

Todas las glorias a Sri Guru y Sri Gauranga

La Esencia de la Devoción Pura

Bhakti Siddhanta Sar

Por Su Divina Gracia

Srila Bhakti Promode Puri Gosvāmi Maharaja

Fundador Presidente de la Sri Gopinatha Gaudiya Math

y

Uno de los discípulos más amados de

Prabhupada Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura

Sri Gopinatha Gaudiya Math

Ishodyan

Sri Mayapur Dhama

Nadia

Mangala Carana

**om ajñana timirāndasya jñānānjana salākaya
caksur unmilitam yena tasmai sri gurave namah**

*“Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual,
quien ha abierto mis ojos que estaban cegados por la oscuridad de
la ignorancia, con la antorcha del conocimiento”.*

**namah om visnu pādāya gaura presthāya bhutale
srimad bhakti promodāya puri Gosvāmi itī nāmine**

*“Ofrezco mis humildes reverencias a Om Visnupada Su Divina
Gracia Srila Promode Puri Gosvāmi Maharaja quien es muy
querido al Señor Gauranga”.*

**divya jñana pradātre ca prabhāve janma-janmani
jñana vairāgya dehāya sāstra siddhānta samvide**

*“El puede iluminar al discípulo con conocimiento trascendental
en mérito a vidas de práctica espiritual. Exhibe por naturaleza
un completo desapego y autorealización y está bien versado
en las conclusiones de todas las Escrituras reveladas”.*

**patitānām samuddāre yativesa dhārave vai
pracarācāra kārye ca jāgurukāya sarvadā**

*“Para liberar a las almas caídas, ha adoptado la ropa ocre de
un mendicante. El es un maestro del mundo, tanto por la prédica
como por el ejemplo personal”.*

**yatho uddhavyākumārad bhagavad arcane ratih
vaisnavānām sarvakrtya daksatā paramā tathā**

*“Incluso desde la niñez, manifestó una gran devoción por
la adoración continua de la Deidad, al igual que Uddhava.
En todas las obras devocionales, exhibe gran habilidad y destreza”*

Introducción

Esta edición del ‘Bhaktisiddhanta Sara’ solo ha sido posible por la misericordia sin causa y gracia infinita de nuestro amado maestro espiritual: Su Divina Gracia Om Visnupada 108 Srila Bhakti Pramode Puri Gosvāmi Maharaja. Siempre fue su ardiente deseo que se imprimieran libros en inglés para beneficio de las personas de habla inglesa. Conforme a sus puros deseos, hemos efectuado la primera transcripción de una selección de Ensayos de su ilimitada reserva de tratados devocionales. Esto ha sido hecho asimismo con miras a glorificarlo en la sumamente gloriosa celebración del 100mo. aniversario de su nacimiento: Srila Gurudeva es bien conocido como erudito sabio Vaisnava, cuyos prolíficos escritos abarcan el vasto horizonte del amplio conglomerado de la filosofía Gaudiya Vaisnava. Especialmente en atención a sus innumerables Ensayos, que escribiera previamente para la Revista Gaudiya y más recientemente para “Sri Caitanya Vani”, que fuera iniciada por su ilustre Hermano Espiritual, Su Divina Gracia Om Visnupada 108 Bhakti Dayita Madhava Maharaja. En sus escritos, observamos una gran simetría, como en los demás escritos de otros Acaryas Vaisnavas, que elucidaron toda la oscura filosofía con claridad, aludiendo a diferentes versos de las Escrituras, en calidad de evidencia (sabda-pramana). Raramente se presenta algún caso de especulación, como lo hacen otros eruditos. Srila Gurudeva es el testimonio vivo de un maestro espiritual fidedigno de la sucesión discipular, fielmente obediente a las palabras de los Acaryas predecesores y esforzándose humildemente por seguir sus pasos de modo de esclarecer el conocimiento puro. En este sentido, el lector formal de la filosofía Vaisnava, hallará que muchos de estos tópicos le son familiares, siendo de suma importancia en la prosecución de nuestra meta más elevada: el ‘Krishna prema’. Tal es el propósito principal de este libro: solo siendo fieles a los Acaryas que nos precedieron, en la línea de Srila Rupa-Raghunatha, estribará nuestro éxito. Srila Gurudeva ha remarcado especialmente los comentarios en sánscrito de Srila Jiva Gosvāmi y Srila Visvanatha Cakravarti en sus obras, con sus equivalencias en bengalí. Debido a que algunos de estos ensayos son demasiado voluminosos, por su contenido de versos sánscritos, consideramos adecuado suprimir el verso en sánscrito y meramente, cuando fue necesario, brindar los significados simples en inglés. Espero que nos perdonen por esto. La mayoría de los tópicos seleccionados son sinónimos de las discusiones habituales Vaisnava de hoy en día, como ser, ¿Qué sucede cuando cae el maestro espiritual? ¿Quién está calificado para leer los libros confidenciales de los pasatiempos de Sri Krishna? ¿Cuál es la posición original de la jiva? Y ¿porqué Mahaprabhu incluye el linaje Madhava en la sucesión discipular Brahma Gaudiya? Pese a que el formato de este libro es sencillo, en mérito al factor tiempo, lo volveremos a imprimir con más detalles en un futuro próximo.

En su brillante trayectoria, Srila Gurudeva ha evidenciado su talento en bengalí, inglés, hindi y sánscrito. A continuación se brinda un extracto de un Diario escrito en inglés, para información de sus discípulos de los países occidentales:

*El sirviente del sirviente de
Srila Gurudeva
Krsna Sarana Das*

Contenido

1. Sri Srila Prabhupada
2. Guru-Tattva
(La Verdad de Sri Guru)
3. La misericordia de los Vaisnavas
brinda toda perfección
4. Sampradaya
(Sucesión discipular)
5. Prédica y Práctica Individual
6. Raganuga Bhakti
(Devoción Espontánea)
7. Giri Govardhana
(Aparición y Pasatiempos)
8. Yoga Maya y Maha-Maya
(Energía Espiritual y Material)
9. Forma Real de Krishna
10. Jagannatha Ratha Yatra

SRI SRILA PRABHUPADA
por
H.D.G. SRILA BHAKTI PRAMODE PURI GOSVĀMI
MAHĀRĀJA

El sumamente adorable Sri Srila Prabhupada, es la forma manifiesta dinámica de la potencia misericordiosa del Señor Gauranga Deva. He sabido que en su niñez, solía ser llamado por sus Preceptores Espirituales, - que eran almas autorealizadas -, con el nombre de Srimad Bhaktisiddhānta Sarasvati. Posteriormente, en 1918, al ingresar a la orden de vida de renuncia, solía llamarse Tridandi Swami Srimad Bhaktisiddhānta Sarasvati. De ahí en adelante, en diferentes lugares Santos de peregrinaje, acostumbraba identificarse personalmente como Sri-Varsabhani Dayita Das. El es la expansión no diferenciada de Srimati Rādhārāni, exhibiendo siempre alegremente la naturaleza que agrada a Srimati Radhika, que es el humor de servicio al Señor Krishna. Los versos de la canción devocional “Vilapkusumanjali”, que expresan lamentos en separación de Srimati Rādhārāni, eran sabidos por él de memoria. En la descripción de las glorias de Srimati Radhika o en ocasiones ante la sola mención de Su nombre, el se abrumaba de emoción y las lágrimas fluían de sus ojos en abundancia. Se transfiguraba por la emoción avasalladora al oír ciertos versos populares de la canción “Vilapkusumanjali” como ser ‘*vairāgya-yug bhakti-rasam-āsā bhairair-amrtasindhumayaih*’ o el verso ‘*yasyāh kadāpi vasunāñcha lakhelanotha*’ del ‘Sri Rādhārasa Suddhanidhi’. Frecuentemente solía cantar la lírica de la siguiente canción.

*rādhā dāsye rahi chāda bhoga ahi
pratistāsā nahe kirtanagorava
rādhā nityajan tāhā chādi mana
kena vā nirjana-bhajana-kaitava*

Significado: Uno debe permanecer como sirviente de Srimati Radharani, abandonando todo sentido de disfrute material y tratar humildemente de predicar las glorias del Nombre. Los devotos puros no practican meramente el bhajana solitario, que es una forma de engaño.

Sus últimas palabras en el momento de su ingreso a los pasatiempos eternos, fueron: “Todos ustedes deben cooperar entre sí con el objeto de satisfacer los sentidos trascendentales de la Verdad Absoluta Suprema, en obediencia a la sumamente rendida contraparte del Señor Supremo. Esa alma sumamente rendida al Señor Supremo (asraya vighraha) es Srimati Rādhārāni. Todos ustedes están presentes aquí con un propósito: obtener la calificación para el servicio de Srimati Rādhārāni y Su muy amado asociado, que es el maestro espiritual”.

En el Puri Dhama, pocos días antes de su desaparición en sus pasatiempos eternos, él entonó los versos de dos plegarias bien conocidas, en glorificación de la Colina de Govardhana. Los mismos eran: ‘*pratyasam me tvam kuru govardhana purnam*’ de Sri Rupa Gosvāmi y ‘*nija nikata nivasam dehi govardhana tvam*’. Mediante estas plegarias, el nos mostró con su ejemplo personal, el método de adoración de la Colina de Sri Govardhana. Asimismo Sri Srila Prabhupada solía ofrecer agua fresca y hojas de Tulasi en adoración de Sri Govardhana (Deidad de Piedra) antes de tomar sus comidas en la habitación del Caitanya Math. Personalmente tuve la oportunidad de ser testigo de ello. La sagrada Colina de Govardhana y el sagrado lago del Sri Rādhā Kunda eran sus objetos más elevados de veneración y adoración. La colina Chattaka está muy cerca del templo de Tota-Gopinatha, donde previamente Sri Gadadhara Pandita (una expansión de Srimati Rādhārāni) solía servir a las Deidades. Esta colina Chattaka se considera no diferente de la Colina de Govardhana y fue por ello que Sri Srila Prabhupada construyó este lugar de devociones en la cima de esa colina.

En Vraja Mandala, Sri Srila Prabhupada construyó la tumba de flores (Puspa Samadhi) de Srila Bhaktivinoda Thākura, llamada “*Vrajasvananda Sukhada Kunja*” al lado del Rādhā-kunda. Allí también exhibió un modelo ejemplar mediante la práctica del recuerdo de los pasatiempos de Sri Krishna durante los ocho períodos del día (*asta-kaliya lila*). El asociado personal del Señor Gauranga, Sri Dvijabaninatha solía adorar previamente las Deidades de Sri Goura-Gadadhara en Champahati, mas la adoración existente después de esto, fue temporalmente abandonada por cierto tiempo. La adoración de estas Deidades fue nuevamente reinstaurada por Sri Srila Prabhupada. Con ese gesto, él estableció que la práctica devocional formal de adorar a Sri Goura-Gadadhara con apego, era más esencial para nosotros. Sri Srila Prabhupada acostumbraba considerar a Sridhama Mayapur, el sitio de nacimiento de Sriman Mahāprabhu como el Gokula Mahavana original de Vraja. Srivasangan, el lugar de canto en congregación, era considerado el patio de recreo de las melodías devocionales de Vraja. Chandrasekhara bhavana de la Sri Caitanya Math, se consideraba la Colina de Govardhana original.

Posteriormente, construyó un tanque a la vera de esta Colina de Govardhana, al cual llamó ‘Rādhā kunda’. Fue allí donde, tras edificar su lugar de devociones en la forma de una pequeña choza, él comenzó a exhibir una intensa renuncia. Seguidamente demostró el método de las devociones intensas, asumiendo el canto diario de tres lakhs de Santos Nombres y completó el voto de cantar 1000 millones de Nombres en ese lugar. Incluso después de la triunfal finalización de dicho voto, Sri Srila Prabhupada mantuvo siempre la práctica de cantar los Santos Nombres como prioridad suprema en la práctica devocional, apegándose personalmente a este método. Toda vez que yo proponía a Sri Srila Prabhupada la posibilidad de reducir mi canto de alguna manera, atento a mi esquema, él replicaba insistiendo que todos deberían intentar completar un lakh de Santos Nombres como esquema diario. Solía remarcar gravemente que Sriman Mahāprabhu ni siquiera aceptaba agua de aquel que no cantara un lakh de Santos Nombres por día. En tal sentido su consejo era firme, todos debían hallar tiempo para completar este canto de un lakh de Santos Nombres diarios, sin falta, como una práctica diaria. Y añadía, no obstante, que cantar ese lakh de Santos Nombres no era un factor principal, sino que uno debía esforzarse por permanecer atento durante dicho canto y tratar de apartarse de las ofensas a los Santos Nombres. Quienes tuvieran el más ligero respeto por Sriman Mahāprabhu, no deberían desestimar Sus palabras en ningún sentido.

De la misma manera en que Sri Srila Prabhupada exhibió un modelo y conducta ejemplares, predicaba con la misma efectividad. Nunca sustentó la prédica sin el pre-requisito del comportamiento debido. Nunca aprobó que se adulteraran las conclusiones devocionales puras de ninguna manera con los demás procesos y se preocupó penosamente por salvaguardarlas. Ni en sueños obraba contrariamente a la etiqueta devocional (Vaisnava), a ningún costo, meramente para conseguir seguidores o ser parte del club, como tampoco condenó a quienes así lo hacían. Sri Srila Prabhupada era maravilloso en el sentido del carisma personal; todo gran erudito o persona influyente que iba a verlo, se humillaba en su presencia y le ofrecía respetos. Sri Srila Prabhupada, aceptando su cortesía de un modo neutral, de inmediato predicaba las conclusiones puras de la Escritura audazmente. Sri Srila Prabhupada nunca aprobaba a la gente que se abstenía de ayudar a que los demás incrementaran su devoción. Declaraba severamente que ser miserable en la prédica del servicio devocional equivale a cometer violencia contra las entidades vivientes. Él menciona en su comentario (CC. M 12/135) que aunque la matanza de las entidades vivientes se considera violencia, no distribuir el mensaje devocional a los demás, ser imparcial o consentir al tratar con los trabajadores frutivos, impersonalistas y materialistas burdos, era indirectamente violencia porque en vez de contribuir al progreso espiritual del individuo, se permitía que cayera.

Siendo un asociado confidencial del Señor, podemos observar desde su niñez la atracción natural por los Santos Nombres y apego por la adoración de la Deidad. En Rampur, cuando solo contaba con siete años, Srila Bhaktivinoda Thākura, notando su intenso anhelo por realizar la práctica devocional, le concedió iniciación en los Santos Nombres y el Mantra Nrsimha. Las cuentas de Tulasi le fueron especialmente traídas de Puri por Srila Bhaktivinoda Thākura, para serle entregadas.

En 1881, durante las obras de excavación para la construcción de la casa de Srila Bhaktivinoda Thākura llamada '*Bhakti bhavana*', se encontró una Deidad Salagrama del Señor Kurma. Su padre, observando el entusiasmo de su hijo de ocho años, lo animó enseñándole los procedimientos de la adoración con los correspondientes 'mantras' (fórmulas santas). Sri Srila Prabhupāda mantenía fielmente su adoración diaria, y conservaba intactas todas las regulaciones, como ser el uso del Tilaka, etc. Esta adoración de la Salagrama aún se mantiene fielmente en '*Bhakti bhavana*' hasta el día de hoy.

En el *Srimad-Bhāgavatam*, (12/13/2), Sri Srila Prabhupada comenta: '*prste brāmyad amanda-mandara giri*'. Los Vedas instilan la verdad en el corazón de la entidad viviente durante la respiración del Señor Kurma (Tortuga) y remueven toda ignorancia. El aliento del Señor Supremo en la forma de la tortuga, en Su estado de dormir, es análogo a las mentalidades de disfrute y rechazo de todas las entidades vivientes. De todos modos, si el Señor Supremo Kurma es misericordioso hacia la entidad viviente, El puede salvarla de estas dos mentalidades opuestas de aceptación y rechazo, por Su aliento trascendental. ¡Quiera la respiración trascendental del Señor Tortuga salvar a esas afortunadas entidades vivientes de la ilusión material! El Señor Tortuga, de modo de remover la sensación de escozor en Su espalda, mueve Su cuerpo contra la montaña, para aliviarla. Este escozor es análogo a las conclusiones devocionales opuestas de los disidentes que no aceptan la forma trascendental del Señor. En tal sentido, puesto que el Señor no puede dormir por dicho escozor, las entidades vivientes son dejadas sin aliento. ¡Quiera el viento del aliento puro del Señor Tortuga llevar paz a tales entidades vivientes caídas, de sus opiniones desviadas! Los pasatiempos del Señor Tortuga, incluyendo Su aparición, sirven para proveer el viento favorable que alivia los deseos de disfrute material en el corazón de la entidad viviente pervertida. Sri Srila Prabhupada siempre remarcaba el rechazo de ambas mentalidades contradictorias, el disfrute y el rechazo. En este contexto, el verso que comienza, con '*Isavasya*' es significativo, implicando que todo es propiedad del Señor y que no tenemos derecho a disfrutar de Su propiedad de un modo desautorizado. Asimismo, dado que no nos pertenece, no tenemos tampoco derecho a rechazarla. Lo que sea que el Señor Supremo en Su infinita compasión nos haya dado para nuestro sustento diario, debe ser agradablemente aceptado, luego de ofrecerlo primero al Señor Supremo y honrando seguidamente los remanentes de esa ofrenda, como sacrificio. Esta es la única manera en que podemos conquistar o vencer a la insuperable energía ilusoria. Tal es el significado del verso '*Isavasya*' como lo expresara originalmente Svayambhuva Manu.

En rigor de verdad, en los pasatiempos de la Encarnación Tortuga, el incidente del batido del océano de Leche ocurrió por la potencia y voluntad del Señor Supremo; los Semidioses y Agentes solo estaban presentes de nombre. Asimismo de esta forma el Señor Supremo batió las Escrituras Védicas, a través de los devotos puros Vyasa-deva y Sukadeva Gosvāmi, produciendo el néctar de las melodías devocionales. Tal como la Encarnación Mohini privó a los demonios del néctar ambrosiaco y lo entregó a los semidioses, asimismo, la esencia devocional pura se convirtió en monopolio de Sus propios devotos, por Su gracia, mientras que a los no devotos se les negó tal éxtasis. Esa es la bendición de Suta Gosvāmi hacia los devotos.

Sri Srila Prabhupada tenía en muy alta estima a los santos Dhāmas como Puri, Navadvipa y Vrindāvana y exhibía gran reverencia por las Deidades predominantes de estos lugares santos. El es el océano de las más elevadas cualidades auspiciosas que he descrito solo de manera muy concisa. Solo la obediencia directa a sus instrucciones hará perfecta mi vida humana y me permitirá recibir su misericordia.

GURU TATTVA

Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvāmi, ha escrito en el *Caitanya-caritāmṛta* sobre el principio de Sri Guru. La Suprema Personalidad de Dios Sri Krishna, adopta externamente la forma del maestro espiritual para dar misericordia a todos los devotos. El Señor Supremo, quien es el receptor de toda adoración y reverencia (*visaya vighraha*) juega en vez de ello el rol de maestro Espiritual, como un servidor del Señor Supremo (*asraya vighraha*). El maestro espiritual jamás se equipara al Señor Supremo, para ser servido por todos, sino que revela su identidad como el sirviente del sirviente del Señor Caitanya (Krishna). Sriman Mahāprabhu ha acuñado el verso: ‘*gopih bhartuh pada kamalayor das dasa anu dasah*’, Yo soy el sirviente del sirviente del Señor Krishna. Aunque el maestro espiritual se considera humildemente como el sirviente del Señor Caitanya, sus discípulos templados deben considerarlo como la expansión trascendental de Sri Caitanya (Krishna) o Su sirviente más confidencial. Como el Señor Krishna informa a Su amado discípulo Uddhava:

*ācāryam mām vijāniyān nāvamanyeta karhicit
na martya-bhuddyāsuyeta sarva-deva-mayo guru’*

¡Oh Uddhava! El maestro espiritual es Mi propia forma. Nunca se debe desestimar o ser irreverente con el Guru, considerándolo un mortal ordinario, por envidia, como tampoco ha de ser visto como muy falible. Por esta razón, el Guru es la suma total de todos los semidioses.

Dos versos importantes en relación al servicio del Guru:

*sāyam prātarupaniya bhaiksyam tasmai nivedayet
yacchanyad-apy anujñātamupayujñita samyatah*

El discípulo, colectando donaciones (mendigando) a la mañana y el atardecer, primero debe ofrecerlo al maestro espiritual. Luego, obteniendo su permiso, puede compartir estos granos alimenticios, de una manera disciplinada.

*susrusamānya ācāryam sadopasita nicavat
yāna-sāyyāsamasthānair nātidure kṛtāñjalih*

Aquel que está fijo en el servicio al maestro espiritual, debe seguirlo humildemente mientras camina, estar alerta mientras duerme, en el momento de su descanso, dar masajes a sus piernas voluntariamente y en el momento de sentarse, debe aguardar cerca, por su orden, con las manos juntas.

El Guru es el más amado del Señor Mukunda. La evidencia de ello se muestra en los siguientes versos:

‘*guru-varam mukunda prestatve smara*’ del ‘*Manah Siksa*’ de Srila Raghunātha Dās, por Srila Jiva Gosvāmi, en su ‘*Bhakti Sandarbha*’(216/5)

*suddha bhaktāh sriguruh sri sivasya ca bhagavatā
saha abheda drsthim tat priyatam matve naiva manyante’*

“Ofrezco mis respetuosas reverencias al maestro espiritual, que no es diferente de la expansión del Supremo, en quien meditan las personas santas, y quien actúa asimismo como el más querido servidor del Señor Supremo. Además, el Guru puede definirse como la expansión no

diferente de Sri Rādhārāni. Nuestro mayor y compasivo maestro espiritual, se ha referido a sí mismo como Sri Varsabhanavi Dayita Dās, queriendo significar aquel que es el más querido de Srimati Rādhika, ocupado con pureza en el servicio de Sri Krishna. El se ha revelado en su identidad original como Nayana mañjari, siguiendo los pasos de la más amada sirvienta de Sri Rupa Mañjari (Sri Rupa Gosvāmi). Es glorificado de este modo:

*tvam gopikā vrsayavestan ayāntikehasi
sevādhikārini guro nija pāda padma
dāsyam pradāya kuru mām vraja kāmāne sri
rādhānghri-sevanarase sukhinim sukhābdhe*

¡Oh Gurudeva! Tú estás inmerso en un océano de bienaventuranza y puedes conceder el servicio trascendental. Tu eres el gopika amado de Srimati Rādhārāni. Por favor dispensa sobre mí el amparo de tus pies de loto, para que pueda ocuparme extáticamente en el servicio trascendental de la Reina de Vraja, Srimati Radharani.

Sus *pranama mantras* son:

*namah om visnu pādāya krsna presthāya bhutale
srimate bhaktisiddhānta sarasvati iti nāmine
sri vārsabhānavi devi dayitāya krpābdhaye
krsna sambandha vijñāna dāyine prabhava namah
mādhuryājvala premadya sri rupānuga bhaktida
sri goura karuna sakti vighrahāya namas tu te
namas te gauravāni sri murtaye dinatārīne
rupānuga viruddhāpa siddhānta dhvānta harīne*

Significado: “Ofrezco mis respetuosas reverencias a Su Divina Gracia Bhaktisiddhānta Sarasvati, quien es muy querido al Señor Krishna, habiendo tomado refugio en Sus pies de loto”.

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Varsabhanavi Devi Dayita, quien está favorecido por Srimati Radharani y quien es un océano de misericordia, entregando la ciencia de Krishna”.

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, la forma personificada de la misericordia del Señor Caitanya, quien entrega el servicio devocional enriquecido con el amor conyugal de Sri Radha y Krishna, en la línea de Sri Rupa Gosvāmi”.

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a ti, que eres las enseñanzas personificadas del Señor Caitanya, el liberador de las almas caídas. Tú nunca te comprometes con ninguna enseñanza desviada de las enunciadas por Srila Rupa Gosvāmi”.

Así como Narottama Dās Thākura expresó su obediencia a los mensajes de Srila Rupa Gosvāmi, Srila Prabhupada evidenció del mismo modo similar temperamento de obediencia a Srila Rupa Gosvāmi, orando por su servicio, nacimiento tras nacimiento. Yo también, en esa vena, oro con todo el corazón, por ser el sirviente de mi amado maestro espiritual, nacimiento tras nacimiento.

En el Srimad-Bhāgavatam, Sri Kavi, uno de los nueve grandes rsis, le explica al Rey Nimi:

“El Señor Supremo ha dado instrucciones del modo más simple, por las cuales hasta las personas más ignorantes pueden aprovechar este conocimiento. Este juego de instrucciones se

denomina ‘*bhagavat dharma*’. En el acatamiento sincero de dichos principios religiosos, el ser humano no puede ser obstaculizado por ningún impedimento, así como un hombre que corre con los ojos cerrados no puede resbalar y caerse. La entidad viviente, por la influencia de la energía externa del Señor, olvida su identidad espiritual. Esto resulta en que el alma pura es confundida por el apego al cuerpo, la mente y la inteligencia y estando absorbida en estas coberturas falsas, es sujeta al temor. Por consiguiente, la persona sobria y discriminadora debe, amparada en el maestro espiritual que es el asociado confidencial del Señor, ocuparse en el servicio devocional puro al Señor Supremo, como la forma de contrarrestar este temor.

El principal proceso de devoción es cantar los Santos Nombres, que revelan la naturaleza trascendental del nacimiento y actividades del Señor. Srila Prabhupada, uno de los nueve Yogendras, nos informa: El discípulo maduro debe acudir inquisitivamente al maestro espiritual fidedigno, calmo y bien versado en las Escrituras. Debe, mediante la sumisión y la interrogación, estudiar las doctrinas antiguas de él. En el Srimad-Bhāgavatam (11/3/22) se declara:

*tatra bhāgavatān dharmān siksed gurvātmadaivatah
amayayā anuvṛtyā yai tusyed ātmā ‘tmado hariḥ*

“Siempre se debe ver al maestro espiritual como la expansión del Señor Hari y el mejor amigo y bienqueriente. Solo por el servicio obediente de Srila Gurudeva, sin ninguna hipocresía, se puede complacer al Señor Hari, en cuyo caso todos los principios del ‘bhagavata-dharma’ serán comprendidos automáticamente.

Srila Prabhupada ha escrito: El discípulo, después de haber aceptado el amparo del maestro espiritual, no debe verlo en una perspectiva material, sino que debe ocuparse en su servicio con todo el corazón. Por la fuerza de la ilusión, si el discípulo disminuye la posición del maestro espiritual o trata de actuar como superior en relación a él, luego se obtiene muy poco fruto o ganancia, antes bien, lo inverso ocurre tras la aceptación del guru.

El conocimiento de ser sirviente del Señor Supremo, por parte del aspirante, conduce al servicio del Señor. Cuando el Señor, al ver tal esfuerzo honesto, Se complace, uno se califica para ser el sirviente del maestro espiritual y por el servicio incansable y fiel al Guru, se logra la misericordia del Señor Supremo. El verso que sigue es muy relevante:

*yasya deva parā bhaktir yathā deve tathā gurau
tasyaite kathitā hy arthāḥ prakāśante mahātmanah*

Significado: Para quien tiene fe inquebrantable en el Señor Supremo y el maestro espiritual, todos los significados de las Escrituras le son revelados. Esto significa que se desvanecen de inmediato todas las dudas y concepciones erradas. Estos niveles se enumeran en las instrucciones de Srila Rupa Gosvāmi: Primero, aceptación del maestro espiritual y seguidamente preguntarle con sumisión, después, uno se ocupa en servicio devocional, siguiendo los pasos de los devotos puros. En consecuencia, se accede a la lectura del Srimad-Bhāgavatam y se comienza a hacerla. Gradualmente, los devotos se atrincheran más en el servicio del Señor Krishna, deliberando sobre los significados de los versos de esta Escritura. En esa etapa, ellos dejan de lado todo tipo de acción frutiva y se establecen como sirvientes del Señor Supremo Krishna. Este es el mensaje de la religión Antigua (Bhāgavata-Dharma). Tal persona no está limitada por los dictados de la acción frutiva, el conocimiento árido u otra conducta desviada. En este mundo, obtener un maestro espiritual que no solo practique sino que propague esta religión Antigua, es muy raro.

Con la desaparición del Señor Gaura-sundara, Sus sublimes enseñanzas gradualmente se fueron distorsionando, aunado a que el énfasis en la devoción pura fue disminuyendo. Por Su dulce voluntad, Su potencia misericordiosa apareció en la forma de dos líderes refulgentes principales, para llevar a cabo la rectificación de las gentes caídas de Kali-yuga. Ellos fueron Srila Bhaktivinoda Thākura y su representante ideal Srila Sarasvati Thākura. Los Seis Gosvāmis condensaron los mensajes de los Vedas, Itihasa, Purana, etc., en sus escritos, y estos dos ‘Acaryas’ reunieron el material relevante de estas obras y las publicaron en diversos idiomas como el bengalí, hindi e inglés, en la forma de periódicos y diarios. Por su inspiración, se construyeron muchos templos, con el énfasis puesto en el servicio a la forma Deidad del Señor y el canto de los Santos Nombres, como el proceso ideal de esta Era de Kali. En estos templos se disertó a diario sobre los Libros Sagrados como el Caitanya Caritāmṛta. Además, Srila Prabhupada, mediante dioramas y exhibiciones, utilizó técnicas científicas para implementar la prédica del mensaje de Sriman Mahāprabhu, incansablemente. Pese a sus grandes esfuerzos por propagar el divino mensaje de Sriman Mahāprabhu, la gente ordinaria, en su condición caída, pareció saborear más los senderos opuestos a la devoción pura, lo cual suscitó la compasión de los devotos puros, ante la vista de tales personas que caminan en la ignorancia. Los tiempos actuales promocionan a muchos gurus falsos quienes, consintiendo en el deseo caprichoso de sus discípulos, intentan obtener gran número de seguidores. Estas supuestas personalidades magnánimas, respetadas como líderes auto-refulgentes de la Era actual, solo han triunfado en sofocar el temperamento devocional de las masas en general. De este modo, dichos impostores han negado a sus sucesores todo éxito o esperanza de felicidad.

El Señor Supremo está presente internamente como la Superalma en el corazón (Caitya Guru) y externamente como el maestro espiritual, para bendecir al alma caída condicionada. (Srimad Bhāgavatam 11/29/6) Uddhava expresa:

*naivapayanti apachitim kavaya tavesa
brahmāyusāpi krtamrddam udah smarantah
yo’ antarbhis tanubhritām asubham vidhunvan
nā ācārya caitya vapusa svagatim vyanakti*

Significado: “Tú estás presente en Tu forma externamente como el maestro espiritual iniciador e instructor, guiando a Tus discípulos, con la ayuda del comportamiento personal modelo, e internamente existiendo como la Superalma en el corazón (Caitya guru), desviando la atracción de tus devotos de la gratificación de los sentidos, a la vez que iluminándoles su posición original. Los devotos sabios, recordando Tu gracia, rebosan de alegría y no pueden reparar su deuda ni siquiera en un período de vida del Señor Brahma”.

Srila Visvanatha Cakravarti ha explicado este verso:

Si alguien expresa que el Señor Supremo concede las cuatro metas de la vida a Sus adeptos voluntarios, no libre de aditamentos limitantes, la respuesta es que no es exactamente así. No puede decirse, pues hasta la propia práctica de la devoción solo es posible por Su misericordia, pues las infinitas maneras en que el Señor ayuda al individuo y promueve su bienestar, no pueden ser saldadas. Los sabios eruditos que viven por muchos años, como el Señor Brahma, no pueden saldar la deuda que tienen con El ni en lo más mínimo y al recordar Su gracia, rebosan de bienaventuranza. ¿Cuál es esta ayuda beneficiosa del Señor Supremo? El Señor externamente, en la forma del maestro espiritual o acarya iniciador e instructor, guía al alma aspirante, concediéndole iniciación en el Sagrado Mantra e instrucciones prácticas sobre la práctica de la devoción e internamente como la Superalma en el corazón (Caitya Guru), El concede la inteligencia ‘*aham dadami buddhi yogam*

tam' (ver Bhagavad-gita) por la cual se llega a El. De esta forma, concediendo al aspirante la debida inteligencia que discrimina, El inspira al devoto a esforzarse en sus devociones hasta el punto donde alcanza la asociación trascendental del Señor en su cuerpo original. Si el Señor en el corazón no ayuda a remover los obstáculos presentes en el corazón e inspira al aspirante espiritual hacia la devoción pura, internamente, ese candidato nunca tendrá éxito ni siquiera en millones de años de esfuerzo por llegar a dicho estado. Como el 'Caita' Guru interno, el Señor les concede inteligencia fija para seguir adelante. Más aún, El, como el maestro espiritual externo, por el amparo de Sus pies de loto, instruye al candidato sobre la práctica devocional pura, en virtud de su conducta personal ejemplar. Por lo tanto, el aspirante espiritual, siguiendo los pasos de Sri Guru muy rígidamente y perseverando en dichas devociones, terminará complaciendo al Guru. Estando el maestro espiritual complacido, ello garantiza automáticamente la gracia del Señor Supremo.

Este tipo de fortuna le es negada a quien no toma el amparo exclusivo del maestro espiritual fidedigno. En este contexto, las personas en la categoría de trabajadores frutivos, los estudiosos áridos y los ascetas no son ideales como maestros espirituales. Refugiándose en tales personas, quizás se obtengan el disfrute material, la liberación o la perfección, mas debido a que en todos estos senderos existen deseos burdos y sutiles de satisfacer los sentidos individuales, y no los deseos puros de servir los sentidos del Señor Krishna, en consecuencia nunca resulta la devoción pura. La labor frutiva no realizada en relación al servicio del Señor, incrementa a su vez el cautiverio de la entidad viviente en el mundo material. En el sendero del conocimiento árido, el deseo por la devoción falta, pero existe el de la liberación, que es incluso más peligroso que el disfrute material buscado por los trabajadores frutivos. Esta clase de personas tratan de erradicar todas las diferencias entre el devoto, la práctica de la devoción y el Señor Supremo (el conocedor, el conocimiento y lo conocido) en su análisis desviador. Al aceptar los axiomas monistas como ser 'aham brahmasmi', o 'tattvam asi' etc., y por el conocimiento impersonalista, se intenta sumergirse en el Brahman indiferenciado como el objetivo supremo, luego estas prácticas en vez de ser conducentes, destruyen la devoción en sus propios orígenes. El devoto huye de tales personas porque sus aspiraciones de fundirse en el vacío todos juntos, obteniendo la liberación impersonal, es aún peor que la muerte. Los devotos del Señor Visnu usualmente desean obtener las cuatro clases de liberación que son:

1. (*sarsti*) igual opulencia que el Señor
2. (*sarupa*) tener la misma forma que el Señor
3. (*samipyā*) residir en la proximidad del Señor
4. (*salokya*) permanecer en el mismo planeta que el Señor

Sin embargo, los devotos puros del Señor Krishna rechazan todos estos tipos de liberación, en favor del servicio devocional puro al Señor. Ellos ni siquiera aceptarán dicha liberación que se les concede sin pedirla. La evidencia de ello la brindan los versos del *Srimad-Bhāgavatam* (1/20/31-34)

En el *Srimad-Bhāgavatam*, el *Purana* immaculado, el amor por Dios ha sido definido como la meta suprema de la vida, por encima de los cuatro objetivos. Usualmente, los trabajadores frutivos aspiran a la piedad, la riqueza y la satisfacción de sus sentidos. Los impersonalistas tratan de sumergirse en el Brahman indiferenciado para la salvación, mientras que los ascetas (*yogis*) también tratan de fundirse con la forma de la Superalma en el corazón. Una de las plegarias invocatorias del *Srimad-Bhāgavatam* comienza con '*Dharma projita kaitava*'. Esto ha sido explicado por Srila Kaviraja Gosvāmi:

ajnanatamer nama kahiye kaitava (C.C.)

Srila Sridhar Gosvāmi, esclarece en su Comentario el significado de la palabra ‘pro’ como aquello por lo cual se rechaza el propio deseo de la liberación. Srila Krsnadas Kaviraja ha expresado que todo aquello que desvía al alma pura de su función constitucional como sirviente del Señor, es una tendencia engañadora (*kaitava*). Excepto el deseo original de satisfacer los sentidos del Señor Krishna, todo lo demás ingresa en el reino de las tendencias engañadoras y debe ser rechazado como ‘mala asociación’. La única meta del aspirante sincero es el Señor Krishna y Su servicio devocional, mientras que los demás deseos se consideran mala asociación. En consecuencia, la piedad, la riqueza, la satisfacción de los deseos y la liberación son todas tendencias engañadoras. El maestro espiritual, al entregar el conocimiento trascendental, despierta al discípulo de su estado ignorante. El aspirante, al recibir la iniciación (*diksa*) comprende su verdadera naturaleza, la verdad del Señor Supremo, los medios de logro y la meta. De esta forma, liberándose de las garras de la energía ilusoria, esforzándose debidamente en la práctica devocional, finalmente se atrinchera en la devoción fija por el Señor Krishna.

Uddhava, la joya de los devotos, se dirige al Señor Krishna de esta manera:

“ ¡Oh Señor! Tus pies de loto son el recurso de todos los santos y la causa de bienaventuranza infinita, mientras que las otras categorías de aspirantes, que buscan el conocimiento a secas, la acumulación de obra piadosa o los poderes místicos, no se amparan en Tus pies de loto y por lo tanto son avasallados por Tu energía externa”.

“ ¡Oh Acyuta! Tú eres el amigo Absoluto de todas las entidades vivientes. En Tu encarnación como el Señor Rama, Tus pies de loto fueron adorados con suprema reverencia por los semidioses. Ellos colocaron sus coronas en adoración de Tus pies de loto, y empero Tú entablaste relaciones amistosas con los monos, ¡qué decir de los hombres o semidioses! Tú serviste a los devotos puros como Nanda Baba, las gopis, Bali, que exhibieron todos servidumbre hacia Ti. Esto no es una visión asombrosa, puesto que los devotos puros que practican la devoción intensa por Ti son el objeto de Tu gracia y Tú te subyugas completamente por ellos. Solo esta clase de devotos completamente desprovistos de deseos de obras piadosas, conocimiento y misticismo puede conquistarte. En Tu expansión como el Señor Rama, Tú entablaste relaciones amistosas ansiosamente con los monos. También en Vrndavana, alternando con estos animales inferiores, las vacas, exhibiste Tu afecto por ellos. Por ejemplo, robaste manteca de Tu casa para alimentarlos. ¿Qué tipo de conocimiento o misticismo practicaron ellos que Te conquistaron? Por el contrario, entre los Impersonalistas no existe la más leve traza de tales pasatiempos encantadores. De ahí que, siendo Tus leales sirvientes, no aceptamos todos estos procesos falsos de conocimiento y misticismo. Especialmente quienes han entendido la infinita misericordia que tuviste para con devotos como Prahlada Mahārāja y Bali, nunca pueden desviarse de la devoción por Tus pies de loto, en prosecución de ningún objetivo inferior como la liberación.

El *Chandogya Upanisad* declara: *acaryavan puruso veda* (6/14/2) La entidad viviente que ha tomado los pies de loto de un alma autorealizada, puede entender al Señor Supremo. ¿Quién es este Acarya? Como expresa el *Manu Samhita*: Los nacidos dos veces que realizan el ritual *upanayana* sobre sus discípulos y le enseñan los significados de los Vedas, son llamados ‘Acarya’(maestro espiritual realizado).

*ācinoti yah sâstrârtham ācāre sthāpayatyāpi
svayam ācarate yasmād ācārya stena kirtitah*

Aquel que ha comprendido las conclusiones de las Escrituras y lo enseña a los demás mediante su propia conducta ejemplar es el Guru autorealizado (Acarya). En este contexto, si algún pandita arrogante que hojeando los Vedas no hallare la debida mención de Sri Krishna, desestimando a los Vedas, luego no está exhibiendo la apropiada conducta de un Acarya, blasfemando a las Escrituras. El Señor Mismo declara en el Gita: ‘Yo soy el conecedor, el compilador y el fin de todos los Vedas’. El Gita, escrito por Sri Vyasadeva, es la crema de los Upanisads y este significado de los Vedas contiene dos versos importantes: *mahavakya*, a saber: *man mana bhava mad-bhakta mad yaji mam namaskuru* y *sarva dharman parityaja mam ekam saranam vraja*, que implica que en definitiva : Uno debe rendirse al Señor Sri Krishna con devoción para alcanzar la meta primordial de la vida. El ‘Acarya’ genuino explica los significados de las Escrituras en términos de devoción pura, ‘*acaryam bhaktisamsanat*’. Tal es el significado de ‘Acarya’. Seguidamente, se explica el significado de la palabra ‘Guru’. ‘Gu’ significa oscuridad de la ignorancia y ‘Ru’ significa lo que disipa esa oscuridad o, en otras palabras, aquel que barre con la densa oscuridad de la ignorancia, entregando el conocimiento trascendental al discípulo, es denominado Guru. El Guru tiene al Señor Supremo estacionado en su corazón y no diferencia a las demás entidades vivientes de sí mismo. En este sentido, es el más magnánimo, calificándose en tal sentido como ‘Guru’.

El maestro espiritual, teniendo la forma de la Verdad Absoluta firmemente atrincherada en su corazón puro, es capaz de transmitir el conocimiento divino al discípulo mediante la iniciación (*diksa*), sin reducirse o minimizarse personalmente de ninguna manera. Tal es la potencia inconcebible del Señor Supremo. También mediante esta potencia El puede manifestarse en Su forma absoluta tanto en el corazón del Guru como en el del discípulo, al mismo tiempo.

En el *Srimad-Bhāgavatam*, el sabio Prabuddha dice:

*tasmad gurum prapadyeta jijñāsuḥ śreyāḥ uttamam
sābde pare ca nisnatām brahmanyō pasam asrayam*

Para obtener su máximo bienestar, debemos acudir y refugiarnos en un maestro espiritual autorealizado, que esté bien versado en el conocimiento de las Escrituras y libre de todos los vicios como el apego y la ira. La acumulación de mérito piadoso para disfrutar en esta vida y de aquí en adelante es después de todo una cuestión temporal, opuesta a la verdadera meta.

Es imperativo que el maestro espiritual esté versado en los significados de las Escrituras reveladas, caso contrario, no es capaz de aclarar las dudas del discípulo, inevitablemente el discípulo tenderá a estar insatisfecho y quizás se torne indiferente o le falte la fe en el maestro espiritual. “*Para brahma nisnataḥ*” aquí se refiere a la necesidad del maestro espiritual de estar acabadamente convencido de la Trascendencia Absoluta, mediante la realización personal y la experiencia. De no ser así, su misericordia no será de mucho valor ni dará ningún fruto. Otro síntoma del maestro espiritual fidedigno es que está libre de la lujuria, la ira, la codicia, en consonancia con su despertar espiritual.

En el *Hari Bhakti Vilasa*, Srila Sanātana Gosvāmi cita:

“El Guru que entiende las verdaderas conclusiones de las Escrituras reveladas, tiene la habilidad para disipar las dudas del discípulo. Más aún, el Guru mismo ha de estar en una posición capaz de experimentar las hondas verdades espirituales y ser estoico en su comprensión, caso contrario, nunca será capaz de impartir el verdadero entendimiento al discípulo. La identidad de tal

maestro espiritual será la de un ser pacífico y sereno, en quien todas las urgencias básicas como la lujuria, etc., han sido calmadas. Además, es resuelto en el servicio devocional ininterrumpido del Señor, como ser en el oír y cantar, los miembros de la devoción. Uno debe tomar refugio en tal maestro espiritual genuino.

La dinastía del primer nacido Svayambhuva Manu y Satarupa, comienza con sus hijos. Dos hijos, Priyavrata y Uttanapada y tres hijas, Akunti, Devahuti y Prasuti, respectivamente. Estas hijas fueron entregadas a los progenitores Ruci, Kadamba y Daksa, de quienes descendió toda la raza humana. A partir de la sucesión directa del Rey Priyavrata, apareció el Rey Rshaba, hijo del Rey Nabhi. El era una expansión del Señor Supremo Vasudeva y una encarnación apoderada. Tuvo 100 hijos, el mayor de los cuales fue el Rey Bharatha. La región en la cual nos hallamos ahora se nombró así en honor a este Rey Bharata. Dentro de las siete islas de este sistema planetario cual loto Bhū-Mandala, se halla Jambudvīpa, que se divide en nueve regiones. La región Ajnaba de esta isla de Jambudvīpa es Bharata-varsa. Al final de Dvāpara-yuga, el Señor Supremo adviene graciosamente a esta región de Bharata-varsa y lleva a cabo pasatiempos cuasi humanos. Es por la gran misericordia del Señor Supremo que nosotros hemos nacido en una región sumamente piadosa, comparada a la puerta de entrada del mundo espiritual. De ahí que la persona sobria no ha de perder ni un momento, sino esforzarse con denuedo por la autorealización, pues este cuerpo humano es temporal y solo por un breve período de tiempo. No hay seguridad de cuando la muerte nos atrapará, por lo tanto, en tanto estemos dotados de conciencia viva, por ese período debemos esforzarnos por lo más elevado. Esta rara forma humana de vida no debe ser desperdiciada en vano, sino usada positivamente en el servicio devocional al Señor Supremo.

En *Srimad-Bhāgavatam* (11/9/29) *labdha sudurlabham idam*, el Señor Dattatreya nos previno de ser vigilantes en el empleo de este valioso cuerpo humano. Una vez, el hijo del Rey Yayati, Yadu, se encontró con un sabio sereno que deambulaba sin temor y desaparegado. El curioso Rey Yadu luego le preguntó al sabio Dattatreya la causa de su naturaleza bendita. El Señor Dattatreya seguidamente le informó que al aceptar a los veinticuatro maestros espirituales instructores, como la Tierra, el mar, la abeja, la montaña, etc., se había vuelto autorealizado y triunfado en el desapego en virtud de dicho proceso. (Diksa Guru es uno, pero puede haber muchos Siksa Gurus). El Señor Krishna, antes de celebrar Sus pasatiempos de desaparición de este mundo mortal, volvió a narrar esta historia de Dattatreya a Su asociado confidencial Uddhava. También le dijo que la devoción es superior a todos los demás procesos como las obras y el conocimiento, pues los devotos puros del Señor Krishna desdeñan incluso aceptar la liberación a cambio de la bendición del servicio devocional puro. También en este contexto se explica el verso '*nrdehamady am*' (11/20/19). Después de obtener este cuerpo humano que se compara a una nave, y el viento favorable en la forma de la misericordia sin causa del Señor, si uno no se esfuerza por cruzar por sobre este océano de la existencia material, luego es un asesino de su propia alma.

Sri Srila Prabhupada comenta sobre este verso:

Este precioso cuerpo humano puede asegurarnos nuestro más alto bienestar y no existe ninguna otra manera. Se obtiene solo después de evolucionar a través de incontables vidas en este universo. El maestro espiritual, siendo idóneo en la ciencia de la conciencia de Krishna, puede servir como el navegante de esta nave. El viento favorable que impulsa esta embarcación humana hacia la eternidad, es la misericordia sin causa del Señor. Aquel que no entienda el valor de este cuerpo humano o del maestro espiritual como el navegante ideal y que no aspire a buscar la misericordia del Señor, es un asesino de su propia alma debido a la burda ignorancia de su propio bienestar. En

conclusión, refugiarse en el maestro espiritual para ocuparse en servicio devocional es de importancia primordial. En el *Srimad-Bhāgavatam* (11/10/5) Sri Krishna dice a Uddhava:

madabhijñam gurum sântam upāsita madātmakam

Uno debe ocuparse en el servicio del maestro espiritual autorealizado, que Me conoce en verdad y está absorto en Mí. Srila Sanātana Gosvāmi define el término ‘*madabhijñam*’:

Aquel que, experimentando Mi afecto natural por Mis devotos, conociéndome por ello en verdad, es llamado ‘*madabhijñam*’. Aquel que ha absorbido su mente en Mí es denominado *madatmakam*.

El *Manduka Sruti* declara:

*tad vijñānārtham sa gurum evābhigacchet
samitpānihh strotiyam brahma nistham*

El discípulo debe, con los instrumentos del sacrificio en su mano, acudir al maestro espiritual autorealizado para alcanzar el conocimiento máximo. En el *Bhagavad-gīta* (4.3), ‘*tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya*’ define estos implementos del sacrificio como sumisión, servicio e inquisición. ‘Tad’ se refiere al Señor Supremo. En otras palabras, para conocer al Señor Supremo, se debe acudir a un maestro espiritual fidedigno y ofrecerle reverencias postradas con un temperamento sumiso. Seguidamente, se ha de servir al Guru como un sirviente doméstico, a su satisfacción. Se le debe preguntar acerca de las cualidades y forma de la Verdad Suprema con Sus múltiples energías. Las otras cuestiones relevantes serán:

De dónde y porqué he venido a este mundo material y cómo puedo ser liberado de esta atracción material.

El *Katha Sruti* (2/3/14) expresa:

uttisthata jagrāta prāpya varām nibodhata

Significado: ¡Levántate! ¡Ponte de pie! Refúgiate en el alma autorealizada y comprende tu identidad original, reforzando en tal sentido la necesidad de un maestro espiritual. El *Svetasvatara Sruti* (1/23) que comienza con: “*yasya deve para bhaktir yatha deve tatha gurau*”, declara: A quien tiene fe inquebrantable en el maestro espiritual y la devoción al Señor Supremo, se le revelan todas las Escrituras. Para entender las Escrituras reveladas y ser iluminado por ellas, se necesita de la misericordia de Srila Gurudeva, solo disponible por la devoción a sus pies de loto y de ningún otro modo. Sriman Mahāprabhu, en Sus enseñanzas a Srila Rupa Gosvāmi, remarca:

*brahmānda brahmite kona bhāgyavān ji va
guru-krsna-prasade pāya bhakti latā bi ja*

Como resultado de diversas actividades frutivas, las diferentes entidades vivientes están deambulando en millares de vientres dentro de este universo. En mérito a sus obras piadosas previas, se llega a ser lo bastante afortunado como para asumir el servicio devocional al Señor. Por la misericordia tanto del maestro espiritual como del Señor Supremo, se recibe la enredadera de la devoción, que es la fe inicial en las prácticas devocionales. El practicante espiritual instala esta

enredadera devocional en estado de pimpollo en lo profundo de su corazón y la riega por el proceso de oír y cantar, haciendo el trabajo de un jardinero trascendental. Atento a la misericordia de Sri Guru, la enredadera brota y crece lentamente, cruzando el límite del universo material, hasta los planetas Vaikuntha y al llegar allí, con renovados esfuerzos, la enredadera se alza para llegar a los pies de loto de Sri Krishna en Goloka Vrindavana. También en este momento el proceso de oír y cantar se vuelve aún más intenso. El fruto maduro de esa enorme enredadera devocional madura como amor por Dios. Durante el cultivo de la práctica devocional, el aspirante ha de ser especialmente cuidadoso de guardarse de la ofensa del elefante loco, blasfemando contra los devotos puros del Señor Supremo. Dicha ofensa dañará la tierna enredadera y cercenará la devoción. Además, está la tendencia de que ramas laterales broten de la rama principal durante el cultivo de la devoción, lo cual impele a desviarse de la meta. Las mismas son: gratificación de los sentidos, la liberación, el deseo de provecho, fama y distinción, la rivalidad y envidia, etc. Estas actividades no contribuyen al desarrollo de la enredadera principal de la devoción pura. En esta condición precaria, solo la obediencia implícita al maestro espiritual puede permitirnos retirar todos estos impedimentos (*anarthas*). El amor por Dios es logrado por la devoción pura y sencilla, que está por encima de los cuatro objetivos hasta la liberación. Ha de remarcarse que el principal ingrediente para el progreso, es la misericordia del maestro espiritual, que a su vez se obtiene automáticamente por la rendición incondicional a sus pies de loto. La entidad viviente, en su identidad pura, es sirviente del Señor Krishna. Por el olvido de esta identidad, ha sido enredada por la energía ilusoria, en la forma de las tres clases de aflicciones de las modalidades materiales de la naturaleza. La única forma de escapar a este enredo material es el servicio devocional al Señor, a través del medio del maestro espiritual. (En el *Srimad-Bhāgavatam* 10/27/32, Las Plegarias de los Vedas):

*vijita hrsikavāyubhira dānta manas turagam
ya iha yatanti yantum atilolam upāyakhidhidah
vyasanatānvitāh samavahāya gurusaranam vanija
ivāja santyakrtakarnadharā jaladhau*

¡Oh Señor innaciente! Sin el amparo directo de un maestro espiritual, todos los esfuerzos por controlar la mente turbulenta, ya sea que en apariencia se hayan hecho por el esfuerzo individual o por no ser capaces de hacerlo, no sirven de nada. Simplemente se experimenta la miseria y las dificultades a cada paso, como el comerciante que intenta cruzar el océano en una embarcación que no tiene un navegante experto.

Las cualidades del maestro espiritual se mencionan elaboradamente en los Mantra Muktabali Sutras:

El maestro espiritual usualmente proviene de una dinastía pura o linaje de elevados ancestros. El mismo es puro de corazón por naturaleza. Puede hallarse en cualquier etapa de la vida, en su nivel como Guru oficiante. Está libre de la ira. Está bien versado en los Vedas y entiende los significados de todas las Escrituras. Está libre de malicia hacia toda criatura viviente. Contempla gentil a todas las entidades vivientes; su habla es dulce y beneficiosa; es fiel a su vestido y se ocupa en el bienestar de todas las entidades vivientes. Es sobrio, auto-satisfecho, no va en pos de ninguna cosa indeseable. Porta todas las buenas cualidades como el afecto y la generosidad. Adora a la Deidad continuamente. Es afectuoso con sus discípulos, es agradecido, celebra el homa comprendiendo su significado. Es misericordioso con todos, posee una mente purificada y puede vencer todas las conclusiones desviadas y antagónicas de la devoción pura. En el *Agastya Samhita*, se describe asimismo al maestro espiritual como aquel que es pacífico, libre de deseos por gratificar los sentidos, que controla su cuerpo y mente, se ocupa en el estudio de las Escrituras, es experto en

revelar las Escrituras, es el mejor de los brahmanas (nacidos dos veces), entiende el significado y uso de los Mantras, puede disipar todas las dudas de sus discípulos, comprende las verdades profundas, está siempre ocupado en purificarse a sí mismo, ha logrado la perfección conduciendo los sacrificios; es veraz, austero y usualmente está en la clase de los jefes de familia.

El Visnu Smrti describe que el maestro espiritual que siempre extrae servicio y riqueza de un discípulo y anhela el prestigio y la fama no es digno de ser un maestro espiritual.

*guruvo bhavah santi sisyavittāparakah
durlabhah sadgurudeva sisyasantāparakah (Puranas)*

El Señor Mahadeva dice: “ ¡Oh Devi! Existen muchos supuestos maestros espirituales que están meramente buscando la riqueza de sus discípulos, pero el maestro espiritual que disipa las miserias y aflicciones de los devotos es muy raro.

Además, en el Visnu smrti, se mencionan los síntomas de un maestro espiritual genuino, como siendo muy compasivo con todos los seres, auto-satisfecho y no depende de los demás, resplandece con todas las buenas cualidades, obviamente, se ocupa en el bienestar de las otras entidades vivientes, está libre de todo deseo, ha logrado toda la perfección, abundante de conocimiento, en especial respecto a las conclusiones devocionales puras de las Escrituras, que pueden cortar todas las dudas de los discípulos, no es perezoso sino que siempre está absorbido en el servicio de Krishna.

Cuando Ramananda Raya se presentó humildemente como de nacimiento sudra ante Sriman Mahāprabhu, el Señor replicó:

*kibā vipra kibā nyāsi, sudra kene nay
yei krsna tattva vettā, sei guru haya*

Srila Bhaktivinoda Thākura escribe en su Comentario:

El Señor Sriman Mahāprabhu dice:

Yo nunca pienso que porque nací en una familia brahmana, y he adoptado la orden de vida de renuncia, no es apropiado para Mí el tomar instrucciones sobre los principios religiosos de alguien de nacimiento inferior, a saber, el sudra. Es un hecho que por el sistema ‘varnasrama’ de la sociedad, se recomienda al ‘guru Brahmana’ para la instrucción sobre los principios religiosos y para dar iniciación. El conocimiento espiritual más elevado se refiere a la verdad sobre Sri Krishna. Así pues, para ser un Guru capaz de impartir dicho conocimiento, ello se basa únicamente en el contenido, ya sea que se haya comprendido o no en verdad la ciencia de la conciencia de Krishna, e independiente de si se encuadra en la designación de sudra, jefe de familia u orden de renuncia. En el Hari Bhakti Vilasa se declara que si está presente un maestro espiritual capaz, de alta cuna, no es adecuado tomar el Krishna Mantra de una persona de clase inferior. Esta regla sin embargo está reservada solo para los hombres comunes, obligados a seguir los dictados formales de los principios religiosos. Especialmente en su caso, para progresar ellos necesitan de un ‘Guru brahmana’ por el cual estas gentes pueden acreditar algún mérito espiritual. Los devotos (Vaisnavas) están por encima de esta regla.

Aquellos que adoptan sinceramente la devoción en cualquiera de los senderos de los principios regulados formales o la devoción espontánea, deben refugiarse en dicha alma

autorealizada, al margen de su nacimiento o estación (etapa de la vida). Del Padma Purana se han citado muchas pruebas concretas, por ejemplo: Un devoto puro del Señor Supremo, nacido en una casta inferior, es una gran alma y no se lo considera de clase inferior, mientras que alguien carente de devoción por el Señor Janardana, aunque de elevada cuna, es considerado un sudra. Las seis prácticas brahmínicas son: realizar el sacrificio personalmente; conducir dichos sacrificios; el estudio de las Escrituras; la enseñanza de dicho conocimiento espiritual; las actividades de bienestar social como ser la distribución del conocimiento y en última instancia, la aceptación de la riqueza. Un brahmana experto en todas esas actividades, incluyendo hasta la ciencia del Mantra, no puede ser un guru si es un no devoto, mientras que un candala de baja clase, consagrado al Señor Visnu, puede calificarse para ser un ‘Guru’. Una vez más, un nacido dos veces, hábil en el saber Escritural y capaz de dilucidar sus significados de diversas maneras, ese brahmana, si es un no devoto, no se califica para tomar la posición de ‘Guru’. Quien nace en las primeras tres clases, brahmana (sacerdotes), ksatriya (clase noble), vaisya (granjero), es naturalmente un candidato a ser guru de la otra cuarta clase, a saber sudra, (sirviente), y las demás clases inferiores. Por otro lado, el devoto más querido del Señor Supremo, aunque nacido en una clase sudra, puede ser aceptado fácilmente como maestro espiritual de las otras clases elevadas. Esto se verifica en el verso que sigue:

*nica-jāti nahe krsna-bhajane ayogya
sat-kula-vipra nahe bhajane yogya
yei bhaje sei bada, abhakta -hina, chāra
krsna-bhajane nāhi jāti-kulādi vicāra*

Srila Raghunātha Dās Gosvāmi en su ‘*Vilapa kusumanjali*’ ora en el humor de humilde sumisión a los pies de loto de Sri Sanatana Dās Gosvāmi, su Guru:

*vairāgya-yug bhakti-rasam prayutaivaran
apāyayam mām anabhipsum andham
kṛpābuddhir yah para-duhkha-duhkhi
sanātanam tam prabhum āsrayāmi*

Me rindo sumisamente a Srila Sanātana Prabhu, que otorga el conocimiento trascendental. Aquel que está siempre sintiendo el dolor de los demás me ha inducido a beber misericordiosamente el néctar supremo de la devoción, dotada de renunciación, en medio de mi depravado estado de ciega ignorancia y duda.

Sri Rsabhadeva brinda la siguiente instrucción a sus hijos (5/5/28 SB)

*guru na sasyāt svajano na sasyāt
pitā na sa syāt janani na sã syāt
devam na tat syām na patis ca sa syāt
na mocayet yah upeta mrtyum*

“Aquel que no puede salvar a sus subordinados del rostro inminente de la muerte, en la forma de este miserable mundo material, no puede ser considerado como Guru. Un padre que no puede liberar a sus hijos no es un padre y no debe engendrar niños. Asimismo una madre, si ella no puede rescatar a sus hijos de la ilusión, no debe molestarse en dar nacimiento a un niño. Un semidiós no debe aceptar adoración y ofrendas de sus adeptos, si no puede liberarlos. Un esposo no debe ser aceptado en matrimonio si no puede salvar a la esposa. En resumen, uno debe rechazar a todos esos ‘gurus’ que no nos pueden liberar de la energía material ilusoria, que culmina en la

muerte. Tal como en los tiempos antiguos, se brindan los correspondientes ejemplos en el caso de Mahārāja Bali, quien rechazó a su Guru ‘Sukracarya’. El devoto Prahlada Mahārāja rechazó a su propio padre, el Rey Hiranyakasipu. Bhārata rechazó a su propia madre Kaikayi. El Rey Katvanga rechazó a los semidioses, también las esposas de los brahmanas ritualísticos, abandonaron la asociación de sus esposos al comprobar su indiferencia por el Señor Krishna.

Simplemente por ser un gran erudito, no es ese el criterio para ser un maestro espiritual. El Señor Krishna dice a Uddhava en el *Srimad-Bhāgavatam* (11/11/28):

*sābdha brahmani nishāto na nishāyāt pare yadi
sramas tasya srama phalo hrdenum iva raksatah*

El significado de este verso es que alguien que es erudito en el estudio Escritural, y se envanece de las exposiciones de las Escrituras, pero no las delinea en relación con el Señor Supremo, no cosecha ningún fruto o mérito, así como conservar una vaca que no da leche. ‘Nishata’ significa practicar la devoción al Señor Supremo y ‘na nishayatah’ significa quien no es experto en comprender la devoción al Señor Supremo, la utilidad de cualidades como la austeridad, el conocimiento y la cuna elevada, solo serán de utilidad si inducen a ocuparse en el servicio devocional al Señor Supremo y son en sí mismas cualidades secundarias. En el Hari Bhakti Suddodaya, Srila Krsnadas Kaviraja ha comentado que quien ha quemado en tal sentido sus reacciones pecaminosas resultantes por el servicio devocional intenso, y cuyo carácter es puro, es digno de ser venerado por las personas sabias, aunque provenga de una cuna inferior (candala). Para quien carece completamente de devoción por el Señor, su alta cuna, conocimiento de las Escrituras, el pronunciar los Mantras y la austeridad, son como adornos de un cuerpo muerto.

En el Padma Purana se declara:

*grhta visnu diksāko visnu pujā paro narah
vaisnavo’ bhitāh ‘bhijñairo ‘itaro ‘smād avaisnava*

La persona que es iniciada en el Visnu Mantra y se dedica a adorar al Señor Visnu y es sabia en el servicio devocional, es un devoto (Vaisnava) mientras que los demás son no devotos. En el Pancaratra se declara que quien recibe un Mantra de un no devoto, prepara su camino al infierno y el único remedio para esto es aceptar nuevamente el Visnu Mantra de un devoto. En el Hari Bhakti Vilasa, hay duras advertencias contra el rechazo caprichoso de un maestro espiritual autorealizado (4/141/143). Por ejemplo: Esas personas que rechazan caprichosamente a un guru fidedigno de la sucesión discipular, o un Guru que ha realizado los significados de los Vedas, se consideran tan ingratas, que incluso las aves y animales que comen carne, no comerán su cuerpo. Aquel que rechaza a su verdadero maestro espiritual, sin derecho, ya ha renunciado al Señor Supremo a la vez, y los resultados de esta acción atroz, es que su verdadero conocimiento y sabiduría se contaminarán y se deslizará lentamente hacia abajo. Otra declaración de la Escritura expresa que, la persona más baja entre los seres humanos es aquella que habiendo aceptado primero deliberadamente a un guru, más tarde lo rechaza. Arderá en el infierno por un millón de kalpas, como expiación por ello. En rigor de verdad, todas estas temerosas declaraciones respecto al rechazo de un maestro espiritual, solo aluden al caso en que el Guru sea genuino o fidedigno. Por el contrario, los gurus materialistas que se desvían del sendero verdadero, que muestran enemistad hacia los verdaderos devotos, o que simplemente son famosos como personalidades públicas, pueden ser rechazados atento a la consideración de que estos gurus no nos ayudarán en nuestro objetivo espiritual.

Srila Jiva Gosvāmi explica en el Bhakti Sandarbha:

*pāramārtha guruāsrayo vyavārika
gururādi parityagenāpi kartavyah*

Significado: Un maestro espiritual incompetente, de mentalidad materialista y aceptado por conveniencia, o atento al nombre, debe ser rechazado; ha de elegirse un alma autorealizada que puede impartir el conocimiento espiritual. Además, en el Bhakti Sandarbha está escrito:

*vaisnavavidvesi cet parityajya eva
guror apya baliptasyeti smaranāt*

Siendo el significado que si el maestro espiritual es contrario a los devotos, o es un disfrutador de los sentidos materialista ordinario, luego ha de ser rechazado. Tal guru, no portando ningún síntoma de ser devoto, también incurrirá en falta concediendo el Mantra de una manera desautorizada e irá a la región infernal como consecuencia. La mejor vía de acción en esa situación, es acudir a una gran alma, para ser guiado con humilde sumisión. El famoso verso del Maha Bharata como lo cita Sri Jiva en el comentario del Bhakti Sandarbha, declara:

*gurorapya baliptasya kārya akāryam ajānatah
utpathapratipannasya parityago vidhiyate*

Aquel que está apegado a la gratificación de los sentidos, que es indeciso respecto a la acción propia o impropia y cuyos caminos se han desviado del sendero de la devoción pura, en otras palabras, un ‘guru’ solo de nombre, debe ser rechazado. Srila Bhaktivinoda Thakura ha mencionado en su Harinama Cintamani, cuándo se debe rechazar a un Guru:

*tabe yadi ei rupa ghatana haya
asat-sange gurura yogyatā naya ksaya
prathame chilena tini sadguru-pradhāna
pare nāma-aparādhe hoiā hata jñana
vaisnava vidvesa kari chādi nāma-rasa
krame krame hana artha-kāminira vasa
sei guru chādi sisya sri krsna krpāya
sad guru labhiyā punah suddha-nāma gāya*

En el Jaiva Dharma, Srila Bhaktivinoda Thakura escribe: El Guru iniciador (Diksa) usualmente no debe ser abandonado, pero puede renunciarse a él por dos razones específicas. La primera, cuando el discípulo acepta por ignorancia al Guru sin examinarlo, sin considerar su avance espiritual y conocimiento, ya sea que observe o no la etiqueta Vaisnava. La segunda es cuando comprende su propio dilema y que no puede acreditarse ningún mérito espiritual, ese maestro espiritual ha de ser rechazado. El veredicto del Narada Pancaratra es:

*yo vyakti nyāyarahitam anyāyena srnoti yah
tāvubhau narakam ghoram vrajatah kālam aksayam*

Aquel que habla de un modo contrario a las conclusiones reveladas de las Escrituras, y el discípulo que sostiene estrictamente tales conclusiones distorsionadas, ambos irán al pozo más oscuro de la existencia infernal.

La segunda razón por la que se permite a un discípulo rechazar al Guru iniciador, es el caso cuando en el momento de la iniciación el Guru quizás fuera muy puro en su conducta y sabio en las conclusiones Vaisnavas. Gradualmente, por fuerza de la mala asociación, quizás se haya convertido en un Impersonalista o en un contrario a los Vaisnavas (blasfemo). Dicho maestro espiritual debe ser rechazado. Si el propio maestro espiritual no es ni un ofensor de los Vaisnavas ni un Impersonalista, ni está apegado a actividades pecaminosas, luego no se concede que se rechace a tal maestro espiritual, simplemente en mérito al conocimiento insuficiente. Antes bien, la etiqueta adecuada es seguir adorándolo como maestro espiritual, pero solicitar graciosamente su permiso para acudir a otra gran alma autorealizada para ‘Siksa’ y aprender las verdades espirituales superiores de tal maestro espiritual instructor.

En el Hari Bhakti Vilasa se enuncian los síntomas de un Guru genuino y de quien posa de Guru, de modo elaborado y extenso. Srila Bhaktivinoda Thakura escribe que quien tenga un carácter ejemplar y fe fuerte es idóneo para ser un discípulo. Similarmente, el Guru genuino tiene carácter santo, comprende las conclusiones devocionales, es simple, no es codicioso en lo más mínimo, está libre de todo matiz impersonalista y es naturalmente experto en todas las actividades. Por lo general un brahmana que posee todas las buenas cualidades puede aceptar discípulos de otras castas. Sin embargo, a falta de tales brahmanas, los devotos de otras castas que sean espiritualmente avanzados pueden ser elegidos como Guru. El fundamento de este mandato está por encima de las reglas ‘varnasrama’ respecto a la superioridad, sobre la base del nacimiento biológico. Aquel que entiende la ciencia del Señor Supremo es elegible para ser un maestro espiritual. Los brahmanas usuales de casta, a lo sumo pueden ser capaces de conseguir facilidades materiales extra por su nacimiento superior, pero el devoto puro puede funcionar realmente como Guru. Las Escrituras tienen normas específicas conforme a cuándo y cómo se acepta al discípulo, a la luz del juicio. La cuestión esencial es cuando el Guru ve al discípulo como un candidato adecuado y cuando el discípulo tiene fe firme en la pureza de su Guru, solo entonces ocurrirá el flujo de misericordia entre el Guru y el discípulo. El Hari Bhakti Vilasa menciona que la persona que come demasiado, es morosa, es codiciosa respecto a cosas que no tienen relación con Sri Krishna, es argumentadora (en relación con esto, Jaimini, Sugata, Nastika, Vagna, Kapila y Gautama con sus seguidores, son personas que practican la argumentación-hetuvada). La naturaleza malévolas, vigorosamente críticos y a la vez deleitados en las fallas ajenas, difamadores, que sirven a gente indigna, de dientes negros, labios negros, que tienen mal aliento, malas cualidades, aficionados a acaparar cosas, pese a tener lo necesario, sin cabello o con excesivo cabello, no son síntomas que cuadren a un ‘Acarya’ (maestro). Toda nuestra riqueza y opulencia disminuirá aceptando a tal Guru descalificado. En el Mantra Muktabali, se describen las cualidades apropiadas de un discípulo. Debe ser nacido en una buena familia, ser modesto, opulento, poseer una disposición amorosa, veraz y de carácter puro, muy inteligente, libre de arrogancia, haber abandonado la lujuria y la ira, rendido a su Guru, con su mente, cuerpo y palabras siempre consagrados al Señor Supremo, sano, libre de toda clase de actividades pecaminosas, sincero al honrar a sus mayores y brahmanas, de sentidos controlados, muy juvenil y compasivo. Todas estas cualidades tornan idóneo al discípulo.

En el *Srimad-Bhāgavatam* se declara:

*amānyamatsaro dakso nirmamo drdsauhrdarh
asatvarohārtha jijñāsur anusuyara amoghavāk
(11/10/6)*

El sirviente del guru debe estar libre de orgullo, no ser perezoso ni egoísta en el sentido de ‘yo’ y ‘lo mío’, en relación a su esposa e hijos, muy dedicado al Guru, no ser negligente, dedicado a inquirir sobre la Verdad Suprema, libre de envidia, no perder tiempo en conversaciones inútiles. Todas estas cualidades cuadran al discípulo. Por otro lado, en el Agasthya Samhita, los síntomas de un discípulo indigno se describen como aquel que es perezoso y sucio, que se esfuerza inútilmente, que es travieso, miserable, afligido de enfermedades, enfermizo, apegado a los objetos de los sentidos, ansioso de deleites sensuales, envidioso, que contempla con lujuria a las esposas ajenas, que muestra enemistad hacia las personas sabias, necio, orgulloso de su alta erudición, que señala los defectos ajenos, caído en sus votos, que lucha por ganar su sustento, que se complace en las caídas de otros, glotón, siempre ocupado en acciones viles, pecador y no deseoso de abandonar tal conducta despreciable, incapaz de oír las instrucciones beneficiosas de su Guru; todas estas personas definitivamente no son idóneas para ser discípulos. Si siendo tentado por la codicia un maestro espiritual se aventura a iniciar a tales personas indignas, incurre en la ira de los semidioses y en consecuencia, se verá desprovisto de toda opulencia y riqueza. No solo eso, tendrá que ir a los planetas infernales, tras lo cual habrá de nacer en las especies animales. Por consiguiente, hay que ser cuidadosos de no aceptar discípulos de este tipo.

El mandamiento principal es que el guru debe examinar al discípulo al menos por un año.

*tayor vat sarvāsena jñātānyonya svabhāvayoh
gurutā sisyatā ceti nānyathaiveti niscayah*

El Guru debe examinar cuidadosamente a su discípulo mientras permanece junto a él y observa sus cualidades y carácter para juzgar si puede ser un candidato adecuado. Asimismo, el discípulo debe examinar al Guru, conforme. Además de esto, no hay otra alternativa de conocer este hecho. Sin esta estipulación recomendada, nadie debe conceder la iniciación a nadie, por el solo pedido de la misma. Más aún, hay declaraciones espirituales en el sentido de que así como un Rey es responsable de sus súbditos, teniendo que sufrir por sus acciones equivocadas, el hombre por los pecados de su esposa, de la misma manera los pecados cometidos por los discípulos recaerán sobre el maestro espiritual. De ahí que hay que ser cuidadoso en cuanto a conceder iniciación a una persona descalificada. No obstante ello, una persona poderosamente orientada hacia el espíritu, no está restringida por ninguna Escritura y no considera quien es digno o indigno. La persona afortunada que reciba su benigna mirada, puede anular muchos nacimientos de actividades pecaminosas y hacer un rápido progreso por el ímpetu de los Santos Nombres. La misericordia de Srila Haridasa Thakura en un bosque solitario, era tal que hasta una prostituta se convertía por su pureza. Un sastre musulmán se volvió perfecto por ayudar a coser la ropa de Srivasa Pandita. Por la increíble misericordia de Srila Saranga Murari, un cuerpo muerto fue infundido de vida, convirtiéndose posteriormente en su discípulo. La compasión de Srila Rasikananda Thākura era tal que hasta los objetos materiales eran dotados de conciencia y los animales ordinarios de la selva eran bendecidos a cantar los Santos Nombres. Así pues, el ‘Acarya’ autorefulgente potencial puede sobrecargar a otros de energía, sin que su fuerza se altere y sin afectarse de ningún modo. En el Hari Bhakti Vilasa también se describe el servicio al maestro espiritual.

El Kurma Purana explica que el discípulo tiene que llevar constantemente el cántaro de agua del Guru, disponer los ingredientes para el sacrificio, como la hierba kusa, kusum, etc., como un sirviente doméstico del Guru. Siempre debe limpiar el templo del maestro espiritual, untar el cuerpo de su guru con pasta de sándalo y lavar su ropa. Las guirnaldas, el lugar de descanso, las sandalias, el asiento (asana), los utensilios para comer y la sombra de Srila Gurudeva nunca deben ser pisados o no reverenciados. No se debe ir a ninguna parte sin el permiso del Guru. Hay que ocuparse siempre en actividades queridas para el maestro espiritual. Nunca se debe apuntar o estirar las

piernas en dirección a Srila Gurudeva. Cerca de él, el bostezo, la risa sonora y las exclamaciones audibles deben abandonarse, también la costumbre de hacer sonar los nudillos. Además, el hijo del maestro espiritual, su esposa, parientes u otros familiares deben ser tratados con igual respeto. En el Devi Tantra, el Señor Siva dice que el lugar de descanso del maestro espiritual, su lugar de asiento, sandalias, apoyapié, palanquín, agua de baño y sombra, nunca deben ser utilizados ni desairados. Nunca se debe adorar a una tercera persona enfrente de Srila Gurudeva, como tampoco tratar de equipararse con él. Frente a él, hay que renunciar a las exposiciones eruditas de las Escrituras, ni mantener una actitud superior en relación con él. Además, nunca se debe dar iniciación espiritual a otros, estando presente el maestro espiritual.

En el Devya Agama, Narada Rsi declara que toda vez que se ve a Srila Gurudeva, de inmediato y con las manos juntas hay que inclinarse y reverenciarlo (como un árbol que cae). En ningún caso han de contrariarse las instrucciones del Guru. El Manu Smṛti declara que no se debe ni indirectamente ni de oídas dirigirse al Guru por su primer nombre o tratar de imitar su movimiento, habla o maneras. Hay que conservar la humildad del discípulo estando cerca del Guru personal. Ni siquiera hay que ir a la casa de los padres sin el consentimiento del Guru. En el Narada Pancaratra se explica la forma en que debe utilizarse el nombre del maestro espiritual. Jamás hay que pronunciar simplemente las sílabas del nombre del Guru sin respeto o descuidadamente en ningún lugar ni circunstancia. Con la cabeza inclinada y las manos juntas, primero hay que pronunciar el pranam 'om', luego los '108' completado con la palabra 'visnu pada', antes de mencionar respetuosamente su nombre. También se declara que nunca hay que aconsejar al maestro espiritual, sobre ninguna cuestión como tampoco corregir las instrucciones trazadas por él. No se debe comer nada que no haya sido ofrecido a Sri Guru, como tampoco comer sin solicitar su permiso previo. Ante la llegada del maestro espiritual, de inmediato hay que inclinarse ante él con reverencia y acompañarlo respetuosamente mientras camina. Nunca hay que permanecer sentado en un asana o pedestal enfrente suyo. Lo que sea que es muy querido para uno, debe primero ser ofrecido al maestro espiritual y solo después de haber sido concedido por el guru, puede utilizarse. En el Visnu Smṛti se refiere que incluso al ser oprimido o amenazado por el maestro espiritual, nunca hay que devolverle sufrimiento. Jamás hay que criticarlo de ninguna manera u obrar en contra de su bienestar. En caso que el discípulo no se ocupe en el servicio del guru, tras haber tomado las sílabas sagradas y que el guru no haya examinado al discípulo antes, ambos son susceptibles de castigo, siendo culpables. El Narada Pancaratra dice al respecto:

yo vyakti nyā yarahitam anyāyena srnoti yah

Srila Sanatana Gosvāmi escribe en el Hari Bhakti Vilasa:

*pariksām binā gurusevādinam binā ca mantrasya kathane grhane ca mahānārtha iti likhati
yo vaktiti.*

No pasando por el período de examen preliminar, tanto el guru como el discípulo encaran el prospecto de ir a un infierno terrible por un largo tiempo. Como se declara en los Agamas, al hijo de un nacido brahmana que no atraviese los rituales de upanayana (cordón brahmínico) no se le permite ya sea adorar a la Salagrama Sila o estudiar los Vedas. De la misma manera, a la persona no iniciada no se le permite adorar a la Deidad, pronunciando Mantras. Para este proceso, hay que atravesar el rito de la iniciación. El comentario de Srila Sanatana Gosvāmi expresa:

pradhānatvena sri-visnudiksāgrahanāt sri-sivasyāpi samyak stutivisayam iti bhāvah

Así como el Señor Visnu es el Señor Supremo, quien pasa por la iniciación en el Visnu Mantra es incluso digno de alabanza como el mejor de todos los devotos, el Señor Siva. En el Visnu

Yamala se menciona que para toda persona no iniciada, sus obras equivalen a nada. Quien no sobrelleva la iniciación espiritual, está destinado a nacimientos animales. Diksa (iniciación) es designado por los conocedores de la verdad como aquello que destruye todos los pecados y da conocimiento trascendental. En el Tattva Sagara, así como el metal de estaño es convertido por un proceso químico en oro, asimismo, por el proceso de la iniciación, todos los seres humanos alcanzan el nivel brahmínico.

*yathā kāñcanatām yāti kāmsyam rasavidhānathah
thatā diksāvidhānena dvijatvam jāyate nṛnām*

Srila Sanatana Gosvāmi escribe, *nṛnam sarvesameva vijatvam viprata*. Por el proceso de la iniciación espiritual, se alcanza el nivel brahmínico. Aquel que aspire a la meta suprema, debe tomar iniciación espiritual con un maestro espiritual fidedigno y practicar el servicio devocional al Señor. Todos los seres tienen el derecho a consagrarse al Señor, siendo esa la función constitucional eterna del alma.

En el *Srimad-Bhāgavatam*, el Señor Krishna informa a Su amigo brahmana (Bhag. 10/50/34):

*nāham iḥyā prajyātibyam tapas upasamena vā
tusyeyam sarvabhūtātma guru susrusayā yathā*

La forma en que Me complazco con una persona que está consagrada y obedece en un cien por ciento a su guru, es mucho más que meramente cumplir con sus deberes filiales, conforme a sus diferentes etapas de la vida, como ser monje célibe, jefe de familia, orden de renuncia, etc. La gran alma Prahlada Mahārāja instruye a sus compañeros y amigos. (Bhag. 7/7/10)

guru susrusayā bhaktya sarva lobharvanena ca

Quien desdeñe todos los motivos de fama y prestigio falso, en el humor de un sirviente, en humilde sumisión y rendición a los pies de loto de Sri Guru, ganará una vigorosa atracción por los pies de loto del Señor. Nada es más grande que el servicio a Sri Guru, que es el principio religioso más elevado. Todas las tendencias malignas como la lujuria y la ira, incluyendo todas las impurezas, pueden ser fácilmente disipadas por la devoción pura al Guru. El 11mo. Vilasa, el Hari Bhakti Vilasa describe que el servicio que complace al Guru es el principal de todos los votos. El Padma Purana nos informa que aquel que adora a su maestro espiritual por encima de su propio padre será definitivamente un invitado en el mundo de Brahmā. En otros lugares hemos visto que el Guru es el Señor Brahma. El es el Señor Visnu y también es Sankara. El se compara al Brahman Supremo, que entraña que todos debemos adorarlo. En el Vamana Kalpe, el Señor Brahma describe: *yo mantrati, sa guruh, ksat yo guroh sa hari smrtah*. El mantra es la forma del maestro espiritual y el guru es la forma del Señor Hari. Con quien esté complacido el Guru, el Señor Hari también Se complace. No hay que sentarse en el mismo lugar de asiento o en un nivel superior al del maestro espiritual. El es la suma total de todos los semidiosos y también es ciertamente la forma de Sri Hari y es en todo sentido considerado el sirviente más confidencial del Señor. El Señor Supremo, a los fines de enseñarnos el método de práctica del servicio devocional, apareció externamente en la forma de Srila Gurudeva, demostrando además el debido comportamiento. El Señor Supremo ilumina la verdad de Sí Mismo por Su potencia de misericordia que es Srila Gurudeva, Su asociado confidencial. Oramos a Sri Srila Prabhupada con la plegaria:

Sri gaura karuna sakti vigrahaya namas tu te

En el verso *tad-vijnanastham sa gurum eva abhigacet*, ‘tad vijnana’ en este caso significa conocimiento del Señor Supremo. A los efectos de una mayor ilustración, en el Gita el verso ‘tad-viddhi paripatena’ declara que para tener conocimiento del Señor Supremo, hay que acudir a un maestro espiritual y tomar refugio en él. El maestro espiritual está siempre exhibiendo el ejemplo más apropiado, pues el está ocupado eternamente en el servicio de la Deidad, vistiendo a la Deidad, etc. y también limpiando el templo, etc.

De este modo, el ocupa a todos sus seguidores consagrados en tales servicios espirituales. El es experto en ayudar a las sakhis en los deliciosos pasatiempos conyugales de la Divina Pareja Sri Sri Rādhā Krishna y es muy querido a Ellos. Dicho maestro espiritual es mi objeto más adorable. Al servir a Sri Gurudeva, si se limita el servicio a Sri Krishna, el guru nunca puede estar complacido. Las hojas de Tulasi han de ser ofrecidas solo en su mano, en su posición como sirviente confidencial del Señor. Sri Tulasi Devi es libre de servir al devoto puro, según su voluntad, pero no está dentro de nuestra autoridad el colocar a un devoto puro del Señor Krishna a los pies de otro sirviente confidencial. El revelarse a sí mismo como muy sagaz hará que el maestro espiritual se disguste. Las Escrituras han declarado que si el Señor espiritual se enoja con cualquier discípulo, el maestro espiritual, como intermediario puede calmar al Señor y salvar a los discípulos. A la inversa, si el Guru se enoja, nadie podrá salvar a esa persona. De ahí que siempre uno debe tratar de complacer al maestro espiritual, *yasya prasada bhagavat prasada yasya prasada na gatih kuto api*. Si el maestro espiritual está complacido, luego el Señor lo está y si el Guru no está complacido, luego no hay destino para esa persona desgraciada. El discípulo debe estar alerta, en el sentido de que por alguna suerte de envidia no considere ofensivamente a su Guru como un mortal ordinario.

En Bhag 7/15/26, Narada Rsi cita:

*yasya sāksad bhagavaty jñāna dipaprade gurau
martyasadhīh srutam tasya sarvam kuñjarah saucavat*

Considerar al maestro espiritual como un mortal ordinario, hace que todo lo que el discípulo haya aprendido u oído de su maestro espiritual, incluyendo los Mantras recibidos, serán nulo y vacío, tal como el ejemplo del baño inútil del elefante, pues el maestro espiritual es la manifestación externa del Señor Visnu y quien entrega el conocimiento trascendental. El discípulo debe ser muy atento y rendido a los pies de loto de Sri Guru, en todo momento, recibiendo tanto por las preguntas como por el servicio los mensajes divinos de la Religión Antigua (Bhagavad-dharma) de él. Gradualmente, de esta forma, progresará en las devociones. Incluso después de la desaparición de Srila Gurudeva, su discípulo rendido siempre recibirá su lluvia de misericordia, sin que los demás lo aprecien. Sri Srila Prabhupada siempre es aficionado al sirviente de su sirviente y protege a esa persona en todo momento. Aunque el se encuentra en los pasatiempos eternos, ocupado en el bendito servicio de la Divina Pareja, nutre a los discípulos débiles con su misericordia, a cada paso. Esta potencia misericordiosa siempre me está protegiendo y concediéndome completo valor. Así pues, digo felizmente que no me encuentro desamparado. El no me descuida pese a mis muchas faltas cometidas sin saber a sus pies de loto. El nunca me desamparará. El es un mar de misericordia infinita. Mientras estuvo presente en el planeta, incluso derramó lágrimas por mí, al ver mi ignorancia y aún ahora, está siendo sumamente compasivo en este sentido. Su hondo afecto por mí aún fluye y no está restringido porque no se halle presente físicamente. Ciertamente él me protegerá siempre, como lo está haciendo ahora y lo ha hecho en el pasado. El es mi Señor, nacimiento tras nacimiento y no solo en este breve período vital. El es mi deidad adorable y yo soy el sirviente eterno de su sirviente. Cuando me equivoco, ¿acaso no me corrige? ¡Definitivamente! Así como

una madre azorada por las travesuras de su hijo le da una palmada, mas luego, al verlo llorar, ¿podrá ella quedarse impertérrita? De la misma manera, incluso después de castigarme, ¿puede mi maestro eterno descuidarme? Después de mi enmienda, el me concederá definitivamente el escudo de sus pies de loto, que son refrescantes como millones de lunas. No tengo otro destino excepto sus pies de loto. Para los desposeídos e inferiores, sus pies de loto son el único refugio valiente. En los tres mundos, ¿qué puede haber más doloroso que la separación de El! ¿Quién más puede cuidarme de ese modo amoroso, Oh Prabhupada misericordioso! Yo soy el sirviente eterno del servidor de tus pies de loto. Por favor acéptame como el polvo del polvo de tus pies de loto.

**LA MISERICORDIA DE LOS VAISNAVAS
PRESENTA TODA LA PERFECCION**

Srila Vrndavana dās Thākura ha escrito en su Caitanya bhāgavata (M 21/21)

*bhāgavat, tulasi, gāngaya, bhaktajane
caturdhā vighraha krsna ei cāri sane*

El libro Bhāgavata, los devotos puros, la planta de Tulasi y el Río Ganges, estos cuatro están relacionados con el Señor como parte de Sus manifestaciones o ‘tadiya’ - Su propia parafernalia espiritual. Especialmente, solo después de la instalación de la Deidad con los ritos apropiados, puede uno ocuparse en adorar a la Deidad. Mas estos cuatro son naturalmente adorables, pues ellos no tienen que ser infundidos de conciencia, como en los procedimientos usuales de instalación, pues son objetos trascendentales en sí mismos, y no son como la parafernalia material ordinaria. El servicio a esta parafernalia de Sri Krsna es uno de los sesenta y cuatro miembros de la devoción. Los cinco miembros principales de la devoción, se declaran como sigue:

Residencia en la tierra de Mathura
Asociación con los devotos
Canto de los Santos Nombres
Oír el libro sagrado Bhāgavata
Servicio a la Deidad con fe

Incluso una pequeña práctica en cualquiera de estos cinco miembros puede invocar la devoción por Sri Krishna. El servicio al ‘tadiya’ del Señor, posee una relación indestructible con estos cinco miembros, así como con los otros miembros. Sin la asociación de los devotos puros y su servicio, ningún miembro del servicio devocional puede ser seguido de ninguna manera:

*ārādhānān sarvesām visnor ārādhānam param
tasmāt parataram devi tadiyānām samārcanam*

Oh Devi, de todo lo adorable, lo más superior es la adoración del Señor Visnu, mas la adoración de Su parafernalia es incluso más elevada.

*acayitvā tu govindam tadiyan nārchayetuyah
na sa bhāgavato jñeyah kevalam dāmbikah smrtah*

Aquel que adora al Señor Govinda mas no se ocupa en adorar a Sus devotos o parafernalia, no puede ser considerado un devoto de alto nivel. En el mejor de los casos, es solo un devoto arrogante.

Al adorar al Señor Govinda sin adorar debidamente a Tulasi o desestimando a Tulasi Devi, ese tipo de adoración nunca será aceptado por el Señor Govinda. El Señor Supremo es muy afectuoso con Sus devotos y Es superado por el amor que ellos Le tienen. Por lo tanto, solo complaciendo a tales devotos puros, el Señor estará complacido. El Señor Krishna Mismo dice que aquellos que se consideran Mi devoto, Yo no los considero como tales, sino que el devoto de Mi devoto es el devoto Mío de más alto nivel (referencia Adi Purana).

*ye me bhakta-janah pārtha na me bhaktas ca te janāh
mad-bhaktānam ca ye bhaktste me bhaktatamā matāh*

Mahārāja Prataparudra tenía gran devoción y consideración por Ramananda Raya. Al observarlo, Sriman Mahāprabhu comenzó a encomiarlo como un gran devoto, diciéndole que el Señor Kṛṣṇa lo aceptaría definitivamente, al ver su temperamento de adoración por este devoto puro.

Uddhava, al expresar su honesto deseo de entender el servicio devocional puro a Sri Krishna, halló esta respuesta del Señor Supremo Mismo:

*ādarah paricaryāyām sarvāṅgairabhivandanam
mad-bhaktah-pujāsvadhikā sarva-bhutesu man-matih
mad-athesv anga cestā ca vacasā mad-gunejaranam
mayy arpanam ca manasah sarva kāma-vivarjonam*
Bhag. 11/19/21-22

“Se debe honrar a Mis más queridos sirvientes y glorificarlos con todos los miembros. La adoración de Mis devotos es aún más importante que Mi propia adoración. Honrando a todas las entidades vivientes con una mente ecuánime, ha de esforzarse por Mí y cantar Mis glorias con el habla individual. Ha de rendir su mente a Mí y abandonar todos los deseos que no tengan relación Conmigo.

Todas estas actividades pertenecen al reino del servicio devocional puro. El servicio a los devotos puros, solo se obtiene después de vidas enteras de actividades piadosas.

Tras oír los pasatiempos nectáreos del Señor Krishna de Maitreya Muni, Mahatma Vidura aclaró sus dudas y señaló:

*durāpā hyalpa tapasah sevā vaikuntha vartmasu
yatra uogayate nityam deva devo janārdanah*

El servicio a esas grandes almas que siempre glorifican al Señor Janardana, Sri Krishna no es alcanzado por la persona que posee pocas actividades piadosas o actividades piadosas magras en su crédito.

Escuchando los tópicos del Señor de almas autorealizadas, se despierta el amor latente por el Señor Hari y el resultado será una implicación menor en el concepto corporal de la vida. No hay otra manera de obtener la devoción, que la constante asociación de los devotos realizados y esta asociación será beneficiosa añadiendo mérito en pro de la devoción pura. Por consiguiente, aquel con poco mérito o actividades piadosas en su crédito, no podrá tener una fe fija en estos cuatro artículos Espirituales, como ser los remanentes del prasadam del Señor, el Señor Supremo Govinda, los Santos Nombres y los devotos puros. Este verso se verifica del Padma Purana.

Srila Jiva Gosvāmi ha escrito en su Bhakti Sandarbha, que en la medida en que el corazón de la entidad viviente esté lleno de impurezas, hasta ese momento su debida estabilidad y comprensión de las Verdades Espirituales no emergerán, y además de su correspondiente fe débil, no se manifestará el humor adecuado de honrar a su maestro espiritual. Con mucha frecuencia, en esta situación bajo la influencia de su mente y cuerpo, con la fe mal guiada por un ‘guru’ instructor falso, la infortunada entidad viviente será impulsada temerariamente a vientres infernales.

En una ocasión, el Rey Nimi de Videha rebotó de alegría al ver llegar inesperadamente a los Nueve grandes sabios (Nava Yogendra) a su arena sacrificial. Tras adorarlos debidamente conforme a su posición, citó el siguiente verso con devoción:

*durlabha mānusyo deho dehinām ksana bhangurah
tatrāpi durlabham manye vaikuntha priya darsanam
atah ātyantikam ksemam prchamo bhagavato anaghāh
samsāro smin ksana ārdho pi sat-sangah sevadinrnām*
(Bhag.11/2/29-30)

Obtener este miserable cuerpo material se considera muy difícil, mas incluso más que eso, es la visión del devoto puro del Señor. En este mundo material temporal, obtener la asociación de santos de alto calibre como vuestros buenos seres, incluso por un instante, es el mayor tesoro y fuente de bienaventuranza para los seres humanos ordinarios.

Estos nueve grandes santos habían asimilado todos los significados de las Escrituras fielmente y se hallaban en posición de responder las profundas preguntas del Rey Nimi, pues poseían un elevado carácter personal y normas de conducta, como cuadra a las almas altamente realizadas.

La persona autorealizada es aquella que ha asimilado las verdades ocultas de las Escrituras, mediante el ejemplo personal y la práctica, e imparte dicha instrucción espiritual a los demás. Las manifestaciones auto-refulgentes externas del Señor, están presentes en la forma del Guru y los devotos puros. Sin la profunda devoción por sus pies de loto, apenas si se pueden descubrir los profundos significados de las Escrituras. Como expresa el Svetasvara Sruti, para quien tiene fe inquebrantable en el maestro espiritual y el Señor Supremo, todos los significados de las Escrituras se le revelan instantáneamente. Sin la misericordia de Sri Guru, la misericordia de los devotos no es posible y sin la misericordia de los devotos y del maestro espiritual, ¿dónde queda la cuestión de la misericordia del Señor? Sin una estrecha asociación o conexión con el maestro espiritual, no podemos distinguir quien es el verdadero Vaisnava, y debido a la asociación con los no devotos, el resultado es que se cae temerariamente en la vida infernal. El guru fidedigno es autocontrolado y está bien versado en las Escrituras; al mismo tiempo está fijo en el servicio devocional al Señor. Debido a graves ofensas como ser relacionarse con las mujeres o los no devotos, por consiguiente, quien no controle sus pasiones, esté desprovisto del conocimiento de la devoción y sea indiferente al canto de los Santos Nombres, será completamente inadecuado para tomar la posición de Guru. El hierro, cuando no es tratado con el calor intenso, no pierde sus impurezas, asimismo, el maestro espiritual refulgente es como un fuego ardiente, en el sentido de que posee conocimiento trascendental y, careciendo de sus sublimes instrucciones, la bruja de la ilusión es seguro nos devorará y no será posible la liberación. Aquí, la bruja implicada es el deseo del disfrute sensual y la liberación que ha sido descrita por Srila Rupa Gosvāmi.

Srila Jagadananda Pandita, en el “Prema Vivarta” nos ha implorado que abandonáramos la asociación de los no devotos, lo cual a su vez conlleva a los deseos de disfrute sensual, los poderes místicos y la liberación y a tomar la asociación de los devotos puros, con el canto de los Santos Nombres. Srila Krsnadas Kaviraja, en el *Caitanya Caritamṛta* lo verifica, al declarar que todos los deseos como el disfrute sensual y la liberación, no conducen a la meta prometida, que es la devoción por Dios. Los más elevados principios religiosos son enunciados en el *Srimad-Bhāgavatam*, a partir del verso *dharmam projjito kaitava atra parama nirmatsaram satam*, que denota que la religión, el progreso económico, los deseos de disfrute sensual, son todas tendencias embaucadoras que deben ser evitadas, mientras que la liberación es la tendencia más engañadora. Todas en conjunto tienden a anular la devoción. Srila Sridhar Swami declaró que la palabra “pro” se utiliza especialmente para

desestimar todas las tendencias embaucadoras, como ser la religión formal, el progreso económico, la gratificación de los sentidos y la liberación, que deben ser abandonadas por completo. Srila Krsnadas Kaviraja declara además que las obstrucciones a la devoción pura, estriban en la forma de ejecutar toda clase de acción pía o impía. Solo la misericordia sin causa de Sri Sri Gaura-Nityananda puede hacer que toda la oscuridad de la ignorancia desaparezca y que brote la verdad de la devoción pura. El verso de Srila Rupa Gosvāmi: “*anyabilasita sunyam*” es congruente con nuestro análisis. El miembro principal de la práctica (*abhideya*) del servicio devocional, es el canto de los Santos Nombres, que requiere la apropiada asociación con los devotos puros, para que resulte en perfección. Por el contrario, si hay asociación con quienes persiguen el disfrute sensual, los poderes místicos y la liberación, incluso tras muchos nacimientos esforzados, el oír y cantar tendrán poco efecto. En SB 1.10.11, el verso declara que el hombre sabio, al abandonar por completo la mala asociación y oír la fama y cualidades neotáreas del Señor Supremo en asociación de los devotos santos, nunca podrá olvidarLo.

Srila Krsnadasa Kaviraja brinda el comentario del verso del *Srimad Bhāgavad Gitā*, “*catur vidhya bhajante mam*”, significando que cuatro clases de personas adoran al Señor: el inquisitivo, el afligido, aquel que desea riquezas y las personas eruditas. Todas las clases de personas pueden clasificarse en aquellos que aspiran a la gratificación de los sentidos y los que desean la liberación. Un ejemplo de los afligidos, es el elefante Gajendra quien, en su precaria lucha al ser atacado por un enorme cocodrilo, oró al Señor con intensa desesperación. La segunda categoría, son los devotos como Dhruva, quien fue tentado con la ambición de regir sobre un planeta y amasar prestigio y opulencia. La categoría de los inquisitivos, son los santos como Saunaka, que deseaba intensamente entender el auto-conocimiento. Las personas inteligentes y eruditas como Uddhava, conforman la cuarta clase. Todas estas cuatro categorías de personas, pueden ganar un mérito favorable adoptando las devociones, pero en su caso, la única forma de obtener la devoción pura es renunciar por completo a todos los deseos, incluso el de la liberación. Hemos observado que estas cuatro clases de personas que buscan a Dios, bajo la influencia de las impurezas materiales como el disfrute material y la liberación, no son ideales para la devoción pura. Solo al rechazar todo esto, puede evolucionar el deseo de devoción pura. Además, Srila Krsnadas Kaviraja rechazó todas estas tendencias engañadoras de las cuatro clases de vida humana hasta el punto de decir, que al margen del Señor Krishna y Su devoción pura, todo lo demás es ignorancia (*ajnartham*). Mantener asociación con personas de esta clase de tendencias engañadoras, se considera mala asociación y si conservamos dicha mala asociación, no tendremos éxito en la devoción, incluso tras muchos millones de nacimientos. En *Srimad-Bhāgavatam* (11.10.16):

*tato duhsangam utsrjya satsu sajjeta buddhimām
santa evāsy cindanti manovyāsangam uktibhih*

La persona sobria debe tomar la asociación correcta, rechazando la mala asociación. Los aspirantes espirituales, por las sublimes instrucciones de los devotos puros, pueden superar o renunciar a todos los deseos desfavorables para el servicio devocional.

Como el Señor Kapila informa a madre Devahuti, por oír primero los temas acerca del Señor Supremo en asociación de los devotos, lo primero que resulta es la fe, conduciendo gradualmente a la práctica de los temperamentos devocionales espontáneos, y finalizando en el amor por Dios.

*satām prasangām mama virya samvido bhavanti hr̥tkarnarasāyanāh kathāh
tad josanād āsvapavarga vartmani sraddhā rati bhaktir anukramisyati*
(SB 3/25/22)

En la asociación de Mis personas santas, se deben analizar Mis Santos Nombres, pasatiempos nectáreos y glorias. Oyendo dichos pasatiempos, gradualmente se desarrolla la fe estable y por la purificación, resulta la atracción natural por Mí, lo cual conlleva a la meta última: el amor por Dios.

De la manera en que tomemos la asociación de las personas santas, de la misma manera su influencia nos afectará positivamente, tal como el efecto de la antigua piedra de toque. La correcta asociación ha de ser elegida con inteligencia sobria y discriminación, para no ser engañados al final. 1 segundo = 11 lavas o 1 lava es 1/11 de un segundo en fracción. Srila Krsnadas Kaviraja señaló que incluso en esta fracción de un segundo, la asociación de las personas santas puede conceder la perfección o conducir a la misma, o sea, *lava matra sadhu sange sarva siddhi haya*. En conclusión, solo la misericordia del maestro espiritual y del devoto puro y su buena asociación, da por resultado el descarte de todas las impurezas y resulta en el surgimiento de la devoción. También muchos versos del *Srimad-Bhāgavatam* brindan evidencia, declarando la necesidad de la asociación con los devotos puros, de modo de avanzar espiritualmente, en oposición a simplemente las prácticas de los votos personales, la moral, austeridad, piedad, conocimiento, etc. (5/12/12SB). El éxito solo es posible por la humilde sumisión a los pies de loto de un devoto puro. Por otro lado, en asociación con los trabajadores materialistas o eruditos áridos, el corazón se tiñe con dichos deseos de disfrute sensual y liberación. El trabajo, el conocimiento y el yoga místico, no son conducentes a la devoción pura, a la inversa, el servicio devocional es independiente de estos procesos. Ninguno de estos procesos anteriores puede brindar ningún resultado definitivo. Solo el proceso de la devoción puede dispensar el amor por Dios y es completo en sí mismo, independiente de todos los demás senderos.

El Señor Krishna dijo a Uddhava, que cualesquiera perfección pudiera ser obtenida por otras diversas prácticas, Mis devotos pueden obtener fácilmente todos estos frutos, mas ellos los rechazan con desdén, en favor de la bienaventuranza del servicio devocional puro. Quienes nutren esos otros deseos indeseables, no pueden ser llamados “devotos puros” o “tadiya” del Señor. Así pues, los aspirantes tienen que ser cuidadosos de servir a esta parafernalia espiritual “tadiya” del Señor, de modo de progresar en las devociones. En el *Caitanya Caitamrta* se declara que se logrará la riqueza de la devoción pura si se tiene éxito en el canto sin ofensas de los Santos Nombres. Si uno se desvía del ‘*nama-bhajan*’ buscando el amparo de otros procesos, luego no vale la pena, pues el canto de los Santos Nombres en el servicio devocional puede conceder toda perfección. Tomar los Santos Nombres continuamente es la mejor forma de apartarse de las ofensas y acercarse a la meta final. Los frutos de la devoción no madurarán en el proceso de cometer ofensas. (SB 2/3/10)

*akāmah sarva kamo vā moksa kāma uddhāradhih
tivrena bhakti yogena yajeta purusam param*

“Ya sea que no se tenga ningún deseo o se esté lleno de deseos, o se aspire a la liberación, de todos modos se debe adorar al Señor Supremo sin desviación, a través del servicio devocional”.

Srila Visvanatha Cakravarti Thākura nos ha esclarecido declarando que “*tivrena*”(intenso) usado en este contexto, significa estar libre de los efectos del conocimiento, la actividad frutiva o la mezcla de cualquiera de los procesos indeseables. Una vez, Srila Ramacandra, ante la inesperada llegada de Vibhisana, el hermano de Ravana, dijo a Su devoto Sugriva que: “Es Mi voto que si cualquier persona dice sinceramente ‘Yo soy Tuyo’ con un temperamento rendido, luego estoy siempre dispuesto a concederle toda protección”.

*krsna cahe --āmā bhaje, māge visaya-sukha
amṛta cādi visa-māge --ei bada murkha*

Srila Bhaktivinoda Thākura, en su comentario al verso de mención escribe: Las acciones impropias y la mala asociación pueden dar origen a todos los diferentes deseos como ser la liberación, el poder místico y el disfrute sensual en el individuo, empero, por la guía de las personas santas, todos estos deseos odiosos pueden ser renunciados en favor del servicio devocional puro. Por consiguiente, por la súbita asociación afortunada con las personas santas, en el cultivo del servicio devocional, incluso de no haber habido una inclinación previa por la devoción, de todos modos, la misericordia sin causa del Señor Krishna entra a jugar, concediéndoles el resultado puro. El propio Señor Krishna dice: “Actualmente esta persona necia Me está adorando con deseos de disfrute sensual, rechazando el néctar que puedo concederle y deseando a cambio veneno. Debido a la burda ignorancia, no puede desear con propiedad, sin embargo, Siendo muy esclarecido, le haré olvidar sus deseos de gratificación de los sentidos, dándole el néctar de Mis pies de loto”. El nacimiento más superior entre las diferentes especies es este nacimiento humano en la tierra de Bharata Varsa, que es la puerta de entrada al mundo espiritual. El Señor Supremo Hari en Su advenimiento, describió al mundo en general el néctar de saborear las melosidades devocionales puras.

*satyam disaty arthitam arthito urnām
naiva arthado yat punararthitā yatah
svayam vidhate bhajanam anicchatām
iccha api dhānam nija pāda pallavam*

Por adorar al Señor Krishna, inevitablemente se satisfacen todas las aspiraciones de los adoradores del Señor Supremo. De todos modos, cuando algo tiene que ser solicitado una y otra vez, El no cumple ese deseo, sino que en vez de ello concede el néctar de Sus propios pies de loto, calmando así a esas gentes ignorantes de sus deseos lujuriosos.

*kāma lāgi krsne bhaje, pāya krsna rase
kāma-cādi dāsa hoite haya abhilāse*

Srila Bhaktivinoda Thākura comenta: Cuando una persona con deseos frívolos hace siquiera el más leve esfuerzo por ejecutar servicio devocional en asociación con los devotos, pierde lentamente sus aspiraciones previamente lujuriosas y obtiene el gusto por el servicio devocional. El servicio devocional es tan potente, que por ejecutarlo constantemente, se intentará nuevamente superar todos los deseos lujuriosos y simplemente saborear ser el sirviente del Señor Krishna.

Dhruva, en sus plegarias al Señor Krishna, dice: “Oh Señor, me ocupé en grandes austeridades, deseando una posición elevada, mas por buena fortuna Te obtuve a Ti, que no eres conocido por los semidioses y grandes sabios. Es como si en mi busca de un trozo de piedra, hubiera hallado un valioso diamante. Por consiguiente, estoy agradecido por ello y no deseo nada más de Ti”.

Uno puede ser librado de toda clase de deseos indeseables, poseyendo estas tres cosas esenciales: la asociación de los devotos puros, la misericordia del Señor Krishna y el servicio devocional puro. Srila Kṛṣṇadāsa Kavirāja ha examinado la influencia positiva de la devoción pura de las grandes almas que eran naturalmente autorealizadas. Srila Sukadeva Gosvāmi, aunque un alma autorealizada, se inspiró tanto por los versos del *Srimad-Bhāgavatam* que había oído de su padre, que comenzó a ocuparse seriamente en el estudio de esta Escritura sagrada, bajo la tutela de

su padre. Los cuatro Kumaras eran grandes impersonalistas, pero por oler las fragantes hojas de Tulasi ofrecidas a los pies de loto de Sri Krishna, sus mentes se desviaron y experimentaron síntomas de éxtasis devocional. Los nueve sabios (Navayogendras) nacieron autorealizados, avanzados en el conocimiento espiritual, mas oyendo los tópicos nectáreos del Señor Krishna de labios del Señor Brahma, el Señor Siva y Sri Narada, se absorbieron completamente en las cualidades trascendentales del Señor Krishna.

El verso “*atmaramasca munayo*” del *Srimad-Bhāgavatam* expresa que, incluso las almas autorealizadas libres de todo deseo material y que se encantan en su ser, eventualmente practicarán la devoción al Señor Supremo. Tal es la cualidad singular de Sri Krishna, que puede robar la mente de todos. Srila Krsnadasa Kaviraja ha descrito que las personas más inteligentes (*uddharadhih*), adoptarán el servicio devocional con fe, y serán purgadas de todos sus deseos indeseables, en virtud de servir a los sentidos espirituales del Señor Hari, mientras que todos los implicados en sus deseos desviados, se implicarán en la lujuria. En tal sentido, la persona de mente amplia (*uddharadhih*) es aquella que sabe como practicar la devoción pura al Señor Supremo. El servicio devocional puro no está teñido de ningún deseo y es la única forma de llegar al mundo espiritual, como el verso del Gita declara, “*bhakty mam abhijananti yavan casmi tattvatah*” y para ello, la asociación de los devotos puros es muy necesaria.

SUCESION DISCIPULAR (SAMPRADĀYA)

El significado de “sampradaya” se define como el conocimiento que desciende en la cadena de maestros espirituales consecutivos; además de esta definición, se aplica para denotar sociedades, asociaciones y grupos de personas. Srimad Baladeva Vidyabhusana en su “*Prameya Ratnavali*” ha escrito:

*bhavati vicintyā vidusa niravakarā guru paramparā nityam
ekāntitvam sidhyati yayodyati yena haritosah*

Que los devotos y sabios eruditos siempre mediten en la sucesión discipular fidedigna. Solo por así hacerlo puede uno mantenerse como devoto puro del Señor, y ser el recipiente de la misericordia del Señor Supremo. La constante discusión de la conducta devocional pura de los “Acaryas” predecesores, resultará en la purificación del corazón del discípulo. En consecuencia, solo en el rol inmaculado del sirviente del sirviente, puede el discípulo purificado librarse del ego falso y ganar la gracia del Señor Supremo. Los devotos puros son los amados del Señor Hari y específicamente aquellos que les obedecen directamente, sin la menor traza de artificio para poder obtener la misericordia del Señor. Esta es la razón primordial de que el discípulo iniciado deba siempre meditar con fe en la sucesión discipular. Srila Baladeva Prabhu nos ha iluminado asimismo acerca de sus propios orígenes espirituales en su libro “*Prameya Ratnāvali*”. En ese libro, El ha mencionado dos versos importantes para su análisis del Padma Purana.

*sampradāya vihinā ye mantrāste viphalā matāh
atā kalau bhavisyanti catvārah sampradāyinah
sri brahmā-rudra-sanakā vaisnavāh ksiti pāvanāh
catvāraste kalau bhāvya utkale purusottamāt*

Significado: La fórmula sagrada (mantra) que se recibe sin la apropiada sucesión discipular, nunca dará ningún fruto. Es por ello que en esta era de Kali, emergerán cuatro grandes almas y establecerán las diferentes sucesiones Vaisnavas en la forma de Sri Brahmā, Rudra y los cuatro Kumaras. Los cuatro grandes líderes comenzarán a manifestar sus cuatro sucesiones discipulares autorizadas, desde el Santo Dhāma de Puri. Originalmente, Sri Laksmi Devi había dado este conocimiento sagrado a Rāmānujācārya, el Señor Brahmā a Sri Madhva, Rudra a Visnu Swami y los Cuatro Kumaras a Nimbarkacarya. Ellos, tras haber sido dotados de conocimiento espiritual, promulgaron sus propias sucesiones discipulares individuales.

No hay oportunidad de perfección del mantra que se recibe, si no existe una obediencia implícita a los maestros espirituales previos. En tal sentido, los cuatro grandes maestros espirituales, predicaron los diferentes dogmas de la filosofía Vaisnava, a saber, no dualidad con atributos particulares (Visistadvaita) de Sri Ramanuja; dualidad pura (Suddhadvaita) de Sri Madhva; no dualismo puro (Suddha-advaita) de Visnu Swami y unidad y diferencia instantáneas (Dvaitadvaita) de Nimbarka Swami.

Sri Rāmānuja, que propagó los principios de Visitadvaita, nació en Sri Perembudure, a unos 13 croses de Madras. Vivió hasta los 120 años, diseminando la adoración de Sri Laksmi Nārāyana. Sriman Madhva nació en Udupi, y, predicando la doctrina de la dualidad pura, también remarcó el aspecto de la devoción a Sri Krishna como lo definitivo. Aquel que inauguró la No dualidad pura era famosamente conocido como nacido en la Provincia de Andra de India del Sur. El delineó el

servicio a Rādhā-Krishna como su tema principal. Ācarya Nimbarka nació en el pueblo de Mungera Pattan de la devota pareja Aruni Rsi y Jayanti Devi y propagó la filosofía del servicio devocional a Krishna, basada en la filosofía de Unidad y Diferencia Simultáneas. Muchos eruditos han señalado que Sri Visnu Swami nació en otra Provincia, ajena a Madras. En realidad, ese nombre solo se ha atribuido a muy pocas personas. Cualesquiera sean las opiniones divergentes sobre este tema, los cuatro grandes líderes, amparándose en el Señor Jagannatha en Puri dhama, predicaron sus diversas doctrinas conforme a su sucesión discipular respectiva. Srimad Krsnadeva Vedantavagisa, en su comentario al “Prameya Ratnāvali” de Sri Vidyābhusana, ha escrito: Sin el debido recurso de las sílabas sagradas (mantra) recibidas a través del maestro espiritual fidedigno y por vía de la sucesión discipular autorizada, no hay cuestión de liberación. Aquí se ha remarcado tanto el amparo del maestro espiritual, como la apropiada sucesión discipular. Sri Baladeva Vidyabhusana, un prominente erudito Gaudiya Vedanta, ha esclarecido el tema de esta sucesión discipular.

El sumamente adorable Srila Prabhupada escribe: Srila Baladeva Vidyabhusana, un gran erudito Vedantista, admitió pertenecer personalmente al linaje discipular del Señor Brahma. El Señor Sri Krishna fue el maestro espiritual original, Su discípulo fue el Señor Brahma. El discípulo del Señor Brahma fue Narada Rsi. Seguidamente, Sri Vyasadeva, cuyo discípulo fue Sri Madhva. De Sri Madhva, la sucesión continuó a través de Sri Aksobhya, Sri Jayatirtha, Sri Jñana Sindhu, Sri Daya Niddhi, Sri Vidya Niddhi, Sri Rajendra, Sri Jaya Dharma, Sri Purusottama, luego a Sri Brahmanya, a Sri Vyasatirtha, Sri Laksmipati y finalmente a Sri Mādhavendra Puri. Los distinguidos discípulos de Sri Mādhavendra Puri fueron Isvara Puri, Sri Nityānanda y Sri Advaita. El ilustre discípulo de Sri Isvara Puri, el Señor Caitanyadeva, diseminó el mensaje del amor por Dios como la meta última, por todo el mundo. La mayoría de los renunciados de Sri Madhva portaban un cayado (ekadandi) y se denominaban “Tirtha Swami”, en adición a sus nombres. Sin embargo, Sri Mādhavendra no era de esta categoría y era llamado Puri Gosvāmi. Se deduce en este caso que quizás tomó su orden de renuncia de los grupos Impersonalistas, teniendo ese título (Puri Gosvāmi), mientras que su iniciación y aprendizaje definitivamente derivaron de los Madhavas. En el Bhakti Ratnakara se menciona que Sri Nityananda Prabhu tomó refugio en Laksmipati por guía espiritual. Los principales devotos renunciados del linaje Madhva fueron todos denotados con el título de “Tirtha Swami”. Ciertos grupos discipulares impostores parecieran sembrar ciertas dudas respecto al linaje de Sri Madhva, pero sus sospechas se fundan en la ignorancia. La evidencia ilustrada en libros tales como el Gaura Gaudesa Dipika, Bhakti Ratnakara, Prameya Ratnāvali y también obras de Sri Gopal Guru Gosvāmi, se hallan todos en estrecho acuerdo y atestiguan el linaje discipular de Sri Madhva. El Sri Gopal Purvatapani Sruti prueba que el Señor Brahma fue el discípulo del Señor Krishna. Que Sri Madhava fue discípulo de Sri Vyāsadeva es un hecho histórico reconocido (ver historia de la vida de Madhava).

Una vez, se relata que Madhva habría discutido con otros eruditos Sankaritas en el Markanikaya ghata; todos ellos estaban observando votos de ayuno. Súbitamente desde el cielo, como una nube azul, apareció Sri Vyāsadeva, en presencia de todos como testigos y rechazó toda la ideología Sankara, a la vez que aceptó la filosofía de Sri Madhva. Srimad Baladeva Prabhu ha formulado nueve declaraciones proverbiales, que han sido verificadas por Sriman Mahāprabhu en Sus instrucciones a Sus seguidores próximos y que se aceptan como los principios supremos de la filosofía Vedanta. Sri Madhva expresa que:

- (I) El Señor Visnu es la Entidad Suprema
- (II) El es el Concedor Absoluto de todas las cosas
- (III) El universo material es real
- (IV) La entidad viviente es diferente del Señor Visnu

- (V) Todas las entidades vivientes son sirvientes del Señor Hari
- (VI) Hay dos tipos de entidades vivientes (a) condicionadas, (b) almas liberadas
- (VII) La liberación reside en alcanzar los pies de loto del Señor Visnu
- (VIII) La liberación es posible solo después que las entidades vivientes adoptan el servicio devocional al Señor Supremo
- (IX) La evidencia directa, la inferencia y el conocimiento de las Escrituras, son tres tipos de evidencias.

Estos nueve ‘Prameyas’ fueron posteriormente propagados por el Señor Caitanya como parte de las doctrinas Gaudiya Vaisnavas. Los mismos son evidencia natural, en concordancia con el Vedanta Sutra. Estos ‘Prameyas’ no fueron inventados por el autor del ‘Prameya Ratnāvali’ sino que fueron tomados del propio Sri Madhva.

El antiguo verso que comienza con “*Sri Madhva Mate Hari paratamah satyam jagat*” significa, por la filosofía de Sri Madhva, que el Señor Hari es la Verdad Suprema; el universo material, aunque aparentemente real es diferente y una transformación de Su energía. Hay innumerables entidades vivientes y todas son en definitiva sirvientes del Señor Hari. Ellas, por sus diferentes esfuerzos y por los resultados de sus acciones, obtienen posiciones ya sea superiores o inferiores. Las entidades vivientes, olvidando su servicio eterno al Señor Krishna, por aversión a El, se han enredado en la naturaleza material. Esta aversión las ha llevado a identificarse por ignorancia como seres humanos, semidioses, etc. Abandonando dicha aversión y estableciéndose en la posición constitucional individual, en servicio al Señor Hari, se marca la alborada de la liberación. Cuando alguien se sitúa a los pies de loto del Señor Visnu, por estar naturalmente ocupado en su identidad original como sirviente eterno del Señor, se libera. Devoción pura significa estar libre de todos los deseos egoístas relacionados con la actividad frutiva, la búsqueda independiente de conocimiento, etc. Esto en sí mismo entraña la liberación. Los tres tipos de evidencia son (a) Conocimiento Escritural revelado; b) Inferencia; c) Evidencia directa. Que Sriman Mahāprabhu aceptó la filosofía de Sri Madhva en armonía con los axiomas del Vedanta, se evidencia en los escritos de Sri Baladeva Prabhu.

De todos modos, Srila Krsnadas Kaviraja, en el 9º Capítulo del Madhya-lilā del Sri Caitanya Caritāmṛta, brinda una interesante narración de la discusión entre los Madhavitās y Sriman Mahāprabhu. De ello derivamos que los Madhavitās creían estrictamente en la adhesión al sistema formal de *varnāśrama* y la rendición de los frutos de la labor individual honesta al Señor Kṛṣṇa, como parte de su práctica devocional. Por consiguiente, este proceso les permitiría alcanzar finalmente las cinco clases de liberación y llegar a los deseados planetas Vaikuntha. Sriman Mahāprabhu, utilizando el verso del *Srimad Bhāgavatam*, “*sravanam kirtanam visnu smaranam*” como evidencia, les demostró que oír y cantar son las prácticas más importantes con respecto al alcance del objetivo puro, el amor por Dios. El dio este veredicto a Srimad Raghuvaryatirtha Swami, el erudito de los Madhavitās: “Oír y cantar, que son parte de los nueve miembros del servicio devocional, conduce a la devoción por Sri Krishna, quien es la quinta meta Suprema de la vida humana, mientras que las otras cuatro son meramente tendencias engañosas. El prema o amor por Dios está libre de tales faltas. La labor frutiva o la entrega de los frutos de dicho accionar, nunca conducen directamente al amor por Dios. De todos modos, por ese sendero, la mente se va purificando gradualmente y puede inducirnos a adorar y a honrar a las personas santas, dando nacimiento a la fe en el proceso de la devoción pura. Esto significa que la fe en oír y cantar los Santos Nombres etc. es primordial y nos conduce directamente a la meta. En la medida en que las impurezas burdas y sutiles son anuladas en una persona, en esa medida puede instilarse el amor en nuestro corazón. En conclusión, el amor por Dios nunca se genera por la rendición de los frutos de

nuestro accionar. El amor depende del humor de autorendición y sometimiento del individuo, que solo evoluciona por la asociación con los devotos santos. De ahí que los devotos puros rechazan todas las ideas de liberación que emergen de la labor frutiva y el conocimiento, considerándolas como desfavorables para la devoción pura, y si estos dos son tus medios y metas aspiradas como lo has señalado, luego creo que estás diciendo esto solo para engañarme”.

Tras oír los humildes tonos de la oratoria de Sriman Mahāprabhu, el líder de los Madhavitos inclinó la cabeza avergonzado. Sriman Mahāprabhu era el “Ācārya” de las conclusiones devocionales puras y El continuó diciendo: “...el trabajador frutivo y los salvacionistas, carecen de devoción y a Mí me parece que vuestra sucesión discipular en apariencia remarca estos dos mismos procesos, las obras y el conocimiento. No obstante, observo una cualidad excepcional en vuestra sucesión, en el hecho de que creen en la bendita forma de la Deidad como el Señor Supremo. Srila Bhaktivinoda Thākura ha escrito sobre este aspecto.

“Sriman Mahāprabhu dice al líder de los Madhavitos: “Vuestra filosofía generalmente está en contradicción con las conclusiones devocionales puras, mas observo una verdad sobresaliente, la eternidad del Señor Supremo y la aceptación de la forma deidad como no diferente de El”. El significado de esta declaración implicaba que mi maestro espiritual abuelo, Sri Madhavendra Puri, al reconocer este rasgo sobresaliente de la aceptación de la bendita forma de la Deidad, por ese motivo aceptó la línea discipular de los Madhavitos. Srila Jiva Gosvami elogia a Sri Madhva en el “*Tattva Sandarbha*”, expresando: ‘*Madhva caranaih*’, que es número plural (*bahu vacan*). El comentario de Srila Baladeva en ese mismo libro, reza: El *Srimad Bhagavata* fue altamente adorado por Sri Madhva. Sri Sankara no tuvo oportunidad de interpretar erróneamente los significados de este libro. De todos modos, su discípulo Punyaranya, quien escribió un comentario basado en los ideales impersonalistas o monistas, causó que muchos devotos (Vaisnavas) se desviaran después de leer el aludido comentario, atrayéndose por él. Sri Madhva, para disminuir sus ideales monistas desviados y para llevar de vuelta a los devotos al sendero debido, había escrito un comentario muy conciso sobre el *Bhagavatam*, contrarrestando dichas proposiciones desviadoras. De ahí que las palabras “*Madhva caranaih*” se citen en este sentido; no solo significan un gran respeto por Sri Madhva, sino que también se refieren a él como el debido predecesor Ācārya en la línea discipular. Sri Madhva era la encarnación del dios Viento Vayu en persona. El lo sabe todo y es insuperable. Se refiere que en una ocasión derrotó a un estudioso muy eminente, el principal de las catorce Mathas, en menos de una hora. El erudito posteriormente se postró a sus pies y fue famoso con el nombre de “Sri Padmanabha”. En el comentario de Srila Jiva Gosvami, “*Tattva sandarbha*” (cap.26°.), Srila Baladeva escribió en relación a las palabras “*tattva vada gurunam*”:

*sarvam vastu satyam iti vādestattva
vādestad upadestrnam ity arthah*

Significado: Las palabras del Ācārya Sankara, fundamentadas en el Brahman como la única Verdad, a la vez que todo el mundo es falso, fueron refutadas por Sri Madhva y para demostrarlo, el declaró todas las cosas como ciertas, con su famoso axioma “*sarvam vastu satyam*”. Por esa razón, fue llamado ‘*tattva-vada*’ Guru (seguidor de la Verdad). Este mundo, aunque real, es temporal y sujeto a destrucción. Aunque sujeto a cambio, de todos modos, siendo una manifestación de la energía espiritual “*cit*”, no puede ser minimizado completamente como vacío, sino que es una manifestación temporal que existe. Srila Jiva Gosvami derivó muchos versos de las obras de Sri Madhva, a modo de referencia ilustrativa en sus ‘*Sandarbhas*’ para presentar las conclusiones devocionales. Estos libros de Sri Madhva contenían cuantiosa evidencia del Sruti y Smṛti. Algunas de las obras de Sri Madhva fueron “*Bhagavat-tat-parya*”; “*Bharata-tat-parya*”; “*Brahma Sutra bhasya*”. Por ejemplo,

en los versos ‘*Bharatataṭparyā*’ del *Catur Veda Sruti*, se hallaban contenidas diferentes porciones del *Garuda Purāna*, *Mahā-Samhita*, ‘*Brahmā-tarka (tantra)*’. Estos libros también aportaron un vigoroso fundamento a la luz de la evidencia devocional pura que circuló solamente en tiempos de Sri Madhva y que en los tiempos actuales se ha vuelto obsoleta. Sri Madhva, mientras viajaba por los diferentes sitios de peregrinaje, tuvo la oportunidad de leer y comentar de memoria muchos de estos libros invaluable, transcribiendo los versos más importantes. El “*Brahma Tarka*” de Srila Vyāsadeva, es uno de dichos libros. Aunque la filosofía de Sri Madhva se basaba sólidamente en el principio de la dualidad pura, hay prueba de que era favorable al principio de la Inconcebible Unidad y Diferencia (*acintya bheda-abheda*), convalidado por sus positivos escritos en determinados lugares. No cabe duda que al menos aceptó este principio de ‘*acintya bheda abheda*’ dentro de su mente. Se adaptaron dos versos del *Brahma tarka*:

*visesaya visitasyā pybhedastad eva tu
sarvam acintya sakti tvad yujyate paramesvare
tacchaktyaih eva tu ji vesu cid rupa prakṛta vapi
bhedābhedau tad-anytra hyubhayor api darsanāt*

Significado: Por la inconcebible potencia del Señor, el objeto Supremo trascendental particular, no es diferente de Sus atributos. La potencia del Señor Supremo es la entidad viviente y la naturaleza material es un reflejo de la energía espiritual; ciertamente que hay similitudes y diferencias entre el Señor Supremo y la entidad viviente; también entre la potencia espiritual y la naturaleza material, todo lo cual es inconcebible. El fundamento y filosofía de los devotos Gaudiya, es el principio de Inconcebible Unidad y Diferencia (“*acintya bheda-abheda*”). El hecho de que Sri Madhva lo aceptara desde un principio, refuerza su conexión no interrumpida con los devotos Gaudiya. De los textos de Sri Madhva, Sri Jiva Gosvami reunió cuantiosa evidencia de respaldo para el Vaisnavismo Gaudiya, muy considerable en comparación a la de cualquier otro líder Vaisnava. Aunque Sri Madhva recibió la orden de renuncia (*sannyāsa*) de los Sankaritas a la edad de doce años, nunca sostuvo los ideales monistas de Sankara. El recibió iniciación como “*Purna Prajna*” de Acyuta Preksa, su maestro espiritual, ¡quien posteriormente se convirtió, volviéndose su propio discípulo!

En Badarikāsrama conoció personalmente a Vyāsadeva y tras recibir sus sublimes instrucciones, se ocupó en el servicio y adoración de 18 Salagramas, a pedido suyo.

Un día, mientras se bañaba en el océano, Sri Madhva descubrió un enorme bloque de madera de sándalo (*candana*) del cual emergió una hermosa Deidad del joven Sri Krishna. Posteriormente, adoró a esa Deidad junto a las 108 Salagramas, lado a lado en Udipi. Sri Madhva fue el discípulo de Sri Vyāsadeva, similarmente Sri Vyāsadeva fue el discípulo de Nārada Rsi (evidencia del *Bhāgavatam* 1/4) y Narada Rsi fue el discípulo del Señor Brahmā (*Bhag.* 2/7/51). Además, en la *Brahma Samhita*, *Gopal Tapani Smṛti* y *Srimad-Bhagavatam*, el Señor Brahmā es aludido como discípulo de Sri Krishna. Como Sri Krishna dice a Uddhava (SB 11/11/3):

*kālena nasta pralaye vanjyam vedasamjñitā
mayādau brahmāne proktah dharma yasyām madatmākah*

Significado: En los Vedas se describen Mi naturaleza y cualidades. Cuando esto se va perdiendo por la influencia del tiempo Yo nuevamente, al comienzo de la creación, doy este conocimiento al Señor Brahmā.

El *Manduka Smṛti* (1/1/1) ha descrito:

brahmā devānām prathamah sarva bhūva

*visvasya karta bhuvanasya goptā
sa brahmā vidyām sarva vidyā pratistām
arthvāya jyesta putrāya prāha*

Significado: El Señor Brahmā es el sustentador y creador del universo material, de las cosas vivientes y no vivientes y el principal de todos los semidioses. El nació del ombligo de loto de Sri Nārāyana y es el principal en todo el conocimiento Escritural, el cual entregó en esencia a su hijo mayor Atharva. El *Rig Veda Samhita* brinda este verso:

*om tad visnoh paramam padam sadā
pasyanti surayoh diviva caksuratātām*

Significado: La morada del Señor Visnu es refulgente como el Sol y esta morada trascendental del Señor, es percibida por los devotos eternamente. (Vaisnavas). Los devotos del Señor Supremo son receptores perfectos de este conocimiento de *brahma vidya*.

En los Srutis hay muchos versos que expresan que el Señor Supremo estaba originalmente presente como la Causa de todas las causas y la Verdad Absoluta No dual. Del *Manduka Sruti* (1/2/3)

*tasmai sa vidan anupasannāya samyak
prasānta cittāya saman vitāya
yena ksaram purusam veda satyam
pravāca tam tattvato brahmavidyām*

Significado: El Guru es aquel que entiende a Sri Krishna. Obediente a las debidas reglas de las Escrituras, el discípulo inquisitivo que acude a él con una mente serena, completamente controlado y libre del apego a los objetos materiales, recibe el conocimiento llamado *brahma vidya*, por el cual se conoce en verdad al Señor Supremo.

De las declaraciones anteriores del Sruti, podemos entender que esta cadena discipular de Brahma es antigua. El propio Señor Brahma obtuvo sus instrucciones trascendentales del Señor Krishna, que descienden directamente hasta el período actual; el conocimiento ha descendido intacto a través de la línea discipular.

Srila Bhaktivinoda Thākura, en respuesta a la pregunta de cómo había surgido esta sucesión discipular, comenta en el *Jaiva Dharma*: En este mundo, muchos se han desviado por la fuerza de los ideales monistas. [Impersonalismo]. Sin una debida cadena discipular, no se puede obtener la asociación o guía de las fuentes correctas. Es por esta razón que el Padma Purana declara enfáticamente que el mantra obtenido sin una cadena discipular no brinda ningún fruto. De las cuatro cadenas discipulares aceptadas, la Brahmā Sampradāya es la más antigua; este linaje discipular aún continúa desde hace mucho tiempo. Srimad Kavikarnapura ha compilado del *Gaura Ganodesa Dipika* la fórmula de la sucesión exacta del linaje discipular de Brahma de maestros espirituales: El Señor Brahma fue el discípulo del Señor Nārāyana y su discípulo fue Sri Nārada. De Sri Nārada Rsi a Sri Vyāsadeva. Se ha mencionado que el hijo de Vyāsadeva fue Sukadeva Gosvami quien, aunque un alma autorealizada desde el nacimiento, tras oír unos cuantos versos selectos de labios de su padre, se atrajo por la sabiduría del *Srimad-Bhāgavatam*. En su debido momento, estudió el *Srimad Bhāgavatam* de su padre y en consecuencia se lo considera un discípulo de Srila Vyāsadeva. El muy famoso Mādhvācārya también tomó su iniciación de Sri Vyāsadeva, y su linaje

discipular ha descendido en el siguiente orden: Sri Padmanabha - Sri Nara Hari - Sri Mādhava Vipra - Sri Aksobhya - Sri Jaya Tirtha - Sri Jñāna Sindhu - Sri Dayaniddhi - Sri Rajendra - Sri Jaya Dharma - Sri Purusottama - Sri Brahmanya - Sri Vyāsātirtha - Sri Laksmipati - Sri Mādhavendra Puri. Srila Mādhavendra Puri estableció los ideales devocionales puros y su discípulo fue Sri Isvara Puri. El Señor Gaurasundara, tomando a Sri Isvara Puri como Su maestro espiritual, ha inundado a los tres mundos con la riqueza del amor por Dios. El discípulo de Srimad Vakresvara Pandita, Srimad Gopal Guru Gosvami, aceptó esta sucesión de maestros espirituales a su manera. Además, el discípulo de Srila Visvanātha Cakravarti Thākura, Srila Narahari Thākura, ha verificado en su libro *Bhakti Ratnakara* esta sucesión discipular. Nuestros prominentes Ācāryas, el adorable Srila Bhaktivinoda Thākura y Srila Bhaktisiddhānta Sarasvati Thākura, han evidenciado pertenecer completamente a la línea discipular descrita por Sri Baladeva Vidyābhusana. Al respecto, Srila Bhaktivinoda Thākura comenta:

“La línea discipular de Brahma, es el sendero reconocido por todos los seguidores del Señor Caitanya”. Esta información se obtuvo conforme al libro ‘*Gaura Ganodesa Dipika*’ de Sri Kavikarnapura, escrito en la debida secuencia y ha sido verificado por Srila Vidyābhusana. Quien no acepte esta sucesión, es definitivamente el principal enemigo de los Vaisnavitas Gaudiyas”. Más aún, en el libro “*Sriman Mahāprabhu Siksa*”, Srila Bhaktivinoda Thākura ha escrito: “La filosofía de Sri Nimbarka, que es Unidad y Diferencia, no fue completa en sí misma como sumamente ideal, sino que por las enseñanzas de Sriman Mahāprabhu este conocimiento se ha completado. El Señor Gaurasundara aceptó el linaje de Sri Madhva debido a su firme aceptación de la forma Deidad del Señor, considerada completamente existente, cognoscitiva y bienaventurada y no diferente del Señor Supremo. A partir de este hecho, se convalida el principio de Unidad y Diferencia instantánea, pues es el origen de este argumento. Aunque el principio de la devoción pura es siempre el mismo, la precisa no conformidad, se auto-manifestó con el surgimiento de estas cuatro sucesiones discipulares diferentes. Sriman Mahāprabhu sintetizó todas estas diversas filosofías en el contexto más apropiado, tomando de Sri Madhva su concepto de la forma eterna de la Deidad; el concepto de las diferentes energías del Señor, de Sri Rāmānuja; de Visnu Swami su concepto de la no dualidad y adoración de la parafernalia del Señor y también se inculcó la filosofía de Sri Nimbarka de Unidad y Diferencia, todo ello volviéndose a su vez muy relevante, con el principio subyacente original de Instantaneidad, Inconcebibilidad, Unidad y Diferenciación. Muy pronto, una cadena discipular autorizada permanecerá con el nombre de “Sri Brahmā-Sampradāya”. Todas las demás se sumergirán bajo este estandarte. El linaje Sri Brahmā - Madhva - Gaudiya de maestros espirituales puros o guru paramparā, se define con este modelo. Como antes, el Señor Krishna - Brahma - Narada -Vyāsa - Madhva, descendiendo en la línea hasta Sri Gaurānga Mahāprabhu.

Bhāgavat Guru Paramparā

Señor Krishna > Señor Brahmā > Nārada Muni
 > Sri Vyāsa > Sri Padmanabha > Narahari
 > Sri Mādhava Vipra > Sri Aksobhya > Jaya Tirtha
 > Sri Jñānasindhu > Sri Dayāniddhi > Vidyānidhi
 > Sri Rajendra > Sri Jaya Dharma > Sri Purusottama
 > Sri Brahmanyatirtha > Sri Vyāsātirtha
 > Sri Laksmipati > Sri Mādhavendra Puri
 > Sri Isvara Puri > Señor Caitanya > Sri Rupa
 > Sri Sanātana (Seis Gosvāmis)
 > Srila Krsnadās Kaviraja Gosvāmi
 > Srila Narottama Dās Thākura
 > Srila Baladeva Vidyābhusana

- > Srila Jagannātha Dās Bābāji
- > Srila Bhaktivinoda Thākura (Siksa Guru) ---- Srila Gaura Kishora Das Babaji (Diksa Guru)
- > Sri Srila Prabhupada

En este contexto, muchos que aceptan la posición de Sriman Mahāprabhu como iniciador de la línea discipular Gaudiya, no aceptan sin embargo que Su sucesión estuviera conectada con Sri Madhva. Nuestra opinión aquí, es que la simple aceptación de Sriman Mahāprabhu no implica que el sentido de juicio individual y decoro haya excedido los del Señor Supremo Gauranga. El establecimiento de toda línea discipular, es completamente Su potencia y no es sin Su misericordia. El es el Señor Krishna Mismo, el origen de todas las expansiones y el Guru original. El Señor Supremo ha aceptado la sucesión discipular de Brahma, en Su exhibición de los pasatiempos del Señor Gauranga como un devoto puro, para establecer el debido curso de acción para las masas en general. El, por medio de la obediencia implícita al maestro espiritual de dicha sucesión, exhibió asimismo el comportamiento modelo del debido servicio al maestro espiritual. El Señor Krishna Mismo, en Sus variados pasatiempos, evidenció una notoria continuidad en el servicio a Sandipani Muni.

Todo ello no Lo minimizó como Suprema Personalidad de Dios. Sriman Mahāprabhu, aceptando este linaje de Sri Madhva, esclareció para nosotros la debida sucesión discipular desde Brahma. Pese a que algunos puntos de las enseñanzas de Sri Madhva, como ser el excesivo respaldo en la obra y el conocimiento como medios y fines o respecto a Maha Laksmi y las gopis de Vraja quizás no se ajusten de conformidad a los Gaudiyas, de todos modos, tenemos que honrar las instrucciones y ejemplo de Sriman Mahāprabhu, el Señor Supremo. (VER)

El hijo menor de un discípulo íntimo de Sriman Mahāprabhu, de nombre Sri Sivananda Sena, fue Paramananda Dasa, a quien el Señor llamaba afectuosamente Puri Das, pues siendo muy niño en una ocasión había lamido el dedo del pie del Señor. Este mismo Puri Das, a los siete años, citó este verso en sánscrito de un modo erudito:

*sravasoh kuvalayah aksnor añjanamuraso
mahendra manidāma, etc.*

Significado: Gloria al Señor Hari que posee aretes de loto y es adorado con colirio, con el diamante Mahendra en Su pecho y es amado por las doncellas de Vrindavana.

Esta extraordinaria composición del niño llenó de gozo y maravilla a Sriman Mahāprabhu y Sus asociados, ante tamaña exhibición de erudición. Con el tiempo se hizo conocido como Kavikarnapura, y fue famoso entre los asociados del Señor como un prolífico poeta y erudito. Algunas de sus obras incluyen “*Ananda Vrindavana Campu*”, “*Gaura Ganodesa Dipika*”, etc., de las cuales la última establece la sucesión discipular tal como es. Se menciona la sucesión discipular desde Sri Gauri Das Pandita, descendiendo a Sri Hridaya Caitanya, seguidamente a Sri Syamananda, a Sri Rasikananda a Sri Nityananda y luego de Sri Rādhā-Damodara, finalmente a Srimad Baladeva Vidyābhusana. Srila Baladeva, en su compilación del “*Govinda Bhasya*” se las ingenia para conservar la dignidad de los seguidores del Señor Caitanya, preservando intacta la sucesión discipular. Esto se explica con gran adoración al comienzo de su comentario sobre el Vedanta, el *Gaudiya Bhasya*. Quienes desestiman las palabras de las grandes almas como Sri Baladeva Vidyābhusana, Sri Kavikarnapura y Sri Gopal Guru, no aceptando el linaje Madhva como parte de la sucesión discipular Brahma del Señor Caitanya, son grandes ofensores a los pies de loto de estas

grandes almas. Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami ha escrito: “Sri Madhavendra Puri fue la semilla original del árbol del amor por Dios quien, tomando refugio en Sri Laksmipati, aceptó necesariamente el amparo de la sucesión de Sri Madhva. Sri Isvara Puri es el devoto discípulo de Sri Madhavendra Puri, asimismo, absolutamente glorioso”. Para nosotros no hay otro destino que la aceptación del linaje Madhva. Srila Bhaktivinoda Thākura nos ha informado en su verso que comienza con *‘amnaya praha tattvam harimiha paramam sarva saktim rasabdhim’* respecto a los secretos de las diez verdades más importantes, que entre las mismas una es la aceptación de la sucesión discipular de Madhva. “Esta sucesión discipular resplandece de evidencia en los Vedas. Los Vedas y las correspondientes Escrituras como el Srimad Bhāgavatam y las Escrituras Puránicas, son evidencias directas. A partir de estas pruebas podemos entender que el Señor Hari es la Verdad Suprema. El es pleno de todas las energías y el océano de las melodías nectarinas. Los dos tipos de entidades vivientes como almas liberadas y condicionadas, son Sus partes y porciones. El alma condicionada está envuelta en la materia, mientras que el alma liberada está libre de la materia. Los mundos espiritual y material están así relacionados por el inconcebible principio de Unidad y Diferencia del Señor Hari. La devoción es el único medio y el amor por Dios es el único logro. En conclusión, y por ello, el nombre de nuestra sucesión genuina es sucesión discipular Brahma-Madhva-Gaudiya.

PREDICA Y AUTO-PRACTICA

Durante Su recorrido por el Sur de la India, Sriman Mahāprabhu había convertido a muchos lugareños de esa parte del país al Vaisnavismo, distribuyendo el amor de Dios, purificando dichos lugares con el canto resonante de los Santos Nombres de Dios. Finalmente en Su deambular, llegó al sitio llamado Kurma, tomando a los adeptos de la Deidad regente, el Señor Kurma Deva. Sri Srila Prabhupada escribe en su comentario, referido a este lugar: El sitio Sri Kurma está a 8 millas al Este de la línea V.N.R., Ganjam Jela, Estación de Ferrocarril Cika Kola. Este es el punto más famoso de peregrinaje en la zona, donde se halla presente la Deidad de Kurma. En el siglo XI, Sri Ramuna Ācārya, siendo transportado volando del Puri Dhāma por el Señor Jagannātha, aterrizó en este mismo lugar. Creyendo en un principio que la Deidad regente era el Señor Siva, inició la práctica de severos votos, como ser el ayuno, indignado, mas posteriormente, en sus meditaciones, comprendió que esta Deidad no era otra que el Señor Visnu y La sirvió con entusiasmo. Un Brahmana piadoso llamado ‘Kurma’ que vivía en ese lugar, había invitado a Sriman Mahāprabhu, y con otros miembros de su familia Lo asistió con el servicio y cuidado más amorosos. En el momento de la partida de Sriman Mahāprabhu, esta buena alma fue superada por los dolores de separación amorosa, lo que le hicieron implorar a Sriman Mahāprabhu que lo llevara con El en su viaje. Sriman Mahāprabhu, estando satisfecho con la naturaleza de su amable servicio y adoración, comentó con gravedad:

*prabhu kahe -
eche bāta kabu na kahibā
grhe rahi krsna nāma niranta loibā
yāre dekha tāre kara krsna upadesa
āmāra ājñāya guru hoiyā tāra ei desa
kabu nā bāddhibe tomāya visaya taranga
punar api ei thāñi pābe mora sanga*

Sriman Mahāprabhu, quien había realizado el pasatiempo de tomar donaciones de la casa del Brahmana, dijo gravemente a éste que tomara los Santos Nombres constantemente y paralelamente predicar este Nombre a los demás. De esta forma, se ocuparía en actividades de bienestar social para otros y la energía material no podría influenciarlo de ninguna manera, y podría asociarse con el Señor en un futuro próximo.

Similarmente al propio Sriman Mahāprabhu, viajando desde el lugar santo de Nilacala hasta Setu Bandhu, predicó los Santos Nombres en cada pueblo, a lo largo del camino, haciendo que todos danzaran con el sonido de los Santos Nombres, en éxtasis espiritual. Sriman Mahāprabhu, tras quedarse a pasar la noche en la casa del Brahmana, a la mañana siguiente, después de Sus actividades purificadoras diarias partió, con su anfitrión siguiéndolo por cierto trecho. Tras desearle adiós al Señor y regresar a su casa, el Brahmana notó cerca a otro Brahmana de nombre Vasudeva, quien estaba afligido por una abominable enfermedad, lepra en su estado latente. Se golpeaba el pecho y rodaba por tierra dolorido, por no haber tenido la audiencia con el Señor, la cual había anticipado ansiosamente. El Señor Gaurasundara ya había recorrido cierta distancia, empero, siendo el morador interno de todos los corazones, regresó a ese preciso lugar y derramó Su misericordia sobre el Brahmana. El Brahmana Vasudeva no solo obtuvo la visión de Su forma trascendental, sino que fue también abrazado con gran afecto por el Señor Gauranga. Milagrosamente, todos los síntomas de esta terrible enfermedad desaparecieron de su cuerpo y recuperó su hermosa apariencia anterior, en contacto con el cuerpo espiritual de Sriman Mahāprabhu. El Brahmana Vasudeva,

pasmado y maravillado, con lágrimas en sus ojos, comenzó entonces a citar versos del *Srimad-Bhāgavatam* 10/81/16, como habían sido hablados por el devoto Sudama:

*kvāham daridram pāpiyān kva krsnah sri-niketanah
brahma bhanduriti smāham bāhubhyām parirambhitah*

Significado: Sudama dijo, “No soy nada, sino el Brahmana más bajo y pecaminoso; cómo podría compararme de alguna manera con el Señor de toda opulencia, Sri Hari. De todos modos, El con Sus dos brazos ha abrazado a esta persona baja”.

Seguidamente él, Vasudeva, habló de nuevo llorando y con tonos entrecortados: “Solo el Señor original, el Salvador de los caídos y bajos puede realizar este acto tan magnánimo. He sido afligido con esta disgustante enfermedad y el hedor de mis miembros afectados causaba que hasta las personas más bajas huyeran de mí. De todos modos, el Controlador Independiente, cuya naturaleza es afligirse ante la miseria ajena, me ha abrazado misericordiosamente en mi condición miserable. ¡Oh Señor Hari! Estimo mi anterior estado intocable como posición superior, pues el conocimiento de mi elevada cuna podría aventar el orgullo falso, lo que me hará olvidar el amparo de Tus pies de loto”. Al oír estas gentiles palabras, Sriman Mahāprabhu lo consoló, diciendo: (M/7147-148)

*kabu tomāra nā habe abhimāna
nirantara kaha tumi krsna krsna nāma*

“Canta los Santos Nombres constantemente y entrega los Santos Nombres a los demás, y de este modo ningún orgullo te afectará. El Señor Sri Krishna te aceptará definitivamente si sigues estas instrucciones”. Tras consolarlo de ese modo, Sriman Mahāprabhu desapareció, dejando a los dos Brahmanas abrazados y llorando en el humor de separación. En el *Caitanya Caritāmṛta* se refiere este incidente como la liberación de Vasudeva; aquí hemos observado específicamente la forma en que Sriman Mahāprabhu brindó instrucciones a los Brahmanas de que cantaran los Santos Nombres constantemente y lo predicaran, mostrando un debido ejemplo a los demás.

El sumamente adorable Srila Prabhupada comenta: Aquel que se rinde a Sriman Mahāprabhu y decide Servirlo, el Señor Gaurasundara seguramente acepta su servicio devocional. Mas hay ciertas normas a ser observadas estrictamente. Mientras se está en la vida familiar, se debe practicar el canto y dejar de lado el orgullo falso de ser un gran devoto. Además se debe, con el temperamento debido, conservar el intento de predicar los Santos Nombres de Krishna, para el bien de los demás. Nunca se debe creer que su servicio devocional es incomparable por el desarrollo del orgullo en hacer discípulos y predicar, sino que hay que continuar predicando humildemente y con fidelidad. En consecuencia, será bendecido en el sentido de que el prestigio falso y el deseo material nunca lo superarán. Muchos devotos sobresalientes como Sri Narottama Dās Thākura, Rāmanujācārya, etc., fueron criticados por la gente ignorante por aceptar muchos discípulos, pues lo veían como una señal de deseo material, no conducente a la devoción apropiada. Esta clase de gente necia, incurrió en tal sentido en ofensa a los pies de loto de los devotos puros del Señor. Estos ofensores deben recordar estas instrucciones concretas de Sriman Mahāprabhu y tratar de progresar siguiendo Sus pasos, a saber, predicando los Santos Nombres y dejando de lado todo sentido de falsa humildad. Estas instrucciones finales del Señor, fueron específicamente creadas para sus oídos. El Señor Caitanya, por Su amplia prédica, reinstauró la debida conciencia de las almas caídas. Ellas a su vez continuaron con esta labor de prédica, para revivir a otras almas condicionadas y de este

modo Sriman Mahāprabhu expandió gradualmente la dinastía ‘Acyuta’ en prosecución de la devoción pura.

Por otro lado, hay muchos que, sin entender el propósito de las instrucciones del Señor de volverse guru y liberar a la tierra, en vez de ello, se inflan con arrogancia y prestigio falso, de un modo artificial. Estas gentes desviadas es seguro se deslizarán hacia las regiones infernales. Uno debe asumir el rol de sirviente del sirviente de los devotos, el guru y el Señor Supremo y en completa sumisión, sustentar sus instrucciones sobre su cabeza. El que se practique la conducta modelo apropiada de estas instrucciones implicará que no se cultiven las tendencias demoníacas en nadie. Sriman Mahāprabhu ha ubicado la real identidad de toda entidad viviente como no perteneciente a ninguna clase o credo en particular, sino como el sirviente del sirviente del esposo de las gopis (el Señor Krishna). Cuando esta realización concreta despierta eventualmente, con el deseo concreto de ejecutar actividades de bienestar social para los demás, luego no hay ansiedad de caer.

*āmi to’ vaisnava ei buddhi hoile amāni nā haba āmi
pratisthāsa āsi hrdaya dusibe hoibe nirayagāmi*

Nunca se debe tener el falso prestigio de que se es un gran devoto, pues sabed que es la puerta de entrada al infierno. Incluso después de aceptar discípulos, uno debe cuidar de estar libre de orgullo. Se incurre en ofensas por no obedecer las instrucciones de las grandes almas. Simplemente servir a dichas instrucciones con la boca, pero manteniendo interiormente el orgullo en el corazón, es seguro que al final uno será vencido por el poder de la energía ilusoria. ¡Nadie puede engañar al Señor omnisciente, presente en el corazón de todos! El deseo del Señor Gaura Hari es que la misión de la prédica vaya aparejada con nuestro carácter y ejemplo personal.

*pratyaha kara tina laksa nāma sankirtana
sabāra āge kara nāsera mahimā kathan
āpane achare keha, nā kare pracāra
pracāra karena keha nā karen ācāra
ācāra-pracāra-nāmera karaha dui kārya*

(Cc.Adi 4/101-103)

“Aquí Srila Sanātana Gosvāmi alude al Nama Ācārya Srila Haridās Thākura, expresando que se deben cantar tres laks de Santos Nombres diarios. Algunas personas son de buen carácter, pero no predicán, mientras que otros predicadores no ofrecen su propio ejemplo personal. Uno debe ejecutar ambas actividades, en la debida proporción, para hacer la obra de un ‘Ācārya’.

Sri Srila Prabhupada escribe: ‘Srila Haridāsa Thākura era el guru del mundo entero. Cantar el Santo Nombre tras haber sido debidamente iniciado era su ejemplo constante y diario a los demás y por cantar deliberadamente los Santos Nombres en voz alta, pudo liberar a todos los seres vivientes, iniciándolos en el sonido de los Santos Nombres. En consecuencia, su conducta modelo, aunada con la propagación del Nombre fue el mejor ejemplo de quien ejecuta ambas actividades. La famosa declaración de Sriman Mahāprabhu (C.c.Adi 3/20-21)

*āpani ācari ‘bhakti sikhāmu sabāre
āpane nā kaile dharma sikhāna na jāya*

“Para que la prédica del divino mensaje sea efectiva, uno primero debe practicarla en sí mismo”.

En el *Srimad Bhagavad-gitā*, el Señor Krishna dice a Arjuna:

*yad yad acarati srestas tad tad evataro janah
sa yat pramānam kurute lokastad anuvartate*

“Lo que sea que establece la gente erudita, es aceptado por la gente común”.

Esta palabra ‘srestas’ denota al ‘Ācārya’ o aquel que guía personalmente a las personas por su conducta. Su conducta es usualmente seguida por las masas. En el Mahābharata, Mahārāja Yudhisthira, en respuesta a la pregunta del Señor, en relación a cual es el mejor sendero posible, cita: *mahājana yena gatah sa panthah*. El mejor recurso es seguir implícitamente el sendero trazado por las grandes almas. Las cuatro faltas comunes no están presentes en estas grandes almas. Estas faltas son, la ilusión, que es confundir algo que no es cierto como real, el descuido o inestabilidad de la mente, la imperfección de los sentidos, como en la visión de espejismos y la usual tendencia engañadora, que consiste en insistir que se sabe algo, cuando en verdad no es así. Al respecto, las grandes almas que están bien versadas en las verdades más elevadas y poseen conocimiento de las Escrituras, están libres de estas cuatro faltas. Ellas están dotadas por naturaleza de buena conducta y carecen por completo de envidia, enemistad, ira e hipocresía. Las profundas palabras veraces de tales maestros, se consideran como evidencia. Por otro lado, si la persona es versada en las diferentes Escrituras y erudita en el hablar, y empero su carácter es desviado, luego su instrucción a los demás es de poca utilidad. En resumen, predicar los mensajes sagrados sin el ejemplo personal y la práctica, es de poco provecho. El Rey Pariksit, al disciplinar a la Personificación de Kali, accedió a su honesto ruego y le concedió cinco lugares para su residencia, para que floreciera la irreligión. Estos son, las apuestas, licores y demás estimulantes, relaciones sexuales ilícitas, la violencia (la matanza brutal de criaturas indefensas) y el oro (el dinero usado debidamente en el servicio del Señor no entra en esta categoría). La práctica de los juegos de azar fomenta la deshonestidad, beber intoxicantes y tomar estimulantes lleva a la pérdida de las austeridades; el mezclarse con mujeres conduce a la falta de higiene y la violencia hacia las criaturas vivientes, conlleva a un temperamento desprovisto de compasión. Así pues, todas las formas de irreligión emergen de estos vicios. Ciertamente, la codicia o acumulación ilegal de oro o dinero es la causa de los otros cuatro vicios, aunque en sí misma ocupa la quinta posición. De ahí que los que deseen su mayor bienestar, no deben consentir en ninguna de estas actividades pecaminosas en absoluto, en especial la persona de mentalidad religiosa. Un rey, líder espiritual o ‘guru’ deben apartarse completamente de todas estas actividades. Tal indulgencia en la irreligión, solo deteriora el carácter del individuo y toda su supuesta prédica no servirá de nada. Srīman Mahāprabhu dice a Sanātana Gosvāmi:

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

Srīla Bhaktivinoda Thākura comenta: de un modo directo, la conducta Vaisnava es la asociación de los devotos puros e indirectamente, atento a este principio, el rechazo de la mala asociación. La mala asociación es de dos tipos: la asociación con mujeres y sus compañeros y también con los no devotos de Sri Krishna. Los devotos sinceros deben esforzarse atentamente por evitar dicha mala asociación.

Srī Srīla Prabhupada comenta: la sustancia de la debida conducta Vaisnava es el rechazo de los no devotos. Ellos son quienes se casan con las mujeres en contra de los mandatos de las Escrituras y son gentes adversas al Señor Krishna. Quienes se casan normalmente con las mujeres

son de dos clases: aquel que se liga con su esposa casada, en armonía con la vida familiar del ‘sistema varnasrama’ y aquel que consiente engañosamente en la relación ilícita, causando una perturbación en la ley establecida y el motivo principal de futuros nacimientos infernales. Aquel que consiente y disfruta de las actividades pecaminosas, difícilmente pueda ser calificado de ‘vaisnava.’ La piedad, la riqueza, la auto-satisfacción, se ven restringidas por este tipo de mala conducta. El cuarto objetivo ideal de la vida humana, que es la liberación, también es barrido por la asociación ilegal con mujeres y en otro sentido es más comprometedor y derogatorio, porque anula las urgencias naturales de la devoción pura por Sri Krishna. El trabajador frutivo trata de disfrutar del mundo material por la gratificación personal de los sentidos, mientras que el impersonalista renuncia al mundo material para su salvación individual. En este sentido, ambos son culpables en el sentido de tener motivaciones egoístas e independientes, dentro del contexto de la hipocresía. No podemos calificar a esas personas de sirvientes del Señor Krishna, pues ellos son no devotos. Como el Señor Kapila informa a Su madre Devahuti (3/31/33)

*tesv asāntesu mudhesu khanditātmasv asādhusu
sangam nā kuryācchocyesu yosit-kridā-mrgesu ca
na tathāsya bhaven moho bandhascānya-prasangatah
yosit-sangād yathā pumsa yatha tat-sangi-sangatah*

“La veracidad, la limpieza interna y externa, la generosidad, la inteligencia, la modestia, la fama, la perseverancia, el control de la mente y los sentidos, menguan en la asociación con mujeres. Nunca debe uno asociarse con quienes están en el concepto corporal de la vida o con quienes son juguetes en las manos de las mujeres. No hay miseria más grande que la asociación con aquellos que se casan con mujeres o sus compañeros”.

En conclusión, por muy inteligente, erudito o sabio orador que alguien pueda ser, si exhibe las siguientes malas características o mala conducta, nunca podrá predicar el Nombre, la fama, los pasatiempos del Señor Krishna. Como Srila Narottama Dās Thākura nos ha prevenido en el “Prema Bhakti Candrika”:

*karma kānda jñāna kānda, kevala visera bhānda
amṛta baliyā yerā khāta*

Significado: El conocimiento especulativo y la actividad frutiva son tan peligrosos como veneno, pues nos apartan de la meta pura. Además, Srila Narottama continúa previniéndonos contra los yogis místicos, como aquellos que practican la meditación y otras prácticas fútiles, los lógicos áridos, los adoradores de los semidioses. Todos deben ser evitados como no devotos”.

Los libros de nuestros Gururs predecesores contienen muchos extractos simplificados, que son la esencia de las conclusiones Vaisnava. Toomar el amparo de un Guru fidedigno y estudiar constantemente todas estas literaturas devocionales, ateniéndose a la debida conducta, nos ayudará a contribuir a la misión de la prédica. Libros tales como el ‘Prathana’, ‘Prema candrika’ de Narottama Dās Thākura, ‘Saranagati’, ‘Kalyana Kalpataru’, ‘Gitā vali’ y ‘Gitā mala’ de Bhaktivinoda Thākura, contienen la esencia de todas las Escrituras. La canción del ‘Saranagati’ dice:

*sri kṛṣṇa caitanya prabhu jive doya kari
sva parsada sviya dhāma saha avatāri*

“El significado de esta canción es que sin rendición, nadie se eleva a la etapa más elevada, como tampoco podrá predicar los Santos Nombres, la forma y los pasatiempos de Sri Krishna efectivamente”.

El Señor Krishna ha descendido a celebrar nuevamente Sus maravillosos pasatiempos tiznados de absoluta dulzura, en asociación de Sus asociados confidenciales en el mundo material. En Kali Yuga, inmediatamente después de eso, el Señor Supremo Gaura Hari apareció como la encarnación más magnificente, para distribuir las dulces melodías de la devoción, tras degustarlas El Mismo. Es a los fines de ayudar a la gente a llegar a este nivel máximo, que Srīman Mahāprabhu nos instruyó a todos a adoptar la exclusiva auto-rendición al Señor Supremo. Hay seis formas de auto-rendición. En el Vaisnava Tantra se menciona:

*ānukulyasua sankalpah prātikulyasya varjanam
raksisyati iti visvaso goptṛve varanam tathā
ātma niksepa kārpanya sad-viddhā saranāgatih*

“Srīla Bhaktivinoda Thākura escribe en su comentario los siguientes síntomas de rendición, como sigue:

Resolver aceptar aquello que es favorable para el servicio devocional (Definitivamente tengo que aceptarlo)

Rechazar estrictamente todo lo que es innecesario para la debida ejecución de la devoción (Definitivamente tengo que renunciar a esto)

Fe firme de que solo el Señor Krishna puede protegerme (ninguna forma de teoría monista puede ayudarme a superar la muerte)

Ningún otro que el Señor Krishna es mi sustentador y abastecedor (no tomar ayuda de los semidioses u otros).

Yo no soy independiente sino que dependo únicamente de la voluntad del Señor Supremo Sri Krishna.

Los sentimientos de humildad y mansedumbre de los devotos, unidos a la humildad y auto-rendición.

A la larga, el Señor Krishna es muy afectuoso con Sus sirvientes rendidos y dispuesto a derramar sobre ellos todos los fines deseados, hasta la devoción espontánea por los residentes de Vraja.

Sri Srīla Prabhupada ha cantado, *prāna āche tānhara sehetu pracāra*: “Solo quien está vivo puede predicar”.

En conclusión, solo adoptando los mandatos de mención de auto-rendición al Señor como la primera y principal parte de la conducta personal, puede uno predicar exitosamente las conclusiones devocionales de Srīman Mahāprabhu. Caso contrario, al igual que un cuerpo muerto, uno nunca se beneficiará, como tampoco nadie más lo hará por su prédica. Atento a nuestros objetivos

espirituales superiores, el esfuerzo común por los objetivos menores de ganancia, fama y renombre, no es en absoluto conducente. En palabras de Sri Srila Prabhupada:

*sri-dayita dāsa kirtanete āsa
kara ucchahsvare harināma rava*

“Sri Srila Prabhupada siempre estaba aspirando oír el canto sonoro de los Santos Nombres, que era la vida y alma de los devotos rendidos. Quienes no tienen vida, no pueden ni adoptar el canto de los Santos Nombres ni predicar efectivamente”.

En el momento de la iniciación espiritual, el devoto debe rendirse de todo corazón a los pies de loto del maestro espiritual si desea recibir la misericordia del Señor Supremo. Si se considera al maestro espiritual como un mero mortal, uno no será capaz de predicar. Solo por ser el RECIPIENTE apropiado de la misericordia del guru, sustentado por la conducta y carácter personal, podremos sobrecargarnos de la debida fuerza e inteligencia y seremos capaces de predicar efectivamente.

RAGANUGA BHAKTI

La única forma de obtener al Señor Supremo, es por el proceso del servicio devocional. Esto ha sido directamente implicado en los versos del *Bhagavad Gitā* como “*bhaktya mām abhijānati*” y “*bhaktya aham ekaya grahyam*”. Srila Rupa Gosvami, asociado confidencial de Sriman Mahaprabhu, definió la práctica regulada (*sadhana*), la devoción espontánea (*bhava*) y el amor por Dios (*prema*), en este orden paso a paso, en su libro “*Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu*”. La más elevada perfección del cuerpo humano es alcanzar el amor por Dios. El *sadhana-bhakti* o la práctica regulativa es definida por Srila Rupa Gosvami:

*kṛti sādhyā bhavet sādhyā bhāva sā sādhana bhidhā
nitya siddhyasya bhāvasya prākātyam hr̥di sādhyatā*

Cuando la devoción se logra o concreta a través del medio de los sentidos, de modo de progresar hasta ‘*bhava*’ (espontaneidad), esto se denomina práctica devocional regulada. El humor eternamente perfecto de la entidad viviente es la devoción pura. Suscitarla en el corazón de la entidad viviente condicionada, es el logro. El significado es que en la entidad viviente infinitesimal hay una porción de bienaventuranza Suprema del Señor Sri Krishna, quien se compara al refulgente Sol, que emite todas estas partículas diminutas. Esta bienaventuranza inherente, ha sido perdida por el cautiverio del alma espiritual. Causar que este estado original eterno se manifieste, es posible. Este es el objetivo correcto para el alma atada y cuando se logra por medio de la disciplina de los sentidos en la práctica devocional al Señor, ese proceso se denomina ‘*sadhana-bhakti*’ o servicio devocional regulado en la práctica. Srila Kṛsnadas Kaviraja declara en las enseñanzas a Sanatana Gosvami por parte de Sriman Mahaprabhu (CC M22/106):

*sravanādi-kriyā --tāra ‘svarupa’- laksana
‘tatastha’ -laksane upajāya prema-dhana*

Srila Bhaktivinoda Thākura escribe: El síntoma primario de la devoción es cultivar el oír, cantar y recordar en el temperamento de apego por Sri Krishna. Abandonar todos los deseos desfavorables; la acción fruitiva, el conocimiento especulativo y el desapego, son los síntomas secundarios. Mas este desapego, aunado a la práctica del proceso mencionado de oír y cantar, puede conducir gradualmente al amor por Dios. En rigor de verdad, el amor por Dios es una función eternamente establecida y no puede ser provocada por ninguna práctica formal, mas por los procesos de la práctica de los miembros devocionales que se inicia con cantar, puede manifestarse positivamente en la mente purificada. En tal sentido, oír, cantar, etc., es considerado fundamentalmente práctica devocional regulada. La práctica devocional es de dos clases: práctica devocional regulada y devoción espontánea. Las personas en las cuales no se ha manifestado aún el temperamento devocional, deben ampararse en los mandatos Escriturales y en la práctica de la devoción formal regulada. Los relevantes sesenta y cuatro miembros de la práctica devocional, se definen en los libros de Sri Rupa Gosvami: “*Bhakti-Rasāmṛta-Sindhu*” y de Srila Kṛsnadasa Kaviraja, “*Caitanya-Caritāmṛta*”. Se señalan cinco como sumamente importantes: La asociación con las personas santas; el canto de los Santos Nombres; oír el sagrado Bhāgavata; residir en Māthurā y adorar la forma Deidad del Señor. Cualquiera de estos cinco, aún si se practica levemente, puede conducir al amor por Dios.

Cuando se alcanza el estado de estabilidad (*nistha*) este es el punto donde puede lograrse el amor por Dios y no de otro modo (*aviksepena satatam*). Significado: La certeza fija de nuestra posición, sin vaguedad de la mente en ningún momento, es el estado de estabilidad (*nisthā*).

Respecto a la devoción espontánea, se ha declarado que lo que ha sido exhibido por los residentes de Vraja es excepcional e incomparable. La palabra ‘*raga*’ significa apego interno. Estos devotos de alto calibre no conservan siquiera un iota del deseo de satisfacer sus propios sentidos, sino que se esfuerzan constantemente por complacer los sentidos trascendentales del Señor Supremo. Seguir los pasos de los residentes de Vraja sinceramente, con el correspondiente esfuerzo en la devoción, es *rāgānuga-bhakti* o devoción espontánea. Srila Rupa Gosvāmi ha escrito:

*iste svārasikhi ragah paramādhistatā bhavet
tan mayi ya bhavet bhaktih m~tra ragātmikāditā*

El intenso anhelo por nuestro objeto amado se denomina ‘*raga*’ y cuando el objetivo amado es el Señor Krishna y Su servicio devocional, luego es devoción espontánea (*rāgātmikā-bhakti*). La absorción espontánea en nuestro objeto más querido es también devoción ‘*rāgāmāyi*’ que puede abarcar la ejecución de servicios amorosos tales como enhebrar una guirnalda, etc., para el Señor, con un temperamento espontáneo de devoción. Idealmente, la práctica de dicha devoción es seguir implícitamente las prácticas trazadas por los grandes devotos mencionados del Vraja Dhama.

En otras palabras, nutrir una codicia o anhelo insaciable por experimentar los humores de las diversas melodías como la servidumbre, la amistad, el afecto paternal y el amor conyugal, que son experimentados por los residentes de Vraja, es devoción espontánea. Estos humores amorosos han sido descritos en las Sagradas Escrituras como el *Srimad-Bhāgavatam* y el *Padma Purana*, etc. Este tipo de sed, no surge meramente sobre la base de los mandatos escriturales o el análisis lógico, como tampoco puede ser alcanzado por ser versado en las Escrituras. Una vez más, la calificación primordial para el ingreso a la devoción espontánea, es la intensa codicia por obtener tales sentimientos trascendentales de los residentes perfectos de Vraja, lo cual solo es posible con la fuerza de la misericordia del maestro espiritual y los devotos. Tales aspirantes purificados externamente en sus prácticas normales e internamente dentro de sus cuerpos perfeccionados, se ocupan en estas elevadas prácticas espontáneas.

En el *Hari-bhakti-vilasa*, Srila Rupa Gosvami ha escrito en pro de la validez de este punto (*sādhana bhakti lahari*) confirmando que esos aspirantes codiciosos de esta devoción espontánea, en el futuro servirán, en el humor de los residentes de Vraja, a Sri Krishna, tanto en el ‘*sadhaka-rupa*’ con sus prácticas normales mediante sus cuerpos físicos externos, como en sus formas espirituales originales, que son eternas y perfectas (*siddha-rupa*). El también ha escrito que uno siempre debe residir en soledad en el santo dhama (Vraja) con gran apego por oír reiteradamente los tópicos deleitables relativos a Sri Krishna y Sus devotos puros. Si uno no puede vivir físicamente en Vraja, luego al menos debe hacerlo meditando en la mente.

Srila Krsnadasa Kaviraja Gosvami escribe (CCM 22/159):

*nijābhista krsna-prestha pācheta ‘lāgiyā
nirantara sevā kare antarmanā hañā*

Srila Bhaktivinoda Thākura ha comentado sobre este verso: Los residentes de Vraja son los servidores más queridos del Señor Krishna. Aquellos que tienen el intenso anhelo de saborear las benditas melodías divinas que estos devotos experimentan, deben ocuparse constantemente en el servicio al Señor Krishna, en todos los sentidos (tanto externa como internamente). En la práctica devocional espontánea, hay cuatro temperamentos significativos: servidumbre, amistad, amor paternal y amor conyugal, mientras que las otras melodías llamadas neutrales (*sānta rasa*) no se

hallan presentes entre éstas. (CCM 2/156). Srila Rupa Gosvami ofrece sus reverencias a esos devotos de alto nivel: “Ofrezco mis reverencias una y otra vez a quienes meditan en el Señor Sri Hari y se relacionan con El como amigo, hijo, hermano, esposo y bienqueriente, en variedad de maneras”.

Todo aquel que a cada momento, obediente a Sri Guru, sin tinte alguno de hipocresía, practique sus propios temperamentos naturales espontáneos de práctica devocional, obtendrá el amor (*prema*) de Sri Krishna. La semilla del amor puro es este humor de natural afinidad amorosa que atrae al propio Señor Supremo. Esto puede denominarse tanto ‘*rati*’ como ‘*bhava*’.

Podemos entender a partir de los escritos de las grandes almas, que concretar la natural afinidad amorosa por los pies de loto de Sri Krishna, es la meta de la entidad viviente. Esto ha sido exhibido por los ciudadanos purificados de Vraja y los asociados confidenciales de Sri Krishna en la manera del servicio devocional espontáneo. Esta etapa garantizará la entrada al nivel de la devoción pura por el Señor. De todos modos, se debe entender que meramente por la práctica formal, a duras penas se obtienen estos humores de los Vrajavasis; hemos de intentar necesariamente llegar al nivel de espontaneidad en la devoción. De todos modos, esta honda afinidad por el Señor Krishna, no puede obtenerse por una imitación artificial o algo parecido. Por consiguiente, bajo el amparo directo del maestro espiritual y los devotos, y armado con la verificada evidencia de las Escrituras, se debe adoptar la práctica del canto de los Santos Nombres con determinación. Con el deseo de tales humores amorosos espontáneos, uno debe apelar fervientemente y orar con todo el corazón a los Santos Nombres y los sumamente compasivos Santos Nombres Personificados, al oír nuestra plegaria, darán entrada misericordiosamente a tales devociones, al contemplar nuestros sinceros esfuerzos. Sin este amparo de los Santos Nombres, el adentrarse caprichosamente en tales prácticas, nunca producirá ningún resultado auspicioso y en vez de ello, solo conllevará a la degradación del ser individual. En los tiempos actuales, muchas personas fraudulentas, haciéndose eco de estas graves palabras de las grandes almas, adoptan como manía un juego inmaduro, actuando y exhibiendo estos elevados humores de las almas eternamente perfectas, con su degradada conciencia material. Estas sectas desautorizadas (*sahajiyas*) practican la reunión trascendental de los pasatiempos de la Divina Pareja durante los ocho períodos del día (*asta-kaliya-lilā-smarana*) y en soez imitación, emplean términos como (*‘siddha deha’*), cuerpo perfeccionado, ‘*Siddha Pranali*’ y formulan de manera barata sus opiniones distorsionadas sobre esos temas elevados; en otras palabras, completamente desviados de la devoción pura en su totalidad. ¿Quién puede dar la realización de la identidad individual? ¿Quién está calificado para recibir tal instrucción? ¿Cuál es el verdadero síntoma del anhelo de devoción espontánea? Oponiéndose a las conclusiones desviadoras de estos grupos de imitación, urge definir estos conceptos en concordancia con las grandes almas. La persona materialista usualmente está controlada por los impulsos de los enemigos de siempre, como la lujuria, la ira, etc. ¿cómo puede con su mente impura, contemplar su propio cuerpo espiritual trascendental? La natural aversión por la práctica devocional pura, sumado al juicio individual inmaduro de las sublimes instrucciones de las Escrituras o de las grandes almas, resulta en concepciones equivocadas burdas y vocingleras.

En tal sentido, hasta Srila Narottama Dās Thākura canta:

sādhane bhāviva yāhā, siddha dehe pāca tāhā
ragapathera ei se upāya
sādhane ye dhana chāi, siddha dehe tāhā pāi
pakkāpakka matrā sei vicāra
pakile sei prema-bhakti, apakke sādhana khyāti

*bhakti laksana anusāra
narottama dāsa kahe, ei yena mora haye
vraja pure anurāge vāsa*

O las instrucciones de Srila Kṛṣṇadās Kavirāja en el CC (Adi 3/75)

viddhi bhaktya vraja-bhāva pāite nāhi sakti

Atendiendo a éstos y otros veredictos de las Escrituras si alguien, por la aceptación ciega, abandona el sendero de la práctica regulativa formal y salta a estas prácticas espontáneas súbitamente, terminará en un lamentable aprieto. Sriman Mahāprabhu ha remarcado los nueve miembros del servicio devocional al Señor Krishna, de los cuales el canto de los Santos Nombres sin ofensas ha sido precisado como el más importante de modo de avanzar.

Srila Bhaktivinoda Thākura ha entonado en su libro ‘*Kalyana Kalpataru*’ :

*viddhi mārṅa ratajane, svadhinatā-ratna dāne
rāgamārge karān pravesa
rāgavasavati haye, pāraṅkiyā bhāvasraye
labhe jiva kṛṣṇa premāvesa*

En este sentido, el sendero de la devoción formal, referido aquí, es el miembro superior, y es el canto de los Santos Nombres. Esto es, tomar el canto sin ofensas del Santo Nombre estrictamente, lo cual posibilitará la entrada al sendero espontáneo. En esta devoción regulada formal, hay una completa dependencia en el maestro espiritual, los devotos y los mandatos escriturales. El método analizado estriba en esforzarse por evitar las ofensas al Santo Nombre. A la vez, se debe deliberar sobre el significado de la forma silábica de los Santos Nombres mientras se canta, aunado a las plegarias sinceras de corazón al Señor Krishna. La misericordia del Señor Krishna contribuirá al avance en tales prácticas determinadas, para cosechar los frutos deseados. Sin embargo, de no hacerse así, luego uno se verá enfrentado al dilema de los trabajadores frutivos y lógicos, el cual tienen que resolver a través de muchos nacimientos.

Así como los diferentes miembros del servicio devocional se emplean en la devoción regulada, asimismo estos mismos miembros de la devoción como el oír y cantar, se utilizan en las prácticas devocionales espontáneas. En realidad, estos miembros de la devoción, no son afectados por los sentidos materiales sino que son sobrellevados por medio de los sentidos purificados. El practicante espontáneo utiliza estos diferentes miembros de la devoción de acuerdo a su temperamento natural. Sriman Mahāprabhu estableció el canto de los Santos Nombres como el medio y el fin de la devoción. En resumen, para obtener amor por Dios, el medio fundamental (*sadhana*) es el canto de los Santos Nombres. Todos los demás miembros diversos de la devoción, tienen que ser practicados paralelamente a este canto. Incluso en el nivel más elevado de evocación de los pasatiempos de Krishna (*lilā smaranam*) este canto de los Santos Nombres prosigue. Mostrar indiferencia en algún momento por el canto del Nombre, es contrario a las instrucciones de las grandes almas. La rendición pura a los Santos Nombres, nos conducirá positivamente a saborear lentamente la dulzura de los Santos Nombres, la forma, cualidades y pasatiempos. Al dispensar el Nombre Su misericordia sin causa sobre el aspirante espiritual, automáticamente todos los pasatiempos, forma, cualidades y el Nombre serán iluminados en detalle, mediante lo cual uno podrá ocuparse en el recuerdo y la evocación de los divinos pasatiempos de Sri Krishna. Cantar sin oír y oír sin el debido canto, nunca es posible.

Srila Rupa Gosvāmi nos ha informado el método apropiado para las devociones (*bhajana*):

*tannāma rupa caritādi suki rtan-ānu
smrtyah kramena rasanāmanasi niyojya
tistan braje tadanurāgi janānugāmi
kālam nayed akhilam iti upadesa sāram*

El aspirante debe ocupar su mente tempestuosa con sus deseos ilegítimos, en el estricto canto de los Santos Nombres, la forma, cualidades y pasatiempos del Señor Supremo. Al emerger la devoción natural espontánea, ha de seguir obediente a los moradores puros de Vraja y practicar tales devociones en el Vraja Dhāma, alcanzando así la inmortalidad.

En la etapa preliminar de práctica o ‘*svaran dasa*’, el oír los Santos Nombres, la forma, cualidades y pasatiempos es muy necesario. La siguiente etapa es la práctica de repetir y practicar lo que ha sido oído, la cual se denomina ‘*varana dasa*’. La tercera etapa es ‘*smarana avastha*’. Aquí se progresa en la práctica, con el propio humor natural amoroso de recuerdo, concentración, meditación, evocación y vía hacia la absorción completa de tales humores (*samadhi*). Cuando dichas absorciones se tornan viables y directas, sin impedimentos, luego significa que en la siguiente etapa, ‘*apana dasa*’, uno conoce su propia identidad espiritual. La última etapa es aquella en la que se logra toda la perfección, al calificarse para ser uno de los asociados confidenciales eternos del Señor Supremo. Srila Rupa Gosvami nos informó el método de cultivo del Nombre:

*syāt kṛṣṇa-nāma-caritādi-sitāpy avidyā-
pittopatapta-rasanasya na rochikā nu
intv ādarād anudinam khalu saiva justā
svādvikramād bhavati tad-gada-mula-hantri
(Upadesāmṛta)*

Sri Srila Prabhupada comenta sobre este verso:

Los Santos Nombres y pasatiempos del Señor Krishna, son comparables al azúcar dulce y la ignorancia, al estado de ictericia de la entidad viviente. Así como el enfermo de ictericia (bilis excesiva) no puede saborear la dulzura del azúcar dulce, de la misma manera, el alma condicionada, habiendo estado en ignorancia por largo tiempo, no puede saborear la dulzura de los Santos Nombres. Empero, con fe y atención, si persevera en el canto de los Santos Nombres ininterrumpidamente, luego paso a paso, la dulzura de los Santos Nombres de Sri Krishna se torna aparente y toda su ignorancia, en la forma de disfrute material, etc., es disipada, así como el paciente al tomar la medicina de azúcar dulce es aliviado de su enfermedad, y tras algún tiempo comienza a saborearla. Un verso similar del *Padma Purana* explica que la entidad viviente, por ignorancia, confundida por la energía ilusoria, es envuelta en su cuerpo, riqueza y asociados materialistas. Sin embargo, por la fuerza de los Santos Nombres, puede desvanecer su ego falso, tal como cuando se disipa la niebla con el amanecer. En ese momento, la práctica de la devoción por Sri Krishna se volverá muy gozosa.

Srila Bhaktivinoda Thākura ha comentado que su libro ‘*Bhajana rahasya*’ que trata del recuerdo de los pasatiempos de Krishna durante los diferentes períodos del día, es en realidad parte de su otro libro ‘*Harināma Cintamani*’. Este libro, el ‘*Harinama Cintamani*’ describe a los Santos Nombres y sus glorias, la sombra del Nombre, las ofensas a los Santos Nombres, las ofensas a la

forma Deidad y el método de práctica de la devoción. Quienes intenten adoptar el método de práctica ‘bhāva’ (espontánea) deben leer este libro acabadamente una y otra vez, e intentar entenderlo. Srila Rupa Gosvami escribe, en su intento de describir el desarrollo gradual del ‘prema’:

*ādau sraddhā tatah sādhu-sango’ tha bhajana-kriyā
tato ‘nartha-nivrttiḥ syāt tato nisthā rucis tatah
athāsaktis tato bhāvas tatah premābhyudañcati
sādhakānām ayam premnah prādurbhāve bhavet kramah*

Al comienzo, oyendo las Escrituras reveladas de labios de las personas santas, uno es llevado a su fe inicial en el servicio devocional a cultivarse. El surgimiento de la fe conlleva a la asociación con los santos, de modo de aprender de ellos el método de ‘bhajana’. En ese momento, uno adopta la práctica del servicio devocional. Estas prácticas conducirán a la disolución de toda clase de pecados en los cuales se había incurrido y que se hallaban latentes. Luego de esto, emerge la estabilidad en las devociones individuales. Seguidamente, a partir de esa continuidad, surge un gusto (‘ruci’) natural en mérito a dichas prácticas. La etapa de ‘asakti’ es cuando surge la atracción, no solo por la práctica, sino también por el objeto amado, Sri Krishna. Tras esto resulta la espontaneidad (‘bhava’) y cuando surge la profundización de tales melosidades, se presenta el pináculo de tales prácticas, que es el ‘prema’, (amor por Dios).¹

Srila Bhaktivinoda Thākura, en su libro ‘Bhajana Rahasya’ coordinó las ocho divisiones de los Santos Nombres (a saber Hare Krishna) con los ocho niveles ascendentes para obtener el amor por Dios. El objeto de ello es ocuparse finalmente en el recuerdo de los pasatiempos del Señor Krishna durante los ocho períodos del día. Srīman Mahāprabhu ha escrito Sus ocho famosas instrucciones, el ‘Siksāstaka’ en la misma vena. (La práctica de cada verso en orden, conduce de la fe al prema). Srila Bhaktivinoda Thākura compiló el ‘Bhajana Rahasya’ ubicando durante los ocho períodos diferentes del día varios, versos escriturales que realzan nuestra calificación o ‘adhikāra’, meditando en ellos con el canto de los Santos Nombres que es el desarrollo a partir de la fe hasta las melosidades amorosas. Se inculcó asimismo para la evocación un verso del Siksastaka de Srīman Mahāprabhu y también un verso del famoso libro ‘Govinda Lilāmṛta’ para cada período del día. Por ejemplo, Srila Bhaktivinoda Thākura escribe:

*ādi hare kṛṣṇa arthe avidyā-daman sraddhāra sahita kṛṣṇa-nāma sankirtana
āra hare kṛṣṇa nāma kṛṣṇa sarva sakti, sādhu sange nāmāsrāye bhajanānurakti,
sei ta’ bhajana-krame sarva anartha-nāsa tritiye visuddha bhakta charitrera saha,
kṛṣṇa kṛṣṇa nāma nistha kare aharahah
caturthe ahaituki bhakti udipana, ruci saha hare hare nāma sankirtana ect.*

En el mismo libro, las diferentes etapas de la devoción se han ubicado conforme a los diferentes períodos:

- 1ra. sesión (las últimas 3 horas de la noche) (3am-6am). *Nisanta bhajana*. Surge la fe.
- 2da. sesión (6am-9am) asociación con los santos, práctica y limpieza de las impurezas.
- 3ra. sesión (9am-12pm) estabilidad en la fe.
- 4ta. sesión (12pm-3pm) gusto natural en la devoción.
- 5ta. sesión (3pm-6pm) resulta el profundo apego.
- 6ta. sesión (6pm-9pm) devoción espontánea.
- 7ma. sesión (9pm-12am) amor en separación (vipralambha)
- 8va. sesión (12am-3am) melosidades de amor conyugal (sambhoga)

Para clasificar las nueve etapas de la devoción dentro de los períodos del día, se ha dividido de esta manera. clasificando también el amor devocional en separación y el del encuentro mutuo.

El principal punto subyacente de todos estos análisis, es que el método del canto del Santo Nombre brindará toda la perfección. Esta es la autoridad de los devotos puros y de las Escrituras. Srila Jiva Gosvami explica los diferentes niveles en el *Bhakti Sandarbha* (256/54).

En las primeras etapas, uno debe oír los Santos Nombres del Señor con gran atención para purificar la mente y los sentidos. Lentamente, después de esa purificación, podemos comenzar a visualizar la forma del Señor en el corazón. La forma pura en el corazón se revela gradualmente por sí misma, por los esfuerzos sinceros, con todas sus cualidades nítidas y refulgentes. Además, cuando este Nombre, forma, cualidades, pasatiempos con los asociados puros del Señor Supremo son percibidos en su totalidad, solo entonces puede uno participar en la práctica de evocación de los pasatiempos del Señor durante los ocho períodos del día, naturalmente. A cada etapa progresiva, el canto y el recuerdo también deben practicarse simultáneamente.

Solicito a los aspirantes ansiosos que desean calificarse para saborear tales melodías trascendentales ,que entiendan acabadamente estos libros sagrados de Srila Bhaktivinoda Thakura, como ser el *Jaiva Dharma*, *Sri Caitanya Siksāmṛta*, *Harinama Cintamani*, *Bhajana Rahasya*, etc. En este contexto, Srila Bhaktivinoda enfatizó la importancia de tomar refugio en las ocho instrucciones de Srīman Mahāprabhu (*Sikṣāstaka*) con la debida práctica, de modo de avanzar: Por ejemplo, practicando las cuatro primeras instrucciones, la devoción individual madurará hasta calificar a la persona para estabilizarse (*nisthā*). Mediante la práctica estricta de la sexta, uno podrá obtener el cuerpo espiritual de manera de practicar las devociones internas.

Solo los devotos muy afortunados pueden regocijarse naturalmente en la práctica de recordar los pasatiempos Divinos de Sri Rādhā Govinda durante los ocho períodos del día. Empero, para una persona descalificada, es definitivamente un tabú. Como explica Srila Bhaktivinoda en el *Caitanya Siksāstaka*: No todos pueden ocuparse en este recuerdo de los pasatiempos confidenciales de Krishna. Es el mayor de los secretos, y hay que mantenerlo escondido. Definitivamente no se puede otorgar este conocimiento a las personas descalificadas. A menos que y hasta que una intensa ambición por la devoción espontánea haya surgido en todo individuo, hasta ese momento, esta información debe mantenerse escondida de él. El Nombre-forma-cualidades de Sri Krishna, son todos completamente trascendentales y hasta que esta forma trascendental pura no haya aparecido en el corazón, hasta ese momento uno no está calificado para oír dichos pasatiempos. Caso contrario, la energía ilusoria será predominante, resultando en la concepción material de las relaciones ordinarias hombre-mujer, preparando el camino al infierno para tales practicantes. El aspirante sincero debe primero adquirir los debidos ornamentos espirituales y pureza, como los grandes devotos, antes de aventurarse en tales pasatiempos. La otra opción implica que la energía ilusoria nos avasallará con la oscuridad y la ignorancia. Lo ideal, para quienes están calificados para hacerlo, es que estos pasatiempos sean siempre recordados y cantados. Aunque pasatiempos en apariencia humanos, son maravillosamente reverenciales en profundidad, pues se refieren al amo de todas las energías, el Señor Supremo. Srīman Mahāprabhu, al glorificar a Rāmānanda Raya por sus tratos con las jóvenes doncellas de servicio del Señor Jagannātha, señaló que solo Rāmānanda Raya poseía esa calificación para tocar a estas jóvenes niñas, porque estaba completamente situado en su cuerpo espiritual. En *Srīmad-Bhāgavatam* (10/33/39):

*vikṛīḍitam vraja-vadhūbhir idam ca viśnoḥ
śraddhānvito 'nusrnuyāḍ atha varṇayed yah
bhaktim parām bhagavati pratilabhya kāmam*

hrd-rogam āsv apahinoty acirena dhirah

Significado: Aquel que escucha los pasatiempos trascendentales del Señor Krishna con gran fe y los describe, todas las impurezas de su corazón, tal como la lujuria, serán destruidas y alcanzará la devoción pura.

En palabras de Krsnadās Kaviraja en el C.C.:

*rāḡānugamārge jāni rāyera bhajana
siddha dehatulya ta' te' prakrt' nāhe mana*

Quien tiene un cuerpo perfeccionado como Rāmānanda Raya, puede ocuparse en tales prácticas de *bhava* (devoción espontánea).

Sri Srila Prabhupada escribe: La persona que, con fe plena y con su corazón purificado (trascendental) escucha o describe los pasatiempos espirituales del Señor Krishna con las *gopis*, todas las impurezas que quedan en el corazón, como la lujuria serán completamente desarraigadas. El orador de tales tópicos trascendentales, en su reino de experiencia espiritual realizada, nunca será abatido por las modalidades de la naturaleza material. A ese nivel, puede entender su identidad en la ejecución del servicio devocional al Señor Krishna con certidumbre. Mientras tanto, pasando por alto todos los intentos de entender el conocimiento preliminar (*sambandha*), los devotos hipócritas quieren saltar a estas recreaciones amorosas de Sri Krishna, pensando que por tales intentos inmaduros, sus deseos lujuriosos desaparecerán para siempre. Sriman Mahāprabhu condenó a tales devotos materialistas y sus prácticas, con la palabra '*visvāsa*' (CC Antya 3/45). En SB 10/33/38, se declara que uno no debe imitar a las grandes almas, tal como el Señor Siva, quien pudo beber el veneno mortal pues la gente ordinaria, de hacerlo, encontraría la muerte instantánea. Este análisis se hizo para iluminar a todos, de modo que nadie se desvíe del sendero de la autoridad Escritural pura. Al fin y al cabo, los pasatiempos nectáreos son adorables y la meta de todos. Empero, no deben meditar en ellos aquellos cuyas mentes están sucias de lujuria y deben ser guardados de esa clase de personas. Por esta razón, mi venerable maestro espiritual recomendó en todo momento y lugar que tomemos refugio en los Santos Nombres. Los Santos Nombres al igual que el Señor Supremo, nunca nos engañarán. Por su misericordia, seremos afortunados para saborear el Nombre, la forma, las cualidades y pasatiempos y surgir exitosos obteniendo la devoción pura por Sri Krishna. Si no podemos con una mente concentrada cantar los Santos Nombres con paciencia, ¿cómo es posible obtener la inmensa riqueza de las devociones de golpe? Uno debe esforzarse por tomar los Santos Nombres sinceramente, sin ofensas y orar con fervor a los Santos Nombres, ansiando entrar a esos pasatiempos. Los Santos Nombres, investidos de todas las energías, cumplirán todos nuestros deseos sinceros.

APARICION DE GIRI GOVARDHANA

El gran sabio Garga, fue antiguamente el sacerdote de la dinastía Yadu. El había conducido personalmente el ritual de la ceremonia de concesión del nombre para los hermanos divinos Krishna y Balarama, en el palacio de Nanda Baba, en Gokula Mahavana. El relató asimismo los pasatiempos del Señor Krishna en plenitud a Saunaka Rsi y éste los describió en su libro '*Garga Samhita*'.

En la porción '*Vrindavana Khanda*' de este libro está escrito: una vez, viendo las grandes perturbaciones en la zona de Vraja, Nanda Mahārāja convocó a reunión a sus amigos confidenciales Sunanda, Upananda, Vrsabhanu y demás mayores y les dijo: "En esta zona de Mahavana, estamos observando muchas calamidades a menudo. Ahora todos ustedes deben pensar seriamente lo que hemos de hacer al respecto". Sunanda, un mayor experimentado, oyéndolo, señaló: "No debemos demorarnos ni un minuto más aquí, sino que debemos partir de inmediato con nuestros hijos hacia Vrindavana que es sumamente serena y pintoresca. Oh Rey, tu hijo Krishna es la vida y alma de todos los residentes de Vraja. ¡Es gracioso! Es nuestra increíble buena fortuna que el jovencito fuera salvado de los demonios Putana, Trnavarta y Sakada, así como de la caída de los enormes árboles Yamala Arjuna, mas no podemos estar seguros si ya no habrá más desgracias. De todos modos, siempre podemos regresar aquí cuando todo vuelva la normalidad".

A los interrogantes formulados por Nanda Mahārāja sobre la distancia de esta zona de Gokula, su tamaño aproximado, la aparición del bosque, su hermosura y demás, Sunanda replicó: "Al Noreste de la ciudad de Barhisat, al Sur de Yadupura, al Oeste de Sonepure, está la zona de Mathura Mandala, también llamada Vraja por las personas santas. Eso lo he oído del sabio Garga en la casa de Vasudeva; ese lugar es incluso adorado por el Rey de los lugares sagrados '*Prayaga*'. En esta zona hay un bosque muy superior llamado Vrindavana. Este delicioso lugar de Vrindavana es el sitio más ideal para la celebración de los maravillosos pasatiempos del Señor Krishna. Pese a que nunca hay un planeta superior a Vaikuntha, ni nunca lo habrá en el futuro, de todos modos este sitio, Vrindavana, es excelente en comparación. Allí está asimismo la presencia de la montaña Giriraja, rodeada de las hermosas riberas del Río Yamuna; también se alzan dos montañas prominentes, llamadas Nandisvara y Vrhasanu (Barsana). El campo exhuberante es asimismo increíblemente hermoso. Toda el área es de alrededor de veinticuatro croses de tierra forestal que contienen pastizales para las vacas lecheras y también enredaderas, arbustos y flores que sirven a las necesidades de los pastorcitos y pastorcitas.

En el momento de la aniquilación periódica, cuando el Señor Brahma estaba durmiendo, un feroz demonio llamado Sankhacuda robó los Vedas de Brahmaloaka, superando a todos los semidioses de los sistemas planetarios superiores y seguidamente se sumergió en el océano. Este acto disminuyó el poder y brillo de los semidioses, que se desesperaron frenéticamente. Luego el compasivo Señor Supremo Hari, adoptando la forma de un pez gigantesco, entró a las profundas y ondulantes aguas del vasto mar en el momento de la aniquilación y libró una terrible lucha contra los demonios.

El Señor Hari, celebrando Sus pasatiempos de lucha con el demonio, finalmente cortó su cabeza con Su afilado disco y regresó a los planetas superiores donde los Vedas fueron reinstaurados como antes. El Señor Brahma y los demás semidioses prestamente realizaron gozosos todas las ceremonias purificadoras necesarias en esta ocasión. El sagrado sitio de Prayaga fue invitado asimismo a participar y fue coronado con pompa y a partir de ese momento, Prayaga fue conocido como el rey de los lugares santos y su fama se fue esparciendo amplia y gradualmente. Los ríos Ganges y Yamuna, con sus gentiles aguas, comenzaron a desembocar en este Río sus aguas

sagradas, a modo de abanicar la escobilla, como adoración. Todos los demás lugares santos de Jambudvīpa también arribaron del mismo modo, con los necesarios utensilios de adoración, y adoraron a Prayaga Raja con pompa y opulencia, mediante los procesos autorizados. Poco después, completando los diferentes rituales de adoración y plegaria, regresaron a sus propios sitios de residencia. En dicho momento oportuno, el gran sabio Narada, siempre aficionado a las intrigas, llegó allí, cantando las canciones de Hari como es usual, con su vina musical. El Prayaga personificado lo saludó con las usuales formalidades de cordialidad y respeto necesarias ante el encuentro con un gran sabio. El sabio, tras tomar asiento cómodamente, dijo: “Oh Tirtha Raja, tú eres el Rey de todos los lugares sagrados y por derecho cada lugar te ofrece todo el respeto y la adoración. Sin embargo, los sitios sagrados de la tierra de Vraja, como Vrindavana, no han venido aquí a ofrecerte ninguna adoración formal, de ahí que has sido insultado por ellos”.

Al oír estas palabras de Devarsi Narada, el Rey Prayaga se enfureció de ira, y Narada continuó su camino. En la plenitud de su ira, el Rey Prayaga seguidamente viajó y llegó al mundo espiritual de la corte del Señor Hari. Tras ofrecer las debidas reverencias como ser circumbalar al Señor Supremo, con las manos juntas comenzó a protestar con vehemencia: “ ¡Oh Señor! Es un hecho seguro que Tú me convertiste en el Rey de todos los centros de peregrinaje del mundo; excepto por este Mathura Mandala, todos los demás lugares sagrados me han prestado el necesario tributo. Este Vraja Tirtha, estando embriagado de orgullo no me ha concedido la debida adoración, desairándome de tal modo. Por favor dime el motivo de ello”. Ante este exabrupto, el Señor Supremo replicó gravemente: “Es verdad que he colocado a todos los sitios de peregrinaje bajo tu soberanía, pero en Mi propia casa tú no tienes ninguna regencia y Yo no te he apoderado en tal sentido. Tú anhelas demasiado poseer Mi propio reino. Has perdido tu compostura y hablas de un modo que no es inteligible. Regresa a tu propio lugar y escucha Mis palabras de despedida. Mathura Mandala es Mi propio retiro privado y es superior a todos los demás. Está por encima de los tres mundos y no se destruye durante el momento de la aniquilación, siendo completamente trascendental”.

Al escuchar estas acerbas palabras del Señor Supremo, el Prayaga personificado se azoró por completo y su orgullo desapareció. Poco después, viniendo directamente a Mathura Mandala, comenzó a prestar las necesarias reverencias y ejecutó la adoración conveniente al más sagrado de todos los lugares. Tras la circumbalación de Mathura Mandala, regresó a su propia morada.

En otro momento de la aniquilación periódica, el Señor Supremo Sri Hari, apareciendo como un jabalí de duros colmillos, rescató a la Diosa Tierra de las profundidades del mar, en la orilla del Rasatala (planeta inferior). En medio de las aguas, El le mostró una sorprendente visión de hermosos y lustrosos arbustos y enredaderas, diciéndole: “ ¡Oh Diosa! Frente a ti hay ciertos arbustos divinos en estas aguas. Esta es la tierra de Mathura mandala, relacionada con el mundo espiritual Goloka. Incluso en la aniquilación final, esto nunca es destruido”. La Diosa Tierra se sorprendió al oírlo, pues creía que solo ella estaba manteniendo y sosteniendo a todas las cosas vivientes y no vivientes en su tierra y que nadie más podía hacerlo. Mas entonces comprendió en verdad las glorias de Vraja. La zona de Vraja es la más elevada de todos los lugares sagrados de peregrinaje y es adorada por todos los lugares santos, incluyendo Prayaga Raja. Existe eternamente y es completamente trascendental. En este sagrado Vraja está presente la montaña de Govardhana, que no es diferente del cuerpo divino del Señor y Su muy amado Río Yamuna también fluye allí. Ante la pregunta de Nanda Mahārāja, el sobrio Sunanda continuó: el Señor de los innumerables mundos y el regente de Goloka, advino del mundo espiritual para ejecutar la misión de remover la carga de la Tierra. En ese momento le pidió a Srimati Radharani que Lo acompañara al planeta Tierra. Srimati Radharani luego arguyó, “donde no está presente la sagrada Vrindavana o donde no están presentes el Río

Yamuna o Giri Govardhana, Mi mente no se complace en ir a dicho lugar”. Accediendo a Su pedido, el Señor Sri Hari entonces dio la orden a toda la zona espiritual de 84 croses de Vraja con toda su parafernalia espiritual correspondiente, como la Montaña Govardhana y el Río Yamuna, que descendieran al planeta Tierra. Esta tierra espiritual de Vraja, es alabada en los tres mundos.

El sistema planetario de Bhu-Mandala, está dividido en siete islas que semejan una flor de loto en su forma, a saber: Jambu, Plaksa, Salmali, Kusa, Krauncha, Saka, Puskara. Cada isla está dividida además en nueve partes diferentes. En la parte Akanabha de Jambudvipa, esta región ha sido llamada Bharata Varsa en honor al hijo mayor del Rey Rsabha, llamado Bharatha. Al Oeste de esta tierra de nombre Bharata, se halla la isla de Salmali, de donde nació la esposa de la montaña Drona, la Colina de Govardhana. En esa auspiciosa ocasión, todos los semidioses derramaron flores sobre él y todas las demás grandes montañas como los Himalayas, Sumeru, etc., acudieron al lugar con los ritos usuales, adoración, plegarias y circumbalación para glorificarlo. Las principales montañas predominantes oraron de este modo: “ ¡Oh Govardhana! Tú has aparecido del mundo espiritual Goloka Vrindavana, donde reside el omnisciente Señor Krishna con Sus asociados confidenciales, los pastorcillos y doncellas. A partir de hoy, Tú eres el adorno o la joya cumbre de Goloka. Tú eres la forma del parasol del Todo absoluto Brahman Supremo. Te ofrezco mis reverencias”. Las montañas, tras glorificar a Govardhana de este modo, volvieron a sus respectivos hogares. De ahí en adelante Govardhana comenzó a ser llamada con el nombre de ‘Giriraja’, el Rey de las montañas.

En una ocasión, el sabio Pulastya, mientras viajaba por los diferentes sitios de peregrinaje, llegó hasta el lugar donde estaba situado Giriraja. El contempló la maravillosa serenidad de las refrescantes brisas y la exuberante belleza del verde de los arbustos y arboledas con su enhebrada variedad de flores y frutos. Y los sonidos auspiciosos de los pavos reales intermezclados con los de otras aves y animales. En resumen, un perfecto medio ambiente para la austeridad. Así pues, maravillado y cautivado por la impecable belleza de Giriraja, el sabio se aproximó a su padre Dronacala, con el deseo de poseer la montaña. La Montaña Dronacala, como es habitual, dispensó los debidos respetos y honores ante la llegada del gran Rsi. El Rsi, estando complacido por la cálida recepción brindada, dijo: “ ¡Oh Rey de las Montañas, Drona! Tu eres adorado por todos los semidioses y eres el repositorio de todas las hierbas divinas. Tú eres lo que sustenta la vida de todos los seres vivientes. Yo, un residente de Kasi, he venido con el único pedido de que me des a tu hijo, pues no tengo necesidad de nada más. En Kasi, hasta la gente pecaminosa que muere allí, de inmediato alcanza la liberación. Allí el Río Ganges fluye al Norte y el Señor Visvanatha está ciertamente personalmente presente. En ese lugar ubicaré a tu hijo Govardhana, repleto de los bellos entornos y la práctica de mis austeridades. Este tipo de deseo ha surgido por algún motivo en mi corazón”. Oyendo estas palabras del santo Pulastya, Drona Giri, con lágrimas deslizándose por sus mejillas en mérito al afecto extremo por su amado hijo, comenzó a decir: “ ¡Oh sabio! Este hijo es muy querido para mí y así pues no puedo soportar su separación, mas en mérito a que temo tu airada maldición, pondré a mi hijo bajo tu cuidado, conforme a tu deseo”. Seguidamente, dirigiéndose a su hijo le pidió que acompañara al sabio a la tierra de la labor fruitiva, Bharata Varsa, donde pueden obtenerse los cuatro objetivos de la vida, hasta la liberación.

De ese modo, accediendo a la orden de su padre, Govardhana acató los deseos de Pulastya Muni. Sin embargo, le informó: “Yo mido 8 yojanas de longitud, 5 yojanas de ancho y 2 yojanas de altura. ¿Cómo te será posible llevarme a tu morada?”. El Muni replicó: “Hijo mío, si tienes la amabilidad de sentarte en la palma de mi mano derecha, te llevaré de ese modo y caminaré hasta Kasi”. Sri Govardhana Deva seguidamente replicó, poniendo una condición: “Oh Muni, en el transcurso del viaje, si no puedes soportar mi peso, colócame en cualquier lugar y yo jamás me

moveré de allí, en ningún caso, esa es mi promesa”. Pulastya Muni replicó asimismo: “Hijo mío, no te preocupes. Desde este Salmalidvipa directo hasta Kosaladesh yo nunca te colocaré en ningún punto del sendero. Tienes mi palabra”. Sin agregar nada más, la Montaña Govardhana, tras ofrecer reverencias a su afligido y lloroso padre, subió a la palma del Muni. El gran sabio luego, revelando sus extraordinarios poderes místicos, sosteniendo a la Colina de Govardhana con su mano derecha, inició el avance por el sendero hasta que llegó finalmente a la tierra de Vraja Mandala. En esa intersección, Govardhana fue acometido por sus recuerdos del pasado y reflexionó del siguiente modo: “ El Señor de los infinitos universos, completo en Sí Mismo, el Señor Sri Krishna, advenirá en persona en esta tierra de Vraja. Aquí en este lugar El realizará muchos pasatiempos dulces y maravillosos con Sus amigos pastorcillos y otros asociados en melosidades amorosas. Por lo tanto, nunca abandonaré esta tierra de Vraja, especialmente a la vera de estas riberas del Yamuna, para ir a alguna otra parte. Sri Krishna aparecerá aquí con Srimati Radhika desde Goloka, y por Su visión pura, yo alcanzaré toda perfección”. Así meditando, comenzó a ejercer todo su peso sobre la palma del Muni, el sabio, quien excesivamente abrumado por un peso tan increíble, colocó a la montaña en el suelo y se alejó sin hacer sus rituales purificatorios diarios, olvidando su voto. Tras completar su baño sistemático, su acicalamiento seguido de su meditación diaria en el mantra Gayatri, nuevamente se acercó a Govardhana para que se sentara en su mano, pero Govardhana se rehusó. El sabio entonces intentó por la fuerza de sus poderes espirituales levantarlo en vano, y trató incesantemente, rogándole y coaccionándolo, pero la montaña no se movió ni una pulgada. Por último, Govardhana habló, recordando al sabio: ¡Oh Muni! No es mi culpa. Tú me pusiste aquí voluntariamente, por tu propia voluntad y mi condición previa subsiste de todos modos. Nunca moverme si era colocado en cualquier punto a lo largo del sendero hasta Kasi”. El Muni se enojó por estas palabras de Govardhana, las cuales penetraron en su propio ser y con los labios temblando, contrarrestó a la montaña con una maldición: “*tasmaty tilamatram hi nityam tvam ksinatam vraja*”.

“Te has rehusado con impudicia a acceder a mi honesto pedido. Oh montaña, de ahora en adelante, te reducirás en tamaño por la medida de una semilla de cultivo, cada día”.

Después de proclamar ese veredicto, el Muni regresó a su tierra natal de Kasi y a partir de entonces, como resultado de ello, Govardhana empezó a reducirse en tamaño, una semilla de cultivo por día. Sananda, concluyendo su relato a Nanda Mahārāja, ante la aparición de Govardhana, comentó: “Mientras existan el Ganges y Giriraja en esta tierra, Kali no podrá ejercer su horrenda influencia sobre el planeta Tierra”.

El pasatiempo por el cual la forma piedra de la montaña Govardhana se reduce en tamaño, es otra característica de la potencia inconcebible del Señor Sri Krishna. En estos pasatiempos relativos a la montaña Govardhana, todo sucedió por la voluntad Absoluta del Supremo, siendo el sabio un mero agente. Aquí Sri Krishna, en la forma de Su devoto, apareció para exhibir la debida vía de servidumbre, a modo de ingrediente en Sus pasatiempos. El propio Sri Krishna dice: “Yo Soy esta montaña” y reiteradamente en Su forma original como Sri Krishna aceptó la natural adoración de los residentes de Vraja, exhibiendo también recíprocamente Su propio afecto por ellos. La devoción de Srila Rupa-Raghunatha por esta Colina de Govardhana, va más allá de toda descripción:

*vibhrāno yah sri bhujadandopari bhartu-
schatribhāvam nāma yathārtham svamakārsit
krsnopajñan yasya makhastithati sohayam
pratyasam me tvam govardhana purnām*

El estaba situado en la mano de su amo el Señor Krishna como un parasol, ganando en tal sentido su nombre como el Rey de las Montañas (Giriraja). El sacrificio de esta adoración de Govardhana, fue introducido por primera vez por el Señor Krishna. ¡Quiera la Colina de Govardhana complacer todas mis aspiraciones!

*jhamajhamiti varsati stanita cakravikridayā
vimustharavimandale ghana ghatābhirākhandale
raraksa dharani dharoddhr tipatuh kutumbāni yah
sa dārayatu dharunam vraja purandaraste dharam*

Cuando el Rey Indra comandó a las enormes nubes con sus sonidos retumbantes que cubrieran al Sol y causaran lluvias densas con sonidos de ‘ ¡jham! ¡jham!’, en ese momento el Señor Krishna, sosteniendo la Colina de Govardhana, protegió a Sus parientes y devotos amorosos. Quiera el Señor Krishna protegernos de todos los temores. Sri Govardhana es muy afectuosa con Sus devotos y concede fácilmente Sus pies de loto a Sus devotos rendidos, protegiéndolos de todo temor y lamentación, concediéndoles la falta de temor. Sin embargo, podemos orarLe de este modo: ¡Quiera Sri Govardhana agradecer a esta alma inferior por su misericordiosa mirada! Solo por su misericordia sin causa puedo permanecer obediente a Sri Rupa-Raghunatha y ser ingresado al servicio del maestro espiritual, quien es el servidor puro de Sri Rupa-Raghunatha”.

*saptāham murajit karāmbuja paribrājat kanisthānguli
prodyad valgu varāta kopari mila mugdha dvirepho ‘api yah
pāthahksepak satrunakra mukhatah krode vrajam drāgapāt
kastum gokula bādhavam girivaram govardhanam nāsrayet*

La montaña Govardhana, estando levantada y sostenida por siete días por el dedo meñique de su amo el Señor Krishna, permaneció como una abeja embriagada en Su mano de loto, mientras protegía a todo Vraja de las temibles lluvias. ¿Porqué las entidades vivientes no toman refugio en la Colina de Govardhana?

*giri-nrpa haridāsa sreni varyeti nāmām
mrtam idam uditam sri rādhikā vaktra chandrāt
vrajanabha tilakatve kirpta vedaih sphutam me
nija nikata nivāsam dehi govardhana tvam*

El néctar de tu nombre como el mejor de los sirvientes de Sri Krishna, ha sido pronunciado por la boca de loto de la propia Srimati Radhika. Los Vedas te han colocado como la marca tilaka que adorna la tierra de Vraja. Mi plegaria a ti, Oh Govardhana, es que me permitas residir cerca tuyo.

“Este ser inferior, obediente al sendero trazado por Srila Rupa-Raghunatha, a través de mi maestro espiritual, ora a Sri Govardhana que lo proteja de todos los obstáculos en el sendero devocional. De esta forma, dejando de lado todo prestigio falso, podré saciar a todos con las conclusiones devocionales puras de las Escrituras. ¡Quiera yo por lo tanto permanecer fijo en el servicio de Sri Guru, los Vaisnavas y el Señor Supremo!”

PASATIEMPOS DE GIRI GOVARDHANA

En la época de la estación de Otoño, el Señor Sri Krishna, entrando a los hermosos bosquecillos forestales de Vrindavana, comienza a soplar melodiosas notas en Su flauta. Al oír Su música, las doncellas de Vrindavana, superadas por los sentimientos amorosos puros a la vez que contemplaban Sus Pies de Loto, comenzaron a recitar y a entonar la fama y glorias sin igual del Señor Krishna, diciendo: “ ¡Oh compañeras! Quien no toma refugio en las grandes almas, nunca obtiene el objeto de sus fines deseados. Solo los devotos del Señor Supremo Hari son sobresalientes y son considerados grandes. De ellos, Sri Govardhana, el Rey de las Montañas, es el principal. Esto lo he oído personalmente de labios de nuestro muy noble Gargi Devi. Por lo tanto, este mismo día tomaremos un baño en el Lago de ‘Manasa Ganga’ y en consecuencia visitaremos la Deidad original de Narayana llamada ‘Sri Harideva’. Esto calmará a nuestros mayores espirituales y no sospecharán donde nos encontramos. Usualmente, nuestro muy amado Sri Krishna (el Señor de las almas) se recrea allí en ese lugar y nosotras obtendremos definitivamente una oportunidad de encontrarLo allí”. Así pues, formulando este plan de acción, las pastorcillas comenzaron a glorificar a Sri Govardhana, que era la forma de llegar a su objeto amado Sri Krishna (*Bhag.* 10/21/18):

*hantāyam adrir abalā hari-dāsa-varyo
yad rāma-krsna-carana-sparasa-pramodah
mānam tanoti saha-go-ganayos tayor yat
pāninya-suyavasa-kandara-kandamulaih*

“ ¡Oh compañeras destituidas! Govardhana está experimentando un gran regocijo sintiendo el contacto de los pies de loto de Sri Krishna y Rama; por esta razón ella adora a las vacas y a los pastorcillos, brindándoles todas las facilidades en la forma de agua fresca, frutos y raíces, pastizales frescos repletos de cuevas como sitios de descanso. Es el mejor de todos los devotos del Señor Hari”.

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha mencionado en su comentario que de todos los devotos o sirvientes puros del Señor Hari, Yudhithira, Uddhava y la Colina de Govardhana son superiores y entre estos tres, la Colina de Sri Govardhana es el mejor servidor. El contacto de las huellas barroas de Sri Krishna y Rama en la superficie pétreo de Govardhana, deja las marcas del auspicioso rayo, la bandera, el aguijón, impresos en la piedra, que hace que Sri Govardhana experimente un gran éxtasis. Sus lágrimas benditas resultan en cascadas de agua y los frescos arbustos que surgen de las propias laderas de las montañas, representan su condición de horripilación (síntomas extáticos). El ‘Rama’ implicado en este verso, se utiliza incidentalmente para abarcar las hondas emociones trascendentales de la gopi más querida de Sri Krishna (Srimati Radharani). ‘Rama’ puede interpretarse como aquel que se ocupa en recreaciones amorosas con Sri Krishna. La palabra ‘abala’ en este caso significa aquellas que son indiferentes a la protección de sus esposos, a la vez que desean ansiosamente asegurarse el amparo de Sri Krishna quien es su única fuerza, [‘bala’]. ‘Yat’ significa que debido a que experimenta un gran éxtasis, El adora a los pastorcillos con sus vacas, para obtener la misericordia del Señor Krishna. La Montaña Govardhana suministra agua fresca para beber a las vacas y pastorcillos, y lava sus extremidades, también provee dulces brebajes como la miel y diferentes jugos de los diversos árboles frutales, como el jugo de mango, a modo de refresco, etc. La hierba Dhurva usada para hacer respetables ofrendas (argya) y los fragantes pastizales verdes para todas las vacas lecheras, a las cuales nutren. Como techo y descanso durante las frías estaciones Invernales o en el extremo calor del Verano, hay agujeros o cuevas profundas que sirven a tales fines. Para la nutrición, hay frutas frescas y raíces suculentas y

abundantes. También en ese lugar, se hallan naturalmente presentes todos los ingredientes necesarios para el servicio del Señor Krishna, como ser, luces, pedestales y doseles enjorados.

En el mismo capítulo del *Srimad-Bhagavatam*, se menciona que el Señor Supremo (10/25) manifestó una figura gigantesca y comió todos los alimentos ofrecidos por los residentes de Vraja, incrementando de tal modo su fe en El, en esa ocasión. Tras este incidente, se menciona la adoración de las vacas, que es la vida de los ciudadanos de Vraja. Las vacas son usualmente adoradas con provisión de agua y pasto fresco.

Srila Rupa Gosvami escribe en su plegaria a Govardhana:

*vindadh bhiryō mandiratām kandra vṛndaiḥ
kaindaiscendor bandhu bhirānanda yatisam
vaidurya bhairnirjhura toyair api sohayam
pratyāsām me tvam kuru govardhana purnam*

Aquel que complace al Señor Sri Krishna en su celebración de pasatiempos neotáreos, con la provisión de ingredientes tales como un nido de cuevas agradables para descansar, raíces suculentas que saben como ambrosía y agua en cascadas cristalinas y brillantes. ¡Quiera esta Sri Govardhana cumplir todas mis esperanzas y anhelos!

Sri Raghunatha Das Gosvami ha orado por residir cerca de la Colina de Govardhana, con el siguiente verso:

*pramada mandanah liLā kandare kandare te
racayati navayunor dvandam asminn amandam
iti khila kalanārtham lagnakas tad-drāyor me
nija nikata-nivāsath dehi govardhana tvam*

La Divina Pareja realizó en gran bienaventuranza muchos profundos y dulces pasatiempos anidados en sus cuevas. Por esta razón, me he puesto más ansioso por tener la visión divina de esta Pareja trascendental. Por lo tanto, por favor permite que permanezca cerca tuyo.

*anupama-manivedi ratnasimha sanorvi
ruhajhara-darasanudroni-sanghesu rangair
saha bala-sakhibhiḥ sankhelayan sva-priyam me
nija-nikata-nivasam dehi govardhana tvam*

¡Oh! Colina de Govardhana, concédame tú mi obsesión por estar cerca tuyo, porque tú eres la causa de las diversas recreaciones amorosas del Señor Krishna con Sus pastorcillos amigos, debajo de las copas de los árboles, en las cavernas rocosas, los valles y en medio de las planicies, con la presencia de los necesarios ingredientes tales como doseles de joyas excelentes y tronos, a la vez que tú misma experimentas un gran éxtasis al ser testigo de tales recreaciones.

*Sthala-jala-tala-saspair bhuruha-chāyayā ca
paripadam anukālam hanta samvardhayan gāḥ
tri-jagati nija-gotram sārthakam khyāpāyan me
nija-nikata nivāsam dehi govardhana tvam*

¡Oh Govardhana! Tú siempre estás nutriendo a las vacas, suministrándoles agua, hojas, pasto verde, a la vez que las proteges del sol con la sombra de los árboles, aumentando así su placer (govardhana: aumentando el placer de las vacas). Tú has sido glorificada en los tres mundos por ello. Por consiguiente, por favor dame un sitio cerca tuyo, donde pueda yo tener la oportunidad de ver la rara visión divina del Señor Krishna cuando El retorna a casa después de pastorear a las vacas.

El Señor Sri Krishna condujo el sacrificio y la adoración de Govardhana, a través de Sus propios devotos amados, a saber, los residentes de Vraja. En la era de Kali, Su misericordiosa encarnación, el Señor Gaurasundara, también inició e indujo a Sus asociados confidenciales a celebrar la adoración de Govardhana. Una vez, Sri Sankarananda Sarasvati llegó al Sri Puri dhama desde Sri Vrindavana, para entregar a Sriman Mahaprabhu un trozo de la piedra Govardhana, junto con un collar de ‘gunja mala’ (cuentas) enrollada en dos trozos de tela, las cuales presentó a Sriman Mahaprabhu quien en ese momento estaba residiendo en Gambhira. El Señor se complació en grado sumo al recibir estos artículos invalorable. En el continuo recuerdo de los pasatiempos divinos de Sri Radha-Krsna, El solía usar la mala (cuentas) alrededor de Su cuello. Contemplando la piedra Govardhana como no diferente del cuerpo trascendental de Sri Krishna, El solía colocar esta piedra sobre Sus ojos y cabeza, saturándose de emociones amorosas. En los humores amorosos, solía colocarla con exuberancia sobre Su cabeza o cerca de Su nariz, como para capturar la sobrenatural fragancia trascendental de la piedra o más a menudo, la empapaba de lágrimas que fluían de Sus ojos. Al respecto, Sriman Mahaprabhu acostumbraba visualizar la piedra Govardhana y la gunja mala juntas, como la personificación de la Divina Pareja Sri Radha-Krishna. De esta forma, conduciendo la adoración de la piedra Govardhana por tres años consecutivos, posteriormente la entregó a Su asociado más afectuoso, Sri Raghunatha Das Gosvami, diciendo:

*prabhu kahe ei silā krsnera vighraha
ihāra sevā kara tumi kariyā āgraha
ei silarā kara tumi sattvikā pujāna
achirat pābe tumi krsna-prema-dhana*

Sriman Mahaprabhu instruyó: El método de adoración de la piedra Govardhana es muy sencillo. Simplemente bañar la piedra usando un recipiente con agua con ocho manjaris Tulasi, las cuales se ofrecen con devoción a la piedra Govardhana, en ambos lados. [Una Tulasi manjari está contenida dentro de dos hojas Tulasi].

La gran alma Sri Raghunatha, habiendo obtenido estos artículos invalorable de manos de Sriman Mahaprabhu Mismo, comprendiendo Sus humores internos por Su misericordia, comenzó a ocuparse en el servicio de la piedra Govardhana con gran devoción. En adoración, colocó a los pies de la piedra las cuentas gunja, que eran la representación de Srimati Radhika. Su bienaventuranza en el servicio devocional era ilimitada. Sus únicos ingredientes para la adoración eran un cántaro de agua, dos piezas de tela de medio brazo de longitud y un pequeño pedestal de madera. Merced a este tipo de adoración devota, comenzó a percibir realmente la forma pura de Sri Krishna - Vrajendra-nandana, durante el transcurso de la adoración y meditación. Srila Krsna Das Kaviraja escribe:

*jala tulasira sevāya sukhodaya
sadasopacāra pujāya tata sukha naya*

El gozo que experimentaba en la adoración era incomparable, más de lo que cualquiera pudiera obtener usando los dieciséis artículos de adoración de modo grandioso. El Señor, que es

naturalmente afectuoso con Sus devotos, es completamente subyugado solo por el servicio devocional puro. En Visnu-dharma, se menciona que el Señor puede ser conquistado solo por el servicio devocional. En este contexto, se brinda el modo en que Sri Advaita Acarya fue capaz de conmovier al Señor Supremo:

*tulasi dala mātrena jalasya culukena vā
vikrinite svamatmānam bhaktyebhyo bhakta vatsalah*

El Señor Krishna, superado por el afecto espontáneo de Su devoto, es conquistado por dichos devotos en el curso de la ofrenda de hojas de Tulasi y un poco de agua. En el *Caitanya Caritamṛta* se menciona:

*krsnake tulasi jala deya yei jana
tāra rna sodhite krsna karen chintan*

Sri Advaita Acarya reflejó que el devoto fiel, por la simple ofrenda de un poco de agua y hojas de Tulasi al Señor Supremo, con devoción pura, dará por resultado que Sri Krishna, no podrá librarse de Su gran deuda con ese devoto puro. Por consiguiente, solo manifestando el Señor Supremo Su forma original podrá reparar Su deuda.

En tal sentido, Advaita Acarya, de modo de hacer aparecer la forma original de Sri Krishna, comenzó a ofrecer con gran devoción un poco de agua sagrada del Ganges y unas cuantas manjaris de Tulasi. El establecedor de los principios religiosos, Sri Krishna, apareció para exhibir los magnánimos pasatiempos del Señor Caitanya, de modo de distribuir el amor por Dios y para cumplir las plegarias de Su gran devoto Sri Advaita Acarya. En el *Srimad Bhagavatam*, el maestro del mundo el Señor Brahma, glorifica al Señor de este modo:

*tvam bhakti-yoga-paribhāvita-hrt-saroja
āsase sruteksita-patho nanu nātha pumsām
yad-yad-dhiyā ta urugāya vibhāyanti
tad-tad-vapuh pranayase sad-anugrahāya*

(3/9/11)

“ ¡Oh Señor! El medio de obtenerTe por el servicio devocional, está disponible a través de la recepción oral de los mensajes e instrucciones del maestro espiritual. Tú estás presente en el corazón de Tus devotos que se han purificado por el servicio devocional a Ti. Los devotos de este modo Te adoran con sus naturalezas individuales, a la vez que Tú, por Tu misericordia sin causa, recíprocas con ellos en la propia forma de sus meditaciones (*srute ksitapato*) - aquel que, tras oír a Sri Guru y después por la iniciación, se embarca en el servicio devocional - Srila Visvanatha Thakura). En consecuencia, Srila Raghunatha Das Gosvami fue ejemplar en su método de adoración a Giri Govardhana con devoción pura.

Una vez, por orden de Sri Svarupa Damodara, Govinda, el sirviente de Sriman Mahaprabhu comenzó a enviarle diariamente panecillos dulces (*sandesā*) para ofrecer a la Govardhana Sila. Srila Raghunatha Das ofreció estos dulces al Señor con gran sentimiento. El Señor Supremo, incapaz de resistir las ofrendas de Su devoto puro, comenzó virtualmente a devorarlas, con gran gozo y deleite. Srila Raghunatha Das ha dado el método en su *Manah siksa*, o la vía de adoración de la Colina de Sri Govardhana:

*samam sri-rupena smaravivasa-rādhā-giribhrto
vraje sākṣāt-sevā-labhanavidhaye tad-gana-yujoh
tad-ijya akhyā-dhyāna-sravana-nati-pañcamrtam-idam
dhayan nityā govardhanam anudinam tvam bhaja manah*

“ ¡Oh mente! Tú debes, en obediencia a Sri Rupa Gosvami, quien en asociación de Sri Lalita Devi y Subala, los servidores trascendentales, esforzarte por el servicio divino a la Pareja trascendental Sri Radha-Krishna, quienes siempre están sumergidos en las melodiosidades conyugales devocionales.

En otras palabras, beber el néctar del servicio a Sri Govardhana, en la forma de Su correcta adoración, cantando sus glorias, oyendo sus glorias, meditando y ofreciéndole reverencias con devoción, como una función diaria.

Sri Srila Prabhupada, en su comentario escribe (*Cc Antya* 6to. cap.)

La forma de Govardhana es directamente Vraja-nandana Sri Krishna. Sriman Mahaprabhu, verificando esta piedra como el cuerpo espiritual de Sri Krishna, la adoró continuamente por tres años, iluminando posteriormente el corazón de Sri Raghunatha Das, e induciéndole con este servicio trascendental. Muchos supuestos seguidores del sistema *varnasrama* tradicional, posan de devotos externamente, pero son por naturaleza tanto ateos como materialistas profundos. Estas personas son naturalmente contrarias a los devotos y los convierten en blanco de sus acusaciones infundadas. Por ejemplo, ellos consideran la forma deidad del Señor como material, al maestro espiritual como un hombre ordinario y tratan de juzgar al devoto conforme a su casta y nacimiento previo. Al respecto, ellos osan sugerir que Srila Raghunatha Das no era de casta brahmana y debido a ello, no habiendo tomado iniciación brahmínica, no era un brahmana fidedigno. La intención de esta gente envidiosa es que a menos que uno sea nacido en una familia brahmana por derecho, ningún devoto puro puede tocar o adorar la forma deidad del Señor. Al cometer tan grave ofensa a los pies de loto del devoto puro, estos rebeldes serán obligados a descender a vidas infernales. El devoto novicio (*kanistha*) y el medio (*madhyama*), tienen que ser cautelosos en cuanto a la asociación con este tipo de ofensores. Los síntomas de estos supuestos brahmanas rituales, son que usualmente se casan con mujeres y nunca pueden esperar llegar al nivel debido de la devoción pura, marcando inevitablemente su destino en los planetas infernales (fin del comentario).

En el *Srimad Bhagavatam* y las obras de Srila Rupa Gosvami, se ha descrito la sorprendente belleza de la Colina de Govardhana con su hierba exuberante, dulces frutos y raíces, cascadas de agua y cuevas acogedoras. Pese a que esto no se halle presente ante nuestra visión, ni un iota de dichas declaraciones es falsa. Sri Govardhana es la forma real del Señor Supremo, de naturaleza completamente espiritual; por consiguiente, ¿cómo es posible entenderLo a través de nuestros turbulentos sentidos personales? De todos modos, la forma pura original de Govardhana es identificable si nuestros sentidos se espiritualizan gradualmente por el servicio devocional al Todo trascendental.

YOGA-MAYA Y MAHA-MAYA

Srila Bhaktivinoda Thakura ha escrito sobre el principio de la energía. Las tres modalidades de la naturaleza material, denominada ‘Maha-Maya’, son responsables de las actividades materiales como la creación y la destrucción. En la medida en que la entidad viviente esté envuelta en la gratificación de los sentidos, hasta entonces entra en esta influencia de la energía ilusoria. Ella puede escapar de esta abominable energía material, solo comprendiendo su identidad espiritual bendita e innata en relación con la trascendencia. Se formula el interrogante de si los devotos entran bajo esa energía. La respuesta es sí, somos parte de la energía marginal, pero habiendo escapado del reino de la energía material, ahora estamos bajo la segura protección de la energía espiritual. La oposición a veces plantea esta pregunta: “¿de modo que ustedes son adoradores de la personificación femenina de la energía Divina (*sakta*)?”. La respuesta es sí, estamos bajo el amparo de la personificación de la energía espiritual Srimati Rādhārāni. Estamos practicando las devociones totalmente bajo Su dirección. Podemos compararnos en este sentido como Saktas y por lo tanto no somos diferentes de los devotos (Vaisnavas). Por el contrario, los que no toman refugio en esta potencia espiritual, sino que solo se atraen por el aspecto material, no se consideran devotos, sino simples disfrutadores de los sentidos. En el *Narada Pañcaratra*, Durga Devi dice: “Yo soy Tu pareja amorosa en Tus deliciosos pasatiempos en Vrndavana, en la forma de Tu potencia de placer interna”. Percibimos a través de la declaración de Durga Devi, que esta energía es no dual. En el aspecto trascendental, esta energía está presente como Srimati Rādhika y en la forma material se manifiesta como la energía material. La oposición a veces plantea la pregunta de que los brahmanas smarta en ocasiones expresan que la energía del Señor Siva es la energía principal (*sakti*). ¿Porqué?

Srila Bhaktivinoda responde. La naturaleza material está compuesta por las tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Los brahmanas orientados en la bondad, adoran a los semidioses en esa modalidad de bondad material; quienes están en pasión adoran a los semidioses en pasión y quienes están en la ignorancia, adoran a la “naturaleza material” como el conocimiento. En rigor de verdad, no existe una energía separada llamada energía material y *Maya* es meramente una transformación de la potencia espiritual. No es sino la sombra de la energía de la potencia espiritual pura del Señor. La energía material es principalmente responsable del condicionamiento de la entidad viviente, como una forma de castigo, debido a su olvido de su relación con el Señor Supremo. La entidad viviente, al recuperar su relación perdida con el Señor, se satura de conocimiento y bienaventuranza. Sin embargo, si la energía material se torna predominante, hace que las entidades vivientes en su olvido se refieran a la energía ilusoria (*Maya*) como el todo absoluto. Esto explica la adoración de la naturaleza material (*sakta*). Gradualmente, la ilusionada entidad viviente, por un largo período de acumulación de mérito piadoso, puede ser impelida a la posición de adquirir el conocimiento divino (Vaisnava).

Nuevamente se plantea el interrogante: ¿Comparamos a veces nosotros a Durga Devi como un asociado trascendental dentro de los precintos de Gokula? La respuesta dada por Srila Bhaktivinoda Thakura es ¡sí! En el mundo espiritual, Durga Devi es llamada Yoga Māyā. Ella está presente como la forma seminal en los cambios de la energía espiritual. Por esta razón, ella se considera a sí misma como no diferente de la energía interna original del mundo espiritual. Yoga Māyā también puede ser transformada en energía material o potencia refleja. La Diosa material Durga Devi, es la servidora del aspecto espiritual de la misma Durga Devi. La Durga Devi espiritual juega una parte importante en los variados pasatiempos del Señor Krishna como Yoga Māyā. El *Srimad Bhagavatam* (10/29/20) describe la forma en que el Señor se refugia en Su propia potencia interna en las recreaciones amorosas de las gopis. (*Yoga Māyā anupāsritah*). La energía interna que nutre tales pasatiempos divinos podría parecer ignorancia, pero en realidad es un ingrediente

esencial en el florecimiento de estas recreaciones trascendentales. La oposición luego plantea la inquietud que, de ser así, ¿porqué los devotos no honran los remanentes de la Diosa Durga y demás semidioses? ¿Porqué específicamente Visnu prasadam?

La respuesta es que el Señor Krishna es la única Alma Suprema y todos los semidioses son Sus leales sirvientes. Los remanentes de los devotos puros, de ser compartidos, originan la devoción pura. Los remanentes de la comida compartida por los devotos puros, el polvo de sus pies de loto y el agua que lava sus pies, son supremos, y sumamente conducentes a la devoción. El hecho es que los impersonalistas hacen un show de la adoración de la Deidad y le ofrecen los alimentos, pero los semidioses ni aprecian su adoración ni aceptan tales comidas, viendo su ignorancia por el veredicto de las Escrituras. En definitiva, la adoración de los semidioses es una forma de impersonalismo. Aceptar alimentos de tales impersonalistas, va en detrimento de la devoción pura y la Diosa de la Devoción es ofendida por esta acción. Por otro lado, si un devoto puro ofrece remanentes de alimentos del Señor Krishna (*Krishna prasadam*) a los semidioses, luego todos danzan de alegría. Estos remanentes de los semidioses, son luego compartidos con deleite por los devotos (*mahāprasadam*). En las Escrituras de yoga, uno nunca debe aceptar los remanentes de ningún semidiós. Aquí la única razón para tal rechazo, es que ellos pueden permanecer estables en sus meditaciones por así hacerlo, y de ninguna manera desean ofender a los semidioses. Usualmente, en la práctica de la devoción, el permanecer leal y puro a la Deidad adorable individual es beneficioso, mientras que el compartir los remanentes de alimentos de otras Deidades, no contribuye a la práctica de tal adoración leal o devota de la propia Deidad adorable. En conclusión, no hay ofensa alguna involucrada en dichas prácticas; para obtener avance espiritual uno tiene que acatar los mandamientos Escriturales puntualmente.

El Señor Krishna posee una forma eternamente joven y El es la Verdad Absoluta Indivisa. El exhibe Majestad Suprema y singularidad en Sus formas *prabhava* y *vibhava*. Una vez más, Sus expansiones son de dos clases, expansiones directas (*āmsa*) y encarnaciones apoderadas (*satya vesa*). Además, Sus pasatiempos infantiles y juveniles son contrastantes y de humores diversos. Aunque El celebra Sus pasatiempos en estas seis formas diferentes, El permanece como el Ser Supremo Absoluto, inmutable en todo sentido. El es el poseedor de cualidades directamente opuestas, características solo del Poder Supremo en la dimensión Espiritual. En El están presentes la fama, la opulencia, el conocimiento, la riqueza, la renunciación y la belleza hasta el más alto grado, y Su extraordinaria dulzura sin par. Su energía espiritual es denominada energía interna y todos los planetas espirituales divinos se han manifestado como resultado de esta energía. La energía marginal da origen a las innumerables entidades vivientes junto con las almas liberadas. La energía material externa ayuda a crear los diferentes universos materiales.

Srila Bhaktivinoda Thakura comenta sobre los pasatiempos *prabhava* y *vibhava*, que lo que posee la forma de cuatro manos del Señor Hari en existencia, conocimiento y bienaventuranza, es la forma *prabhava* y cuando difiere ligeramente de la forma cierta de cuatro manos, luego se denomina *vibhava*. *Prabhava* significa predominio del Señorío o dominio y *vibhava* denota el misticismo o la singularidad. Las expansiones *prabhava* son de dos categorías, un tipo ocurre al final de las yugas y es solo por un breve período, como Mohini, Hamsa y Sukla, etc. El otro tipo no es tan común, como ser Danvantari, Rsabha, Vyāsadeva, Dattatreya y Kapiladeva. La categoría de las expansiones *vaibhava* incluye a Kurma, Matsya, Nara-Nārāyana, Varāha, Prasnigarbha, Yajña, Vibhu, Hari, Vamāna, Visvakṣena y los catorce Manus en sus diferentes Manvantaras. Ese único Señor Supremo, cuyas energías están más allá de este mundo material mundano, está presente en cuatro aspectos diferentes, como lo expresa Srila Jiva Gosvami en su *Bhāgavat Sandarbha*. Estos aspectos son Su forma original y trascendental, Su Esplendor consistente en los mundos espirituales, la

entidad viviente y la naturaleza material inerte. A modo de analogía, estos cuatro aspectos son comparables al Sol, cuyas diferentes características son la forma de la refulgencia solar, el globo solar, los rayos del Sol y el reflejo de los rayos solares o sus sombras. Se puede instalar un enorme fuego ardiente en un lugar, pero los efectos de su refulgencia irradian a una gran distancia. Similarmente, las energías del Señor Supremo impregnan todo el universo, aunque El está situado en un lugar, el Mundo Espiritual, como se verifica en el Visnu Purana.

Los Srutis describen al Señor Supremo, como Aquel cuyos diminutos rayos refulgentes son la miríada de entidades vivientes. Inconcebiblemente, la fuente de energía se equipara a sus diversas energías. Estas energías inconcebibles, son de tres clases: interna, marginal y externa. La potencia espiritual interna, resulta en la forma trascendental del Señor Supremo, más el colosal mundo espiritual como Goloka y Vaikuntha, manifestaciones de dicha energía. La energía marginal, consiste en las muchas entidades vivientes, que no son sino rayos del Supremo, mientras que la energía material da origen a las coberturas burdas y sutiles de este universo, o a su vez, la potencia refleja de la energía espiritual original. Estas tres energías diferentes se describen en el Visnu Purāna. La energía material está a cargo de ilusionar a las diminutas chispas espirituales (el alma jiva) con la ignorancia y hace que trabajen deseando los frutos de su accionar. La energía material externa es por naturaleza inferior; empero, posee el poder de confundir a la entidad viviente superior, marginalmente situada. La entidad viviente es por origen trascendental, pero al identificarse con las tres modalidades de la naturaleza, se enreda. Los efectos de la energía material se manifiestan en diversos grados desde la posición del Señor Brahma, descendiendo hasta las entidades vivientes inmóviles. Así pues, la chispa espiritual original en su ignorancia, es compelida a sufrir los malos efectos de esta energía material. En *Srimad Bhagavatam* (1/7/5), se explica que la única manera de escapar a los efectos de esta insuperable energía material, es practicar el servicio devocional inmotivado al Señor Supremo y de ninguna otra forma. En *Bhagavad-gita* (7/13-14):

*tribhir guna-mayair bhāvaih ebhīh sarvam idam jagat
mohitam nābhijānāti mām ebhyaḥ param avyayam
daivi hy eṣā guna-mayī mama māyā duratyayā
mām eva ye prapadyante māyām etam taranti te*

Significado: Las tres modalidades de la naturaleza material operan bajo Mi dirección y pertenecen a la energía inferior, mas las entidades vivientes son influenciadas por sus interacciones.

(ii) “Las tres modalidades de la naturaleza material forman la energía inferior, por sus efectos, todas las entidades vivientes son ilusionadas y no pueden conocer Mi naturaleza divina”.

(iii) Srila Cakravartipada, ha comentado respecto a este tercer verso ‘Daivyesa’ que las entidades vivientes, debido al deseo de derivar disfrute de la naturaleza material, han sido confundidas por los semidioses. Sri Rāmānujācārya definió la palabra ‘daivi’ como aquello creado para la recreación de los semidioses o eso que es instigado por los semidioses. Srila Baladeva Vidyabhusana comentó que Devi significa no ajeno a este mundo, o energía material muy extraordinaria y para las almas condicionadas, en extremo insuperable. Quienes se rinden a Mi forma divina, pueden cruzar este océano de la existencia material.

Srila Bhaktivinoda Thakura escribe: El Señor Supremo es el depósito y controlador de todas las energías. Todas estas energías, interna, marginal, etc., son Sus sirvientas. Simplemente por Su dulce voluntad, El pone en movimiento toda esta variedad de energías. La partícula viviente infinitesimal, aunque posee en cantidad diminuta las cualidades del Señor Supremo, puede ser

influenciada por esta fuerte naturaleza material. *Miyate anāya iti māyā*, eso que puede ser medido, es llamado Māyā. Sin embargo, esta energía ilusoria sirve como parámetro de medición para identificar los diferentes mundos, como el mundo material, las entidades vivientes y el mundo espiritual. El Señor Krishna es el amo de esta energía material, y la entidad viviente puede ser subyugada por esta energía material. El *Svetasvatara Sruti* (4/9-20) dice:

*yasmānmāyi srjate visvam etat tasmin ca anyo māyayā sanniruddah
māyāntu prakrtim vidyān mayinnanty mahesvaram*

El Señor crea este universo a partir de los elementos materiales y la entidad viviente, siendo influenciada por la energía material, se ve enredada en la misma. El controlador de la naturaleza material es el Señor Supremo, que impregna toda la manifestación cósmica. La palabra ‘mayi’ se refiere al Señor Krishna, quien es el poderoso regente de todas las energías. La diminuta entidad viviente, incluso en la liberación, no puede igualar este estado, pues el Autócrata Supremo crea todo el mundo material más los mundos espirituales. Su creación material se hace a través del medio del Señor Brahma. En el *Brahma Sutra* (4/4/19) los sabios eruditos confirman que hay un abismo de diferencia eterno, entre la entidad viviente y el Señor.

¿Cuál es la diferencia entre la energía ilusoria (*Māyā*) y la ignorancia (*avidyā*)? La energía ilusoria es la energía de Sri Krishna y con la misma El crea todos los mundos materiales y estas energías que han sido soltadas, sirven asimismo al propósito de corregir a las entidades caídas. La energía material posee dos funciones (1) *avidya* o ignorancia; (2) *Pradhan* o naturaleza material existente en estado inerte. La ignorancia (*avidya*) causa el cautiverio de la entidad viviente, mientras que la energía material inerte evoluciona como todo el universo material, bajo el impulso. Mientras que *avidya* (ignorancia) es la causa de los deseos indeseables de las entidades vivientes, la naturaleza material inerte conduce, atento al estímulo, la creación cósmica material. La energía material también posee dos categorías: 1) Conocimiento; 2) Ignorancia.

El aspecto del conocimiento es el que ilumina a la entidad viviente hacia la liberación, mientras que el aspecto ignorante ata a la entidad viviente. Cuando la acción del aspecto del conocimiento se activa, uno se siente inclinado al servicio devocional del Señor y cuando uno olvida a Sri Krishna, ese es el juego de la ignorancia o *avidya*. El conocimiento de la Verdad Absoluta, está todo comprendido dentro de esta acción del conocimiento. Al principio, entraña una inteligente discriminación y el debido esfuerzo por cultivarlo.

En *Srimad-Bhagavatam*, las enseñanzas del Señor Kapiladeva, el Señor Supremo es el amo de las tres modalidades de la naturaleza. Sri Rāmānuja ha escrito en su *Gītā Bhasya* sobre *Māyā*, que se declara como cuando la identidad real del Señor es cubierta a la visión individual y el ser individual se sumerge en la mentalidad de disfrute egoísta; tal es la obra de *Maya*. Debido a esta forma de energía ilusoria, el mundo entero no puede concebir al bendito Controlador Supremo. La única solución es la rendición completa a los pies de loto del Señor. Srila Rāmānujā explica que “quien está dotado del pensar correcto, es compasivo, es igual para con todos los seres sin distinción y rendido al Señor Supremo, puede esperar cruzar por sobre este océano de la existencia material. Uno debe, adorándolo a El, abandonar por completo a la energía *Maya* ilusoria. En los escritos de Sri Baladeva Vidyabhusana vemos que: El Señor Supremo es muy afectuoso con Sus devotos y aquellos rendidos a El podrán cruzar fácilmente sobre la existencia material. Esta existencia material se compara a un enorme océano que puede ser reducido instantáneamente a la huella de una vaca, mediante dicha rendición. La palabra *mām eva* significa aquel que está exclusivamente rendido a Sri Krishna y a nadie más, pues la entrega a otros semidioses como el Señor Siva, no

entraña la liberación. Los Srutis dicen que quienes conocen en verdad al Señor Supremo, pueden volverse inmortales.

En una ocasión los semidiosos informaron al Rey Mucukunda: “Oh Rey, ¡buena fortuna para ti! Lo que sea que desees, excepto la total liberación, podemos concedértelo, pero solo el Señor Visnu puede dispensar la liberación”.

Sridhar Swami escribe: Se requiere de devoción pura con rendición, para superar las tres modalidades de la naturaleza. Se usa la palabra ‘eva’ para denotar la devoción exclusiva al Señor Supremo. Sin este proceso devocional, por la influencia de esta energía divina material, uno tiene que deambular por incontables vientres en mérito a la ignorancia u orar a los diferentes semidiosos para de ese modo cesar de girar arriba y abajo de este universo. Todo esto es la trama de *Maya* y los increíbles efectos de esta energía han sido descritos detalladamente en el *Markandeya Purāna*. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la naturaleza y posición de la entidad viviente? Srila Bhaktivinoda Thākura cita del *Gītā*:

*bhumir āpo ‘nalo vāyuh kham mano buddhir eva ca
ahankāra itiyam me bhinnā prakrtir astadhā
aparayam itas tv anyām prakrtim viddhi me parām
jiva-bhutām mahā-bāho yayedam dhāryate jagat*

Significado: La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego falso, estos ocho son los componentes de Mi naturaleza material inferior. Por encima de esta naturaleza material está Mi naturaleza superior, compuesta de las entidades vivientes. El *Gītā* confirma que la entidad viviente es superior a la naturaleza material, pero inferior a la potencia espiritual trascendental. Esto lo describe Srila Krsnadasa Kaviraja en el *Caitanya Caritāmṛta*:

*ji vera svarupa haya krsnera nitya dāsa
krsnera tathastha sakti bhedābheda prakash*

La entidad viviente es la sirviente eterna del Señor Supremo y Su potencia marginal. Es igual en cualidad, no en cantidad, y son los rayos del Señor Supremo. Así como el sol irradia luz, asimismo emanan similarmente del Supremo. En el *Visnu Purāna* se analizan las energías superior, marginal y material. (*para, ksetra y avidya*).

*krsna bhuli sei jiva-anādi-bhahirmukha
ataeva māyā tāre deya samsāra dukhka*

La entidad viviente ha sido cubierta por la ilusión desde hace mucho tiempo y ha estado padeciendo incontables miserias pero al recibir la misericordia de los devotos puros, adopta el servicio devocional del Señor, lo cual la libera de los efectos de la energía ilusoria. Observando la confusión de la entidad viviente, el compasivo Señor revela las Escrituras. En consecuencia, por esta utilidad de la Escritura, con la ayuda del maestro espiritual externo e interno ‘*caitya guru*’ (el Señor Supremo en el corazón), descubre su verdadera identidad espiritual. Conforme a las etapas del proceso de conocimiento de Sri Krishna, (*sambandha*), la práctica devocional, (*abhideya*) y por último la devoción por el Señor Supremo.

Ya se ha mencionado que el Señor es el controlador de la energía material, mientras que la entidad viviente puede ser subyugada por la energía material. El *Svetasvatara Upanisad* menciona:

*bālāgra-sata bhāgasya sadadhā kalpitasya ca
bhāgo jivah ca vijñeyah sa cānantyāya kalpate*

La entidad viviente se compara al tamaño de una diezmilésima parte de la punta de un cabello. De todos modos, esa misma entidad viviente puede calificarse para liberarse. En *Vedanta sutra* (2/3/18) se describe como la entidad viviente, siendo muy diminuta, puede ser superada por la tendencia ya sea a las actividades piadosas o impías. El *Manduka Sruti* (3/1/19) describe: *eso 'nurātma cetasa veditavyo*: La diminuta alma viviente finalmente tiene que lograr la forma de la conciencia purificada. El Señor es el controlador de la energía material, mientras que la entidad viviente, siendo espiritual por naturaleza, es susceptible de ser influenciada por la energía material debido a su naturaleza diminuta. *Srimad Bhagavatam* (1/7/4-5) declara:

*bhakti yogena manasi samyak pranihite 'male
apasyat purusam purnam mājyām ca tad-apāśrayam
yayā sammohito jiva ātmānam tri-guṇātmakam
paro 'pi manute' nartham tat-krtam cābhipadyate*

Srila Vyasa deva, por el poder del servicio devocional, con su mente y sentidos perfectamente controlados, pudo ver la constitución física del Señor Supremo Sri Krishna, con Sus diferentes expansiones y energías. El vislumbró asimismo la energía material ubicada en la espalda del Señor, como un aspecto de Sus diferentes energías. Esta energía material, es la única forma refleja de Su potencia espiritual interna y es responsable de la ilusión de la entidad viviente, de dos maneras: ellas son, la potencia '*akaranātmika*' que funciona para cubrir la identidad original de la entidad viviente, la otra es la potencia '*viksepātmika*' por la cual la mente e inteligencia de la entidad viviente se confunden o ilusionan. El efecto de esta energía material ata a la entidad viviente a las tres modalidades de la naturaleza material, donde desarrolla de inmediato la conciencia falsa de ser la actora y disfrutadora y por este ego falso es enredada. La característica de la potencia marginal, es la de poder ser influenciada tanto por la energía espiritual como material.

Del *Brhat Aranya Sruti* 2/2/20:

*yathā agneh ksudrā vishpur lingā vyucharantye
evam eva asmādātmanah sarvāni bhutāni vyuccharanti*

Así como un fuego ardiente emite infinidad de chispas diminutas, similarmente, muchas variedades de entidades vivientes son producidas del Señor Supremo. La entidad viviente tiene la opción ya sea de permanecer en el mundo material o de llegar al mundo espiritual. Ella se encuentra en la posición media, en la demarcación entre estos dos mundos y cuenta con igual oportunidad de ir a cualquiera de ellos. Esta posición marginal puede ser descrita, a los fines de una mayor claridad: Así como un enorme pez puede moverse hacia una u otra orilla, asimismo la entidad viviente, desde su POSICION MARGINAL, puede ir ya sea hacia el mundo material o espiritual, y es dependiente ya sea de que sueñe (en ilusión) o esté despierta en el conocimiento. La palabra *tatastha* es más examinada. El límite entre la tierra y el agua, se denomina la ribera (*tatastha*). Es usualmente una faja angosta no perceptible a simple vista. Si comparamos el mundo espiritual con el océano y al mundo material con la tierra, esa diminuta faja o límite es la posición correspondiente de la entidad viviente. Ambos mundos son enormes en comparación a la diminuta entidad viviente. En tal sentido, hallándose en la posición media, siendo energía marginal, en ella se encuentran presentes características parciales de ambos lados. Mediante el apropiado cultivo espiritual, es espiritualizada o a la inversa, siendo ignorante, cae al remolino material. Originalmente, la entidad viviente está

constituida de elementos espirituales, no materiales. No obstante, puede ser avasallada por la fuerza de la atracción material. Sin la asociación con los devotos puros, la entidad viviente no puede ser liberada de su precaria posición. En el *Caitanya Caritāmṛta* se describe la forma en que las entidades vivientes, aunque chispas diminutas del Supremo, son ya sea capturadas o liberadas eternamente. Las almas cautivas están sufriendo dolores infernales, merced al castigo impuesto sobre ellas por la naturaleza material, debido a sus tendencias de disfrute. Eventualmente, al recibir instrucciones de los devotos puros sumisamente, pueden ser liberadas adoptando el servicio devocional del Señor. En el *C.C.*, las enseñanzas a Sanātana Gosvāmi comienzan con:

*advaya-jñana-tattva kṛsna-svayam bhagavān
svarupa-saktirupa tanhara haya avasthāna*

El Señor posee dos tipos de expansiones (*amsā*). Sus propias expansiones espirituales y Sus diminutas partes y porciones vivientes, las *jivas* (*vibhinnāmsa*). Sin el amparo del Señor, las entidades vivientes cautivas, no pueden escapar de las garras de *Māyā*. Respecto al verso de mención, Sri Srila Prabhupāda comenta que el Señor Krishna es la Verdad Suprema No Dual. Sus energías son iguales a la fuente de la energía, pero la energía en este sentido no es la energía material refleja ilusoria o aquella que confunde a las almas cautivas, sino la que sirve al Señor Krishna en Sus diversos pasatiempos amorosos. La *Māyā* o insuperable energía material, en este caso tiene que ser superada, no adorada. En *Srimad Bhagavatam* (2/5/13):

*villajamānayā yasya sthātum iksā-pathe ‘muya
vimohitā vikatthante mamāham iti durdiyah*

La energía material personificada, avergonzada de su lamentable obra, no fue capaz de apersonarse enfrente del Señor Supremo, pues merced a su acción, la entidad viviente es confundida en términos de ‘yo’ y ‘lo mío’. Por estas declaraciones, se condena la acción confusiva de esta energía material que causa la ilusión de la entidad viviente.

En los pasatiempos neotáreos de Sri Hari, los humores contrastantes siempre están presentes; las melodías opuestas contrastantes, que inevitablemente sirven para nutrir esos pasatiempos en plenitud. No se trata de que solo se propicien los temperamentos opuestos y se intente rechazar las prácticas normales recomendadas. Este tipo de acción no es de acuerdo a las Escrituras.

Las Escrituras como el *Bhagavad Gita* brindan la orientación adecuada en relación a superar la naturaleza material y ser libres. En rigor de verdad, sin la asociación con personalidades santas, uno no puede entender los significados de estas Escrituras, pues merced a sus múltiples declaraciones opuestas, son difíciles de discernir y su misterio solo es revelado en la visión debida solo con la ayuda de las personas santas. En *Bhagavad Gita*, el Señor Supremo ha descrito inequívocamente la importancia de la acción, el yoga y el conocimiento, mas al final, reveló el gran secreto, el servicio devocional puro, con los versos que comienzan con: “*mān mana-bhava mad bhakta*” y también “*sarva dharman parityajya*”. Estos dos versos contienen el summum bonum del servicio devocional. Más aún, en el *Srimad Bhagavatam* se ha demostrado que la atracción espontánea por el Supremo es expresada en las diferentes vías amorosas de servidumbre, amistad, amor paternal y amor conyugal, el cual se precisa como el objetivo supremo. Srīman Mahāprabhu había informado a Srīla Svarupa Damodara, para beneficio de los brahmanas de la provincia de Bengala:

yāha bhāgavata pade vaisnavera sthāne

*ekānta āsraya kara caitanya carane
caitanya bhakta ganera nitya kara sanga
tabe ja janibe siddhānta samudra-tarange*

Se debe estudiar la crema de todas las Escrituras, el *Srimad Bhāgavatam*, en asociación con los devotos puros del Señor, de modo de poder cruzar por sobre el océano de todos los tipos de conclusiones devocionales falsas y desviadoras. De esta forma, uno puede liberarse a sí mismo de *Mahā Māyā* y tomar los pies de loto de Sri Krishna con devoción. Por último, el amparo de Sri Gurudeva es muy esencial en el servicio devocional, para obtener la misericordia de *Yogamāyā* y librarse de los efectos de *Mahā Māyā*.

VERDADERA FORMA DE KRISHNA

Srila Krsnadās Kavirāja ha escrito: Sri Vrajanandana Sri Krishna es la Suprema Personalidad de Dios original, por sobre el Señor Visnu. El es la forma resplandeciente, completa, de la existencia definitiva, el conocimiento y la bienaventuranza suprema, absolutamente independiente. El es el Todo completo, respecto a todas Sus características. El manifiesta Sus dulces pasatiempos en Vraja, en Su forma original. Los devotos Lo comprenden como la Verdad Absoluta Suprema y Su nombre, forma, cualidades y pasatiempos, son todos trascendentales. Estas características trascendentales del Señor, están por encima de las tres modalidades de la naturaleza material y denotar esta forma del Señor como material, es una gran ofensa a Sus pies de loto. La diferenciación del Señor o la dualidad, es una ilusión. La forma del Señor no es diferente de El, caso contrario, observar que la forma del Señor es una ilusión, implicaría dualidad, lo cual es ignorancia. El Señor Krishna Mismo, Sus encarnaciones originales (*vilāsa*), pasatiempos, expansiones, son todos trascendentales y se observan a la luz de la verdad una no dual. A la pregunta de Saunaka Rsi en cuanto a la esencia de todas las Escrituras, Suta Gosvami replica: (SB 1/2/11)

*vadanti tat tattva-vidas tattvm yaj jñanam advayam
brahmeti paramātmēti bhagavān iti sabdyate*

Los sabios denotan la esencia de la verdad como no dual. La única Verdad Absoluta se conoce en tres aspectos, primero como Brahman (o refulgencia); en segundo lugar como la Superalma en el corazón y en tercer lugar como Bhagavan o el Señor Supremo Mismo. Los panditas (*jñānis*) rechazan toda asociación con la naturaleza material como falsa o no existente e identifican la verdad como la refulgencia informe del Señor, llamada Brahman. Los yogis, sin embargo, enfocan su mente en El, la Verdad Suprema, como la forma de la Superalma en el corazón desprovisto de todo pasatiempo. Los devotos contemplan al Señor Supremo en Su aspecto completo de conocimiento, existencia y bienaventuranza y exaltan los singulares pasatiempos amorosos con Sus asociados. Entre los devotos del Señor Supremo, los devotos confidenciales del Señor Krishna que saborean la dulzura de los pasatiempos amorosos en Vraja, sobresalen como los más superiores en preferencia, en relación a aquellos cuyo humor amoroso de servidumbre está tizado de respeto y reverencia. En este contexto, así como quien está muy lejos solo percibe el brillo del sol, asimismo los sabios panditas, no pudiendo contemplar la forma atractiva del Señor Syāmasundara, solo perciben la brillante refulgencia que emana del Señor Supremo. Los yogis comprenden la forma del Señor omnipresente en los corazones de las innumerables entidades vivientes y como la Superalma en el corazón. Los devotos, siguiendo el proceso del servicio devocional, pueden ver la forma del Señor en verdad y entre dichos devotos, quienes tienen temperamento de amor espontáneo, libres del respeto y la reverencia, son los únicos afortunados en visualizar la forma pura y trascendental de Sri Krishna.

*ete cāmsa-kalāh pumsah krsnas tu bhagavan svayam
indrāri-vyākulam lokam mrdayanti yuge yuge*

Sri Rāma, el Señor Nrshimhadeva, etc., son parte de las encarnaciones de Visnu o porción de la porción, mas el Señor Sri Krishna es el Señor Supremo original. El encarna de Era en Era, para rescatar a los semidioses como el Señor Indra, de la opresión de los demonios. Atento al C.Caritamṛta Adi (2/89/90), la vela única que enciende originalmente a todas las demás velas, tiene la característica de ser la vela original. Asimismo, el Señor Sri Krishna es la Persona original fundamental y todo es una expansión Suya. También en el *Gita* (14/21) el Señor Supremo dice que El es el fundamento del Brahman, que está bajo Su amparo. En *Gita* 10/42:

*atha vā bahunaitena kim jñatena tavāṛjuna
vistabhyāham idam kṛtsnam, ekamsena sthito jagat*

En este verso se menciona que el Señor Supremo existe en una parte como la Superalma en el corazón de todas las entidades vivientes, en la cual meditan los yogis. El es también celebrado como la Persona Suprema (Purusottama) en Su forma original. El Kapila-deva que fundó la filosofía atea, alude a la creación como la combinación ordinaria de los géneros masculino y femenino. En *Gita* 9/10, el Señor Supremo informa a Arjuna que la naturaleza material está siempre subordinada a El y es una de Sus múltiples energías. Empero, a la vez y bajo Su dirección, la naturaleza material produce las entidades vivientes y no vivientes. El Señor está en la forma de la bondad purificada, siendo trascendental y no tiene relación directa con la naturaleza material. m Mahā-Visnu, yaciendo en el Océano Causal, lanza desde lejos una mirada sobre la naturaleza material, por la cual ésta se agita para producir este mundo de cosas vivientes y no vivientes. Así pues, la mera mirada del Señor Supremo es suficiente para crear este universo. La causa primaria de esta creación es el Señor Supremo Krishna, y la causa secundaria es la naturaleza material. Así como los colgajos del cuello del chivo no pueden dar leche, asimismo, sin la energía del Señor Krishna la naturaleza material no puede producir o crear entidades vivientes. Para construir un recipiente ornamentado se necesita de arcilla como uno de sus ingredientes, el alfarero es la causa directa o el hacedor y sus herramientas, que incluyen la rueda del alfarero, son la causa secundaria de la creación del recipiente. De esta forma, Sri Krishna en la forma de Mahā-Visnu es la razón principal para la creación del universo y Sus implementos de creación, a saber, el tiempo y Sus energías, son las causas secundarias. De todos modos, el acto de la creación fue realizado desde una gran distancia por Mahā-Visnu, con una sutil semejanza de contacto con un miembro; en este caso, por Su mirada directa penetrante.

En la conversación de Sri Kapiladeva y Devahuti (3/26/19) y también entre Sri Vidura y Maitreya (3/5/26), hay dos versos significativos:

*daivat ksubhita-dharminyām svasyām, yoman parah pumān
ādhayya viryam sāsuta mahat-tattvam hiranmayam*

La Persona Suprema inyecta Su fluido vital en la agitada energía material y a partir de la naturaleza material inerte nació el Mahā-tattva.

*kāla-vrṭtyā tu māyāyām guna-mayyām adhoksajah
purusenātma-bhutena viryam ādhatta viryavān*

La expansión parcial del Señor Mahā-Visnu, inyectó a las entidades vivientes con Sus potencias trascendentales en la afligida condición inquieta de la naturaleza material, por la influencia del tiempo. En la forma de Mahā-Visnu, Su único contacto con la naturaleza material es Su dulce voluntad, por la cual las innumerables y diminutas chispas espirituales son inyectadas en la naturaleza material. Primeramente, la condición inicial inerte de la naturaleza se denomina *pradhana* y por la mirada del Señor se forma el *mahat-tattva* a partir de la naturaleza material estática tras lo cual este *Mahat-tattva*, cuando es impelido por el tiempo, da origen a las tres clases de ego falso, en las modalidades de la Bondad, Pasión e Ignorancia, respectivamente. Las entidades vivientes, todas originalmente de constitución espiritual, son plasmadas en el *mahat-tattva*, cuya Deidad predominante es Vasudeva. La transformación de este *mahat-tattva* por el ego falso en la

modalidad de la Bondad, da origen a la mente y a las Deidades regentes o semidioses. La Deidad predominante de esta modalidad de la Bondad es Aniruddha. La transformación de este *mahat-tattva* por el ego falso en la modalidad de la Pasión, se desarrolla en la inteligencia y los sentidos sutiles. La Deidad para esta modalidad, es Pradyumna. La transformación del *mahat-tattva* en la modalidad de la Ignorancia, da origen a los cinco elementos y a los tan-matras (sonido, tacto, vista). La Deidad predominante para esta modalidad es Sankarsana.

Aunque los actos de la creación son exclusivamente realizados por las expansiones del Señor Visnu, el Señor Supremo Krishna está eternamente presente en Su morada trascendental Goloka Vrindavana, donde se ocupa constantemente en la celebración de Sus dulces pasatiempos nectáreos, en Su forma pura original. Junto con Su potencia interna celebra Sus pasatiempos espirituales constantemente, y no tiene ninguna necesidad de realizar ninguna otra cosa. La extraordinaria forma con la cual se ejecutan Sus pasatiempos, es la transformación de Su potencia *sandhini* (potencia interna).

Sri Srila Prabhupada escribe:

Los pasatiempos infantiles de Krishna en Goloka, Sus expansiones como Vasudeva y Sankarsana en los planetas espirituales, las funciones de las encarnaciones Visnu-Purusa, las singulares apariciones en diferentes Eras, las encarnaciones en las diferentes modalidades como el Señor Siva y Brahma, las encarnaciones apoderadas como el Rey Prthu y Vyāsadeva, La Superalma Calificada en el corazón de todos, el Brahman o refulgencia informe, son todos Sus variados pasatiempos. De los infinitos pasatiempos del Señor Supremo antes mencionados, el más superior lo constituyen Sus melosidades amorosas conyugales con las doncellas pastoras de Vraja. La forma de Krishna es muy similar a la humana. El es de constitución juvenil y se viste como un pastorcillo. Con la flauta en Su mano, es experto en cantar y andar. Sus formas en los diferentes pasatiempos en el mundo material no son mortales, ni está limitado de ninguna manera, ni puede ser cubierto por la naturaleza material ni siquiera levemente. Las Deidades en la modalidad de la Bondad Absoluta (*paravyoma*) no poseen ningún control sobre Su increíble potencia interna (*Yogamāyā*), que solo está bajo la jurisdicción del Señor Supremo. El Señor ha aparecido desde Su morada trascendental con Su extraordinaria forma adorada por Sus devotos, demostrando al mismo tiempo el sorprendente poder de Su potencia Yoga-māyā. El Señor Krishna es el Señor Supremo original, El lleva a cabo Sus pasatiempos sumamente nectáreos como la Verdad Absoluta Suprema. Todas las expansiones emanan de El. El es el reposo final y el controlador de todos los seres. El Se presenta a Sí Mismo como un pastorcito y el hijo de Nanda Mahārāja, el Rey de Vraja. Celebra eternamente benditos pasatiempos en Vrindavana, que no es diferente del Goloka original. Acompañado de Su parafernalia espiritual, aparece en este mundo material en cada día del Señor Brahma. Este período se denomina *kalpa*. La duración de Kali-yuga es de 432.000 años; las demás Eras tienen dos, tres y cuatro veces el alcance de esta duración. La combinación de estas cuatro Yugas o una Mahā-yuga es el tiempo de un Manu, el gobernador de este universo y un total de 14 Manus es el día del Señor Brahma. Actualmente estamos viviendo en el reinado del séptimo Manu, Vaivasvata Manu. En este mismo Manvantara, en la 18ª. Mahā-yuga, al final de Dvāparā-yuga, adviene el Señor Krishna y exhibe Sus singulares pasatiempos, seguido inmediatamente por el Señor Gauranga en Kali-yuga. Es importante mencionar aquí que los principios religiosos de cada Yuga específica pueden ser establecidos por otras expansiones del Señor Supremo, pero las Recreaciones Divinas de Vraja, con el intercambio recíproco de las melosidades amorosas trascendentales, son monopolio del Señor Supremo Sri Krishna, exclusivamente. La propagación de las mismas solo puede ser hecha por Sri Krishna, en tal sentido, no es diferente del Señor Gauranga. La remoción de la pesada carga de la Tierra usualmente no es el pasatiempo normal del Señor Supremo Krishna, sino que la efectúa el sustentador del universo, el Señor Visnu. Incidentalmente, el Señor Krishna apareció en una época

en que había una extrema necesidad de remover la carga excesiva del planeta Tierra. El Señor Krishna es el Señor Supremo, y Sus expansiones plenarias y expansiones secundarias están todas bajo Su amparo. De hecho, originalmente el Señor Visnu estuvo presente en el cuerpo espiritual del Señor Krishna. Fue especialmente a través del Señor Visnu que Sri Krishna realizó todas Sus obras, como ser las relativas a la matanza de demonios y el establecimiento de los principios religiosos. La función primaria del descenso del Señor Krishna no es principalmente este propósito de matar los demonios, etc., estas son causas anexas secundarias unidas al mantenimiento de la orden religiosa por ese período. La razón fundamental para Su descenso, es saborear Sus propias melodías naturales espontáneas y la propagación de tales humores. Usualmente, el Señor Visnu ejecuta la propagación de los códigos formales de práctica devocional regulada, de la cual la devoción espontánea emerge a duras penas. El Señor Krishna ha descendido nuevamente como el Señor Gauranga para saborear las melodías espontáneas y para distribuir las. De modo de precisar el alcance del amor de Sri Rādhā, Su propia dulzura profunda innata que ni siquiera El puede concebir y el tipo de Su felicidad en Su relación conyugal trascendental, el Señor Krishna adoptando el humor y tez de Srimati Rādhārāni apareció como el Señor Gaurāṅga. Esto lo ha explicado en el *Caitanya Caritāmṛta*, Srila Kṛṣṇadāsa Kavīrāja Gosvāmī.

El Señor Krishna, el hijo de Nanda Mahārāja, exhibe como el pastorcillo de Vraja la forma Vaibhava y en las ropas y humor de un guerrero, aparece en Su expansión Prabhava. En definitiva El es uno, pero atento a la ejecución de Sus diversas recreaciones y pasatiempos, aparece de modo diferente. Asimismo, Sus expansiones como la Superalma en el corazón o el Brahman informe, no son diferentes de El.

*jñāna, yoga, bhakti --tina sādhanera vāse
brahma, ātmā, bhagavān, --trividdha prakāse*

(CC M 20/157)

Para los sabios panditas El aparece como el concepto del Brahman informe, sin forma ni atributos. Para los yogis que se ocupan en el proceso de óctuple yoga místico, aparece como la Superalma en el corazón. Finalmente, para aquellos que cultivan el servicio devocional para buscar al Absoluto, El manifiesta Su forma única y completa de existencia, conocimiento y bienaventuranza. La forma más exquisita del Señor Krishna solo puede ser realizada con las melodías amorosas espontáneas puras, sin tinte de respeto y reverencia.

Muchos Lo declaran con forma, mientras que otros niegan esta forma con argumentos fútiles. Sin embargo, el Señor Supremo puede manifestarse de ambas maneras. ¿Acaso la aceptación de una forma significaría que el Supremo puede ser tocado por el efecto de la naturaleza material? De hecho no es así. El es el depósito de todas las variadas energías, por las cuales manifiesta y preserva Su forma trascendental. De ahí que las transformaciones de la naturaleza material no tengan efecto en El y que permanezca intocable y aparte el Autócrata trascendental. Las Escrituras aluden a El en muchas partes como sin cualidades: el Hayasirśva Pancaratra reza:

*ya ya srutirjalpati nirvīśam sã sãbhīdate sa vīśam eva
vicārayoge satihasta tasam prāyo baliyah sa vīśam eva*

Esas Escrituras que declaran la superioridad de la Verdad Absoluta sin cualidades en el principio, al final declaran la superioridad de la Verdad Absoluta con cualidades. Por experiencia, la Verdad Suprema con cualidades es mejor conocida y puede ser más fácilmente aceptada. Del Taitirīya Upaniṣad extraemos esta declaración:

*yato va imani bhutani jāyante yena jātāni
jivanti yatprayantya bhisamvisanti tadvijijñāsa sva tadera brahma*

Significado: El Señor Supremo, por Sus actos de creación, mantenimiento y destrucción, debe poseer atributos en virtud de todas estas acciones (ablativa, causativa y locativa) en el pensar, sentir y desear. Más aún, para realzar este punto el Taitreya Upanisad posee el verso ‘*bahu syam*’ y ‘*sa iksata*’ que declara que solo por Su mirada El hizo ocurrir la creación material. De ello podemos inferir que Sus ojos y mente existían antes de la creación material y por consiguiente no es material sino espiritual. El ‘*brahma*’ usado en muchos textos de hecho se refiere al bendito Brahman Absoluto Sri Krishna. En la *Bhagavad Gita* también hay muchos versos hablados por el propio Señor Krishna que se declara a Sí Mismo como la Persona Suprema, el fin de los Vedas ‘*loke ca prathitah Purusottama*’.

En *Srimad-Bhagavatam*, la esencia de todas las Escrituras, se menciona el verso (10/14/32):

*aho bhāgyam aho bhāgyam nanda-gopa-vrajaukasam
yan mitram paramānandam purnam brahma sanātanam*

La fortuna de los pastorcillos y residentes de Vraja es incomparable, pues la eterna forma bendita de Sri Krishna, como el Brahman supremo, apareció como su amigo. Los srutis tienen expresiones tales como ‘*raso vai sah*’, ‘*ananda mayo bhyasat*’, que significan que la Verdad Suprema es completamente bienaventurada, trascendental y el depósito de las melodías amorosas devocionales. Los impersonalistas por el contrario disminuyen la posibilidad de pasatiempos en toda relación entre el Señor Supremo y Sus devotos rendidos, no conociendo el gozo y dulzura infinitos de dichas relaciones. Ellos incluso tratan de erradicar todas las diferencias entre el conocimiento, el concededor y lo conocido, olvidando que por así hacerlo, nunca pueden saborear los pasatiempos del Señor.

*apani-pādo javano grahita pasyaty
acaksuh srnoty akarnah
sa vetti vedyam na ca tasyānti
vetta tam ahur agrayam purusam mahātām*

El *Svetasvatara Upanisad* rechaza todas las concepciones en relación a que El posee manos y piernas materiales, en vez de ello, declara que todos los órganos de Sus sentidos de acción son trascendentales. Reuniendo las palabras del *Sruti* con mente sobria, se puede, mediante el análisis, entender que el Señor Supremo con cualidades predomina, contrariamente a la versión de que no posee cualidades; el veredicto de los Impersonalistas. Los Impersonalistas se atreven a desacreditar al Supremo, como carente de energías. En defensa de esto, el *Svetasvatara Sruti* declara que el Señor posee tres energías naturales: “*parasya saktir vividhaiva druyate*”. ¿Declarando que el Brahman carece de energías, cómo pueden los Impersonalistas jamás esperar aumentar las glorias del Brahman?

El nombre, forma y cualidades trascendentales del Señor Krishna son de un infinito esplendor, opulencia y divinidad y por ese motivo Su habilidad para ser el controlador de la energía material permanece intacta.

harir hi nirgunah sāksāt purusah prakrteh parah

El Señor Hari está por encima de las tres modalidades de la naturaleza, es la Persona Suprema y el testigo eterno. Al adorarLo, la entidad viviente alcanza la trascendencia. Las Escrituras Védicas poseen descripciones del Señor Supremo, la entidad viviente y la energía material. Al considerar estos preceptos, comprendemos que la forma del Señor Supremo es de conocimiento, bienaventuranza y existencia trascendental. La energía espiritual está presente en tres aspectos, a saber, el conocimiento (*sat*), la existencia (*cit*) y la bienaventuranza (*ananda*). La energía mediante la que el Señor Supremo crea y mantiene a todas las existencias vivientes es la potencia *sandhini*. La energía por la cual El puede entenderse a Sí Mismo y también relacionarse dando este conocimiento a otros, es la potencia *cit* o *samvit*. La energía por la cual El comprende Su propia felicidad y es capaz de darla a los demás, es la potencia *hladini*.

La energía que crea toda la existencia es esta potencia *sandhini* y en la dimensión espiritual pura, todas esas acciones se hallan por encima de las modalidades de la naturaleza material. La potencia interna o *sandhini* del Señor, es responsable de esta forma trascendental única, así como de las existencias en el mundo espiritual, Sus asociados espirituales y toda la restante parafernalia necesaria, que son ingredientes requeridos en Sus pasatiempos. En el dominio de la energía material, este aspecto *sandhini* causa la creación de los diversos universos materiales, mientras que en el reino de la energía marginal, este aspecto causa la producción de las infinitas chispas espirituales (*jivas*). El principio eterno, llamado ‘Vasudeva’ es energizado por el efecto del rasgo *sandhini* sobre la potencia interna espiritual. Es a partir de este concepto de ‘Vasudeva’ que podemos entender al Señor Krishna en verdad. La potencia ‘*samvit*’ se refiere exclusivamente al aspecto del conocimiento. La potencia ‘*samvit*’ al ser acoplada a la energía *hladini*, concediendo la misericordia a la entidad viviente ordinaria, puede revelar la supremacía de la posición del Señor Sri Krishna. Cuando la potencia de placer de Sri Krishna (que es la potencia *hladini*), en combinación con la potencia *samvit* pura, conceden en forma conjunta la misericordia a la entidad viviente, entonces fructifica el amor por Dios en ese individuo. Si en la potencia marginal el aspecto *hladini* de la entidad viviente es confundido por la energía ilusoria, la entidad viviente se apega a la naturaleza material y cae en el olvido. La potencia interna de placer da origen al amor por Dios. En el amor puro, los humores espontáneos son intensos y la mayor exhibición de tales humores fue evidenciada por Srimati Rādhārāni, la más amada de Sri Krishna. Las deidades eternamente adorables son la combinación de Sri Rādhā y Sri Krishna. Sri Krishna es la fuente de todas las energías, mientras que Srimati Rādhikā representa a la energía. En rigor de verdad, no hay diferencia entre estos dos. Ciertamente, Sri Krishna sin la presencia de Srimati Rādhikā es como el sol sin su fuerte calor.

En una notoria discusión entre Sriman Mahāprabhu y Rāmānanda Rāya, se remarcó la adoración de la Divina Pareja como la mayor perfección.

*upāsyera mādhye kon upāsyā pradhāna
sresta-upāsyā yugala rādhā-krsna-nāma*

Por el contrario, considerando el aspecto informe del Señor, nadie es capaz de degustar estos variados y maravillosos pasatiempos que el Señor Supremo ha realizado. El Señor Supremo, por Su potencia inconcebible, ha manifestado Su nacimiento y pasatiempos divinos, que son todos absolutamente trascendentales (Sripad Rāmānujācārya) y allende este mundo material. (Sripad Sridhara Swami). Debe considerarse que tal nacimiento y pasatiempos no solo son espirituales, sino también eternos.

*avajānanti mām mudhā mānusimtanum āsritam
param bhāvam ajānanto mama bhuta-mahesvaran*

Significado: Las personas de naturaleza materialista e ignorante confunden Mi forma Suprema trascendental como material, no conociendo Mi naturaleza divina. Las esperanzas, conocimiento y acciones de tales personas confundidas por la ignorancia y pasión se tornan infructuosas.

*mahātmānas tu mām pārtha daivim prakritim asritah
bhajanty anyaya-manaso jñatvā bhutādim avyavyam*

Las personas sabias son conocidas como ‘mahatmas’ pues, tomando refugio en la energía divina, Me adoran en Mi forma pura original como el Señor Krishna, como el principio y fin de todos los seres vivientes, inmaculadamente, no cuidándose de las obras ni del conocimiento.

En *Gita* (9/14), Sri Krishna describe el verdadero proceso para Adorarlo.

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

Mi devoto, no cuidándose específicamente del tiempo apropiado, el lugar o la circunstancia, adora con todo el corazón a través del oír, cantar y recordar Mis Santos Nombres y ofreciendo reverencias estrictamente a Mí, constantemente, a través del cultivo del conocimiento de Mi forma y cualidades. Por ejemplo, un pobre jefe de familia que se esfuerza por la riqueza, busca la reunión con gente rica. De esta forma, Mi devoto va a la asamblea de personas santas, para ganar la riqueza de las devociones, como en el método de cantar los Santos Nombres, etc. El revisa y estudia acabadamente los significados de las Escrituras, observa sin falta el voto de Ekadāsi, realiza el canto sistemático de los Santos Nombres y ofrece reverencias inevitablemente en las prácticas devocionales. Gradualmente, el logra un cuerpo perfecto por el cual Me puede adorar en comunión constante. Aquí el Señor ha enfatizado la importancia de Su verdadera adoración por el canto de Sus Santos Nombres, forma, pasatiempos y actividades.

Debe entenderse que solo con la plegaria constante y la adoración de los pies de loto del maestro espiritual, los devotos y el Señor Supremo, se realizarán completamente la esencia de las Escrituras y el fruto de todos los votos.

Eventualmente, cuando en mérito a dicha práctica se disipa toda la ignorancia, luego el nacimiento trascendental y actividades del Señor Supremo se tornarán más definidos.

SRI JAGANNĀTHA RATHA-YATRA

Al principio, Sriman Mahāprabhu, durante los primeros veinticuatro años de Su vida actuó como un jefe de familia regular en Sridham Navadvipa. Al cabo de ese tiempo, en la sagrada ciudad de Puri, en Su rol como renunciado, comenzó a exhibir dolores de intensa separación, característicos de los elevados temperamentos devocionales. Aunque en apariencia era deseo de Su madre que El residiera en la Sagrada Ciudad de Puri, de hecho era Su propio plan. La ciudad de Puri es la morada natural del Señor Supremo. Otros nombres comunes para la ciudad son Purusottama, Sri Ksetra, Nilacala. El Señor Sri Krishna en una oportunidad informó a Sri Mahādeva sobre Su reino escondido Puri, cuyas glorias son comprendidas por solo unos pocos. (*Caitanya Bhagavata Antya 2do.*).

El Señor Supremo se manifiesta en este universo en cinco pasatiempos, a saber, como el Señor Supremo en Su forma original (*para tattva*), Sus cuatro expansiones principales inmediatas (*catur vyuha*), como las diferentes encarnaciones (*vaibhava*), como la Superalma en el corazón de todas las entidades vivientes (*antaryami*) y por último como la forma Deidad del Señor (*arca*). Desde el mundo espiritual, el Señor Supremo encarna en diferentes formas Deidad, junto con Sus asociados personales y la tierra espiritual original, en este mundo (*Bhauma Vaikuntha*). Algunos ejemplos conocidos de estas formas trascendentales encarnadas (*arca avatāras*) del Señor, son Adi Kesava en la ciudad de Mathura, Bindhu-Madhava en la ciudad de Prayaga, el Señor Visnu en Visnu-Kānchi, el Señor Hari en Māyāpur y asimismo el Señor Jagannatha en la sagrada ciudad de Puri.

Sin embargo, Sriman Mahāprabhu contempló esta Deidad de Jagannātha como no diferente de la Suprema Personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna Mismo, quien es el origen de todas las encarnaciones. Meramente observando el Disco en la cima de la cúpula del templo de Sri Jagannātha desde la distancia, El comenzó a ver a un muchacho azul oscuro tocando en Su flauta. Posteriormente, al entrar al templo y ver al Señor Jagannātha cara a cara, El, en Su humor contemplativo de la impecable y hermosa forma tri-flexa de Sri Krishna, trató de Abrazarlo. Durante el tiempo del festival de carrozas del Señor Jagannātha, mientras observaba a la Deidad, El fue superado por los sublimes sentimientos de Sri Rādhā. La propia Sri Rādhā había acariciado sentimientos similares al contemplar al Señor Krishna en ocasión del eclipse solar en Kuruksetra, hace muchos, muchos años.

Una vez, antiguamente, se produjo un eclipse muy raro de Sol en Kuruksetra. En dicha ocasión auspiciosa, muchos Reyes opulentos e influyentes acudieron desde otros lugares distantes a congregarse en ese lugar santo de peregrinaje. El Señor Krishna llegó allí desde Dvaraka con Su carro conducido por Su sirviente Daruka, con real opulencia. Su enorme ejército de soldados consistía en soldados cabalgando sobre elefantes, había otros sobre caballos o caballos combinados con carros más la infantería. Exhibiendo una increíble opulencia, El acampó en este sitio sagrado con tiendas bien adornadas, consistentes en numerosos doseles con costosos lechos, almohadones de seda y demás parafernalia lujosa. Desde otra dirección, los residentes de Vraja arribaron simultáneamente, en separación de Su amado Sri Krishna y anhelando Verlo, aguardando a cierta distancia no lejos de Su campamento. Su único motivo real para llegar a ese sitio de peregrinaje era encontrar al Señor Supremo Sri Krishna. Sri Krishna a su vez había llegado allí en primer lugar para tranquilizar las emociones amorosas de los residentes de Vraja. Luego aconteció el traumático encuentro del Señor Krishna con Sus padres, Nanda Baba y Ma Yasodā, acompañado de los demás moradores mayores, que habían cultivado afecto paternal o maternal por El. Fue una escena muy conmovedora para estos sencillos aldeanos con sus voces entrecortadas y con lágrimas que caían de

sus ojos, Lo abrazaron y besaron fervientemente en las mejillas. Querían decir muchas cosas, pero la emoción se los impedía y las únicas palabras que salieron de sus bocas fueron ‘mi Gopala’. Estas lágrimas de amor que emanaban de sus ojos empaparon a Sri Krishna de la cabeza a los pies y El también experimentó similares sentimientos con lágrimas en Sus ojos. Este mismo tipo de humores conmovedores es experimentado en la última y dulce reunión del devoto con el Señor Supremo. Por otro lado, Subala, Sridama y Sudama, etc. los amigos entrañables de Sri Krishna, aguardaban con ansia reunirse con El. Así pues, ofreciendo reverencias a Sus llorosos padres y demás residentes mayores, el Señor Krishna se acercó a Sus queridos compañeros que tenían sentimientos amorosos de amistad. Todos ellos, en esa reunión inicial fueron reducidos al lamentable estado de quedarse sin habla. Sus amigos tenían muchas protestas indignadas que formular, respecto al descuido sufrido por parte del Señor Krishna, pero el éxtasis avasallador de la ocasión los inmovilizó hasta el punto de que solo pudieron decir “Mi hermano Kanniah”. Mientras abrazaba a Sus amigos de siempre, el Señor Krishna también exhibió síntomas similares de éxtasis en amistad, pues El es “*bhava-agrahi*”, recíproca con cada devoto conforme a su temperamento. ¡Cuán glorioso es el amor de los ciudadanos de Vraja! Luego ocurrió el inevitable encuentro con las doncellas pastoras (*gopis*). ¡Su patética condición es a duras penas describable! La joya cumbre de las *gopis*, Srimati Rādhikā, se desmayaba a cada instante por los dolores de separación, tanto que cuando las *sakhis* colocaron un hisopo de algodón en la base de Su nariz, el algodón en apariencia no se movía, indicando un síntoma no vital. Súbitamente, cuando el grito sonoro de “Oh Syamasundara” penetró el aire mismo, Srimati Rādhikā ya no pudo contenerse más y rejuveneció, tomando conciencia de Su motivo principal de haber llegado a ese lugar.

En la conversación de Rāmānanda Rāya con Sriman Mahāprabhu, los sentimientos amorosos de Srimati Rādhārāni han sido precisados como lo supremo en todas las prácticas devocionales espontáneas. Estos elevados sentimientos contienen una transformación de humores que se enriquecen y nutren entre sí. Las melodías amorosas que brotan por la separación mutua se denominan “*vipralambha*” y las de las melodías amorosas conyugales directas, “*sambhoga*”. La melodía amorosa conyugal es nutrida por ese amor en separación; ambas existen atento a la debida transacción de melodías amorosas. Sriman Mahāprabhu, mientras danzaba extáticamente enfrente de la carroza del Señor Jagannātha, manifestó los mismos sentimientos amorosos poseídos por Srimati Rādhārāni. Ella, en Kuruksetra, tras muchos años de estar separada, habría experimentado una felicidad avasallante al reunirse con el Señor Krishna. El sabio Svarupa Damodara, comprendiendo el corazón de Sriman Mahāprabhu durante Su danza extática, comenzó a cantar esta copla:

*sei ta parāna-nātha pāninu
yāhā lāgi madanadahane jhuri genu*

Mientras Svarupa Damodara cantaba este coro, Sriman Mahāprabhu bailó en éxtasis enfrente del carro, con gran vigor, mientras el carro se movía lentamente hacia adelante. A veces, Sriman Mahāprabhu danzaba en la parte trasera de la carroza, lo que hacía que el Señor Jagannātha fuera reacio a moverse hacia adelante y el carro se paraba. Cuando Sriman Mahāprabhu iba nuevamente a la parte delantera, el Señor Supremo Jagannātha también comenzaba a moverse lentamente hacia adelante (CC M.13/118-119)

El misterio de este pasatiempo ha sido explicado por Sri Srila Prabhupāda en su comentario. El motivo de que Sriman Mahāprabhu fuera a la parte trasera, era para probar si Sus humores, que representaban los sentimientos originales de Srimati Rādhika, eran la razón del movimiento del Señor Jagannātha, o si el Señor Krishna (el Señor Jagannātha) tenía otros motivos en mente. Para

resolver esta duda, El actuó como Si fuera hacia la parte de atrás. Sri Jagannātha, en apariencia comprendiendo esta acción de Sriman Mahāprabhu, detenía Sus movimientos para Aguardarlo. La razón es que sin la presencia de Srimati Rādhikā, las melosidades amorosas conyugales en Vraja no alcanzan su excelencia sin par. Que el Señor Gaurasundara, saboreara la inmovilidad del Señor Jagannātha se debía a la potencia devocional superior del gozo y la arremetida de Srimati Rādhikā frente al carro, con gran bienaventuranza, mientras el Señor Jagannatha acongojado caminaba lentamente detrás. Aquí, cuando el Señor Caitanya estaba exhibiendo los humores de Srimati Rādhārāni por Sri Krishna, el Señor Jagannathadeva también fue incapaz de ignorar estos intensos temperamentos amorosos del Señor Gaurasundara. De esta forma, los humores amorosos de Sriman Mahāprabhu hacia el Señor Jagannātha y a su vez los sentimientos recíprocos del Señor Jagannātha compitieron entre sí, pero al final triunfaron los de Sriman Mahāprabhu, pues eran mayores. Mientras danzaba, Sriman Mahāprabhu entonó un verso que retrataba de alguna manera el encuentro amoroso del héroe y la heroína usuales de la literatura ordinaria. De todos modos, Srila Rupa Gosvami, detectando los exactos sentimientos devocionales en el corazón de Sriman Mahāprabhu, compuso el siguiente verso:

*priyah so'yam krsnah sahaçari kuru-ksetra-militas
tathāham sā rādhā tam idam ubhayoh sangama sukham
tathāpy antah-khelan-madhura-murali-pañcamajuse
mano me kālindi-pulina-vipināya sprhayati*

Significado: “Eh, compañeras, hoy encontré a nuestro amado Sri Krishna en Kuruksetra. Soy la misma Rādhā y nos encontramos con el habitual sentimiento de éxtasis. De todos modos, Mi mente anhela estar con Sri Krishna en los bosquecillos forestales en las orillas del Río Kalindi y oírLo tocando benditamente Su melodiosa quinta nota en Su flauta”.

Srila Krsnadāsa Kavirāja ha escrito un registro de ello en su *Caitanya Caritāmṛta*:

*kanāhā gopa vesa kanāhā nirjana vrndāvana
sei bhāva, sei krsna sei vrndāvana
also vraje tomāra sange yei sukha āsvādana
sei sukha-samudrera iha nāhi eka kana*

Sriman Mahāprabhu con los sentimientos de Sri Rādhikā, que deseaba llevar al Señor Krishna a su residencia natural de Vrndāvana, entonces comenzó a decir este verso mientras danzaba:

*āhusca te nalinābha-padāravindam
yogesvara hrđi vicinityam agādhābodhaih
samsāra kupa patitottarana avalambha
geham jusamāpi manasy udiyāt sadā nah*

Las gopis oraron: “Oh Señor que posees un ombligo de loto, para aquellos que han caído al hoyo de la existencia material, su única forma de salir es el amparo de Tus divinos pies de loto. Tu forma trascendental es comprendida por los yogis en los hondos recovecos de su mente. Quiera esa forma trascendental aparecer dentro de la mente de los jefes de familia caídos como nosotros!”.

*tomāra carana mora vraja-pura ghare
udaya karaye yadi tabe vāñchā pure*

Srila Krsnadasa Kavirāja ha brindado un extraordinario significado para el verso de mención. El corazón de Srimati Rādhikā está inmerso en los sentimientos amorosos del Vrndāvana Dhāma. Allí solo existen los deseos puros de satisfacer los sentidos de Sri Krishna y nada más. En los humores de las melodías conyugales amorosas puras, no existe ni una traza del temperamento de respeto y reverencia (opulencia). Por esta misma razón, Srimati Rādhikā no apreció en lo más mínimo el esplendor real del Señor Krishna con todos Sus camellos, caballos, sirvientes y costosos aparejos. “ ¡Oh Krishna! Si en verdad Me amas, entonces toda esta opulencia que disminuye el amor conyugal puro debe ser abandonada, reasumiendo Tu forma juvenil como un pastorcillo, debes venir a Vraja Conmigo. Allí, en los solitarios bosquecillos forestales del Río Yamuna, debajo del árbol *kadamba*, Tú debes exhibir Tu en extremo encantadora postura tres veces flexionada, tocando en Tu flauta. Por favor agracia a esta desdichada sirvienta Tuya por Tu misericordiosa mirada. Solo concediéndome Tu servicio devocional puro será la prueba de Tu profundo amor, desprovisto de falsedad, por el cual Me considero personalmente sumamente afortunada”.

De ahí que en los corazones de las sencillas pastorcillas, saturados de devoción natural, no había sitio para instrucciones respecto a adquirir conocimiento o misticismo. Esas mismas doncellas pastoras estaban intentando llevar al Señor Krishna desde Kuruksetra hasta Sri Vrndāvana Dhāma, el sitio trascendental donde continuamente suceden tratos amorosos espontáneos.

Esta es la explicación del pasatiempo de Ratha-yatra del Señor Jagannātha, desde el templo principal que es sinónimo de la opulencia de Kuruksetra, hasta el Templo Gundica, que representa la devoción pura de Sridham Vrndāvana.

En *Srimad Bhagavatam* (10/82/45) el Señor dice:

*mayi bhaktir hi bhutānām amrtavāya kalpate
distiya yad asin mat sneho bhavatinām madāpanah*

“La suprema ambrosía para todas las entidades vivientes es Mi servicio devocional, oh Gopis, vuestro profundo amor y afecto por Mí, es la única forma de obtenerMe”.

En definitiva, solo la natural exhibición espontánea de la devoción, es lo que atrae al Señor Krishna hacia el devoto. El verdadero medio para mover la carroza es esta soga de la devoción pura. En Vaisnava tantra se menciona que:

*mathurā dvārakā lilā yāh karoti ca gokule
nilacala stitah krsnastā eva carati prabhuh*

“Todos los pasatiempos que el Señor Sri Krishna realizó en las diferentes regiones de Mathurā, Dvārakā o Gokula, fueron ejecutados en plena medida en el sitio llamado Nilacala (Ciudad Santa de Puri).

Los Vedas nos informaron (Rg Veda, Sección 10, 3/144): La Deidad de madera del Señor Jagannātha, presente en la tierra de Purusottama es auto-manifiesta y completamente trascendental, aunque aparentemente hecha con madera daru. Uno debe tomar refugio en este Señor Supremo (Daru Brahman) y por la debida adoración de El, alcanzar el mundo espiritual del Señor Visnu.

Srila Vrndavāna Dās Thākura ha denotado a Sriman Mahāprabhu como el Jagannātha móvil. Es este mismo Señor Jagannāth el que ha aparecido en el mundo material disfrazado de renunciante y ha declarado la potencia de los Santos Nombres como capaces de brindar toda la perfección a todos. Por consiguiente, aquellos de mente inteligente adoptarán el canto de los Santos Nombres. Esta es la forma de adorar al Señor Supremo Jagannātha y llegar al mundo espiritual. La canción altamente devocional. ‘Gita-Govinda’ es la favorita del Señor Jagannātha. El Señor Sriman Mahāprabhu, en Sus pasatiempos de saborear las melodías amorosas espontáneas, también nos está invitando a nosotros a seguir Su sendero para lograr la máxima bienaventuranza. La prosecución de estas melodías supremas es la única manera de calificarse debidamente, refugiándose completamente en el canto de los Santos Nombres.

