

RAMANUJA

EL RESURGIMIENTO DE LA
DEVOCIÓN

Introducción

"Adoro a Sripad Ramanuja, encarnación de Ananta, quién nació en el mes de *caitra* (abril - mayo) bajo la sexta casa lunar, en Tundiradesh, y quien vino a esta tierra para establecer la filosofía de Sri Visnu".

Cuatro principales escuelas o *sampradayas* del *vaisnavismo* son consideradas autorizadas por los *vaisnavas* en todas partes, estas son la Brahma, Sri, Rudra, y Kumara *sampradayas*. Mientras los *vaisnavas* de la *gaudiya* siguen la línea discipular de adoración a Visnu que se origina con Brahma, Sripad Ramanujacarya es el fundador *acarya* de la Sri Sampradaya, escuela de *vaisnavismo* o adoración a Visnu que desciende de la consorte eterna de Visnu conocida como Laksmi Devi o Sri. Sus comentarios sobre el Vedanta rivalizan con los de Sankaracarya, especialmente en el sur de la India de habla *tamil*, donde actualmente el *vaisnavismo* Sri es prominente. Él propuso la filosofía vedántica conocida como Visistadvaita-vada, o monismo cualificado. Los más famosos entre sus numerosos escritos son su comentario sobre el vedanta (Sri Bhasya), su comentario sobre el Bhagavad gita, su Vedanta Sara, y el Vedantha-Sangraha.

Muchas biografías de Ramanuja fueron compiladas poco después de su fallecimiento, incluyendo el Prapanamritam sánscrito de Anantacarya y varias obras en *tamil*. Esas fuentes autorizadas proveen una vista detallada de la vida y enseñanzas de Ramanuja. Antes que consideremos la importancia de Ramanuja en el desarrollo de la filosofía y la práctica *vaisnava*, primero debemos considerar las tradiciones *vaisnavas* del sur de India, de donde vino Ramanuja y que le influenciaron.

Vida

Según la tradición *vaisnava* Sri, Ramanuja nació el quinto día de luna llena en el mes de *caitra*, el año de 1017. Su familia pertenecía a la casta de los *brahmanas smarta* Vadama, que eran eruditos védicos formales. Kesavacarya, padre de Ramanuja, estaba muy apegado a ejecutar sacrificios védicos o *yajñas*. Por esta razón se volvió famoso como Sarvakratu o el ejecutor de toda clase de sacrificios. Cuando el niño fue mayor, Kesavacarya lo sumergió en educación sánscrita, enseñándole gramática, lógica, y los vedas. Aunque Ramanuja estaba bien formado en el aprendizaje *brahmínico*, sin embargo, no había sido expuesto a los profundos himnos devocionales en *tamil*, que glorifican a Visnu. Su devoción natural ya había sido despertada por la asociación con un discípulo, que no era *brahmana*, de Yamunacarya, llamado Kancipurna. Ramanuja demostró una naturaleza santa aún desde su temprana infancia. Al paso del tiempo él se sometió a todos los ritos purificatorios de un piadoso hindú, incluyendo la ceremonia del cordón sagrado, y fue casado a la edad de dieciséis años.

Un mes después de la boda, el padre de Ramanuja se enfermó gravemente y murió. Luego de esto, Ramanuja con su familia se trasladaron a Kancipuram, donde entró a la academia de Yadava Prakas, un vedantista de la escuela impersonalista Sankarita. Según algunos comentaristas, la decisión de Ramanuja de entrar a una escuela no *vaisnava* es evidencia de que su familia no era estricta devota de Visnu, sino que eran simples *brahmanas* de casta interesados en asegurar que su hijo se volviera un gran erudito. Otros están convencidos que esto fue sólo una estrategia de Ramanuja para volverse bien versado en los argumentos de Sankaracarya, antes de refutarlos todos en sus propios comentarios.

Ramanuja pronto sobresalió entre los estudiantes de Yadava Prakas, y se volvió el alumno favorito de su maestro. Yadava predicaba la teoría del no-dualismo, y enfatizaba en la ilusión de todas las formas, incluyendo la de Visnu. En cuanto floreció la devoción de Ramanuja

por Visnu, creció su disgusto por esta filosofía. Por respeto a su maestro él evitaba conflicto.

Sin embargo, pronto llegó el día en que él no pudo tolerar más el Impersonalismo de Yadava. Un día, Ramanuja estaba masajeando la espalda de su *guru*, mientras Yadava explicaba un verso del Candogya Upanisad. El verso contenía las palabras *kapyasam pundarikam evam akshini*. Siguiendo la interpretación de Sankaracarya, Yadava explicó que *kapy* significa "mico" y *asanam* significa "cola". El verso, así, interpretado por Yadava Prakas significa, "los ojos de loto de Visnu son tan rojos como la cola del mico".

Ramanuja se enfureció por esta blasfemia, y ardientes lágrimas brotaron de sus ojos por la angustia y cayeron sobre la espalda de su *guru*. Yadava pudo entender que su discípulo estaba perturbado, y preguntó cuál era el problema. Cuando Ramanuja se opuso a la interpretación de su *guru*, Yadava se asombró. Él pidió la interpretación de Ramanuja, este explicó que *kapyasam* significa "el que se sienta sobre el agua y florece por beber" es decir un loto. Así que el significado del verso es que "los ojos de Visnu son tan bellos como los lotos rojos que florecen en el agua".

Cuando Yadava vio la pericia de su discípulo para derrotar su argumento, supo que tenía un poderoso rival en el medio. Desde ese día empezó a tramar el asesinato de Ramanuja. Yadava conspiró con sus discípulos para ir de peregrinaje al Ganges y matar a Ramanuja en un sitio retirado. Después de matar a Ramanuja, ellos se bañarían en el Ganges para expiar el pecado. Afortunadamente, el primo de Ramanuja se enteró de la conspiración y previno a Ramanuja, quien logró escapar ileso. Luego de un tiempo, Yadava regresó a Kancipuram y Ramanuja siguió escuchando sus conferencias, aunque internamente buscaba otro sendero.

Yamunacarya fue a visitar a Ramanuja, pero cuando fue a Kanci vio que él aún era seguidor de Yadava, por eso Yamunacarya no se le acercó. Se dice que Yamuna le observó desde una distancia y oró porque Ramanuja se volviera el *darsana pravartaka*, o preceptor filosófico de la *sampradaya vaisnava Sri*.

El rey de Kancipuram llamó a Yadava Prakas. Su hija estaba poseída por un *brahma raksasa*, un fantasma. Yadava fue llamado como exorcista, y cuando llegó con sus discípulos, fue llevado ante la hija del rey para que la liberara de la influencia del fantasma. Hablando por la boca de la niña, el fantasma insultó a Yadava y se rió de él. A Ramanuja se le pidió tratar, y el fantasma *brahma* dijo, "si Ramanuja me bendice con el polvo de sus pies de loto, dejaré a esta niña". Ramanuja así lo hizo, por lo cual ella fue curada y el rey se sentía profundamente endeudado con él.

Después de esta humillación ante Ramanuja, no pasó mucho tiempo cuando Yadava Prakas le pidió a Ramanuja que abandonara su *asram*. La división final entre ellos ocurrió cuando Yadava discutía el significado de dos textos de los Upanisads: *saravam khalv idam brahma*, "todo es *brahman*". (Candogya Upanisad 3.1) y *necha nanasti kinchana*, "no hay distinción". (Katha Upanisad 4.11). Yadava discutió esos versos ampliamente mientras explicaba la teoría de la unidad promovida por Sankaracarya con gran elocuencia. Luego de que Yadava terminó de hablar, Ramanuja dio su propia interpretación.

Ramanuja explicó que *sarvam khalv idam brahman* significaba "todo el universo es *brahman*," de no ser por la palabra *tajjalan* en la siguiente parte del verso, que califica al significado. Ramanuja sostuvo que no significa que el universo es *brahman*, sino que es penetrado por Brahman. Del Brahman viene el universo, por el Brahman es sostenido, y finalmente entra en el Brahman, tal como un pez nace en el agua, vive en el agua, y por último es disuelto en el agua. Sin embargo un pez no es agua, sino una entidad totalmente separada. Así mismo el universo, aunque existente dentro del Brahman es diferente de él. Tal como un pez nunca puede ser agua, así el universo nunca puede ser Brahman. En cuanto al verso, *necha nanasti kinchana*, según Ramanuja no significa "no hay distinción", sino más bien que las cosas no son distintas por cuanto todas están interrelacionadas, tal como perlas ensartadas en un hilo. Ya que todo está interrelacionado y conectado, de cierta manera puede decirse que no ha de hacerse distinción entre ellas. Todas las cosas están relacionadas con el

Brahman y así no tienen existencia distinta al Brahman. Aún, mientras puede verse cierta unidad en la interrelación de todas las cosas, todo en el universo tiene su propia realidad distinta. Las perlas ensartadas en un hilo tienen unidad; colectivamente forman un todo orgánico, un collar, sin embargo, cada perla individual tiene sus propias cualidades únicas. Mientras espíritu, materia, y Dios pueden verse como un todo orgánico, aún todos tienen sus cualidades únicas. Por lo tanto, argumentó Ramanuja, el principio de unidad absoluta sostenido por Sankaracarya no se mantiene; más bien debe aceptarse el principio de unidad caracterizado por diferentes cualidades.

Después de dejar a Yadava Prakas, Ramanuja fue aconsejado por su madre para tomar refugio de Kancipurna, un *vaisnava* que no era *brahmana* y cuya devoción era muy venerada por Ramanuja. Kancipurna le aconsejó servir la Deidad de Visnu en el templo del Señor Varada, llevándole agua todos los días al templo. Él empezó a servir a Kancipurna con gran devoción, y pronto fue aceptado como su discípulo. Aunque Kancipurna era *sudra* por nacimiento y Ramanuja era de la casta *brahmana*, esto nunca influyó la devoción de Ramanuja por él. Él aceptó a Kancipurna como su *guru* sin reserva. Sin embargo, la esposa de Ramanuja no podía tolerar su aceptación de un *sudra* como *guru*, e hizo todo lo que pudo por desanimar a Ramanuja para permanecer en su compañía.

Por esta época, Yamunacarya estaba muy viejo. Arruinado por la enfermedad, estaba a punto de abandonar este mundo cuando escuchó que Ramanuja había abandonado la escuela de Yadava y empezaba a servir humildemente a Kancipurna, quien era famoso como devoto de Visnu. Él envió algunos discípulos para traer a Ramanuja. Cuando éste escuchó las noticias, de inmediato salió para Sri Rangam, la sede de los *vaisnavas* Sri, donde Yamunacarya yacía moribundo. Cuando él llegó al lado de Yamuna ya era demasiado tarde, el maestro había dejado este mundo, entrando en Vaikuntha al servicio eterno de Sri Visnu.

En ese momento, Ramanuja observó que tres dedos de la mano derecha estaban cerrados. Él preguntó a sus discípulos si Yamunacarya acostumbraba a tener su mano así, ellos dijeron que no. Ramanuja pudo entender que

este gesto desacostumbrado, de los tres dedos redoblados, representaba los tres deseos pendientes de Yamunacarya. Entonces, prometió realizar esos tres deseos. Prometió enseñar a la gente la religión de rendirse a Visnu, entrenándolos en los cinco *samskaras*, o procesos purificatorios. Tan pronto lo hizo, uno de los dedos de Yamuna se relajó. Luego prometió comentar los himnos de los *alwars*, con esto el segundo dedo se relajó. Finalmente, prometió escribir un comentario académico sobre los Vedanta sutras, exponiendo los principios del *vaisnavismo* Sri como la verdad final de los Vedas. Con esto, el último dedo doblado se relajó. Un aspecto de paz espiritual vino al rostro de loto de Yamunacarya, como diciendo que ahora podía irse en paz, sabiendo que su misión estaba en buenas manos.

A su regreso a casa, Ramanuja gradualmente se volvió completamente desinteresado por su vida familiar, su bella esposa y hogar, y se absorbió profundamente en servir a su *guru*, Kancipurna con quien pasaba la mayoría del tiempo. Su esposa estaba infeliz de ver que su esposo la estaba ignorando. Ella se sentía más humillada de ver que él la descuidaba por servir a un *sudra*.

Un día, Ramanuja invitó a cenar a Kancipurna, pensando que por hacerlo podría tener remanentes de la *prasada* de su *guru*, y así quedar bendecido. Kancipurna siendo muy humilde llegó temprano, antes de que Ramanuja regresara a casa. Kancipurna explicó a la esposa de Ramanuja, Kambalaksa, que él tenía servicio para hacer en el templo y no podía demorarse. Con esto, Kambalaksa pronto le dio de comer y le despidió. Después que Kancipurna se fue, ella tomó una vara larga y recogió la hoja de banano en la que él comió, para no ensuciarse las manos con lo que ella consideraba como remanentes contaminados de un intocable. Luego de ordenar a su sirvienta limpiar el cuarto cuidadosamente, ella tomó baño para purificarse. Cuando Ramanuja regresó y escuchó del insulto a su *guru*, se enfureció.

Un día, sacando agua de un pozo, la esposa de Ramanuja se encontró con la esposa de Kancipurna. Cuando el agua de sus cántaros se mezcló accidentalmente, Kambalaksa maldijo a la esposa de Kancipurna, pensando que su cántaro se había contaminado por el agua de un paria.

Cuando Ramanuja supo esto se puso furioso. Envió a su esposa a casa de sus padres y él se fue a tomar *sannyas*. Él fue al templo de Varadraja a ver la Deidad de Visnu que él había servido por tanto tiempo. Luego de obtener tela azafrán y toda la parafernalia necesaria de la orden de renunciante, él aceptó la *tridanda* de *sannyasi vaisnava*, que simboliza la completa rendición de mente, cuerpo, y palabras a Visnu. Con esto, él se volvió conocido como Yatiraja, "el rey de la orden renunciante".

Poco después de tomar *sannyas*, Ramanuja estableció su propio monasterio o *asram*, donde empezó a entrenar discípulos en su interpretación sistemática *vaisnava* del Vedanta, como también en el sendero de devoción a Visnu. Su *asram* estaba ubicado cerca del templo en Kanci. Su primer discípulo fue el hijo mayor de su hermana, su sobrino Mudali Andan, también conocido como Dasarathi. Su segundo discípulo era un *brahmana* erudito y rico llamado Kurattalvan, también conocido como Kuresa, renombrado por su memoria fotográfica.

Un día, la madre de Yadava Prakas vio a Ramanujacarya enseñándole a sus discípulos y se impresionó por sus cualidades santas. Ella era gran devota de Visnu, y estaba infeliz de que su hijo Yadava se hubiera vuelto discípulo del monismo impersonal de Sankaracarya. Ella animó a Yadava a visitar a Ramanujacarya. Esa noche Yadava tuvo un sueño en el que una voz divina le instruyó para volverse discípulo de Ramanuja. Al día siguiente, al visitar a Ramanuja, Yadava le encontró vestido como un *vaisnava*. Él le preguntó, "¿por qué rechazaste la escuela de Sankaracarya? ¿Por qué te vistes como *vaisnava*? ¿Dónde está esto autorizado en las escrituras? ¿Puedes mostrar evidencia escritural de este comportamiento?"

Entonces, Ramanuja instruyó a su principal discípulo, Kuresa, de iluminar a Yadava con la evidencia escritural respaldando el vestido *vaisnava*. Él dijo, "Sruti es la mejor evidencia. Por lo tanto, mencionaré algunas referencias del Sruti".

*sa te visnorabja cakre pavitre
janmambodhiim tartave carnandinra
mule bahvordadhate nye purana
linganyamge tavakanyarpayanti*

"Para liberarse del océano de repetidos nacimientos y muertes, los mejores hombres decoran sus cuerpos con los símbolos del loto y el *chakra* de Visnu".

*aibhirbayamurukramasya cihnai rahnkita loke
subhaga bhavamah tad visno paramam
padam ye dhigacchanti lacchata*

"Así como los que van a la santa morada de Visnu están decorados con la caracola, el loto, el disco, y la maza, así debemos portar esas señales y lograr esa morada divina".

*upavit adi baddharyah sankha cakradayas tatha
brahmanasya visesena vaisnavasya visesatah*

"Los *brahmanas* no sólo deben usar el cordón sagrado, también deben decorar sus cuerpos con la caracola, el loto, el *cakra*, y la maza de Visnu, identificándose como *vaisnavas*".

*hare padakritim atmano hitaya madhye
cchidram urdhva purnidram yo dharayati
sa parasya priyo bhavati sa punyavan
bhavati sa muktimam bhavati.*

"Quien se decora con las marcas de *tilaka* que parecen los pies de loto de Visnu con un espacio en el medio, se vuelve querido para el Paramatma, se vuelve piadoso, y logra la liberación".

Después de escuchar a Kuresa exponer tan perfectamente la evidencia escritural para adoptar el vestido *vaisnava*, Yadava Prakas le preguntó, "¿por qué dices que Brahman tiene cualidades? Esta opinión, *visishtadvaita-vada*, no es respaldada por Sankaracarya. ¿Dónde está la evidencia escritural para tu posición?

Kuresa contestó con el Sruti:

yah sarvajñah sarvavit

Las cualidades de la Suprema Verdad Absoluta son que Él es plenamente sabio y omnisciente. Sus cualidades se describen en los Upanisads así:

*na tasya karyam karanams ca vidyate
na tat samas cabhyadhikas ca drisyate
parasya sahtir vividhaive shruyate
svabhaviki jñana bala kriya ca*

"Él no posee forma corporal como la de una entidad viviente ordinaria. Él tiene forma trascendental de felicidad y conocimiento, no hay diferencia entre Su cuerpo y Su alma. Todos Sus sentidos son trascendentalmente divinos. Él es sustancia absoluta. Cualquiera de Sus sentidos puede ejecutar la acción de cualquier otro sentido. Nada es mayor o igual a Él. Sus potencias son múltiples, Sus actos son ejecutados automáticamente como consecuencia natural de Su deseo divino. Es decir, todo lo que Él desea, de inmediato se vuelve realidad. Sus energías divinas son triples: Su conocimiento (*jñana sakti* o *cit sakti* o *samvit sakti*), Su energía de fuerza (*bala sakti*, *sat*, o *sandhini sakti*) o Su energía de existencia, y Su energía de pasatiempo (*kriya sakti*) o Su energía de éxtasis, *ananda* o *hladini sakti*.

*narayanah param brahma tattvam
narayanah parah.*

"Narayana es la Verdad Absoluta Suprema, Brahman. Él es la realidad final".

*harih parayanam param harih parayanam param
punah punarvadamyaham harih parayanam param*

La Suprema Personalidad de Dios es Sri Hari. Sólo Él es el refugio final, el refugio supremo, el sitio de descanso final. Una y otra vez proclamo este hecho: "Sri Hari es la Suprema Personalidad de Dios".

Así, Kuresa continuó citándole evidencias escriturales para establecer los principios del *vaisnavismo* Sri. Yadava Prakas estaba sorprendido por la profunda erudición de este discípulo de Ramanuja. Recordando el consejo de su madre de tomar refugio de Ramanuja, y la voz divina que le dijo en sueños de rendirse a Ramanuja, y recordando las ofensas que cometió a los sagrados pies de ese gran santo, Yadava no se pudo contener más. Cayó a los pies de Ramanuja y oró por sus bendiciones. Se rindió como discípulo de Ramanuja, quien le aceptó de inmediato, dándole el nombre de Govinda Jiyar.

Yadava, más tarde, se volvió famoso discípulo de Ramanujacarya. Él se liberó de su apego por el monismo impersonal de Sankaracarya. Después de tomar *sannyas*, él usó su gran erudición para promover la causa de Ramanuja y el *vaisnavismo* Sri. Ya él no era más el orgulloso erudito, ahora era el devoto humilde. En sus últimos años, él fue ordenado por Ramanuja de escribir un libro sobre la conducta religiosa adecuada a seguirse por los *sannyasis* de la línea *vaisnava* Sri. Este libro se llama *Yati dharma sammuchaya*, y todavía es seguido por los *sannyasis* de la *Sri sampradaya*.

En cuanto se difundía la fama de Ramanuja, los discípulos de Yamunacarya en Sri Rangam rogaron a Ramanuja venir a dirigirles. Por fin, luego de recibir permiso de su amada Deidad Sri Varada, Ramanuja dejó Kancipuram por Sri Rangam.

Luego de llegar a Sri Rangam, Ramanujacarya se sumergió en el estudio de las escrituras bajo la guía de Mahapurna, discípulo prominente de Yamunacarya. Con su ayuda, Ramanuja se volvió experto en muchas escrituras, incluyendo el *Nyasotattva*, el *Gitartha sangraha*, *Siddhitraya*, *Brahma-sutra*, y los *Pancaratra*s.

Después de algún tiempo, Mahapurna aconsejó a Ramanuja ir donde el gran Gostipurna y aceptar iniciación en el *mantra vaisnava*.

Ramanuja se acercó a Gostipurna por el *mantra*, pero fue rechazado, porque Gostipurna era reacio a dar tan confidencial *mantra* a un recién llegado. Ramanuja se acercó a Gostipurna 18 veces con gran humildad, hasta derramar lágrimas y rogar por su misericordia. Por fin Gostipurna le dio el *mantra*, después de hacerle jurar absoluto secreto. Gostipurna susurró el *mantra* en su oído diciéndole, "este *mantra* es de lo más poderoso, quien lo cante logrará la liberación; regresará a los planetas espirituales Vaikuntha, donde realizará el servicio personal del Señor".

Cuando dejaba el templo y salía para Sri Rangam, una multitud rodeó a Ramanuja. Ellos habían escuchado que él recibiría el *mantra* de Gostipurna, y le rogaron para saber el secreto. Inspirado en distribuir la magia del *mantra* que podía liberar a quien lo cantara de la existencia material, Ramanuja anunció a la gente: "Por favor, canten este *mantra*: *Om namo narayanaya*".

La gente estaba feliz, sintieron que estaban bendecidos, pero cuando la noticia llegó a Gostipurna, este llamó a Ramanuja. Ofuscado porque su nuevo discípulo desobedeció su orden, le pidió una explicación, "te pedí mantener este *mantra* en secreto. ¿Por qué lo revelaste tan pronto a las masas? ¿Sabes la pena para tal comportamiento?"

Ramanuja contestó, "Sí *gurudeva*, puedo ir al infierno por desobedecer su orden". "Entonces, ¿por qué lo has hecho?"

"Mi querido maestro, realicé que el poder del *mantra* dado por usted puede liberar a quien lo escucha. Cuando vi el ardiente deseo de esta gente de ser salvados de la vida material, no pude contenerme. Sentí inspiración divina de distribuir misericordia a todos ellos. Si este es un gran pecado, debo ser castigado por su santidad. Condéneme al infierno si mi pecado lo justifica. Pero por favor no muestre su ira a esta gente sencilla que rogó por el *mantra*".

Cuando Gostipurna vio la intensa sinceridad de su discípulo, su corazón quedó conmovido. Después de todo, ¿qué mayor principio puede haber que la distribución de la misericordia del Señor. Aunque Ramanuja había obviado sus instrucciones sobre el *mantra*, él había entendido el verdadero espíritu del *mantra*. Él sería un gran predicador de la Sri *sampradaya*, y mostró la capacidad de infundir devoción en los corazones de la gente en general. ¿Cómo podría ser condenado?

Gostipurna cayó a los pies de Ramanuja, diciendo, "Perdóname, mi niño. Tú eres mi maestro, y yo tu discípulo. ¿Quién soy yo para hacer el papel de tu *guru*? ¿Cómo podía yo conocer tu grandeza? Acéptame como tu discípulo".

Luego de este incidente, la reputación de Ramanuja se difundió ampliamente. Él era considerado como una encarnación de Laksman.

Empezó a entrenar más y más discípulos, y su *asram* creció. Él debatió con muchos eruditos y los derrotó al proponer su visión sistemática del Vedanta, conocida como *Visistadvaita vada*, o monismo cualificado. Uno de los eruditos fue Yajñamurti.

Yajñamurti era un famoso *pandita* que había derrotado a muchos eruditos y había escrito muchos comentarios sobre las escrituras. Él desafió a Ramanuja a un debate diciendo que si perdía, cargaría los zapatos de Ramanuja y se volvería su discípulo. Ramanuja por su parte, dijo que si era derrotado abandonaría los libros y argumentos por siempre. El debate empezó y duró 17 días. Ramanuja estaba desanimado. Oró fervientemente por ayuda al Señor Varaha, su amada Deidad. Esa noche tuvo un sueño en el que la Deidad le aseguró su victoria, aconsejándole seguir la línea de razonamiento de Yamunacarya. Animado por esa visión divina, Ramanuja apareció en la arena del debate con renovada confianza. Sin embargo, antes de que comenzara el debate, Yajñamurti se le había rendido a sus pies, diciendo, "tú eres mi maestro. Tú brillas con la confianza de quien está en conexión con la divinidad.

Ahora yo realizo que es fútil argumentarte. Por favor, acéptame".

Desde ese día, la reputación de Ramanuja creció. Durante este tiempo, él viajó por India con sus discípulos, por el norte, fue hasta Kasimir, donde consultó el comentario de Bodhayana sobre los Vedanta sutras. Ramanuja era un gran defensor de la adoración apropiada a la Deidad, y tenía la costumbre de reformar el sistema de adoración donde iba. Así, él regularizó el sistema de adoración en los templos *vaisnavas* de India, eliminando muchas prácticas no *vaisnavas* que se habían vuelto tradicionales. Sin embargo, su sistema no fue acogido en Jagannath Puri, donde la adoración se hace por devoción espontánea. Se dice que cuando él trató de cambiar el sistema allí, el Señor Jagannath se molestó. Una noche, mientras Ramanuja dormía, fue transportado por el poder de Jagannath a Kurmasthan. Cuando se despertó, pensó que había cometido una gran ofensa a Visnu. Confundiendo la Deidad de Kurma por un Sivalingam, pensó que Visnu lo había puesto en un templo de Siva. Cuando por fin realizó que era un templo de Sri Kurma, Ramanuja reformó la adoración a la Deidad allá.

Después, Ramanuja escribió su comentario del Vedanta llamado Sri Bhasya, y su fama se difundió aún más. El rey de Kola, que era un gran seguidor de Siva, mandó una petición a todos los eruditos famosos del Sur de India pidiéndoles su firma. La petición declaraba a Siva ser el supremo. Muchos firmaron, pero Ramanuja se negó. Cuando el rey lo supo, hizo arreglos para secuestrar a Ramanuja, quien logró escapar con la ayuda de Kuresa. Cambiaron vestidos, Ramanuja se disfrazó de casado y escapó por entre los soldados que rodeaban su *asram*. Mientras tanto los soldados arrestaron a Kuresa, quien se había puesto el vestido de *sannyasi* de Ramanuja. La hija de este rey había sido salvada de un fantasma por Ramanuja. Cuando Kuresa fue arrastrado ante el rey, éste le pidió glorificar a Siva como el supremo. Kuresa rehusó. Debido a que Ramanuja había ayudado a su hija, el rey decidió ser indulgente. Ordenó a sus sirvientes que no mataran al prisionero, sino sacarle los ojos por negarse a ver la

superioridad de Siva. Luego que Kuresa fue liberado, su visión fue restaurada por un milagro. Al rey no le fue tan bien. Desarrolló un furúnculo negro en el cuello y murió. Por esto se volvió famoso como Krimi Kantha, o gusano de garganta, por la infección que le mató.

Entre tanto, Ramanuja liberó a miles de personas a la causa del *vaisnavismo* Sri, y estableció muchos templos. Viajó por lo que ahora es Madurai y Mysore, convirtiendo a muchos *jainos*. En un lugar derrotó mil *jainos*, que se suicidaron antes de volverse *vaisnavas*.

Ramanuja era misericordioso no sólo con los renunciantes, sino con los *grihasthas* que servían su misión. Uno de los *grihasthas* era Dhanurdasa. Cuando él se encontró con Ramanuja, estaba muy apegado a su bella esposa. Un día, Ramanuja le preguntó si quería ver una belleza real, y por curiosidad, Dhanurdasa aceptó. Ramanuja lo llevó al templo de Narayana y le hizo contemplar la belleza de la Deidad. Al realizar que la belleza del Señor eclipsa a todas las demás, Dhanurdasa se volvió gran devoto seguidor de Ramanuja. Dhanurdasa fue ejemplo de desapego. Para enseñar desapego a uno de sus discípulos, Ramanuja envió a un discípulo donde se bañaban los *sannyasis* a cambiarles sus ropas, para que hubiera confusión luego del baño. Cuando los *sannyasis*, que eran renombrados eruditos, acabaron de bañarse, encontraron que sus ropas habían sido cambiadas. Un *swami* vestía las ropas de otro, y así resultó la controversia. A estos grandes renunciantes se les vio el apego por simples telas. Después Ramanuja envió a su discípulo donde Dhanurdasa, a quien le hizo servir en el templo. Siguiendo las instrucciones de Ramanuja, el discípulo, por la tarde fue a casa de Dhanurdasa y empezó a robar las joyas del cuerpo de la esposa de Dhanurdasa, quien estaba dormida. Luego de despojarle las joyas de un lado del cuerpo, el discípulo estaba por irse cuando ella se volteó. Él se asustó y salió de inmediato por la ventana. Ramanuja le dijo que se quedara y desde afuera viera la reacción de Dhanurdasa. Luego de que éste regresó a casa, su esposa le preguntó: "¿Pasa algo en el templo?" "No querida. ¿Por qué?" "Estoy preocupada que ellos están

necesitando dinero, pero están avergonzados de pedirlo. Debemos hacer algo para ayudarles". "¿Qué te hace pensar eso?" "Porque un devoto entró por la ventana y empezó a tomar las joyas de mi cuerpo. Pienso que esos pobres santos necesitan desesperadamente nuestra ayuda para llegar a hacer algo así". "¿Qué hiciste?" "Yo me volteé, pero él salió por la ventana." "¿Por qué hiciste eso? Le asustaste. ¿Ahora qué haremos?" "No traté de asustarle. Me volteé para que tomara los ornamentos del otro lado de mi cuerpo". Dhanurdasa la reprendió diciéndole: "Sino fuera por tu ego falso, le hubieras dado todas tus joyas. ¿Qué haremos? ¡Fallamos miserablemente!" Ella dijo, "tienes razón, sólo por mi orgullo no le di todo. ¿Así cómo podemos avanzar?"

Desde su escondite el discípulo estaba asombrado de la humildad y rendición de Dhanurdasa y su casta esposa. Cuando regresó donde su *guru*, le informó todo. Ramanuja luego le explicó los dos casos. Los *sannyasis* estaban apegados a telas, tanto que peleaban por ellas; mientras que Dhanurdasa y su esposa, aunque *grihasthas*, estaban libres de apego y estaban listos a dar sus joyas para que los devotos se las robaran, si fueran necesitadas para el servicio al Señor.

Así, Ramanuja continuó instruyendo a sus discípulos a través del ejemplo y el precepto. Su influencia en el *vaisnavismo* se siente poderosamente hasta hoy. Su comentario sobre el Vedanta, el Sri Bhasya se considera aún el desafío más formidable al comentario de Sankaracarya. Es el más famoso de los comentarios *vaisnavas*. Las obras más importantes de Ramanuja, aparte del Sri Bhasya, son su comentario sobre el Bhagavad gita y su Vedartha samgraha, que resume los principios védicos esenciales.

Según la tradición, Ramanujacarya vivió 100 años. Su sucesión discipular continúa manteniendo las tradiciones de la práctica *vaisnava* Sri, que él sistematizó en su vida. Falleció el décimo día de la luna menguante en el mes de *phalguna*, que corresponde a enero-febrero del

calendario cristiano.

Contribuciones literarias de Ramanuja:

1. VEDHARTHA-SANGRAHA: Un tratado presentando los principios de la filosofía Visistadvaita, una reconciliación de diferentes y conflictivos Srutis.
2. SRI BHASYA: Un comentario detallado sobre los Vedanta Sutras.
3. GITA-BHASYA: Un comentario detallado sobre el Bhagavad gita.
- 4- VEDANTA-DIPA: Un breve comentario sobre los Vedanta Sutras.
- 5- VEDANTA-SARA: Otro breve comentario sobre los Vedanta Sutras, especial para principiantes.
- 6- SARANAGATI-GADYA y SRI RANGA-GADYA: Manuales de la autorrendición al Señor Visnu.
- 7- SRI VAIKUNTHA-GADHYA: Describe Sri Vaikuntha loka y la posición de las almas liberadas.
- 8- NITYA-GRANTHA: Un manual corto con el propósito de guiar a los devotos *vaisnavas*.

Este texto ha sido extraído del libro "La Vida de los Santos Vaisnavas".