

TULASI, LA AMADA DE KRSNA

**SRIMAN GUNESVARA DASA
SRIMAN JIRA GOSWAMI DAS
INSTITUTO BHAKTIVEDANTA DE FILOSOFIA
SAO PAULO-BRASIL**

Srila Prabhupada y Tulasi Devi

Deseamos comenzar este pequeño libro acerca de Tulasi Devi volviendo a los devotos conscientes de cuanto Srila Prabhupada se sentía feliz al saber que algún devoto estaba cuidando a Tulasi con esmero y dedicación. Difícilmente vamos a encontrar el nombre de algún devoto o devota de ISKCON escrito en las páginas del Srimad-Bhagavatam, en los significados Bhaktivedanta. No obstante, y tal vez sea la única excepción, Srila Prabhupada lo hizo cuando descubrió que una de sus principales discípulas, Govinda Dasi, había tenido éxito en hacer brotar el primer arbusto de Tulasi Devi. En el canto cuarto, Capítulo ocho, verso cincuenta y cinco, Srila Prabhupada escribió:

“Aquí se menciona específicamente que las hojas de Tulasi le son muy queridas a la Suprema Personalidad de Dios, y los devotos deben tener un cuidado especial en obtener hojas de Tulasi en todos los templos y sitios de adoración.

En los países occidentales, mientras nos ocupamos en propagar el movimiento para la conciencia de Krisna nos sentíamos muy infelices al no poder encontrar hojas de Tulasi.

Por eso, estamos muy agradecidos a nuestra discípula, Srimati Govinda Dasi, por sus desvelos en plantar semillas de Tulasi y cuidar de su crecimiento. Por la gracia de Krisna ella fue exitosa. Ahora Tulasi crece en la práctica totalidad de nuestro movimiento.

En la revista “Back to Godhead” (De vuelta al supremo), Govinda Dasi escribió un artículo en el año 1992, en donde narra el encuentro de Srila Prabhupada con la primera planta de Tulasi Devi. Ella escribió lo siguiente:

“En 1969 Prabhupada me envió a Honolulu para abrir un templo. Yo pasé bastante tiempo leyendo en la biblioteca de pesquisas de la universidad de Hawai. Encontré muchos textos antiguos de la India, algunos escritos por el guru de Srila Prabhupada y otros santos vaisnavas. Encontré informaciones sobre Tulasi Devi, sus nombres botánicos, su historia y cómo cultivarla. Entonces, mi deseo de cultivar Tulasi Devi se volvió una obsesión y de algún modo conseguí semillas originarias de India. Las primeras semillas no germinaron. Yo adoraba diariamente un brote verde bien fino, hasta que se volvió eminente que era una hoja de grama. La segunda remesa de semillas demostraron ser fructíferas, y pequeños plantas con forma de corazón abrieron sus delicadas hojas en nuestra casa de Honolulu. Este era el comienzo.

Todavía yo no sabía por qué era importante para Srila Prabhupada, o para su misión, que cultivásemos Tulasi. Pero después, cuando en Los Angeles le mostré a Prabhupada dos pequeñas Tulasis, se quedó encantado. Por bastante tiempo él sostuvo una de las mecetas, observando vividamente extasiado la pequeña Tulasi de quince centímetros, notando que ella era en realidad Srimati Tulasi Devi.

Srila Prabhupada habló sin cesar sobre las glorias de Tulasi Devi y estaba en un humor feliz. Kartikeya Das, que era el sirviente de Srila Prabhupada, se sorprendió. Algunos momentos después me contó que no había visto a Srila Prabhupada tan feliz desde hacía más de un año.”

Srila Prabhupada confirmó su felicidad poco tiempo después al escribirle lo siguiente a Govinda Dasi:

“Estoy muy feliz al saber que Srimati Tulasi Devi te ha favorecido tanto...Yo estaba muy ansioso por introducir esta adoración de la planta de Tulasi entre los miembros de nuestra sociedad, pero hasta ahora no había buenos resultados. Por lo tanto, cuando al escuchar que volviste esta oportunidad, **mi placer no tiene límites.**”

Podemos entender cuanto Srila Prabhupada apreció este servicio a Tulasi Devi al leer la siguiente carta para esta devota:

“Como están tus plantas de Tulasi Devi en Hawai?. Como se están sintiendo? Yo estoy constantemente pensado en ellas y en tí. Por favor, hazme saber como están creciendo y cómo las estás cuidando. Esta vez, cuando vaya a Hawai, me sentaré en el bosquecito de arbustos de Tulasi y cantaré Hare Krisna.”

Y cuando un vecino demoníaco atacó esas Tulasis, Srila Prabhupada expresó sus sentimientos así :

“Estoy muy triste de oír que tu demoníaco vecino cortó muchas plantas de Tulasi; sin embargo, no te preocupes. Puedes estar segura que, a su debido tiempo, él tendrá su castigo apropiado... Deberíamos capturar esa persona y golpearla muy fuertemente con zapatos. Sin embargo, no sería muy bueno para nuestra reputación que nos acusen de pelear de esa manera. No obstante, si llegamos a descubrir que ese hombre está trasgrediendo nuestra propiedad, debemos castigarlo muy severamente...”

Srila Prabhupada le escribió a Govinda Dasi comentándole que él siempre le contaba a muchos caballeros acerca de cómo ella había trabajado de manera ardua para introducir Tulasi en los países occidentales y cómo ahora él recibía informes de que ella crecía bellamente en todos lados. Estrando así satisfecho con Govinda Dasi, Srila Prabhupada le dijo que ella era realmente una sirvienta de Govinda y deseó que ella alcanzase esa posición eterna en el mundo espiritual. Srila Prabhupada le escribió :

“Ojalá Tulasi sea bondadosa contigo y te lleve ante Krisna para que tu seas una de las Gopis asistentes, las siervas en Vrindavana”.

Fue así como Srila Prabhupada satisfizo su profundo deseo de ver a Tulasi Devi siendo adorada por los devotos de ISKCON.

Al principio, estaba ansioso, pero al ver que Tulasi había crecido en todos los templos, Srila Prabhupada expresó su satisfacción, escribiéndole a los devotos que la cuidaban. Tal cómo un padre, Srila Prabhupada había plantado la semilla de la devoción en los corazones de sus seguidores y, cómo él lo indicó después en varias cartas, esta devoción crecería por la protección, bondad y compasión de madre Tulasi. Srila Prabhupada escribió para los devotos frases tales cómo:

“En cuanto más te dediques al servicio de Tulasi de forma personal más comprenderás y gustarás de la conciencia de Krisna”.

“Por favor, ofrécele todos los respetos y cuídala con mucho esmero. Srimati Tulasi Devi se satisfara contigo, otorgándote el auspicioso favor del Señor.

“Esfuézate por continuar cuidandola de la mejor manera posible y automáticamente avanzarás en la conciencia de Krisna”.

“Por hacer crecer profusamente plantas de Tulasi, estas haciendo un servicio muy bueno para nuestra sociedad”.

“Estoy muy feliz al oír que Tulasi esta creciendo bien. Este es el sintoma de un servicio devocional serio”.

“La presencia de Tulasi es la prueba de una genuina atmósfera espiritual en ese lugar”.

“Si existe algún impedimento para cultivar Tulasi, es una indicación de un servicio devocional defectuoso”.

Oyendo acerca de los sentimientos y dedicación de Srila Prabhupada por Tulasi Devi, podemos percibir que tan gloriosa ella es. Escuchemos ahora acerca de las glorias de Tulasi Devi a partir de las Escrituras y Puranas.

Las Glorias de Srimati Tulasi Devi

Primero, debemos comprender que Tulasi es completamente pura. Se describe esto en el Prahlada Samhita:

*patram puspam phalam kastham
tvat sakha-pallavankuram
tulasi sambhavam mulam
pavanam mrtikady api*

“Las hojas, flores, frutas, ramas, cáscaras, brote y barro de Tulasi son completamente puros”.

Porque Tulasi es completamente pura y puede purificar el universo entero, uno de sus nombres es *visva pavani*

Según el Padma Purana los lugares sagrados que purifican a los peregrinos, viven en Tulasi.

*koti brahmanda madhyesu
yani tirthani bhutale
tulasi dalam asritya
tanyeva nivasanti vai*

“Todos los lugares de peregrinación en el planeta y en millones de universos toman refugio en una hoja de Tulasi”. (P.P 24.10)

En el Néctar de la Devoción. Srila Prabhupada citó el siguiente verso del Skanda Purana:

“Tulasi es auspiciosa en todos los aspectos. Simplemente por verla, simplemente con tocarla, simplemente por recordarla, simplemente por orarle, simplemente por postrarse ante ella, simplemente por oír acerca de ella o simplemente por plantar este árbol , todo es siempre auspicioso. Cualquier persona que entre en contacto con Tulasi de la manera antes mencionada, vive eternamente en el mundo de Vaikuntha”.

El Skanda Purana menciona este efecto auspicioso citado arriba por Srila prabhupada, de la siguiente manera:

*ya drsta nikhila agha sangha samani sprsta vapuh pavani
roganam abhivandita nirasini siktantaka trasini
pratya satti vidhayini bhagavatah krsnasya samaropita*

nyasta taccarane vimukti phalada tasyai namah

“Simplemente por contemplar Tulasi Devi, todos los pecados de una persona son erradicados. Simplemente por tocarla, el cuerpo de esa persona se purifica. Al orarle se eliminan todas las enfermedades. Si alguien la riega o humedese, destruye su temor de Yamaraja (la muerte personificada). Simplemente por plantarla o transplantar, uno obtiene realización de la Suprema Personalidad de Dios. Ella le otorga liberación y devoción por el Señor Krsna a cualquiera que le ofresca sus hojas al Señor. Por lo tanto, le ofrezco mis humildes reverencias a la maravillosa Tulasi”.

Las glorias de Tulasi Devi están descritas vividamente en el Skanda Purana, en una conversación entre el Señor Siva y su hijo, Kartikeya.

Kartikeya preguntó: “ Mi querido padre, cuál es el arbol o planta capaz de otorgar amor por Dios?

El Señor Siva respondió: Mi querido hijo, de todos los árboles y plantas, Tulasi Devi es la suprema. Ella es completamente auspiciosa, es quien satisface todos los deseos, completamente pura, sumamente querida al Señor Krsna y la más elevada devota”.

Mucho tiempo atrás, para el beneficio de todas las almas condicionadas Krsna trajo Vrinda Devi en su forma de planta (Tulasi) y la plantó en este mundo material. Tulasi es la esencia de todas las actividades devocionales. Sin hojas de Tulasi, el Señor Krsna no acepta nada.

Una persona que adora diariamente al Señor Krsna con hojas de Tulasi alcanza los resultados de todas las clases de austeridades, caridades y sacrificios de fuego. De hecho, él no tiene más deberes para ejecutar y realizó la esencia de todas las Escrituras.

Así como el río Ganges purifica a todos los en él se bañan, de la misma manera, Tulasi Devi está purificando los tres mundos. No es posible describir por completo el beneficio de ofrecer manjaris de Tulasi (flores) al Señor Krsna. El Señor Krsna, junto con todos los semidioses residen donde hay una planta de Tulasi Devi. Por ese motivo, una persona debe plantar Tulasi Devi en su casa y adorarla todos los días. Alguien que se sienta cerca de Tulasi Devi y canta o recita oraciones, logrará el resultado mucho más rápidamente.

Todas las formas de fantasmas y demonios huyen del lugar donde se planta Tulasi Devi, y todas las clases de reacciones pecaminosas son destruidas cuando alguien se le aproxima.

Alguien que coloca en su boca o sobre su cabeza las hojas de Tulasi Devi que fueron ofrecidas al Señor Krsna, alcanza la morada del Señor Krsna. En Kali-yuga alguien que adora Tulasi Devi, realiza Kirtanas frente a ella, la recuerda, la planta o la cuida, reduce a cenizas todas sus actividades pecaminosas y alcanza la morada del Señor Krsna muy rápidamente. Alguien que predica las glorias de Tulasi Devi y también practica aquello que predica, se vuelve muy querido al Señor Krsna. Quien adora a Tulasi Devi satisface al guru, a los brahmanas, a los semidioses y a todos los lugares sagrados.

Quien hace una guirnalda de Tulasi logra el resultado de todas las caridades y de cien sacrificios de fuego. Uno que le ofrece al Señor Krsna una hoja de tulasi se convierte muy rápidamente en un Vaisnava (devoto de Krsna) ¿Qué necesidad de comprender todas las Escrituras tendrá una persona que les ofreció las hojas y la madera de Tulasi al Señor Krsna? Tal persona nunca más tendrá que beber la leche de los senos de una madre, (no volverá a nacer). Una persona que haya adorado al Señor Krsna con las hojas de Tulasi Devi, ya liberó a todos sus antepasados del ciclo de nacimiento y muerte.

Mi querido Kartikeya, te acabo de narrar muchas de las glorias de Tulasi Devi. Si yo tuviese que describir sus glorias por toda la eternidad, no sería capaz de llegar a la conclusión.

Si una persona recuerda estas glorificaciones a Tulasi Devi o se las narra a otros, nunca más tendrá que nacer”.

Esta fue la descripción de las glorias de Tulasi Devi que aparece en la sección Sristi Kanda del Padma Purana. En otra sección, el Señor Siva le describe a Narada Muni otras glorias de Tulasi Devi que son muy auspiciosas, especialmente cuando aplicadas a alguien que acaba de morir. Son así:

El Señor Siva dijo: “Mi querido Narada Muni, por favor oye, ya que ahora te relataré las glorias de Tulasi Devi. Una persona que escuche las glorias de Tulasi Devi destruirá todas sus reacciones pecaminosas, las cuales ha acumulado por muchos nacimientos, y muy rápidamente alcanzará los pies de loto de Sri-Sri Radha-Krsna.

Si al cremar un cuerpo se coloca madera de Tulasi, la persona que habitaba en ese cuerpo alcanzará el mundo espiritual, incluso si fue la más pecaminosa de todas las personas pecaminosas. Si a la hora de la muerte una persona pronuncia el nombre del Señor Krsna mientras toca madera de Tulasi Devi, alcanza el mundo espiritual.

Cuando el cuerpo muerto está siendo cremado, incluso si un pequeño trozo de madera de Tulasi es colocado en el fuego, la persona alcanza el mundo espiritual. Por estar en contacto con Tulasi, todas las otras maderas se purifican. Cuando los mensajeros del Señor Visnu ven un fuego en cual se está quemando Tulasi, inmediatamente vienen y llevan a esa persona para el mundo espiritual. Los mensajeros de Yamaraj no se aproximan a ese lugar. Cuando los semidioses ven esa persona que está yendo al mundo espiritual, derraman flores sobre ella. El Señor Visnu y el Señor Siva se vuelven muy felices y la bendicen. Entonces, el Señor Krsna se presenta frente a tal persona y, tomándola de la mano la lleva a su morada”.

Estas son las glorias de Tulasi Devi, las cuales como se afirma en el Padma Purana, 61.15-33, son cantadas por los surasattama, los mejores semidioses. En esta misma sección del Padma Purana se describe cómo el propio Señor Krsna cuidó Tulasi en la ribera del Gomati. Allí se dice que el Señor Visnu la adoró en Vrindavana para traer beneficio al mundo, para la protección de las Gopis, para el progreso de Gokula y para la destrucción de Kamsa. Siguiendo las indicaciones de Vasistha el Señor Ramacandra plantó Tulasi en la ribera del Sarayu para propiciar la muerte de los demonios. Cuando Madre Sita fue raptada por Ravana y separada del Señor Rama, se dedicó a meditar en Tulasi mientras permanecía en el jardín Asoka (dentro de Lanka, la ciudad de Ravana). Ella consiguió así unirse nuevamente con su amado Señor Ramacandra. Para incrementar el mérito de sus penitencias, y también para mantener al Señor Siva como su esposo, Madre Parvati plantó Tulasi Devi en los Himalayas. Las esposas de los semidioses y de los Kinnaras siempre dependen de Tulasi para la destrucción de los malos sueños. Cuando el Señor Rama plantó Tulasi en el bosque de Dandakaranya, Lakshmana y Sita la cuidaron y protegieron con devoción. Cuando Sugriva vivía en Risyamukha, adoró y sirvió Tulasi para poder

rescatar a su esposa que había sido capturada por Vali, y así también destruir a Vali. Y Hanuman, antes de cruzar el océano para dirigirse a Lanka, tuvo el cuidado de ofrecerle reverencias a Tulasi Devi para obtener sus bendiciones.

Los mantras que describen esta adoración a Tulasi realizada por el Señor, sus expansiones y asociados son muy auspiciosos. Originalmente, este stava (mantra) fue transmitido por Shatananda Muni a un discípulo. Más tarde, Srila Vyasadeva lo narró frente a un brahmana. Se afirma en esta sección del Padma Purana que el beneficio de observar vigilia en la noche del Dwadasi (la noche siguiente a la noche del ekadasi) y adorar a Tulasi Devi con este stava es que tal devoto nunca contemplará dentro de su mente disfrutes separados del Señor Krsna, o conductas irreligiosas. Y lo que es más, tal devoto afortunado nunca se separará de la asociación de los vaisnavas. En la sección de “Mantras y oraciones” de este libro, describiremos el stava para que apreciemos aún más las glorias de Tulasi Devi y para que los devotos interesados en obtener la misericordia de Tulasi Devi lo reciten.

En una ocasión, mucho tiempo atrás, Narada Muni le preguntó al Señor Narayana: ¿Quién es Tulasi Devi?, ¿cómo consiguió tal poder?, ¿cómo se volvió Su esposa? y ¿por qué se transformó en una planta? Vamos a narrar algo sobre la historia de Tulasi Devi, tal como aparece en el Brahma Vaivarta Purana.

La Historia De Srimati Tulasi Devi

Srila Prabhupada no nos contó, con todos sus detalles, la historia de Tulasi. Prabhupada menciona que ella estaba casada con un demonio, al cual Krsna mató. Debido a que ningún acarya narró la historia con detalles, pensábamos que sería mejor no incluirla en este libro. Por otro lado, en el libro “Our Original Position”, (Nuestra Posición Original) recientemente publicado por ISKCON GBC Press, se presentó la traducción de un pasaje del Brahma-vaivarta Purana que narra sobre cómo Tulasi vino al mundo. También se explica allí quien era ese demonio. Las traducciones de esos pasajes del Brahma-vaivarta Purana que se presentaron en ese libro del GBC son prácticamente idénticas a las narraciones de esos mismos pasajes que fueron presentados por Amala Bhakta Das, con autorización del GBC. Además, este libro del GBC Press, presenta cartas y citas de Srila Prabhupada mostrando la autenticidad del Brahma-vaivarta Purana y cómo él, Prabhupada, deseaba que sus estudiantes lo tradujesen, pero que no lo hacían porque todavía no eran muy expertos en tal trabajo.

Así que considerando todo esto, decidimos narrar esta historia en este libro. Pedimos perdón si esta decisión que tomamos es un error.

En “Our original position” se comenta cómo Tulasi vino al mundo a partir de una conversación entre ella y el señor Brahma. Esta conversación ocurrió dentro de la época en que Tulasi estaba practicando austeridades en Badarikasrama.

El Purana explica que, hace mucho tiempo, había un rey llamado Vrsdhvaja. Sus padres y sus otros antepasados (Daksasavani, Dharmasavani, Visnusavani, Rajasavani) etc, habían sido todos Vaisnavas, devotos del Señor Krsna. Sin embargo, Vrsadvaja era un fanático del Señor Siva. El no tenía respeto ni fe por los vaisnavas y llegó al punto de prohibir la adoración de Laksmi. Y además de no participar en las ceremonias del Señor Visnu. Las criticaba muy áspera y sarcásticamente. Los semidiosos no tuvieron coraje de tomar medidas por causa del temor al Señor Siva, quien apreciaba mucho a su devoto, pero Surya, el Dios del Sol, no pudo aguantar su ira y lo maldijo a perder todo su poder y riquezas. El Señor Siva se irritó mucho con esta actitud de Surya y lo persiguió para matarlo. Surya se refugió en Brahma y ambos fueron a la morada del Señor Visnu. El Señor les dijo que solucionaría el problema. Cuando el Señor Siva llegó, fue muy bien recibido y respetado por el Señor Visnu y servido por los Visnudutas. Ahora, debido a la auspiciosa presencia del Señor Visnu, la ira del Señor Siva había desaparecido, aún así expreso frente al Señor la causa de su irritación. A esta altura de los acontecimientos, porque un momento del Señor Visnu representa muchísimo tiempo en la tierra, Vrsdvaja e incluso su hijo Hamsadvaja ya habían muerto. Los dos nobles hijos de Hamsadvaja se llamaban Dharmadvaja y Kusadvaja. Ambos eran grandes vaisnavas, pero debido a la maldición de Surya, habían perdido el reino y la prosperidad. Sin embargo, porque eran vaisnavas, ahora se estaban ocupando en la adoración de Laksmi, y Laksmi, estando complacida, decidió que descendería a la tierra para nacer como la hija de una de las esposas de estos dos reyes. Por la gracia de Laksmi, ambos se volverían reyes prósperos. El Señor Visnu le comento al Señor Siva y les aconsejó a todos los señores (Siva, Brahma y Surya) regresar a sus moradas.

Dharmadvaja y Kusadvaja, por las bendiciones de Laksmi, consiguieron prosperidad y también gran realización espiritual. El Rey Dharmadvaja se casó con una joven llamada Madhavi. Después de algún tiempo, Madhavi quedó embarazada con la encarnación parcial de la Diosa Laksmi. Sin embargo, esta expansión de Laksmi que estaba en el vientre de Madhavi aumentaba cada día. Entonces, en un momento auspicioso, durante la luna llena del mes de Kartika, en un día viernes, ella nació.

Se podía apreciar que la gracia de Laksmi estaba manifestada en el bebé. Su rostro se asemejaba a la luna de otoño, sus ojos parecían pétalos de loto, y sus labios se asemejaban a la fruta bimba. Las palmas de las manos y de los pies eran rojizos, su ombligo era profundo y su estómago presentaba tres pliegues. En el invierno, su cuerpo era cálido y en el verano era fresco. Ella era blanca, con una delgada cintura y extraordinaria belleza. Debido a que su belleza no tenía comparación, los sabios le dieron el nombre Tulasi.

Inmediatamente después de nacer, así como ocurrió con Sukadeva Goswami, Tulasi decidió partir del hogar y realizar austeridades en los bosques de Badarikashrama con el propósito de obtener Krsna como su esposo. Los sabios y mayores de la familia trataron de disuadirla de su plan, pero fue en vano. Ella fue a los Himalayas y ejecutó penitencias similares a las realizadas por Dhruva Maharaja.

Durante cien mil años sólo comió hojas, raíces y agua, hasta que al final se mantuvo parada en una pierna, apenas respirando.

Viendo estas austeridades, el Señor Brahma apareció y le dijo: “¡Oh Tulasi, pídemelo lo que quieras!”

Entonces Tulasi comenzó a hablar (y es esta la parte que aparece en el libro “Our Original Position”).

Tulasi dijo: “Escúchame, querido Señor. Voy a declarar el deseo que existe en mi mente. En realidad, ¿qué vergüenza debería yo tener frente a ti, que lo sabes todo? yo soy Tulasi. Anteriormente, estaba situada en Goloka como una Gopi, amada por Krsna, también era una sierva, parte integrante de Señor, y querida por sus amigas.

En el círculo de la danza del rasa, la regente, (Radha-rani), al aproximarse, vió que yo estaba aturdida junto con Govinda. ¡"Oh abuelo!, repleta de ira, ella reprochó a Govinda y entonces me maldijo: ¡"Tú vete y adopta un nacimiento humano!" Govinda me dijo después de realizar austeridades en Bharata, India, tú alcanzarás Mi parte plenaria de cuatro brazos, Narayana, gracias a las bendiciones de Brahma. Habiendo hablado de esa manera, Él, Señor de los dioses, desapareció. Abandonando mi cuerpo, debido al temor que sentí por Radha, yo obtuve un nacimiento en la tierra". Ahora, yo deseo alcanzar a Narayana como mi amado, porque Él es pacífico y posee una bella forma. Dame tal bendición". Según la narración de otros devotos, la historia continúa de la siguiente manera:

El Señor Brahma le dijo a Tulasi que Sudama, que es también una parte integrante de Krsna uno de Sus amigos en Goloka, también fue maldecido por Radharani y ahora está en la tierra. Nació en una familia de demonios (asuras), se llama Shankacuda y posee mucha energía. Brahma le contó como Sudama estaba practicando austeridades para casarse con Tulasi, y que El le satisfaría el deseo. Por lo tanto, Tulasi debería esperar por él, (Shankacuda). Sin embargo, por arreglos de la providencia, Tulasi después conseguiría a el bello Narayana como su esposo. Finalmente, ella se convertiría en una planta y siendo la mejor de las plantas y muy querida por Narayana, ella permanecería en Vrndavana y por eso sería conocida como Vrndavani. Los vaqueros y pastoras de vacas de allí adorarían al Señor con las hojas de Tulasi. Y así, como la Deidad regente de la planta de Tulasi, ella siempre disfrutaría de la compañía de Krsna, el mejor de los pastorcillos (y de esta forma, no sería tan sólo la esposa de Narayana).

Tulasi se puso muy feliz con esta bendición. Le dijo al Señor Brahma que en Gokola, ella tenía una relación íntima con Krsna y con Narayana, y que, por la orden que Krsna le había dado, ella estaba haciendo austeridades para obtener a Narayana como su amado esposo. Sin embargo por la bendición de Brahma, Tulasi podría tener de nuevo una relación íntima con Krsna. No obstante, ella aún estaba con miedo de Srimati Radharani y por eso le pidió otra bendición al Señor Brahma: el don de perderle el temor a Radharani.

Brahma entonces le dió el Radha mantra, mediante el cual Radharani sentiría tanta afección por Tulasi como por su propia vida y aprobaría los tratos íntimos de Tulasi y Krsna. Él la inició en este mantra y después de bendecirla, desapareció. Entonces, Tulasi se ocupó en adorar Srimati Radharani con este mantra y después de doce años, obtuvo el resultado. Sus austeridades entonces terminaron. Tulasi estaba en el comienzo de su juventud (por las bendiciones de Brahma) y ansiaba la compañía de Krsna. Ella se encontraba en un bello lugar y se durmió con un sentimiento de felicidad. Sin embargo, mientras se dormía, Kamadeva, el Dios del amor, le tiró sus flechas encantadas de despertar deseos. Aunque estaba con sándalo y flores refrescantes, el cuerpo de Tulasi comenzó a quemar y temblar, y ella tuvo que pasar sus días allí en estado de inquietud, el cual aumentaba a cada día. En sueños, veía un muchacho bellamente vestido, decorado con joyas, pasta de sándalo y flores. Él la besaba en el rostro y le hablaba con afecto. Repetidamente la abrazaba y la besaba. En algunos momentos él aparecía, en otros se alejaba. Y ella le decía: ¡"Oh, señor de mi corazón, dónde vas, quédate, no te vayas"! Cuando tulasi se despertaba lloraba una y otra vez. Así ella pasó sus días en Badarikasrama.

Según el Purana, la historia del pastorcillo Sudama que nació como demonio y se casó con Tulasi es la siguiente: Una de las treinta hijas de Daksa que se casaron con Kasyapa se llamaba Danu. Era muy casta y atractiva. Su hijo fue Vipraciti, cuyo hijo fue Damba. Damba era un gran devoto de Visnu, pero no podía tener hijos. Él fue Puskara a cantar el Krsna mantra y practicar austeridades. Debido a sus austeridades, el universo se calentó y todos los semidioses fueron a refugiarse en Señor Brahma. Ellos decidieron ir todos a Svetadvipa a ver al Señor Visnu, quien les aseguró que no debían temer. No era el fin del universo. El asura (demonio) Damba estaba realizando austeridades para poder tener un hijo. El Señor Visnu iría a bendecirlo y pacificarlo.

El Señor Visnu fue a Puskara y vió a Damba cantando sus Santos nombres. Entonces dijo: "Damba, que bendición quieres?". Damba le ofreció respetos y oraciones y le pidió un hijo que fuese devoto de Krsna, invencible por los semidioses y el conquistador de los tres mundos. El Señor le dió la bendición y regresó a Su morada. Damba después también regresó.

En poco tiempo, su esposa quedó embarazada, y el cuarto resplandecía porque en su vientre estaba Sudama, que había sido maldecido por Radharani. Shankacuda nació y aprendió todo muy rápido siendo el deleite de la familia. El fue también a Puskara para hacer austeridades y satisfacer al Señor Brahma.

Cuando Brahma apareció y le preguntó qué bendición quería, Shankacuda ofreció oraciones y respetos y le dijo: "Por favor, hazme invencible ante los semidioses y también dame la bendición de que pueda casarme con Tulasi". Entonces Brahma le dió el divino amuleto del Señor Krsna, llamado sarva-mangala-maya. Quien lo usase, jamás sería derrotado.

También le aseguró que mientras su esposa Tulasi le fuese casta, él sería invencible. Después, Shankacuda fue hasta donde estaba Tulasi, ahora cargado con su amuleto. Su rostro brillaba de alegría. Tulasi vió que Shankacuda, que se acercaba en su aeroplano, estaba en el comienzo de su juventud. Era atractivo como Cupido, blanco como la flor Campaka y estaba decorado con joyas y con una guirnalda de flores parijata y sandalo perfumado.

A medida que se acercaba, Tulasi escondió su rostro y sonreía con miradas de reojo. Debido a que era el primer encuentro, ella inclino la cabeza nerviosamente mientras con sus ojos bebía el loto del rostro de Shankacuda. Shankacuda también observaba a Tulasi, que estaba sentada en un asiento con flores y sándalo. Los dientes de Tulasi brillaban como perlas, sus labios eran rojos como la fruta bimba, su nariz bella, y su complexión dorada. Parecía con la luna del otoño. Ella tenía bellos ornamentos brillantes, con jazmines detrás de su cabello y bellos aretes.

Shankacuda se sentó cerca de ella y le dijo: "Oh, bella joven!, De quien eres hija?, Y cómo has llegado a este bosque? Pareces ser muy afortunada, la personificación del placer celestial, la mejor de las mujeres. Me imagino que incluso confundes a los santos". Pero Tulasi no le respondía. Entonces él dijo de nuevo: "Oh, persona agradable!, por qué no me hablas? Yo soy tu sirviente. Por lo tanto dame la gracia de tu voz melódica.

Con un rostro sonriente, la bella Tulasi le dijo: "Yo soy la hija de Dharmadvaja, y he estado practicando austeridades en este lugar. Pero ... Quien eres tu? y... Por qué estás hablando conmigo? Cuando un hombre noble ve una mujer virtuosa que esta sola, no se aproxima para hablar con ella. Así que, vete adonde te plazca. Los sastras dicen que sólo hombres degradados desean mujeres. Al comienzo una mujer es dulce para un hombre, pero después es... Aunque de su boca emana miel, su corazón es como un pote de veneno. Aunque usa palabras dulces, su corazón es afilado como una navaja. Para alcanzar sus propios intereses y metas, ella es sumisa con su esposo. De otra manera es insumisa. Aunque su rostro

es agradable, su corazón es sucio. Incluso los Vedas y los Puranas no pueden soportar su carácter. Un hombre sabio nunca confía en una mujer. Ella no tiene amigos o enemigos, pues lo único que ella desea son nuevos amantes. Cuando una mujer ve un hombre elegante, internamente lo desea, pero externamente parece ser casta y modesta. Es por naturaleza apasionada, atare la mente del hombre y ansiosamente se ocupa en sexo. Aunque a la vista de los demás parece modesta, cuando esta a solas con su amante está lista para tragárselo. Cuando no tiene sexo con él, su cuerpo se quema con ira y comienza a pelear. Cuando su pasión se satisface por completo, ella está alegre; cuando no se satisface, malhumorada.

Una mujer prefiere un buen amante antes que alimentos dulces o bebidas refrescantes. Le gusta más incluso que su propio hijo, y le es más querido que su propia vida. Pero si el amante se vuelve impotente, o viejo, ella lo comienza a considerar un enemigo. Discusiones y peleas surgen, y ella lo devora tal como una cobra devora un ratón. Una mujer es crítica, obstinada e infiel. Incluso el Señor Brahma y otros semidioses son ilusionados por ella. Ella es un freno en el camino de las austeridades y un obstáculo para la liberación. Incluso es un impedimento para desarrollar fé por el Señor Hari. Es el abrigo de toda ilusión y representa los grilletes que lo mantienen a uno en el mundo material. Ella es como un mago, y falsa como un sueño. Parece ser muy bella, pero es un paquete de sangre, excremento, gas y orina. Cuando Dios la creó, hizo el arreglo para que fuera el espíritu de ilusión para los alucinados y veneno para aquellos que desean la liberación. Por eso, desde ningún punto de vista debe desearse una mujer, y debe ser evitada por todos los medios”.

Shankacuda sonrió y entonces le respondió lo siguiente: “Oh Diosa, lo que tú has dicho no es completamente falso.

En parte es verdad, y en parte es falso. Del creador han surgido mujeres castas, y mujeres incastas. Una es alabada, la otra no. Ejemplos de mujeres castas son Laksmi, Saraswati, Durga, Savitri y Radha. Las mujeres que son expansiones de estas damas castas son auspiciosas, gloriosas y recomendadas. Estas expansiones son Satarupa, Devahuti, Swadha, Swaha, Daksina, Anasuya, Ganga, Diti, Aditi, Vedavati, etc. En todos los ciclos y yugas estas mujeres son excelentes, Las prostitutas celestiales también son expansiones o expansiones parciales de la mujeres mencionadas, pero ellas no son alabadas debido a que son incastas. En realidad, las mujeres que están en la modalidad de la bondad, son virtuosas y puras. Los sabios declaran que ellas son excelentes, Pero aquellas mujeres que están en las modalidades de la pasión o de la ignorancia, no merecen ser glorificadas. Las que están en la modalidad de la pasión están siempre deseando el placer de los sentidos, se ocupan de tal placer, y siempre están tratando de satisfacer sus metas egoístas. Por lo general, tales mujeres no son sinceras, sino ilusionadas e irreligiosas. Comúnmente son incastas. Pero las mujeres en la modalidad de la ignorancia son consideradas las peores. Ellas son irresistibles.

Un hombre noble nunca va a cortejar la mujer de otro hombre, sea en un lugar público o en privado. Pero yo he llegado hasta tí por orden del Señor Brahma, para casarme según el sistema Gandharva”.

Así, Shankacuda mencionó su nombre y contó como los semidioses le temían. Contó lo que había ocurrido en su vida previa, cuando era Sudama en Goloka. Tulasi finalmente reconoció que los argumentos de Shankacuda la habían derrotado y que lo estaba probando. Ella dijo que un padre debería dar a su hija en casamiento a una persona cualificada.

Casar una hija con un hombre enfermo, pobre, ignorante, ciego, impotente, etc, era tan pecaminoso como asesinar un brahmana. Pero cuando un padre casa a su hija con un Vaisnava joven, erudito, bien cualificado y pacífico, recibe el sacrificio de diez sacrificios de fuego. Ella comentó que si un padre da su hija en casamiento considerando el lucro o ganancias, que va a recibir por eso, será enviado al infierno llamado Kumbhipaka. Y allí, por muchos miles de años, tal pecador es forzado a beber la orina de su hija y a comer el excremento de ella. Y, mientras tanto, gusanos y cuervos lo picotean y comen. Cuando eso termina, dijo Tulasi, nace como una persona enferma y mantiene su vida vendiendo carne.

Tulasi se satisfizo al ver que Shankacuda no estaba bajo su control. Incluso los antepasados y semidioses consideran que un hombre que está bajo el control de la mujer es de baja clase. Incluso sus padres mentalmente no lo aprecian. Tulasi dijo que, según los Vedas, cuando alguien muere en la familia de un brahmana, éste precisa diez días para purificarse. Si muere alguien de la familia de un Ksatriya se precisan doce días; en el caso de un vaisya son quince días; y sudras u otras clases inferiores precisan veintiún días para purificarse. Pero un hombre que fue conquistado por una mujer nunca se purifica. El sólo se purifica cuando su cuerpo es cremado y reducido a cenizas. Un hombre cuyo corazón está bajo el control de una mujer, no recibe los frutos de su conocimiento, japa, austeridades, adoración, etc.

En ese momento, el Señor Brahma apareció, le dijo a Tulasi que no había necesidad de poner a prueba Shankacuda. También le dijo a Shankacuda que no deberían perder más tiempo y que debían simplemente juntarse y cambiarse las guirnaldas (como se hace en el casamiento Gandharva). Ellos lo hicieron y Brahma partió. Ellos también partieron después de Brahma, ahora juntos.

Ellos abandonaron la ermita y comenzaron a viajar, y sus corazones se atrajeron con afecto. Ella se colocó a su servicio y él le obsequió joyas que había conseguido con las esposas de los semidioses (Varuna, Agni, Indra, Visvakarma etc). Y después de adornarla con las joyas de las esposas de los semidioses, Shankacuda puso los pies de Tulasi en su pecho y declaró ser su sirviente.

Ellos viajaron por jardines, bosques, playas, y montañas celestiales. Finalmente Shankacuda llevó a Tulasi a su propio reino.

Shankacuda reinó durante un período de Manu, y conquistó todos los planetas de los semidioses, Kinnaras, Gandharvas y Raksasas, Estos tuvieron que desaparecer de sus palacios sin poder llevar nada, ni siquiera ropas o armas. Indignados, vagando por el universo como mendigos, fueron a quejarse con el Señor Brahma. El Señor Brahma los llevo ante el Señor Siva y todos juntos fueron hasta la morada del Señor Visnu, para narrarle lo acontecido. Fue en este momento que el Señor Visnu reveló la verdadera identidad del esposo de Tulasi Devi. Dirigiendose a Brahma el Señor Visnu dijo: (esta traducción que viene ahora es del libro del GBC: Our Original Position)

¡”Oh (Brahma), que naciste de una flor de loto! Yo conozco toda la historia de Shankacuda, quien anteriormente era mi devoto, un vaquerito de gran esplendor. ¡Oh dioses! Escuchen todo acerca de esta antigua historia, la cual revela de hecho el carácter de Goloka y destruye los pecados, por ser esta una causa de piedad.

Un vaquerito llamado Sudama, un excelente asociado Mío, entró en un vientre demoniaco debido a la muy violenta maldición de Radha. Allí (en Goloka) fui una vez desde Mi casa para el círculo de la danza del rasa, abandonando la

orgullosa Radha, Mi más importante amiga, la más grandiosa. Comprendió, a partir del comentario de una sirvienta, que Yo estaba con Viraja, Ella (Radha) se irritó, fue allí y nos vió. Y reconociendo a Viraja en la forma de un río y a Mí, que desaparecí, regresó furiosa a Su casa, junto con Sus amigas. Viéndome en la casa, ahora acompañado por Sudama, la diosa me regañó muy severamente, Yo permanecí quieto y en silencio.

Escuchando esto, y siendo muy grandioso, Sudama se irritó con Ella y en Mi presencia, él rechazó a Radha con ira. Oyendo esto, Ella, llena de ira, con sus ojos de loto rojos, dió una instrucción para que lo alejen del lugar. Sudama temblaba. Cien mil Sakhis surgieron de repente, brillando con esplendor, y rápidamente lo apartaron del lugar, mientras él protestaba una y otra vez. Al escucharle, Radha se llenó de ira y lo maldijo con estas duras palabras: “Ahora vete al vientre de una danava” (demonia).

En cuanto se estaba yendo, gritando, llorando y postrándose ante Mí, Ella se satisfizo y , gritando con compasión lo detenía: ¡Oh niño, detente! ¡No vayas! ¿Adónde estás yendo?, decía Ella una y otra vez. Y llamándolo de esta manera, fué detrás de él, perpleja.

Las Gopis también lloraban, y todos los Gopas, pues todos ellos estaban muy afligidos. Y también lo estaba Radhika, ya que por Mí, se volvió consciente de lo ocurrido.

Radha dijo: ‘Sudama, tú regresarás cuando la mitad de un momento haya pasado, habiendo mantenido las condiciones de la maldición. ‘Y (diciendo): “Ojalá que este pequeño niño regrese aquí”. Sin embargo, la mitad de un momento en Goloka correspondería a un manvantara en la tierra, Oh creador de los mundos. Esta afirmación es un hecho.” (Aquí termina la traducción del libro Our Original Position).

Así fue la historia de como Tulasi vino a la tierra y cómo se casó con el demonio Shankacuda. Después de que el Señor Visnu le explicó toda la historia al Señor Brahma y a los demás semidioses, El les dijo que, en breve, el Señor Siva lo mataría con el tridente, pero que en cuanto Shankacuda estuviese usando el amuleto de Krsna, nadie podría derrotarlo. El (el Señor Visnu) les dijo que El mismo se disfrazaría de brahmana para sacarle el amuleto. Y porque el Señor Brahma le había dado a Sankhacuda la bendición que nadie podría derrotarlo mientras su esposa se mantuviera fiel a él, el Señor Visnu le dijo que también se encargaría de esto. Entonces él moriría y, después de abandonar su cuerpo, Tulasi se volvería la amada esposa de Visnu (Tal como ella lo había deseado). Entonces el Señor Narayana le dió su tridente al Señor Siva.

Todos regresaron y el Señor Siva, preparándose para una guerra con Sankhacuda, fue a las márgenes del río Puspabhadra. Después envió Puspabhadra, que era el líder de los Gandharvas, con un mensaje para Sankhacuda. O Sankhacuda le devolvía a los semidioses todo lo que les había robado , o entonces debía prepararse para enfrentar al propio Señor Siva. El le comentó que todos los semidioses habían tomado refugio en el Señor Hari y que el Señor Hari le había dado Su propio tridente al Señor Siva. Sankhacuda no se atemorizó por tal desafío del Señor Siva y le dijo al Gandharva que al día siguiente iría en persona a hablar con el Señor Siva.

El mensajero regresó y le dijo la respuesta. Mientras tanto, las siguientes personalidades llegaron al lugar en donde se encontraba el Señor Siva: kartikeya (hijo del Senor Siva), Nandi (su toro transportador), Maja Kala, Manibhabrha, los once rudras, los ochos

vasus, los doce Adityas, Indra, Candra, Agni, los dos Aswini Kumaras, Visvakarma, Kuvera, Yama, Vayu, Varuna, Mangala (el planeta marte), Budha (Deidad del planeta Mercurio), Darma, Shani (Deidad del planeta saturno), Kama, y Bhadra Kali con sus cien brazos Bhadra Kali infundió miedo en los enemigos. En sus cien brazos ella portaba las armas de Garuda, Narayami, Varuna, Visnu, serpientes, las armas de brahma, flechas, hechas, y estaba rodeada por bhutas , pretas, sakasas, yakas, y Bshamaraksasas, además de yoginis. todos ellos se prepararon en formacion militar.

Tulasi habia tenido malos sueños la noche anterior, y cuando Sankhacuda le informó lo que ocurriría, ella se preocupó . Sankhacuda le predicó acerca del factor tiempo, el karma y sus resultados, las leyes de la creación, manutención y destrucción. Y porque el Señor Krsna es el origen de Brahma, Visnu y Siva, creador y destructor de todo, Tulasi debería apenas meditar en Sri Krsna y refugiarse en El. Siendo trascendental a todo, el Señor Krsna no tenía ni comienzo ni fin y era el origen de toda existencia.

Shankacuda le recomendo adorar al consorte de Radha, Sri Krsna, quienes la superalma de todos. El le dijo que refugiarse en Krsna, bajo cuya orden el viento sopla, la muerte llega, el Sol brilla y el pasto se mueve. ¡”Busca al Supremo Señor Krsna “! dijo Shankacuda, y continuó describiendo las glorias del Señor Krsna como el amigo de todos . Aconsejó a Tulasi a rendirse a El y a orarle.

El le dijo que debido al Karma, la providencia los había unido y la misma providencia los separaría. El le recordó que en Badarikasrama ella se ocupó en austeridades para obtener al Señor Narayana y ahora lo obtendría. Sankhacuda había hecho austeridades para tener a Tulasi como esposa, y lo consiguió por las bendiciones del Señor Brahma. Muy pronto, Tulasi obtendria a Govinda en Goloka Vrndavana, y después de abandonar su cuerpo demoniaco, Shankacuda (Sudama) tambien iría para allí. Por eso, Sankhacuda le aconsejo a Tulasi no preocuparse por él y que ella misma abandonaría ese cuerpo e iría con el Señor Hari. Así, ella no debía preocuparse ni lamentarse.

Sankhacuda pasó la noche con Tulasi en un cuarto lleno de joyas, diamantes y sándalo. Pero Tulasi, que no había comido nada ese día, comenzó a llorar. Nuevamente Sankhacuda la pacificó. Sankhacuda había recibido instrucciones del señor Krsna en el bosque de Bandiravana y estas instrucciones podrían disipar cualquier lamentación.

Ahora, con cuidado, le transmitió estas instrucciones a Tulasi. Después de recibirlas y assimilarlas, la felicidad de Tulasi no tenía límite, pues entendió que todo lo que existe en este mundo es temporal. Después, pasaron la noche juntos como esposo y esposa.

A la madrugada siguiente, cuando llegó el Brahma-muhurta, Sankhacuda se lavó y se puso ropas limpias. Después fue a adorar sus Deidades. Le dió joyas, oro y ropas en caridad a los brahmanas y elefantes, vacas y caballos a los pobres. Distribuyo las muchas aldeas entre los brahmanas y puso a su hijo, Sucandra, como Rey activo, confiándole la protección

de la familia, tesorería, riquezas y otras propiedades. Sankhacuda se vistió para la guerra, y rodeado de miles de caballos, cuadrigas y millones de soldados, se dirigió hacia donde estaba esperando el Señor Siva.

El Señor Siva estaba a orillas del río Puspabhadra (que era donde el Señor Kapila practicó austeridades y donde los sabios alcanzan autorrealización). Al verlo, Sankhacuda le ofreció reverencias postrándose junto con todo su ejército. También le ofreció respetos a Bhadra Kali y a Kartikeya. Ellos lo bendijeron.

El Señor Siva le explicó que tanto los demonios como los semidioses provenían de los mismos progenitores del universo y eran por lo tanto una familia. Además , Sankhacuda era un Vaisnava, quienes no pelean por nada mundano ni se interesan por nada material (incluyendo la posición de Indra). Ya que era devoto de Krsna, ¿por qué les estaba causando a los semidioses tantas ansiedades? Todos eran descendientes de Kasyapa Muni. Por eso, debería devolverle las cosas a los semidioses, ya que peleas entre familia son peor que matar un Brahmana. Por otro lado, continuar con la pelea para mantener el prestigio no sería algo duradero, ya que en este mundo todo cambia, incluyendo las virtudes a través de las yugas, el movimiento de las estaciones, de los planetas, etc. Le recuerdo como Bali Maharaja y otros se sometieron a tantos cambios. Sólo el Señor Krsna - dijo el Señor Siva- es trascendental, aunque asuma muchas formas diferentes. El dijo quién canta el nombre del Señor Krsna (como el propio Siva lo hacía día y noche), trasciende las modalidades de la naturaleza. Aunque el Señor Krsna asume tantas formas, El es siempre trascendental.

Sankhacuda agradeció y glorificó al Señor Siva una y otra vez. Humildemente reconoció lo que Siva Había dicho, pero preguntó lo siguiente. Si pelear con la familia es pecaminoso ¿ por qué el Señor Visnu siempre fue parcial con los semidioses y mató los miembros de la familia danava (demonios) tales como Hiranyaksa, Hiranyakasipú, etc.? Le dijo que, para el Señor Siva, Sería una vergüenza si él; (Sankhacuda) derrotaba al gran Señor Siva. El Señor Siva sonrió y reconoció que jamás había existido un demonio como Sankhacuda, ya que él sería un asociado íntimo del Señor Krsna en Goloka. Por lo tanto, sería una honra ser derrotado por Sankhacuda. Ellos pararon de hablar y se prepararon para la gran guerra.

Al principio, ni el Señor Siva ni Sankhacuda entraron directamente en el campo de batalla. Pero después cuando los semidioses estaban perdiendo y entraron Kartikeya y Bhadra, Kali, Sankhacuda tuvo que entrar. Ni Kartikeya ni Bhadra Kali pudieron derrotar a Sankhacuda. Entonces el Señor Siva entró en la batalla. La lucha fue terrible y aunque todos los soldados demonios de Sankhacuda huyeron del campo de Batalla, él permaneció. Entonces el Señor Siva, viendo que no podía derrotar a Sankhacuda, decidió lanzar su tridente. Entonces, en el cielo se escuchó una voz que decía: Señor Siva tu nunca haces nada en contra de las leyes del Dharma, por lo tanto, no uses tu Tridente. Mientras su esposa sea casta, y mientras este usando el amuleto del Señor Krsna, Sankhacuda no podrá ser derrotado".

Oyendo esto, el Señor Siva fue a consultar el problema con el Señor Visnu, quien le aseguro que se encargaría personalmente del asunto.

Asumiendo la forma de un Brahmana, el Señor Visnu se aproximó a Sankhacuda para pedir caridad. Cuando Sankhacuda le prometió que le daría cualquier cosa que el Brahmana deseara, este último le pidió el amuleto (talismán) de Krsna, y Sankhacuda se lo dio sin vacilar. Después el Señor Visnu se transformó a Si Mismo en Sankhacuda y volvió a su palacio, (donde Tulasi vivía).

Cuando supo que su esposo había regresado, Tulasi sintió una enorme felicidad. Ella no podía creer que Sankhacuda aún estuviera vivo, incluso después de luchar una batalla con el poderosísimo Señor Siva. Después de recibir y adorar a su esposo del modo apropiado, Tulasi le preguntó lo que había ocurrido en el campo de batalla. Sankhacuda le dijo que la lucha con el Señor Siva había sido muy dura, pero como ninguno consiguió matar a su adversario, el Señor Brahma apareció y les pidió que parasen la guerra y llegasen a un acuerdo. Por eso, obedeciendo al Señor Brahma, él ahora había regresado. Esa noche, Sankhacuda que en realidad era el propio Señor Visnu, durmió con Tulasi en la intimidad de marido y mujer. De esa manera, y sin saberlo, Tulasi perdió su castidad en relación con Sankhacuda.

Mientras tanto, en el Campo de batalla, el Señor Siva percibió que ahora sí podría usar su tridente. Este tridente destruye el universo por su propia voluntad. Sólo el Señor Visnu y el Señor Siva pueden usarlo. Entonces el Señor Siva permitió que el tridente fuese en dirección a Sankhacuda y lo destruyese. Cuando Sankhacuda vió el tridente de la devastación universal aproximarse, entendió que había llegado el momento de regresar a Goloka Vrindavana. Por la gracia del Señor, la maldición ya había terminado. El volvería a ser un vaquerito y su esposa Tulasi también obtendría la satisfacción de sus deseos de asociarse con el Señor Visnu en Vaikunta y con el Señor Krsna en Goloka. Entendiendo esto, Sankhacuda dejó caer su arco, flechas y armas, se sentó en postura de Yoga, alejó su mente de todos los objetos mundanos y, con gran devoción, meditó en los pies de loto de su amado amigo Krsna. El tridente llegó ante Sankhacuda y comenzó a circunvalarlo por algún tiempo. Después, por la orden del Señor Siva, destruyó la cabeza de Sankhacuda y redujo su cuadriga a cenizas. Después, el tridente regresó con el Señor Siva, y finalmente hasta Narayana. Todos los semidioses arrojaron flores sobre el Señor Siva y el Señor Visnu lo alabó. Ahora, el mayor demonio que jamás el universo había conocido, dejaría de causar problemas a los semidioses asistentes del Señor Visnu. Movido por compasión, el Señor Siva arrojó los huesos del demonio en el océano, y estos se convirtieron en todas las caracolas y conchas del mundo. Por esto se consideran muy puras y auspiciosas en la adoración. El agua que se coloca dentro de la caracola, también se considera muy sagrada y satisface a los semidioses por ser tan sagrada como el agua de cualquier río sagrado. Esta puede ser ofrecida a los semidioses, aunque no al Señor Siva. Laksmi vive con gran deleite donde sea que la concha se sopla alto. El Señor Hari y la Diosa Laksmi viven en cualquier lugar en que haya una caracola, haciendo que las cosas inauspiciosas desaparezcan. Sin embargo, si un Sudra posee o sopla la concha, Madre Laksmi se aleja.

Subiéndose a su toro transportador, el Señor Siva regreso a su residencia. Los semidioses regresaron a las suyas. Pero antes de irse, el Señor Siva liberó a Sankhacuda de la maldición y lo bendijo a recuperar su forma original de Sudama.

Adornado con joyas, sosteniendo una flauta en su mano, siendo transportado por una cuadriga divina y rodeado por muchos vaqueritos de Goloka Vrindavana, Sudama entro al cielo espiritual. Cuando Sudama Vio Srimati Radharani y al Señor Krsna, se postro a Sus pies de loto con devoción. Viéndolo, la Pareja Divina sintió un gran amor por él. Y

expresando tal felicidad en Sus rostros, Radha y Krsna lo levantaron y colocaron en Sus regazos. Esta es la historia de Sudama: cómo vino de Goloka, purificó el mundo con las auspiciosas conchas (Sankha) y regresó a Goloka.

La maldición de Tulasi, por la misericordia del Señor Visnu también llegando su fin, Mientras Sankhacuda estaba siendo destruido por el tridente, Tulasi estaba durmiendo con el Señor Visnu. Al día siguiente, cuando Tulasi abrió los ojos, sospechó que esa persona que estaba acostada con ella, no era su esposo. Percibió que la manera en que ahora Sankhacuda estaba expresando su afecto conyugal, era diferente en como lo había hecho en el pasado. ¿Por qué? Ella entendió que no era su esposo. Con la voz entrecortada por una mezcla de ansiedad, perplejidad e ira, Tulasi dijo:

“¿Quién eres tú?, dímelo inmediatamente, ¿quién eres?. Tú no eres mi esposo. Has venido tan sólo para hacerme perder la castidad. Ahora, ¡muestra tu forma, verdadera!” El Señor Visnu reveló entonces Su bella forma de cuatro brazos, con joyas, yelmo de oro, bello Tilaka y sonrientes ojos de loto. Su mirada era muy pacífica y agradable. Al verlo sentado a su lado, en su cama, Tulasi desmayó. Poco después, cuando recuperó la conciencia, estaba confusa e indignada. ¿Por qué el Señor Visnu había hecho eso para matar Su propio devoto y satisfacer los semidioses? Por qué no podía entender que no había otra forma de poner fin a la maldición de Radharani, a no ser de la manera como el Señor lo hizo, Tulasi dijo que El tenía un corazón duro como una piedra para hacer eso, y así lo maldijo: “¡Te volverás una piedra!”. Entonces, todavía confundida y con sus sentimientos mezclados, empeso a llorar.

El Señor Visnu la consoló. Poco a poco, citando las reglas del Dharma, le hizo comprender que esa era la única manera en que podía haber procedido para satisfacer los deseos de todos, incluyendo los de ella. Tulasi lo había adorado y también había hecho austeridades por miles y miles de años para poder obtenerlo como esposo. Pero para que eso ocurriese, Sankhacuda debería morir. ¿Cómo sankhacuda podría morir si había recibido la bendición de que moriría en cuanto su esposa le fuese fiel y casta? Por otro lado, Sankhacuda debía permanecer fuera de Goloka tan sólo por el tiempo de un Manvantara, y ese tiempo había transcurrido. El debía regresar. Goloka era un lugar eterno y Radha y Krishna, sus amados señores, lo estaban esperando. Pero ¿cómo podría regresar si no moriría? ¿Y cómo podrían morir si su esposa se mantenía casta? Por eso, no había otra alternativa para satisfacer los deseos de todos. Violar la castidad de Tulasi era el único medio. Tulasi entendió y se apaciguó. Por la orden del Señor Visnu, Tulasi abandonó su cuerpo y adquirió un cuerpo bello y dorado, con cuatro brazos, apto para ser la amada esposa del Señor Visnu. Así como el cuerpo de Sankhacuda se convirtió en las caracolas (dentro de las cuales residen Laksmi y Narayana), el cuerpo de Tulasi, por el deseo del Señor, se convirtió en el río Gandaki, en Nepal. Fue entonces cuando cada uno de sus cabellos se convirtieron en sagradas plantas. Y porque nacieron de Tulasi, recibieron el mismo nombre. Todos los residentes de los tres mundos comenzaron a realizar adoración con las hojas y las flores de este arbusto. Siendo la regente de esta sagrada planta, Tulasi se mantuvo siempre unida al Señor Supremo. Después, la santa y divina Tulasi creció en Goloka, en las margenes del río Viraja (Yamuna), en el lugar de la danza del rasa, y en los bosques de Vrindavana, tales como Bandira, Campaka, Madhavi, Ketaki, Kunda y Malati.

Aquí en la tierra, Tulasi se volvió la deidad regente de la planta, y al mismo tiempo, porque crecería también en la morada de Govinda, Tulasi podría estar siempre compartiendo pasatiempos íntimos con Krsna en Goloka. Y en Vaikuntha, así como Laksmi, Tulasi también permaneció con el Señor Visnu.

En lo que se refiere al Señor Visnu, por causa de la maldición de Tulasi, se Volvió una piedra en la Villa de Mukthinatha, a orillas del río Gandaki (que era el cuerpo de Tulasi), La montaña en donde esta piedra apareció se llamaba Anapuma. Y por los pequeños dientes de ciertos animales e insectos, estas piedras se separarían de la montaña y caerían al río Gandaki. Serían conocidas como Salagrama-silas.

De esta manera, tanto Sudama como Tulasi, regresaron a Goloka dejando maravillosas bendiciones para nosotros, las almas condicionadas. Ahora, Tulasi ya no precisaba temer a Srimati Radharani. Quien, estando muy complacida con ella, aprobaría sus relaciones amorosa con Govinda. En realidad Tulasi Devi es una expansión parcial de Vrinda Devi, y Vrinda Devi es una expansión de Srimati Radharani. La relación entre Srimati Radharani y Tulasi Devi es muy dulce y agradable. Vamos a oír algunas historias que nos permitirán apreciar mejor todo este trascendental tema.

PASATIEMPOS DE SRIMATI RADHARANI Y TULASI DEVI

Vrnda Devi es quien hace los arreglos para que ocurran los encuentros secretos e íntimos entre Srimati Radharani y Sri Krsna. Vrndavana es la tierra de vrnda Devi, en donde ella es la reina y propietaria. Sin embargo, en cierta ocasión en el pasado, Vrnda Devi ofreció todo Vrndavana (que era su reino), a los pies de loto de Srimati Radharani es considerada la verdadera reina de Vrndavana y el Señor Krsna es el verdadero rey.

Un día, Srimati Radharani estaba pensando: “Vrnda Devi es tan maravillosa. Ella me ha dado todo, incluyendo sustierras y reino. Y es tan servicial, siempre haciendo arreglos para que me encuentre con Krsna. Me pregunto cómo seré capaz de reciprocitar y devolverle este favor, haciendo algo para ella con amor, de la misma manera como ella lo hace por Mí.

Así, un día Srimati Radharani llamó a todas sus asociadas más confidenciales, tales como Lalita y Vishaka. Entonces hicieron un plan. Ellas construyeron un bello trono, grande, lo suficiente para que dos personas pudiesen sentarse. Cuando Vrnda Devi llegó, de una manera u otra, hicieron que ella se sentase en ese trono, sin que sospechase nada. Inmediatamente después que se sentó en el trono, algunas otras gopis lideradas por Vishaka, trajeron a Krsna y también hicieron que El se sentase cerca de Vrnda Devi, en el mismo Trono. En ese momento llegó Lalita Devi, y realizando el papel de un sacerdote, comenzó a cantar todos los mantras que se invocan durante la ceremonia de matrimonio. La propia Srimati Radharani intercambió las guirnaldas de Flores entre Krsna y Vrnda Devi, y de esa manera Sri Radhika los casó.

En otra ocasión, Srimati Radharani adoró completamente a Tulasi Devi. La historia se describe en el segundo canto del Garga Samhita. Eso ocurrió en Vrndavana, cuando Candramana, una amiga de Srimati Radharani, escuchó instrucciones diversas directamente de labios de Gargamuni. Sabiendo esto, Radharani le preguntó que tipo de adoración debía Ella (Radha) realizar para satisfacer a Sri Krsna y también para obtener buena fortuna, virtudes y satisfacción de Sus deseos. Después de considerar esta pregunta por un momento, Candramana le dijo que servir a Tulasi Devi le otorga a uno la mayor virtud, buena fortuna y bendiciones, además de ofrecer la compañía del Señor Krsna. Ella le aconsejó a Radharani a observar a Tulasi con mucha atención y concentración, tocarla, meditar en ella, glorificarla, postrarse ante ella, ofrecerle oraciones, plantarla, cuidarla y adorarla. Candramana le garantizó a Radharani que si Ella hacía esto, Tulasi le satisfaría todos los deseos. De la misma forma, cualquier que le preste a Tulasi de esas nueve maneras, alcanza los resultados que obtiene alguien que realiza actividades piadosas en muchos miles de millones de eras o yugas.

Candramana continuó diciendo que quien planta a Tulasi libera su familia del ciclo de nacimientos y muertes. El número de ramas, ramitas, semillas, hojas y flores que tenga la planta de Tulasi que esa persona plantó, será el mismo número de

antepasados y descendientes en su familia, por miles de yugas, que irán para la trascendental morada del Señor Krsna. Cuando alguien le ofrece al Señor apenas una sola hoja de Tulasi, alcanza el resultado de ofrecer todas las flores y hojas que existen. Aquel que adora al Señor Krsna con hojas de Tulasi, no es tocado por el pecado, así como un pétalo de loto no es tocado por el agua. Los sirvientes de Yamaraja nunca entrarán en una casa que esté en medio de un bosquecillo de Tulasi. Si alguien planta, protruje, riega, completa o toca la oplanta de Tulasi, Tulasi reduce a cenizas las reacciones de los pecados cometidos con su cuerpo, mente y palabras. Lagos sagrados como el Puskara, rios sagrados como el Ganges y Deidades tales como el Señor Vasudeva, viven en una única hoja de Tulasi. El Señor Krsna se vuelve un sirviente sumiso de alguien que sirve la planta de Tulasi todos los días.

Después de oír esto, Srimati Radharani hizo el voto de servir a Tulasi Devi y así complacer al Señor Krsna. Siguió las instrucciones de Gargamuni, y durante seis meses sirvió diariamente a Tulasi. Cuando completó su voto, Radharani alimentó innumerables brahmanas y le donó enormes cantidades de riquezas. Viendo esto, los habitantes del cielo comenzaron a tocar sus tambores y las apsaras comenzaron a bailar. Los semidioses arrojaron flores encima del templo de Tulasi. Entonces, la bella Tulasi de cuatro brazos, que es muy querida al Señor Krsna, apareció.

Sus ojos eran como una flor de loto y usaba una corona de oro y aretes refulgentes. Tulasi estaba sentada en un glorioso trono que poseía un pedestal. Cuando Tulasi descendió del hermoso trono, se aproximó a Srimati Radharani, la abrazó y la besó. Sri Radhika estaba adornada con una fresca guirnalda vajayantí. Tulasi le dijo a Radha: “Estoy muy satisfecha contigo y fui eternamente conquistada por Tu devoción amorosa. Tú has seguido Tu voto con mucha fe, como si fueses un ser humano común. Tu conseguirás cualquier cosa que desees dentro de tu corazón, mente, inteligencia y sentidos. El Señor Krsna será bondadoso contigo. ¡Qué afortunada eres!” Al oír esto, Srimati Radharani se postró ante Tulasi y le oró de la siguiente manera: “¡Que Yo pueda tener devoción pura por los pies de loto del Señor Krsna!” Tulasi respondió: “¡Si!, ¡La tendrás! Y entonces desapareció.

Radha, la hija del rey Vrisabhanu, regresó a Su casa sintiendo inmensa felicidad en su corazón.

Quien sea que escuche esta sorprendente narración acerca de Srimati Radharani, alcanzará riquezas, placer, virtudes, y la suprema meta espiritual de la vida: Amor por el Señor Sri Krsna.

Vrnda Devi, de quien Tulasi Devi de cuatro brazos en su expansión en Vaikunta y la sagrada planta de Tulasi es su expansión en el mundo material, reside en Goloka Vrindavana y está constantemente asistiendo a Srimati Radharani en Sus diversiones con Sri Krsna.

En la madrugada, Vrnda Devi se encarga de despertar a Radha y Krsna, Quienes duermen en los pequeños kunjás (áreas de bellos arbustos) de los bosques. Con bastante prisa, Vrnda Devi envía la pareja de vuelta para Sus casas, en Nandagrama (Krsna) y Javat (Radha). Vrnda Devi hace esto antes que los parientes de Radha y Krsna puedan despertar al amanecer y descubrir que Ellos han pasado toda la noche afuera.

Es Vrnda Devi quien Le entrega a Krsna las caritas de amor, los aretes hechos a mano con flores y las guirnaldas.

Después de bañarse en ríos de aguas tan brillantes que derrotan el esplendor del oro y del relámpago, Vrnda Devi se viste con bellas ropas. Su rostro es extraordinariamente bello, tiene una hermosa perla en la nariz y una maravillosa y dócil sonrisa se le dibuja en los labios, los que son rojisos como la fruta bimba. Y entonces se ornamenta con joyas muy atractivas.

Por la orden de Vrnda Devi, los bosques en donde Madhava disfruta Sus pasatiempos, son decorados con botones de Flores y flores recién abiertas. Por su orden aparecen los venados, las abejas, la miel y otras cosas espléndidas. Es ella quien decide qué vientos deben soplar, qué flores deben abrir y cuáles animales deben aparecer. Siempre que las Gopis y Krsna juegan a Holi (Tirándose aguas coloridas), Vrnda Devi es quien se encarga de vestirlos a todos con paños blancos y finos y ponerles guirnaldas. Entonces les da las jeringas, los colores, etc. Cuando Radha y Krsna juegan a los dados, Vrnda Devi se pone al lado de Radha para ver que Krsna no haga trampas. Es ella quien lleva a Krsna y a las Gopis al Radha-Kunda para que entren en el agua, y unos a los otros se salpiquen esta sagrada agua del lado de Radharani. Cuando Radha le gana a Krsna en esta diversión, Vrnda y otras asistentes gritan: “¡Jay Radhe!”. Y cuando Krsna gana, Subala y Madhumangala gritan: “¡Jay Krsna!”

Junto con sus muchas siervas, Vrnda Devi, además de decorar el bosque de los pasatiempos, barren los caminos y las entradas de las cabañas enjoyadas que existen en las riberas del Radha Kunda. Ellas rocían con aguas perfumadas este lugar, y ponen flores aromáticas en las entradas o arcos de estas cabañas. Ellas adornan los columpios en donde Radha y Krsna se divertirán, y también preparan muchos platos agradables con frutas del bosque y refrescantes néctareas con miel servidos en potes de oro. Cuando Radharani llega para divertirse, Vrnda La acompaña y La lleva hacia el lugar combinado para el encuentro con Krsna. Entonces, ella utiliza dos papagayos hembras para que espíen el camino y les informe si de algún lugar están llegando las dos damas que arruinan toda la diversión: una es Jatila (La suegra de Radharani) y la otra es Candravali (la rival de Radharani). Entonces, durante la noche de la danza del Rasa, Vrnda Devi distribuye entre las Gopis diversos instrumentos de cuerda, viento y percusión. Tocando los instrumentos con mucha habilidad, ejecutan un concierto musical celestial. Y cuando los que danzan se fatigan, Vrnda Devi les da esas frutas y bebidas que estaban preparadas en los potes de oro.

Como Srila Raghunatha Das Goswami oró: “Desbordando por una gran inundación de amor y decorando el siempre floreciente bosque de Vrindavana con muchas flores fragantes, Vrnda Devi crea una atmósfera festiva para que Sri Sri Radha-Krsna se ocupen en trascendentales pasatiempos con Sus queridas amigas. ¡Que yo me pueda rendir a Vrnda Devi!”.

En realidad, Vrnda Devi es la potencia del Señor Krsna para realizar pasatiempos. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura comenta esto en su Vrndastaka, en donde menciona: lilabhidana kila Krsna sakti “Tú eres la potencia de los pasatiempos del Señor Krsna”. Comentando el verso 55 del Capítulo 39 del Décimo canto del Srimad Bhagavatam. Srila Visvanatha Cakravarti Thakura explica esta potencia de los pasatiempos de Krsna que se manifiestan a través de Vrnda Devi o Tulasi Devi. El escribe: “Sri es la potencia de riqueza; Pusti es la fuerza; Gir es de conocimiento; Kanti de belleza; Kirti de fama y Tusti de renuncia. Estas son las seis opulencias del señor. Ella es su Bhu-sakti, también conocida como sandhini, la potencia interna de la cual el elemento tierra (bhu) es una expansión. Urja es supotencia interna para realizar pasatiempos, y se expande como la planta de Tulasi en este mundo”.

No debería existir conflicto de comprensión para entender si las plantas de Tulasi son una sola alma o muchas, o si existe en Goloka Vrindavana pero es diferente de Tulasi de Vaikuntha o de la tierra, etc. Srila Prabhupada aclaró eso en la siguiente carta:

“Las plantas de Tulasi son almas liberadas que desean servir a Krsna de esa manera... Expansión significa residir en Goloka Vrindavana y al mismo tiempo expandirse por todo el universo. Así como Krsna puede expandirse, Sus devotos también pueden”.

Por lo tanto, Vrnda Devi está en Goloka Vrindava y al mismo tiempo en Vaikuntha (con cuatro brazos y como esposa del señor Narayana) y también está como la planta de Tulasi tanto en Goloka como en la creación material.

SIRVIENDO TULASI DEVI

Hay muchas instrucciones, tanto de las Escrituras como también de Srila Prabhupada, que nos permitirían servir a Tulasi Devi sin cometer ofensas. De forma similar, saber cómo cuidarla de manera práctica, además de saber cómo relacionarnos con ella, será indispensable para satisfacer a Tulasi Devi y a Srila Prabhupada. En esta sección del libro, trataremos de proporcionar la mejor y más completa información. Comenzaremos con los cuidados prácticos de Tulasi, teniendo en cuenta las experiencias de los devotos argentinos que siempre han cuidado Tulasi Devi: Jiva Goswami prabhu y Gunesvara prabhu.

JIVA GOSWAMI PRABHU:

“Tulasi es una planta que precisa tierra bien abonada con estiércol de vaca, libre de hiervas e insectos, aireada y mullida (suelta, fofa). Tendrán mejor comprensión sobre este asunto aquellos que ya cultivan otras variedades de plantas. Deben procurarse publicaciones sobre cultivos o relacionarse con algún jardinero para manipular la tierra de la mejor manera. En una caja o lata de 30 x 30 cm y más o menos 10 o 12 cm de profundidad, se deben sembrar en la superficie 6 u 8 semillas de Tulasi. Teniendo en cuenta que la semilla de Tulasi es muy pequeña (0,5 a 1 mm), un pellizco de tales semillas podría abarcar 50 o 100 de ellas, causando el nacimiento de todas ellas, en el caso de que sean frescas y fértiles. Esto causaría un disturbio debido a que requeriría bastante lugar, macetas para su trasplante, etc. Estando la tierra suelta y húmeda, al sembrar será suficiente un leve riego para que la semilla se introduzca en la tierra. Si temen que no ocurra, pueden esparcir 1 o 2 milímetros de tierra por encima y la germinación ocurrirá en un período aproximado de una semana. Recordemos que Prabhupada nos instruyó a plantarla en la primavera y no en época frías.

Las plantas recién nacidas tienen sus dos primeras hojas en forma de corazón. En esta fase no es bueno que estén expuestas a pleno sol por que son muy delicadas, siendo mejor permitirles rayos solares filtrados a través de otras plantas o por tejidos negros para viveros.

Es bueno que la tierra esté húmeda pero con buen drenaje, para lo cual es apropiado haber colocado en el fondo de la maceta o almácigo (esto antes de poner la tierra y plantar) canto rodado o trozo de ladrillo. Esto proveerá un fondo de drenaje. Cuando la planta tiene 6 u 8 hojas o 6 u 8 centímetros de altura, debe realizarse el trasplante.

Si la siembra fue hecha manteniendo distancia entre las semillas, será sencillo extraer la plantita del almácigo (semillero). Si se ha tomado el cuidado de no romper la raíz durante el trasplante no existiran mayores problemas, incluso si la raíz queda expuesta. Claro que si uno ha hecho el almácigo o el plantío de las semillas en aquellas macetas plásticas o bolsitas de polietileno de unos 10 cm de circunferencia, se podrá extraer el plantín sin retirarlo de la tierra, lo que ofrece más seguridad. La maceta que reciba este plantín debe tener, como mínimo, capacidad para 10 litros. aunque deben ser resistentes para trasladarlas en los momentos de adoración, estas macetas no deberían ser muy pesadas. en esta maceta de capacidad para 10 litros, Tulasi alcanza un porte de hasta 80 cm de altura y 50-60 cm de diámetro. En macetas mayores, su altura llega a un metro, y su diámetro a 80 cm. Y si se planta directamente en la tierra puede llegar a 1,70 o 1.80 metros de altura. Esta siempre en tierra debe hacerse en lugares donde la temperatura no baje de 15 grados centígrados. De lo contrario, debe hacerse en viveros con temperatura, corrientes de aire y luz apropiados. El aire circulante evita que Tulasi sea afectada por parásitos. a esto también contribuyen los baños diarios en forma de lluvia producida por algún pulverizador o por la manguera, aplicando el baño con algo de vigor pero también con respeto y delicadeza. esto retirará las arañas, langostas o cualquier parásito que se pose. (recordemos que Srila Prabhupada prohibió estrictamente el uso de spray insecticidas o cualquier tipo de veneno tóxico. Prabhupada también instruyó darle un baño diario)

La reproducción del ambiente ideal, cuando la situación más natural posible, dependerá de las posibilidades y determinación del devoto por servir a Tulasi Maharani. En el área de Buenos Aires, Uruguay, Chile, Puerto Alegre (Brasil) e incluso en lugares como el estado de San Pablo (Brasil), los inviernos suelen registrar temperaturas inferiores a 0 grados, llegando a 5 grados bajo cero. Debido a esto, es imposible mantener Tulasi bella y verde durante el invierno si los viveros son precarios.

Desde hace 18 años cultivo Tulasi Devi y en los últimos 12 lo he hecho sin interrupción. Así, llegamos a producir un ambiente para el invierno con muchos ventanales orientados hacia el circuito del sol, con techos plásticos transparentes y paredes de ladrillos y cemento. Aunque construcciones de ese tipo puedan parecer complicadas y caras, en beneficio de servir a Tulasi Devi por mucho tiempo habrá de demostrar que valió la pena. En la actualidad, estamos cuidando la décima generación de Tulasis, que crecieron a partir de las mismas semillas y se fueron aclimatando con plantas de 3 ó 4 años de edad.

Cuando se realice el trasplante, se deben dejar las macetas al reparo, protegidas del sol, etc, por lo menos por una semana esto dará lugar a un enraizamiento normal. en la primavera, verano y parte del otoño puede dispensarse el trato especial que se realiza en invierno. Uno debe bañar a Tulasi Devi antes de que reciba los rayos del sol directamente. La tierra debe estar siempre húmeda Tulasi soporta muy bien el sol directamente, lo que contribuye a que dé muchos manjares y frutos. el viento directo también es favorable porque fortalece su tallo y enraizamiento, siempre y cuando este viento no sea una gran tormenta donde cualquier planta se quebraría.

Algunos devotos me preguntan por qué a Srimati Tulasi Devi, en ciertos momentos, se le caen muchas hojas de repente. Eso sucede con cualquier planta aclimatada. Cualquier niño en entidad viviente criada libremente en la selva, montaña o playa sufrirá si es colocada en un pequeño departamento. Exactamente lo mismo pasa con las plantas. Cualquiera que haya criado una planta en interiores sabe que ponerla de súbito al pleno sol puede ser mortal; y lo mismo ocurre con una planta que ha crecido y permanecido en la luz del sol y que de repente es colocada en un cuarto cerrado. Ello es parte del proceso de aclimatización, que también sucede cuando retiramos las plantas del pleno sol del verano hacia el vivero de invierno o viceversa.

Entiendo que en cada zona dependerá de los devotos crear, durante su percepción directa de los factores climáticos, de la temperatura, la humedad, vientos o plagas, los métodos necesarios para la manutención de Tulasi Maharani. En relación con el tratamiento de las plagas, debería ser suficiente la adoración, el sol, el aire, luz y baños constantes y minuciosos, que abarquen la planta con sus partes en su totalidad. si es necesario, debe usarse un algodón húmedo para retirar la plaga en particular, tratando de limpiar perfectamente la zona afectada. Si hay otras plantas en el lugar, (que no sean Tulasi), y están afectadas con plagas, retirarlas. En lo personal nunca tuve que limpiarlas de ninguna plaga, con excepción de alguna arañita”.

GUNESVARA PRABHU:

“ aunque he cuidado de Tulasi desde 1975, debo reconocer que he aprendido, más con mis errores que con mi conocimiento de plantas. Lo que Jiva Goswami prabhu ha explicado, practicamente deja claro lo que se debe hacer, aunque me gustaría comentar algunas cosas. Las tierras negras que se compran en las tiendas no son siempre las mejores. He visto Tulasis rechazar esa tierra y después crecer bien cuando trasplantadas a una tierra recogida en el campo pero muy bien abonada con mucho estiércol de vaca bien seco. 50% de tierra y 25% de estiércol de vaca seco, y 25% de arena sin sal (de río), me han parecido la mejor combinación. Después, de cada mes, le sacaba de la meseta unos 2 cm de esa tierra de la superficie y le remplazaba con estiércol de vaca bien seco. La falta de estiercol se manifiesta en hojas amarillas. Claro que esta decoloración puede ocurrir por otras causas, pero la falta de nitrógeno, el cual es suplido por estiércol, es una de ellas. La tierra bien aireada e ideal y no se debe permitir que la superficie de la tierra en la meceta se ponga dura. Siempre hay que aflojarla para que Tulasi respire bien. Si al trasplantarla las raíces superiores que están en la superficie de la tierra quedan expuestas a la interperie, ocurrirá la oxidación de sus hojas. Por eso, vea que, al trasplantarla, la meceta sea mas alta que el platin. Otra cosa que vi que a Tulasi no le gusta es crecer en una meceta de turfa que en Brasil se conoce como xaxim. Aunque al principio parezca crecer bien, despues no se desarrolla con hojas tan verdes, bonitas y suaves. He trasplantado Tulasis medianas, que tenían casi un año, sacándolas de esta meceta de turfa, y he observado una agradable mejoría. En la primavera y el verano, si la tierra estásiempre rica en nitrógeno y recibe suficiente luz del sol, agua, viento, etc, no habría nungun motivo para preocuparse. Realmente, plantar y cuidar Tulasi en una época del año no es algo muy meritório. Podemos sin embargo, afirmar que alguien cuida realmente bien de Tulasi cuando Ella soporta el invierno sin sifrir, Tal vez Ella no crezca en el invierno, pero por lo menos no debe sufrir caída de hojas, etc. Lógicamente, una Tulasi Joven, con menos de 2 años, no sufrirá tanto en el invierno como una con más tiempo. Lo escencial es que uno esté atento con la temperatura. Disponiendo de un termómetro de ambiente, uno debe ver que la temperatura durante el invierno no baje de 16-18 grados. Esto me lo dijo Jiva Goswami Prabhu, y tambiénme dijo que Tulasi se resfia. Por eso, devotas con experiencia en loe Estados Unidos, nos aconsejan regar Tulasi, por lo menos en el invierno, con agua tibia. En Brasil la conseguimos proteger del frio en este último año, gracias a los consejos de Jiva Goswami prabhu. Pero porque el vivero era muy pequeño y de plástico, la humedad también aumentó. Esto con un estiércol que no estaba completamente seco, causó que algunas hojas comenzaran a mostrar manchas marrones en las puntas. Así que, antes de trasplantar una Tulasi, vea que la tierra este bien preparada con un estiércol muy seco y que no haya exceso ni de riego ni de humedad en el ambiente, el cual debe tener una ventilación. Srila Prabupada nos advirtió que el riego no debería ser en exceso. Tambien nos dijo que deberíamos protegerlas, cuando recién nacidas, de los pájaros. Nos prohibió estrictamente usar insecticidas para combatir pulgones u otras plagas. Dijo que baños diarios serían suficientes. Dijo también que no deberíamos pisar en la sombra de Tulasi, hacer té con sus hojas o darle plantas de Tulasi a los invitados (si ellos desean podrian obtener semillas con los devotos y plantar) Srila Prabhupada prohibió que podásemos las ramas de Tulasi para replantarlas o hacer algo así. Cuando un devoto le dijo si podíamos cortar las ramas ya muertas, Prabhupada dijo: “Si, pero cual es el beneficio”. Una vez le preguntaron si se podían usar tijeras para cortar las manjarisy él respondió: “Usa el sentido común, y si no lo tienes, pregúntale a alguien que lo tenga”. Nos dijo que las manjaris (semillas) deberían ser usadas en las ofrendas de agua de la Deidad. Cuando le preguntaron si las hojas de Tulasi de las casas de los Grihastas podían ser ofrecidas a la deidad del templo o de la casa, Prabhupada dijo: “Deben ofrecerse a la Deidad”. Por encima de todo, Srila Prabhupada nos pidió que la cuidásemos con dedicacion y devoción. Cuando trataban de introducir nuevos rituales en la adoración o le contaban que le cantaban a Tulasi con voz muy dulce, Srila Prabhupada decía: “No introduzca nada nuevo... No importa si el tono de la voz es muy dulce... Simplemente cuidenla con devoción y avanzarán en la conciencia de Krsna”.

Bueno, como dije antes, podemos saber si estamos cuidando bien de Tulasi si ella sobrevive al invierno sin enfermarse. Tambien debemos saber que existen insectos y enfermedades. La virosis es una enfermedad que se dá en la raíz y practicamente no hay como salvar a Tulasi. Por lo menos, si uno ve que la partida de Tulasi es inevitable, debe ofrecerle a la Deidad tantas hojas como sea posible de esa Tulasi. El red spide mite, un minúsculo pulgón rojo, ácaro, que se instala en las hojas, por dentro de ellas, es la plaga más peligrosa y demoniaca que ataca Tulasi. Ellos son extremadamente pequeños, aunque pueden ser vistos si observamos con cuidado por debajo de las hojas. Ellos colocan sus hojas en esa parte de la hoja y chupan practicamente toda la savia. Al poco tiempo veremos que las hojas se ven más y más descoloridas apareciendo sombras blancas en toda la superficie de éstas. Finalmente, Tulasi nos deja. Otros chupadores, verdes o blancos también se sitúan bajo algunas hojas. Po lo tanto uno debe dedicar algunos minutos al día, todos los días, para observar minuciosamente a Tulasi Devi.

Los hongos son otro problema. Algunas veces se deja expuesta a varios días de lluvia fina en una época fría, o el vivero retiene mucha humedad, no hay buen drenaje de la meceta o se encharca la tierra debido a muchas lluvias. Entonces veremos manchas marrones oscuras en diversas hojas, principalmente en las puntas. Aunque el sulfato de cobre sea un producto preventivo para esto, lo mejor es prevenir sin tener que recurrir a ninguna substancia química. Proverle suficiente luz, viento y controlar el agua, la humedad, lluvias, el drenaje, etc, es la mejor prevención. En relación con el drenaje y la tierra he tenido una experiencia, que aunque no muy buena, espero que sirva para los demás. Una vez trasplanté una Tulasi que contenía gran xantidad de humus (dos partes de humus y una de tierra). Yo pensaba que sería bueno para Tulasi tener tanta materia orgánica. Sin embargo, algún tiempo después, sus hojas comenzaron a inclinarse hacia abajo, mostrandonos que en poco tiempo se iría. Nisiquiera los brotes nuevos u hojas nuevas estaban erguidos, apuntando hacia el cielo. En esos días estaba visitando Nova Gokula un ingeniero agrónomo, que les dá asistencia a los agricultores de esta finca. Le pedí que viese a Tulasi. Cuando tocó la tierra, me mostro que estaba muy pastosa, nada porosa. Me dijo que entonces el problema fue haberle puesto tanta materia orgánica. Lo ideal, me explicó, es poner una parte de arena gruesa, una parte de humus o estiércol de vaca y una parte de tierra buena. Esto evitá que Tulasi se sienta sin aire.

Similarmente, una vez usé bastante estiércol de vaca bien seco y transplante las pequeñas plantitas de Tulasi en bolsas de plástico especiales para viveros. Son unas bolsas negras, con algunos pequeños orificios en la parte inferior, que se usan para reproducir árboles y dejarlos, mientras son pequeños, en los viveros. Lo que ocurrió fue que, de alguna manera, cuando regaba Tulasi, el agua inmediatamente salía por los orificios que estaban en la base de las bolsas plásticas. Yo pensaba que esto se debía a que Tulasi no estaba necesitando más agua y que por eso la rechazaba. Pero despues vi que la planta no estaba bien. Cuando decidí inspeccionar mejor la bolsa de plástico, descubrí que la parte de abajo de la tierra, que estaba en contacto directo con la bolsa, la cual, a su vez, recibía sol directo, estaba seca y dura. O sea que el agua que yo colocaba, aunque en abundante cantidad, ni la estaba humedeciendo apropiadamente. Mi conclusión fue que: a) O las

bolsas negras de plástico especiales para plantas no deberían exponerse al sol, ya que hacen que la tierra pierda su capacidad de absorber agua (como si la plastificase), o b) que el exeso de estiércol de vaca, aún más cuando sometido al calor a través del plástico, no absorbe agua. Por lo tanto, ambas lecciones podrían servir. No use bolsas de plástico pensando que ahorrará dinero o que será más liviano y no ponga demasiado estiércol, aún si esta bien seco. Aunque esas bolsas de plástico puedan ser buenas en viveros donde plantas permanecen en la sombra, no son apropiadas para Tulasi, que gusta tanto del sol.

Hay otros bichitos que se pegan del tallo y son como unas pequeñas bolitas marrones con una cascarita. Ellos también son chupadores que acaban afectando Tulasi. Y finalmente, para mantener Tulasi con buena salud y fuerte, debemos evitar que la planta esté constantemente produciendo semillas en las manjaris. Las manjaris no deben secarse en la planta. Cuando aún están tiernas y acabaron de aparecer las florcitas (violetas en el caso de Syama Tulasi y blancas si son Rama Tulasi), debemos cortarlas junto con las dos hojas que están inmediatamente abajo de las manjaris. Esto se afirma en el Caitania Caritamrita. Adi Lila, 6. 297: "Con fé y amor, tú debes ofrecer ocho tiernas flores de Tulasi, cada una con dos hojas de Tulasi, una a cada lado de la flor". El verso anterior muestra la importancia de recojer y ofrecer las manjaris cuando estan en la fase de flor: "Para tal adoracion, uno necesita un recipiente con agua y unas pocas flores de la planta Tulasi. Cuando se realiza con completa pureza, esta adoración está en la bondad total". Si no recogemos las manjaris cuando estan florecidas, se transformarán en manjaris secas y llenas de semillas. Por eso hay que cortarlas antes. Aunque en la India existe la tradicion de no usar con tijeras para cortar las manjaris, yo he comprobado que Tulasi Devi sufre mucho cuando uno trata de cortar las manjaris que no son tan tiernas. Uno tiene que hacer fuerza, sacudir toda la planta, cortar de una manera brusca e incluso (porque los dedos son mas gruesos que una tijera) uno acaba aplastando otros nuevos brotes que estan exactamente debajo de la manjari que se está cortando, ademas hay manjaris que se esta cortando. Ademas, hay manjaris que nacen en el centro de la planta y son muy dificiles de sacar con los dedos, uno tiene que introducir el brazo y puede que lastime alguna ramita. Usando tijeras largas, finas y puntiagudas, se puede realizar mejor este servicio, sin causarle a Tulasi tanto sufrimiento. Una vez, Vidya Devi Dasi le pregunto a Srila Prabhupada si podian utilizar tijeras para cortar las manjaris, y Prabhupada le respondió: "Use el sentido común, y si no tiene (sentido común) pregúntele a alguien que lo tenga". Cuando produce semillas, Tulasi se debilita y, por otro lado, existe el riesgo que las semillas se caigan en la tierra o vuelen debido a un fuerte viento. Entonces comenzarán a nacer Tulasis por todas partes, y tal vez uno no tenga lugar, macetas, dinero y tiempo suficientes para cuidar de muchas Tulasis. Entonces la peor idea que se le puede ocurrir a uno es pensar que puede simplemente enterrar esas pequeñas Tulasis recién nacidas. Srila Prabhupada nos advirtió que no debemos de cometer esa ofensa. Así, no cortar las manjaris cuando estan tiernas y florecidas, no solo nos debilita la planta como también nos puede causar dificultades y lo peor, nos perdemos la oportunidad de ofrecerle a Krsna las flores de Tulasi que tanto Lo satisfacen. Tambien las hojas deben ser utilizadas para la satisfacción de Krsna. Ese es el propósito por el cual Tulasi aparece como una planta. El Caitanya Caritamrita, Adi Lila, Cap.3, nos muestra por qué deberíamos preocuparnos en recoger hojas y flores tiernas y ofrecerlas a Krsna: "Sri Krsna, que es muy afectuoso con sus devotos, "Se vende al devoto que simplemente le ofrece una hoja de Tulasi y un vaso de agua".

Srila Prabhupada, conversando, comentó una vez que nosotros adorábamos a Tulasi y Le ofrecíamos sus hojas a Krsna o Visnu porque: patram puspam phalam toyam, Krsna se satisface mucho cuando le ofrecemos una hoja de Tulasi y por eso nosotros amamos a Tulasi. Prabhupada dijo: "El dicho popular afirma. 'Si tu amas, ama mi perro'"

En conclusión, si el clima, la humedad, la iluminación y la dedicación diaria cumplen los requisitos mencionados aquí por Jiva Goswami Das y por este insignificante sirviente que esta narrando su experiencia, estoy seguro que Srimati Tulasi Devi nos bendecirá a todos. Sin embargo, recordemos que, como Srila Prabhupada afirma, Tulasi Devi solo crece en lo lugares donde hay devcion por Krsna. Por lo tanto, los factores materiales son indispensables; al mismo tiempo uno debe sentir la devoción y preocupacion por ver que Tulasi esté bien. Solo entonces Krsna le dará al devoto la inteligencia necesaria para mantenerse en el servicio de Tulasi Devi, facilitándole las condiciones para que ella esté siempre satisfecha, cómoda y saludable. Es importante que, antes de plantar Tulasi Devi, el devoto o devota sepa qué es lo que pretende hacer. Sin tan solo quieren adorar Tulasi para volverse más consientes de Krsna, entonces una planta será suficiente. No precisan tener más que una. Si tienen una deidad en casa, tal como Salagrama sila o Govardhana-sila, entonces dos o tres plantas de serán suficientes para disponer de hojas y manjaris para la adoración. Uno debería sembrar varias plantas de Tulasi cuando tiene como servicio proveer hojas de Tulasi para el programa de adoración oficial de un templo de ISKCON. En ese caso precisará varias hojas para el baño de la Deidad, las ofrendas, los vasos con agua, las ceremonias de abhisekha y las guirnaldas con hojas y flores, las cuales satisfacen mucho a Krsna. Si un devoto cultiva Tulasi como servicio para algun templo en particular, se justifica que tenga que cuidar bastantes plantas. Caso contrario es mejor tener sólo una planta y cuidarla con atención. Si uno tiene muchas plantas, tendra que dedicar bastante tiempo para cortar las manjaris, especialmente en el verano. Y tal vez uno no tenga ese tiempo debido a que sus deberes sean otros. Y si no corta las manjaris, durante el verano las semillas brotarán en todos lados, debido a que el viento las lleva. Esto solo complicará más y más la situación. Claro que si uno cuida Tulasi como su servicio para Prabhupada, entonces tendrá tiempo disponible para cortar las manjaris. E incluso si nacen algunas Tulasis sin haberlo planeado, uno sabrá aprovecharlas, enviarlas a otros pujaris de Tulasi de otros templos, hacer otros viveros, etc.

Aunque he escrito todo esto, quiero decirles que nunca he sido tan bueno para cuidar de Tulasi Devi. Porque no había otros devotos para plantarla y cuidarla, he aceptado ese servicio por años, desde que tenía pocos días de bhakta. Sin embargo, como comenté al principio, mucho lo aprendí errando, pensando que Tulasi soportaría frío, que no precisaría tanta atención, dedicación, viveros, etc. Espero que otros devotos aprovechen esta experiencia y sólo decidan plantar Tulasi si van a protegerla adecuadamente, tal como se a descrito aquí. Para terminar, sugiero que los devotos o devotas que cuidan Tulasi Devi, mantengan contacto con una devota de los Angeles llamada Isanah Devi Das. Ella es Ph. D en Botánica y cuida muy bien de Tulasi allí. Hare Krsna"

Después de haber oído algunos consejos prácticos para lidiar con Tulasi Devi, aprendamos otras instrucciones de los satras que nos enseñan sobre Tulasi.

Cuando uno se decide a coleccionar hojas y flores, debe estar limpio El Vayu Puranas comenta sobre esto de la siguiente manera:

asnatva Tulasim citva
yah pujam kurute narah
so'paradhi bhaven nityam
tat sarvam nisphalam bhavet

" Una persona que recoge hojas de Tulasi sin haberse bañado después de realizar la adoración, es un ofensor, y todas sus actividades se vuelven inútiles".

Govinda Dasi nos ha dicho que no se deben recoger hojas de Tulasi antes de aparecer la luz del día y después de la puesta del sol, cuando está oscureciendo. En el Bhagavad-Gita, al describirle Bhakti-Yoga en la etapa de Sadhana, Srila Prabhupada dice que uno debe levantarse temprano, bañarse, asistir al mangal-arotike, cocinar para la deidad y recoger

flores y también hojas de Tulasi para la adoración de la Deidad. Srila Prabhupada nos ha dicho que en cada plato de cada ofrenda debe haber una hoja de Tulasi, por lo tanto debemos recoger las suficientes. Al recogerlas y cortarlas, debemos tener mucho cuidado de no lastimar las puntas de las ramitas de Tulasi y debemos aplaudir tres veces antes de hacerlo. En el Visnu Smṛti se explica este asunto:

Patranam cayane vipra
bhanga sakha yada bhavet
tada hrđi vyatha visnor
diyate tulasi pateh

karatala trayam dattva
cinuyat tulasi dalam
yatha na kampakthe sakha
tulasya divja sattama

"Si al cortar las hojas de Tulasi una persona quiebra las ramas, Visnu siente dolor en su corazón. Uno debe batir las palmas tres veces antes de recoger hojas de Tulasi, y al recogerlas, debe ser cuidadoso para que las ramas no sean sacudidas ni perturbadas".

Ahora bien debemos estar atentos cuando se aproxima el día de Ekadasi, ya que al día siguiente. Dvadasi, no debemos aproximarnos a Tulasi para recoger hojas ni hacer algún tipo de servicio que pueda ocasionar la pérdida de las hojas. El Visnu Dharmottara afirma:

nacchindat tulasi vipra
dvadasyam vaisnava kvacit

"El vaisnava jamás debe recoger hojas de Tulasi en el Dvadasi Tithi"

Y el Garuda Purana nos dice por qué:

"Una persona erudita en las Escrituras que no desea disminuir la duración de su vida, no debe recoger hierbas en los domingos ni coleccionar hojas de Tulasi para adorar al Señor en Dvadasi"

Aunque las hojas de Tulasi son tan purificantes y valiosas, los devotos nunca las comerán sin primero ofrecérselas a Kṛṣṇa. Srila Sanatana Goswami nos instruye en esto de la siguiente manera:

kim citram asyah patitam tulasya
dalam jalam va patitam punite
lagnadhi bhala sthalam alavala
mritsnapi kritsnagha vinasanaya

srimat tulasya patrasya
mahatmyam yadyapi drisam
tathapi vaisnavaistan
na grahyam kṛṣṇarpanam vina

"¿Qué puedo decir acerca de las maravillosas glorias de Tulasi? Sus hojas caídas, las que se marchitaron y su agua son todas purificantes. Quien coloca incluso una partícula de la tierra donde está plantada, erradica todos los pecados. Aunque las glorias de las hojas de Tulasi Devi sean tan grandiosas y sus hojas tan purificantes, aún así, los vaisnavas nunca comen hojas de Tulasi sin primero ofrecérselas a la Suprema Personalidad de Dios, Sri Kṛṣṇa."

VRNDA KUNDA

En Vrndavana, Tulasi Devi también tiene su lugar, Así como Srimati Radharani tiene Su Radha Kunda y Kṛṣṇa su Syama Kunda, la pastorcita Vrnda tiene Su Vrnda Kunda. Un reconocido y vaisnava santo, Madhava dasa (conocido como Vrnda Kunda Babaji) permaneció varios años en Vrndavana tratando de restaurar y desarrollar esta eterna casa de Vrnda Devi en Vrnda Kunda. Sin embargo él se había vuelto anciano y enfermo. Antes de abandonar su cuerpo, buscó a algún devoto a Tulasi Devi para que continúe el trabajo comenzado en Vrnda Kunda. Fue entonces cuando Govinda Dasi lo conoció e inmediatamente sintió una conexión con él. De alguna forma, por el arreglo divino del Señor, Madhava Das terminó sus días en el templo de Kṛṣṇa Balarama Mandir, en ISKCON. Govinda Dasi lo conoció en Noviembre de 1989 y para Marzo de 1990 ella y otros devotos le estaban pagando los gastos médicos y consiguieron enfermeras.

Fue en esa época que Govinda Dasi se sintió inspirada para pintar un retrato de Vrnda Devi. Madhava Baba que sabía todas las referencias a Vrnda Devi que aparecen en las Escrituras, supervisó cuidadosamente todos los mínimos detalles de esa pintura. Las Escrituras describen que Vrnda Devi tiene una bella tez de color del oro fundido, con una refulgencia dorada y una encantadora perla en su nariz. Una gentil sonrisa decora sus labios. Ella usa ornamentos azules y está decorada con perlas y flores. Su mano derecha está levantada, bendiciendo a los devotos y en su mano izquierda ella sostiene un papagayo llamado Daksa, quien tiene miles de discípulos papagayos de variados colores. Govinda Dasi hizo esa pintura y Madhava Das la aprobó. Durante esos Días que estuvo en el templo de Vrndavana, Govinda Dasi y otros devotos pudieron oír narraciones acerca de las glorias de Vrnda Devi, tal como aparece en los Puranas. El también les tradujo el Vrnda-stakam, compuesto por Srila Visvanatha Cakavarti Thakura, y les contó como Sri Caitanya Mahaprabhu, durante los festivales de Sankirtana, mantenía a Su frente una Tulasi transportada sobre la cabeza de algún devoto.

En esa ocasión, durante esos días, Govinda Dasi decidió visitar el Vrnda Kunda. Existe un pequeño templo en esa área, con un amable riacho y arbustos de Tulasi. Para Govinda, la atmósfera tenía una esencia espiritual única. Al llegar allí, ella se sentó silenciosamente, cantó y meditó en Tulasi. Entonces, en su mente, ella tuvo un rápido vislumbre de un palacio, con escaleras rodantes y una decoración deslumbrante. Ella se admiró con eso, y al regresar y comentar eso con el santo vaisnava, supo que ese palacio se describía en varias escrituras; el palacio de Tulasi Devi. Govinda y los demás devotos

sintieron que cuidar de este anciano Brahmana, que había pasado toda su vida como un Sadhu, era un regalo especial de Srila Prabupada para ocuparlos en servicio de Srimati Tulasi Devi y de Vrnda Kunda.

Unos días después, el 27 de Marzo de 1990, después de Mangal Arotike, en cuanto Govinda Dasi y Vidi Dasi estaban haciendo guirnaldas en el templo, la enfermera de Madhava Das entró corriendo y les dijo que debían ir con ella rápidamente. En el camino para su cuarto, Govinda agarró la pintura de Vrnda Devi. Ella cuenta:

"Así que entré en el cuarto, fui sacudida por la presencia fija de la muerte inminente. La muerte es poderosa, una fuerza constringente, difícil de escribir, aunque real. Yo sostuve la pintura para que el Baba la observase y dije: 'Vrnda Devi vino'. El concentró su mirada en la linda forma de Vrnda Devi y trato de decir una oración en sanscrito para Ella. Sus últimas palabras audibles fueron 'Krsna, Krsna'. Nos sentamos en su cama y cantamos Hare Krsna en nuestras cuentas. Dinabandhu Das llegó y comenzo a tocar el harmonioy a cantar. Era un Kirtana suave y gentil, melodias suaves y penetrantes. Entonces todo el cuarto se llenó de un color dorado. Los ojos de Baba estaban fijos en Vrnda Devi, y cuando no pudo ver más sus ojos quedaron brillantes de éxtasis, focalizados en otro mundo. Esto era como si estubiese claramente viendo a Krsna y su amada Vrnda Devi. El tenia una hermosa sonrisa en sus labios. Su respiración venia en pequeños suspiros y a cada vez que respiraba, su éxtasis aumentaba. Su rostro brillaba excepcionalmente. Este era un momento de gran admiración y éxtasis. Estabamos viendo partir un alma divina partir para el reino de Goloka, y nosotros llorabamos de alegría"

Govinda Das comentó como, lo que era para muchos sería un momento de temor y ansiedad, para este santo vaisnava, asistente de Vrnda Devi en Vrnda Kunda, era el momento esperado para entrar en la morada de Vrnda Devi y eternamente servir allí a la divina vaquerita.

Madhava Das Baba dejó el hogar de Vrnda Devi, Vrnda Kunda, en las manos de los devotos de ISKCON. Ellos le prometieron que cercarían el lugar y juntarían fondos para acabar el trabajo de restauracion. Hoy en día, ello está llevándose a cabo y Govinda Dasi la está supervisando.

Ahora, escribiremos la canción que Madhava Das Babaji les enseñó a las devotas y devotos que lo atendieron, antes de que abandonase el mundo material. También incluiremos otros mantras, tales como el Tulasi stava. Se dice que quien lo cante en la noche del DwaDasi y permanezca despierto, verá que sus deseos egoistas, independientes del Señor Krsna, se desvanecen gradulamente. Y el nunca perderá la asociación de los santos devotos del Señor Krsna.

MANTRAS Y CANCIONES GLORIFICANDO TULASI DEVI

Sri Vrndadevi-Astaka

(Ocho oraciones que Glorifican Vrnda Devi)

Un poema de Srila Visvanatha Cakravarti Thakura que puede ser cantado con la misma melodía que el Gurvastaka, escrito por el mismo acarya vaisnava.

gangeya-campeya-tadid-vinindi-
rocih pravaha-snapitama-vrnde
bandhuka-bandhu-dyuti-divya-vaso
vrnde namas te caranaravindam

¡Oh Vrnda!, tú eres bañada por ríos cuyo esplendor derrota al oro, al del relámpago y a la flor Campaka. Tus espléndidas vestimentas son amigas de la flor Bandhuka. ¡Yo me postro a tus pies de loto!

binbadharoditvara-manda-hasya-
nasagra-mukta dyuti-dipitasye
vicitra-ratnabharana-sriyadhye
vrnde namas te caranaravindam

Tu rostro es tan bellísimo, con una perla adornando la punta de tu nariz y una dulce y maravillosa sonrisa en tus labios, los cuales son como la fruta bimba. Estás adornada con bellísimas joyas. ¡Oh Vrnda, me postro a tus pies de loto!

samasta-vaikunta-siromanu-sri-
krsnasya vrndavana-dhanya-dhamni
dattadhikare vrsabhanu-putrya
vrnde namas te caranaravindam

Radha, la hija del Rey Vrsabhanu, puso vajo tu tutela la auspiciosa y opulenta morada de Vrndavana, la cual es la joya máxima entre todos los planetas Vaikuntha. ¡Oh Vrnda, me postro a tus pies de loto!

tvad-ajnaya pallava-puspa-bhrnga-
mrgadibhir madhava-keli-kunjah
madhv-adibhir bhanti vibhusyamana
vrnde namas te caranaravindam

Por tu orden, los bosques en donde Madhava disfruta pasatiempos, están espléndidamente decorados con flores desabrochantes (¿abriendose?),abejorros,venados,miel y otras cosas. ¡Oh Vrnda, me postro ante tus pies de loto!

tv adiya-dutyena nikunya-yunor
atyukayoh keli-vilasa-siddhir
tvat-saubhagam kena nirucyatamtad
vrnde namas te caranaravindam

La ansiosa y joven Pareja Divina disfruta de la perfección de los pasatiempos trascendentales en el bosque gracias a que tú eres la mensajera de Ellos. ¡Oh Vrnda, me postro a tus pies de loto!

rasabhilaso vasatis ca vrinda-
vane tvad-isanghri-saroja-seva
labhya ca pumsam krpayavaiva
vrnde namas te caranaravindam

Por tu misericordia, las personas obtienen residencia en Vrndavana así como también el deseo de servir a los pies de loto de Tus Señores y de asistir en la danza del rasa. ¡Oh Vrnda, me postro a tus pies de loto!

tvam kirtyase satvata-tantra-vidbhir
lilabhidana kila krsna-saktih
tavaiva murtis tulasi nr-loke
vrnde namas te caranaravindam

Los eruditos en el Satvata-tantra Te glorifican. Tú eres la potencia de los pasatiempos del Señor Krsna. La plamta de Tulasi es Tu forma en este mundo material. ¡Oh Vrnda, me postro a tus pies de loto!

bhaktya vihina aparadha-laksaih
ksiptas ca kamadi-taranga-madhye
krpamayi tvam saranam prapanna
vrnde namas te caranaravindam

¡Oh Tú, que eres misericordiosa, las personas desprovistas de devoción y que, debido a sus millones de ofensas, fueron arrojadas en medio de las olas de la lujuria y de otros vicios, toman refugio en Tí! ¡Oh Vrnda, me postro a Tus pies de loto!

Vrndastakam yah srnyat pathed va
vrndavanadhisa-padabja-bhrngah
sa prapya vrndavana-nitya-vasam
tat-prema-sevam labhate krtarthah

Alguien que sea como un abejorro a los pies de loto del Rey y de la Reina de Vrndavana, y que lee o escucha estas ocho oraciones dedicadas a Vrnda Devi, residirá eternamente en Vrndavana y Alcanzará el servicio amoroso a La Divina Pareja.

TULASI-STAVA

(Recitado por el Señor Brahma)

munayah sidha-gandharva/patale nagarat svayam
prabhavam tava deveshi/ gayanti sura-sattama

na te prabhavam jananti/devatah keshavadrith
gunanam parimanantu/ kalpa kotisha tair api

Krsna anandat samudbhuta/
kshiridam athanodyame/
uttamange pura yena/
Tulasi Visnuna dhrita

prapyaitani tvaya Devi/ visho-rangani sarvasah
pavitrat tvaya prapta/ Tulasimtvam namamy aham

tvadanga-sambhavaiah patrai/ puja-yami yatha harim
tatha kurushva me vighna/ yato yami param gatim

ropita gomati-tire/ svayam-krsnena palita
jagaddhitaya Tualsi/gopinam hita-hetave

Vrndavane vicharata/ sevita vishnuna svayam
gokulasya vividdhyartha/ kamsasya nidhanaya ca

vashishtha vachanat purvam/ ramen sarayu tate
rakshasanam vadharthaya/ropita tvam jagat-priye
ropita-tapaso vridhyai / Tulasi tvam namamy aham

vigoye raghavendra sya / dhyatva tvam janakatmaja
ashokavana nadhye tu / priyena saha-sangata

shankarartha pura Devi / parvatyatvam himalaye
ropita sevita siddhai / Tulasi tvam namamy aham

dharmaranye gayayam ca/ sevita pitribhiv svayam
sevita Tulasi punya / atmano hitam icchata

ropita ramachandrena / sevita laksmanena ca
sitaya palita bhaktya/ tulasi-dandake vane

trailokia-vyapini ganga / yatha-shastre-shu giyate
tathaiva tulasi devi / drisyate sacharachare

risyamuke ca vasata / kapiyajena sevita
tulasi balinashaya / tara sangama-hetave

pranamyā tulasi-devi /sagarottkramanam kritam
krit-karyah prahusthas ca / hanuman punar agataha

tulasi grahanam kritva / vimukto yati patakaih
athava minishardula / brahma-hatyam-vyapohati

tulasi patra galitam / yastoyam-sirasa vahet
ganga-snanam avapnoti / dasha-dhenu phala-pradam

prasida devi deveshi / prasida hari vallabhe
ksiroda-mathanod bhute / tulasi tvam namam" aham

dvadasyam jagare ratrou / yah pathet tulasi stavam
dvatrim- shadaperadhans ca / ksamte tasya keshavah

LOS OCHO NOMBRES DE TULASI DEVI

Vrndavani: Ella que por primera vez se manifestó en Vrndavana.

Vrnda: La diosa de todas las plantas y árboles.

Visva-pujita: Adorada por todo el universo

Puspasara: La más elevada de todas las flores, sin la cual a Krsna no le gusta observar otras flores.

Nandini: Por verla, los devotos obtienen felicidad ilimitada.

Krsna Jivani: La vida de Krsna.

Visva-pavani: Quien purifica los tres mundos.

Tulasi: Quien no tiene comparación.

SRI TULASI-KIRTANA

namo namaha tulasi! krsna-preyasi
radha-krsna-seva prabo el abhilasi

(1) ¡Oh Tulasi!, la amada de Krsna, repetidas veces me prostro ante tí. Deseo obtener el servicio de Radha y Krsna.

je tomara sarana loy, tara vancha purna hoy
krpa kori'koro tare vrndavana-basi

(2) Quien sea que se refugie en tí, tendrá sus deseos satisfechos. Otorgándole tu misericordia, haces que esa persona se vuelva residente de Vrndavana.

mor el abhilas, vilas kunje dio vas
nayane heribo sada jugala-rupa rasi

(3) Deseo que también me concedas una residencia en los plenteros bosques de Sri-Vrndavana-dhama. Y de esa manera, con mi visión, siempre apreciaré los bellos pasatiempos de Radha y Krsna.

ei nivedana dharo, sakhir anugata koro
seva-adhikara diyō koro nija dasi

(4) Te imploro para que hagas de mí un seguidor de las doncellas que son vaqueritas en Vraja. Por favor, concédeme el privilegio del servicio devocional y haz de mí tu propia sirvienta.

dina krsna-dase koy, ei jena mora hoy
sri-radha-govinda-preme sada jena bhasi

(5) Este caidísimo y bajo sirviente de Krsna ora: ¡"Que yo siempre nade en el amor de Sri Radha y Govinda!"

SRI TULASI-ARATI POR CANDRASEKHARA KAVI

namo namah tulasi maharani
vrnde maharani nomo namah
namo re namo re meiya namo narayani

(1) ¡Oh, Tulasi maharani!, ¡Oh, Vrnda! ¡Oh, madre de la devoción! ¡Oh, Narayani! te ofrezco mis reverencias repetidas veces.

janko darase, parase agha-nasa-i
mahima beda-purane bakhani

(2) Viéndote, tan sólo tocándote, todos los pecados son destruidos. Tus glorias son descritas en los Vedas y en los Puranas.

janko patra, manjari komala
sri-pati-carana-kamale lapatani
dhanya tulasi meiya, purana tapa kiye,
sri-salagrama-maha-patarani

(3) Tus hojas y suaves manjaris se entrelazan a los pies de loto de Narayana. ¡Oh, dedita madre Tulasi, realizaste austeridades exitosamente y de esa manera te volviste la principal consorte y reina de Sri Salagrama-sila.

dhupa, dipa, naivedya, arati,
phulana kiye varakha varakhani
chappanna bhoga, chatrisa byanjana
bina tulasi prabhu eka maki mani

(4) Tú derramas una lluvia de misericordia sobre aquel que te ofrece un poco de incienso, una lamparita de ghi, naivedia (alimento) y arati, otorgándole alegría. El Señor no se interesa ni un poco por alguna de las cincuenta y seis variedades de alimentos cocinados (arroz, dhal, vegetales, etc), ni por las treinta y seis diferentes preparaciones condimentadas (Chutneis, raitas, pickoles, etc), si son ofrecidos sin una hoja de Tulasi.

siva-suka-narada, aur brahmadiko
dhunrata phirata maha-muni jnani

(5) El Señor Siva, Sukadeva Goswami, Devarsi Narada y todos los jnanis y grandes munis (sabios), liderados por el Señor Brahma, te están circumbalando. ¡Oh, madre! ¡Oh, Maharani!. Candrasekhara así canta tus glorias. Por favor, concédeme como dádiva la devoción pura.

EL PROCESO DE ADORACION DE SRIMATI TULASI DEVI

Srila Prabhupada enseñó que debemos adorar a Tulasi Después de Mangala-arati. Prabhupada dió los mantras para postrarse ante ella, para circunvalarla y para recoger hojas.

En el mantra para postrarse, note que Srila Prabhupada no usó las palabras: Krsna-Bhakti prade devi. El enseñó: Visnu-Bhakti prade devi.

Por lo tanto la adoración comienza con postrarse ante Tulasi Devi cantando el siguiente mantra

vrndayai tulasi devyai
priyayai kesavasya ca
visnu-bhakti-prade devi
satyavatyai namo namah

¡Oh, Srimati Tulasi Devi!, repetidamente te ofrezco mis reverencias. Tú le eres muy querida al Señor Kesava. ¡Oh, Dios!., tú le concedes a la gente el servicio devocional amoroso por el Señor Visnu y posees la verdad mas elevada.

Después de repetir tres veces esta oración, postrado a los pies de loto de Tulasi, uno se debe levantar y comenzar a cantar el Tulasi-kirtana, mientras le ofrece incienso, una lámpara de ghi y algunas flores. Esta adoración puede hacerse, según comentó una vez Krsna Ksetra Prabhu, meditando en Tulasi como la planta divina o como la Gopi que eternamente sirve a la Pareja Divina. Uno puede girar cada uno de estos tres artículos siete veces al rededor de la planta de Tulasi, o puede ofrecer los artículos como se le ofrecen a las Deidades en los altares o a Srila Prabhupada en el Vyasasana. Para adorar de esta manera, uno gira el incienso siete veces alrededor de Tulasi, y lo mismo hará con la flor. Sin embargo, antes de ofrecer la flor, cuando ofrezca la lámpara de ghi, deberá ofrecerla dando cuatro vueltas a los pies de loto de Tulasi, dos vueltas al área del abdomen, tres vueltas al rededor de su rostro y finalmente siete vueltas al rededor de todo el cuerpo de Tulasi Devi. Cuando acaba el Tulasi-kirtana y los devotos comienzan a circumbalarla, deben cantar el siguiente mantra dado por Srila Prabhupada:

yani kani ca papani / brahma-hatyadikani ca
tani tani pranasyanti / pradaksinah pade pade

Por la circumbalación a Srimati Tulasi Devi, todos los pecados que alguien pueda haber cometido, incluyendo al de matar a un brahmana, son destruidos a cada paso.

Después de circumbalar a Tulasi Devi algunas veces, los devotos se purifican las manos con el agua del pancapatra, y entonces humedecen su tierra con algunas gotitas de agua del mismo, o de otro pancapatra. Finalmente cuando todos los devotos y devotas han tenido la oportunidad de regar a Tulasi Devi, se postran nuevamente y recitan el mantra de ofrecer reverencias a Tulasi Devi.

Entonces, Tulasi permanece en el centro de la sala que se ocupa para cantar la japa, ya que eso le da una oportunidad a los devotos de continuar circumbalándola y librarse más y más de las reacciones de sus pecados anteriores, lo cual es indispensable para poder alcanzar servicio devocional (ver Bhagavad-Gita 7.28).

Después que la Deidad en el altar ha recibido Su baño y el caranamrita está pronto, así como también otras flores mahaprasadam de la Deidad están disponibles, puede comenzarse otra adoración complementaria. Esta forma de adoración no fue enseñada por Srila Prabhupada. Inclusive, cuando una devota llamada Vidya Dasi le pidió permiso a Srila Prabhupada, en 1976, para introducir algunos mantras de esta adoración que vamos a explicar ahora.

Srila Prabhupada le respondió: "No introduzca nada nuevo. Simplemente sívala con devoción."

Sin embargo, antes de partir, Srila Prabhupada autorizó a algunos devotos mayores a pesquisar más sobre la adoración realizada por los vaisnavas, según la tradición. Y así, en los libros que fueron publicados por una comisión del GBC de ISCKON, aparece el siguiente proceso de adoración para Srimati Tulasi Devi:

Durante la mañana, después de haber adorado las Deidades, el pujari debe realizar esta adoración. Deberá tener en sus manos una bandeja con los siguientes productos: a) *pancapatra* con agua, b) *arghya* (que haya sido ofrecida a Krsna) en una concha o en otro recipiente, c) flores d) *candana*, e) *caranamrita* de la Deidad, f) guirnaldas o flores *prasadam*, g) un recipiente vacío para recoger hojas de Tulasi.

El procedimiento es el siguiente:

1. Primero debe recitar:

nirmita tvam pura devair
arcita tvam surasiraih
tulasi hara me'vidyam
pujam grhna namo'stu te

¡Oh, Srimati Tulasi-Devi!, Tu fiste anteriormente creada por los semidioses y adorada tanto por ellos como por los demonios. ¡Oh, Srimati Tulasi-Devi, bondadosamente, aleja mi ignorancia y acepta mi adoración. Una y otra vez te ofrezco mis reverencias.

Después, mientras se sostiene el panca-patra con la mano izquierda y se rocía agua sobre Tulasi Devi con la mano derecha, uno debe cantar el siguiente mantra:

(om) govinda-vallabhan devin
bhakta-caitanya-karanim
snapayami jagad-dhatrim
krsna-bhakti-pradayinim

Estoy bañando a la diosa Tulasi Devi, quien es muy querida a Govinda, quien es la madre del universo, quien le otorga vida a todos los devotos, y quien confiere devoción por el Señor Krsna.

3) Mientras coloca un poco de *arghya* en la tierra con la pequeña caracola, cante el siguiente mantra:

sriyah sriye sriyavase
nityam sridharam sat-krte
bhaktya dattam maya devi
arghyam grhna namo'stu te

¡Oh, Diosa Tulasi!, te ofrezco mis reverencias. Todo tipo de belleza y opulencia se refugian y viven en ti. Incluso eres adorada por el Señor Supremo. ¡Oh, Tulasi!, acepta por favor este *arghya*, que te ofrezco con devoción.

4) Entonces, deben ofrecerse los siguientes artículos mientras se cantan los mantras apropiados:

idam sagandha-puspam om tulasyai namah

Y se ofrece una flor untada con pulpa de sándalo

idam sri-Krsna-caranamrtam om tulasyai namah

Y se le ofrece a Tulasi agua del baño de la Deidad.

idam maha-prasada-nirmalyadikam sarvan om tulasyai namah

Con este mantra se le ofrecen a Tulasi Devi las flores y guirnaldas prasada del Señor.*

idam acamaniam om tulasyai namah

Ofrézcale el acamana a Tulasi Devi.

5) Entonces, después de ofrecer todos estos artículos, recite la siguiente oración:

maha-prada-janani sarva-saubhagya-vardhini
adhi-vyadhi-hare nityam tulasi tvam namo stu'te

¡Oh, Srimati Tulasi Devi, repetidamente te ofrezco mis reverencias! ¡oh, madre del maha- prasada. Tú aumentas la buena fortuna de todas las personas y remueves todas las ansiedades y enfermedades.

*Para evitar que insectos u hongos perjudiquen Tulasi Devi, retire las flores o guirnaldas *maha-prasada* que les haya ofrecido tan pronto como acabe la adoración. Y el *caranamrta* o agua del Señor, puede ser ofrecido con una cucharita, y ponerlo después en otro recipiente, sin veterlo en la tierra.

6) Ahora, ofrezca reverencias a Tulasi Devi, recitando el Tulasi-pranama-mantra:

(om) vrndayai tulasi devyai
priyayai kesavasya ca
visnu-bhakti-prade devi
satyavatyai namo namah

7) Después, con su mano derecha, cuidadosamente corte o retire hojas de Tulasi o suaves y tiernas Tulasi-manjaris junto con sus tiernos y pequeños tallos. Trate de evitar el uso de Tijeras u otros objetos afilados de metal.

Mientras corta las hojas una por una, cante el siguiente Tulasi cayana-mantra sin cesar.

(om) tulasi amrta-janmasi
sada tvam kesava-priya
kesavartham cinomi tvam
vara-da bhava sobhane

¡Oh, Tulasi!, has nacido del néctar. Siempre eres muy querida al Señor Kesava. Ahora, para adorar al Señor Kesava, estoy recogiendo tus hojas y manjaris. Por favor, bendiceme.

Después de recoger hojas de Tulasi, recite el mantra para suplicar perdón:

cayanofbhava-duhkham ca
yad hrdi tava vartate
tat ksamasva jagan-matah
vrnda-devi namo'stu te

¡Oh, Tulasi Devi!, ¡Oh madre del universo! Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Si al recoger tus hojas y manjaris te he causado algún sufrimiento, ten la bondad de perdonarme.

No retire hojas de la planta de Tulasi en la madrugada, antes del amanecer, y tampoco después que el sol se a ocultado y ya está oscuro. Y recuerde, jamás retire hojas en Dwadasi. Si tiene hojas secas porque fueron cortadas en día anterior, puede ofrecerlas de todos modos.

BIBLIOGRAFIA

- 1) SRILA PRABHUPADA SIKSAMRTA (BBT)
- 2) BACK TO GODHEAD (REVISTA DE VUELTA AL SUPREMO)
- 3) RADHA-KUNDA MAHIMAMRTA (SU SANTIDAD MAHANIDHI SWAMI)
- 4) VRAJAMANDALA PARIKRAMA (SU SANTIDAD NARAYANA MAHARAJA)
- 5) TULASI DEVI MAHATMYA (PADMALOCANA DAS)
- 6) EL PADMA PURANA
- 7) LA VIDA DE TULASI DEVI (AMALA BHAKTA DAS)