glorificado con himnos y plegarias. Aquellos que han cultivado un gusto por las relaciones trascendentales con El, se deleitan al oír Sus pasatiempos a cada momento”. Otro nombre para la codicia en relación con Krsna es *ādara* o respeto. Lo analizaremos más en detalle posteriormente.

Otro significado de *laulya* es deseo. Los deseos son de dos clases, deseo por el disfrute material y deseo para la liberación. A menos que se abandonen ambas clases de deseos, no se puede practicar el servicio devocional. Srila Rupa Gosvāmi ha escrito en el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.15):

*bhukti-mukti-sprhā yāvat pisāci hrđi vartate
tāvad bhakti-sukhasyātra katham abhyudayo bhavet*

“El deseo material por disfrutar del mundo material y el deseo de liberarse del cautiverio material, son considerados como dos brujas, pues nos obsesionan como fantasmas. En tanto estas brujas permanezcan en el corazón, ¿cómo se puede sentir bienaventuranza trascendental? En la medida en que estas dos brujas permanezcan en el corazón, no hay posibilidad de disfrutar la bienaventuranza trascendental del servicio devocional”.

Hay dos clases de disfrute material: mundano y celestial. La riqueza, las mujeres, los hijos, las opulencias, el reino, la victoria, la buena comida, el buen dormir, el asociarse con mujeres para el disfrute sensual, la buena cuna y demás placeres, son todos disfrutes mundanos. Ir al cielo y beber néctar allí, así como la gratificación de los sentidos, libre de la vejez, son todos disfrutes celestiales. Cuando el corazón se llena con el deseo de disfrutar, no se puede adorar desinteresadamente a Krsna. Por lo tanto, a menos que el deseo de disfrute sea completamente desarraigado del corazón, nuestro progreso en el servicio devocional, será obstaculizado. Al respecto, cabe mencionar: Si todos estos disfrutes materiales son favorables al servicio devocional, luego los jefes de familia pueden aceptarlos sin pecar. En ese caso, todos estos disfrutes, no se llaman disfrutes, sino antes bien, son medios para progresar en la vida devocional. El *Srimad-Bhāgavatam* (1.2.9-10) ha declarado:

*dharmasya hy āpavargasya nārtho 'rthāyopakalpate
nārthasya dharmaikāntasya kāmō lābhāya hi smrtah*

*kāmasya nendriya-pritir lābho jiveta yāvāta
jivasya tattva-jijñāsā nārtho yas ceha karmabhih*

“Todos los empleos ocupacionales, están ciertamente creados para la liberación última. Nunca deben ser realizados para el provecho material. Además, de acuerdo a los sabios, quien se ocupa en el servicio devocional definitivo, nunca debe usar la ganancia material para cultivar la gratificación de los sentidos. Los deseos de la vida nunca deben ser orientados hacia la gratificación de los sentidos. Solo se debe desear una vida sana, o la auto-preservación, puesto que el ser humano está creado para inquirir acerca de la Verdad Absoluta. Ninguna otra cosa debe ser el objetivo de nuestras obras”. Otro nombre para *dharmā*, o servicio ocupacional, es *yukta-vairāgya*.

El deseo por la liberación debe ser rechazado. Hay cinco clases de liberación, a saber: *sālokya*, vivir en el mismo planeta; *sārsti*, tener la misma opulencia; *sāmipyā*, ser un asociado personal; *sārupyā*, tener los mismos rasgos corporales y *sāyujya*, unidad. *Sāyujya*, la liberación en la forma de sumergirse en el Señor, es odiada por el practicante del servicio devocional. Aunque *sālokya*, *sārsti*, *sāmipyā* y *sarupyā* están desprovistos del deseo de disfrute, de todos modos, son indeseables. En cuanto la entidad viviente se libera del cautiverio material por la fuerza de la devoción, de inmediato alcanza la liberación. Esa liberación, sin embargo, no es el principal fruto del *bhakti*. El amor puro por Kṛṣṇa, alcanzado por las almas liberadas, es el principal fruto del *sādhana-bhakti*. Al respecto, la declaración de Sri Sārvabhauma Bhaṭṭācārya, es apropiada, del *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 6.267-269):

*'sālokyādi'cāri yadi haya sevā-dvāra
tabu kadācit bhakta kare angikāra*

*'sāyujya' sunite bhaktera haya ghrnā-bhaya
naraka vāñchaye, tabu sāyujya nā laya*

*brahme, isvare sāyujya dui ' ta prakāra
brahma-sāyujya haite isvara-sāyujya dhikkāra*

“Si hay una oportunidad de servir a la Suprema Personalidad de Dios, el devoto puro acepta a veces las formas *sālokya*, *sārupyā*, *sāmipyā* o *sārsti* de liberación, mas nunca *sāyujya*. El devoto puro no gusta de oír acerca de *sāyujya-mukti*, que lo inspira con temor y odio. Ciertamente, el devoto puro antes iría al infierno que sumergirse en la refulgencia del Señor. Hay dos clases de *sāyujya-mukti*, sumergirse en la efulgencia Brahman y sumergirse en el cuerpo personal del Señor. Sumergirse en el cuerpo del Señor es aún más abominable que fundirse en Su efulgencia”.

El significado es que la liberación del devoto, en la forma de liberación del cautiverio, es fácilmente obtenida por la voluntad de Kṛṣṇa. Es por eso que uno no debe contaminar su esfuerzo por el servicio devocional con deseos.

Es el deber esencial del devoto practicante, el abandonar cuidadosamente el *laulya* materialista.

SEIS CUALIDADES QUE REALZAN EL BHAKTI

Utsāha
Entusiasmo

En su *Sri Upadesāmṛta*, Srila Rupa Gosvāmi ha descrito *atyāhāra*, *prayāsa*, *prajalpa*, *niyamāgraha*, *jana-sanga* y *laulya*, como detractoras del servicio devocional. Ya hemos descrito por

separado estos seis puntos. Ahora bien, en el tercer *sloka*, menciona los seis puntos favorables al servicio devocional:

*utsāhān niscayād dhairyāt tat-tat-karma-pravartanāt
sanga-tyāgāt sato vrtteh sadbhir bhaktih prasidhyati*

“Hay seis principios favorables a la ejecución del servicio devocional puro: (1) *utsāha*, ser entusiasta; (2) *niscaya*, esforzarse con confianza; (3) *dhairya*, ser paciente; (4) *tat-tat-karma-pravartana*, actuar de acuerdo a los principios regulativos [como ser *sravanam kirtanam visnoh smaranam*, oír, cantar y recordar a Krsna]; (5) *sanga-tyāga*, abandonar la asociación de los no devotos y (6) *sato vrtteh* o *sādhu-vrtti*, seguir los pasos de los *ācāryas* previos. Estos seis principios indudablemente aseguran el completo éxito del servicio devocional puro”.

Ahora debemos discutir estos seis temas por separado. Por consiguiente, me refiero en primer lugar a la conclusión respecto a *utsāha*.

Sin *utsāha*, uno se vuelve negligente en la adoración. La negligencia es hija de la inacción, la apatía o la indiferencia. La pereza y la inercia son llamadas inactividad. Cuando se genera *utsāha*, la pereza y la inercia ya no pueden permanecer. La ausencia del deseo de obrar, es inercia. Esta inercia es opuesta a la naturaleza del espíritu. Si se permite a la inercia quedarse en nuestro cuerpo o corazón, ¿entonces cómo se puede realizar servicio devocional? El estado de apatía se desarrolla a partir del descuido. Se debe practicar servicio devocional sin desviación. Esto está ordenado en el *Bhagavad-gītā* (6.23) en las siguientes palabras:

*tam vidyād duhkha-samyoga- viyogam yoga-samjñitam
sa niscayena yuktavyo yogo - nirvinna-cetasā*

“Esto ciertamente es liberación de todas las miserias emergentes del contacto material. Debemos ocuparnos en la práctica del yoga con fe y determinación, y no desviarnos del sendero”. En su comentario a este verso, Srila Baladeva Vidyābusana Mahāsaya ha dicho: *ātmanaya yogyatva-mananam nirvedas tad rahitena cetasā* -“uno se torna indiferente a cualesquiera obra se sienta descalificado”. El servicio devocional debe ser realizado con esta mentalidad. Respecto al *bhakti-yoga*, en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.7-8) se dice:

*nirvinnānām jñāna-yogo nyānisām iha karmasu
tesv anirvinna-cittānam karma-yogas tu kāminām*

*yadrchāya mat-kathādau jāta-sraddhas tu yah pumān
na nirvinno nāti-sakto bhakti-yogo ‘sya siddhi-dah*

“Entre estos tres senderos, el *jñāna-yoga*, el sendero de la especulación filosófica, es recomendado para aquellos que están disgustados con la vida material y así pues desapegados de las actividades frutivas ordinarias. Aquellos que no están disgustados con la vida material, al tener muchos deseos que cumplir, deben buscar la perfección a través del sendero del karma-yoga. Si de un modo u otro, por buena fortuna, alguien cultiva la fe por oír y cantar Mis glorias, tal persona, no estando ni disgustada ni apegada por la vida material, debe alcanzar la perfección a través del sendero de *bhakti-yoga*”. El significado es este: Para quienes han logrado la indiferencia por las actividades materiales, mas aún no han comprendido las actividades espirituales, ¿qué puede haber en sus corazones además de indiferencia? Para ellos, el *brahma-jñāna* indiferenciado es el logro supremo. Para aquellos que no han obtenido indiferencia por las actividades materiales, debido a la falta de realización espiritual, no hay forma de limpiar el corazón salvo el karma-yoga. Aquellos que han realizado las actividades espirituales y comprendido que las actividades materiales son insignificantes, logran la indiferencia por todas las actividades materiales. Ellos aceptan algunas actividades materiales como un apoyo para su despertar espiritual, pero no están apegados a las mismas. En proporción al grado que analicen los temas devocionales, se despierta la libertad de la asociación material, como un fruto extraño. Los síntomas del devoto están dados en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.27-8), como sigue:

*jāta-sraddho mat-kathāsu nirvinnah sarva-karmasu
veda duhkhatmakam kāmān parityāge 'py anisvarah*

*tato bhajeta mām pritah sraddhātur drdha-niscayah
jusamānas ca tām kāmān dukhodarkāms ca garhyah*

“Habiendo despertado la fe en las narraciones de Mis glorias, estando disgustados con todas las actividades materiales, sabiendo que toda gratificación de los sentidos conduce a la miseria, mas aún incapaces de renunciar a todo disfrute sensual, Mi devoto debe permanecer feliz y adorarMe con gran fe y convicción. Aunque a veces se ocupe en el disfrute sensual, Mi devoto sabe que toda gratificación de los sentidos conduce a un resultado miserable, y se arrepiente sinceramente de dichas actividades”. El karma nace de la lujuria, el *jñāna* nace de la indiferencia y el *bhakti* nace de la fe en el Señor Supremo. La persona que ha logrado la fe, está naturalmente disgustada con las actividades materiales. Ella acepta sin apego solo las actividades que son favorables para incrementar su fe en el Señor. Sin el cuerpo material no se puede cultivar servicio devocional. Así pues, no hay beneficio si se renuncia a las actividades que son necesarias para mantener el cuerpo físico, pensando que las mismas son la fuente de la lujuria y las miserias. Los frutos de esas actividades, que son el origen de las miserias para los demás, son en consecuencia disfrutadas por los devotos, que las condenan como insignificantes. Ellos adoran a Krsna con devoción y fe firme, mientras disfrutan de los frutos de su labor, al abastecer las necesidades de la vida. Aquellos que disfrutan los resultados de las actividades materiales con afecto ardiente, son llamados apegados. Aquellos que negligencian los resultados del karma, aceptando solo lo que es favorable al servicio devocional, son llamados desapegados. Aunque están desapegados de la actividad material, ellos trabajan con entusiasmo en la vida devocional. El proceso de avance para el practicante del servicio devocional, está expresado en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.29-30), como sigue:

*proktena bhakti-yogena bhajato māsakrn muneh
kāmā hrdayyā nasyanti sarve mayi hrđi sthite*

*bhidyate hrđaya-granthis chidyante sarva-samsayah
ksiyante cāsya karmāni mayi drste 'khilātmani*

*nairapeksyam param prāhur nihsreyasam analpakam
tasmān nirāsiso bhaktir nirapeksasya me bhavet*

“Cuando una persona inteligente se ocupa constantemente en adorarMe a través del servicio devocional amoroso, como está descrito por Mí, su corazón se sitúa firmemente en Mí. Así pues, todos los deseos materiales dentro del corazón son destruidos. El nudo en el corazón es horadado, todos los celos son cortados en pedazos y la cadena de acciones fruitivas se termina cuando Yo soy visto como la Suprema Personalidad de Dios. Se expresa que el completo desapego es el nivel más elevado de libertad. Por lo tanto, aquel que no tiene deseo personal y no persigue una recompensa personal, puede alcanzar el servicio devocional amoroso a Mí”. El significado es éste: Es inútil tratar independientemente de destruir la ignorancia y lujuria del corazón. Pues la ignorancia, la lujuria, las actividades fruitivas, todas las dudas y el cautiverio material son destruidos por la misericordia del Señor, en el curso del cultivo del servicio devocional. El esfuerzo de los karmis y *jñānis*, no brinda tales resultados. Por lo tanto, cuando se adopta una posición neutral, abandonando los demás deseos y esperanzas, se obtiene el servicio devocional puro a Krsna.

No debemos perder el entusiasmo porque no tengamos fuerza para destruir las reacciones del karma. Desde el preciso inicio del servicio devocional, el *sādhaka* debe tener fe con pleno entusiasmo. Un *ācārya* Vaisnava puro ha escrito que el proceso de *bhajana-kriya*, la práctica devocional, es de dos tipos: *nisthitā*, fijo y *anisthitā*, fluctuante. Con fe, se debe aprender el servicio devocional bajo la misericordiosa dirección de un sadhu; y cuando se llega a ese nivel de fe firme, se ocupa en *nisthitā*, servicio devocional fijo. Hasta alcanzar este servicio devocional fijo, el servicio de la persona continúa fluctuante. En esta etapa del servicio devocional, hay seis síntomas: *utsāha-mayī*, confianza falsa; *ghana-taralā*, esfuerzo esporádico; *vyudha-vikalpā*, indecisión; *visaya-sangarā*,

lucha con los sentidos; *niyamāksamā*, incapacidad para sostener los votos y *taranga-rangini*, disfrute de las facilidades ofrecidas por el *bhakti*.

En el *Sri Hari-bhakti-vilāsa*, el descuido se cuenta entre las ofensas al Santo Nombre. En esa Escritura, la palabra *pramāda* se describe como falta de atención. El *Sri Hari-nāma-cintāmani* clasifica a su vez esta falta de atención, en tres modos: apatía, inactividad y distracción. Hasta que uno se libera de estos tres tipos de desatención, no se puede ejecutar servicio devocional en absoluto. Aunque se abandonen todos los demás *nāmāparādhās*, si de todos modos se está desatento, nunca tiene atracción por los Santos Nombres. Si uno tiene entusiasmo al comienzo del servicio devocional y dicho entusiasmo no se enfría, luego nunca se volverá apático, perezoso o distraído al cantar los Santos Nombres. Por consiguiente, el entusiasmo es el único apoyo para todos los tipos de servicio devocional. Mediante la ejecución entusiasta del servicio devocional, se puede abandonar el servicio *anisthitā* en muy poco tiempo y así lograr *nisthā*. En tal sentido, Srila Rupa Gosvāmi ha declarado:

ādau sraddhā tatah sādhu- sango 'tha bhajana-kriyā
tato 'nartha-nivrttih syāt tato nisthā rucis tatah

Por el despertar de la fe, uno se torna idóneo para el servicio devocional. Cuando se logra tal idoneidad, se obtiene la asociación de los devotos. Por la asociación con los devotos, uno se ocupa en la ejecución del servicio devocional. Al principio no hay *nisthā* o fe firme en ese servicio porque aún existen varios tipos de *anarthas* que roen el corazón. Todas las *anarthas* desaparecen, sin embargo, al ejecutar servicio devocional con entusiasmo. Cuantas más *anarthas* desaparecen, más *nisthā* se despierta.

La palabra *sraddhā* es ciertamente fe, mas el entusiasmo es la vida de *sraddhā*. La fe sin entusiasmo no es significativa. Muchas personas piensan que tienen fe en Dios, mas dado que no tienen entusiasmo, está fe no tiene significado. Por lo tanto, debido a la falta de *sādhu-sanga*, no ejecutan servicio devocional.

Niscaya

Confianza

En su *Upadesāmṛta*, Srila Rupa Gosvāmi instruye a los practicantes del servicio devocional a ser confiados. Hasta lograr esa confianza, uno estará dudoso. Las personas que dudan nunca tienen felicidad. ¿Cómo tendrán fe en el servicio devocional inmaculado cuando dudan en el corazón? En el *Bhagavad-gītā* (4.40) se refiere:

ajñas cāsraddadhānas ca samsayātmā vinasyati
nāyam loko 'sti na paro na sukham samsayātmanah

“Mas los ignorantes y las personas sin fe, que dudan de las Escrituras reveladas, no obtienen la conciencia de Dios; todos ellos caen. Para el alma dubitativa, no hay felicidad, ni en este mundo ni en el siguiente”. Aquel que tiene fe, ciertamente no tiene dudas, porque la palabra fe significa convicción. En tanto las dudas estén presentes, la convicción firme no puede permanecer en el corazón. Por lo tanto, las entidades vivientes fieles, nunca albergan dudas. Sri Caitanya Mahāprabhu ha ordenado a todos los Vaisnavas a entender primero tres verdades, *sambandha*, *abhideya* y *prayojana*. Hay diez temas principales en estas tres verdades. El primero es que las literaturas Védicas son la única autoridad. De modo de precisar la verdad, debemos aceptar la autoridad. Hay nueve realidades, que solo pueden ser conocidas a través de la autoridad Védica. Las diferentes Escrituras han definido a diferentes autoridades. Algunos dicen que *pratyaksa* o comprensión directa, otros dicen que *anumāna*, o comprensión hipotética y otros más dicen que *upamāna*, o analogías, son autoridades. Y hay otros que incluyen otros temas como autoridades. Todas las demás autoridades, sin embargo, son consideradas autoridades auxiliares por las literaturas Vaisnavas propuestas por Srīman Mahāprabhu. Por consiguiente, la autoridad auto-perfecta recibida a través de la sucesión discipular, es el único principio de autoridad a ser aceptado. Todas las naturalezas que

existen en este mundo, se dividen en dos categorías: algunas son inconcebibles y otras son concebibles. Las naturalezas materiales son concebibles porque las mismas despiertan automáticamente en el curso del pensamiento. La naturaleza espiritual es inconcebible porque no es percibida por el escaso acopio de conocimiento de las personas. Las naturalezas inconcebibles no pueden ser conocidas sin la autorealización. Por lo tanto, autoridades como *pratyaksa*, incluidas en la categoría de argumentos, no tienen cabida en los temas inconcebibles. Es por ello que el *Sri Bhakti-rasāmṛta-sinḍhu* (como es citado del *Mahābhārata, Udyoga-parva*) expresa:

*acintyāḥ khalu ye bhāvā na tāms tarkena yojayet
praktibhyah param yac ca tad acintyasya laksanam*

“El estado de *acintya*, no puede ser precisado por la argumentación. Es eso que está más allá de los veinticuatro elementos de la naturaleza material”. En dicho estado no hay cabida para *pratyaksa* y *anumāna*. De modo de conocer la naturaleza inconcebible, el único medio es la autorealización. La autorealización es casi imposible para la gente común. Observando la terrible locura de las personas, el sumamente misericordioso Señor Supremo manifestó las literaturas Védicas. En el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.122, 124, 125)* Sri Caitanya Mahāprabhu ha dicho:

*māyā-mugdha jivera nāhi svataḥ kṛṣṇa-jñāna
jivere kṛpāya kaila kṛṣṇa veda-purāna*

*veda-sāstra kahe - ‘sambandha’ ‘abhideya’ ‘prayojana
‘kṛṣṇa’ --prāpya sambandha, ‘bhakti’--prāptyera sādhana*

*abhideya-nāma ‘bhakti’ ‘prema’ --prayojana
purusārtha-siromani prema mahā-dhama*

“El alma condicionada no puede revivir su conciencia de Kṛṣṇa por su propio esfuerzo. Mas por la misericordia sin causa, el Señor Kṛṣṇa compiló la literatura Védica y sus complementos, los *Puranas*. Las literaturas Védicas brindan información sobre la relación eterna de la entidad viviente con Kṛṣṇa, la cual se denomina *sambandha*. La comprensión de la entidad viviente de esta relación y el obrar conforme a ello, se denomina *abhideya*. Regresar al hogar, de vuelta con Dios, es la meta última de la vida y es denominada *prayojana*. El servicio devocional o la actividad de los sentidos para la satisfacción del Señor, se denomina *abhideya* porque puede cultivar nuestro amor original por Dios, que es la meta de la vida. Esta meta es el supremo interés de la entidad viviente y su mayor riqueza. En tal sentido, se llega a la plataforma del servicio amoroso trascendental al Señor”.

Para conocer la naturaleza inconcebible, solo debe aceptarse la autoridad Védica. Al respecto, cabe hacer otra consideración. El conocimiento Védico recibido a través del *guru-paramparā*, es llamado *āmnāya*. En los *Vedas* hay muchos temas, y diversas instrucciones para las diferentes calificaciones. Entre todas las calificaciones, las referidas a la vida devocional, son las supremas. Por la fuerza del servicio devocional, los *mahājanas* previos despertaron a la autorealización y seguidamente escribieron instrucciones por separado, respecto a los requisitos para el servicio devocional, como se mencionan en los *Vedas*. Por consiguiente, las declaraciones Védicas precisadas por los *mahājanas* anteriores, relativas a las calificaciones para la devoción, se denominan *āmnāya*, y es necesario aprenderlas. Es imposible ingresar a la naturaleza inconcebible, sin recibir la completa misericordia del maestro espiritual. La enseñanza de Sri Caitanya Mahāprabhu en tal sentido, es dada en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.127-136)*:

*ihāte drstānta --yaiche daridrera ghare
‘sarvajña’ asi’ duhkha dekhi’puchaye tāhāre*

Puede brindarse el siguiente ejemplo. Una vez, un astrólogo sabio llegó a la casa de un hombre pobre y al ver su penosa condición le preguntó.

*tumi kene duhkhi tomāra āche pitṛ-dhana
tomāre nā kahila, anyatra chādila jivana*

“El astrólogo preguntó: ¿Porqué eres infeliz? Tu padre era muy rico, pero él no te legó su riqueza porque murió en alguna otra parte.

*sarvajñera vākye kare dhanera uddese
aiche veda-purāna jive ‘krsna’ upadese*

“Así como las palabras del astrólogo Sarvajña informaron del tesoro al hombre pobre, las literaturas Védicas nos aconsejan la conciencia de Krsna cuando somos inquisitivos en cuanto a saber porqué estamos en una condición material penosa.

*sarvajñera vākye mula-dhana anubandha
sarva-sāstre upadese, ‘sri-krsna’ --sambandha*

“Por las palabras del astrólogo, se estableció la conexión del hombre pobre con el tesoro. Similarmente, la literatura Védica nos informa que nuestra conexión real es Sri Krsna, la Suprema Personalidad de Dios.

*bāpera dhana āche --jñāne dhana nāhi pāya
tabe sarvajña kahe tāre prāptira upāya*

“Aunque cierto del tesoro de su padre, el hombre pobre no puede adquirirlo solo por el conocimiento. Por lo tanto, el astrólogo tuvo que informarle el medio por el cual podía encontrar realmente el tesoro.

*ei sthāne āche dhana --yadi daksine khudibe
‘bhimarula-barul’ uthibe, dhana nā paibe*

“El astrólogo dijo: El tesoro está en este lugar, mas si cavas hacia el lado sur, saldrán las avispas y zánganos, y no lo obtendrás.

*‘pascime’ khudibe, tāha ‘yaksa’eka haya
se vighna karibe, --dhane hāta nā padaya*

“Si cavas en el lado oeste, hay un fantasma que creará tal disturbio que tus manos ni siquiera podrán tocar el tesoro.

*‘uttare’ khudile āche krsna ‘ajagare’
dhana nāhi pābe, khudite gilibe sabāre*

“Si cavas en el lado norte, hay una gran serpiente negra que te devorará si intentas extraer el tesoro.

*purva-dike tāte māti alpa khudite
dhanera jhāri padibeka tomāra hātete*

Sin embargo, si excavas una pequeña cantidad en el lado este, tus manos tocarán de inmediato el cofre del tesoro.

*aiche sāstra kahe, --karma, jñāna, yoga tyaji’
‘bhaktye’ krsna vasa haya, bhaktye tānre bhaji*

“Las Escrituras reveladas concluyen que se debe abandonar la actividad fruitiva, el conocimiento especulativo y el sistema de yoga místico y en vez de ello adoptar el servicio devocional, por el cual Krsna se satisface plenamente”.

Cuando una persona que desea la perfección espiritual oye las conclusiones referidas al alma del maestro espiritual, luego su corazón se vuelve puro y se orienta hacia los pies de loto de Kṛṣṇa. *Āmnāya* es la única autoridad respecto a la meta de la vida. Debemos considerar las otras nueve realidades a través de esta autoridad, y esta comprensión se manifiesta en el corazón puro, por la fuerza de *āmnāya*. Esto se denomina autorealización, y es el fundamento de la meta de la vida.

Respecto a la primera realidad, el *āmnāya* dice que el Brahman Supremo, Sri Hari, es el único Señor adorable. Su concepción impersonal es denominada Brahman, que no es sino Su refulgencia corporal. Ese Señor Supremo Hari en una de Sus expansiones se convierte en la Superalma o el controlador que crea, mantiene y destruye los universos. El Señor Hari no es otro que Kṛṣṇa; la Superalma no es otra que Viṣṇu, y Su refulgencia corporal no es otra que el Brahman. Al discutir la verdad acerca del omnipotente Señor Hari, se aclaran todas nuestras dudas respecto al Señor Supremo. Hasta que dichas dudas se aclaren, se cultiva el conocimiento discutiendo el Brahman impersonal como opuesto al conocimiento material. Una vez más, de modo de entender a la Superalma, la expansión del Señor, se concibe el *āstāṅga-yoga*. Solo cuando se está libre de todas las dudas, se obtiene la devoción fija por Kṛṣṇa.

Conforme al conocimiento de *āmnāya*, la segunda realidad es considerada como sigue: El Señor Supremo Hari está naturalmente lleno de potencias inconcebibles. A través de una de Sus potencias, El es manifestado como el Brahman indistinto. Esta es Su potencia impersonal. Una vez más, a través de Sus potencias infinitas, incluyendo al Brahman y Paramātmā, El manifiesta Su supremacía como la Suprema Personalidad de Dios. Aunque las potencias impersonal y personal están contenidas en El, de todos modos, las potencias personales son las predominantes. Como se declara en el *Svetāsvatara Upaniṣad*:

*parāśya saktir vividhaiva sruyate
svābhāviki-jñāna-bala-kriyā ca*

“Sus potencias son multifacéticas, y en tal sentido Sus actos son automáticamente realizados como una secuencia natural”. Las potencias espirituales conocidas como *sandhini*, *samvit* y *hlāḍini*, las potencias del Señor de existencia eterna, conocimiento y bienaventuranza, son conocidas por los devotos puros.

Acerca de la tercera realidad, el *āmnāya* dice que el Señor Supremo Sri Kṛṣṇa es pleno en *rasas* espirituales o melodiosidades. Por el poder de este *rasa*, los mundos material y espiritual enloquecen. Esa es la constitución del Señor Kṛṣṇa. Por consiguiente, el Señor Kṛṣṇa ha dicho: “Yo soy la fuente del Brahman”. Debido al poder de ese *rasa* supremo, existen infinitas variedades tanto en los mundos materiales como espirituales. El *rasa* en el mundo espiritual es puro; el *rasa* de este mundo material, es su sombra. Nuevamente, por la inconcebible potencia del Señor, los infinitos *rasas* del mundo espiritual se manifestaron en los pasatiempos de Vrndavana de este mundo. El alma espiritual pura es idónea para el *rasa* espiritual. Lograr ese *rasa* supremo es el *dharma* o deber de la entidad viviente. La entidad viviente lo logra por la fuerza del servicio devocional. Llegar al Brahman Supremo es carecer de *rasa*, es aridez. Nunca hay que esforzarse por eso. No hay manifestación de *rasa* en la realización del Paramātmā. Solo el servicio devocional a Kṛṣṇa es pleno en *rasa*.

Al considerar la cuarta realidad, el *āmnāya* dice que las entidades vivientes son partículas diminutas del sol espiritual, Kṛṣṇa y que son innumerables. Así como el mundo espiritual se manifiesta a partir de la potencia *cit* o espiritual de Kṛṣṇa, y el mundo material es manifestado por la energía ilusoria inferior, asimismo las entidades vivientes son manifestadas por una porción de la energía espiritual. La forma espiritual de Kṛṣṇa posee todas las cualidades en plenitud, y dichas cualidades están naturalmente presentes en las entidades vivientes en cantidad diminuta. La naturaleza independiente de Kṛṣṇa se encuentra de modo insignificante en las entidades vivientes. Por esta razón, las entidades vivientes declaran ser independientes. Como resultado, todas las entidades vivientes han desarrollado propensiones diferentes. Mediante una propensión, la entidad viviente busca su propia felicidad y por otra propensión, busca la felicidad de Kṛṣṇa. Así pues, las entidades vivientes se clasifican en dos grupos: las que buscan su propia felicidad y las que buscan la felicidad de Kṛṣṇa. Las que buscan la felicidad de Kṛṣṇa son llamadas *nitya-mukta*, y las que buscan

su propia felicidad son llamadas *nitya-baddha*. En tal sentido, todas las naturalezas inconcebibles se hallan subordinadas al tiempo espiritual. El factor tiempo de la naturaleza espiritual es un estado de eterno presente. Mas en la energía inferior ilusoria, hay tres estados de existencia: pasado, presente y futuro. Luego, cualesquiera consideraciones emerjan al respecto, si están relacionadas con el factor tiempo, no habrá dudas que subsistan, mas si son vistas de otro modo, luego las dudas permanecerán. ¿Porqué un alma espiritual pura buscó su propia felicidad? Si se plantea ese interrogante, luego emergerán las dudas del factor tiempo material. Si se pueden hacer a un lado tales dudas, luego se puede hacer servicio devocional, caso contrario, solo habrá una serie de argumentos. Si los argumentos están relacionados con la naturaleza inconcebible, entonces nacen las *anarthas*.

Las enseñanzas de *āmnāya* referidas a la quinta realidad son: Las entidades vivientes que están buscando su propia felicidad, aceptan a Māya, que está situada en la cercanía, y en tal sentido, disfrutan de la felicidad y la aflicción, bajo la garra del tiempo material. El karma no es sino una rueda ciega creada por Māyā. Quienes no han contactado a Māyā, no tienen relación con el karma. Las entidades vivientes que están buscando su propio placer, reciben de la rueda de Māyā, cuerpos burdos y sutiles como medios para disfrutar. Esta rueda ciega se halla en formas infinitas, y así como fue sencillo que la entidad viviente entrara, será sencillo abandonarla en la hora de la liberación.

Las entidades vivientes que se hallan bajo la rueda ciega de Māyā, son llamadas *nitya-baddha*. Al respecto, se aplica la palabra *nitya* en relación al tiempo material. Cuando por el toque de la sustancia espiritual se despierta el factor tiempo espiritual, luego su naturaleza condicionada es vista como temporal. Por la misericordia de los sadhus, *mahājanas* y Krsna y por la fuerza de muchas vidas de actividades piadosas en el servicio devocional, el alma condicionada alcanza la felicidad. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.45), y el *Srimad-Bhāgavatam* (10.51.53):

*kona bhāgye kāro samsāra ksayonmukha haya
sādhu-sange tabe krsne rati upajaya*

*bhavāpavargo bhramato yadā-bhavej
janasya tarhy acyuta sar-samāgamah
sat-sangamo yarhi tadaiva sad-gatas
parāverese tvayi jāyate ratiḥ*

“Por buena fortuna, se es elegido para cruzar el océano de la nesciencia, y al decrecer el término de la existencia material, se puede obtener la oportunidad de asociarse con devotos puros. Por dicha asociación, se despierta la atracción por Krsna. ¡Oh mi Señor! ¡Oh Persona Suprema infalible! Cuando una persona que vaga por los universos es elegida para la liberación de la existencia material, obtiene la oportunidad de asociarse con devotos. Cuando se asocia con devotos, su atracción por Ti es despertada. Tú eres la Suprema Personalidad de Dios, la meta más elevada de los devotos supremos y el Señor del universo: “Por la asociación de los sadhus, desaparece la aflicción material; por la misericordia de Krsna se obtiene fe firme. Luego, por la fuerza de su servicio devocional y la misericordia de Krsna, la entidad viviente corta el cautiverio de Māyā y obtiene el servicio de Krsna. Por la misericordia de Krsna, las *baddha-mukta-jivas* (aquellas que obtienen la libertad del cautiverio), obtienen fácilmente *sālokya*, la morada de Krsna, junto a quienes nunca entraron en Māyā, debido a que buscaron la felicidad de Krsna.

La conclusión de *āmnāya* respecto a la sexta realidad, es esta: El Señor Krsna y todas las demás cosas, están conectadas por una relación de *acintya bhedābheda*, simultaneidad de uno y diferente, inconcebible. Es por ello que los *Vedas* poseen muchas declaraciones en sustento de la unidad y la diferencia que sustenta los muchos. En las conclusiones de los ignorantes de la verdad, solo se acepta una porción de los *Vedas*. En las conclusiones de los conocedores de la verdad, se acepta el significado de todos los *Vedas*. Aquellos que están sedientos por adorar al Señor, aprenden de las enseñanzas de *āmnāya* que el Señor Krsna es omnipenetrante y uno, sin un segundo. Sri Krsna es la Verdad Absoluta. Esa Verdad Absoluta posee todas las energías. Aunque las entidades vivientes y el mundo material se manifiestan por Sus energías, de todos modos El

permanece sin un segundo. Los ingredientes son constitucionalmente no diferentes de Krsna; pero en la creación material, todo lo que no es Krsna es una transformación de Su energía y en consecuencia, eternamente separado de El. Esta unidad y diferencia simultánea, es naturalmente inconcebible porque está más allá del alcance de la inteligencia material de la entidad viviente. Cuando se despierta la inteligencia espiritual de la entidad viviente, brota el conocimiento puro de la inconcebible unidad y diferencia. Manteniendo una fe firme en las declaraciones de *āmnāya*, por la misericordia de Krsna, los devotos pueden ver claramente la verdad de la unidad y diferencia inconcebible. Si empleamos la consideración material para entenderlo, se vuelve teórico. Cuando se logra el conocimiento de estas siete realidades, a través de la autorealización, por la fuerza de *āmnāya*, luego puede decirse que se posee *sambandha-jñāna*, conocimiento de la propia relación con el Señor. En respuesta a las preguntas de Srila Sanātana Gosvami, Sri Caitanya Mahāprabhu habló elaboradamente sobre la ciencia de la relación individual con el Señor. Como se ofrece en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.102)*:

*ke āmi, kene āmāya jāre tāpa-traya
ihā nāhi jāni, kemane hita haya*

“¿Quién soy yo? ¿Porqué las tres clases de miserias siempre me causan problemas? Si no lo sé, ¿cómo podré beneficiarme?”. Esas personas que desean el mayor beneficio, en la forma de la devoción por Krsna, deben hacer todas estas preguntas al maestro espiritual. Por oír las respuestas debidas a estas preguntas, de la boca del propio guru, todas las dudas se aclaran y se despierta la fe firme. No dejen de lado la deliberación como algo inútil. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta (Ādi 2.117)*:

*siddhānta baliyā citte nā kara alasa
ihā ha-ite krsne lāge sudrdha mānasa*

“El estudiante sincero no debe descuidar la discusión de tales conclusiones, considerándolas controvertidas, pues tales discusiones refuerzan la mente. En tal sentido, la mente se vuelve apegada a Sri Krsna”.

Ahora veamos, entre las diez realidades, las primeras ocho están relacionadas con la autoridad y la relación individual con el Señor. Recibiremos toda la información de la respuesta de Sri Caitanya Mahāprabhu a Sanātana Gosvāmi.

Respecto a la autoridad, la declaración de Sri Caitanya Mahāprabhu es dada en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.124)*:

veda-sāstra kahe --‘sambandha’ ‘abhidheya’ ‘prayojana’

“Las literaturasVédicas dan información sobre *sambandha*, la relación del alma condicionada con Krsna, *abhidheya*, las actividades reguladas del alma condicionada, para revivir esa relación y *prayojana*, la meta última de la vida”.

Respecto a la segunda verdad básica, Caitanya Mahāprabhu ha dicho en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 20.152, 155, 157)*:

*krsnera svarupa-vicāra suna, sanātana
advaya-jñāna-tattva, vraje vrajendra-nandana

svayam bhagavān krsna, ‘govinda’para nāma
sarvaisvarya-purna, yānra goloka --nitya-dhāma

jñāna, yoga, bhakti, --tina sādhanera vase
brahma, ātmā, bhagavān --trividha prakāse*

“Oh Sanātana, por favor oye sobre la forma eterna del Señor Krsna. El es la Verdad Absoluta, desprovisto de dualidad, aunque presente en Vrndāvana como el hijo de Nanda Mahārāja. La Personalidad de Dios original es Krsna. Su nombre original es Govinda. El es pleno en todas las opulencias, y Su morada eterna es conocida como Goloka Vrndāvana. Hay tres clases de procesos espirituales para entender la Verdad Absoluta: los procesos del conocimiento especulativo, el yoga místico y el *bhakti-yoga*. Conforme a estos tres procesos, la Verdad Absoluta se manifiesta como Brahman, Paramātmā y Bhagavān”.

Respecto a las energías de Krsna, Sri Caitanya Mahāprabhu ha declarado en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 20.111):

*krsnera svābhāvika tina-sakti-parinati
cic-chakti, jiva-sakti, āra māyā-sakti*

“El Señor Krsna posee naturalmente tres transformaciones energéticas y estas son conocidas como la potencia espiritual, la potencia entidad viviente y la potencia ilusoria”.

Krsna está lleno de *rasa*. Como lo explica Sri Caitanya Mahāprabhu en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 20.153):

*sarva-ādi, sarva-amsi, kisora-sekhara
cid-ānanda-deha, sarvāsraya, sarvesvara*

“Krsna es la fuente original de todo y la suma total de todo. El aparece como el joven supremo, y todo Su cuerpo está compuesto de bienaventuranza espiritual. El es el refugio de todo y el amo de todos”.

La instrucción de Sri Caitanya Mahāprabhu respecto a la posición constitucional de la entidad viviente, es dada en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 20.108-109):

*jivera ‘svarupa’ --haya krsnera ‘nitya-dasa’
suryāmsa-kirana, yaiche agni-jvālā-caya*

“La posición constitucional de la entidad viviente es ser un sirviente eterno de Krsna. Ella es una partícula molecular del brillo solar o fuego”.

Respecto a las entidades vivientes condicionadas, Sri Caitanya Mahāprabhu brinda la siguiente descripción en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.10, 20.117):

*sei vibhinnāmsa jiva --dui ta ‘prakāra
eka --‘nitya-mukta’, eka -- ‘nitya-samsāra’*

*krsna bhuli’ sei jiva anādi-bahirmukha
ataeva māyā tāre deya samsāra-duhkha*

“Las entidades vivientes [*jivas*] se dividen en dos categorías. Algunas son eternamente liberadas, y otras son eternamente condicionadas. Olvidando a Krsna, la entidad viviente ha sido atraída por el aspecto externo, desde tiempo inmemorial. Por consiguiente, la energía ilusoria [*māyā*] le concede toda clase de miserias en su existencia material”.

Respecto a las entidades vivientes liberadas, el Señor dice en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.11):

*‘nitya-mukta’ --nitya krsna-carane unmukha
‘krsna-pārisada’ nama, bhuñje sevā-sukha*

“Aquellas que están eternamente liberadas, siempre están despiertas a la conciencia de Krsna, y prestan servicio amoroso trascendental a los pies del Señor Krsna. Ellas deben ser consideradas asociadas eternas de Krsna, y están disfrutando eternamente la felicidad trascendental de servir a Krsna”.

Respecto a la simultánea unidad y diferencia, el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 20.108) dice:
krsnera 'tatastha-sakti' bhedābheda-prakāśa

“La entidad viviente es la energía marginal de Krsna y una manifestación simultáneamente una y diferente del Señor:”.

Cuando la relación de las entidades vivientes con el Señor, es revivida por la asociación de *āmnāya*, luego se comprendió *abhideya*. El servicio devocional a Sri Krsna es ese *abhideya*. El significado es que lo que sea que las Escrituras especifiquen como nuestro deber primordial, es llamado *abhideya*. Al respecto, Sri Caitanya Mahāprabhu dice en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.17-18):

*krsna-bhakti haya abhideya-pradhāna
bhakti-mukha-niriksaka karma-yoga-jñāna
ei saba sādhanera ati tuccha bala
krsna-bhakti vinā tāhā dite nāre phala*

“El servicio devocional a Krsna es la función principal de la entidad viviente. Hay diferentes métodos para la liberación del alma condicionada, karma, *jñāna*, *yoga* y *bhakti*, mas todos ellos dependen del *bhakti*. Excepto el servicio devocional, todos los demás métodos para la autorealización espiritual, son débiles e insignificantes. A menos que se llegue al servicio devocional del Señor Krsna, el *jñāna* y el *yoga* no pueden brindar los resultados deseados”.

Sādhana-bhakti es llamado *abhideya*. Ese *sādhana-bhakti* se divide en dos: *vaidhi* y *rāgānugā*, *Vaidhi-sādhana-bhakti* es de muchas variedades. En algunas secciones se brindan sesenta y cuatro miembros y en otras, nueve miembros. En el *Srimad-Bhāgavatam* (7.5.23) se brinda el método del servicio devocional de nueve clases:

*sravanam kirtanam visnoh smaranam pāda-sevanam
arcanam vandanam dāsyam sakhyam ātma-nivedanam*

“Prahāda Mahārāja dijo: Oír y cantar sobre el santo nombre trascendental, la forma, cualidades, parafernalia y pasatiempos del Señor Visnu, recordarlos, servir a los pies de loto del Señor, ofrecer al Señor adoración respetuosa con dieciséis tipos de parafernalia, ofrecer plegarias al Señor, volverse Su sirviente, considerar al Señor nuestro mejor amigo, y rendirlo todo a El (en otras palabras, servirLo con el cuerpo, la mente y las palabras) estos nueve procesos son aceptados como servicio devocional puro”.

Cuando una entidad viviente condicionada ocupa su mente a los pies de loto de Krsna, con su mente, cuerpo y palabras, eso es llamado *bhakti*. Las diferencias en *bhakti* del karma y el *jñāna*, son muy sutiles. Muchas veces, los miembros del *bhakti* y el karma, son similares. Cuando esos miembros están conectados con deseos separados, se convierten en miembros del karma. Cuando dichos miembros están conectados con pensamientos áridos sobre el Brahman, se convierten en miembros del *jñāna*. En algunos miembros, no se compromete ni el karma ni el *jñāna*. Los frutos del karma que nos conducen solamente al servicio de Krsna, son llamados miembros del *bhakti*. Los frutos del karma que nos conducen al disfrute personal, son llamados karma. El karma que nos lleva a sumergirnos en el Señor, es llamado *jñāna* impersonal. Por consiguiente, Srila Rupa Gosvāmi ha dado los síntomas del *bhakti* en el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.19) como sigue:

*anyābhilāsitā-sunyam jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukulyena krsnānu- silanam bhaktir uttamā*

“Se debe prestar servicio amoroso trascendental al Señor Supremo Krsna favorablemente y sin deseo de provecho material o ganancia, a través de las actividades frutivas o la especulación filosófica. Eso es llamado servicio devocional puro”.

La ejecución de los miembros del servicio devocional conforme al dictado de *vidhi* o las reglas prescritas, es llamado *vaidhi-sādhana-bhakti*. El servicio realizado en mérito al apego espontáneo por Krsna, es llamado *rāga-bhakti*. La devoción de los Vrajavāsis es llamada *rāgātmikā* y la imitación de su servicio devocional, es llamada *rāgānugā-bhakti*. El *vaidhi-bhakti* se inicia con *sraddha* y continúa hasta *ratī*, cuando se vuelve uno con *rāgānugā-bhakti*. *Rāgānugā-bhakti* es siempre obligado. Tal es el noveno principio.

Conforme a las declaraciones de *āmnāya*, el décimo principio es ese *prema*, es el *prayojana*, o meta suprema. Las etapas del *sādhana-bhakti* hasta el logro del *prema* se describen en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 23.9-13) por el Señor Caitanya Mahāprabhu, como sigue:

*kona bhāgye kona jivera 'sraddhā' yadi haya
tabe sei jiva 'sadhu-sanga' ye karaya*

“Si por buena fortuna, una entidad viviente desarrolla fe en Krsna, comienza a asociarse con devotos”.

*sādhana-bhakti haite haya 'sravana-kirtana'
sādhana-bhakti haite haya 'sarvānārtha-nivartana'”*

“Cuando uno es animado al servicio devocional, por la asociación de los devotos, se libra de todas las contaminaciones indeseables, acatando los principios regulativos y cantando y oyendo.

*anārtha-nivṛtti haile bhakti 'nisthā' haya
nisthā haite sravanādye 'ruci'upajaya*

“Cuando se es librado de toda la contaminación indeseable, se avanza con fe firme. Cuando despierta la fe firme en el servicio devocional, también se despierta el gusto por oír y cantar.

*ruci haite bhakti 'āsakti' pracura
āsakti haite citte janme krsne prity-ankura*

“Luego que el gusto es despertado, surge un profundo apego y de ese apego, crece la semilla del amor por Krsna en el corazón”.

*sei 'bhāva' gādha haile dhare 'prema'-nāma
sei premā --'prayojana' sarvānanda-dhāma*

“Cuando se intensifica esa etapa emocional extática, se llama amor por Dios. Dicho amor es la meta última de la vida y el reservorio de todo placer”.

Quienes tengan dudas sobre estos diez principios de Sri Caitanya Mahāprabhu, no están calificados para el servicio devocional. Cuando nace la duda, el servicio devocional individual se corrompe, los deseos están contaminados, se logran resultados indeseables, y en tal sentido, todo es arruinado. Por lo tanto, quienes tengan el deseo por el servicio devocional puro, deben realizar servicio devocional con firme confianza.

Dhairya

Paciencia

Para el practicante de servicio devocional, *dhairya*, la paciencia, es sumamente necesaria. Aquellos que tienen la cualidad de *dhairya* son llamados *dhira*, sobrios. Debido a la falta de esta cualidad, los hombres se ponen inquietos. Quienes son impacientes, no pueden hacer ningún trabajo. Por la cualidad de *dhairya*, el practicante primero controla su persona y luego a todo el mundo. En el primer verso del *Sri Upadesāmṛta*, se explican los síntomas de *dhairya*:

*vāco vegam manasah krodha-vegam
jihvā-vegam udaropastha-vegam
etān vegān yo visaheta dhirah
sarvām apimām prthivim sa sisyāt*

“La persona sobria, que puede tolerar la demanda del habla, las demandas de la mente, las acciones de la ira y los apremios de la lengua, el estómago y los genitales, está calificada para hacer discípulos en todo el mundo”.

Hay seis tipos de urgencias, a saber: las urgencias del habla, la mente, la ira, el estómago, la lengua y los genitales. Por el deseo de hablar más, la persona se vuelve charlatana. Si no se regula el habla, luego surge la enemistad al hablar con los demás. Hablar inútilmente es la ocupación del necio, pues debido al deseo de ocuparse en charlas innecesarias, los materialistas siempre pierden el tiempo, y encaran muchos contratiempos. La persona piadosa observa *mauna-vrata*, o el silencio, de modo de superar su aflicción. Es por eso que los *rsis* han tomado recaudos para observar diversos votos, como *mauna-vrata*. Los practicantes de servicio devocional, no deben hablar innecesariamente. Es mejor quedarse quieto antes que hablar innecesariamente. Además de los tópicos referidos a Kṛṣṇa, todos los demás temas son innecesarios. Empero, hablar sobre temas favorables al servicio devocional no es innecesario. Por lo tanto, los devotos solo deben hablar de temas sobre el Señor Hari o los favorables afines. Todos los demás temas, serán contados en la categoría de la urgencia del habla. Quien pueda controlar la demanda del habla, será una persona sobria.

Es deber de la persona sobria tolerar la urgencia de la mente. Hasta que uno se habitúe a controlar la urgencia de la mente, ¿cómo puede ejecutar servicio devocional con atención? El materialista se sienta en el carro de la mente y nunca consigue alivio de sus diversas urgencias, excepto durante el sueño. Mas incluso durante el sueño, hay muchos pensamientos, buenos y malos que entran al sueño. De modo de regular las demandas de la mente, los *rsis* han propuesto el *astāṅga-yoga* y el *rāja-yoga*. Empero, la prescripción del Señor es que uno debe refrenar su mente de los gustos inferiores, concediéndole un gusto superior. Quienes están en el sendero del servicio devocional, pueden regular fácilmente a la mente. La mente no puede estar sin urgencias. Si es apremiada hacia los objetos espirituales, se halla debidamente ocupada y no anhelará las cosas insignificantes. Mucha gente considera que sin el *astāṅga-yoga*, no hay alternativa para regular la mente, mas Patañjali Muni ha aceptado que así como el *astāṅga-yoga* regula la mente, el *bhakti-yoga* también puede hacerlo. La meditación en el Señor Supremo como la propone Patañjali, no es servicio devocional puro, antes bien, es *sakāma-bhakti*, o motivado. El cultivo favorable del servicio devocional en relación con Kṛṣṇa, es el verdadero significado del *bhakti* puro. Por consiguiente, toda vez que se realiza servicio devocional, automáticamente surge la alegría mental, como un fruto extraño. El *Srimad-Bhāgavatam* (7.1.32) declara: *tasmāt kenāpy upāyena manah kṛṣṇe nivesayet* --“De uno u otro modo, debemos considerar la forma de Kṛṣṇa muy seriamente”. Si se acata esta instrucción, luego la mente estará ocupada a los pies de loto de Kṛṣṇa y no deambulará fácilmente por otros temas. Para el practicante, la urgencia de la mente se regula mediante el cultivo puro del servicio devocional favorable, en relación con Kṛṣṇa. Por meditar cuidadosamente en este tema, podemos conocer las diferencias inherentes entre el yoga y el *bhakti*.

Restringir la urgencia de la ira es obligatorio para aquellos que están sedientos de servicio devocional. La ira surge cuando la lujuria del hombre está insatisfecha. Cuando alguien se enoja, el resultado conduce gradualmente a la ruina. En el *Sri Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 19.149), se dice: *kṛṣṇa-bhakta --niskāma, ataeva ‘sānta’--*. “Puesto que el devoto del Señor Kṛṣṇa no desea nada, está en paz”. Ninguna lujuria insignificante puede permanecer en el corazón de aquel que saborea el servicio devocional puro. Por consiguiente, no hay posibilidad que surja la ira en su mente. Aquellos cuyo servicio devocional es inmotivado, pueden conquistar la ira. No es posible conquistarla solo con la inteligencia. En muy poco tiempo, el apego por el disfrute de los sentidos supera la función de la

inteligencia y concede a la ira un lugar en su reino. En la canción del *brāhmaṇa* Avanti del *Srimad-Bhāgavatam* (1.23.33-35, 37,40), se aprecia que el pudo conquistar rápidamente la ira.

*tam vai pravayasam bhiksum avadhutam asaj-janāḥ
drstvā paryabhavan bhadra bahvibhih paribhutih*

“Oh amable Uddhava, al verlo como un viejo y sucio mendicante, las personas rudas lo deshonrarán con muchos insultos.

*kecit tri-venum jagrhur eke pātram kamandalum
pitham caike 'ksa-sutram ca kantham cirāni kecana
pradāya ca punas tāni darsitāny ādadur muneh*

“Algunas de estas personas tomarán su cayado de *sannyāsi* y otras el jarro que estaba usando como cuenco de mendicante. Otras tomarán su asiento de piel de venado, su rosario de cuentas y sus raídas ropas. Exhibiendo estas cosas delante de él, pretenderán ofrecérselas, mas las volverán a esconder.

*annam ca bhaiksyasampannam bhuñjanasya sarit-tate
mutrayanti ca pāpisthān sthivanty asya ca murdhani*

“Cuando se siente en la orilla del río para tomar el alimento obtenido mendigando, tales bribones pecaminosos vendrán y orinarán encima, y hasta se atreverán a escupirle la cabeza.

*ksipanty eke 'vajānanta esa dharmadhvajah sathah
ksina-vitta imān vrttim agrahit sva-janojjhitah*

“Lo criticarán e insultarán, diciendo: Este hombre es meramente un hipócrita y un embustero. Hace un negocio de la religión, simplemente porque ha perdido toda su riqueza y su familia lo echó.

*evam sa bhautikam dukkham daivikam daihikam ca yat
bhoktavyam ātmano distam prāptam prāptam abudhyata*

“El *brāhmaṇa* comprendió que todo su sufrimiento, de parte de otros seres vivientes, de los poderes superiores de la naturaleza y de su propio cuerpo, era inevitable, una asignación de la Providencia”.

Ese mendicante Avanti, seguidamente habló el siguiente verso en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.23.57):

*etām sa āsthāya parātma-nistham
adhyāsitam-purvatamair mahadbhih
aham tarisyāmi durante-pāram
tamo mukundānghri-nisevayaiva*

“Cruzaré el insuperable océano de la nesciencia, firmemente fijo en el servicio de los pies de loto de Kṛṣṇa. Esto fue aprobado por los *ācāryas* previos, que estaban fijos en la devoción firme al Señor, Paramātmā, la Suprema Personalidad de Dios”.

Este *parātma-nistha*, estando firmemente fijo en el servicio de los pies de loto de Kṛṣṇa, es a veces seguido por los jefes de familia como Janaka y otras, por *sannyāsis* como Sanaka y Sanātana. En ambas circunstancias, el *parātma-nisthā* es el mismo. Sin este *parātma-nisthā*, no se puede cruzar el insuperable océano de la nesciencia. El servicio al Señor Mukunda es el único refugio; seremos liberados por aceptarlo. Podemos apreciar claramente a partir de la canción del *brāhmaṇa* Avanti, que es imposible cruzar el océano material por el proceso de yoga. Por la devoción inquebrantable a Kṛṣṇa, todo se logra. Quien pueda controlar las urgencias del habla, la mente y la ira por el servicio devocional es llamado *dhira*.

Es deber de todos el someter la urgencia de la lengua. Las personas materialistas siempre están ocupadas tratando de disfrutar las seis clases de sabores, masticando, sorbiendo, etc. “Hoy disfrutaré de arroz con especias; hoy me esforzaré por *kitri*; hoy disfrutaré las bebidas más finas” . Anhelando de ese modo, el materialista siempre deambula. Para aquellos que deambulan por el placer de la lengua, alcanzar a Kṛṣṇa es muy difícil. Sri Caitanya Mahāprabhu ha dicho en el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 6.225-227):

*vairāgi haña kare jihvāra lālasa
paramārtha yāya, āra haya rasera vasa
vairāgira krtya --sadā nāma-sankirtana
sāka-patra-phala-mule udara-bharana
jihvāra lālase yei iti-uti dhāya
sisnodara-parāyana krsna nāhi pāya*

“Si un renunciado anhelara saborear diferentes comidas con su lengua, su vida espiritual se perderá y será un sub-sirviente de los sabores de su lengua. El deber de una persona en la orden de renuncia, es cantar el mantra Hare Krsna siempre. Debe satisfacer su estómago con cualesquiera vegetales, hojas, frutas y raíces estén disponibles. Aquel que es sub-sirviente de la lengua y que va de aquí para allá consagrado a los genitales y el estómago, no puede llegar a Krsna”.

Debemos llenar el estómago con lo que sea que haya disponible fácilmente. Por ofrecer a Krsna comidas en la modalidad de la bondad y honrándolas como *prasāda*, la lengua se satisface y se cultiva el servicio a Krsna. Si hay *prasāda* gustoso disponible, luego la codicia de la lengua será controlada gradualmente, antes que aumentada. La urgencia del estómago, es una perturbación. La necesidad del estómago es comer para sustentar la vida y mitigar el hambre. Quienes están sedientos de servicio devocional, deben mantener su vida comiendo con moderación. Quienes se esfuerzan por comer de más, son llamados glotones. Una de las cualidades de los devotos es *mita-bhuk*, comer lo que es necesario. Si se come menos, el cuerpo se mantiene sano y no perturba nuestro servicio devocional. Quienes no tienen fuerza para tolerar la urgencia del estómago, siempre están ambicionando comer. Quienes están firmemente convencidos que no se puede comer nada salvo *krsna-prasāda*, son especialmente capaces de tolerar la urgencia del estómago. Restricciones como el ayuno en los días prescritos, son también modelos de instrucción para controlar la urgencia del estómago.

La urgencia de los genitales es formidable para las personas adversas al Señor. En el *Srimad-Bhāgavatam* (11.5.11) se dice: *loke vyavāyāmisa-madya-sevā nityā hi jantor na hi tatra codanā* -- “En este mundo material, el alma condicionada siempre se ve inclinada al sexo, la ingesta de carne y la intoxicación. Por lo tanto, las Escrituras religiosas nunca animan ciertamente tales actividades”. El significado de esta declaración del *Srimad-Bhāgavatam*, es confidencial. Quienes poseen un cuerpo material, hecho de carne y sangre, siempre se inclinan a asociarse con mujeres. Para mermar esta tendencia, se recomienda la ceremonia del matrimonio. Aquellos que desean librarse de las normas del matrimonio, son casi como animales. Empero, aquellos que han cruzado más allá de esta inclinación natural, por la asociación con los devotos y la fuerza de su servicio, y en tal sentido han obtenido atracción por los temas esencialmente espirituales, para ellos asociarse con el sexo opuesto es muy insignificante. Las personas llenas de apego por el disfrute material, nunca pueden tolerar la demanda de los genitales. Muchos de ellos se ocupan en actividades ilícitas. Respecto a esta propensión, los que están sedientos por el servicio devocional, se dividen en dos grupos. Aquellos cuya atracción ha sido purificada por la fuerza de *sādhu-sanga*, abandonan la asociación de las mujeres de inmediato y se ocupan continuamente en el servicio devocional. Las personas de este grupo son Vaisnavas renunciados. Aquellos cuya tendencia a asociarse con mujeres no ha sido destruida, aceptan las normas del matrimonio y son jefes de familia a la vez que se ocupan en el servicio devocional. Asociarse con mujeres como se prescribe en las Escrituras, implica controlar las demandas de los genitales.

Cuando toleramos debidamente las seis urgencias antes citadas, eso es favorable para el servicio devocional. Y cuando tales demandas son fuertes, es algo desfavorable para el servicio devocional. Sojuzgar estas seis urgencias recibe el nombre de *dhairya*. En la medida en que se tenga un cuerpo material, estas tendencias no pueden ser totalmente desarraigadas, mas por emplearlas debidamente en sus temas apropiados, ya no son más un defecto. Por lo tanto, Sri Narottama dāsa Thākura ha escrito en su *Prema-bhakti-candrikā* :

*kāma, krodha, lobha, moha mada, mātsarya, dambha-saha
sthāne sthāne niyukta kariba
ānanda kari ‘hrdaya, ripu kari ‘parājaya,
anāyase govinda bhajiba.*

*'kāma'krsna-karmāpane, 'krodha'bhakta-dvesi jane,
'lobha'sadhu-sange hari-kathā
'moha'ista-lābha vine, 'mada' krsna-guna-gāne,
niyukta kariba yathā tathā*

“Emplearé la lujuria, la ira, la codicia, la ilusión, la locura, la envidia y el orgullo de maneras apropiadas, y por derrotar a estos enemigos, sentiré felicidad en mi corazón mientras adoro pacíficamente a Govinda. Ocuparé la lujuria ofreciéndola en el servicio a Krsna. La ira la orientaré hacia quienes están envidiosos de los devotos. Codiciaré oír los tópicos de Hari en asociación con los devotos. Me sentiré ilusionado al no lograr a mi Señor adorable. Enloqueceré mientras canto las glorias de Krsna. De esta forma, ocuparé a estos enemigos en sus debidos lugares”.

El significado confidencial de esta canción, es que el deber de una persona inteligente, es orientar estas urgencias, apartándolas de sus respectivos temas y tornarlas favorables al servicio devocional. Eso solo puede ser hecho con paciencia.

Hay además otro significado aplicable a la palabra *dhairya*. Quienes se ocupan en el *sādhana* desean alcanzar los resultados. Los karmis tienen la esperanza de alcanzar la felicidad, por las actividades frutivas; los *jñānis*, esperan lograr la liberación, mediante el conocimiento especulativo y los devotos, tienen la esperanza de complacer a Krsna por su devoción. Estando impacientes en mérito al *sādhana* prolongado, algunos caen del sendero hacia la meta última; por lo tanto, el devoto practicante que desee lograr dicha meta, obtiene ese resultado solo cuando se vuelve paciente. “Krsna tendrá misericordia de mí hoy o al cabo de un siglo o en algún otro nacimiento. Tomaré refugio en Sus pies de loto con determinación y nunca me apartaré”. Este tipo de *dhairya*, paciencia, es sumamente deseable para los practicantes del servicio devocional”.

Tat-tat-karma-pravartana

Diversas actividades favorables para el servicio devocional

Srila Rupa Gosvāmi, ha ordenado el sistema de *tat-tat-karma-pravartana*, obrar de acuerdo a los principios regulativos, a los aspirantes a la ejecución del servicio devocional. En el *Upadesāmṛta*, las actividades por las cuales se cultiva el servicio devocional puro, se denominan *tat-tat-karma*, deberes prescritos. Sri Krsna dice a Uddhava en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.19-20-24):

*sraddhāmṛta-kathāyām me sasvan mad-anukirtanam
parinisthā ca pujāyām stutibhih stavanam mama*

*ādarah paricaryāyām sarvāngair abhivandanam
mad-bhakta-pujābhyadhikā sarva-bhutesu man-matih*

*mad-arthesv anga-cestā ca vacasā mad-guneranam
mayy arpanam ca manasah sarva-kāma-vivarjanam*

*mad-arthe 'rtha-parityāgo bhogasya ca sukhasya ca
istam dattam hutam japtam mad-artham yad vratam tapah*

*evam dharmair manusyānām uddhavātma-nivedinām
mayi sañjāyate bhaktih ko 'nyo 'rtho 'syāvasisyate*

“Fe firme en las benditas narraciones de Mis pasatiempos, el canto constante de Mis glorias, el apego centrado por Mi adoración ceremonial, el alabarMe a través de hermosos himnos; el gran respeto por Mi servicio devocional, el ofrecer reverencias con todo el cuerpo, la realización de adoración de primera clase de Mis devotos, la conciencia de Mí en todas las entidades vivientes, la ofrenda de actividades físicas ordinarias en Mi servicio devocional; la ofrenda de palabras para describir Mis cualidades, la ofrenda de la mente a Mí; el rechazo de todos los deseos materiales; el

abandono de la riqueza por Mi servicio devocional; la renuncia a la felicidad y la gratificación sensual material y la ejecución de todas las actividades deseables como ser la caridad, el sacrificio, el canto, los votos y las austeridades con el propósito de llegar a Mí; éstos constituyen los verdaderos principios religiosos, por los cuales esos seres humanos que se han entregado a Mí realmente, desarrollan automáticamente amor por Mí. ¿Qué otro propósito o meta queda para Mi devoto?”

Basado en estas instrucciones del Señor, Srila Rupa Gosvāmi ha clasificado estas actividades en sesenta y cuatro puntos, en su *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*. Srila Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmi ha escrito sobre esas actividades en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 22.115-129)*, como sigue:

*guru-pādāsraya, diksā, gurura sevana
sad-dharma-siksā, prcchā, sādhu-mārgānugamana*

“En el sendero del servicio devocional regulado, se deben observar los siguientes puntos: (1) Aceptar un maestro espiritual fidedigno. (2) Aceptar iniciación de él. (3) Servirlo. (4) Recibir instrucciones del maestro espiritual y hacerle preguntas para aprender el servicio devocional. (5) Seguir los pasos de los *ācāryas* previos y las direcciones dadas por el maestro espiritual.

*kṛṣṇa-pritye bhoga-tyāga, kṛṣṇa-tirthe vāsa
yāvan-nirvāha-pratigraha, ekādasy-upavāsa*

“Los siguientes pasos son como sigue: (6) Se debe estar dispuesto a dejarlo todo por la satisfacción de Kṛṣṇa, y también aceptar todo para la satisfacción de Kṛṣṇa. (7) Vivir en un lugar donde Kṛṣṇa está presente, una ciudad como Vṛndāvana o Mathurā o un templo de Kṛṣṇa. (8) Adquirir un modo de vida que baste para mantener el cuerpo y alma juntos. (9) Ayunar en el día de Ekādasi.

*dhātry-asvattha-go-vipra-vaishnava-pujana
sevā-nāmāparādhādi dure visarjana*

“Se debe adorar a los árboles *dhātri*, banianos, a las vacas, los *brāhmanas* y los devotos del Señor Visnu. Se deben evitar las ofensas contra el servicio devocional y el Santo Nombre.

*avaishnava-sanga-tyāga, bahu-sisya nā kariba
bahu-grantha-kalābhyaśa-vyākhyāna varjiba*

“El duodécimo ítem es abandonar la compañía de los no devotos. (13) No se debe aceptar un número ilimitado de discípulos. (14) No se debe estudiar parcialmente muchas Escrituras, al mero efecto de dar referencias y expandir las explicaciones.

*hāni-lābhe sama, sokādira vasa nā ha-iba
anya-deva, anya-sāstra nindā nā kariba*

“Quince: El devoto debe tratar la pérdida y la ganancia del mismo modo. (16) El devoto no debe abrumarse con lamentación. (17) El devoto no debe adorar a los semidioses, ni tampoco faltarles al respeto. Asimismo, el devoto no debe estudiar ni criticar otras Escrituras.

*visnu-vaishnava-nindā, grāmya-vārtā nā suniba
prāni-mātre manovākye udvega nā diba*

“Dieciocho: El devoto no debe oír que se blasfeme al Señor Visnu o Sus devotos. (19) El devoto debe evitar leer u oír periódicos o libros materialistas que contienen historias de asuntos amorosos entre hombres y mujeres o temas gustosos a los sentidos. (20) Tampoco con la mente o las palabras debe el devoto causar ansiedad a ninguna entidad viviente, al margen de cuan insignificante pueda ser.

*sravana, kirtana, smarana, pujana, vandana
paricaryā, dāsya, sakhya, ātma-nivedana*

“Tras establecerse en el servicio devocional, las acciones positivas son (1) oír, (2) cantar, (3) recordar, (4) adorar, (5) orar, (6) servir, (7) aceptar servicio, (8) volverse un amigo y (9) rendirse plenamente.

*agre nrtya, gita, vijñapti, dandavan-nati
abhyutthāna, anuvrahyā, tirtha-grhe gati*

“También se debe (10) danzar delante de la Deidad, (11) cantar delante de la Deidad, (12) revelar nuestra mente a la Deidad. (13) ofrecer reverencias a la Deidad. (14) ponerse de pie delante de la Deidad y el maestro espiritual tan solo como muestra de respeto, (15) seguir a la Deidad o el maestro espiritual y (16) visitar diferentes sitios de peregrinaje o ir a ver a la Deidad en el templo.

*parikramā, stava-pātha, japa, sankirtana
dhupa-mālya-gandha-mahāprasāda-bhojana*

“Se debe (17) circumbalar el templo, (18) recitar diversas plegarias, (19) cantar suavemente, (20) cantar en congregación, (21) oler el incienso y las guirnaldas de flores ofrecidas a la Deidad y (22) comer los remanentes de alimentos ofrecidos a la Deidad.

*āratika-mahotsava-srimurti-darsana
nija-priya-dāna, dhyāna, tadiya-sevana*

“Se debe (23) asistir al *arati* y los festivales, (24) ver a la Deidad, (25) regalar algo que nos es muy querido a la Deidad, (26) meditar y (27) servir a los relacionados con el Señor.

*‘tadiya’ --tulasi, vaisnava, mathurā, bhāgavata
ei cārira sevā haya krsnera abhimata*

“*Tadiya* significa las hojas de *tulasi*, los devotos de Krsna, el lugar de nacimiento de Krsna, Mathurā, y la literatura Védica *Srimad-Bhāgavatam*. Krsna está muy ansioso por ver a Su devoto servir a *tulasi*, los Vaisnavas, Mathurā y el *Bhāgavatam*.

*krsnārthe akhila-cestā, tat-krpāvalokana
janma-dinādi-mahotsava laña bhakta-gana*

“Treinta y uno: Se debe hacer toda clase de esfuerzos por Krsna. (32) Se debe ver Su misericordia por anticipado. (33) Se debe participar en las diversas ceremonias con los devotos, ceremonias tales como el día de nacimiento del Señor Krsna o el cumpleaños de Rāmacandra.

*sarvathā saranāpatti kārtikadi-vrata
‘catuh-sasti anga’ ei parama-mahattva*

“Treinta y cuatro: Hay que rendirse a Krsna en todo sentido. (35) Se deben observar votos particulares, tales como *kārtika-vrata*. Estos son algunos de los sesenta y cuatro ítems importantes del servicio devocional.

*sādhu-sanga, nāma-kirtana, bhāgavata-sravana
mathurā-vāsa, sri-murtira, sraddhāya sevana*

“Uno debe asociarse con devotos, cantar el Santo Nombre del Señor, oír el *Srimad-Bhāgavatam*, residir en Mathurā y adorar a la Deidad, con fe y veneración.

sakala-sādhana-srestha ei pañca anga

“Estos cinco miembros del servicio devocional, son los mejores de todos. Hasta una leve ejecución de estos cinco, despierta el amor por Kṛṣṇa”.

Los devotos aspirantes deben primero tomar refugio a los pies de loto de un guru fidedigno. Sin tomar refugio en un guru, no se puede lograr nada auspicioso. Hay dos clases de personas: una ha desarrollado la inteligencia y la otra, no. Aquellos cuya inteligencia no está desarrollada, se absorben en la supuesta felicidad de este mundo. Si por azar obtienen la asociación de un *mahājana*, ellos también se vuelven inteligentes. Luego, pueden considerar: “ ¡Qué desafortunado soy! Siempre estoy ocupado en la gratificación de los sentidos. Paso mis días buscando el disfrute material”. Esta asociación inicial con una gran alma, es también llamada asociación con el guru, por oír. Por buena fortuna, en este momento se despierta la fe. Cuando la fe se despierta, uno se esfuerza por el servicio devocional. Seguidamente, es esencial ampararse a los pies de loto del guru. De esta forma, por buena fortuna, las personas con la inteligencia sin desarrollar, se vuelven inteligentes y toman refugio a los pies de loto del guru.

En los *sāstras* se explica en qué clase de guru hay que ampararse. Aquel que ha conquistado los seis enemigos, comenzando con la lujuria, aquel que es puro, aquel que realiza servicio devocional en el sendero del *rāga*, quien es brahmínico, quien conoce el sendero claro de los *Vedas*, aquel a quien los *sadhus* respetan como a guru, quien es capaz de controlar los sentidos, quien es misericordioso con todas las entidades vivientes, quien es culto, quien no tiene dobleces, y quien es veraz, este tipo de jefe de familia, es adecuado para ser un guru. Todas estas cualidades se consideran de dos maneras. La principal cualidad de un guru es el apego por Kṛṣṇa y el desapego de lo que no está relacionado con Kṛṣṇa. Todas las demás cualidades son secundarias. Es por eso que Sri Caitanya Mahaprabhu ha dicho en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 8.127):

*kibā vipra, kibā nyāsi, sudra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei 'guru'haya*

“Ya se trate de un *brāhmaṇa*, un *sannyāsi* o un *sudra*, al margen de lo que sea, puede convertirse en maestro espiritual si conoce la ciencia de Kṛṣṇa”.

Si alguien posee este síntoma principal del guru, luego es idóneo para ser guru aunque carezca de uno o dos síntomas secundarios. Ser un *brāhmaṇa* y un jefe de familia, se cuentan como síntomas secundarios. Es bueno si alguien posee estos dos síntomas secundarios, junto con la calificación principal. Mas aquellos que carecen del síntoma principal, no están calificados para ser guru, aunque posean los otros dos. Como se declara en el *Padma Purāna*:

*mahābhāgavata srestho brāhmaṇo vai guru nṛnām
sarvesām eva lokānām asau puṅgo yathā hariḥ
mahākula prasuto 'pi sarva yajñesu dikṣitah
sahasrasākhādhyāyi ca na guruh syād avaiṣṇavaḥ*

“Entre todos los seres humanos, el *brāhmaṇa* que es un *mahā-bhāgavata* o gran devoto, es supremo y calificado como guru. El es tan adorable como el Señor Hari. Un no Vaisnava no es adecuado para ser guru, aunque haya nacido en una gran familia, realizado todos los sacrificios y estudiado muchas ramas de los *Vedas*”.

Tras encontrar un guru calificado, el discípulo fiel debe servirlo con firme convicción y sin duplicidad. Hay que aceptar la iniciación y el *kṛṣṇa-mantra* después de complacer al guru. Aquellos que son contrarios a tomar iniciación y solo hacen una actuación del pseudo-*kirtana*, a la vez que se promocionan a sí mismos como Vaisnavas, ciertamente se engañan a sí mismos. No es un deber de la persona materialista renunciar al proceso de iniciación porque unas pocas grandes almas como Jada Bharata no la tomaron. La iniciación es un mandato constitucional para cada nacimiento de la entidad viviente. Si no se contempla la iniciación en la vida de un alma perfecta, no debe ser ésta tomada como ejemplo. Las reglas generales no cambian porque algo le suceda a una persona en particular, en una situación especial. Sri Dhruva Mahārāja fue a Dhruvaloka en su cuerpo material; observando eso, ¿debe uno perder el tiempo, aguardando lo mismo? La regla general es que la

entidad viviente abandona su cuerpo material y va a Vaikuntha en su cuerpo espiritual. Las reglas generales deben ser aceptadas por la gente en general. Lo que sea que desee el Señor, que está lleno de potencias, dondequiera fuere, solo eso sucede. Por lo tanto, nunca debemos transgredir las normas generales. Tras complacer al guru sirviéndolo sin duplicidad, debemos recibir instrucciones sobre la Verdad Absoluta y la iniciación en el canto del Santo Nombre del Señor. Tras recibir iniciación e instrucciones de un guru fidedigno, el discípulo afortunado debe seguir el sendero de los sadhus anteriores. Aquellos que son orgullosos, desestiman a los *mahājanas* previos y crean nuevos senderos. Como resultado, ellos avanzan veloces por su sendero inauspicioso y se arruinan a sí mismos. En el *Skanda-Purāna* se declara:

*sa mrgyah sreyaśam hetuh panthāh santāpa-varjitah
anavāpta-sramam purve yena santah pratasthire*

“Se debe seguir estrictamente el sendero aceptado por los *mahājanas* anteriores. Ese sendero dispensa una gran auspiciosidad y está desprovisto de toda miseria”.

Al analizar el sendero de los sadhus anteriores, obtenemos determinación, coraje y satisfacción. Cuando discutimos el sendero del servicio devocional exhibido por Sri Rupa, Sri Sanātana, Sri Raghunātha y Sri Haridāsa Thākura, sentimos una felicidad indescriptible. Cuando los musulmanes descreídos torturaron a Haridāsa Thākura, el dijo:

*khanda khanda hai 'deha yāya yadi prāna
tabu āmi vadane nā chādi hari-nama*

*e saba jivere krsna! karaha prasāda
mora drohe nahu e sabāra aparādha*

“Aunque mi cuerpo sea cortado en pedazos y pierda la vida, nunca dejaré de cantar el Santo Nombre del Señor. Oh Krsna, por favor, ten piedad de estas pobres almas, ten la amabilidad de perdonarlas por su ofensa al torturarme”.

Mantener este tipo de determinación y ser compasivo con todas las entidades vivientes, mientras se canta el Santo Nombre de Krsna, es el sendero del servicio puro exhibido por los *mahājanas* previos. Un sendero no puede fabricarse. Cualesquiera sendero exista, ha de ser aceptado por los sadhus. Aquellos que son orgullosos y quieren fama, tratan vigorosamente de encontrar nuevos senderos. Aquellos que tienen buena fortuna, de las vidas pasadas, dejan de lado el orgullo y respetan el sendero establecido. Quienes son infortunados, andan por un sendero nuevo y así engañan al mundo. Respecto a tales personas, el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.46-47) cita el *Brahma-yāmala* como sigue:

*sruti-smṛti-purānādi- pañcarātra-vidhim vinā
vastu tastu tathā naiva yad asāstriyateksyate*

“El servicio devocional del Señor, que ignora las literaturas Védicas autorizadas, como ser los *Upanisads*, *Purānas* y *Nārada-pañcarātra*, es simplemente una perturbación innecesaria en la sociedad y por consiguiente, solo aparentan ser devoción pura, porque son irrespetuosos de los mandatos Védicos. No reverenciar los mandatos Védicos, recae en la categoría de ateísmo. Toda vez que no se respetan las Escrituras, que son las instrucciones del Señor, no es servicio devocional”.

El significado es que aunque el sendero de la devoción es de dos clases: *vaidhi* y *rāgānugā*, los *mahājanas* previos los han prescrito claramente conforme a la calificación individual. Estos senderos se explican en las Escrituras como ser el *sruti*, *smṛti* y *pañcarātra*. Rechazar estos senderos, y adoptar los nuevos senderos descubiertos por el Señor Buda y Dattatreya, en definitiva crea disturbio. Debido a la impropia consideración, estos nuevos senderos son promocionados como servicio devocional puro a Krsna, aunque en realidad no lo son. El sendero debido se exhibe en las

literaturas Védicas. Hoy en día, se descubren muchos nuevos senderos, que al final desaparecen junto a sus postulantes.

Uno de los deberes devocionales del discípulo, es inquirir acerca del *sad-dharma*, los principios religiosos eternos. Por consiguiente, el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.47) cita la siguiente declaración del *Sri Nāradya Purāna*:

*sad-dharmasyāvabodhāya yesām nirbandhini matih
acirād eva sarvārthah sidhyaty esām abhipsitah*

“Aquellos que están ansiosos por despertar su conciencia espiritual, que tienen inteligencia fija y que no se desvían, ciertamente alcanzan el objetivo deseado de la vida”. Así como las personas afortunadas desean seguir las características del servicio devocional de los sadhus, desean asimismo conocer su deber. Las personas orgullosas infortunadas actúan justamente de manera opuesta. Mientras buscan senderos diferentes de los de los sadhus, irreverencian las conclusiones determinadas de los sadhus a la vez que respetan las propias. Ellos no se preocupan por predicar las enseñanzas de Mahāprabhu a la gente de este mundo; antes bien, predicán doctrinas contrarias a las de Mahāprabhu. Ellos ignoran cuánta mala fortuna están creando por ello. Aquellos que son sencillos, se esfuerzan por aprender debidamente las enseñanzas del Señor, del *Sri Caitanya-caritāmṛta*. Las enseñanzas del Señor son nuestra única vida. El *sad-dharma* solo descansa en eso. El discípulo fidedigno trata especialmente de entender el *sad-dharma*. Si no puede entender por su cuenta, luego ora a los pies de su *sikṣa-guru* y aprende de él. Aquellos que tienen esta clase de determinación por conocer el *sad-dharma*, alcanzan rápidamente su meta deseada. El *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.1.9) dice:

*anyābhilasitā-sunyam jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukulyena kṛsnānu silanam bhaktir uttamā*

“Se debe prestar servicio amoroso trascendental al Señor Supremo Kṛṣṇa favorablemente, y sin deseo de provecho o ganancia material, a través de las actividades frutivas o la especulación filosófica. Eso es llamado servicio devocional puro”. En tanto este síntoma devocional puro, en la forma de comprender el *sad-dharma*, no se haya manifestado claramente en el corazón de la persona inquisitiva, su corazón permanece cubierto por la oscuridad y no puede saber lo que es el servicio devocional puro. Si uno depende de su propia especulación, luego el servicio devocional inmaculado no se manifestará en su corazón. Encontramos a muchos supuestos *panditas*, que piensan que han comprendido la constitución del *bhakti*, por su conocimiento e inteligencia. Algunos de ellos han concluido que el servicio devocional mezclado con *jñāna* es *bhakti* puro, y otros han concluido que el servicio devocional mezclado con *karma* es *bhakti* puro. Ellos están tan orgullosos que si oyen las enseñanzas del *Sri Caitanya-caritāmṛta*, dicen: “Todos llegan a su propia conclusión. ¿Cuál es la necesidad de llegar a la conclusión del *Caitanya-caritāmṛta*?”. Estas personas nunca entran en contacto con el *sad-dharma* porque no tienen deseo de conocerlo. El resultado de poner en práctica su propio proceso inventado de servicio devocional, es que nunca pueden saborear la devoción pura.

Es deber del *sādhaka* abandonar el disfrute personal, por amor a Kṛṣṇa. La gratificación de los sentidos es llamada disfrute. Consagrar la lujuria personal para la gratificación de los sentidos, en el servicio de Kṛṣṇa, es renuncia al disfrute. Cuando alguien convierte su mundo de disfrute en lo que es favorable para el servicio devocional, abandonando en tal sentido el espíritu de disfrutar de esos objetos, y acepta todo como *kṛṣṇa-prasāda*, luego eso se denomina renuncia al disfrute.

Residir en un lugar santo relacionado con Kṛṣṇa, es también un miembros del *sādhana*. Si uno reside en Sri Dvārakā, Sri Mathurā, en la ribera del Ganges o en sitios de pasatiempos del Señor, naturalmente recuerda a Kṛṣṇa. ¿Qué mayor provecho puede haber que éste?

A cada etapa de la vida, debemos aceptar solo la opulencia necesaria para la práctica del servicio devocional. Por desear más de lo que se precisa, el *bhakti* desaparecerá. Si la opulencia no es aceptada conforme a la necesidad individual, sin embargo, luego la práctica del servicio devocional se verá lesionada.

Se debe respetar cuidadosamente el *sri hari-vāsara*, Ekādāsi. Por observar Ekādāsi, se practican todos los principios que sustentan el servicio devocional. La práctica del servicio devocional

se vuelve continua al abandonar todo el disfrute y practicar servicio devocional una vez cada quince días.

Para aquel que adora o medita en la tierra, los árboles banianos, *tulasi*, las vacas, los *brāhmanas* y los Vaisnavas, todas sus reacciones pecaminosas son disminuidas. Por estas actividades, se complace a Krsna, porque estos objetos son auspiciosos para todo el mundo.

Estos diez miembros del servicio devocional, son las actividades preliminares para adorar al Señor. Para quienes desestiman estos diez miembros, obtener el servicio devocional a Krsna es muy difícil.

Por consiguiente, quienes aspiren al servicio devocional, primero deben tomar refugio en Sri Guru, tomar iniciación e instrucción de él, y servirlo. También deben seguir la conducta de los sadhus y aprender las conclusiones enseñadas por ellos. De modo de hacer nuestra vida consciente de Krsna, se debe vivir en un lugar sagrado y dejar de lado el disfrute de la gratificación de los sentidos, por el servicio de Krsna. En los tratos ordinarios, se debe aceptar solo la riqueza necesaria para mantener favorablemente la cuestión de Krsna. Para practicar servicio devocional, hay que observar los días de ayuno como ser Ekādasi y Janmāstami. Hay que respetar los árboles banianos de modo de mantener las glorias de este mundo, que es una de las opulencias del Señor. Estas diez reglas deben ser seguidas. Y las siguientes diez reglas deben ser rechazadas, caso contrario, la práctica del servicio devocional no puede ser estable.

No hay que asociarse con personas que son adversas al servicio del Señor. Uno tendrá que encontrarse con tales personas en sus tratos ordinarios, mas solo debe tratar con ellas hasta terminar con la cuestión. Luego que la obra esté terminada, no se debe alternar con ellas. Aquellos que no han tenido devoción amorosa por Krsna despertada en el corazón, están siempre orgullosos de ampararse en el *jñāna* y el karma. Por consiguiente, son llamados *bhagavad-bahirmukha*, adversos a Krsna. Aquellos que adoran a muchos dioses, quienes son Mayavadis y sedientos del *jñāna* impersonalista y los ateos que desafían las literaturas Védicas, son todos *bhagavad-bahirmukha*, adversos a Krsna.

Aquél que no ha cultivado fe en el servicio devocional puro no debe ser aceptado como discípulo, caso contrario, la cadena discipular del servicio devocional será contaminada. Hay que abandonar el esfuerzo por iniciar nuevos proyectos, porque eso disminuye la devoción personal por Krsna.

No se deben leer ni explicar diversos tipos de libros, excepto aquellos que conducen al avance del servicio devocional. Se deben discutir las Escrituras donde se enseña y explica el servicio devocional, como ser los *Vedas*, *smrtis*, *Purānas*, *Pañcarātra* y los escritos de los *mahājanas*. De los libros con otras opiniones, solo se aprenden argumentos inútiles.

El esfuerzo por la comida y la ropa siempre debe conservarse, ya sea en la vida familiar o en la vida de renuncia. Por consiguiente, se necesita de la generosidad en tales tratos. Conforme al *Padma Purāna*:

*alabdhe vā vinaste vā bhakṣyācchādāna-sādhane
aviklava-matir bhutvā harim eva dhiyā smaret*

“La mente de aquel que ha tomado refugio en el Santo Nombre, no se perturba siquiera si la comida o las ropas no se obtienen fácilmente o si se obtienen y luego se pierden. Dejando atrás todo el apego material, el toma completo refugio en Govinda”. El significado es que ya sea que el *sādhaka* permanezca en el hogar o en el bosque, tendrá que esforzarse por la comida y las ropas. El jefe de familia habrá de encontrar su propio alimento y la ropa a través de la agricultura o los negocios, protegiendo a los ciudadanos, o sirviendo a otros. El renunciado, debe lograrlo solicitando donaciones. En dichas actividades, el devoto no debe agitarse si la comida o la ropa no se obtienen o se obtienen y luego se pierden. Debe recordar pacíficamente a Krsna.

Los jefes de familia se lamentan si pierden a su esposa, hijos, etc., mas el practicante de servicio devocional, no debe mantener esta lamentación por largo tiempo. Deben dejar rápidamente de lado sus lamentaciones y emplearse en el cultivo de la conciencia de Krsna. El renunciado no debe lamentarse si no posee un taparrabos, un jarro de agua u otros enseres, o si estas cosas le han sido robadas por un hombre o animal. El Vaisnava practicante debe dejar de lado todas las urgencias

como la lamentación y la ira, de otro modo, habrá obstáculos en su constante recuerdo de Krsna. En el *Padma Purāna* se explica:

*sokāmarsādibhir bhāvair ākrāntam yasya mānasam
katham tasya mukundasya sphurtih sambhāvanā bhavet*

“Dentro del corazón de quien está lleno de ira, orgullo o lamentación por la condición de su esposa o hijos, no hay posibilidad de que Krsna se manifieste”.

Quienes se esfuerzan por el servicio devocional, solo deben adorar a Krsna. No deben adorar a los diversos semidiosos. Empero, no deben ser irreverentes con los semidiosos o las Escrituras. Cuando se llega ante un semidiós, hay que ofrecer respeto, sabiendo que son los sirvientes de Krsna. En el *Padma Purāna* se dice:

*harir eva sadārādhyah sarva-devesvaresvarah
itare brahma-rudrādyā nāvajñeyāh kadācana*

“Krsna o Hari, es el amo de todos los semidiosos y por consiguiente, El es siempre adorable. Mas esto no significa que no haya que ofrecer respeto a los semidiosos encabezados por Brahmā y Siva”. El significado es que el Señor Hari es uno y los demás (Brahmā y Siva) son Sus encarnaciones cualitativas (*gunāvatargas*). Los semidiosos particulares son adorados por la gente, de acuerdo a sus calificaciones, pero el Señor Visnu es el único Señor adorable para las personas que están en la modalidad de la bondad. Tras adorar a los diversos semidiosos por muchas vidas, nuestra vida se torna auspiciosa al llegar al punto de aceptar a Visnu como el único Señor Supremo. El Señor Sri Krsna es la manifestación suprema del *visnu-tattva*. Cuando la entidad viviente trasciende las tres modalidades, adorando en la modalidad de la bondad, alcanza el servicio del Señor Krsna.

Hay que ser misericordioso y no causar ansiedad a ninguna entidad viviente. El corazón siempre ha de estar lleno de compasión por los demás. Exhibir piedad hacia todas las entidades vivientes, es uno de los miembros del servicio devocional. La persona que aspira al servicio devocional, debe practicar cuidadosamente esta característica.

Es muy esencial para el devoto aspirante, el abandonar las diez clases de ofensas en el canto y las ofensas en la cuestión de servir al Señor. Para los devotos ordinarios, hay cierta consideración de las ofensas sirviendo a la Deidad del Señor. No es posible abandonar todas las ofensas al servir al Señor, mas se deben dejar las ofensas de lado antes de entrar a la sala del templo. Las diez ofensas en el canto, han sido discutidas en muchos apartados. El practicante debe abandonar cautelosamente esas diez ofensas. Para quienes son negligentes al respecto, el esforzarse por el servicio devocional se vuelve algo inútil. En el *Padma Purāna* está escrito:

*sarvāparādha krd api mucyate hari samsrayah
harer apy aparādhān yah kuryād dvi-pada pāmsanah*

*nāmārayah kadācit syāt taraty eva sa nāmatah
nāmno hi sarva suhrdo hy aparādhāt pataty adhah*

El significado es que si tomamos refugio en el Señor Hari, luego todas estas ofensas desaparecen. Todas las ofensas cometidas en el servicio del Señor, son destruidas al ampararse en los Santos Nombres. El Santo Nombre por sí solo libera a los Vaisnavas. Mas aquellos que han tomado refugio en los Santos Nombres, deben dejar de lado las diez ofensas al cantar. Caso contrario, es seguro que caerán aunque se hayan amparado en ellos.

El practicante no debe permitir que la blasfemia a Krsna o a los Vaisnavas ingrese a sus oídos. Toda vez que dicha blasfemia tome lugar, se debe ir. Aquellos que tienen el corazón débil, que se apartan de la etiqueta social al oír blasfemias de Krsna o los Vaisnavas, son gradualmente distraídos del servicio devocional.

Mediante la práctica cuidadosa de los veinte miembros antes citados, se despierta el *bhāva* personal o sentimiento devocional. La misericordia de Krsna es la causa del despertar del *bhāva*.

Sin *sādhū-sanga*, no se puede lograr la misericordia de Kṛṣṇa. Las principales formas de *sādhū-sanga* son tomar refugio a los pies de loto del maestro espiritual, tomar iniciación de él y servirlo.

Entre los demás miembros del servicio devocional, mencionados tras éstos, aceptar los símbolos de un Vaisnava, hasta la meditación, entran en la categoría de *arcana*. Hay que practicar todos estos miembros del *bhakti*, con lo mejor de nuestra capacidad, tras recibirlos del maestro espiritual. La servidumbre, la amistad y la completa rendición son las actividades para despertar el *bhāva*. En realidad, estas actividades se convierten en *bhāva*. Solo en la etapa de *sādhana* son contadas como *sādhana-bhakti*.

Cualesquiera sean las cosas más acariciadas aquí en este mundo y lo que sea muy querido debe ser ofrecido a Kṛṣṇa; esta expresión tiene varios significados. No se debe disfrutar de nada simplemente porque sea muy querido para nosotros, sino que debe ser ofrecido a Kṛṣṇa y disfrutarlo como Su *prasāda*.

Cualesquiera esfuerzos ordinarios y espirituales haya, si se hacen en nombre de Kṛṣṇa, se tornan auspiciosos. En el *Nārada-Pañcaratra* se menciona, y es citado también en el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*:

*laukiki vaidiki vāpi yā kriyā kriyate mune
hari-sevānukulaiva sa kāryā bhaktim icchatā*

“Hay que realizar solo aquellas actividades, ya sea mundanas o prescritas por las reglas y regulaciones Védicas, que son favorables para el cultivo de la conciencia de Kṛṣṇa”.

El matrimonio y otras ceremonias purificadoras de los *smārtas*, son *vaidiki*, o regulaciones Védicas prescritas y las actividades sociales y físicas realizadas para mantener nuestro status quo son *laukiki* o mundanas. El matrimonio es para el establecimiento de la familia de Kṛṣṇa; producir hijos, es para incrementar los sirvientes de Kṛṣṇa; ofrecer oblações a los antepasados es para la satisfacción de los sirvientes de Kṛṣṇa; las fiestas son para la gratificación de las entidades vivientes de Kṛṣṇa; todas estas actividades han de ser consagradas en el servicio favorable de Kṛṣṇa. Así no se caerá en las desfavorables actividades frutivas. El cuerpo, la casa y todo lo demás, pertenece a Kṛṣṇa; pensando de esta manera, se protege el cuerpo, la casa y la comunidad. Esto se denomina la familia de Kṛṣṇa.

Toda la vida del practicante debe estar adornada de la total rendición. En las Escrituras devocionales se explican seis tipos de rendición. La vida de la entidad viviente es inútil sin la rendición. La entidad viviente siempre debe adorar a Kṛṣṇa con plena entrega.

Las cosas que están relacionadas con Kṛṣṇa, se denominan *tadiya*. Servir a *Tulasi* es la forma primaria de *tadiya-sevā*. En el *Skanda Purāna* se dice:

*drstā sprstā tathā dhātā kirtitā manitā srutā
ropitā sevitā nityam pujitā tulasi subhā*

*navadhā tulasim devim ye bhajanti dine dine
yuga koti sahasrāni te vasanti harer grhe*

“*Tulasi* es auspiciosa en todos los sentidos. Simplemente por ver, tocar, recordar, por orar a, por postrarse ante, por oír acerca de, por plantar, por ofrecer agua a, o simplemente por adorar a *Tulasi*, siempre hay auspiciosidad. Todo aquel que entre en contacto con el árbol *tulasi* de las nueve formas antes mencionadas, vive eternamente en el mundo Vaikuntha”.

Las literaturas que fundamentan la devoción por Kṛṣṇa son contadas entre *tadiya*. El *Srimad-Bhāgavatam* es la suprema entre ellas. De la misma manera, el *Sri Caitanya-caritāmṛta* ordena un similar respeto. Aquellos que leen y oyen regularmente estas Escrituras devocionales, son gloriosos.

Los lugares santos asociados con el Señor Kṛṣṇa, como ser Mathurā, son residencias apropiadas para el practicante. Entre tales sitios, la residencia en Mathurā es lo máximo. Residir en Sridhāma Navadvīpa es igual de bueno. En el *Sri Brahmānda Purāna* está escrito:

srutā smṛtā kirtitā ca vāñcitā preksitā gatā

“Aquel que oye, recuerda, glorifica, desea alcanzar, ve desde la distancia, se acerca a, toca, acepta como refugio individual y sirve a Mathurā, alcanza el cumplimiento de todos los deseos”.

Los devotos de Krsna también son contados entre *tadiya*. En el *Ādi Purāna* está escrito:

*ye me bhakta-janāh pārtha na me bhaktās ca te janāh
mad-bhaktānam ca ye bhaktās te me bhakta-tamā matāh*

“El Señor Krsna dijo a Arjuna: Aquellos que son Mis devotos directos, en realidad no son Mis devotos, sino quienes son los devotos de Mis devotos, son realmente Mis devotos”.

Respecto a servir a los devotos, Srila Rupa Gosvāmi ha citado el siguiente verso del *Ādi Purāna* en su *Bhakti-rasāmṛta-sindhu*:

*yāvanti bhagavad bhakter angani kathitāniha
prāyastāvanti tad bhalta bhakter api budhā vidhuh*

El significado es que casi todos los miembros antes mencionados de servir a Krsna, son aceptados en el servicio de Sus devotos. La razón para el empleo de la palabra “casi” es que los devotos deben ser adorados, ofreciéndoles *krsna-prasāda*. Todos los demás miembros, como ser ofrecer reverencias, permanecen igual.

El practicante debe celebrar festivales conforme a su capacidad. Organizar festivales en asociación con los devotos, es una actividad prominente. Sin embargo, hay que tener cuidado de no asociarse con los no devotos en el curso de la celebración de tales festivales.

Es necesario organizar festivales en ocasión del día de aparición del Señor. Hay que conservar el amor y la devoción al servir a la Deidad. Estando apegada al aspecto impersonal del Señor, la gente necia no reverencia a la Deidad con la debida consideración. Empero, si se asocian con devotos y lo consideran debidamente, luego verán la necesidad de adorar a la Deidad.

Hay que saborear las Escrituras devocionales como el *Srimad-Bhāgavatam*, con los devotos avanzados. Si se saborean las Escrituras devocionales con los racionalistas, las personas aficionadas a la argumentación y los especuladores áridos, luego el corazón se vuelve seco y no ocurre el despertar de las melosidades trascendentales.

Es necesario asociarse con devotos. Los *jñanis* y *karmis* no se cuentan entre los devotos, debido a sus deseos ilícitos. El practicante de servicio devocional debe asociarse con personas más avanzadas que sean afectuosas y estén en el mismo sendero. Caso contrario, su corazón no tomará refugio en el servicio devocional puro. En el *Hari-bhakti-sudhodaya* (8.51), está escrito:

*yasya yat sangatih pumso manivat syāt sa tad gunah
svakularddhyai tato dhimān svayuthāny eva samsrayet*

“Así como las cualidades de un objeto cercano son reflejadas en el cristal, uno asimismo toma las cualidades de la persona con la cual se asocia. Por lo tanto, de modo de incrementar el sentimiento devocional individual en su propia línea, la persona sabia se refugiará en aquellos que tengan el mismo temperamento”. Hay que ser particularmente cauteloso al respecto. La asociación con *sahajiyās* y *bāulas* conduce a resultados desfavorables, pero si nos asociamos con Vaisnavas puros, seguidores de Srila Rupa Gosvāmi, luego se despierta el amor puro por Krsna. Entre todos los miembros del servicio devocional, la asociación con los devotos, es uno de los principales.

Entre todos los ítems antes mencionados del servicio devocional, los siguientes cinco ítems principales, son los mejores de todos: adorar a la Deidad, saborear el significado del *Srimad-Bhāgavatam* con devotos avanzados, asociarse con devotos más avanzados, que sean afectuosos y en la misma línea, el canto congregacional del Santo Nombre y residir en Mathurā. Si proseguimos resumiendo, luego el canto de los Santos Nombres y servir a los Vaisnavas, son los supremos. En el *Padma Purāna* está escrito:

*yena janma-sahasrāni vāsudevo nisevitah
tan mukhe hari-nāmāni sadā tisthanti bhārata*

“ ¡Oh descendiente de Bhārata! Quien ha adorado a la Deidad del Señor por miles de vidas, puede cantar siempre el Santo Nombre de Hari”. Además, del *Padma Purāna* y citado en el *Bhakti-rasāmṛta-sindhu* (1.2.108-109):

*nāma cintāmanih kṛsnas caitanya-rasa-vigrahaḥ
purnah suddho nitya-mukto bhinnatvān nāma-nāminoh*

*atah sri-kṛsna-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau svayam eva sphuraty adah*

“El Santo Nombre de Kṛsna es trascendentalmente bendito. Derrama todas las bendiciones espirituales, pues es Kṛsna Mismo, el depósito de todo placer. El nombre de Kṛsna es completo y es la forma de todas las melodiosidades trascendentales. No es un nombre material, bajo ninguna condición y no es menos poderoso que Kṛsna Mismo. Puesto que el nombre de Kṛsna no está contaminado por las cualidades materiales, no hay cuestión de que se vea implicado en *Maya*. El nombre de Kṛsna es siempre liberado y espiritual; nunca está condicionado por las leyes de la naturaleza material. Es por ello que el nombre de Kṛsna y Kṛsna Mismo son idénticos. Por consiguiente, los sentidos materiales no pueden apreciar el Santo Nombre de Kṛsna, la forma, cualidades y pasatiempos. Cuando el alma condicionada es despertada a la conciencia de Kṛsna y presta servicio, usando su lengua para cantar el Santo Nombre del Señor y saborear los remanentes de la comida del Señor, la lengua se purifica y se llega a entender gradualmente quien es realmente Kṛsna”. Tal es la misericordia independiente de la Verdad Absoluta.

Sri Mathurā-mandala, los Santos Nombres del Señor, las Escrituras devocionales como el *Srimad-Bhāgavatam*, los devotos puros y las Deidades, estos cinco son trascendentales. Por asociarse con ellos, el devoto alcanza rápidamente *bhāva*, las emociones trascendentales y a Kṛsna.

En el proceso de *sādhana-bhakti*, se explican estos tipos de *vaidhi-bhakti*. Una vez más, el *rāgānugā-sādhana-bhakti* es muy poderoso en el proceso de *sādhana*. Cuando se practica el servicio devocional siguiendo los pasos de los residentes de Vṛndāvana, eso se denomina *rāgānugā-bhakti*. Las personas que se están esforzando en el servicio devocional, deben seguir las actividades de los Vrajavāsis con su cuerpo, mente y palabra. De acuerdo a su calificación, el practicante debe ocuparse en cualesquiera actividades se mencionen en ya sea el proceso de *vaidhi-sādhana-bhakti* o *rāgānugā-sādhana-bhakti*.

Alguien puede alcanzar el más alto resultado practicando uno de los miembros y alguien más, alcanzar el más alto resultado practicando varios miembros. La devoción pura de aquellos que han tomado refugio exclusivo en el servicio de los Santos Nombres y los Vaisnavas, no encuentra gusto en los otros miembros. Por consiguiente, el practicante debe trabajar con devoción, con plena rendición, entusiasmo, confianza firme y paciencia.

Sanga-tyāga

Abandonar la asociación de los no devotos

En su *Sri Upadesāmṛta*, Srila Rupa Gosvāmi ha expresado que la devoción individual es realizada por *utsāhā*, *niscayā*, *dhairya*, *tat-tat-karma-pravartana*, *sanga-tyāga* y *sad-vṛtti* (el estilo de vida o propensiones del devoto). Estos ítems, *utsāhā*, *niscayā*, *dhairya* y *tat-tat-karma-pravartana* ya han sido discutidos por separado, en los ensayos previos. Ahora, intentaré discutir el significado de la palabra *sanga-tyāga*.

Hay dos tipos de *sanga*, asociación y apego. La asociación es de dos tipos: con los no devotos y con las mujeres. Asimismo, el apego es también de dos tipos: apego por los prejuicios y apego por los logros. Esos mahatmas que desean alcanzar la perfección en el servicio devocional, deben abandonar cuidadosamente *sanga* en la forma de asociación y apego. Caso contrario, este *sanga* gradual y certeramente lo arruinará todo. Como se declara en el *Bhagavad-gīta* (2.62-63):

sangāt sañjayate kāmah kāmāt krodho 'bhijāyate

*krodhād bhavati sammohah sammohat smrti-vibhramah
smrti-bhramsād buddhi-nāso buddhi-nāsāt pranasyati*

“Del apego, se desarrolla la lujuria, y de la lujuria, emerge la ira. De la ira nace la ilusión completa y de la ilusión la confusión de la memoria. Cuando la memoria se confunde, se pierde la inteligencia y cuando se pierde la inteligencia, se cae nuevamente al estanque material”. El practicante debe recordar siempre esta instrucción del Señor. Si el practicante se emplea en la asociación prohibida, luego su apego crece gradualmente. Cuanto más se incrementa este apego, más disminuye su fe firme en la meta suprema. El significado es que la entidad viviente es espiritual; estando condicionada por *Māyā* y falsamente enorgullecida, debido a la ignorancia, la entidad viviente ha olvidado su posición constitucional. En su estado puro, la entidad viviente no se asocia con *Māyā*, antes bien, se conserva completamente espiritual. En el mundo espiritual, toda la asociación de la entidad viviente es espiritual, por consiguiente, el *sanga* eterno de las entidades vivientes en ese estado, es lo ideal. El *sanga* en el estado condicionado de la entidad viviente, está contaminado. Ese *sanga*, estando contaminado con la nesciencia, en la forma de la asociación con los no devotos y las mujeres, y el apego por la familia y los logros, es desfavorable para el avance personal. El *sanga* espiritual de las entidades vivientes es compatible, y el *sanga* mundano es incompatible. Librarse de este *sanga* incompatible, es la liberación de la entidad viviente. Ahora, consideraremos el *sanga* incompatible.

Primero, consideraremos la asociación de los no devotos. ¿Quién es un no devoto? Aquellos que no están subordinados al Señor, son llamados no devotos. Los *jñanis* nunca se subordinan al Señor. Ellos piensan que pueden volverse uno con el Señor, sobre la fuerza de su conocimiento. Ellos piensan: “El *jñana* es el objeto supremo; el Señor no puede controlar al que alcanza el *jñana*; el Señor se volvió Supremo por la fuerza de Su *jñana*, y yo también seré el Supremo”. Por consiguiente, todos los esfuerzos de los *jñanis* tienden a volverse independientes del Señor. El poder del Señor no actúa sobre quien alcanza la liberación, en la forma de sumergirse con el Señor, a lo cual se llega por el *jñana*. ¡Tal es el intento de los *jñanis*! Los *jñanis* y eruditos mundanos no dependen de la misericordia del Señor. Ellos tratan de lograr todo por la fuerza de su conocimiento y razonamiento; no se interesan por la misericordia del Señor. Por consiguiente, los *jñanis* son no devotos. Aunque algunos de ellos aceptan el servicio devocional, como su proceso de *sādhana*, a la hora de la perfección, lo descartan. En todas sus actividades, no hay señales de temperamento de servicio devocional o subordinación al Señor. Tales son los síntomas de la *jñani-sampradaya* o especuladores filosóficos. Ellos solo consiguen un vislumbre del conocimiento real. Ese conocimiento real es solo un aspecto diferente del servicio devocional puro. Solo los devotos puros, por la misericordia del Señor, pueden lograrlo. Sri Caitanya Mahaprabhu, instruye a Srila Sanātana Gosvāmi en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.29), como sigue:

*jñani jivan-mukta-dasā pāinu kari'māne
vastutah buddhi 'suddha'nahe kṛṣṇa-bhakti vine*

“Hay muchos especuladores filosóficos (*jñānis*) pertenecientes a la escuela *Māyāvāda*, que se consideran personalmente liberados y se llaman a sí mismos *Nārāyana*. Sin embargo, su inteligencia no está purificada a menos que se ocupen en el servicio devocional de Krishna”. Por consiguiente, quienes están apegados a la especulación filosófica, son contados entre los no devotos. Hay un fruto llamado *mukti*, y esa es la meta suprema de su *sādhana*. El propósito de su vida no es obtener la misericordia del Señor a través de Su servicio. La gente que tiene fe en los rituales frutivos, no son devotos. Por lo tanto, ellos también son no devotos. Si alguien realiza karma para obtener la misericordia de Kṛṣṇa, luego ese karma es llamado *bhakti*. Ese karma que concede resultados materiales o conocimiento material, es contrario al Señor. Los karmis no buscan exclusivamente la misericordia de Kṛṣṇa. Aunque ellos respetan a Kṛṣṇa, su objetivo principal es lograr cierta clase de felicidad. El karma no es sino actividades egoístas, por consiguiente, los karmis son también llamados no devotos. Los yogis en ocasiones buscan la liberación, el fruto del *jñāna* y otras veces, buscan *vibhuti* u opulencia, el fruto del karma. De ahí que ellos son también llamados no devotos.

Debido a la falta de rendición completa, los adoradores de los semidioses, son también llamados no devotos. Quienes están apegados a discutir lógica a secas, también son contrarios al Señor. Y qué decir de aquellos que llegan a la conclusión que el Señor es solo una figuración de la imaginación. Quienes están apegados a la gratificación de los sentidos y en tal sentido, no tienen oportunidad de recordar al Señor, también se cuentan entre los no devotos. Si uno se asocia con esos no devotos, luego en muy poco tiempo su inteligencia se contamina y el corazón es superado por sus propensiones. Todo aquel que desee alcanzar el servicio devocional puro, debe abandonar cuidadosamente la asociación de los no devotos.

En segundo lugar, está la asociación con las mujeres. La asociación con mujeres es perjudicial. En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.87) Sri Caitanya instruye a Srila Sanatana Gosvami, como sigue:

*asat-sanga-tyāga, --ei vaisnava-ācāra
'stri-sangi'--eka asādhū, 'kṛsnābhakta'āra*

“Un Vaisnava siempre debe evitar la asociación con la gente ordinaria. La gente común está muy apegada materialmente, en especial a las mujeres. Los Vaisnavas deben evitar también la compañía de quienes no son devotos del Señor Kṛsnā”.

Hay dos tipos de Vaisnavas: los jefes de familia y los renunciados. A los renunciados se les prohíbe hablar con ninguna mujer. Por la instrucción de abandonar la asociación con mujeres, se les ha prohibido conversar con las mujeres. Como declara Sri Caitanya Mahāprabhu en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 2.120):

*ksudra-jiva saba markata-vairāgya kariyā
indriya carānā bule 'prakṛti'sambhāsiyā*

“Hay muchas personas con pocas pertenencias, que aceptan la orden de renuncia, como monos. Ellos van de aquí para allá, ocupados en la gratificación de los sentidos, y hablando íntimamente con las mujeres”.

Respecto a las Vaisnavis, el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 12.42) dice:

*purvavat prabhu kailā sabāra milana
stri-saba dura ha-ite kailā prabhura darasana*

“Sri Caitanya Mahāprabhu los recibió a todos ellos, tal como había hecho en años anteriores. Las mujeres, sin embargo, vieron al Señor desde la distancia”. Esta es la prescripción en relación a los jefes de familia Vaisnavas. Los jefes de familia no deben asociarse con las esposas de otros o las prostitutas. Ellos no deben consentir en ninguna otra asociación que no sea con sus propias esposas, conforme a las Escrituras religiosas. Se debe abandonar la mentalidad gurrumina de estar aficionado en exceso a la propia esposa. Las instrucciones de las Escrituras respecto a los *smārtas*, están dadas en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Ādi* 15.27) como sigue:

*na grham grham ity āhur grhini grham ucyate
tayā hi sahitaḥ sarvaṁ puruṣārthān samasnute*

“Una casa no es meramente un hogar, pues es la esposa la que concede significado al hogar. Si se vive en el hogar con la esposa, juntos, pueden concretar todos los intereses de la vida humana”. Hay cuatro clases de intereses humanos para la gente en general: religiosidad, desarrollo económico, gratificación de los sentidos y liberación. Las prescripciones de las Escrituras referentes a *varna* y *āśrama*, se llaman religión. El jefe de familia debe acatar todas estas prescripciones y abandonar todas esas prohibiciones, con la ayuda de su esposa. Todo lo que se logra siguiendo los principios religiosos, se denomina *artha*, desarrollo económico. Los logros de la casa, los hijos, hijas, vacas y animales, son todos *artha*. Para disfrutar de esos objetos, está *kāma*. *Dharma*, *artha* y *kāma*, estos tres son llamados *trivarga*, los objetivos de la vida humana. La práctica de estos tres *vargas* es la vida de la entidad viviente condicionada que deambula en el ciclo de las actividades frutivas. Es

deber del jefe de familia *smārta* practicar *trivarga* con la propia esposa. El jefe de familia debe practicar *trivarga* con su esposa, día y noche. La esposa puede acompañarlo a visitar los lugares sagrados. Hasta que uno se esfuerce por la meta de la vida, ¿qué más existe aparte de abocarse a *trivarga*? La liberación es el cuarto interés humano de las entidades vivientes. Hay dos tipos de liberación: alivio de la aflicción extrema y logro de la felicidad espiritual. Aquellos cuyas vidas religiosas están reguladas por el conocimiento árido o impersonalismo, para ellos, el alivio de la aflicción extrema es el objetivo primordial. Aquellos cuyo corazón está lleno de conocimiento puro, finalmente buscan la felicidad trascendental y no permanecen atados a simplemente obtener alivio del sufrimiento extremo. El Vaisnava, ya sea un jefe de familia o un renunciado, desea la felicidad trascendental. El jefe de familia Vaisnava siempre trabaja junto con su esposa, a los fines de alcanzar la felicidad trascendental. Aunque ocupados en todo trabajo en tal sentido, nunca se torna gurrumino. De esta forma, permanece libre de la asociación con las mujeres, durante toda su vida. El abandona totalmente la conversación íntima ilícita con mujeres y el humor de vida gurrumino en asociación lícita con su esposa. En el *Srimad-Bhāgavatam* (1.2.9-10, 13-14), Suta Gosvāmi ha explicado brevemente las reglas para un Vaisnava *grhastha*, como sigue:

dharmasya hy āpavargasya nārtho 'rthāyopakalpate
nārthasya dharmāikāntasya kāmō lābhāya hi smrtah

“Todos los empleos ocupacionales, están ciertamente creados para la liberación última. Nunca deben ser efectuados para el provecho material. Más aún, de acuerdo a los sabios, aquel que se ocupa en el servicio ocupacional último, nunca debe usar la ganancia material para cultivar la gratificación de los sentidos”.

kāmasya nendriya-prite lābho jiveta yāvatā
jivasya tattva-jijñāsā nārtho yas ceha karmabhih

“Los deseos de la vida nunca deben ser orientados hacia la gratificación de los sentidos. Uno debe desear solo una vida sana, o la auto-preservación, puesto que el ser humano está creado para inquirir sobre la Verdad Absoluta. Nada más debe ser la meta de las obras individuales”.

atah pumbhir dvija-sresthā varnāsrama-vibhāgasah
svanusthitasya dharmasya samsiddhir hari-tosanam

“Oh el mejor entre los nacidos dos veces, se concluye por consiguiente que la más elevada perfección a la que alguien puede llegar, desempeñando los deberes prescritos para la propia ocupación, de acuerdo a las divisiones de casta y las órdenes de la vida, es complacer a la Personalidad de Dios”.

tasmād ekena manasā bhagavān sātvatām patih
srotavyah kirtitavyas ca dhyeyah pujiyas ca nityadā

“Por consiguiente, con atención concentrada, se debe oír constantemente sobre, glorificar, recordar y adorar a la Personalidad de Dios, quien es el protector de los devotos”. El significado es que en veinte Escrituras religiosas, hay instrucciones principales sobre *svarga*. Para el bienestar de los karmis, los sabios piadosos han elaborado veinte Escrituras religiosas adecuadas para ellos. En el *Srimad-Bhagavatam* (11.20.9) se dice:

tāvat karmāni kurvita na nirvidyeta yāvatā
mat-kathā sravanādau vā sraddhā yāvan na jāyate

“En la medida en que no se esté saciado de la actividad fruitiva y no se haya despertado el gusto por el servicio devocional por *sravanam kirtanam visnoh*, se debe actuar conforme a los principios regulativos de los mandatos Védicos”. Para los *karmis* mencionados por el Señor en este verso, *trivarga* es la única ocupación prescrita. Aquellos que se han vuelto indiferentes y logrado el *jñāna*, para ellos ya no hacen falta las actividades *trivarga*. Ellos dejan de lado esas actividades y se

vuelven candidatos para *sannyasa* con conocimiento árido. Quienes son fieles en oír los tópicos del Señor, tras recibir Su misericordia, sobre la fuerza de sus actividades piadosas acumuladas en muchas vidas, ya no están apegados al karma. Ellos son llamados Vaisnavas. Entre ellos, los *grhasthas* disfrutan cualesquiera *artha* obtienen mientras practican el *dharma* con el propósito de la liberación, no a los fines de la gratificación de los sentidos; antes bien, este *artha* les ayuda con pureza a mantener sus vidas en el favorable cultivo de la conciencia de Krishna, con el propósito de entender la Verdad Absoluta. En esto se aprecia la diferencia entre el karma y las actividades espirituales. Por consiguiente, para alcanzar la misericordia del Señor, el Vaisnava *grhastha* debe aceptar las divisiones del *varnasrama* y practicar junto a su esposa el *dharma*, *artha*, *kama* y *moksa*, de modo de mantener su vida. Toda vez que su casa se torne desfavorable a tal fin, debe abandonarla disgustado. De tal modo, realizando debidamente las actividades de *trivarga*, el carácter del *grhastha* Vaisnava se vuelve puro. Con tales características puras, el debe oír, cantar y recordar los nombres, formas, cualidades y pasatiempos del Señor, con plena rendición. La esposa también debe esforzarse por la perfección espiritual, con la ayuda de las mujeres subordinadas, como ser su hermana e hija. Esta no es conducta ilícita, de manera que no habrá ninguna asociación con mujeres. Por consiguiente, ya se trate de un renunciado o un jefe de familia, todos los practicantes deben abandonar por completo la asociación con las mujeres. Los devotos deben abandonar completamente el *sanga* antes mencionado en la forma de la asociación.

Consideremos ahora el *sanga* en la forma del apego. Los apegos son de dos clases: apego por los prejuicios y apego por los logros. Primero discutiré el apego por los prejuicios. Hay dos tipos de prejuicio: antiguo y habitual. La entidad viviente condicionada ha estado realizando actividades frutivas y esforzándose por el conocimiento desde tiempo inmemorial, y los prejuicios que ha cultivado en su cuerpo sutil, a resultas de ello, se denominan prejuicios antiguos. Esos prejuicios se conocen como la naturaleza propia de cada uno. Como se expresa en el *Bhagavad-gitā* (5.14):

*na kartrtvam na karmāni lokasya srijati prabhuh
na karma-phala-samyogam svabhāvas tu pravartate*

“El espíritu encarnado, amo de la ciudad de su cuerpo, no crea actividades, ni induce a la gente a actuar, ni tampoco crea los frutos de la acción. Todo esto es obrado por las modalidades de la naturaleza material”. Srila Baladeva Vidyabhusana comenta: *anādi pravrttā pradhāna vāsanātra svabhāva sabdenokta-prādhānika dehādīmān jivah kārayitā karttā ceti na viviktasya tattvam iti*: “El deseo material primordial, que es activo desde tiempo inmemorial, es llamado naturaleza individual. Debido a ese deseo, la entidad viviente recibe cuerpos materiales y demás parafernalia. La falsa identificación con los cuerpos hace que uno actúe y causa que otros actúen, aunque no es la constitución real del alma pura o su naturaleza”.

Una vez más, del *Bhagavad-gita* (18.60):

*svabhāva-jena kaunteya nibaddhah svena karmanā
kartum necchasi yan mohāt karisyasy avaso 'pi tat*

“Oh hijo de Kuntī, por ilusión estás ahora declinando actuar de acuerdo a Mi directiva. Empero, compelido por la obra que nace de tu propia naturaleza, de todos modos actuarás”.

Respecto al cautiverio del prejuicio del conocimiento, el *Bhagavad-gitā* (14.6) expresa:

*tatra sattvam nirmalatvāt prakāsakam anāmayam
sukha-sangena badhnāti jñāna-sangena cānagha*

“Oh inocente, la modalidad de la bondad, siendo más pura que las otras, ilumina y libera a la persona de todas las reacciones pecaminosas. Aquéllos situados en dicha modalidad, se vuelven condicionados por un sentido de felicidad y conocimiento”. Srila Baladeva Vidyābhusana comenta: “*jñāny aham*’, *’sukhy aham*’, *ity abhumānas tena purusam nibadhnati* - “Yo soy sabio”. ‘Yo soy feliz’. Por este orgullo, la entidad viviente es ligada por la bondad”

La asociación de la gente con el *jñāna* y el karma, es el resultado nacido de los prejuicios individuales de la naturaleza individual, producidos a partir del karma y *jñāna* pasado. En el verso anterior, se exhibe el cautiverio *Māyāvādi* del *jñāna*. Respecto a los karmis, el *Bhagavad-gītā* (3.26) dice:

*na buddhi-bhedam janayed ajñānam karma-sanginam
josayet sarva-karmāni vidvān yuktaḥ samācāran*

“A los fines de no perturbar la mente de los hombres ignorantes, apegados a los resultados frutivos de los deberes prescritos, la persona erudita no debe inducirlos a detener su obra. Antes bien, por trabajar con espíritu de devoción, debe ocuparse en toda suerte de actividades [para el gradual cultivo de la conciencia de Kṛṣṇa].”

De los prejuicios antiguos, se desarrolla la asociación con el karma y el *jñāna*. La asociación con estos prejuicios antiguos es inevitable. Pese a todos los intentos, hasta el suicidio, no se pueden abandonar los prejuicios personales.

Los prejuicios del apego por lo bueno y lo malo, obtenidos en esta vida debido a la asociación, son denominados prejuicios modernos. Todos en el mundo se hallan controlados por ambas clases de prejuicios. Cuando la entidad viviente no está capturada por *Māyā*, luego, por naturaleza, es sirviente de Kṛṣṇa. Estando atada por *Māyā*, la entidad viviente no puede abandonar los prejuicios antiguos y modernos malévolos. En ese momento, los antiguos prejuicios malévolos se convierten en su segunda naturaleza. Solo *sādhu-sanga* puede reformar el apego a los prejuicios. *Sādhu-sanga* es el único remedio para este mal. A menos que uno reforme su apego por los prejuicios, no puede lograr la perfección en el servicio devocional por ningún medio. Como se declara en el *Srimad-Bhāgavatam* (3.23.55):

*sango yah samsrter hetur asatsu vihito 'dhiyā
sa eva sādhusu krto nihsangatvāya kalpate*

“La asociación para la gratificación de los sentidos, es ciertamente un sendero de cautiverio. Mas el mismo tipo de asociación, realizado con una persona santa, conduce al sendero de la liberación, aunque se realice sin conocimiento”.

Debido a la asociación con personas materialistas, la entidad viviente es atada en el ciclo del nacimiento y la muerte. Aunque uno se asocie con un materialista sin saberlo, el resultado viene forzosamente. Y si uno se asocia sin saberlo con un *sādhu* verdadero, alcanza la libertad de la asociación material. Nuevamente, en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.12.1-2), se dice:

*no rodhayati mām yogo na sāṅkhyam dharma eva ca
yathāvarundhe sat-sangāḥ sarva-sangāpaho hi mām*

“La Suprema Personalidad de Dios dijo: Mi querido Uddhava, por asociarse con Mis devotos puros, uno puede destruir el apego personal por todos los objetos de gratificación sensual material. Esa asociación purificante Me pone bajo el control de Mi devoto. Uno puede realizar el sistema de *astāṅga-yoga*, ocuparse en el análisis filosófico de los elementos de la naturaleza material, practicar la no violencia y demás principios ordinarios de piedad, cantar los *Vedas*, realizar penitencias, adoptar la orden de vida de renuncia, celebrar sacrificios y cavar pozos, plantar árboles y realizar otras actividades de bienestar social, dar caridad, llevar a cabo votos severos, adorar a los semidioses, cantar mantras confidenciales, visitar los lugares sagrados o aceptar los mandatos disciplinarios mayores o menores, mas incluso realizando tales actividades, no Me pone bajo su control”.

La asociación con los prejuicios es muy peligrosa. Por asociarse afectuosamente con los devotos puros del Señor, la propia asociación con los prejuicios, en la forma de karma y *jñāna*, es destruida. Debido a esta asociación con los prejuicios, la tendencia de la entidad viviente por la ignorancia y la pasión, se ve reforzada. Cualesquiera propensiones hacia la bondad, pasión e

ignorancia se observen en la forma de comer, de dormir y en las actividades sensuales de las personas, todas se deben a la asociación con los prejuicios. Los karmis y *jñānis* desestiman a los Vaisnavas solo en mérito a este apego por los prejuicios. Hasta que el apego por los prejuicios sea destruido, las diez ofensas en el canto no serán desarraigadas. Las ofensas a los pies de los sadhus, se deben al orgullo por el propio karma y *jñāna*. La ofensa en el canto, en la forma de blasfemar a los devotos, entra al corazón del no devoto y se aloja allí. El apego mundano es contrario a la aceptación de la indiscutida supremacía de Kṛṣṇa y en consecuencia no permite a la infortunada entidad viviente que se rinda completamente al Señor. De tal modo, desobedeciendo al maestro espiritual, blasfemando las literaturas Védicas, interpretando el Santo Nombre, considerar el canto del Santo Nombre como igual a las actividades piadosas ofrecidas en los *Vedas*, cometer actos pecaminosos mientras se pretende cantar el Santo Nombre, la aversión debida a conceptos de lo tuyo y lo mío, la venta de los Santos Nombres a personas inadecuadas, todas estas ofensas contra los Santos Nombres continúan. En ese caso, ¿cómo puede uno beneficiarse? Por lo tanto se dice:

*asadbhīḥ saha saṅgas tu na kartavyaḥ kadācana
yasmāt sarvārtha hānīḥ syād adhaḥ pātas ca jāyate*

Nunca hay que asociarse con personas materialistas, pues por ello se pierden los logros personales y se cae de la posición.

Se ha visto que muchas almas afortunadas han abandonado el apego por los prejuicios, en mérito a la asociación con Vaisnavas puros. Es muy conocido el caso citado por las Escrituras, que por la asociación con Nārada Muni, el cazador (Mrgāri) y Ratnākara (Valmiki) obtuvieron la buena fortuna. La principal instrucción de Rāmānujācārya es la siguiente: “Si no puedes purificarte a tí mismo por cualesquiera esfuerzo, entonces, ve a sentarte con los Vaisnavas y alcanzarás toda buena fortuna”. Por observar las características puras de un devoto, en muy poco tiempo cambia la mente de la persona, su apego por los objetos de disfrute sensual merma y la semilla del *bhakti* brota en el corazón. Incluso se desarrolla gradualmente un gusto por la comida y la conducta de los Vaisnavas. Hemos visto como por asociarse con Vaisnavas, la gente ha dejado de lado muchas *anarthas*, el gusto por asociarse con mujeres, la sed de riqueza, el deseo de disfrute sensual y la liberación, la inclinación por el karma y el *jñāna*, el comer carne y pescado, beber vino, fumar tabaco y el deseo de masticar pan. Observando la cualidad del Vaisnava de no perder inútilmente el tiempo, muchas personas han abandonado fácilmente *anarthas* tales como la pereza, el dormir demasiado, la charla frívola, la urgencia del habla, etc. También hemos visto que por asociarse con los Vaisnavas por algún tiempo, se ha destruido la tendencia de algunos por engañar y el deseo de fama. Hemos visto con nuestros propios ojos que por asociarse con los Vaisnavas con un poco de afecto, toda otra asociación, como ser el apego por los prejuicios, fue desvanecida. Aquellos apegados a ganar peleas, los expertos en dominar, los ansiosos por acumular una gran riqueza, todas esas personas obtuvieron el servicio devocional al ser purificados en asociación con los Vaisnavas. Hasta los corazones de las personas que piensan: “Venceré al mundo con mis argumentos y seré supremo” se han calmado. Sin la asociación de los Vaisnavas, no hay alternativa para corregir el apego por los prejuicios.

Hay que abandonar cuidadosamente el apego por los logros materiales. La gente en general siente un apego natural por la casa, la parafernalia hogareña, las ropas, adornos, la riqueza, la esposa y la salud de los hijos, su propia salud, los comestibles, árboles y animales. Algunas personas son tan adictas a fumar, masticar pan, comer carne y pescado y beber alcohol, que la práctica de la vida espiritual es obstruida. Mucha gente no respeta los remanentes del Señor, en mérito a su gran apego por comer cosas tales como pescado. Debido al deseo de fumar constantemente, se obstruye el estudio de muchas personas de las Escrituras devocionales, el gusto por oír y cantar y el permanecer mucho tiempo en los templos. El apego por estas cosas es adverso a la práctica constante del servicio devocional. Si no se las deja cuidadosamente de lado, luego no se puede obtener felicidad del servicio devocional. El apego por estas cosas es fácilmente destruido por la asociación con los devotos. De todos modos, uno debe destruir estos apegos inferiores, ocupándose plenamente en el servicio devocional. Por observar los votos apropiados en el servicio devocional, esos apegos desaparecen.

Observando debidamente *hari-vāsara*, Ekādasi y los días de aparición del Señor, estos apegos desaparecen. Las reglas de dichos votos, son las provisiones para disminuir los apegos

personales. Existen prescripciones para practicar servicio devocional mientras se abandonan todas las clases de disfrutes en esos días. Hay dos clases de comestibles: los que sustentan la vida y los que gratifican los sentidos. Comer granos y beber, sustentan la vida. El pescado, la carne, el pan, los intoxicantes y fumar, son todos para gratificar los sentidos. En los días de votos, a menos que se dejen totalmente de lado los items para gratificar los sentidos, no es un voto. Conforme a las necesidades prescritas de la propia condición del cuerpo, hay que tratar lo más posible de reducir la aceptación de los comestibles que sustentan la vida. No existe prescripción para la aceptación de las cosas que gratifican los sentidos, la única prescripción es rechazarlas. Uno de los miembros de un *vratā* consiste en disminuir la tendencia del devoto por el disfrute. Si uno piensa, “Hoy renunciaré de uno u otro modo, pero mañana disfrutaré en abundancia”, luego el propósito del voto no será exitoso. La razón es que los votos han sido prescritos para abandonar la asociación de tales cosas, por la práctica gradual. Los votos usualmente son por tres días. Primero se practican los votos por tres días, luego por un mes, luego por cuatro meses (Caturmāsya), de esta forma, gradualmente, uno desarraigará por completo el apego por las cosas que gratifican los sentidos y las dejará para siempre. Para quienes no pueden recordar las declaraciones del *Bhāgavad-gīta: ksipram bhavati dharmātmā*, “El rápidamente se endereza”, respecto a la observancia de los votos, su renuncia es temporal, como el baño de un elefante.

Para quienes desean alcanzar el servicio devocional puro, la asociación con los no devotos y las mujeres, debe abandonarse. Es sumamente necesario para ellos asociarse con sadhus, de modo de abandonar el apego por los prejuicios. Deben acatar todos los votos creados para los Vaisnavas, de modo de abandonar el apego por los objetos materiales. No hay que ser negligente en estas prácticas. Hay que seguir las instrucciones con gran cuidado y respeto. Si no se las sigue cuidadosamente, luego el engaño, en la forma de duplicidad, torna todo el esfuerzo inútil. Para aquellos que no respetan en tal sentido, lograr la devoción por Sri Hari se vuelve muy raro, incluso después de muchos nacimientos.

¿Qué es asociación y abandonar la asociación? Muchas personas tienen dudas en cuanto a esto. Quizás haya dudas, puesto que si meramente por acercarse a un materialista u objeto material, eso es considerado asociación con ellos, entonces no hay manera de dejar de lado esa asociación. En tanto el cuerpo material exista, ¿cómo se puede abandonar la proximidad de tales cosas? ¿Cómo puede un Vaisnava *grhastha* abandonar a los miembros de su familia? No se puede abandonar la asociación de las personas falsas, aunque se trate de renunciados. Uno tendrá que cruzarse con materialistas en la vida, ya se trate de un *grhastha* o un renunciado. Por lo tanto, el límite para abandonar la asociación con los materialistas, está prescrito en el *Sri Upadesamṛta*, como sigue:

*dadāti pratirgrhnāti guhyam ākhyati prcchati
bhunkte bhojayate caiva sad-vidham priti-laksanam*

“La ofrenda de regalos en caridad, aceptar regalos caritativos, revelar la mente en confidencia, inquirir confidencialmente, aceptar *prasāda* y ofrecer *prasāda* son los seis síntomas del amor, compartidos por los devotos”.

“ ¡Oh *sādhakas!* Hay que aceptar la proximidad tanto de las buenas personas como de las malas, en el transcurso de la vida. Esta igualdad se aplica a los jefes de familia y a los renunciados. La proximidad estará presente, de todos modos, no hay que emplearse en la mala asociación. Dar caridad, aceptar caridad, revelar nuestra mente, oír a nuestra mente, aceptar alimentos y dar alimentos, si se hace con amor, son llamados *sanga* o asociación. El dar algunos alimentos a una persona hambrienta y aceptar alguna caridad de una persona piadosa, se hace por cuestión de deber, no de amor. Aunque sean materialistas, este tipo de ocupación no se considera asociación. Mas si son devotos puros, luego tales actividades se realizan por amor. La asociación existe cuando los actos se realizan por amor. Por lo tanto, dar caridad a los Vaisnavas puros y aceptar artículos de riqueza de ellos, se convierte en *sat-sanga*. El dar caridad a un materialista o aceptar caridad de el, si se hace por amor, se convierte en *asat-sanga*. Cuando el materialista se nos acerca, lo que sea que haya que hacer, debe ser hecho solo como una cuestión de deber. No se debe hablar confidencialmente con un materialista. Por lo general, hay cierto amor involucrado en una charla confidencial, por consiguiente, hay asociación. Al reunirse con un amigo materialista, hay que hablar solo lo que es en extremo necesario. En ese momento, es mejor no exhibir un amor sentido de

corazón. Pero si ese amigo es un Vaisnava apropiado, luego hay que aceptar su asociación, hablándole con amor. Este tipo de comportamiento con los parientes y amigos, no crea hostilidad. No hay asociación en una charla ordinaria. Hay que comportarse con la gente común, como nos comportamos externamente con un extraño, al comprar algo en el mercado. Los mismos tratos con el devoto puro del Señor, deben ser hechos por amor. Si alguien es obligado a alimentar a los hambrientos, la gente necesitada y los maestros, hay que hacerlo como un anfitrión que vela debidamente por sus invitados, no hace falta mostrar amor. Cuidar de ellos, pero no en mérito al amor. Hay que alimentar a los Vaisnavas puros con amor y cuando se requiera, aceptar los remanentes dados por ellos con amor. Si podemos comportarnos de esa manera al dar caridad, aceptar caridad, hablar confidencialmente, oír confidencialmente, alimentar y aceptar comida, con nuestra esposa, hijos, sirvientes, doncellas de servicio, extraños y quienquiera sea con quien nos reunamos, no habrá asociación no santa, solo buena asociación. No hay esperanza de alcanzar la devoción por Krsna, hasta abandonar la asociación no santa de ese modo. El Vaisnava renunciado debe aceptar cualesquiera donaciones reciba por *mādhukari*, o mendigar en la casa de un jefe de familia honesto, con la consideración antes mencionada. Siempre ha de recordar la diferencia entre la mendicidad burda y el *mādhukari*. El Vaisnava *grhastha* debe aceptar *prasāda*, - granos y bebidas-, en la casa de otro *grhastha* de carácter puro. Siempre hay que ser cauteloso en cuanto a tomar *prasāda* en la casa de un no devoto y uno con mal carácter. No hace falta hablar más al respecto. Debido a sus actividades piadosas, aquellos que han desarrollado fe en el servicio devocional, tienen un poco de inteligencia por la misericordia de Krsna. En mérito a esa inteligencia, ellos pueden comprender fácilmente la esencia de las instrucciones de los *ācāryas*. Por lo tanto, se necesitan unas pocas palabras para enseñarles a ellos. Quienes no tienen crédito piadoso, no tienen fe. Aunque se les den volúmenes de instrucción, ellos no entenderán nada. Por consiguiente, Srila Rupa Gosvāmi solo ha dado unas breves palabras de instrucción en el *Sri Upadesāmṛta*.

Sādhu-vṛtti

Siguiendo los pasos de los *ācāryas* previos

Ya he escrito por separado Ensayos referidos a *utsāhā*, *niscayā*, *dhairya*, *tat-tat-karma-pravartana* y *sanga-tyāga*. Ahora estoy escribiendo este Ensayo sobre *sādhu-vṛtti*. Hay dos clases de *sadhus*: los jefes de familia y los renunciados. Describiré por separado el *vṛtti* u ocupación de cada uno de ellos. Aunque los jefes de familia y los renunciados tienen diferentes ocupaciones, hay algunas en común. Estas serán discutidas aparte. La palabra ocupación tiene dos significados: propensión y estilo de vida. Propensión es la propia naturaleza de uno o *svabhāva*. Esas propensiones naturales son el *dharma* de la entidad viviente. En el *Srimad-Bhāgavatam* (7.11.31) se refiere:

prāyah sva-bhāva-vihito nmām dharmo yuge yuge
veda-drgbhih smṛto rājan pretya ceha ca sarma-kṛt

“Mi querido Rey, los *brāhmanas* bien versados en el conocimiento Védico han pronunciado su veredicto de que en cada Era (*yuga*) la conducta de las personas, de acuerdo a sus modalidades de la naturaleza material, es auspiciosa tanto en esta vida como después de la muerte”.

Si se pasa la vida en la ocupación natural de cada uno, se puede alcanzar el servicio devocional libre de las modalidades de la naturaleza. Caso contrario, se caerá en la irreligión y no se podrá hacer un avance gradual. En el *Srimad-Bhāgavatam* (7.11.32) se refiere:

vṛtṭyā svā-bhāva-kṛtayā vartamānah sva-karma-kṛt
hitvā sva-bhāva-jam karma sanair nirgunatām iyāt

“Si uno actúa en su profesión de acuerdo a su posición en las modalidades de la naturaleza y gradualmente abandona estas actividades, llega a la posición trascendental”. *Nirgunatā* o la posición trascendental, significa devoción por Krsna. Como se declara en el *Srimad-Bhāgavatam* (11.25.33):

*tasmād deham imam labdhvā jñāna-vijñāna-sambhavam
guna-sangam vinirdhuya mām bhajantu vicaksanāh*

“Por consiguiente, habiendo obtenido esta forma de vida, que nos permite desarrollar el conocimiento pleno, aquellos que son inteligentes deben liberarse a sí mismos de todas las contaminaciones de las modalidades de la naturaleza y ocuparse exclusivamente en Mi servicio amoroso”. Se ha determinado, por el uso del Señor de las dos palabras *nirgunam* y *mad upāśrayam* (*) que lo que sea que se realice con devoción es *nirguna* o trascendental. El *Srimad-Bhāgavatam* (11.25.34-35) expresa:

*rajas tamas cābhijayet sattva-samsevayā munih
sattvam cābhijayed yukto nairapeksyena sānta-dhih*

“El debe conquistar las modalidades de la pasión y la ignorancia, ocupándose personalmente solo en cosas en la modalidad de la bondad. Luego, estando fijo en el servicio devocional, el sabio debe conquistar también la modalidad material de la bondad, por la indiferencia hacia las modalidades”.

Por lo tanto, la gente puede liberarse de las modalidades de la naturaleza, si pasan sus vidas dedicando todo, - los objetos *sāttvika*, actividades, tiempo y lugar - al servicio devocional del Señor. Solo los seres humanos son idóneos en relación a las propensiones para la modalidad de la bondad, y permaneciendo en ese estado, gradualmente se van liberando de las modalidades. La tendencia general de los seres humanos en la modalidad de la bondad, se describe en el *Srimad-Bhāgavatam* (7.11.8-12) como sigue: *satya*, hablar la verdad sin distorsión o desviación; *dayā*, simpatía por todos los que sufren; *tapah* - austeridades (como ser observar ayunos al menos dos veces por mes en el día de Ekādāsi); *saucha* -limpieza (bañarse regularmente, como mínimo dos veces por día, a la mañana y a la noche y recordar cantar el Santo Nombre de Dios); *titiksā* - tolerancia (no agitarse por los cambios estacionales o circunstancias inconvenientes); *iksā*, distinguir entre lo bueno y lo malo; *sama-* control de la mente (no permitiendo que la mente actúe caprichosamente); *dama* -control de los sentidos (no permitiendo que los sentidos actúen sin control); *ahimsā* -no violencia (no sujetando a ninguna entidad viviente a las tres clases de miserias); *brahmacarya* -continencia o abstención del uso del propio semen (no consintiendo en el sexo con otras mujeres, aparte de la esposa y no tener sexo con la propia esposa cuando está prohibido, como ser durante el período menstrual); *tyāga* -dar en caridad como mínimo el cincuenta por ciento del ingreso individual; *svādhyāya-* lectura de las literaturas trascendentales, como ser *Bhagavad-gītā*, *Srimad-Bhāgavatam*, *Rāmāyana* y *Mahābhārata*; *saratā* -sencillez (libertad de la duplicidad mental), *santosa* - estar satisfecho con lo que está disponible sin demasiado esfuerzo; *samadarsi-janera-sevā* - prestar servicio a las personas santas que no hacen distinciones entre un ser viviente y otro y ven a todo ser viviente como un alma espiritual; *grāmya-cestā haite nvr̥tti* - no tomar parte en las supuestas actividades filantrópicas; *viparyayeheksā* -distinguir las actividades innecesarias; *vr̥thālāpa-nivr̥tti (maunam)* -ser grave y silencioso; *ātma-vimarsana* - investigar el ser (en el sentido de ser el cuerpo o el alma); *annādira-vibhāga* -distribución equitativa de la comida y la bebida; *sakala-loke bhagavat-sambandha-buddhi* - aceptar a todas las entidades vivientes como relacionadas con el Señor, así como *śravaṇa* -oír; *kīrtana* -cantar; *smarana* -recordar (Sus palabras y actividades); *sevā* -servicio; *ijyā* -adoración; *nati* -ofrecer reverencias; *dāśya* - aceptar servicio; *sakhyam* - considerar como amigo; *atma-nivedana* -rendir todo el ser. De acuerdo a las diferencias de estas treinta características, nacen los cuatro *varnas*: *brāhmana*, *ksatriya*, *vaisya* y *sudra* y los cuatro *āśramas*: *brahmacāri*, *grhastha*, *vānaprastha* y *sannyāsa*. En el *Srimad-Bhāgavatam* (11.18.42) se dice:

*bhikṣor dharmah samo 'himsā tapa iksā vanaukasah
grhino bhuta-rakṣejyā dvijasācārya-sevanam*

“Los principales deberes religiosos del *sannyāsi* son la ecuanimidad y la no violencia, mientras que para el *vānaprastha*, la austeridad y la comprensión filosófica de la diferencia entre el cuerpo y el alma los más prominentes. Los principales deberes del jefe de familia son dar amparo a todas las entidades vivientes y realizar sacrificio y el *brahmacāri* se ocupa principalmente en servir al maestro espiritual”. Los deberes ocupacionales de los cuatro *varnas* se expresan como sigue: estudio, enseñanza, adoración, enseñar adoración; dar caridad y aceptar caridad, estos seis son las ocupaciones de los *brāhmanas*; de estos han de mantener su vida, enseñando, enseñando la adoración y aceptando la adoración. Las ocupaciones de los *ksatriyas* son proteger al *prajā*, castigando a los rebeldes y manteniendo la vida por gravámenes. La agricultura, la protección de las vacas y los negocios son las ocupaciones de los *vaisyas*; servir solo a los *brahmanas* es el modo de vida de los *sudras*. La ocupación tradicional de aquellos que son inferiores a los *sudras*, es su medio de vida.

A partir de todas estas conclusiones del *Srimad-Bhāgavatam*, debe entenderse que realizar servicio devocional al Señor Hari es el único propósito de la vida, no hay ningún otro propósito. A menos que uno torne favorables a los cuerpos burdo y sutil para el servicio devocional, no podrá ocuparse en ello. Se necesitan ciertos arreglos de modo de obtener una condición favorable en ambos cuerpos. En primer lugar, para mantener al cuerpo burdo, se necesita reunir una casa, los enseres hogareños, cereales y bebidas. En cuanto a la prosperidad del cuerpo sutil, se necesita tener el debido conocimiento y una ocupación apropiada. Para que ambos cuerpos se tornen completamente favorables al servicio devocional, hay que situarlos por encima de las modalidades de la naturaleza. Debido a los resultados de las acciones fruitivas desde tiempo inmemorial, cualesquiera naturaleza y deseos cultive la entidad viviente, serán ciertamente una combinación de bondad, pasión e ignorancia. Enriqueciendo primero la modalidad de la bondad, hay que disminuir y vencer a la pasión y la ignorancia y tornar prominente a la bondad. Cuando la modalidad de la bondad está completamente bajo el control del servicio devocional, luego se convierte en *nirguna*. Siguiendo este proceso gradual, nuestro cuerpo, mente y medio ambiente se tornan adecuados para el servicio devocional.

En la medida en que el humano permanece en el nivel de piedad e impiedad, emergente de su naturaleza es preciso el *varnasrama-dharma*. La finalidad principal del *varnasrama-dharma* es la siguiente: por seguir gradualmente el *varnasrama-dharma*, el ser humano se volverá idóneo para realizar servicio devocional. Sriman Mahāprabhu ha citado el siguiente verso del *Srimad-Bhāgavatam* (11.5.2-3) a Sanātana Gosvāmi:

*mukha-bāhuru-pādebhyah purusasyāsrāmāih saha
catvāro jajñire varnā gunair viprādayayh prthak*

*ya eśām purusam sāksād- ātma-prabhavam isvaram
na bhajanty avajānanti sthānād bhrastāh patanty adhah*

“La orden brahmínica ha salido de la boca de Brahmā. Similarmente, de sus brazos han venido los *ksatriyas*, de su cintura, los *vaisyas* y de sus piernas, los *sudras*. Estas cuatro órdenes y sus contrapartes espirituales [*brahmacarya*, *grhastha*, *vānaprastha* y *sannyāsa*] se combinan para hacer completa a la sociedad. Si alguien simplemente mantiene una postura oficial en los cuatro *varnas* y *asramas*, pero no adora al Señor Supremo Visnu, cae de su posición envanecida a una condición infernal”.

Srila Rāmānanda Rāya ha dicho que el proceso para alcanzar la meta suprema de la vida, está dado en el *Visnu Purāna*, como sigue:

*varnāsrāmācāravatā purusena parah pumñ
visnur ārādhyate panthā nānyat tat-tosa-kāranam*

“Se puede adorar a la Suprema Personalidad de Dios, Visnu, mediante el debido desempeño de los principios de *varna* y *āsrama*. No hay alternativa para pacificar al Señor mediante la ejecución de los principios del sistema *varnāsrama*”. Sri Caitanya Mahāprabhu, no obstante, rechazó este proceso como externo y le solicitó que brindara una conclusión superior. El significado de la

declaración de Sri Caitanya es el siguiente: “ ¡Oh Rāmānanda! El *varnāsrāma-dharma* está creado para regular los cuerpos burdo y sutil. Si alguien se satisface solo con eso, sin ocuparse en el servicio devocional de Kṛṣṇa, luego, ¿cuál es su provecho? Por consiguiente, aunque el proceso de *varnāsrāma* es el único medio de purificación para el alma condicionada, de todos modos es externo”. Como se declara en el *Srīmad-Bhāgavatam* (1.2.8):

*dharmah svanusthitah pumsām visvaksena-kathāsu yah
notpādayed yadi ratim srama eva hi kevalam*

“Los deberes ocupacionales que un hombre realiza de acuerdo a su posición, son solo una excesiva labor inútil si no suscitan atracción por la Personalidad de Dios”. De esto no se debe concluir que Sri Caitanya Mahāprabhu nos ha ordenado descartar el *varnāsrāma-dharma*. Si tal hubiera sido el caso, luego El no hubiera instruido a todas las entidades vivientes mediante Sus pasatiempos de acatar completamente las órdenes de *grhastha* y *sannyāsa*. En la medida en que se tenga un cuerpo material, ha de acatarse el sistema de *varnāsrāma-dharma*, mas debe permanecer bajo el pleno dominio y control del *bhakti*. El *varnāsrāma-dharma* es como el basamento del deber ocupacional supremo. Cuando nuestro deber ocupacional supremo madura, y uno logra su meta, luego el proceso es gradualmente descartado. Una vez más, se abandona asimismo en el momento de la muerte.

En la última mitad del verso citado por Srīla Rāmānanda Rāya, se dice: *visnur ārādhyate panthā nānyat tat-tosa-kāranam* -- “Hay que saber que sin seguir el proceso de *varnāsrāma-dharma*, el materialista no tiene alternativa de pasar su vida positivamente, para el servicio de la Suprema Personalidad de Dios, Visnu”. Esta es la única forma de llegar a la vida de un devoto.

Los seres humanos se dividen conforme a su naturaleza en: *brāhmana*, *ksatriya*, *vaiśya*, *sudra*, *sankara* y *antyaja*. Aunque el sistema de *varnāsrāma* no se halle claramente presente en algunos países, de todos modos existe en una forma de semilla. De acuerdo a la propia naturaleza, el desarrolla su ocupación y, conforme a ello, su medio de vida. Si se acepta el modo de vida y ocupación de los demás, uno se topa con la mala fortuna. Qué decir de la mala fortuna, obstruye especialmente el servicio devocional. El nacimiento no es el único criterio; el único criterio es nuestra naturaleza. En el *Srīmad-Bhāgavatam* (7.11.35) se declara:

*yasya yal laksanam proktam pumso varnābhuvyañjakam
yad anyatrāpi drsyeta tat tenaiva vinirdiset*

“Si alguien muestra los síntomas de ser un *brāhmana*, *ksatriya*, *vaiśya* o *sudra*, como se describe anteriormente, aunque haya aparecido en una clase diferente, debe ser aceptado conforme a esos síntomas de clasificación”. En su comentario, Sridhara Swami ha escrito: *samādhībhīr eva brāhmanādi vyavahāro mukhyah, na jāti mātrād ityāha --yasyeti, yad yadi anyatra varnāntare ‘pi drsyeta tad varnāntaram tenaiva laksana nimittenaiva varnena vinirdiset, na tu jāti nimittenty arthah*. “Las principales características de los *brāhmanas* son cualidades tales como la calma, no el nacimiento. Si estas características principales son observadas en otras personas, no nacidas como *brāhmanas*, luego las mismas han de considerarse *brāhmanas*. No han de ser consideradas conforme a la casta, por el nacimiento”. Esta clase de *varnāsrāma-dharma* eterno, debe ser siempre acatado. Es a menudo útil para el servicio devocional. Los miembros de los cuatro *varnas* y las castas inferiores deben anhelar progresar hacia su naturaleza *sattvica*. Si un descastado se vuelve afortunado en mérito a sus acciones piadosas, luego debe continuar cultivando la bondad a la vez que prosigue con la conducta del *sudra*. Todos deben conceder predominancia al servicio devocional y progresar en el cultivo de la bondad, hacia el nivel de *nirguna*, la trascendencia, por la misericordia de los devotos. Estos son los niveles del *varnāsrāma-dharma*. Con devoción, el miembro de todo *varna*, es considerado el mejor de los *brāhmanas*; sin devoción, la vida del *brāhmana* fijo en la bondad, es inútil.

Por ejemplo, consideremos la declaración: Cierta mahatma ha dicho (Srīla Narottama dāsa Thākura, del *Prema-bhakti-candrikā*): *mahājanera yei patha, tā ‘te ha ‘ba anurata, purvāpara kariyā vicāra-* “Me adheriré al sendero trazado por los *mahājanas* previos y posteriores”. Los *rsis* y mahatmas que han enseñado ética antes de la aparición de Sri Caitanya Mahāprabhu, son contados entre los *mahājanas* previos. La conducta observada en los *mahājanas* después de la aparición de Sri Caitanya Mahāprabhu, es la conducta de los *mahājanas* posteriores. La conducta de estos últimos es

superior y debe ser adoptada. El comportamiento de Sri Caitanya Mahāprabhu y Sus seguidores, está creado para enseñar a la gente, para que esa conducta sea seguida en todos los sentidos.

¿Cuál es la ocupación debida? Para saberlo, hay que observar la conducta de los seguidores de Sri Caitanya Mahāprabhu. En la medida de lo posible, intentaré compilarlo brevemente en este Ensayo. Primero escribiré sobre la conducta y ocupación del *grhastha*, como se halla en el carácter de Sri Caitanya Mahāprabhu y Sus devotos.

Como apoyo para una adecuada vida devocional, el jefe de familia ha de hallar una esposa apropiada. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Ādi 15.26-27) el Señor dice:

*grhastha ha-ilāma, ebe cāhi grha-dharma
grhini vinā grha-dharma nā haya sobhana*

“Dado que estoy en el hogar, Mi deber es actuar como *grhastha*. Sin una esposa, la vida familiar no tiene significado”.

Mientras se conserva la vida familiar religiosa con la esposa, los hijos y las hijas nacen en la forma de sirvientes y doncellas de servicio de Krishna; alimentarlos es mantener a la familia. En estas actividades, hay necesidad de acumular riqueza piadosamente. Al respecto, Sri Caitanya Mahāprabhu ha dicho en el *Caitanya-bhāgavata* (Antya 5.41) y *Caitanya-caritāmṛta* (Madhya 15.96):

*prabhu bale, --parivāra aneka tomāra
nirvāha kemate tabe haibe sabāra?*

*‘grhastha’hayena inho, cāhiye sañcaya
sañcaya nā kaile kutumba-bharana nāhi haya*

“El Señor dijo: Hay muchos miembros en tu familia. ¿Cómo los mantendrás a todos? Siendo un jefe de familia, se necesita guardar algún dinero. Dado que él no lo está haciendo así, le será muy difícil mantener a la familia”.

Hay que educarse en la edad apropiada, mas no se deben estudiar las literaturas ateas. En el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 12.49 y Madhya 9.241-242) el Señor dice:

*pade kene loka? --krnsa bhakti jānibāre
vidyā-made, dhana-made vaisnava nā cine
bhāgavata padiyāo kā ‘ro buddhi nāsa*

“ ¿Porqué estudian las personas? La educación es solo para entender el servicio devocional al Señor Kṛṣṇa. Si se pierde este punto, luego, ¿de qué sirve la educación? Todos están enceguecidos por el orgullo y la gratificación de los sentidos. Orgullosos de su educación y opulencia, fallan en reconocer al Vaisnava. Si alguien estudia el *Srimad-Bhāgavatam* indebidamente, su inteligencia se contamina”.

Servir a los invitados es el deber principal de un *grhastha*, tal es la instrucción del Señor. En el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 14.21,26) se declara:

*grhasthere mahāprabhu sikhāyena dharma
atithira sevā --grhasthera mula-karma*

*akaitave citta-sukhe yā ‘ra yena sakti
tāhā karilei bali atithite bhakti*

“De esta forma, el Señor satisfizo a todos Sus invitados y enseñó al mundo como comportarse como un perfecto jefe de familia. El deber principal de un jefe de familia es servir a sus invitados. Si el jefe de familia sirve felizmente a sus invitados, sin duplicidad y de acuerdo a su habilidad, es considerado hospitalario”.

Un *grhastha* debe obrar con sencillez en sus tratos con la gente; no ha de permitir ninguna clase de engaño o duplicidad en su corazón. En el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 14.42) el Señor dice:

*ataeva grhe tumi krsna bhaja giyā
kutināti parihari'ekānta haiyā*

“Por consiguiente, regresa a tu hogar y adora al Señor Krsna con plena atención, dejando de lado toda duplicidad”.

El principal deber del *grhastha* es servir a las personas mayores. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Ādi 15.21) el Señor dice:

*grhastha ha-iyā kariba pitā-mātāra sevana
ihāte-i tusta habena laksmi-nārāyana*

“Posteriormente, me convertiré en un jefe de familia para así servir a Mis padres, por esta acción complaceré en grado sumo al Señor Nārāyana y Su esposa, la diosa de la fortuna”.

Un jefe de familia debe adoptar los principios de la renuncia de corazón; mas no debe simplemente vestirse como un renunciado. Como declara el Señor en el *Caitanya-caritāmṛta* (Madhya 16.2337-239):

*sthira haña ghare yāo, nā hao vātula
krame krame pāya loka bhava-sindhu-kula*

*markata-vairāgya nā kara loka dekhāñā
yathā-yogyā visaya bhuñja 'anasakta hañā*

*antare nisthā kara, bāhye loka-vyavahāra
acirāt krsna tomāya karibe uddhāra*

“Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: Sé paciente y regresa a casa. No enloquezcas. Pronto podrás cruzar el océano de la existencia material. No debes hacer de tí mismo un devoto de exhibición y convertirte en un falso renunciado. Por ahora, disfruta del mundo material de un modo adecuado y no te apegues a él. Dentro de tu corazón, debes mantenerte muy fiel, mas externamente, debes comportarte como una persona ordinaria. Así Krsna se complacerá muy pronto y te liberará de las garras de *Māyā*.”

Un jefe de familia está debidamente ligado al trabajo, para beneficio de todos. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Ādi 9.41, 7.92) el Señor dijo:

*bhārata-bhumite haila manusya-janma yāra
janma sārthaka kari 'kara para-upakāra*

*nāca, gāo, bhakta-sange kara sankirtana
krsna-nāma upadesi'tāra'sarva-jana*

“Aquel que ha tomado nacimiento como ser humano, en la tierra de la India (Bhārata-varsa), debe triunfar en la vida y trabajar para beneficio de todas las demás personas. Querido hijo mío, continúa bailando, cantando y celebrando el *sankirtana* en asociación con los devotos. Además, sal a predicar el valor de cantar el *krsna-nāma*, pues por este proceso podrás liberar a todas las almas caídas”.

En esta práctica del servicio devocional, se ha prohibido la asociación engañosa. Incluso en el *sankirtana* callejero, se debe cantar y bailar en asociación con los devotos puros. No se debe cantar en asociación con los no devotos.

El jefe de familia debe depender de la voluntad del Señor en todas sus actividades. El Señor dice en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 28.55):

*sunā mātā, isvarera adhina samsāra
svatantra haite sakti nāhika kāhāra*

“Escucha querida madre, todo el mundo está controlado por el Señor. Nadie tiene el poder de volverse independiente”.

El jefe de familia debe abandonar cautelosamente la asociación de los no devotos, las mujeres y la gente gurrumina. En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.87) el Señor dijo:

*asat-sanga-tyāga --ei vaisnava-ācāra
'stri-sangi'--eka asādhu, 'kṛsnābhakta'āra*

“Un Vaisnava debe evitar siempre la asociación con personas comunes. La gente común está muy apegada materialmente, en especial a las mujeres. Los Vaisnavas deben evitar asimismo la compañía de quienes no son devotos del Señor Kṛṣṇa”.

Por seguir sus deberes prescritos, el Vaisnava *grhastha* ha de acumular riqueza para su manutención. No debe acumular riqueza por medios pecaminosos. El Señor Nityānanda Prabhū ha expresado en el *Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 5.685-688):

*sunā dvija, yateka pātaka kaili tui
āra yadi nā karis, saba nimu muni*

*parahimsa, dākā, curi --saba anācāra
chāda giyā, ihā tumi nā kariha āra*

*dharma pathe giyā tumi laha hari-nāma
tabe tumi anyere karibā paritrāna*

*yata saba dasyu, cora dākiyā āniyā
dharma-pathe sabāre laoyāo tumi giyā*

“Ahora escucha cuidadosamente, Oh *brāhmana*. Asumiré la responsabilidad por todos tus malos actos del pasado, si no los repites. No más agresión, violencia, saqueo o crimen; abandónalos para siempre. Lleva una vida religiosa y canta los Santos Nombres del Señor Supremo. Luego después podrás salvar también a los demás. Ve a reunirse con los otros dacoits y asesinos y tráelos de vuelta al sendero de la vida religiosa pura”.

El jefe de familia no debe desear la esposa ajena o las prostitutas. Esto se exhibe en los tratos del Señor con Kṛṣṇadāsa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 9.227-228):

*gosāñira sange rahe kṛsnadāsa brāhmana
bhattathāri-saha tāhān haila darasana*

*stri-dhana dekhāñā tānra lobha janmāila
ārya sarala viprera buddhi-nāsa kaila*

“Sri Caitanya Mahāprabhū estaba acompañado por Su sirviente, Kṛṣṇadāsa. El era un *brāhmana*, pero se reunió con los Bhattathāris allí. Los Bhattathāris fascinaron con las mujeres al *brāhmana* Kṛṣṇadāsa, quien era simple y gentil. En virtud de su mala asociación, ellos contaminaron su inteligencia”.

El Señor protegió a ese *brāhmana* de las garras de las mujeres, tirándole del cabello. Las palabras *sarala vipra* se refieren a un joven *brāhmana* de corazón débil.

Un verdadero jefe de familia es aquel que canta cien mil nombres por día. Los devotos puros deben aceptar *prasāda* en las casas de cada *grhastha*. En el *Caitanya-bhāgavata* (9.121-2) el Señor dijo:

*prabhu bale, --jāna, 'laksessvara'bali kare?
prati-dina laksa-nāma ye grahana kare*

*se janera nāma āmi bali 'laksessvara'
tathā bhiksā, nā yāi anya ghara*

“El Señor replicó: ¿Sabes quien es un *laksessvara*? Es alguien que canta un *laksa*, o cien mil Santos Nombres por día. Yo llamo a esa persona *laksessvara*. Yo solo tomo comidas en la casa de esa persona, de nadie más”.

No hay diferencia entre los *smārtas* y los Vaisnavas, respecto a seguir los códigos de la religión. El Señor dijo en el *Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 9.388-9):

*adhama janera ye ācāra, yena dharma
adhikāri vaisnaveo kare sei karma*

*krsna krpāye se ihā jānibāre pāre
e saba sankate keha mare, keha tare*

“En ocasiones, un Vaisnava exaltado exhibe las mismas actividades que una persona materialista. Podemos entenderlo por la misericordia de Krsna; de otro modo, en este dilema podemos liberarnos o destruirnos”.

El significado es que la convicción en el corazón de un Vaisnava, es independiente. Si alguien es Vaisnava, luego puede entender la convicción en el corazón de otro Vaisnava que está ocupado en las mismas actividades de los *smārtas*. Quien no puede entender esto, no respeta a los Vaisnavas, y en consecuencia se va al infierno.

El Señor ha explicado los deberes de los jefes de familia en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 15.104):

*prabhu kahena --'krsna-sevā', 'vaisnava-sevana'
'nirantara kara krsna-nāma-sankirtana'*

“Sri Caitanya Mahāprabhu replicó: Continúa cantando el Santo Nombre del Señor Krsna sin cesar. Toda vez que sea posible, sirve a El y a Sus devotos, los Vaisnavas”.

Es deber del *grhastha* cantar constantemente los Santos Nombres del Señor y servir a los Vaisnavas y al Señor, con la ayuda de sus parientes y por la riqueza que ha ganado con su vida piadosa. Respecto a servir a los Vaisnavas, debemos saber que hay tres clases de devotos sin duplicidad. Servir a tales Vaisnavas es denominado *vaisnava-sevā*. Toda vez que aparezca un Vaisnava con algún propósito, debe ser debidamente servido con cuidado. Reuniendo a muchos Vaisnavas se puede cometer ofensas. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 15.198):

*bahuta sannyāsi yadi āise eka thāñi
sammāna karite nāri, aparādha pāi*

“Si todos los *sannyāsis* se reúnen, no me será posible ofrecerles los debidos respetos. Por consiguiente, sería un ofensor”.

Es deber del Vaisnava *grhastha* mostrar misericordia por los pobres y caídos. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 3.238):

dine dayā kare, --ei sādhu-svabhāva haya

“Es característico de todas las personas santas ser amables con los pobres y caídos”.

Un Vaisnava *grhastha* no debe desear abandonar su cuerpo meramente por sentimiento o ira. Como expresa el Señor en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 4.57):

*deha-tyāgādi yata, saba --tamo-dharma
tamo-rajo-dharme krsnera nā pāiye marma*

“Actos como el suicidio están influenciados por la modalidad de la ignorancia y en ignorancia y pasión no se puede entender quién es Kṛṣṇa”.

En relación a adorar a Kṛṣṇa, no se considera el status superior o inferior en mérito a la posición social. En las ocupaciones materiales, existen diferentes actividades de acuerdo a las diversas órdenes sociales, debidas a los niveles superior e inferior de inteligencia. No hay tales distinciones en el proceso del servicio devocional. Como lo confirma el Señor en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 4.66-67):

*nica-jāti nahe krsna-bhajane ayogyā
sat-kula-vipra nahe bhajanera yogyā*

*yei bhaje sei bada, abhakta --hina, chāra
krsna-bhajane nāhi jāti-kulādi-vicāra*

“Una persona nacida en una familia baja, no es adecuada para desempeñar servicio devocional a Kṛṣṇa, como tampoco es adecuado para el servicio devocional simplemente porque haya nacido en una familia aristocrática de *brāhmanas*. Todo aquel que adopta el servicio devocional es exaltado, mientras que el no devoto está siempre condenado y es abominable. Por lo tanto, en la ejecución del servicio devocional al Señor, no se considera el status de la familia”.

Además, en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 5.84), se expresa:

*sannyāsi pandita-ganera karite garva nāsa
nica-sudra-dvārā karena dharmera prakāsa*

“Para desvanecer el falso orgullo de los supuestos renunciados y eruditos estudiosos, El disemina los principios religiosos reales, incluso a través del *sudra*, u hombre de cuarta clase, de nacimiento inferior”.

Un Vaisnava *grhastha* debe sentirse satisfecho con cualesquiera comida y ropas obtenga sin dificultad. Como se declara en el *Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 4.293):

*sabā 'haite bhāgyavanta --sri sāka, vyañjana
punah punah yāhā prabhu karena grahana*

“La espinaca y los vegetales son los más afortunados de todos, pues el Señor los acepta, una y otra vez”.

El Vaisnava *grhastha* debe realizar servicio devocional con atención concentrada, sabiendo que Kṛṣṇa es el Señor de todo. No debe ser irreverente con los semidioses adorados por la *smārta-sampradāya*. Como se expresa en el *Sri Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 2.243):

*nā māne' caitanya-patha, bolāya 'vaisnava'
sivere amānya kare vyartha tā 'ra saba*

“Si alguien declara ser un Vaisnava, mas es irreverente con el Señor Siva y no acata estrictamente el sendero exhibido por el Señor Caitanya, todos sus esfuerzos son inútiles”.

Es deber del *grhastha* trabajar para el beneficio de los demás, incluso dejando de lado su interés personal. En el *Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 3.365) se explica:

*āpanāra bhāla hau yete jana dekhe
sujana āpanā chādiyāo para rakhe*

“Algunas personas solo esperan beneficios para sí mismas, mas un caballero se interesa por los otros, dejando de lado su interés personal”.

El Vaisnava *grhastha* debe respetar y adorar a *tulasi*. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 8.1590160):

*sankhyā nāma laite ye sthāne prabhu vaise
tathāi rākhena tulasire prabhu pāse*

*tulasire dekhena, japena sankhyā-nāma
e bhakti-yogera tattva ke bujhible āna?*

“Toda vez que el Señor se sienta a cantar Sus rondas, conserva a *Tulasi* enfrente Suyo. El mira a *Tulasi* mientras canta Sus rondas. ¿Quién puede entender la ciencia del servicio devocional?”.

El jefe de familia con devoción, es glorioso, mientras que el jefe de familia sin devoción, es insignificante. Cualesquiera tratos sociales deba realizar el jefe de familia, han de hacerse tomando refugio en el Santo Nombre de Krsna. Respecto al carácter del *mahājana* Sri Kalidāsa, el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 16.6-7) declara:

*mahā-bhāgavata tenho sarala udāra
krsna-nāma- ‘sankete’cālaya vyavahāra*

*kautukete tenho yadi pāsaka khelāya
‘hare krsna’krsna’kari’pāsaka cālāya*

“Kalidāsa era un devoto muy avanzado, empero, era simple y liberal. Solía cantar el Santo Nombre de Krsna mientras realizaba sus tratos ordinarios. Cuando arrojaba los dados en son de broma, lo hacía mientras cantaba Hare Krsna”.

Se prohíbe a todos la ganancia o el desembolso corrupto y a los trabajadores se les prohíbe aceptar sobornos. Como expresa el Señor en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 9.90, 142-144):

*rājāra vartana khāya, āra curi kare
rāja-dandya, haya sei sāstrera vicāre*

‘vyaya nā kariha kichu rājāra mula-dhana’

*rājāra mula-dhana diyā ye kichu labhya haya
sei dhana kariha nānā dharme-karme vyaya*

asad-vyaya nā kariha, --yāte dui-loka yāya

“Aquel que sirve al gobierno pero usurpa el ingreso del gobierno, es susceptible de ser castigado por el rey. Ese es el veredicto de todas las Escrituras reveladas. No se debe gastar nada del impuesto del rey. Primero se debe abonar la renta debida al Rey y luego destinar el sobrante a las actividades religiosas y fruitivas. No se debe gastar ni un centavo en actividades pecaminosas, por las cuales se perderá, tanto en esta vida como en la próxima”.

El *grhastha* debe aceptar un maestro espiritual de plena devoción y carácter puro. Como se expresa en el *Sri Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 21.65):

guru yathā bhakti-sunya, tathā sisyagana

“Si el guru no posee devoción, sus discípulos tampoco”.

El jefe de familia ha de ser particularmente cuidadoso de no cometer ofensas contra los Vaisnavas. En el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 22.33) el Señor dice:

ye vaisnava-sthāne aparādha haya yā ‘ra

punah sei ksamile se ghuce, nahe āra

“Cuando alguien ofende a un Vaisnava, no es aliviado hasta ser perdonado por ese mismo Vaisnava”.

El principal deber del jefe de familia es servir a los devotos. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 16.57,60):

*vaisnavera sesa-bhaksanera eteka mahimā
kālidāse pāoyāila prabhura kṛpā-simā*

*bhakta-pada-dhuli āra bhakta-pada-jala
bhakta-bhukta-avasesa --tina mahā-bala*

“Tomar los remanentes de la comida de los Vaisnavas es tan valioso que indujo a Sri Caitanya Mahāprabhu a ofrecer a Kālidasa Su misericordia suprema. El polvo de los pies de un devoto, el agua que ha lavado los pies de un devoto y los remanentes de comida dejados por un devoto, son tres sustancias muy poderosas”.

En el *Srimad-Bhāgavatam* (11.20.27-8) el Señor Kṛṣṇa describe cómo el jefe de familia debe obrar hasta que su propensión natural por disfrutar de los objetos de los sentidos sea superada y obtenga completamente las características de un devoto puro:

*jāta-sraddho mat-kathāsu nirvinnah sarva-karmasu
veda dukhhātmakān kāmān parityāge 'py anisvarah*

*tato bhajeta mām pritah sraddhātur drdha-niscayah
jusamānas ca tām kāmān dukhhodarkāms ca garhayan*

“Habiendo despertado la fe en las narraciones de Mis glorias, estando disgustado con todas las actividades materiales, sabiendo que toda gratificación de los sentidos lleva a la miseria, mas aún siendo incapaz de renunciar a todo el disfrute sensorial, Mi devoto permanece feliz y Me adora con gran fe y convicción. Aunque a veces se ocupe en el disfrute sensorial, Mi devoto sabe que toda gratificación de los sentidos conduce a un resultado miserable y se arrepiente sinceramente de tales actividades”.

Cuando un jefe de familia tiene fe, debe iniciarse en el canto del *maha-mantra* Hare Kṛṣṇa. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.64):

*sraddhāvān jana haya bhakti-adhikāri
'uttama', 'madhyama', 'kanistha' -'sraddā-anusāri*

“El devoto fiel es un candidato ciertamente idóneo para el servicio amoroso del Señor. De acuerdo a la fe de cada uno, se es clasificado como devoto supremo, devoto intermedio o devoto inferior”.

El *grhastha* Vaisnava debe adquirir gradualmente todas las cualidades mencionadas en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.78-80):

*kṛpālu, akṛta-droha, satya-sāra sama
nidosa, vadānya, mrdu, suci, akiñcana*

*sarvopakāraka, sānta, kṛṣṇaika-sarana
akāma, aniha, sthira, vijita-sad-guna*

*mita-bhuk, apramatta, mānada, amāni
gambhirā, karuna, maitra, kavi, dakṣa, mauni*

“Los devotos son siempre misericordiosos, humildes, veraces, iguales con todos, sin faltas, magnánimos, suaves y limpios. Ellos no tienen posesiones materiales y realizan obra de bienestar social para todos. Son pacíficos, rendidos a Kṛṣṇa y sin deseos. Son indiferentes a las adquisiciones

materiales y están fijos en el servicio devocional. Ellos controlan por completo las seis malas cualidades: la lujuria, la ira, la codicia, etc. Comen solo lo que es necesario y no se embriagan. Son respetuosos, graves, compasivos y sin prestigio falso. Son amigables, poetas, expertos y silenciosos”.

Un *grhastha* Vaisnava siempre debe anhelar asociarse con los devotos avanzados. En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.83), se declara:

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

“La causa original del servicio devocional al Señor Kṛṣṇa, es la asociación con los devotos avanzados”.

Entre todos los procesos del servicio devocional, hay que prestar una sincera atención a los cinco miembros mencionados en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.128-129) como sigue:

*sādhū-saṅga, nāma-kīrtana, bhāgavata-sravana
mathurā-vāsa, śrī-mūrti-śraddhāya sevana*

*sakala-sādhana-sreṣṭha ei pa~ca aṅga
kṛṣṇa-prema janmāya ei pāñcīca alpa saṅga*

“Hay que asociarse con devotos, cantar el santo nombre del Señor, oír el *Srīmad-Bhāgavatam*, vivir en Mathurā y adorar a la Deidad con fe y veneración. Estos cinco miembros del servicio devocional, son los mejores de todos. Incluso una leve ejecución de estos cinco, despierta el amor por Kṛṣṇa”.

Gradualmente, uno debe disminuir las siguientes reglas prescritas en mérito a la obligación y cultivar el apego espontáneo. Cuando se despierta el apego espontáneo por el Señor, muchas prescripciones son automáticamente descartadas y la expiación se torna inútil. La diferencia se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.140, 142-143) como sigue:

*kāma tyajī’kṛṣṇa bhaje sāstra-ājñā māni’
deva-rsi-pitrādīkera kabhu nahe rni*

*vidhi-dharma chādi’bhaje kṛṣṇera carana
nisiddha pāpācare tāra kabhu nahe mana*

*ajñāne vā haya yadi ‘pāpa’upasthita
kṛṣṇa tānre suddha kare, nā karāya prāyascitta*

“Si la persona deja de lado todos los deseos materiales y se ocupa completamente en el servicio amoroso trascendental de Kṛṣṇa, como se ordena en las Escrituras reveladas, nunca se endeuda con los semidioses, sabios o antepasados. Aunque el devoto puro no sigue todos los principios regulativos del *varṇāśrama*, el adora los pies de loto de Kṛṣṇa. Por consiguiente, el naturalmente carece de la tendencia a pecar. Si no obstante el devoto se involucra accidentalmente en una actividad pecaminosa, Kṛṣṇa lo purifica. El no tiene que sobrellevar la forma regulativa de la expiación”.

Un Vaisnava *grhastha* no debe esforzarse por ningún otro conocimiento o renuncia además del conocimiento de la propia relación con el Señor en el servicio devocional y la renuncia que nace del servicio devocional. Si se inicia la adoración de Kṛṣṇa con especial cuidado y afán, luego se obtiene toda la felicidad. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.145):

*jñāna-vairāgyādi --bhaktira kabhu nahe ‘aṅga’
aḥimsā-yama-niyamādi bule kṛṣṇa-bhakta-saṅga*

“El sendero del conocimiento especulativo y la renunciación, no es muy esencial para el servicio devocional. Ciertamente, las buenas cualidades como la no violencia y el control de la mente y los sentidos, acompañan automáticamente a un devoto del Señor Kṛṣṇa”.

Los grados de devoción al Señor Krsna son expresados en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 23.10-13). Se los debe cultivar como sigue:

*sādhū-saṅga haite haya ‘śravana-kīrtana’
sādhana-bhaktye haya ‘sarvānārtha-nivartana’*

*anārtha-nivṛtti haile bhaktye ‘nisthā’ haya
nisthā haite seavanādye ‘ruci’upajaya*

*ruci haite bhaktye haya ‘āśakti’pracura
āśakti haite citte janme krsne prity-ankura*

*sei ‘bhāva’ gādha haile dhare ‘preṁā’-nāma
sei preṁā --‘prayojana’ sarvānanda-dhāma*

“Cuando se es animado en el servicio devocional por la asociación de los devotos, uno se libera de todas las contaminaciones indeseables, siguiendo los principios regulativos y oyendo y cantando. Cuando se está liberado de todas las contaminaciones indeseables, se avanza con fe firme. Cuando despierta la fe firme en el servicio devocional, también despierta un gusto por oír y cantar. Luego que el gusto está despierto, emerge un apego profundo y de ese apego, la semilla del amor por Krsna crece en el corazón. Cuando esa etapa emocional extática se intensifica, se denomina amor por Dios. Ese amor es la meta última de la vida y el reservorio de todo placer”.

Un *grhastha* Vaisnava debe cantar constantemente los santos nombres, a la vez que hace a un lado cuidadosamente las diez ofensas. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 4.70-71):

*bhajanera madhye srestha nava-vidhā bhakti
‘krsna-prema’, ‘krsna’ dite dhare mahā-sakti*

*tāra madhye sarva-srestha nāma-sankīrtana
niraparādhe nāma laile pāya prema-dhana*

“Entre las formas de ejecutar servicio devocional, los nueve métodos prescritos son los mejores, pues estos procesos tienen gran potencia para entregar a Krsna y el amor extático por El. De los nueve procesos del servicio devocional, el más importante es siempre cantar el santo nombre del Señor. Si así se hace, evitando las diez clases de ofensas, se obtiene muy fácilmente el amor más valioso por Dios”.

El jefe de familia debe aceptar el servicio devocional puro que no está basado simplemente en sentimientos religiosos. En el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 23.41) el Señor declara:

*mora nṛtya dekhite uhāra kon sakti?
payah pān karile ki mote haya bhakti?*

“¿Qué calificaciones posee para observar Mi danza? ¿Por beber leche se puede obtener la devoción por Mí?”.

El temperamento de servidumbre es el debido para la entidad viviente, y el temperamento de ser señor es perjudicial. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Nadhya* 23.480, 482):

*udara-bharana lāgu’ ebe pāpi saba
laoyāya ‘isvara āmi’ --mule jaradgava*

*kukkurera bhaksya deha --ihāre laiyā
balaye ‘isvara’ visnu-māyā mugdha haiyā*

“Todas las personas pecaminosas declaran ser Dios, de modo de llenar su estómago, aunque en rigor de verdad son idiotas. Aceptando el cuerpo material, que está creado para ser comido por los perros, ellos pueden auto-denominarse Dios bajo la influencia de la energía externa del Señor Visnu”.

El *grhastha* Vaisnava debe modelar su carácter atento al del Señor Caitanya y Sus seguidores. Un jefe de familia debe seguir los caminos de la vida y obtener su medio de vida como lo exhibe el Señor Caitanya y Sus seguidores. Si se desea a Krsna en todas las actividades, luego esas actividades son auspiciosas. Por esforzarse en la gratificación de los sentidos individuales y alcanzar frutos irrelevantes, uno se vuelve un materialista. Para el devoto, permanecer como jefe de familia o volverse un renunciado es lo mismo. Srila Rāmānanda Rāya, Sri Pundarika Vidyānidhi, Sri Srivāsa Pandita, Sri Sivānanda Sena, Sri Satyarāja Khān y Sri Advaita Prabhu, eran todos *grhasthas* y nos han mostrado la forma perfecta de vida. La diferencia entre el jefe de familia y el renunciado, se debe a sus diferentes medios de ganarse la vida. Si el hogar es favorable para el servicio devocional del devoto, luego éste no lo debe abandonar. Es su deber permanecer como *grhastha*, con desapego. Mas cuando el hogar se torna desfavorable para su servicio, luego es apropiado dejarlo. En ese momento se acepta el desapego que él cultiva por su casa, a través de su servicio devocional. Por este motivo, Srivasa Pandita no abandonó el hogar. Por este motivo, Svarupa Dāmodara tomó *sannyāsa*. Todos los devotos genuinos han permanecido ya sea en el hogar o en el bosque debido a esta consideración. Todo aquel que haya abandonado el hogar en mérito a esta consideración, es llamado un renunciado genuino. El siempre se cuida de no cometer ofensas contra el Santo Nombre. Ahora consideremos la ocupación del renunciado. En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 6.222-227, 236-237) Sri Caitanya Mahāprabhu habló al renunciado Raghunātha dāsa Gosvāmi, como sigue:

bhāla kaila, vairāgira dharma ācarila

“Raghunātha dāsa ha hecho bien, el ha obrado adecuadamente como una persona de la orden renunciada”.

*vairāgi karibe sadā nāma-sankirtana
māgiyā khāññā kare jivana raksana*

“Una persona en la orden renunciada, siempre debe cantar el santo nombre del Señor. Debe solicitar algunas donaciones para comer, y debe mantener de ese modo su vida.

*vairāgi haññā yebā kare parāpeksā
kārya-siddhi nahe, krsna karena upeksā*

“Un *vairāgi* [persona en la orden renunciada] no debe depender de los demás. Si así lo hace, no tendrá éxito, y será desestimado por Krsna.

*vairāgi hañña kare jihvāra lālasa
paramārtha yāya, āra haya rasera vasa*

“Si un renunciado está ávido por saborear diferentes comidas, su vida espiritual se perderá, y será sub-sirviente de los sabores de su lengua.

*vairāgira krtya --sadā nāma-sankirtana
sāka-patra-phala-mule udara-bharana*

“El deber de una persona en la orden renunciada, es cantar siempre el mantra Hare Krsna. Debe satisfacer su estómago con cualesquiera vegetales, hojas, frutas y raíces se hallen disponibles.

*jihvāra lālase yei iti-uti dhāya
sisnodara-parāyana krsna nāhi pāya”*

“Aquel que es sub-sirviente de la lengua y que va de aquí para allá, consagrado a los genitales y el estómago, no puede llegar a Krsna.

*grāmya-kathā nā sunibe, grāmya-vārta nā kahibe
bhāla nā khāibe āra bhāla nā paribe*

“No hables con la gente en general ni oigas lo que tengan para decir. No debes comer ninguna comida deliciosa, ni debes vestirme muy bien.

*amāni mānada hañā krsna-nāma sadā la'be
vraje rādhā-krsna-sevā mānase karibe*

“No esperes honores, mas ofrece todos los respetos a los demás. Siempre canta el santo nombre del Señor Krsna, y dentro de tu mente, presta servicio a Rādhā y Krsna en Vrndāvana.

Un *sannyasi* o renunciado no debe vivir en su pueblo con sus parientes. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 3.177):

*sannyāsira dharma nahe --sannyāsa kariñā
nija janma-sthāne rahe kutumba lañā*

“Después de aceptar *sannyasa*, no es deber del *sannyasi* permanecer en su lugar de nacimiento, rodeado de los parientes”.

Un renunciado no debe reunirse con un rey o una mujer. En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 11.7) el Señor dijo:

*virakta sannyāsi āmāra rāja-darasana
stri-darasana-sama visera bhaksana*

“Puesto que estoy en la orden de vida renunciada, es tan peligroso para Mí reunirme con un rey como con una mujer. Reunirme con cualquiera de ambos, sería tal como beber veneno”.

Un renunciado siempre permanece sin faltas. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 12.51, 53):

*sukla-vastre masi-bindu yaiche nā lukāya
sannyāsira alpa cidra sarva-loke gāya*

*prabhu kahe, --purna yaiche dugdhera kalasa
surā-bindu-pāte keha nā kare parasa*

“En cuanto la gente en general descubre alguna pequeña falta en el comportamiento de un *sannyasi*, lo promocionan como un incendio salvaje. Una mancha negra de tinta no puede ser escondida en una ropa blanca. Siempre resalta mucho. Sri Caitanya Mahāprabhu luego dijo: Puede que en una gran olla haya mucha leche, pero si está contaminada por una gota de licor, es intocable”.

La conducta de un renunciado es explicada en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 17.229):

*preme garagara mana rātri-divase
snāna-bhiksādi-nirvāha karena abhyāse*

“Su mente se absorbía en gran éxtasis amoroso, día y noche. El comía y Se bañaba por una cuestión de hábito”.

Los síntomas de un pseudo-renunciado, son expresados por el Señor en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 2.117-118, 120, 124, 5.35-36):

*prabhu kahe, --vairāgi kare prakṛti sambhāsana
dekhite nā pāron āmi tāhāra vadana*

*durvāra indriya kare visaya-grahana
dāravi prakṛti hare muner api mana*

*ksudra-jiva saba markata-vairāgya kariyā
indriya carāññā bule 'prakṛti'sambhāsiyā*

*prabhu kahe, --mora vasa nahe mora mana
prakṛti-sambhāsi vairāgi nā kare darsana*

*āmi ta'sannyāsi āpanāre virakta kari'mani
darsana rahu dure, 'prakṛtira' nāma yadi suni*

*tabahin vikāra pāya mora tanu-mana
prakṛti-darsane sthira haya kon jana?*

“El Señor replicó: No puedo tolerar ver el rostro de una persona que ha aceptado la orden de vida de renuncia, y que todavía habla íntimamente con una mujer. Los sentidos se adhieren con tanta fuerza a los objetos de su disfrute, que ciertamente una estatua de sal de una mujer, atrae la mente de hasta una gran persona santa. Hay muchas personas con pocas posesiones que aceptan la orden de vida de renuncia como monos, yendo de aquí para allá, ocupados en la gratificación de los sentidos y hablando íntimamente con las mujeres. Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: Mi mente no está bajo Mi control. No está bien que alguien en la orden de vida de renuncia hable íntimamente con las mujeres. Yo soy un *sannyasi*, y ciertamente Me considero a Mí Mismo como renunciado. Mas qué decir de ver a una mujer, si incluso oigo el nombre de una mujer, siento cambios en Mi cuerpo y en Mi mente. Por lo tanto, ¿quién podría permanecer inmovible ante la vista de una mujer? Es muy difícil”.

Una vez más, se aprecia en grado sumo el desapego en el corazón del jefe de familia. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 5.80) el Señor dice:

*'grhastha' haññā nahe rāya sad-vargera vase
'visayi'hañña sannyāsire upadese*

“Aunque Rāmānanda Rāya era un jefe de familia, no estaba bajo el control de las seis clases de cambios físicos. Aunque en apariencia un hombre común, el aconsejaba incluso a personas de la orden de renuncia”.

Un renunciado no debe ingerir comida o aceptar bienes de las personas materialistas, como tampoco debe invitar a otros renunciados a comer alimentos o aceptar bienes de tales personas. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 6.274-275) Srila Raghunātha dāsa Gosvāmi concluye como sigue:

*visayira dravya laññā kari nimantrana
prasanna nā haya ihāya jāni prabhura mana*

*mora citta dravya la-ite nā haya nirmala
ei nimantrane dekhi, -- 'pratisthā'-matra phala*

“Invito a Sri Caitanya Mahāprabhu, aceptando bienes de la gente materialista. Sé que la mente del Señor no se complace con ésto. Mi conciencia es impura porque acepto todos estos bienes de personas que se interesan solo en las libras, chelines y peniques. Por consiguiente, por esta clase de invitación, solo obtengo alguna reputación material”.

El Señor replicó en el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 6.278-279):

*visayira anna khāile malina haya mana
malina mana haile nahe krsnera smarana*

*visayira anna haya 'rājasa'nimantrana
dātā, bhoktā --dunhāra malina haya mana*

“Cuando se ingiere comida ofrecida por un hombre materialista, nuestra mente se contamina, y cuando la mente se contamina, se es incapaz de pensar debidamente en Kṛṣṇa. Cuando se acepta

una invitación de una persona contaminada por la modalidad material de la pasión, la persona que ofrece la comida y la persona que la acepta, están ambas mentalmente contaminadas”.

No es apropiado para el renunciado esperar una caridad no solicitada. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 6.284, 286), se declara:

*prabhu kahe, --bhāla kaila, chādila simha-dvāra
simha-dvāre bhiksā-vṛtti --vesyāra ācāra*

*chatre yāi yathā-lābha udara-bharana
anya kathā nāhi, sukhe kṛṣṇa-sankīrtana”*

“Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: Ha hecho muy bien por no quedarse en la puerta de Simha-dvāra. Tal pedido de donaciones se parece a la conducta de una prostituta. Si va a la casilla donde se distribuye comida gratis y llena su estómago con lo que sea que obtenga, no hay oportunidad de mayor charla indeseable y se puede cantar muy pacíficamente el *mahā-mantra* Hare Kṛṣṇa”.

Un renunciado no debe construir grandes templos o residencias. Por así hacerlo, se enreda en las actividades del hogar. Debe meditar en el servicio de adorar a la *govardhana-sila*. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 6.296-297) se declara:

*eka kuñja jala ara tulasi-mañjari
sattvika-seva ei --suddha-bhave kari*

*dui-dike dui-patra madhye komala mañjari
ei-mata asta-mañjari dibe sraddhā kari’*

“Para tal adoración, se necesita una jarra de agua y algunas flores de un árbol *tulasi*. Esto es adoración en completa bondad cuando se realiza con pureza total. Con fe y amor, debes ofrecer ocho suaves flores de *tulasi*, cada una con dos hojas de *tulasi*, una a cada lado de cada flor”.

Los devotos aceptan la orden de vida de *sannyāsa* solo en situaciones especiales; no siempre se requiere. Un Vaisnava nacido en una familia *brāhmaṇa*, puede tomar dicho *sannyāsa* cuando abandona el hogar, mas no debe aceptar los miembros que son contrarios a su servicio devocional. Respecto a las características de Svarupa Dāmodara Prabhu, en el *Caitanya-caritāmṛta* (Madhya 10.107-108) se declara:

*‘niscinte kṛṣṇa bhajiba’ ei ta’kārane
unmāde karila tenha sannyāsa grahane*

*sannyāsa karila sikhā-sutra-tyāga-rupa
yoga-patta nā nila, nāma, haila ‘svarupa’*

“Le entusiasmaba mucho la adoración de Sri Kṛṣṇa sin perturbación, por consiguiente, fue casi una locura que aceptara la orden de *sannyāsa*. Al aceptar *sannyāsa*, Purusottama Ācārya siguió los principios regulativos, dejando de lado su mechón de cabello y el cordón sagrado, mas no aceptó la ropa de color azafrán. Además, no aceptó el título de *sannyasa*, sino que permaneció como un *naisyhika-brahmacāri*”.

Alguien puede aceptar *sannyasa* para minimizar sus necesidades. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Madhya 20.78,81) encontramos la siguiente declaración respecto al carácter de Sri Sanātana Gosvāmi:

*tabe misra purātana eka dhuti dilā
tenho dui bahirvāsa-kaupina karilā*

*sanātana kahe, --ami mādhukari kariba
brāhmaṇera ghare kene ekatra bhiksā laba?*

“Cuando Tapana Misra entregó a Sanātana Gosvāmi un *dhoti* usado, Sanātana de inmediato lo rompió para hacer dos piezas de vestido externo y ropa interior. Sanātana replicó: Practicaré el proceso de *mādhukari*. ¿Porqué habría de aceptar comidas completas en la casa de un *brāhmana*?”

La respuesta del Señor se encuentra en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 20.92):

*tina mudrāra bhota gāya, mādhukari grāsa
dharma-hāni haya, loka kare upahāsa*

“Es contradictorio practicar el *mādhukari* y a la vez usar un manto valioso. Por así hacerlo, se pierde la fuerza espiritual y uno se vuelve objeto de bromas”.

Respecto a la asociación de un Vaisnava *sannyāsi*, el carácter de Sri Madhavendra Puri se describe en el *Caitanya-bhāgavata* (*Antya* 4.419-421, 423-424, 426, 428):

*visnu-māyā vase loka kuchui nā jāne
sakala jagat baddha mahā tamo-gune*

“Las personas estaban condicionadas por la modalidad de la ignorancia y habían perdido todo el conocimiento, debido a la influencia de *visnu-māyā*.”

*loka dekhi'duhkha bhāve sri mādhavapuri
hena nāhi, tilārdha sambhāsā yā 're kari*

“Sri Madhavendra Puri estaba profundamente apenado por la impiedad de la gente, y no encontraba a nadie con quien hablar.

*sannyāsira sane vā karena sambhāsana
seha āpanāre mātra bole 'nārāyana'*

“A veces, hablaba con los *sannyasis*, mas para su desmayo, descubrió que estos declaraban ser Nārāyana.

*jñāni, yogi, tapasvi, sannyāsi'khiyati yā'ra
kā'ra mukhe nāhi dāsyā mahimā pracāra*

“Los *jñānis*, *yogis*, *tapasvis*, y los *sannyāsis* célebres, nunca hablaban de las glorias de servir al Señor Supremo.

*yata adhyāpaka saba tarka se vākhāne
tā'ra saba krsnera vighraha nāhi māne'*

“Todos los maestros y profesores solo se interesaban en la lógica y la argumentación. Se rehusaban a aceptar la forma espiritual del Señor Krsna.

*loka madhye bhrami kene vaisnava dekhite
kothāo 'vaisnava'nāma nā suni jagate*

“Sri Madhavendra Puri pensó: ¿Porqué deambulo entre la gente buscando a un Vaisnava? Dondequiera voy, ni siquiera oigo la palabra 'Vaisnava'.

*eteke se, vana bhāla e saba haite
vane kathā nahe avaisnavera sahite*

“Por consiguiente, consideró que lo mejor era quedarse en el bosque, donde no tenía que hablar con los no devotos”.

Un *sannyasi* Vaisnava debe abandonar el uso de las señales Māyāvadi. Respecto al carácter de Sri Brahmananda Bharati, el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 10.154) dice:

*brahmānanda pariyāche mrga-carmāmbara
tāhā dekhi'prabhu duhkha pāila antara*

“Cuando Sri Caitanya Mahāprabhu y Sus devotos se aproximaron a él, observaron que iba cubierto con una piel de venado. Al verlo, Sri Caitanya Mahāprabhu se puso muy infeliz”.

Respecto a las *grhastha* Vaisnavis, las devotas, el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 12.42) describe el procedimiento para ver a un *sannyāsi*:

*purvavat prabhu kailā sabāra milana
stri-saba dura ha-ite kailā prabhura darasana*

“Sri Caitanya Mahāprabhu los recibió tal como lo había hecho en años anteriores. Las mujeres, sin embargo, vieron la forma del Señor desde la distancia.

Al Vaisnava renunciado le están prohibidas todas las clases de disfrute. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 12.108):

*prabhu kahe, --sannyāsira nāhi taile adhikāra
tāhāte sugandhi taila --parama dhikkāra!*

“El Señor replicó: Un *sannyāsi* no usa esencia, en especial esencia perfumada como ésta. Sácatela de inmediato.

Al Vaisnava renunciado le está prohibido oír el canto de una mujer. Como se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 13.78,80, 83-85):

*eka-dina prabhu yamesvara-totā yāite
sei-kāle deva-dāsi lāgilā gāite*

*dure gāna 'suni'prabhura ha-ila āvesa
stri, purusa, ke gāya --nā jāne visesa*

stri gāya'bali'govinda prabhure kailā loke

stri-nāma suni'prabhura bāhya ha-ilā

*prabhu kahe, --govinda, āji rākhilā jivana
stri-parasa haile āmāra ha-ita marana*

“Un día, cuando el Señor se dirigía al templo de Yamesvara, una mujer comenzó a cantar en el templo de Jagannātha. Al oír la canción desde la distancia, Sri Caitanya Mahāprabhu de inmediato se puso extático. El no sabía si era un hombre o una mujer quien cantaba. Justo entonces Govinda tomó al Señor en sus brazos y clamó: ¡Es una mujer la que canta! En cuanto El oyó la palabra “mujer”, volvió a la conciencia externa. Mi querido Govinda, - dije, Me has salvado la vida. Si hubiera tocado el cuerpo de una mujer, ciertamente hubiera muerto”.

Respecto al lecho del renunciado, el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 13.5-7, 10, 14-15, 17-19) como sigue:

kalāra saralāte, sayana, ati ksina kāya

sahite nāre jagadānanda, srjilā upāya

*suksma vastra āni'gaurika diyā rāngāilā
simulira tulā diyā tāhā purāilā*

tuli-bālisa dekhi'prabhu krodhāvista ha-ilā

govindere kahi'sei tuli dura kailā

*prabhu kahena, --khāta eka ānaha pādite
jagadānanda cāhe āmāya visaya bhuñjāite*

*sannyāsi mānusa āmāra bhumite sayana
āmāre khāta-tuli-bāliśa mastaka-mundana*

*svarupa-gosāni tabe srijlā prakāra
kadalira suska-patra ānilā apāra*

*nakhe ciri'ciri'tāhā ati suksma kailā
prabhura bahirvāsa duite se saba bharilā*

*ei-mata dui kailā odana-pādane
angikāra kailā prabhu aneka yatane*

“El Señor era muy delgado, y solía tenderse a descansar en la corteza seca de los plátanos. Jagadānanda no lo podía tolerar, de modo que ideó un remedio. Adquirió cierta ropa fina y la coloreó con óxido rojo. Luego la llenó con algodón de un árbol *simula*. Cuando Sri Caitanya Mahāprabhu vio el cobertor y la almohada, de inmediato se enojó mucho. El Señor le pidió a Govinda que hiciera a un lado el cobertor y la almohada. Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: Debes traer aquí una cuja, para que Me tienda en ella. Jagadānanda quiere que disfrute de la felicidad material. Yo estoy en la orden de renuncia, y por lo tanto debo yacer en el piso. Sería muy vergonzoso para Mí usar una cuja, cobertor o almohada. Entonces Svarupa Dāmodara ideó otro método. Primero reunió gran cantidad de hojas secas de banana. Luego dividió a las hojas en hebras muy finas, con sus uñas y llenó dos de los ropajes externos de Sri Caitanya Mahāprabhu con las fibras. De este modo, Svarupa Dāmodara armó cierto lecho y una almohada, y tras mucho esfuerzo por parte de los devotos, Sri Caitanya Mahāprabhu los aceptó”.

Respecto a la comida del renunciado, el Señor ha dicho en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 8.84-85):

*prabhu kahe, --sabe kene purire kara rosa?
'sahaja'dharma kahe tenho, tānra kibā dosa?*

*yati hañā jihvā-lāmpatya --atyanta anyāya
yatira dharma, --prāna rākhite āhāra-mātra khāya*

“Sri Caitanya Mahāprabhu replicó: ¿Porqué están todos enojados con Rāmacandra Puri? El está exponiendo los principios naturales de la vida *sannyāsa*. ¿Porqué lo acusan? Para un *sannyāsi* consentir en complacer la lengua, es una gran ofensa. El deber del *sannyāsi* es comer solo lo necesario para mantener cuerpo y alma juntos”.

Todas las cosas antes mencionadas, se aceptan como las debidas ocupaciones de los Vaisnavas renunciados.

Ahora se explicará la debida ocupación para todos los Vaisnavas, -jefes de familia y renunciados. En la Era de Kali no hay otro deber que cantar los santos nombres y mantras de Kṛṣṇa. Es necesario que todos se inicien en el canto del santo nombre de Kṛṣṇa. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Ādi* 7.73-74, 97 y 17.30, 75):

*kṛṣṇa-mantra haite habe samsāra-mocana
kṛṣṇa-nāma haite pābe kṛṣṇera carana*

“Simplemente por cantar el santo nombre de Kṛṣṇa, se alcanza la liberación de la existencia material. Ciertamente, simplemente por cantar el mantra Hare Kṛṣṇa, podremos ver los pies de loto del Señor.

*nāma vinu kali-kāle nāhi āra dharma
sarva-mantra-sāra nāma, ei sāstra-marma*

“En esta Era de Kali, no hay otro principio religioso que el canto del santo nombre, que es la esencia de todos los himnos Védicos. Este es el significado de todas las Escrituras.

*krsna-name ye ānanda-sindhu-āsvādana
brahmānanda tāra āge khātodaka-sama*

“Comparado con el océano de la bienaventuranza trascendental que es saboreado por cantar el mantra Hare Krsna, el placer derivado de la realización Brahman impersonal [*brahmānanda*] es como el agua angosta de un canal.

*sadā nāma la-iba, yathā-lābhetē santosa
eita ācāra kare bhakti-dharma posa*

“Siempre se debe seguir estrictamente el principio de cantar el santo nombre, y hay que satisfacerse con lo que sea que se obtenga fácilmente. Dicha conducta devocional, mantiene sólidamente el servicio devocional personal.

*jñāna-karma-yoga-dharme nahe krsna vasa
krsna-vasa-hetu eka --prema-bhakti-rasa*

“Siguiendo los senderos del conocimiento filosófico especulativo, la acción fruitiva o el yoga místico para controlar los sentidos, no se puede complacer a Krsna, el Señor Supremo. El amor devocional puro por Krsna, es la única causa de la satisfacción del Señor”.

El debido proceder e instrucción para aceptar un maestro espiritual, está dado en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 8.128, 221, 229, como sigue:

*kibā vipra, kibā nyāsi, sudra kene naya
yei krsna-tattva-vettā, sei ‘guru’haya*

*rāgānuga-mārgē tānre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana*

*siddha-dehe cinti’ kare tāhāññi sevana
sakhi-bhāve pāya rādhā-krsnera carana*

“Ya se trate de un *brāhmaṇa*, *sannyasi* o *sudra*, - al margen de lo que sea-, puede convertirse en maestro espiritual si conoce la ciencia de Krsna. Si se adora al Señor en el sendero del amor espontáneo y se va a Vrndāvana, se recibe el amparo de Vrajendra-nandana, el hijo de Nanda Mahārāja. Tras meditar en Rādhā y Krsna y en Sus pasatiempos por un largo tiempo y después de liberarse por completo de la contaminación material, se es transferido al mundo espiritual. Allí el devoto obtiene la oportunidad de servir a Rādhā y Krsna como una de las *gopis*”.

Es necesario siempre asociarse con devotos. Hay que asociarse con devotos afectuosos, que sean más avanzados que uno, empero, del mismo temperamento. Como se explica en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 8.251):

*sreyo-madhye kona sreyah jivera haya sāra?
krsna-bhakta-sanga vina sreyah nāhi āra*

“Entre todas las actividades beneficiosas y auspiciosas, ¿cuál es la mejor para la entidad viviente? Rāmānanda Rāya replicó: La única actividad auspiciosa es la asociación con los devotos de Krsna”.

Aunque un Vaisnava provenga de una *sampradāya* fidedigna, su asociación debe considerarse de acuerdo a las declaraciones del Señor en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 9.276-277):

*prabhu kahe, --karmi, jñāni, --dui bhkti-hina
tomāra sampradāye dekhi sei dui cihna*

*sabe, eka guna dekhi tomāra sampradāye
satya-vigraha kari'isvare karaha niscaye*

“Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: Tanto el trabajador fruitivo como el filósofo especulativo se consideran no devotos. Observamos ambos elementos presentes en su *sampradāya*. La única calificación que observo en vuestra *sampradāya* es que aceptan la forma del Señor como cierta”.

No hay que permanecer en un sitio donde estén presentes mezclas incompatibles de melodiosidades o contradicciones en las conclusiones del servicio devocional. El *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 10.113) posee la siguiente declaración:

*bhakti-siddhānta-viruddha, āra rasābhāsa
sunite nā haya prabhura cittera ullāsa*

“Sri Caitanya Mahāprabhu nunca se complacía en oír libros o versos opuestos a las declaraciones concluyentes del servicio devocional. Al Señor no le agrada oír *rasābhāsa*, la superposición de las melodiosidades trascendentales”.

Hay que reunir cuidadosamente las buenas cualidades necesarias para el servicio devocional. La naturaleza del devoto se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 7.72) como sigue:

*mahānubhāvera cittera svabhāva ei haya
puspa-sama komala, kathina vajra-maya*

“Esta es la naturaleza de la mente de una personalidad singular. A veces es suave como una flor, pero otras veces es tan dura como un rayo”.

Las actividades de bienestar social del devoto, se describen en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 8.39) como sigue:

*mahānta-svabhāva ei tārīte pāmara
nija kārya nāhi tabu yāna tāra ghara*

“Es una práctica general de todas las personas santas el liberar a los caídos. Por lo tanto, ellos van a las casas de la gente, aunque no tienen nada que hacer allí”.

En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 11.4) el Señor brinda un ejemplo de la forma en que el devoto debía interpelar:

*prabhu kahe, --kaha tumi, nāhi kichu bhaya
yogya haile kariba, ayogya haile naya*

“El Señor aseguró al Bhattācārya que podía hablar sin temor, mas agregó que si su declaración era adecuada El la aceptaría, y si no lo era, la rechazaría”.

Los beneficios de tratar afectuosamente con un devoto son descritos en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 11.26) como sigue:

*prabhu kahe, -- tumi krsna-bhakata-pradhāna
tomāke ye priti kare, sei bhāgyavan*

“Sri Caitanya Mahāprabhu luego dijo: Mi querido Rāmānanda Rāya, tú eres el principal de todos los devotos de Kṛṣṇa; por lo tanto, todo aquel que te ame, es ciertamente una persona muy afortunada”.

La firme determinación del apego individual, es descrita en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 12.31) como sigue:

*kintu anurāgi lokera svabhāva eka haya
ista nā pāile nija prāna se chādaya*

“De todos modos, ¿acaso no está en la naturaleza del hombre apegado dejar la vida si no alcanza el objeto deseado?”

Enseñar a los demás por el buen ejemplo, se describe en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 12.117)* como sigue:

*tumi bhāla kariyācha, sikhāha anyere
ei-mata bhāla karma seho yena kare*

“El Señor habría dicho: Has hecho bien. Por favor enseña esto a los demás, para que ellos puedan actuar del mismo modo”.

La necesidad de cuidado en la ejecución del servicio devocional se describe en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 24.171)* como sigue:

yatnāgraha vinā bhakti nā janmāya preme

“Sin esfuerzo sincero en el servicio devocional, no se puede lograr el amor por Dios”. La necesidad de abandonar la asociación de los lógicos, se describe en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 12.183)* como sigue:

*tārkika-srgāla-sange bheu-bheu kari
sei mukhe ebe sadā kahi 'krsna' 'hari'*

“En la asociación de los chacales, conocidos como lógicos, simplemente continué ladrando un resonante ‘bheu bheu’. Ahora, con la misma boca, estoy cantando los santos nombres de Krsna y Hari”.

Un ejemplo de infelicidad, al ver la aflicción de los demás, es dado en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 15.162-163)* como sigue:

*jivera dukkha dekhi'mora hrdaya bidare
sarva-jivera pāpa prabhu deha'mora sire*

*jivera pāpa laña muñi karon naraka bhoga
sakala jivera, prabhu, ghucāha bhava-roga*

“Mi Señor, se me rompe el corazón al ver los sufrimientos de todas las almas condicionadas; por consiguiente, te pido que transfieras el karma de sus vidas pecaminosas sobre mi cabeza. Mi querido Señor, permite que yo sufra a perpetuidad en una condición infernal, aceptando todas las reacciones pecaminosas de todas las entidades vivientes. Por favor, termina con su vida material enfermiza”.

La necesidad de un corazón puro, se describe en el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 15.274)* como sigue:

*sahaje nirmala ei 'brāhmana'-hrdaya
krsnera vasite ei yogya-sthāna haya*

“El corazón de un *brāhmana* es por naturaleza muy limpio; por consiguiente, es un sitio adecuado para que Krsna tome asiento”.

Se debe dejar de lado toda envidia, o la pena que emerge al ver la prosperidad ajena. En el *Caitanya-caritāmṛta (Madhya 15.275)* esto se describe de la siguiente manera:

*'mātsarya'-candāla kene ihān vasāile
parama pavitra sthāna apavitra kaile*

“ ¿Porqué has permitido también a los celos que se sienten aquí? Debido a ello, te has vuelto como un *candāla*, los más bajos de los hombres, y también has contaminado un sitio sumamente purificado, tu corazón”.

Hay que ser un seguidor firme del Señor Caitanya. Como se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 16.148):

*prabhu lāgi ‘dharma-karma chāde bhakta-gana
bhakta-dharma-hāni prabhura nā haya sahana*

“Todos los devotos deben abandonar toda clase de deberes por amor a Sri Caitanya Mahāprabhu, empero, al Señor no le agrada el abandono de los devotos de sus deberes prometidos”.

La necesidad de abandonar por completo las faltas, se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 20.91), como sigue:

*se kene rākhibe tomāra sesa visaya-bhoga?
roga khandi’ sad-vaidyā nā rākhe sesa roga*

“ ¿Porqué habría Kṛṣṇa permitirte mantener un poquito de apego material? Tras desvanecer una enfermedad, el buen médico no permite que quede nada del mal”.

La fe del devoto en las conclusiones del servicio devocional, se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.62) como sigue:

*‘sṛaddhā-sabde --visvāsa kahe sudṛdha niscaya
kṛṣṇe bhakti kaile sarva-karma kṛta haya*

“Por prestar servicio amoroso trascendental a Kṛṣṇa, automáticamente se realizan todas las actividades subsidiarias. Esta fe firme y convincente, favorable al desempeño del servicio devocional, se denomina *sṛaddhā*”.

La necesidad de total rendición, se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 22.102) como sigue:

*sarana lañā kare kṛṣṇe ātma-samarpana
kṛṣṇa tāre kare tat-kāle ātma-sama*

“Cuando el devoto se rinde así completamente a los pies de loto de Kṛṣṇa, Kṛṣṇa lo acepta como uno de Sus asociados confidenciales.

Hay que abandonar las filosofías ateas con arrepentimiento, como se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Madhya* 25.43):

*paramārtha-vicāra gela, kari mātra ‘vada’
kāhān mukti pāba, kāhān kṛṣṇera prasāda*

“Los ateos, encabezados por los filósofos Māyāvādi, no se preocupan de la liberación o de la misericordia de Kṛṣṇa. Ellos simplemente continúan postulando argumentos falsos y contra-teorías de la filosofía atea, sin considerar ni ocuparse en las cuestiones espirituales”.

El devoto siempre debe ser neutral. Como se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 3.23):

‘nirapekṣa’nahile ‘dharma’nā yāya raksane

“Sin ser neutral, no se pueden proteger los principios religiosos”.

El devoto siempre debe temer insultar a otros Vaisnavas. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 3.163):

*mahāntera apamāna ye desa-grāma haya
eka janāra dose saba desa ujādaya*

“Toda vez que un devoto avanzado es insultado, por la falta de un hombre se aflige toda la ciudad o lugar”.

El deber de los devotos es practicar el perdón y mostrar misericordia. Como se expresa en el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 3.213, 237) y el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 13.182):

bhakta-svabhāva, --ajña dosa ksamā kare

dine dayā kare, --ei sādhu-svabhāva haya

*prabhu bole, --vipra saba danta parihari’
bhaja giyā kṛṣṇa, sarvabhute dayā kari’*

“La característica de un devoto puro es que excusa toda ofensa por parte de un pícaro ignorante. Es característico de todas las personas santas el ser amables hacia los pobres y caídos. El Señor dijo: ¡Oh *brāhmaṇa*! Abandona todo orgullo y sirve a Kṛṣṇa mostrando misericordia por todos”.

El deber del devoto es predicar, sentando un buen ejemplo. Como se explica en el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 4.103):

*‘ācāra’, ‘pracāra’, --nāmera karaha ‘dui’ kārya
tumi --sarva-guru, tumi jagatera ārya*

“Tu realizas simultáneamente ambos deberes en relación con el santo nombre, por tu conducta personal y por tu prédica. Por consiguiente, eres el maestro espiritual del mundo entero, pues eres el devoto más avanzado del mundo”.

El deber del devoto es acatar la etiqueta Vaisnava. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 4.130):

*tathāpi bhakta-svabhāva --maryāda-raksana
maryāda-pālana haya sādhuṛa bhusana*

“De todos modos, es característico del devoto observar y proteger la etiqueta Vaisnava. El mantener la etiqueta Vaisnava es el adorno de un devoto”.

Debemos considerar el cuerpo de un Vaisnava como espiritual. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 4.1919) se refiere:

*prabhu kahe, --vaisnava deha ‘prākṛta’ kabhu naya
‘aprākṛta’ deha bhaktera ‘cid-ānanda-maya’*

“Sri Caitanya Mahāprabhu dijo: El cuerpo de un devoto nunca es material, Se lo considera trascendental, pleno de bienaventuranza espiritual”.

No hay necesidad de adorar a Kṛṣṇa en un sitio solitario después de completar las actividades individuales de la vida familias y la gratificación de los sentidos. En el *Caitanya-caritāmṛta* (Antya 4.214-216) se describe:

*eka-vatsara rupa-gosāññira gaude vilamba haila
kutumbera ‘sthiti’-artha vibhāga kari’dila*

*gaude ye artha chila, tñhā āññilā
kutumba-brāhmaṇa-devālaye bānti’dila*

*saba manah-kathā gosāññi kari’nirvāhana
niscinta haña sikhra āññilā vṛndāvana*

“Sri Rupa Gosvāmi fue demorado en Bengala por un año, porque estaba dividiendo su dinero entre sus parientes para situarlos en la debida posición. El reunió todo el dinero que había acumulado en

Bengala y lo dividió entre sus familiares, los *brāhmanas*, y los templos. Así pues, tras finalizar todas las misiones que había tenido en mente, regresó a Vrndavāna plenamente satisfecho”.

El devoto debe dejar de lado el deseo de fama. Como se declara en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 5.78):

*mahānubhavera ei sahaka ‘svabhāva’ haya
āpanāra guna nāhi āpane kahaya*

“Esta es una característica natural de los avanzados en el servicio devocional. Ellos no hablan personalmente de sus buenas cualidades”.

El devoto no debe tener fe en la poesía material. Como se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 5.107):

*grāmya-kavira kavitva sunite haya ‘duhkha’
vidagdha-ātmiya-vākya sunite haya ‘sukha’*

“Oyendo la poesía de una persona que no tiene conocimiento trascendental, y que escribe acerca de las relaciones entre hombre y mujer, causa infelicidad, mientras que oír las palabras del devoto plenamente absorto en el amor extático, causa una gran felicidad”.

Es una ofensa desobedecer la orden del maestro espiritual. El resultado se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 8.99):

*guru upeksā kaile, aiche phala haya
krame isvara-paryanta aparādhe thekaya*

“Si el propio maestro espiritual lo rechaza, uno se vuelve tan caído que él, al igual que Rāmacandra Puri, comete ofensas incluso hacia la Suprema Personalidad de Dios”.

El devoto debe abandonar el deseo de liberación y el orgullo de la erudición. Como se describe en el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 13.109-110):

*rāmadāsa yadi prathama prabhure mililā
mahāprabhu adhika tñre krpā nā karilā*

“Cuando Rāmadāsa Visvāsa conoció a Sri Caitanya Mahāprabhu, el Señor no le mostró ninguna misericordia especial, aunque este era su primer encuentro. Dentro de su corazón, Rāmadāsa Visvāsa era un impersonalista que deseaba sumergirse en la existencia del Señor y estaba muy orgulloso de su sabiduría”.

La humildad es esencial para un devoto. En el *Caitanya-caritāmṛta* (*Antya* 20.28) se describe:

*premera svabhāva --yāhñ premera sambandha
sei māne, --‘krsne mora nāhi prema-gandha’*

“Toda vez que existe una relación de amor por Dios, los síntomas naturales son que el devoto no se considera a sí mismo un devoto, sino que siempre piensa que no tiene siquiera una gota de amor por Krsna”.

El devoto debe dejar de lado el deseo de conquista. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Ādi* 13.173):

*‘dig-vijaya kariba’--vidyāra kārya nahe
isvare bhajile, sei vidyā ‘satya’kahe*

“Conquistar al mundo por medio de la educación material no es deseable. El que se ocupa en servicio devocional, su educación es perfecta”.

El devoto debe saber que el Señor es uno, sin par, y entender Su relación con todas las entidades vivientes. En el *Caitanya-bhāgavata* (*Ādi* 16.76-78, 80-81) se dice:

sunā, bāpa, sabārai ekai irvasa

*nāma-matra bheda kare hinduḥ yavane
paramārthe 'eka'kahe korāne purāne*

*eka suddha nitya-vastu akhanda avyaya
paripurna haññā vaise sabāra hrdaya*

*se prabhura nāma-guna sakala jagate
balena sakale mātra nija-sāstra mate*

*ye isvara, se punah sabāra bhāva laya
himsā karilei se, tñhāna himsā haya*

“Mi querido Señor, solo hay un Dios para todas las entidades vivientes. La diferencia entre el Dios Musulmán y el Dios Hindú está solo en el nombre. De acuerdo a todas las Escrituras - *El Corán* o los *Purānas*, Dios es uno. El es la Verdad Absoluta no dual, eterna, trascendental, infalible y perfectamente completo y en esa capacidad El mora en el corazón de todos. El nombre trascendental del Señor Supremo y Sus cualidades, son glorificados por todo el mundo, de acuerdo a las respectivas Escrituras. El Señor acepta el humor de rendición individual de todos. Cometiéndole violencia contra los demás, se comete violencia contra El”.

La forma en que el devoto siempre debe estar firmemente fijo en el sendero del servicio devocional se observa en el siguiente verso del *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 16.94):

*khanda khanda hai 'deha yāya yadi prāna
tabu āmi vadane nā chādi hari-nāma*

“Incluso si mi cuerpo fuera cortado en pedazos y perdiera la vida, nunca dejaré de cantar el santo nombre del Señor”.

La forma en que el devoto debe tratar con un enemigo, se describe en el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 16.113):

*e saba jivere krsna! karaha prasāda
mora drohe nahu e sabāra aparādhā*

“ ¡Oh Krsna! ¡Sé misericordioso con estas entidades vivientes! Perdona su ofensa por torturarme”.

El devoto debe dejar de lado los síntomas del orgullo, así como el deseo de fama y el engaño. En el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 16.228-229) se refiere:

*bada loka kari'loka jānuka āmāre
āpanāre prakatāi dharma-karma kare*

*e sakala dāmbhikera krsne priti nāi
akaitava haile se krsna-bhakti pāi*

“El se presenta a sí mismo como una persona importante, imitando algunos sentimientos religiosos. En realidad, este *brāhmaṇa* arrogante y engañoso no tiene amor por Krsna. Para obtener el servicio devocional del Señor Krsna, hay que estar libre de la duplicidad”.

El devoto debe rechazar la conciencia de casta en su vida espiritual. En el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 16.238-239) se declara:

*adhama kulete yadi visnu-bhakti haya
tathāpi se-i se puja --sarva-sāstre kaya*

*uttama kulete janmi'sri krsne nā bhaje
kule tāra ki karibe, narakete maje*

“Si un devoto del Señor nace en una familia de clase baja, aún así es digno de adoración; tal es el mandamiento de las Escrituras. Y si alguien nace en una familia de clase alta, pero no adora los pies de loto de Sri Krsna, luego su elevada cuna es inútil y cae el infierno”.

Los beneficios del canto en congregación de los santos nombres, se describe en el *Caitanya-bhāgavata* (Ādi 16.284-286) como sigue:

*japa karttā haite ucca-sankirtana-kāri
sata-guna adhika se purānete dhari*

*sunā vipra! mana diyā ihāra kārana
japī'āpanāre sabe karaye posana*

*ucca kari'karile govinda sankirtana
jantu-mātra siniñāi pāya vimocana*

“Los *Purānas* declaran que la persona que canta el nombre del Señor en voz alta, es cien veces más piadosa que la persona que canta para sí misma. Oh *brāhmaṇa*, escucha con atención la razón de esto. Aquel que canta suavemente, se libera solo a sí mismo, pero el que en voz alta, canta los nombres de Govinda, se libera a sí mismo junto a todas las entidades vivientes que lo oyen”.

El devoto no debe llevar la carga de las Escrituras como un asno, antes bien, debe entender su significado. El *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 1.158) lo confirma en las siguientes palabras:

*sāstrera nā jāne marma, adhyāpanā kare
garddabhera prāya yena sāstra bahi 'mare*

“Aquel que enseña las Escrituras sin conocer su significado, es como un asno que lleva la carga de todas las Escrituras”.

La forma en que el devoto debe dejar de lado la envidia, es explicada en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 1.240) como sigue:

*bhakti-hina karma kona phala nāhi pāya
sei karma bhakti-hina --parahimsā yāya*

“Las actividades carentes de *bhakti* no producen resultado. Tales actividades, resultan en violencia a los demás”.

El devoto debe abandonar las *sevā-aparādhas* o las ofensas al servir a la Deidad. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 5.121):

*sevā-vigrahera prati anādara yā 'ra
visnu-sthāne aparādha sarvathā tāhāra*

“Aquel que no tiene respeto por la forma Deidad del Señor, está cometiendo ofensas constantemente a los pies de loto del Señor Visnu”.

Si la persona está internamente situada como Vaisnava, aunque externamente mantenga el apego por la gratificación de los sentidos, luego debe ser contada como devoto. Como se describe en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 7.22,38):

*visayira prāya tñ 'ra paricchada saba
cinite nā pāre keha tinho ye vaisnava*

*āsiyā rahila navadvipe gudharupe
parama bhogira prāya sarvaloke dekhe*

“Pundarika Vidyānidhi se vestía como un materialista. Nadie podía reconocer que era un gran Vaisnava. El vino a Navadvipa y se quedó allí de incógnito. Todos lo veían como una burda persona materialista”.

El devoto no debe mantener el falso orgullo debido a la educación material y demás. En el *Caitanya bhāgavata* (*Madhya* 9.234) se explica:

*ki karibe vidyā, dhana, rupa, yasa, kule
ahankara bādi'saba padaye nirmule*

“¿De qué sirve la educación, la riqueza, la belleza, la fama y la cuna elevada? Ellos solo aumentan el orgullo personal hasta el punto de la caída”.

El devoto debe permanecer fijo en los principios del Vaisnavismo, no debe sustentar diversas opiniones por razones sociales. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 10.185, 188, 192):

*ksane dante trna laya, ksane jāthi māre
o khada jāthiyā vetā nā dekhibe more*

*prabhu bale, --o vetā yakhana yathā yāya
sei mata kathā kahi'tathāi misāya*

*bhakti-sthāne uhāra haila aparādha
etake uhāra haila darasana bādha*

“En ocasiones se lleva una hierba a la boca y otras veces Me golpea con una vara. Por consiguiente, no es adecuado para Verme. El Señor continuó: Dondequiera va, se mezcla con esa gente y habla como ellos. Es un ofensor a los pies del Bhakti, es por eso que se le prohíbe Verme”.

La falta de tomar partido en contra de un Vaisnava, se describe en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 13.160) como sigue:

*ye pāpistha eka vaisnavera paksa haya
anya vaisnavere ninde, sei yāya ksaya*

“La persona pecaminosa que toma partido por un Vaisnava y condena a otro, es eliminada”.

El devoto no debe cometer actividades pecaminosas después de aceptar el santo nombre del Señor. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 13.225):

*prabhu bale, --torā āra nā karis pāpa
jagāi mādhai bale, --āra nāre bāpa*

“El Señor dijo: No pequen más. Jagai y Madhau replicaron: Nunca más, oh Señor”.

La forma en que el devoto debe permanecer apartado de las reglas y regulaciones, se explica en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 16.144, 147):

*yata vidhi, nisedha --sakalai bhakti dāsa
ihāte yāhāra duhkha, sei yāya nāsa*

*visaya madāndha saba e marma nā jāne
suta dhana kula-made vaisnava nā cine*

“Todas las reglas y regulaciones son sirvientes del Bhakti. A quien le resulte difícil aceptarlo, está destruido. Quien está cegado por el orgullo falso nunca puede entender este secreto. Estando orgulloso de sus hijos, su riqueza y alta cuna, falla en reconocer a un Vaisnava”.

El devoto debe evitar conversar con el ateo. Como se expresa en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 17.19):

*nagare haila kibā pāsandi sambhāsa
ei vā kārane nahe prema parakāsa*

“ ¿Hablé con algún ateo en la ciudad? ¿Es por eso que el amor por Dios no se manifestó hoy?”.

Dejar de lado las relaciones con los no devotos es sumamente esencial; Srila Advaita Prabhū hace la siguiente declaración en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 19.175):

*yadu mora putra haya, haya vā kinkara
vaisnavāparādhī muñi nā dekhon gocara*

“Aunque se trate de Mi hijo o sirviente, nunca miraré al rostro de una persona que ofende a los Vaisnavas”.

No existe comparación entre el *bhakti* y las actividades piadosas. Como se explica en el *Caitanya-bhāgavata* (*Madhya* 23.54):

*prabhu bale, --tapah kari nā karaha bala
visnu-bhakti sarva-srestha jānaha kevala*

“El Señor dijo: No creas que te has vuelto poderoso por realizar austeridades. Ten la certeza de que la devoción por el Señor Visnu es la meta suprema”.

Los hipócritas y engañadores en ocasiones se promocionan a sí mismos como encarnaciones y en tal sentido, incrementan su orgullo. El devoto debe evitar cautelosamente su compañía. Como se declara en el *Caitanya-bhāgavata* (*Ādi* 14.82-83):

*madhye madhye mātra kata pāpi-gana giyā
loka nasta kare āpanāre laoyāiyā*

*udara bharana lāgi pāpistha sakale
'raghunātha' kari āpanāre keha bale*

“A veces un grupo de personas malignas trata de apartar a la gente en general del sendero espiritual, con el consejo erróneo. Estos pecadores simplemente engañan a las personas para llenar su estómago declarando ser el Señor Rāma”.

Los devotos deben refugiarse constantemente en los santos nombres, mientras viven sin duplicidad ni pecado. No hay principio religioso mayor que éste. El *Caitanya-bhāgavata* (*Ādi* 14.139-140) brinda la siguiente conclusión:

*ataeva kali-yuga nāma-yajña sāra
āra kona dharma kaile nāhi haya pāra*

*rātri dina nāma laya khāite suite
tāhāra mahimā vede nāhi pāre dite*

“Por consiguiente, en Kali-yuga el canto del Santo Nombre es el principio religioso esencial; ninguna otra práctica religiosa puede ayudarnos a cruzar por el océano de la nesciencia. Ni siquiera los *Vedas* bastan para glorificar lo suficiente a quien canta el santo nombre del Señor día y noche, en todas las situaciones”.

Los seres humanos deben adorar a Kṛṣṇa, considerando las cualidades naturales y aceptando la forma de vida de los *mahājanas* previos y posteriores. El servicio devocional puro es debidamente realzado siguiendo la ocupación apropiada, caso contrario, nunca se logra.