

Om Bhur Bhuvah Svaha Tat Savitur Varenyam
Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodaiat

GAYATRI VEDANTA YOGA

Gayatri Mahima Madhuri

Om ajñana-timirandha sya jñanañjana- shalakaya
//Chakshur unmilitam yena tasmai shri gurave namah
- Guru Gita del Skanda Purana –

Yo nací en la más oscura ignorancia, y mi maestro espiritual me abrió los ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias

PÁGINA OFICIAL GVV

www.gayatrivedantayoga.org

INSTAGRAM

<https://www.instagram.com/gayatrivedantayoga>

FACEBOOK

<https://www.facebook.com/gayatrivedantayoga>

ॐ - GAYATRI VEDANTA YOGA - ॐ

Registro de propiedad Intelectual y Trascendental pertenece a GVV

Difundiendo la Luz del Gayatri Mantra

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
Capítulo Uno	
DIKSHA Y UPANAYAM	4
Capítulo Dos	
BRAHMA GAYATRI	16
Capítulo Tres	
UPAVITA Y LAS REGLAS DEL CANTO	33
Capítulo Cuatro	
GURU GAYATRI	41
Capítulo Cinco	
GAURA GAYATRI	45
Capítulo Seis	
EL GOPALA MANTRA	47
Capítulo Siete	
KAMA GAYATRI	58
Capítulo Ocho	
GOPI BHAVA MANTRA	74

INTRODUCCIÓN

Gayatri Mahima Madhuri es una respuesta a los devotos que me han pedido en los últimos diez años que explicara el significado de diferentes mantras. Ya que el Brahma-gayatri es el mantra más famoso, me he concentrado en él. En la India hay diversos grupos espirituales que propagan las glorias del Brahma-gayatri a través de libros, cassetes, clases, stickers, posters, etc. Incluso venden relojes con el Brahma-gayatri escrito en Sánscrito en la cara del reloj. Según ellos, Brahma-Gayatri es el yuga-dharma, y cantarlo resolverá los problemas de Kali-yuga.

Hay literalmente miles de mantras que son mencionados en los Vedas, pero este libro describe ocho mantras que son importantes para los Gaudiya Vaisnavas. El lector aprende que la verdadera posición del Brahma-gayatri es hacer de soporte de y asistir al mantra primario para esta era, que es el maha-mantra Hare Krsna, el “gran canto de alivio” para todas las almas de Kali-yuga aclamado en las escrituras. El asombroso poder del místico Gopala-mantra brillará con todas sus inestimables glorias, qué decir del Kama-gayatri y del secreto sannyasa mantra.

Mucha de la información contenida en este libro viene del Hari-bhakti-vilasa de Srila Sanatana Goswami. El Hari-bhakti-vilasa explica diversos rituales Vedicos para dirigir al tipo de Vaisnavas general hacia la adoración y el servicio de Krsna, la Suprema Personalidad del ser absoluto. En segundo lugar, da rituales específicamente pensados para que los Gaudiya Vaisnavas los usen para adorar a Radha y Krsna. También tiene instrucciones básicas sobre rituales para que recién llegados al Vaisnavismo Gaudiya desde otras tradiciones Vaisnava puedan trabajar de forma práctica en adorar a Krsna.

Gayatri Mahima Madhuri incluye muchos versos y comentarios del Gopalla-tapani Upanishad, que pertenece a la sección Pippalada del Atharva Veda, uno de los cuatro Vedas originales. Todos los acaryas Vaisnava reconocen a este Upanishad como el de mayor autoridad. Es el Upanishad más significativo para los Gaudiya Vaisnavas porque contiene una síntesis de todas las lecciones sobre Radha-Krsna prema-bhakti que Sri Caitanya Mahaprabhu dio a los seis Goswamis. Por lo tanto, es el Upanishad favorito de todos los devotos interesados en cultivar vraja prema-bhakti porque establece la supremacía de Sri Krsna como Vrajendranandana.

Los contenidos restantes de Gayatri Mahima Madhuri vienen de los libros traducidos por mi maestro espiritual, Nitya-lila pravista Om Vishnupada Sri Srimad A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, los cincuenta libros listados en el apéndice, y las entrevistas que mantuve con varios prominentes vrajavasi brahmanas y sannyasis Gaudiya Vaisnava avanzados. Aunque soy limitado, imperfecto e incapaz de escribir un libro tan importante, debido a la misericordia sin causa de Sri Krisna y los Vaisnavas he tratado de producir un libro que tenga autoridad y sea leal al glorioso siddhanta Gaudiya Vaisnava.

En cuanto a esto, Srila Rupa Goswami ha escrito un bello verso en Bhakti-rasamrta-sindhu: hr̥di yasya preranaya, pravartito’ham varaka-rupo ‘pi, tasya hareh pada-kamalam, vande caitanya-devasya, “Si bien soy el más bajo de los hombres y no tengo conocimiento, la inspiración para escribir literatura trascendental sobre el servicio devocional me ha sido misericordiosamente conferido. Por lo tanto ofrezco mis reverencias ante los pies de loto de Sri Caitanya Mahaprabhu, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, quien me ha dado la oportunidad de escribir estos libros. “ (Cc. Madhya 19.134)

Gayatri Mahima Madhuri es un vasto océano de conocimiento nectarino sobre este tema. Pero espero que esta gota, siendo trascendental en naturaleza, se expanda dentro de todos los devotos que lean este libro para llenarlos con un nuevo gusto e inspiración para cantar estos mantras. Que todos los devotos realicen las preciosas frutas de bhakti escondidas dentro de las dulces glorias del Gayatri.

Capítulo Uno

DIKSHA Y UPANAYAM

Las Tres Margas

Para entender correctamente la materia de los Gayatri mantra se deben entender los términos vedic-marga, pancaratrika-marga y bhagavata-marga. El vedic-marga, que incluye mantras Vedicos como el Brahma-gayatri, se basa en los cuatro Vedas originales: Rg, Sama, Yajur y Atharva. Cada uno de estos Vedas contiene cuatro partes:

- 1) Samhita – contiene una colección de todos los versos en ese Veda particular.
- 2) Los Brahmanas – explican la historia y la importancia esotérica de los mantras y sacrificios. Describen los versos de los Samhitas y dan algunos detalles sobre la realización de sacrificios. Son ritualísticos y pensados para los amos de casa que viven en la aldea. Los Brahmanas contienen las semillas del conocimiento que es sistemáticamente elaborado en los Sutas (o sea Sruta, Grhya, Dharma). Los Sutas describen los rituales Vedicos obligatorios tales como el agni hotra diario y los grandes sacrificios públicos. Los Grhyas dan cuenta de los rituales hogareños, especialmente los samskaras. Los Dharma Sastras dan cuenta de los deberes varnasrama. El Manusmriti y otros Dharma sastras, que explican los Dharma Sutas, son más accesibles a la gente ordinaria. Todos los sutas y sastras fueron compuestos por diversos grandes sabios como Manu, Narada y Yajñavalkya. Estos escritos dicen como hacer cosas, básicamente, con el plano de existencia sensual o corporal.
- 3) Aranyakas – revelan el propósito escondido tras todos los Vedas y Brahmanas. Los Aranyakas y los Brahmanas son similares, pero los Aranyakas cubren aspectos más esotéricos. Los Aranyakas explican la base metafísica de los rituales descritos en los Brahmanas. En otras palabras, los Brahmanas dicen como hacer un ritual y los Aranyakas explican porqué un ritual particular es realizado. Considerados peligrosos para los amos de casa ordinarios, los Aranyakas eran estudiados secretamente en el bosque. Por eso el nombre Aranyakas, que significa “bosque”.
- 4) Upanishads – dan el significado filosófico tras los versos y rituales. Los Brahmanas, Aranyakas y los Upanishads están todos basados en el Samhita.

Un brahmachari concentrará sus estudios en los Samhitas. Un grhastha se concentrará en los Brahmanas, que lo instruirán en cómo moverse en el mundo en un modo pacífico correcto. Un vanaprastha desarrollará desapego estudiando los Aranyakas para entender qué es lo que ha hecho toda su vida. Un sannyasi leerá los Upanishads para ascender a un plano trascendental y, finalmente, entrar en el mundo espiritual. Claro que todos los ashramas estudian todas las cuatro partes, pero enfatizarán uno de los cuatro de acuerdo a las necesidades del ashrama particular.

El vedic-marga básicamente es un proceso favorable y pío que se vuelve trascendental en el nivel de los Upanishads, mientras que el pancaratrika-marga es un proceso completamente trascendental que enfatiza la adoración de las deidades y la práctica de sadhana bhakti.

“El pancaratrika-vidhi hizo las cosas muy simplificadas. El vidhi vedico no es posible en la edad actual. El vidhi vedico implica que se ha de ser hijo de un brahmana, y se debe haber seguido la tradición familiar. Entonces, de acuerdo a los ritos Vedicos, se puede ser iniciado u obtener el cordón sagrado (upavita). Pero el pancaratrika-vidhi es pensado específicamente para esta edad. A cualquiera que tenga una pequeña tendencia a convertirse en un devoto se le debería dar una oportunidad. Esa es la bendición especial del Señor Caitanya. Por ejemplo Haridasa Thakura nació en una familia musulmana, sin embargo el Señor Caitanya le dio namacarya, la autoridad de cantar Hare Krsna.” (SPT 27/12/69)

El marga pancaratrika, como el marga vedico, es un antiguo camino de auto descubrimiento existente desde tiempos inmemoriales. En el comienzo de los tiempos el Señor Brahma escuchó los Vedas de Sri Krsna. En ese momento los demonios Madhu y Kaitabha surgieron de Maha-Visnu, entraron en la mente de Brahma y robaron los Vedas.

Entonces Krsna manifestó la encarnación Hayagriva para matar a Madhu y Kaitabha. El Señor Brahma le pidió a Krsna que le volviese a enseñar los Vedas, pero sólo la esencia, ya que podía morir en cualquier momento.

Por cinco (panca) noches (ratri) consecutivas, Krsna le enseñó al Señor Brahma la esencia de los Vedas. Ese conocimiento fue conocido como el conocimiento pancaritrigo, un sistema de filosofía práctica y procedimientos de adoración. Hay cientos de Pancaratras. El Narada Pancaratra, por ejemplo, le fue relatado a Narada muni por el señor Siva y más tarde fue compilado por Vyasadeva. Hari-bhakti-vilasa, de Srila Sanata Goswami, contiene la esencia de este conocimiento pancaritrigo.

Seguir el pancaratrika-marga, que incluye la adoración de Deidades y el canto de Gayatri mantras, nos mantiene alejados del plano material y fijados en la plataforma espiritual hasta que el amor a Dios despertado a través del proceso de canto de los nombres sagrados de Krsna (nama-sankirtana). En el pancaratrika-marga la perfección es alcanzada cuando un discípulo, por la misericordia de su guru, obtiene svarupa-siddhi (la realización de la identidad espiritual eterna propia). En ese momento, se comprende completamente que la Deidad es la Suprema Personalidad del Ser absoluto, Sri Krsna, y se adora a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto a través del servicio a Sus devotos. El marga vedico incorpora el Vedanta, la filosofía basada en los Upanisads. La esencia del Vedanta es el Srimad Bhagavatam, una obra completamente pura y trascendental. El Srimad Bhagavatam muestra al bhagavata-marga como un sistema de adoración y actividades realizado por aquellos que desean obtener al Supremo señor a través del camino de bhakti y nama-sankirtana. El alma condicionada, sin embargo, no puede existir plenamente con el bhagavata-marga ya que tiene diversos gustos mundanos y atracciones por la gratificación de los sentidos. Básicamente sigue situado en el plano material.

El pancaratrika-marga (que incluye cantar el Gayatri y hacer puja) regula y purifica al alma condicionada de sus tendencias materiales, la fija en el plano trascendental y mantiene su vigor para servir al Señor. También le ayuda a perfeccionar su canto de Hare Krsna y progresar continuamente en el bhagavata-marga, el cual sigue simultáneamente. Por lo tanto los Bhagavata acaryas recomiendan seguir el pancaratrika-marga y el bhagavata-marga simultáneamente.

Las Tres Margas

Para entender correctamente la materia de los Gayatri mantras se deben entender los términos vedic-marga, pancaratrika-marga y bhagavata-marga. El vedic-marga, que incluye mantras Vedicos como el Brahma-gayatri, se basa en los cuatro Vedas originales: Rg, Sama, Yajur y Atharva. Cada uno de estos Vedas contiene cuatro partes:

5) Samhita – contiene una colección de todos los versos en ese Veda particular.

6) Los Brahmanas – explican la historia y la importancia esotérica de los mantras y sacrificios. Describen los versos de los Samhitas y dan algunos detalles sobre la realización de sacrificios. Son ritualísticos y pensados para los amos de casa que viven en la aldea. Los Brahmanas contienen las semillas del conocimiento que es sistemáticamente elaborado en los Sutas (o sea Sruta, Grhya, Dharma). Los Sutas describen los rituales Vedicos obligatorios tales como el agni hotra diario y los grandes sacrificios públicos. Los Grhyas dan cuenta de los rituales hogareños, especialmente los samskaras. Los Dharma Sastras dan cuenta de los deberes varnasrama. El Manusamhita y otros Dharma sastras, que explican los Dharma Sutas, son más accesibles a la gente ordinaria. Todos los sutas y sastras fueron compuestos por diversos grandes sabios como Manu, Narada y Yajnavalka. Estos escritos dicen como hacer cosas, básicamente, con el plano de existencia sensual o corporal.

7) Aranyakas – revelan el propósito escondido tras todos los Vedas y Brahmanas. Los Aranyakas y los Brahmanas son similares, pero los Aranyakas cubren aspectos más esotéricos. Los Aranyakas explican la base metafísica de los rituales descritos en los Brahmanas. En otras palabras, los Brahmanas dicen como hacer un ritual y los Aranyakas explican porqué un ritual particular es realizado. Considerados peligrosos para los amos de casa ordinarios, los Aranyakas eran estudiados secretamente en el bosque. Por eso el nombre Aranyakas, que significa “bosque”.

8) Upanisads – dan el significado filosófico tras los versos y rituales. Los Brahmanas, Aranyakas y los Upanisads están todos basados en el Samhita.

Un brahmachari concentrará sus estudios en los Samhitas. Un grhasta se concentrará en los Brahmanas, que lo instruirán en cómo moverse en el mundo en un modo pacífico correcto. Un vanaprastha desarrollará desapego

estudiando los Aryankas para entender qué es lo que ha hecho toda su vida. Un sannyasi leerá los Upanisads para ascender a un plano trascendental y, finalmente, entrar en el mundo espiritual. Claro que todos los asramas estudian todas las cuatro partes, pero enfatizarán uno de los cuatro de acuerdo a las necesidades del asrama particular.

El vedic-marga básicamente es un proceso favorable y pío que se vuelve trascendental en el nivel de los Upanisads, mientras que el pancaratrika-marga es un proceso completamente trascendental que enfatiza la adoración de las deidades y la práctica de sadhana bhakti.

“El pancaratrika-vidhim hizo las cosas muy simplificadas. El vidhic vedico no es posible en la edad actual. El vidhi vedico implica que se ha de ser hijo de un brahamana, y se debe haber seguido la tradición familiar. Entonces, de acuerdo a los ritos Vedicos, se puede ser iniciado u obtener el cordón sagrado (upavita). Pero el pancaratrika-vidhi es pensado específicamente para esta edad. A cualquiera que tenga una pequeña tendencia a convertirse en un devoto se le debería dar una oportunidad. Esa es la bendición especial del Señor Caitanya. Por ejemplo Haridasa Thakura nació en una familia musulmana, sin embargo el Señor Caitanya le dio namacarya, la autoridad de cantar Hare Krsna.” (SPT 27/12/69)

El marga pancaratrika, como el marga vedico, es un antiguo camino de auto descubrimiento existente desde tiempos inmemoriales. En el comienzo de los tiempos el Señor Brahma escuchó los Vedas de Sri Krsna. En ese momento los demonios Madhu y Kaitabha surgieron de Maha-Visnu, entraron en la mente de Brahma y robaron los Vedas. Entonces Krsna manifestó la encarnación Hayagriva para matar a Madhu y Kaitabha. El Señor Brahma le pidió a Krsna que le volviese a enseñar los Vedas, pero sólo la esencia, ya que podía morir en cualquier momento.

Por cinco (panca) noches (ratri) consecutivas, Krsna le enseñó al Señor Brahma la esencia de los Vedas. Ese conocimiento fue conocido como el conocimiento pancaritrigo, un sistema de filosofía práctica y procedimientos de adoración. Hay cientos de Pancaratras. El Narada Pancaratra, por ejemplo, le fue relatado a Narada muni por el señor Siva y más tarde fue compilado por Vyasadeva. Hari-bhakti-vilasa, de Srila Sanata Goswami, contiene la esencia de este conocimiento pancaritrigo.

Seguir el pancaratrika-marga, que incluye la adoración de Deidades y el canto de Gayatri mantras, nos mantiene alejados del plano material y fijados en la plataforma espiritual hasta que el amor a Dios despertado a través del proceso de canto de los nombres sagrados de Krsna (nama-sankirtana). En el pancaratrika-marga la perfección es alcanzada cuando un discípulo, por la misericordia de su guru, obtiene svarupa-siddhi (la realización de la identidad espiritual eterna propia). En ese momento, se comprende completamente que la Deidad es la Suprema Personalidad del Ser absoluto, Sri Krsna, y se adora a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto a través del servicio a Sus devotos. El marga vedico incorpora el Vedanta, la filosofía basada en los Upanisads. La esencia del Vedanta es el Srimad Bhagavatam, una obra completamente pura y trascendental. El Srimad Bhagavatam muestra al bhagavata-marga como una sistema de adoración y actividades realizado por aquellos que desean obtener al Supremo señor a través del camino de bhakti y nama-sankirtana. El alma condicionada, sin embargo, no puede existir plenamente con el bhagavata-marga ya que tiene diversos gustos mundanos y atracciones por la gratificación de los sentidos. Básicamente sigue situado en el plano material.

El pancaratrika-marga (que incluye cantar el Gayatri y hacer puja) regula y purifica al alma condicionada de sus tendencias materiales, la fija en el plano trascendental y mantiene su vigor para servir al Señor. También le ayuda a perfeccionar su canto de Hare Krsna y progresar continuamente en el bhagavata-marga, el cual sigue simultáneamente. Por lo tanto los Bhagavata acaryas recomiendan seguir el pancaratrika-marga y el bhagavata-marga simultáneamente.

Mantra

Los Vedas mencionan tres tipos de mantras: vedico, tantrico, puranico. Cada uno de estos puede ser vuelto a dividir en mantras sattvicos, rajasicos y tamasicos. Los mantras Sattvicos (modalidad de la bondad) son cantados para la luz, la sabiduría, el amor divino, la compasión y la realización Divina. Destruyen todo karma, traen paz y llevan a la perfección tras la muerte. Los mantras Rajasicos (modalidad de la pasión)son cantados para obtener progenie y prosperidad material. A diferencia de los mantras sattvicos, que erradican el karma, los mantras rajasicos fuerzan a los hombres a renacer para cosechar el fruto de su karma. Los mantras Tamsicos (modalidad de la ignorancia), llamados popularmente “magia negra”, son pecamiosos. Generalmente son usados para propiciar espíritus, dañar a otros y realizar actos malignos.

Las letras espirituales originales están dotadas de poderes específicos, y en combinaciones particulares asumen más poder en relación a ciertas Deidades. Estas combinaciones de letras se llaman bijas o semillas, y se combinan para formar palabras. Cuando estas palabras son conectadas en un orden particular, tienen poderes especiales para representar plenamente a una Deidad. Estas combinaciones se llaman mantras. El poder manifestado entonces en el mantra entero es mayor que aquel de cualquiera de sus sonidos constituyentes.

Los mantras, que son no-diferentes de la Deidad, son una manifestación eterna de la Deidad y son espirituales en naturaleza. A través de la repetición del mantra, el adorador invoca la misericordia de la Deidad cuyo mantra repite. Cantar estos mantras (por ejemplo, mantras pancaratika Gayatri) nos ayudan a realizar la forma trascendental de la Deidades. Así el sadhaka supera la ilusión y vuelve a obtener su posición espiritual original.

El mantra es una forma intrínseca del señor. Por la misericordia del Guru y de los Vaisnavas, quienes son encarnaciones de la misericordia de Krsna, Krsna entre en el corazón del discípulo en forma de mantra. El mantra actúa para limpiar la mente y el corazón del discípulo, y hacerlos vigoroso para servir al Señor trascendental.

Hay seis tipos de mantras usados en la adoración de las Deidades.:

1)Dhyana mantras- mantras de meditación usados para invocar mentalmente la forma, la morada y los pasatiempos trascendentales del señor.

2)Bija Mantras – mantras semilla para la meditación y purificación de artículos usados en puja.

3)Mula Mantras – mantras semilla; al ser la esencia de la Deidad, son recitados junto con cada artículo de adoración como un medio de dirigirse al Señor.

4)Stutis y Stotras – plegarias cantadas antes, durante o después de la adoración para glorificar el nombre, la forma, las cualidades y los pasatiempos del Señor.

5)Pranama Mantras – plegaria para ofrecer reverencias al Señor al final de la adoración.

6)Gayatri Mantras – mantras Vedicos o Pancaratika usados para adorar al Señor, invocando los tres principios de sambandha, abhidheya, prayojana.

La palabra Gayatri indica una métrica poética (chandas) específica cantada en los himnos Vedicos. Los mantras Vedicos, tales como Brahma-gayatri, son llamados sabda-brahma (vibraciones eternas y espirituales [aprakṛta] que representan a Dios en forma de sonido). En resumen, un mantra es una combinación de energías particulares en forma de sonido; y su recitación evoca aquellas energías externamente e internamente. Cada mantra es una combinación de letras, palabras, significados, ritmos y melodías específicas.

Hay cuatro aspectos en todos los verdaderos mantras Vedicos y pancaratika:

1)Rsi o sabio – es el medio de comunicación entre Dios y el hombre a través del cual el mantra fue dado a la humanidad. Cada mantra tiene un rsi o persona santa presidente que escuchó el mantra por primera vez en su meditación y luego lo enseñó para el beneficio de otros. El Gayatri mantra, por ejemplo, fue revelado a Visvamitra muni tras una experiencia trascendental en la meditación, así que es aceptado como el Rsi del Brahma-gayatri mantra.

2)Chandas – es la métrica poética de un mantra específico, tales como Gayatri, Anustup y Jagati. “Las métricas Vedicas son Gayatri, Usnik, Anustup, Brhati, Pankti, Tristup, Jagati, Aticchanda, Atyasti, atijagati y Ativirat. La métrica Gayatri tiene veinticuatro sílabas, la Usnik veintiocho, la Anustup, treinta y dos, y así, en ascenso, cada métrica tiene cuatro sílabas más que la previa. El sonido vedico es llamado brhati, o sumamente expansivo, y por lo tanto no es posible para los seres vivos ordinarios entender todos los detalles técnicos en esta materia.” (SB 11.21.41 pág. s.)

“El Visnu Purana dice que los siete caballos atados al la carroza del dios-sol se llaman Gayatri, Brhati, Usnik, Jagati, Tristup, Anustup y Pankti. Estos nombres de diversas métricas Vedicas designan a los siete caballos que llevan a la carroza del dios-sol.” (SB 5.21.16 pág.)

3)Ista-Deva - es la Deidad controladora o presidente de un mantra, o la Deidad adorada a través de ese mantra. Hay treinta y tres millones de devatas (semidioses), teniendo cada uno su propia morada en el universo. Cada devata tiene un nombre o mantra para el cual es la Deidad presidente. Cantar el mantra personal de un devata invoca a ese devata quien responderá de acuerdo a la intensidad de la meditación. Si se recibe un mantra de un a Deidad o devata de un guru, y se canta sinceramente ese mantra junto con adoración y meditación, esa Deidad se aparecerá físicamente o bien en la meditación personal para cumplir los deseos personales.

4)Viniyoga – es el uso, la función o el propósito para cantar el mantra tal como realizar homa, samskara o cantar japa. Ante todo usamos los mantras para cantar Gayatri japa. Así que el viniyoga es cantar japa.

En Sat-kriya-sara Dipika Gopala Bhatta Gosvami dice, “El propósito de este sistema es garantizar que se comprenda el significado, la función, el lagado indicado y la entonación del mantra que se canta. Como regla, al pronunciar cualquier mantra Védico, se debería identificar al rsi o persona santa que preservó el mantra, el chandas o métrica del mantra, la Deidad que se invoca en el mantra, y la función con propósito para cantar el mantra (hacer un fuego yajna, por ejemplo).”

Un ritual tradicional antes de cantar Brahma-gayatri es ofrecer reverencias, invocar bendiciones y recordar estos cuatro puntos:

1) Rishi – Canta el nombre del rishi de un mantra particular al tocar la cabeza, ofreciendo así reverencias a aquel Rishi en gratitud por haber enriquecido al mundo con este mantra inspirador.

2) Chandas – Toca la boca al mencionar el chandas particular del mantra. (Brahma-gayatri tiene la métrica o chandas gayatri)

3) Devata (Ista – deva). Canta el nombre de la Deidad del mantra mientras tocas el corazón para indicar que es el lugar del devata. Pídele por favor que acepte la plegaria.

4) Viniyoga – Mantén fijo en tu mente el propósito de cantar un mantra o plegaria particular. El propósito de cantar el Brahma-gayatri es alcanzar el conocimiento trascendental puro de Dios, volverse lleno de paz y aprender a rendirse y servir eternamente con amor puro a los pies de loto de Radha y Krisna.

Potencia del mantra

Todos los mantras Védicos (aquellos que vienen de los Srutis – Rig, Sama, Yajur y Atharva Vedas), como el Brahma-gayatri, son vibraciones espirituales de importancia espiritual. Los Vedas son apaurasheyam no son compuestos por un hombre en un momento particular de la historia. Los mantras de los Vedas son representaciones eternas de Dios en la forma de sonido, sabda brama. Al repetir un mantra particular bajo guía autorizado una persona purificada puede realizar el propósito espiritual del mantra. El Narada –pancaratra, el Hari – bhakta–sudhodaya, el Hari–bhakti–vilasa y muchas otras escrituras explican que la potencia de un mantra particular se manifiesta únicamente cuando es recibido de un verdadero maestro espiritual y recitado sin impureza. Si bien se pueden encontrar mantras escritos en libros por acaryas previos, por Srila Prabhupada o en este mismo; sólo producirán resultados al ser recibidos a través del proceso de diksa. Los mantras son como semillas en el sentido de que contienen vastas potencias en su interior pero necesitan de factores externos para manifestar su poder.

La pequeña semilla de banyan contiene la forma de un árbol enorme y plenamente crecido. Sin embargo, poner la semilla directamente en el suelo no producirá un árbol; pero si un ave come la semilla y la deja en el suelo junto con su excremento crecerá un majestuoso árbol de banyan. La semilla de banyan ha de ser procesada de esta manera para dar resultados. De la misma manera, si se comienza con el canto de un mantra tras escucharlo o leerlo en un libro por casualidad no producirá Krisna–prema. Pero si se recibe el mantra de forma debida, escuchándolo de un prema bhakta el mantra, cubierto con el prema del guru, producirá prema en el corazón del discípulo sincero.

“Un mantra es purificado cuando es cantado con el conocimiento adecuado.” (SB 11.24.32) En el preámbulo para este verso Srila Visvanatha Cakravarti Thakura dice “Un mantra se purifica cuando sale de la boca de un Sad–Guru. El verdadero maestro espiritual instruye al discípulo en el método, significado y propósito final del mantra.

Es confidencial en este sentido: se puede recibir un mantra escrito en cualquier lugar pero a menos que sea aceptado a través de la cadena de sucesión discipular el mantra no actúa. Las fuentes autorizadas dicen que cualquier mantra cantado sin haber sido recibido a través de la sucesión discipular no tiene eficacia.” (SB 4.8.53 pág.) “Los mantras y el proceso de servicio devocional tienen un poder especial siempre y cuando son recibidos de una persona autorizada.” (SB 8.16.24 sig.)

Incluso el maha–mantra Hare Krsna, si bien no necesita de iniciación, tiene más efecto cuando es recibido de un devoto avanzado. Los acaryas proclaman que cantar el maha–mantra Hare Krsna sin recibirlo o escucharlo de un Vaisnava avanzado y consciente de Krsna traerá los frutos de bhukti o mukti pero no el dulce néctar de prema–bhakti. Los corazones de los devotos puros son comparados con montañas llenas de gemas de Radha–Madhava prema. Ríos de madhurya–rasa bajan por estas montañas para hundir en ellos a cualquiera que acepte la misericordia. El nombre sagrado cantado por un devoto puro está saturado con Krsna–prema. Cuando este prema–nama es vertido en el oído del discípulo expectante, nutre la pequeña planta de la devoción y finalmente produce la fruta nectarina del prema–bhakti.

“Cuando el mantra Hare Krsna es cantado en amor por un devoto puro del Señor tiene la mayor eficacia en los escuchas; y, como tal, esta canto debería ser escuchado de los labios de un devoto puro del Señor para que se logren efectos inmediatos.” (SSR)

La vibración de sonido puro de un guru realizado funciona como un fuego en el bosque que quema todos los pecados e impurezas en la mente y el corazón del discípulo. Cuando Krsna y Arjuna viajaban a través de la cobertura del universo el Señor usó Su Sudarsana Cakra para penetrar en las densas y temibles capas. De la misma manera, el nombre sagrado de Krsna actúa como un chakra para quemar todas las coberturas oscuras del corazón del Sadhaka y aclarar el camino con prema. El efecto de escuchar un mantra de un devoto avanzado y empoderado también depende de la intensidad de la búsqueda de perfección del sadhaka en amor puro por Radha y Krsna. Con gran humildad y lamento Sri Caitanya Mahaprabhu expresó el estado de la desafortunada alma condicionada.

sarva –sakti name dila kariya vibhaga
amare durdaiva, – name nahi anuraga

“Oh Govinda, has investido tus potencialidades plenas en cada nombre sagrado individual pero yo soy tan desafortunado que no tengo apego por cantar tus nombres sagrados. “ (Cc. Antya 20.19). El apego vendrá si se es suficientemente afortunado de escuchar el nombre sagrado de un Vaisnava verdaderamente autorizado. Sin embrago el apego por el canto y el servicio a Krsna no se manifestarán en el sadhaka que escucha el nombre sagrado de un Vaisnava falto de krsna-sakti.

kali–kalera dharma–krsna–nama–sankirtana,
krsna–sakti vina nahe tara pravartana

“A menos que se esté empoderado por la Personalidad Suprema del Ser Absoluto, Sri Caitanya Mahaprabhu, no se puede esparcir el nombre sagrado del Hare Krsna maha–mantra alrededor del mundo.” (Cc. Antya 7.11) Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura llamaba esto “nama del alfabeto”. En él sólo se reciben las letras las letras del nombre sagrado y no las plenamente manifestadas y bellas formas de Radha y Krsna bailando juntos en el yugala mantra para prema–drama. Un verdadero maestro espiritual debe tener la fuerza de la pureza devocional para empoderar al nombre sagrado que le confiere al discípulo. Si el guru por alguna razón no está plenamente empoderado es sadhaka puede recibir la plena fuerza para el bhajana escuchándolo de un siksa–guru realizado y empoderado. En la tradición Gaudiya los devotos uttama–adhikara bajan al nivel madhyama para predicar como gurus diksa o siksa. Durante su viaje de prédica en el Sur de la India Sri Caitanya Mahaprabhu instruyó a miles de personas que ya habían recibido mantras diksa en otra parte para cantar Hara Krsna. A través del siksa de Mahaprabhu recibieron el poder de cantar, realizar todo el potencial de los nombres sagrados de Krsna y esparcir la misericordia a otros.

krsna–namera mahima sastra–sadhu–mukhe
jani namera madhuri aiche kahari nahi suni

“Se tiene que aprender sobre la belleza y la posición trascendental del sagrado nombre del Señor escuchando las escrituras reveladas de las bocas de los devotos. En ningún otro lugar escuchamos de la dulzura del nombre sagrado del Señor.” (Cc. Antya 1.101)

“En el Padma Purana está escrito: atah sri–krsna–namadi na bhaved grahyam indriyaih. El cantar y el escuchar del sagrado mantra trascendental del Señor no puede ser realizado por los sentidos ordinarios. La vibración trascendental del sagrado nombre del Señor es completamente espiritual, por lo tanto debe ser recibido de fuentes espirituales y debe ser cantado tras haber sido escuchado de un maestro espiritual. Aquel que escucha el canto del mantra Hare Krsna debe recibirlo del maestro espiritual a través de la recepción del aura.” (Cc. Antya 1.101 sig.)

“EL Señor Siva vino voluntariamente a bendecir a los hijos del rey Pracinabarhi como también para hacer algo beneficioso para ellos. Cantó el mantra personalmente para que fuese más poderoso y aconsejó que el mantra fuera cantado por los hijos del rey. Cuando un mantra es cantado por un gran devoto el mantra se vuelve más poderoso. Si bien el maha–mantra Hare Krsna es poderoso en sí mismo un discípulo lo recibe de su maestro espiritual en la

iniciación porque se vuelve más poderoso cuando es cantado por el maestro espiritual. El Señor Siva les dijo a los hijos del rey que lo escucharan atentamente porque escuchar sin atención es ofensivo.” (SB 4.24.32 sig.)

Hay diferentes tipos de mantras para diferentes tipos de devotos (por ej. el Rama mantra, Nrsimha mantra, Gopala mantra, etc.) Cada mantra tiene su propia importancia espiritual. El maestro espiritual debe seleccionar un mantra para su discípulo de acuerdo a la habilidad del discípulo de cantar diversos mantras.” (Cc. Madhya 24.331 sig.)

En el momento de la iniciación el Guru le da un mantra Védico o pancaratika al discípulo según la tradición del parampara. Al hacer puja un discípulo debidamente iniciado y libre de ignorancia se dará cuenta de la relación entre el significado espiritual de los mantras que canta para japa, arcana y la identidad de la Deidad a ser adorada.

Si bien hay mula y Gayatri mantras específicos para la meditación en el maestro espiritual, los sastras aconsejan ver al maestro espiritual en todos los mantras recibidos de él. Los Vedas dicen: yo mantrah sa guruḥ saksat, yo guruḥ sa hariḥ svayam, guru-yasya bhavet tustas-tasya tusto hariḥ svayam, “El mantra dado por el guru es el guru mismo y el guru es el Supremo Señor Hari mismo. Si se complace al maestro espiritual se complace a Sri Hari mismo.” Los acaryas explican que a través del medio de un mantra el maestro espiritual le comunica su humor interno de servicio a Radha y Kṛṣṇa a su discípulo. El discípulo no lo percibirá inmediatamente; pero lentamente entenderá, a través de guru bhakti, seva y meditación en el mantra dado. El mantra, por lo tanto, es la representación directa del maestro espiritual.

La historia de Gopa-kumara en el Brhad-bhagavatamṛta ilustra el poder de cantar mantras. Debido a un buen karma Gopa-kumara nació en una familia de pastores de vacas en Vrndavana. Un día al sacarla a pastar a las vacas vio a una persona santa cantando y llorando hondamente. Gopa-kumara se sintió atraído hacia él y comenzó a servirle trayendo leche. Un día el santo le dio el Gopala-mantra.

Tras haber cantado sólo la mitad Gopa-kumara comenzó a llorar y al completarlo cayó inconsciente. El santo, sin embargo, se fue sin siquiera enseñar como cantar el mantra apropiadamente. Sin embargo Gopa-kumara comenzó a cantarlo con fe y pronto desaparecieron todos los deseos materiales. Al cantar continuamente el Gopala mantra viajó a través del universo y el cielo espiritual. Tras ir a Brahmaloṇa, Sivaloṇa, Vaikuntha, Ayodhya, Dvaka y Mathura, Gopa-kumara finalmente se encontró con Kṛṣṇa en Vrndavana. Obtuvo esta extraordinaria buena suerte cantando el Gopala mantra.

El resultado de cantar un mantra depende del concepto que se tiene en mente al cantarlo. Normalmente el Brahma-gayatri de Mukti, pero entender que Savita es el Señor Viṣṇu lleva al que lo canta a Vaikuntha. Si se canta el Kama-gayatri con la comprensión de que es no diferente de Kṛṣṇa en su máxima forma rasika, se obtendrá eso. Es lo mismo que cantar el maha-mantra Hare Kṛṣṇa, que lo contiene todo. Si se canta el maha-mantra Hare Kṛṣṇa con la convicción de que Radha y Kṛṣṇa están personalmente presentes, disfrutando de sus pasatiempos íntimos de Vrndavana, se obtendrá Su eterno servicio amoroso. En última instancia el contenido del mantra no puede ser separado de la mentalidad del sadhaka. Ambos tienen una función.

“Se debe conocer el significado del mantra que se recita. Sin conocer el significado de un mantra no se puede alcanzar la meta.” (Yajñavalkya-smṛti)

Upanayam

“La palabra samskara significa “deberes perfectos”. Es una ceremonia altamente beneficiosa, purificante y santificante. Sus ritos se basan en una serie de acciones que están en armonía con reglas metafísicas que manifiestan la realidad invisible en el mundo visible de la percepción sensorial. Los samskaras erradican el mal karma e incrementan la influencia auspiciosa de la naturaleza material.” (BOS)

Los samskaras (ritos para la purificación del cuerpo y la mente) existen en todas las religiones y en todos los países. Cuanto más pura es la religión, más sagrados y completos serán sus samskaras. Los rituales de purificación son necesarios porque la naturaleza espiritual original de cada alma condicionada está cubierta por la contaminación. Si samskaras la vida del alma condicionada se mantiene impura. Los samskaras son ritos de santificación que purifican la conciencia, dan apego a Dios y finalmente llevan a prema.

Realizar un samskara vuelve digno a un individuo de realizar un deber particular. Prescritos en varios textos Védicos, los samskaras son una cadena de ritos que comienzan desde el nacimiento. Upanayam es el samskara más importante porque habilita para cantar los Vedas y a realizar ritos Védicos. Upanayam también es llamado brahmopadesa porque el ācārya le enseña (upadesa) al discípulo recién iniciado sobre la realización de brahman.

La palabra upanayam significa adyacente o suplementario al ojo o mantener a alguien cerca. Upanayam es el ojo del conocimiento espiritual o la visión inducida por la correcta iniciación en el Gayatri. La palabralbra upanayam está conectada con la tradición Vedica guurkula en la cual el preceptor mantenía a sus estudiantes en su cercanía para entrenarlos en los ritos Vedicos e impartir enseñanzas religiosas. El upanayam normalmente es hecho por el acarya durante la adolescencia.

El Upanayam es un samskara o rito purificador de la vida muy importante. En esta ceremonia un niño es iniciado en el conocimiento espiriual por el guru (tradicional mente el padre), que le da al niño el Brahma-gayatri mantra, define su significado y explica el método de canto. En ese momento el niño adopta la vestimenta de un brahmachari, toma el upavita (cordón sagrado) y comienza a aprender los deberes de un hombre civilizado. Tras completar su educación espiritual el jóven célibe puede adoptar la vida de un amo de casa.

Ya que nació en una familia brahmana el Señor Caitanya también tomó Upanayam y recibió el Brahma-gayatri. Más tarde tomó diksa de Isavara Çpuri y recibió el Gopala-mantra de diez sílabas. El Gopala-mantra de diez sílabas normalmente se da a brahmanas de nacimiento, pero el Gopala-mantra de dieciocho sílabas mencionado en el Brahma-samhita está abierto a todos.

El Upanayam es un samskara Vedico en el cual se recibe el mantra Vedico conocido como Brahma-gayatri. La palabra upa significa cercano y nayam significa que lleva cerca del mastro. Por lo tanto Upanayam es un proceso que trae al estudiante más cerca del maerstro, el cuál a su vez lo lleva más cerca de Dios al darle conocimiento trascendental. El primer nacimiento es el nacimiento principal. Upanayam y Brahma-gayatri son el nacimiento secundario (dvija).

¿Porqué se llama segundo nacimiento al Upanayam? En el primer nacimiento nace un bebé del virya (semen o energía vital) del padre, que se desplaza hacia abajo, bajo el ombligo, hacia el vientre de la madre. En el segundo nacimiento, sin embargo, la progenie espiritual (jnanaputra) es producida por el padre espiritual (Vaisnava acarya) quién ha retenido su virya y lo ha subido (en vez de disiparlo hacia abajo) por encima de la región del ombligo. El virya, preservado a través del celibato, sube para nutrir al cerebro y da pureza espiritual o iluminación.

El acarya, por lo tanto, pasa esta fuerza vital de pureza al discípulo, elevándolo al nivel brahminico al darle su segundo nacimiento. Al Upanayam se le llama el segundo nacimiento porque a través de este samskara se obtiene una regeneración espiritual con el guru o acarya actuando como el padre y Savitur o Gayatri Devi actuando como la madre.

Upanayam y la Tradición Gaudiya

No se hace mucha referencia al Upanayam en la tradición Gaudiya. El Hari-bhakti-vilasa dice que se deberían realizar los samskaras Vedicos y pancaratricos, o sea el Brahma-gayatri y otros Gayatri mantras, de acuerdo a las reglas. El Señor Caitanya y Sus seguidores atravesaron los samskaras y obtuvieron Upanayam. En esos días Upanayam se refería sólo al mantra Vedico. Los otros mantras se agregan con diksa pancaratrico, una ceremonia de iniciación en la cual un discípulo recibe mantras que no están en los Srutis, como el Gopala mantra y el Kama gayatri.

De hecho los Gayatris que cantamos permanecen en cierta medida misteriosos, ya que no son explicados explícitamente como parte de la sadhana. Parecen estar excluidos porque están entre los diksa mantras. Una razón para esto es que hari-nama ha tomado el lugar de los mantras como sadhana. Los Gaudiyas Vaisnavas se paran horas todos los días cantando Hare Krsna, mientras que otras sampradayas, sin hari nama-sankirtana, sólo tienen el Japa Sadhana de los mantras de sus Deidades y sus Gayatris. Sin embargo, ya que el ya que el sadhana bhakti disfruta de diksa, los mantras son dados de toda manera. El uso de estos mantras parece claro. Los Gayatri mantras, que son cantados tres veces al día, son para la meditación, la alabanza y el clamor por la misericordia de Dios.

Debido al deseo independiente de controlar y explotar la energía material el lama condicionada toma la tendencia de cometer pecados. Así, necesita realizar los pancaratrika samskaras para purificarse del espíritu hedonista que lo induce al pecado. Las reglas de pancaratrika regulan la vida personal y dan fuerza y pureza interna. Al adoptar de esta manera un estilo de vida sattvico, el practicante puede evitar el pecado más fácilmente.

Los seis Goswamis de Vrndavana siguieron este proceso de dar diksa pancaratrika. Antes del tiempo de Srila Bhaktisiddhantha Sarasvati Thakura, los maestros espirituales sólo daban el maha mantra Hare Krsna y el pancaratrika diksa. Tradicionalmente un niño brahman recibía Upanayam del Guru familiar. Aquellos que no nacían

en familias brahmanas no lo obtenían. Para dejar sentado que los Vaisnavas Gaudiya son únicos y deberían ser respetados como brahmanas, Srila Bhaktisiddhantha Sarasvati Thakura dio Upanayam (lo que incluye al Brahma-gayatri y al cordón brahmánico) a todas las clases de devotos sin considerar su nacimiento. Para calificar a todo tipo de Vaisnavas Gaudiya para la iniciación brahmin utilizó el sistema pancaratika (cinco rituales purificatorios descritos en el siguiente subcapítulo).

“Hay tres tipos de brahmanas:

- 1) Dvijas – aquellos iniciados con el Brahma-gayatri pero faltos de conocimiento Védico
- 2) Viparas – aquellos iniciados en el Brahma-gayatri que han estudiado el conocimiento Védico
- 3) Vaisnavas – aquellos iniciados en el Brahma-gayatri que han realizado el propósito (vedanta) del conocimiento Védico, cooperan y sirven al Señor Visnu o Sri Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. A pesar de que muchos Vaisnavas Gaudiya no nacen en familias brahmánicas y muchas veces son mayores que la edad normal de ocho a diez años, pueden ser iniciados como verdaderos brahmanas.

Esta oportunidad única fue inspirada por Sri Caitanya Mahaprabhu, establecida en la edad moderna por Srila Bhaktisiddhantha Sarasvati Thakura e introducida a todo el mundo por Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, el fundador-acarya de ISKCON (Sociedad Internacional para la Consciencia de Krishna). Al cantar el maha-mantra Hare Krsna un Vaisnava Gaudiya se purifica y sube al nivel pancaratika. Luego, observando los panca-samskaras es aún más purificado, obtiene cualidades brahminicas y se habilita para el Veda diksa, la iniciación en el Brahma-gayatri.

Incluso si un Vaisnava es de nacimiento inferior y está más allá de la juventud, se puede purificar y transformar en un brahmánico calificando atravesando estos procesos santificantes. Para probar este fenómeno Sri Jiva Goswami usa la parábola de convertir metal de una campana en oro a través de la alquimia.

Los Panca Samskaras

“Los Vaisnavas Gaudiya aceptan cinco sacramentos (panca samskaras) de purificación. Al adoptar estos panca samskaras una persona con fe comienza con bhajana-kriya, la adoración personal de Dios y en algún momento obtiene el amor puro a Krsna. Estos cinco sacramentos tienen aspectos tanto internos como externos. Tapa, pundra, nama, mantra y yoga son los panca samskaras. Son la base de la intensa devoción al Señor Krsna.

1) Tapa: usar pasta de sándalo para escribir nombres sagrados en el cuerpo: Jaya Gaura-Nitai, Hare Krsna, Sri Radha, etc. Tapa también incluye la limpieza del corazón a través del arrepentimiento y desarrollar una genuina aversión a la vida material.

2) Urdhva-pundra: marcar el cuerpo con Tilaka para designarlo como un templo para el servicio al Señor. El símbolo del tilaka representa la huella de Krsna. Al verlo el devoto piensa: “Tengo la huella de Krsna en la frente. Es mi amo eterno y yo soy su eterno sirviente. En todos los tiempos, lugares y circunstancias tengo una relación eterna con Krsna.” En un sentido más amplio urdhva-pundra significa todas las cosas relacionadas a la identidad personal como sirviente eterno de Krsna como cuentas para el cuello, dhoti, sari y japa mala. Urdhva-pundra también significa la iluminación del cuerpo, la mente, el alma y el apego al Supremo Señor.

3) Nama: recibir el nombre de Hari (maha mantra Hare Krsna) del preceptor en el oído y un nombre espiritual como servidor de Krsna, como Radha-carana dasa. Al tomar refugio en los nombres sagrados y saborear su néctar un discípulo realiza su identidad espiritual y se regocia en el servicio devocional.

4) Mantra: recibir el Gopala-mantra de dieciocho sílabas del maestro espiritual. Al darle un mantra el maestro ayuda al estudiante a experimentar más fácilmente el néctar del nombre sagrado. El mantra también ayuda al discípulo a saborear un gusto o una suavidad particular en el sagrado nombre de Krsna.

5) Yoga: utilizar los mantras dados por el guru para adorar a Sri Murti o Salagrama. Tal puja purifica y protege al devoto del peligro de caer en maya. Yoga, el quinto y último samskara es el procedimiento de adoración al señor empleando todas las facultades mentales y físicas de ser, tocar, oler, saborear, pensar, discriminar y actuar. Una persona sin yoga no tiene vida y se ve forzada a cosechar los resultados de su karma.

“Sin aceptar el sistema panca-samskara un alma condicionada no puede desarrollar una devoción interna hacia el Señor Krsna. Por lo tanto el panca-samskara es extremadamente necesario.” (Panca Samskara por Srila Bhaktivinoda Thakura)

Upanayam es una ceremonia plenamente Vedica para facilitar el estudio de los Vedas y la realización de los rituales Vedicos. Sin embargo, el Upanayam samskara no tiene una gran importancia en el Sampradaya Gaudiya. Srila Bhaktisiddhantha Sarasvati Thakura dio el Brhma-gayatri junto con los pancaratrika mantras según la filosofía pancaratrika de que un Vaisnava iniciado está incluso más calificado que un brahmana. Siguiendo a su guru maharaja, nuestro maestro espiritual, Srila Prabhupada, también combinó las iniciaciones Vedicas (Brahma-gayatri) y las iniciaciones pancaratrika. En ISKCON, el diksa significa recibir Upanayam (Brahma-gayatri) y seis otros mantras al mismo tiempo: Guru-mantra, Guru-gayatri, Gaura-mantra, Gaura-gayatri, Gopala-mantra y Kama-gayatri.

Diksa

La palabra sánscrita diksa se sompone de dos sílabas: di, que viene de la raíz dan, que significa “dar conocimiento espiritual (divya –jnana)” y ksa de la raíz ksaya, que significa “destruir actividades pecaminosas”. Diksa es el proceso a través del cual un alma condicoínada obtiene la sabiduría trascendental y la libertad del pecado (Visnuyamala).

Diksa es un proceso de iniciación espiritual a través del cual el guru imparte conocimiento trascendental al discípulo. Diksa aprta todas las malas tendencias y compromisos malos. Se comienza una nueva vida despertada en el conocimiento divino. Al dar diksa Sri Guru misericordiosamente disminuye la atadura de Maya, infunde energía trascendental en el corazón del discípulo y despierta una consciencia de la eterna relación con Sri Hari.

“Diksa es aquel emprendimiento religioso que confiere divya-jnana o conocimiento trascendental y destruye papa (pecado), papa-bija (semilla del pecado) y avidya (ignorancia) desde la raíz. “ (HBV) “Divya –jnana es conocimiento trascendental contenido en un mantra, que revela la forma y la identidad del Supremo Señor (bhagavata-svarupa) como también el conocimiento de la relación particular del sadhaka con el Señor (sambhandha-jana).” (Bhakti-sandarbha, anuc. 283)

Al darle elGopala mantra (Krsna-mantra) el maestro espiritual destruye la aversión del jiva hacia el Señor y dirige su atención hacia el servicio de Él. Se da al discípulo conocimiento trascendental del Supremo Señor, la entidad viviente y la energía ilusoria. Por este conocimiento, los pecados y la ignorancia del discípulo son destruidos hasta la raíz. El procedimiento de diksa no se completa en un día; más bien comienza desde el día de la iniciación.

En Goloka Vrndavana incluso la planta de Krsna tomó mantra-diksa.

sad-vamsatas tava janih purusottamasya
panau sthitir muralike saralasi jatya
kasmat tvaya sakhi guror visama grhita
gopangana-gana-vimohana-mantra-diksa

“Srimati Rahdarani dijo: ‘Mi querido amigo flauta, parece que has encarnado en una buena familia porque tu residencia está en las manos de Sri Krsna. Eres, por naturaleza, simple y para nada engañosa. ¿Porqué has entonces tomado iniciación en este peligroso mantra (mantra-diksa) que encanta a las gopis reunidas?’” (Cc. Antya 1.162)

Cualidades de un Guru

¿De quién se debería aceptar mantra-diksa? El Kramadipika dicta que los mantras deberían ser tomados de un devoto de Krsna uttama-bhagavata que conoce los sastras y el siddhantha Vaisnava. El Bhaktavali dice que un guru calificado debería ser puro en sus manejos y santo en su carácter. Debería estar libre de enojo, orgullo y de los deseos materiales. Debe ser erudito en los sastras Vedicos, hablar dulcemente, poseer una bella apariencia, estar lleno de compasión y hacer el bien a los demás. Debería ser pacífico, adorar a Radha y a Krsna, estar plenamente inmerso en Su servicio y estar apegado a cantar harinama.

El Visnu smrti dice un maestro espiritual que exige fama, riqueza y comodidades del discípulo no es digno de ser llamado guru. El preceptor espiritual debería tener las veintiséis cualidades de un devoto, estar libre de deseos materiales, absorto en el servicio devocional puro a Krsna y ser capaz de destruir las dudas del discípulo hablando con plena lógica y razón. El Tattvasagar dice que el mantra-diksa nunca debería ser tomado de una persona perezosa, avara o apegado a la gratificación sensorial.

“Sri Guru es el maestro fijo en brahman (brahama-nistham). Es un alma realizada que destruye la ignorancia. Es simple, honesto, humilde, sereno, libre de ego falso y siempre unido con Dios. La lujuria, la furia, la avaricia, la

envidia y el deseo (los seis enemigos de las almas condicionadas) han sido totalmente convertidos en amor, compasión, benevolencia, auspicioisidad, acción altruista y perdón. Es la encarnación de todas las grandes virtudes. Conoce y sirve en el espíritu de los sastras. Sigue y respeta a los maestros del pasado y al sostener la tradición, le da un significado nuevo. Es la luz que muestra el camino y vive en el plano más alto de consciencia de Krsna. Es uno con el deseo del Señor y actúa en consecuencia. Sigue estrictamente el camino ejemplar del dharma. Es el padre compasivo y la madre benevolente de todos sus discípulos. Da su amor a todos, incluyendo a animales y objetos inanimados.

Vive para servir. Enseña y practica lo que predica. Vive y ama por la causa del Supremo Señor. Sus palabras son sabiduría. Es como un niño y siempre es feliz porque vive en la Verdad. Las dualidades no lo afectan. El calor y el frío, el placer y el dolor y a pérdida y la ganancia son uno y lo mismo. Controlado en cuerpo, mente y habla, se deleita independientemente de cualquier objeto. No tiene prejuicios ni desvía Su mente de lo Divino para juzgar a otros. Salvando a la gente del pecado, los guía, se amiga de ellos y los protege con amor. Bendice a todos y ofrece el tesoro de Krsna bhakti. Amor puro por Dios emana de cada poro de Su cuerpo. Dentro Suyo disfruta un constante festejo de la bienaventuranza y da bienaventuranza a todos aquellos que buscan.” (adaptado de GHM)

En Hari-bhakta-vilasa Srila Sanatana Goswami describe las características tanto ordinarias como especiales de un verdadero maestro espiritual.

Características Ordinarias

“El maestro espiritual es erudito en los Vedas y bhakti-sastras como el Srimad Bhagavatam. Destruye las dudas en Sus discípulos y los llena de fe. Comprende las glorias de Krsna como el benefactor, protector, etc. De sus devotos. Por Su firme fe y adoración al Señor ha realizado a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Debido a Su pureza y entrega a recibido la potencia de la misericordia de Krsna (krpa-sakti murti). Así, el maestro espiritual está empoderado a infundir misericordia en Sus discípulos y llevarlos en el camino de bhakti.

Ha obtenido la gracia de Su propio guru al ser similarmente devoto a los pies de loto de Su guru. Es completamente pacífico y plenamente entregado a Krsna-bhakti. Ha ofrecido su corazón a Krsna. Su cuerpo está libre de enfermedad o invalidez. Ha controlado a sus sentidos y ha vencido a los seis enemigos liderados por la lujuria, la furia, la envidia, la locura y la ilusión. Ha sido bendito por los sadhus, conoce el camino inmaculado de los Vedas y está en constante consciencia trascendental (brahma nistha). A través de su devoción está profundamente apegado a Krsna.” (HBV 1.32-35)

Características Excepcionales

“Un guru que ha nacido en una familia pura, que se comporta bien, pertenece a un asrama particular, está libre de furia, conoce los Vedas y todas las demás escrituras, tiene fe, no encuentra faltas, habla afectuosamente, es joven, bellos de ver y bien vestido, ocupado en el bienestar de todas las entidades vivientes, no violento, inteligente, libre de orgullo, satisfecho, agradecido, de corazón puro y misericordioso, capaz de juzgar verdades trascendentales, dotado de un amor paternal, experto en el puja del Supremo Señor, afectuoso con sus discípulos, capaz de castigar y premiar y que conoce todo tipo de argumentos - él es un océano de glorias.” (HBV 1.38-41)

Cualquier devoto que está dotado de estas características y lleno de amor paternal hacia sus discípulos puede actuar como un verdadero guru. Tal maestro espiritual es capaz de destruir los diversos obstáculos en el bhajana de un discípulo, bendecirlo con prema y entregarlo a los pies de loto de Radha y Krsna.

Cualidades de un Discípulo

El Mukta-vali dice que una persona que es obediente, veraz, de buen carácter, inteligente, libre de orgullo, leal al guru y de buen corazón está calificado para recibir mantra-diksa. Por otro lado, el Agastha-samhita declara que a aquel que es perezoso, rebelde, arrogante, avaro, malicioso, orgulloso, egoísta, quisquilloso, cruel, de mal comportamiento, desobediente del guru, apegado al disfrute material o que gana dinero de manera ilegal nunca se le debería dar mantra-diksa. Si cualquier guru acepta a un discípulo así incalificado, tanto él como el discípulo van al infierno. El discípulo debería ser puro, inquisitivo y serio al seguir las disciplinas espirituales. Debería complacer al guru a través del

servicio, la devoción, la dedicación y la reverencia. Paciencia y perseverancia son las principales características de un discípulo. Cuando el guru esté complacido con el servicio del discípulo y su desarrollo de buenas cualidades le enseñará sambandha-jnana (conciemiento de su relación con Dios), lo protegerá y lo llevará a la meta de Krsna-prema. Tanto la entrega de parte del discípulo como la protección de parte del guru son necesarios.” (GHM)

El Sarasangraha dice que un maestro espiritual debería tomar una parte de los pecados de su discípulo, de la misma manera en que un rey recoge los resultados de las acciones de sus súbditos. Por estas razones un preceptor sabio lo considerará profundamente antes de darla mantra diksa a alguien.

El Tiempo Adecuado para Mantra Diksa

Los meses de Vaisaka, Asvina, Kartika, Agrahayana, Magh, Phalguna y Caitra son auspiciosos para recibir mantra diksa. Todos los días de la semana son buenos, salvo Kmartes y Sábado. Dvitiya, pancami, dvadasi, trayodasi y purnima son buenos tithis para mantra diksa. Hay excepciones a estas reglas.

El Tattvasagar dice que un acarya parama-bhagavata puede darle mantra-diksa en cualquier momento a un discípulo sincero y honesto. Logara el darsana de un Sad-guru es una suerte raramente obtenida. La sagrada orden de un preceptor tal sobrepasa todas las consideraciones de tiempo, lugar y circunstancia. Si el Sad.guru lo desea el mantra diksa puede ser dado en cualquier momento, cualquier lugar y en cualquier condición. ¡Tal es la bendición trascendental de un Sag-guru completamente misericordioso!

Capítulo Dos

BRAHMA GAYATRI

La Identidad del Brahma-gayatri

“De los himnos en el Sama Veda, yo soy el Bhṛat-sama y en la poesía soy el Gayatri. De los meses soy Margasīrṣa (noviembre-diciembre) y de las estaciones soy la primavera, que trae flores.” (BG 10.35)

“La literatura Védica explica que aquella vibración de sonido que nos puede elevar de la confusión mental es llamada Gayatri.” (TLC cap. 31)

“El Gayatri mantra también es mencionado en el primer verso del Srimad-Bhagavatam. Ya que el Gayatri mantra exista especialmente para la realización de Dios representa al Supremo Señor. El gayatri es considerado la vibración de sonido de brahman.” (BG 10.35 sig.)

Todos los dvijas y brahmanas, sin importar sus denominaciones sectarias cantan el Brahma-gayatri. Vaisnavas, Advaitins, Dvaitins, Viśiṣṭadvaitins, Śaivitas y los demás cantan todos el Brahma-gayatri. Naturalmente tienen una apreciación diferente del mantra según sus propias creencias. Las escrituras proclaman que Brahma-gayatri es la madre de los Vedas.

La antigua tradición Védica prescribe cantar el Brahma-gayatri como sandhya-vandanam, el ritual diario adecuado para adorar a las deidades presidentes de las tres conjunciones del tiempo. El Brahma-gayatri es llamado surya-gayatri o savitri-gayatri porque se refiere a Savitur, el dios sol, quien controla los tres sistemas planetarios (bhūr, bhuvah, svah). Si bien en un nivel el Brahma-gayatri se refiere al sol, que es la manifestación visible del poder divino de Kṛṣṇa, en realidad es una meditación en Kṛṣṇa, el mayor savitur, el único amo de la manifestación cósmica entera. Śrī Jīva Goswami y otros ācāryas Gauḍīya han explicado que el Brahma-gayatri es una meditación en Viṣṇu, el creador, protector y destructor del universo, quien reside como la Didad solar adorable conocida como Surya-Narayana.

El Brahma-gayatri es un verso constituido por sonidos. Estos sonidos son no diferentes de la personalidad de Gayatri devī, una consorte del Señor Viṣṇu. También es llamada Lakṣmī, Sarasvatī, savitri y Sandhya. El devoto que medita en el Brahma-gayatri adora a Gayatri Devī y la llama para que entre en su corazón desde el planeta solar. A través de esta adoración el sādhaḥa recibe su misericordia y ayuda para acercarse al Señor Viṣṇu.

“Viṣṇu reside en el planeta solar como también en el corazón como objeto de meditación en el Gayatri mantra. El Brahma-gayatri saca la lujuria y purifica la mente. A través de la misericordia de la energía del Señor, el sādhaḥa es capaz de penetrar la ignorancia y realizar a Viṣṇu. El Brahma-gayatri denota a Viṣṇu como el Supremo señor y a los jīvas individuales como los eternos sirvientes del Señor.

El Brahma-gayatri es no diferente de la energía del Señor. Es la corporización en sonido de Su potencia o śakti. El mantra es una meditación en el Supremo Señor en Su aspecto funcional como Señor de todas las energías y como el creador, protector y destructor del universo. La sílaba “gaya” significa revelar y “tri” significa la esencia de todos los Vedas. Gayatri es aquel verso que revela al Supremo Señor Viṣṇu.” (HBV)

Los sonidos del Brahma-gayatri son no diferentes de la personalidad de Gayatri Devī, la divina consorte y energía de Gayatri Devī. Gayatri Devī también es llamada Lakṣmī, Sarasvatī, Sandhya y Savitri. Tras la purificación a través de ācamaṇa y dhyāna el buscador llama a Gayatri Devī a su corazón desde el planeta solar a través de la meditación en el Brahma-gayatri, que es una forma de adorar a Gayatri Devī. Con su misericordia uno se puede acercar a Viṣṇu. Los tres sandhyas diarios (amanecer, mediodía y atardecer) son las expresiones en el tiempo de Gayatri Devī. Por eso es que Gayatri Devī es adorada cantando el Brahma-gayatri en esos precisos tiempos.

Se la llama Gayatri porque canta (gayati) o ilumina las glorias de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto y protege (trayati) al cantante fijando su mente en el Señor.

Si bien usualmente se refiere a Gayatri Devī como la “madre de los Vedas” en el Śrī-Radhā-sahasrāṇa-nama stotra Narada Muni dice: gayatri vedamata ca – “Śrī radhā es el Gayatri mantra y la madre de los Vedas.” (Narada pañcarātra)

Manifestándose únicamente en el mundo material. El Brahma-gayatri eleva el alma condicionada al nivel brahm-butah de purificación. El Gopala-mantra y el Kama-gayatri, sin embargo vibran eternamente en el cielo espiritual. La

mayoría de los brahmanas sólo cantan el Brahma-gayatri pero los brahmanas del Gaudiya Vaisnava también cantan el Kama-gayatri. El Señor Brahma escuchó tanto al Braham-gayatri como al Kama-gayatri como el Gayatri mantra y habló de ambos. El Brahma-gayatri es comparado a un mango verde. Al realizarse su pleno sentido, el Brahma-gayatri aparece como el Kama-gayatri o un mango maduro. Naturalmente el mantra no funcionará ni traerá resultado alguno a menos que se tengan cualidades brahminicas y se reciba el mantra de un verdadero maestro espiritual a través del ritual de iniciación. La realización y el destino último realizados al cantar el mantra dependen únicamente de la concepción de aquel que lo canta. Este punto se afirma en el Gopala-tapini Upanisad:

“Los hombres de sabiduría trascendental saben con certeza que el kama-bija-mantra, klim, y el Om monosilábico son uno sçolo. Aquel que va a Mathura Puri y medita en Gopala pronunciando klim u Om obtiene la máxima destinación del alma tras abandonar su cuerpo material actual. “ (GU v. 59)

Tradicionalmente no se les permite a las mujeres que cante los mantras Vedicos (aquellos que vienen de los Srutis). El Brahma-gayatri aparece en el Rg Veda, uno de los Srutis originales. Tampoco se les permite vestir el upavita o hacer gurdhara. Pero se les permite cantar los pancaratika mantras y Gayatris (por ej. el Gopala-mantra o el Kama-gayatri ya que no hay restricciones tales para los mantras pancaratika).

Siendo que la tradición sastrica prohíbe dar el Braham-gayatri a mujeres, ¿porqué Srila Prabhupada lo confirió a discípulas calificadas? Algunos acaryas proclaman que si bien el Brahma-gayatri da el efecto beneficioso de suavizar los corazones de los hombres, actúa de manera opuesta en las mujeres. Dicen que el corazón de una mujer, que es suave por naturaleza, se volverá duro cantando el Brahma-gayatri. Sin embargo, al ver que todos en occidente tenían corazones duros Srila Prabhupada dio el Brahma-gayatri tanto a hombres como a mujeres para que pudieran suavizar sus corazones y ofrecer entonces su tierno amor a Kisora-Kisori.

“El Agi Purana considera que el Gayatri sólo tiene que ver con el Señor, quien es sostenido en el mismo como el creador, preservador y destructor del universo. El Agni Purana dice ‘Es llamado Gayatri porque canta (gayati) o revela los textos Vedicos, las escrituras, la luz divina y las fuerzas vitales. Es llamado savitri, la hija del sol, ya que tiene el poder de iluminar la inteligencia. Y, ya que el habla representa a la esencia del sol, también es llamado Sarasvati.” (TS)

Origen del Brahma-gayatri

“Cuando Krsna comenzó a tocar en su flauta la dulce vibración sonora entró al oído de Brahma como el mantra Vedico Om. Compuesto de tres letras, A, U y M, el Om describe nuestra relación con el Supremo Señor (sambandha), las actividades a través de las cuales podemos alcanzar la mayor perfección del amor (abhideya) y la verdadera posición del amor en el nivel espiritual (prayojana). Cuando la vibración de sonido de la flauta de Krsna fue expresada a través de la boca de Braham se convirtió en Gayatri. Así, al ser influenciado por la vibración sonora de la flauta de Krsna, Brahma, la primer entidad viviente de este mundo material, fue iniciado como brahmana.

Srila Jiva Goswami confirma que Brahma fue iniciado como brahmana por la flauta de Krsna. Cuando Brahma fue iluminado por el Gayatri mantra a través de la flauta de Krsna obtuvo todo el conocimiento Vedico. Aceptando la bendición que le fue ofrecida por Krsna se convirtió en el maestro espiritual original de todos los sers vivos. (TLC cap. 31)

Significado del Om

El primer mantra es el Pranava Om. Los vedas glorifican al Om como el origen de los Vedas y la fuente de toda la creación. Por esta razón Om precede a toda manta Vedico. Om se expande en los vyahrtis (bhuh, bhuvah, svah) que indican la envergadura completa de la creación: la tierra y los sistemas planetarios inferiores, la región del cielo y los sistemas planetarios superiores. Luego los vyahrtis se expanden en el Braham-gayatri mantra. Luego el Gayatri se expande en todos los Vedas.

El pranava Om, los vyahrtis y el Brahma-gayatri combinados son la esencia de los Vedas y el más poderoso de los mantras. Cantar estos mantras es la piedra fundamental de la elevación espiritual en la cultura Vedica desde tiempos inmemoriales. Om, la sagrada sílaba de la ascensión es un mantra semilla mencionado en toda la literatura Vedica y cantado por todos los tipos de trascendentalistas. También entró en muchos lenguajes para indicar a Dios. En el inglés, las principales descripciones de Dios tiene al “Om” como raíz. El Om entra en la lengua inglesa como el

prefijo omni. Por eso palabras como omnipresente, omnipotente y omnisciente son descripciones válidas de Dios, y todos comienzan con la raíz Om. Los cristianos terminan las plegarias con Amen, que significa Om, y los musulmanes dicen Amin, que denota a Dios.

“ En cada respiración el hombre lo pronuncia y repite inintencionalmente e inevitablemente. Cada vibración en el cuerpo en el universo emerge de Om. Un niño llora “¡Om! ¡Om!”. El océano ruga “¡Om! ¡Om!”. Las abejas zumban “¡Om! ¡Om!”. El músico musita “¡Om! ¡Om!”. Om es la expresión de él que ve la verdad. Om es Veda, la sabiduría de Dios. Om es el nada, el sonido de Dios. Om es eterno, la palabra indestructible.” (GHM)

A pesar de la aparente universalidad de la palabra Om, sólo Sri Caitanya Mahaprabhu y los Vaisnavas Gaudiya han revelado el significado espiritual pleno del Om. En el Bhagavad Gita la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Sri Krsna, dice pranavah sarva vedesu: “Yo soy la síba Om, mencionada en todos los Vedas.” Además de indicar a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Om es no diferente del sonido de la flauta de Krsna. Desafortunadamente hoy en día la mayoría de la gente tiene una concepción impersonal de la sagrada sílaba Om.

Hace sesenta años un popular místico impersonalista occidental llamado Leadbeater describió su meditación en el Brahma-gayatri de la siguiente manera: “La gran vara de luz que inmediatamente se vierte sobre y dentro de aquel que lo canta viene como si fuese desde el sol físico- cualquiera que sea la dirección en la que esté. El efecto es especialmente curioso cuando el sol todavía se encuentra bajo el horizonte (a la noche o al amanecer), porque entonces la vara de luz sube inmediatamente a través de la tierra. Esta vara de luz es blanca con un ligero tinte dorado. Tras haber llenado el alma de aquel que lo canta rápidamente se esparce nuevamente desde él en diversos grandes rayos de los colores del espectro.”

Srila Prabhupada dijo que Om significa Sri Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. “ El sonido de Om, al principio de cada himno Védico, se dirige al Supremo Señor. Porque los impersonalistas tienen tanto miedo de dirigirse al Supremo Señor Krsna a través de Sus innumerables nombres, prefieren hacer vibrar el sonido trascendental omkara. Pero no se dan cuenta de que el Omkara es la representación sonora de Krsna. La jurisdicción de la consciencia de Krsna se extiende a todos lados y aquel que conoce la consciencia de Krsna está bendecido,” (BG 7.8 sig.)

“Om es la representación en letras de Krsna. Esta representación de Krsna, sin embargo, es impersonal. Es como la luz del cuerpo de Krsna o Su refulgencia brahman. A los impersonalistas les gusta cantar Om, pero nosotros deseamos cantar la característica de los pasatiempos de Krsna, porque Su característica personal es el conocimiento máximo. Om es el símbolo de la eternidad (sat), pero no de la bienaventuranza (ananda) y del conocimiento (cit). Om tat sat: tat significa la Verdad Absoluta y sat significa eternidad. Así que om tat sat significa: ‘Oh, la Verdad Absoluta es eterna.’ ” (SPL 17/3/68)

Debido a la gran influencia de las filosofías impersonalistas la mayoría de la gente piensa que el objetivo de la meditación en Om es abandonar la propia identidad individual y fundirse en el Supremo Brahman. O, como el Sr. Leadbeater quisiera que creamos, “Tener nuestras almas llenas con una vara de luz blanca.”

Los Upanisads, sin embargo, y los acaryas Vaisnava Gaudiya realizados como Sri Jiva Goswami revelan que Om, además de indicar al Supremo Señor Krsna, también incluye a sus energías o saktis personales en la forma de Su divina potencia del placer, Srimati Radhika, y a sus eternos sirvientes, las jiva saktis o almas individuales. “Om es una combinación de las letras A, U y M. La letra “A” se refiere a Krsna, “U” se refiere a Radha y “M” se refiere al alma jiva.” (GVV)

“Los Goswamis declaran que el (pranava) omkara es la representación completa de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Han analizado al omkara en los términos de sus letras constituyentes como sigue: Omkara es una combinación de las letras A, U y M. A-karenocyate krsnah: la letra A (a-kara) se refiere a Krsna, Quien es sarva-lokaika-nayakah, el amo de todas las entidades vivientes y planetas, tanto materiales como espirituales. Nayaka significa “líder”. Él es el supremo líder (nityo nityanam cetanas cetanam). La letra U (u-kara) indica a Srimati Radharani, la potencia del placer de Krsna y M (ma-kara) denota a las entidades vivas (jivas). Así Om es la combinación completa de Krsna, Su potencia y Sus eternos servidores.

“En otras palabras, omkara representa a Krsna, Su nombre, fama, pasatiempos, acompañantes, expansión, devotos, potencias y todo lo demás que le pertenece. Como dice Caitanya Mahaprabhu en el verso de Sri Caitanya-caritamṛta, sarva-visva-dhama: ‘Omkara es el lugar de sostén de todo, de exactamente la misma manera en que Krsna es el sostén de todo (brahmano hi pratisthaham).’ ” (Cc. Adi 7.128 sig.)

En realidad, la divina sílaba Om no tiene nada que ver con una concepción impersonal. Los siguientes versos del Gopala-tapani Upanisad establecen claramente que Om significa la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Sri Krisna. “La vibración sonora Om denota al catur-vyuha-tattva de Sankarsana (Sri Balarama), Pradyumna, Anuruddha y Vasudeva (Sri Krsna). De la misma manera en la que Om trasciende las cualidades de la naturaleza material, se debería saber que se está más allá del cuerpo material: ‘Soy el eterno servidor de Krsna’. Esta consciencia debe ser mantenida en todo momento.

La letra ‘A’ denota a Balarama, el hijo de Rohini, quien es el substrato de todo el universo. ‘U’ denota a Pradyumna, quien es el Superalma del universo. ‘M’ denota a Aniruddha, quien es el Superalma de cada ser individual en el universo. El punto sobre la M denota a Sri Krsna, máxima de todas las encarnaciones de Visnu. (GU)

Además de apoyar la explicación de Sri Jiva Goswami de que Om representa a Radha y a Krisna, el Gopala-tapani Upanisad dictamina también que la semilla de los pasatiempos de Krsna es inherente al mantra semilla Om. “Los sabios iluminados declaran que la svarupa-sakti de Bhagavan Sri Krsna, Sri Radha, siendo la máxima mula-prakriti, es no diferente de Om. Gopala Krsna, quien es el creador, sostenedor y destructor del universo también es no diferente de Om.” (GV v. 58).

Los acaryas también explican que en la palabra semilla Om, que es la combinación de las tres sílabas ‘A’, ‘U’ y ‘M’ A expresa la forma del Señor Visnu, U expresa la forma de su consorte Sri, la madre y el soporte de todo el mundo, y M expresa el alma individual, quien es el sirviente dependiente de Visnu y de nadie más.

El significado de la vibración sonora omkara está presente en el Gayatri mantra. El mismo es elaboradamente explicado en los cuatro slokas del Srimad Bhagavatam conocidas como catuh-sloki. La vibración sonora omkara es la raíz del conocimiento Vedico. El omkara es conocido como maha-vakya o el sonido supremo. Cualquier significado que esté en el este supremo sonido, omkara, se entiende más aun con el Gayatri mantra.” (Cc. Madhya 25.97)

El Significado de los Vyahrtis: Bhur, Bhuvah, Svah

Los vyahrtis fueron hechos al principio de la creación y representan a los siete sistemas planetarios incluyendo a Bhur, Bhuvah, Svah, Mahah, Janah, Tapah y Satyalokas. Más allá de denotar a los siete mundos, los vyahrtis denotan a los cinco planos de consciencia. Los mantras son plegarias dirigidas a las fuerzas elementales de los siete planos. Estas fuerzas elementales son manifestaciones del Parabrahman mismo.

Los siete mundos están encarnados en la trinidad de bhur, bhuvah y svah. Bhur o bhu representa a la tierra o al plano físico. Bhuvah representa al cielo o plano astral. Svah representa al cielo o plano mental. Maharloka representa a un plano superior. Janah representa al lugar de nacimiento, un lugar aún más alto. Tapah es la morada de los benditos, un plano aún superior. Satyam es la morada de la verdad, el plano más alto. A veces se dice que estos vyahrtis (bhur, bhuvah, svah) que aparecen en el Brahma-gayatri representan a los siete Risis (siete grandes sabios) Visvamitra, Jamadagni, Bharadvaja, Gautama, Atri, Vasistha y Kasyapa. Los siete devatas de este mantra (bhur bhuvah y svah) son Agni, Vayu, Aditya, Brhaspati, Varuna, Indra y Visva Devata.

Además de referirse a los planetas superiores, medianos e inferiores (o sea el universo completo o la creación) bhur, bhuvah, svah significan el cuerpo material. Sripada Mahacarya dice que Om representa al Señor Visnu, la fuente de todas las virtudes; bhu, al perfección de cualidades; bhuvah, a todo poder y svah a Su naturaleza beata. También se dice “Tú eres el bhu, creador de todos los seres; bhuvah, el sostenedor de todos los seres y svah, el destino final de todos los seres.”

Bhur, bhuvah y svah indican la totalidad de todos los niveles de existencia en el universo, que es el efecto de la Suprema causa, la causa original de todo.

Significado de Tat

La palabra tat denota al Parabrahma en el Brahma-gayatri.

Significado de Savitur

“En el Gayatri mantra cantamos om bhur bhuvah svah tat savitur varenyam. Encima del sistema planetario Bhuloka se encuentra Bhuvvarloka, y sobre ello está Svargaloka, el sistema planetario celestial. Savita, el dios sol, controla a todos estos sistemas planetarios. Al cantar el Gayatri justo después de despertarse a la mañana se adora al dios sol.” (SB 5.1.31 sig.)

“Srila Visvanatha Cakravarti Thakura comenta sobre esto: surya atma atmatvenopasyah, ‘La vida y el alma verdadera de todas las entidades en este universo es el sol. Por lo tanto es upasya, digno de adoración.’ Adoramos al dios sol cantando el Gayatri mantra (om bhur bhuvah svah tat savitur varenyam bhargo devasya dhimahi). Surya es la vida y el alma del universo y hay innumerables universos para los cuales el dios sol es la vida y el alma, de la misma manera en que la Suprema Personalidad del Ser Absoluto es la vida y el alma de toda la creación.” (SB 5.20.46 sig.)

Cuando amanece se debería cantar el mantra Vedico que comienza con el Gayatri. El sol es la representación simbólica de los ojos del Supremo Señor. (SB 5.8.19 sig.)

La deidad que predomina en el sol es Hiranmaya, el Señor Narayana. Es adorado a través del Gayatri mantra. También es adorado a través de otros himnos mencionados en el Rg Veda, como por ejemplo dhyeyah sada savitr-mandala-madhyah-varti. El Señor Narayana esta dentro del sol y tiene un halo dorado. (SB 5.7.13 sig.)

Savita se puede referir al planeta solar, pero en realidad Savita habita en el planeta solar. El sol es indestructible pero el Señor, quien también es conocido como Savita, no lo es. Solo se puede ver al Señor Savita a través de la meditación plena y la visoin espiritual. El Señor Visnu esta en el planeta solar, en el corazón y en Vaikuntha. A través de la misericordia del Brahma-gayatri un devoto puede obtener la visión del Señor Visnu. Savita también se refiere a aquella persona que estimula e inspira, la causa original de todos los seres y todas las cosas. En otras palabras, Savita denota al Supremo Señor Visnu y la palabra savitr se refiere a la energía del Señor o Laksmi Devi, quien revela o da el Savita (el Señor Visnu). (HBV)

Savitr es un dios identificado con el sol personificado como una diosa, la madre de los Vedas. (AP)

Savitur se refiere al Señor Visnu, quien es visvatma, el alma del mundo. (GVV) Cuando el sol es mencionado como el objeto de adoración en el Gayatri es sol no debería ser visto como una realidad independiente, sino más bien como indicando al Parabrahma. Saunaka Rsi confirma esto en el Sri Mad Bhagavatam 12.11.28: vyuham suryatmo hareh, La Suprema Personalidad del Ser absoluto, Hari, reside como la Deidad presidente del sol. (TS)

Los sastras concluyen que el Brahma-gayatri no es meramente una meditación en el sol o el brahman impersonal, sino más bien una meditación en la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Hari, el Señor Visnu, y en Su consorte Laksmi, o el Paramatma. La siguiente iluminación de Ramanda Raya, la misericordiosa forma en Kali-yuga de Lalita-sakhi para la prédica de Radha-Govina prema-dharma eleva la propia meditación en Brahma-gayatri a los misericordiosos pies de loto de Rasaraja-Mahabhava, sriman Mahaprabhu. Estos océanos de misericordia establecidos en los corazones de los premi sadhakas los guían por siempre en el eterno servicio amoroso a Radha Madhava en el Vraja-dhama. Que siempre les sirvamos y meditemos en ellos.

Ramanda Raya dijo: El Superalma en el interior del corazón de todos no habla externamente, sino desde adentro. Instruye a los devotos en todos los sentidos y esta es Su manera de instruir. (Cc. Madhya 8.266)

Aquí Sri Ramanda Raya admite que Sri Caitanya Mahaprabhu es el Superalma. Es el Superalma el que inspira al devoto, por lo tanto es la fuente original del Gayatri-mantra. Savitar es la fuente original de toda inteligencia. El Savitar es el Señor Caitanya Mahaprabhu. (Cc. Madhya 8.266 sig.)

Generalmente se piensa en el Gayatri-mantra como una manera de mejorar el canto, pero también puede significar sankirtana. Gayatri, la canción para la salvación, también significa sankirtana. El Kirtana también es cantado y también nos eleva hacia el más alto objetivo. El sankirtana de Sri Caitanya Mahaprabhu también nos reinstaura en nuestra más alta posición de servicio. Así que el Brahma-gayatrien conexión con Mahaprabhu viene a significar krsna-kirtana. Luego llega a Vrndavana y al kirtana de la flauta.

Al entrar en Vrndavana se escucha el dulce sonido de la flauta de Krsna, haciendo que todos sus servidores se ocupen de sus respectivos deberes. A la noche, cuando las gopis escuchan aquella dulce melodía de flauta corren al Yamuna, pensando Oh, Krsna está allí. Cuando Yasoda escucha el canto de la flauta de Krsna piensa Mi hijo pronto estará en casa. De esta manera, el sonido de la flauta compromete e inspira a todos los sirvientes del Señor Krisna. (SE)

Significado de Varenyam

Varenyam – (una palabra calificativa de la palabra bhargo) significa digno de alabanza y de adoración o la mejor de las personalidades, quien debería ser buscado y elegido por todas las personas. En otras palabras, entre las opciones Él es la mejor opción. Varenyam se refiere al Señor Visnu, el máximo y el refugio de todos. No sólo está por encima de todos los objetos de este universo, sino que su divina refulgencia es la fuente misma de toda iluminación en la creación.

Significado de Bhargo

La palabra bhargo significa brillante llama de vida y de energía. Se refiere a la fuente independiente y autorefulgente. “Bhargo significa luz autoiluminante que siempre es plenamente pura, está más allá del mudo material y es eternamente consciente. Bhargo también se refiere a brahman, que significa más allá de la contaminación material, lleno de poder y conocimiento.” (GVV) Bhargo significa la esencia divina. Representa a la suprema luz, la esencia de Para Brahman.

El Brahman-gayatri, sin embargo, no indica adoración del Sol, que es material, sino más bien adoración de la fuente última y espiritual de toda luz y toda vida. “Aquella ‘luz’ (bhargo) mencionada en el Gayatri es el supremo brahman, ya que la palabra bhargo indica a la luz de la consciencia. Aquella luz es el Señor Visnu, la fuente de origen, preservación y disolución del universo.” (AP)

“La ‘luz’ mencionada en el Gayatri no se refiere sólo a aquella que está en el sol físico, porque la palabra varenya (“sumamente excelente”) indica que su aplicación se extiende hasta la majestuosidad de isvara. La luz simplemente es el jyoti o refulgencia del Supremo Señor. Por ello se dictamina en el Agni Purana que ‘A través de la meditación se puede ver el purusa (Suprema Personalidad del Ser Absoluto) morando en el disco del sol.’ ” (TS)

Bhargo se refiere al Señor Visnu, quien es el creador, mantenedor y destructor de este mundo. Viene de la raíz bha que significa brillar y bhasja que significa cocinar o madurar. Él es la mejor de todas las luminarias, que ilumina incluso al sol y a la luna. “Situando al Señor Visnu, la más adorada (varenyam) de las existencias, en el medio del aura del sol, meditaré en él.”

“Meditamos en aquella luz digna de adoración del Savita Devata, el dios sol o el Superalma, que incita nuestro buddhi. O meditamos en la venerable orbe luminosa (bargah) del sol divino, quien dirige todas nuestras actividades.” (AP)

En la palabra bhargo, bha significa brillante; ra significa Rati, la consorte de Cupido o los pasatiempos beatos y ga significa lleno de conocimiento. Combinar estas definiciones nos lleva a la brillante y dorada forma de Srimati Radharani, la eterna y divina consorte de Kamadeva Krsna, el amo de Cupido. Sri Radhika, la morada de conocimiento trascendental ilimitado, está siempre absorta en los pasatiempos llenos de bienaventuranza con Su Priyatama Syama.

Significado de Devasya

Devasya se refiere a una personalidad que es divina, refulgente y trascendental para el burdo mundo espiritual. En otras palabras devasya denota a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Visnu o Sri Krsna.

Significado de Dhimahi

“La palabra dhimahi significa obtener o meditar. Viene de la raíz dhi, sostener. Dhimahi significa: ‘Medito en el supremo poder iluminante para ser liberado y obtenerlo.’ ” (GVV) “La palabra dhimahi significa comprender nuestra actividad en relación al Señor, o sea, fijar nuestra mente en Él.” (AP)

Significado de Dhiyo yo nah

En la frase dhiyo yo nah, la palabra nah significa que nuestro buddhi (inteligencia) nos inspire a hacer buenas obras. El Señor Visnu inspira a toda entidad viviente. Por su inspiración divina el alma va al infierno o al cielo.” (GVV)

Significado de Pracodayat

“Pracodayat significa ‘Que el Señor Visnu nos inspire y nos impulse hacia delante. Él es el independiente que debería bendecirnos y guiarnos en el camino correcto de la acción en el mundo – actuá sólo para Su placer.’ ” (AP)

El Significado del Brahma-gayatri Mantra

“Que medite en aquella refulgencia digna de adoración del divino sol que impulsa nuestra meditación.”

El propósito del canto del Brahma-gayatri es realizar al todopoderoso y omnisciente Señor y actuar con aquella realización en la vida diaria, en plena consciencia de Krsna. El mantra denota al Señor Visnu como el Supremo Señor que es trascendental para la creación material y el jiva individual como el eterno sirviente del Señor.

Significados:

1)“Que aquella esencia del Señor Visnu, manifiesta como el sol, lleve mi mente a reflexionar sobre Su divino ser en todos los actos y emprendimientos, y en todo momento.” (AP)

2)•Meditamos en la venerable radiancia del divino sol, el creador refulgente. Que impulse a nuestro buddhi (intelecto espiritual o intuición superior).”

3)Que meditamos (dhimahi) en el en el Parabrahma (tat), quien es la causa de todas las causas (om) y el destructor de toda existencia en el universo (bhur, bhuvah, svah). Como la fuente independiente de toda energía y vida (bhargo), es la brillante (devasya) Superalma del sol (savitur). Que usemos nuestra inteligencia (pracodayat) para alcanzar el mundo trascendental.” (HBV)

4)“Se debería meditar en el Señor Narayana (Suya Narayana) cubierto con aros, corona de diadema y brazaletes y llevando a la concha, el disco, el loto y la maza en Sus cuatro manos, sentado en un trono de loto en el medio del planeta solar.”

5)“Que la Gayatri Devata (Laksmi Narayana, la Deidad presidente del Brahma-gayatri), que cumple los deseos personales, nos ayude a conocer al eterno Señor que sólo es comprendido a través de las escrituras. Que Gayatri, la madre de todos los Vedas, nos revele esta verdad eterna.”

6)“El origen de la energía de este mundo material es Krsna en la forma de Radha. Toda la energía que constituye los otros mundos es simplemente una transformación de Su energía.”

7)La siguiente explicación del Brahma-gayatri resume perfectamente todas las concepciones presentadas hasta ahora. De hecho es una de las elucidaciones más extraordinarias jamás dada en la historia del Vaisnavismo Gaudiya. El repetido estudio y la meditación en este párrafo nos colocará en la benigna refulgencia de los divinos pies de loto de Sri Radha.

8)“Bhur representa al mundo sensual, físico, Bhur-loka, en el que estamos nosotros – el mundo de la experiencia. Bhuvah representa a la esfera mental sutil, el mundo mental de aceptación y rechazo – ‘Me gusta esto, no me gusta aquello.’ Svah (Svargloka) es el plano de la inteligencia, en el cual la razón y el discernimiento dictaminan las decisiones. Por lo tanto estos tres nombres del Brahma-gayatri mantra representan a los tres planos de la existencia material: físico, mental e intelectual. Bhur es el mundo físico y denso de cuerpo y los sentidos, bhuvah es el mundo mental y svah es el mundo intelectual.

Tat resume y reduce estos tres planos de la experiencia a una entidad, “aquello”. La palabra tat significa aquello e indica aquello que es mostrado por Savitur, el sol o el alma individual.

Savitur significa el sol o aquello que ilumina o revela. Los tres planos de la existencia material nos son mostrados por el sol, que en realidad representa al alma. No es realmente el sol el que nos permite ver objetos densos. Más bien, vemos y percibimos con ayuda del alma. El centro de la existencia de una entidad viviente intelectual no es el Sol, sino el alma, que ilumina al cuerpo con consciencia y percepción. Es el alma el que da luz a este mundo y provee comprensión de nuestro entorno. Sin el alma no hay percepción. Si bien generalmente la palabra savitur significa “sol” también puede significar el alma, que nos muestra todo, igual que el sol.

La palabra varenyam significa digno de adoración, venerable e indica el área del Superalma que es de ser adorada por el alma.

En general la palabra bhargo significa luz. De la misma manera en que una máquina de rayos xnos puede mostrar lo que no puede ver el ojo ordinario, bhargo es svarupa-sakti – una luz más alta y más poderosa que puede revelar al alma. La svarupa sakti o energía interna y personal de Krishna es una combinación de Su samvit-sakti (potencia cognitiva) y Su hladini-sakti (potencia de la bienaventuranza).

Bhargo también puede ser sustituido por la palabra bhanu, que significa el sol o “quien nos muestra por la luz.” Radharani también es conocida como Vrsabhanunandini, la hija del rey Vrsa, “Bhanu”, quien, como su padre, era una devota adoradora del dios sol. Srimathi Radharani es la esencia misma de la svarupa sakti de Krsna. De la misma manera en que los rayos de luz se extienden desde el sol, toda la potencia interna es una extensión de Mahabhava Srimati Radhika. Se ha desarrollado a Sí Misma hasta ser un lugar tan bello de brillo y de energía interna, y así sirve a Su amado Señor.

¿A quién le pertenece este bhargo, esta svarupa sakti o energía personal interna? Le pertenece al deva (devasya), que significa “aquel que es hermoso y juguetón.” Así, la palabra devasya se refiere a Sri Krsna, la perfección personal de la combinación de belleza y pasatiempos.

La palabra dhimahi significa “meditar”. Dhi se deriva de la palabra bhuddhi, que significa aquello que cultivamos con ayuda de nuestra inteligencia. Pero aquí, dhi se refiere a aquella inteligencia venerable que desciende a este plano para ayudarnos a cultivar el servicio devocional. Por lo tanto dhimahi no significa meditación abstracta, sino que indica el servicio amoroso de Radha y Krsna en Vrndavana.

Para resumir, la canción de la flauta de Sri Krsna expresada como Brahma-gayatri nos sumerge en el servicio de Vrsabhanunandini, Sri Radha. El Gayatri-mantra nos incitará e inspirará a rendirnos ante Srimati Radhika, aceptar Su orden y mantenernos en Su eterno servicio amoroso. En otras palabras, el divino servicio de los pies de loto de Srimathi Radharani es el significado máximo del Brahma-gayatri.” (SE, adaptado)

Con pensamientos como este y fe implícita en la eficacia espiritual del Gayatri-mantra, el adorador debería acercarse al Señor con esta “plegaria de plegarias”. Sólo entonces el corazón será verdaderamente apto para recibir la sabiduría divina. Los pensamientos de bienaventuranza que surgen de esta manera permearán todo el corazón, nos purgará de todos los pecados y nos permitirán conocer a Dios y amarlo. Nos liberaremos de la ignorancia, la ilusión de maya y el ciclo de nacimiento y muerte.

Sambandha, Abhideya y Prayojana

veda-sastra kahe, ‘sambandha’ ‘abhidheya’ ‘prayojana’
‘krsna’, prapya sambandha, ‘bhakti’ praptyera sadhana

“La literatura Vedica da información sobre la eterna relación del ser con Krsna, la cual se llama sambandha. La comprensión de esta relación por parte del ser vivo y el actuar acordeamente se llama abhideya. Volver a casa, de vuelta al Ser Absoluto, es el fin último de la vida y se llama prayojana.

abhudeya-nama ‘bhakti’ ‘prema’ prayojana
purusartha-siromani prema maha-dhana

El servicio devocional o actividad sensorial para la satisfacción del Señor se llama abhideya porque puede desarrollar el propio amor personal al Ser Absoluto, que es la meta de la vida. Este es el interés más alto y la mayor riqueza del ser vivo. Así se obtiene el nivel del servicio trascendental amoroso a Dios.

Krsna-madhurya-sevananda-praptira karana
Krsna-seva kare, ara krsna-rasa-asvadana

Cuando se obtiene la bienaventuranza trascendental de una relación íntima con Krsna se Le rinde servicio y se saborean los sabores de la consciencia de Krsna.” (Cc. Madya 290.125-7)

Los Vedas, el Srimad Bhagavatam, el Omkara y el Gayatri pueden todos ser analizados en términos de sambandha, abhideya y prayojana .

Mahaprabhu y Sus seguidores también explicaron la filosofía Vaisnava Gaudiya en lo que se refería a estos tres pasos hacia la perfección. “Sri Caitanya Mahaprabhu continuó, ‘La Suprema Personalidad del Ser Absoluto es el punto central de todas las relaciones (sambandha), actuar en servicio devocional a Él es la verdadera ocupación personal (abhideya) y la obtención del amor del Ser Absoluto es la máxima meta de la vida (abhideya). Estos tres temas son

descritos en la literatura Védica.’ ” (Cc. Madhya 6.178) En cierto sentido toda actividad puede ser comprendida aplicando estos tres conceptos.

La palabra sambandha significa la base, el compromiso, comienzo, definición, conexión, fundamento o la relación constitucional entre Dios, el alma individual y el mundo material. Los seres vivos están eterna e inseparablemente conectados a Krsna, el verdadero objeto de relación. La relación general entre los seres vivos y Krsna es de sirviente y aquel que es servido. Sin embargo, en estado perfeccionado de devoción se es establecido en una relación específica con Krsna como Su sirviente, amigo, padre o amante.

Hacer sadhana-bhakti, que incluye nama-sankirtana y cantar el Gayatri, nos libera de maya, nos apega a Dios y nos coloca en una relación de servicio con Krsna, la bella Personalidad del Ser Absoluto.

Abhideya es un medio para un fin, una actividad, intercambio o sadhana-bhakti (las prácticas espirituales que se persiguen al volverse consciente de la relación original con Dios). Abhideya es el medio para obtener el sumo bien o el objeto deseado. En otras palabras, el servicio devocional puro y sin manchas es el medio para realizar la eterna relación amorosa que existe entre el Supremo Señor, Krsna, y el diminuto alma jiva.

Prayojana es la meta final, conclusión, necesidad o el objeto de actividad en abhideya. Krsna –prema es el fin último y la meta de todas las acciones en el servicio devocional.

Estos tres aspectos del Siddhanta Vaisnava Gaudiya son continuados en diversas secciones sobre los Gayatri mantras (Brahma, Guru, Gaura, Kama y el Gopala-mantra). Para que un mantra se categorice como un Gayatri-mantra debe tener las palabras vidmahe, dhimahi y pracodayat, que representan a los tres conceptos de sambandha, abhideya y prayojana respectivamente. La palabra sánscrita vidmahe significa conocer, obtener, comprender, rendirse a o realizar. Se refiere al primer estadio (sambandha), en el cual se comprende o acepta la propia relación original con el Supremo Señor. En el Guru gayatri, por ejemplo, vidmahe significa conocer y realizar la propia relación como sirviente eterno del maestro espiritual. En el Brahma-gayatri la palabra varenyam toma el lugar de vidmahe. Si bien el Gopala mantra no es un Gayatri, los conceptos sambandha, abhideya y prayojana están representados en él por las palabras Krsnaya, Goyndaya y Gopijanavallabhaya, que manifiestan su ilimitada misericordia a los sadhakas sinceros como las Deidades de Madan-mohana, Govindaji y Gopinatha.

Abhidaya, el estadio de servir y adorar al señor para obtener Krsna-prema es representado por la palabra dhimahi, que significa tener, obtener, meditar, reflexionar o contemplar para ganar conocimiento. “Dhimahi” significa “Ahora comprendo o tengo conocimiento sobre mi relación eterna con Krsna (Guru o Gaura), así que me rindo completamente y medito profundamente en él. A través de esta meditación avanzaré en bhakti y obtendré la meta perfecta de Krsna-prema.” En el Guru-gayatri, por ejemplo, el sadhaka medita en su guru o Krsnandaya, lo que significa “aquel que llena de bienaventuranza al Señor a través de su servicio”.

En el estadio primario de meditación en el Guru-gayatri un sadhaka podrá ver que su guru complace a Krsna sólo con su servicio externo de prédica, escritura y esparcimiento de la consciencia de Krsna. Al progresar en la meditación, un sadhaka entregado podrá comprender un significado más profundo de su gurudeva Krsnanadaya. En el nivel de perfección se verá al gurudeva en su manjari svarupa complaciendo a Radha y Krsna durante Su nikunja-lila.

nikunja-yuno rati-keli-siddhyai,
ya yalibhir yuktir apeksaniya
tatratidaksyad ati-vallabhasya,
vande guroh sri-caranaravindam

Prayojana (meta, resultado) es el tercer y final estadio de Krsna-prema denotado por la palabra pracodayat, que significa dar entusiasmo, llevar, inspirar, impulsar o forzarse a alguien a hacer lo correcto. Debido al despertar de la atracción, el apego y el amor, el devoto es espontánea y forzosamente llevado a Krsna.

Mantras	Sambandha	Abhideya	Prayojana
Brahma-gayatri	tat savitur varenyam	bhargo devasya dhimahi	Dhiyo yo nah pracodayat
Guru-gayatri	gurudevaya vidmahe	krsnanandaya dhimahi	tan no guru pracodayat
Gaura-gayatri	caitanvaya vidmahe	visvambharaya dhimahi	tan no gaurah pracodayat
Gopala-mantra	krsnaya	govindaya	gopijanavallabhaya

Kama-gayatri kamadevaya vidmahe puspabanya dhimahi tan no'nangah pracodayat

Estos tres aspectos del siddhanta Vaisnava Gaudiya están contenidos en las diversas secciones de los Gayatri-mantras (Brama, Guru, Gaura, Kama y Gopala-mantra. Ver la tabla anterior).

Beneficios del Canto del Brama-gayatri

“El Gayatri es suplementario a los Vedas. Es el dador de bienaventuranza. Recitar sólo una vez el Gayatri destruye montañas de pecados, recitarlo diez veces destruye los pecados cometidos desde el nacimiento,, recitarlo cien veces destruye el pecado de la vida previa, recitarlo mil veces destruye los pecados de las tres últimas vidas.” (Yajnavalkya Samhita)

“Al colocar al Gayatri-mantra y a los Vedas en una balanza, el señor Brahma encontró que tenían el mismo peso.” (PP)

“Markendeya Rsi dijo, ‘Cantando el Gayatri se puede obtener ganancia material o liberación. El adorador que está libre de deseos, sin embargo, obtiene la suprema morada del Señor Visnu.’” (Visnudharmottara Purana)

Cantar el Brahma-gayatri con la concepción Vaisnava Gaudiya lleva con rapidez al nivel brama-bhuta de servicio a Radha y Kṛṣṇa. Cantar dikṣa mantras aumenta la relación personal con Kṛṣṇa. Los dikṣa mantras nutren la propia relación con Kṛṣṇa. Los mantras controlan, purifican y liberan a la mente de los apegos materiales y nos elevan al mundo espiritual. Nunca se debería ser negligente con los mantras personales. La siguiente historia ilustra el poder ilimitado de los mantras.

Una vez un discípulo le preguntó a su guru, que era un famoso santo siddha de Vṛndāvana, “Gurudava, ¿cuánto tiempo tras recibir el dikṣa mantra obtuvo siddhi?” “¡Inmediatamente!” replicó. Tras recibir el dikṣa mantra entró inmediatamente en samadhi por ocho horas. Durante el samadhi vio su forma original como manjari, llevando flores para decorar el cabello de Radhika. Tales efectos asombrosos ciertamente son posibles para alguien que canta los mantras con absoluta fe y entrega.

“Se puede desarrollar la inteligencia devocional amorosa cantando perfectamente el Brahma-gayatri mantra entregado en el momento de la iniciación brahmana. A través de la inteligencia clara uno se vuelve natural y espontáneamente desinteresado en los premios ofrecidos por la especulación mental y las actividades fructíferas y toma refugio en la Suprema Personalidad del Ser Absoluto.” (SB 11.16.44 sig.)

sandhyopastyadi-karmani
vedenacoditani me
pujam taih kalpayet samyak-
sankalpah karma-pavanim

“Fijando la mente en Mí, se debería adorarme a través de los diversos deberes prescritos, como cantar el Gayatri mantra en las tres conjunciones del día. Tales acciones son dictaminadas por los Vedas y purifican al devoto de las reacciones a las acciones que traen frutos.” (SB 11.27.12)

“Si se toma refugio en la representación sonora de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto (omkara) se puede realizar la identidad constitucional propia y se puede estar ocupado en el servicio devocional incluso a pesar de estar en la vida condicionada.” (Cc. Madhya 6.174 sig.)

El Brahma-gayatri y el Srimad Bhagavatam

Los Vedas declaran que originalmente el pranava Om se expandió en el Gayatri.mantra. Entonces el Gayatri-mantra se expandió en el catuh-sloki del srimad Bhagavatam y estos cuatro versos se expandieron en la forma del Srimad Bhagavatam entero.

La relación entre el Gayatri-mantra y el Srimad Bhagavatam es descrita en varios Puranas. Los eruditos Vedicos tradicionales proclaman que el Gayatri está para la adoración del dios solo el brahman impersonal. El gran comentador Srila Sridhara Swami también discute la relación entre el Bhagavata y el Gayatri en sus comentarios

sobre el verso 1.1.1.: “Al comenzar el Bhagavata con la palabra dhimahi del Gayatri se muestra que este Purana es brahmavidya, conocida como Gayatri.”

Srila Jiva Goswami, sin embargo, establece que tanto el Gayatri, que es la esencia de los Vedas, como el Srimad Bhagavatam están para la adoración de Sri Krsna, la Suprema Personalidad del ser Absoluto. En los Sandarbhas Srila Jiva Goswami explica cómo el Srimad Bhagavatam es una explicación del Gayatri mantra desde el primer verso hasta los últimos, como 12.13.18, que terminan ambos con la frase satyam param dhimahi.

Para calificar como Gayatri mantra, el mantra siempre debe contener la palabra “dhimahi”. Srila Vyasadeva no pudo mencionar el gayatri directamente en el Bhagavatam porque el Gayatri es un mantra Védico, sólo puede ser cantado por los dvijas (brahmanas dos veces nacidos). Los Puranas tales como el Srimad Bhagavatam, sin embargo, pueden ser estudiados por cualquiera sin importar su posición social. Por lo tanto Vyasadeva introdujo el Gayatri en el Srimad Bhagavatam en sus propias palabras, como es visto en el primer verso del incomparable amala Purana:

om namo bhagavate vasudevaya
janmady asya yato ‘nvayad itaratas carthesv abhijnah svarat
tene brahma hrda ya adi-kavaye muhyanti yat surayah
tejo-vari-mrdam yatha tri-sargo ‘mrša
dhamna svena sada nirasta-kuhakam satyam oaram dhimahi

“Oh mi Señor Sri Krsna, hijo de Vasudeva. Oh todo permeante Personalidad del Ser Absoluto, Te ofrezco mis respetuosas reverencias. Medito en Sri Krsna porque es la Verdad Absoluta y la causa de todas las causas de la creación, el sostenimiento y la destrucción de todos los universos manifiestos. Es directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente porque no hay otra causa más allá de Él. Es solamente Él quien por primera vez impartió el conocimiento Védico al corazón de Brahmaji, el ser vivo original. A través de Él incluso los grandes sabios y semidioses son desplazados a la ilusión, de la misma manera en que se es confundido por las ilusiones agua en el fuego o la tierra vista en el agua. Únicamente debido a Él los universos materiales, manifestados por las reacciones de los tres modos de la naturaleza, parecen verdaderos a pesar de ser irreales. Por lo tanto medito en Él, Sri Krsna, que existe por siempre en la morada trascendental que está por siempre libre de las representaciones del mundo material. Medito en Él porque Él es la Verdad Absoluta.” (SB 1.1.1.)

En el Tattva-sandarbha, Sri Jiva Goswami explica la conexión directa entre el Gayatri y el Srimad Bhagavatam. En el primer verso del Srimad Bhagavatam la frase janmady asya yatah se refiere a la palabra del Gayatri savituh, que, como la palabra janma, significa “dar a luz”. Denota la aparición, el mantenimiento y la destrucción del mundo material. La frase tene brahma hrda se refiere a la palabra del Gayatri pracodayat, que significa inspirar. De hecho, eso es exactamente lo que Krsna hizo al entrar en el corazón del Señor Brahma. Krsna entró en el corazón de Brahmaji y lo inspiró a crear; similarmente, a través del medio Gayatri mantra, Krsna actúa como el Superalma en todos los brahmanas, para inspirar los trabajos de la inteligencia y que puedan entender a Dios y rendirse a Él.

La frase visargo ‘mrša se refiere a los tres tipos de creación, a saber, om bhur, bhuvah, svah, que es la primera línea del Gayatri mantra. La palabra svarat (luminoso o refulgente por sí mismo) se compara con la palabra devasya del Gayatri, que viene de la palabra devudyotame (brillar, ser refulgente). Las palabras del Bhagavatam param y varenyam significan lo mejor, lo supremo y lo principal. La palabra del Bhagavatam satyam y braga significan refulgente, protector o aquello que existe.

Como en el Gayatri mantra, el primer verso del Bhagavatam termina con la palabra dhimahi. La palabra dhimahi es plural, lo que significa que el Srimad Bhagavatam es para todos. No es limitado, como los Vedas, que son sólo accesibles para los dvijas. Vyasadeva define claramente al Brama-gayatri mantra en el verso inicial del Srimad Bhagavatam. A través del resto del libro Vyasadeva revela que el Gayatri es una meditación en Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, y en Srimathi Radhika, Su eterna consorte. Tanto el Gayatri mantra como el Srimad Bhagavatam, que se basa en el Gayatri, declaran al amor de Dios el más alto principio de la religión.

“Srila Vyasadeva le da al lector una oportunidad de desarrollar gradualmente la realización espiritual antes de disfrutar la esencia de los pasatiempos del Señor. Así, Vyasadeva invoca al Gayatri mantra: dhimahi a propósito. Este Gayatri mantra está especialmente dedicado a la gente espiritualmente avanzada. Cuando se obtenga éxito al cantar el Gayatri mantra, se entenderá la posición trascendental del Señor. Primero, sin embargo, se han de adquirir

las cualidades brahminicas y estar perfectamente situado en el modo de la bondad, para así cantar el mantra con éxito. Desde ese punto se comienzan a realizar el nombre, la fama, la forma y las cualidades trascendentales del Señor.

“El Srimad Bhagavatam es una narración que trata del svarupa (forma) del Señor, que se manifiesta por Su potencia interna. Esta potencia se distingue de Su potencia externa, que se ha manifestado en el mundo cósmico de la experiencia. Srila Vyasadeva hace una clara distinción entre las potencias interna y externa en el primer verso del Primer Capítulo del Srimad Bhagavatam. Dice que la potencia interna es una realidad concreta mientras que la energía externa, manifestada en la forma de la existencia material, es temporal e ilusoria, no más real que un espejismo en el desierto.” (TLC cap. 23).

“El significado del Vedanta está presente en el Srimad Bhagavatam. También está todo el sentido del Mahabharata. También se encuentra el Brahma-gayatri, plenamente expandido con todo el conocimiento Vedico. El Srimad Bhagavatam es el Purana Supremo y fue compilado por la Suprema Personalidad del Ser Absoluto en Su encarnación como Vyasadeva. Hay doce cantos, 335 capítulos y dieciocho mil versos.” (Garuda Purana).

Brahma-gayatri y el Maha-mantra Hare Krsna

krsna-mantra haite habe samsara-mocana
krsna-nama haite pabe krsnera carana

“”Simplemente cantando el sagrado nombre de Krsna se puede obtener libertad de la existencia material. De hecho, simplemente cantando el mantra Hare Krsna se será capaz de ver los pies de loto del Señor.” (Cc. Adi 7.73)

El maha-mantra Hare Krsna es perfecto, independiente y completamente puro. No requiere de samskaras o proceso de iniciación para ser efectivo. Cualquiera puede cantar este mantra, ya sea que se esté calificado o no. Hay un poder ilimitado en el maha-mantra Hare Krsna. A través de la ardiente fe en Dios, el sadhu-sanga y la pureza del corazón adquirida en una vida previa, se puede obtener Krsna-prema tan solo sentándose y cantando Hare Krsna. Sin embargo, un individuo tal puede ser uno en un millón. Generalmente, debido a la ignorancia, aparadhas, anarthas, la impureza mental y la severa falta de fe, se necesita entrenamiento, aliento y la asociación con un devoto avanzado para obtener la perfección en el canto del mantra Hare Krsna.

El proceso de iniciación del maha-mantra Hare Krsna significa que se acepta el refugio de un verdadero maestro espiritual. Al recibir la misericordia del guru, el discípulo es guiado de una manera segura y rápida en el camino de la perfección espiritual. Gaurkisora dasa Babaji dijo que se puede realizar el svarupa personal sólo cantando el maha-mantra Hare Krsna.

“El Gayatri mantra u Om libera del nacimiento y la muerte repetidos en este mundo, pero el sagrado nombre de Krsna da refugio en los pies de loto de Krsna.” (Cc. Adi 7.7.3)

“Las almas condicionadas se encuentran en una lucha por la existencia (namah sasthanindriyani prakrti-sthani karsati). La salvación de esta lucha constituye el mayor bien; pero sin recibir un mantra de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto la salvación es imposible. El mantra del comienzo es el Gayatri mantra. Tras alcanzar la pureza y la calificación uno se convierte en un brahmana (dvija) y le es ofrecido el Gayatri mantra. Se puede ser salvado simplemente cantando el Gayatri mantra. Usualmente sólo se les permita a los brahmanas y semidioses cantar este mantra. En Kali-yuga todos están en una posición difícil. Sólo un mantra poderoso puede salvar de los peligros de esta edad. Es por eso que la Suprema Personalidad del Ser Absoluto en Su encarnación como el Señor Caitanya nos da el mantra Hare Krsna.” (SB 8.6.15 sig.)

“El punto es que Sridhara Swami enfatiza muy fuertemente que se puede simplemente cantar el mantra Hare Krsna sin atravesar ceremonias ritualistas. Madhavendra Puri compuso un bello verso en el que dice, ‘Mi querido Gayatri mantra, te ofrezco mis respetos, pero yo no puedo cantar el Gayatri mantra.’ Tomar el baño temprano a la mañana es una buena recomendación para la elevación espiritual. Pero Madhavendha Puri también dijo, ‘Ahora soy incapaz de ejecutar esta orden. Pro favor, perdóname.’ Así, ha dicho esto de muchas maneras. Al final concluye que ‘Me sentaré en algún lugar, bajo un árbol, y simplemente recordaré el nombre de Govinda. Eso es suficiente. Si.’ Dice, ‘Por favor, perdóname, por favor, perdóname. Por favor perdóname.’ ” (SPT 18/2/71)

Los sastras enfatizan repetidamente el poder del canto de los sagrados nombres de Krsna. El harinama inmediatamente produce resultados apenas toca la lengua, incluso sin diksa o cualquier ritual preliminar de purificación. “El maha-mantra Hare krsna es tan increíblemente poderoso que da resultados apenas toca la lengua.

Este mantra erradica grandes pecados que no pueden ser destruidos a través de yajna, tapa, dana u otros medios. Es totalmente accesible y puede ser cantado por cualquiera, en cualquier lugar o en cualquier momento. Contrariamente a otros mantras el canto del maha-mantra Hare Krsna no depende de diksa, correcto comportamiento o rituales de purificación.” (Padyavali 29)

A pesar de la asombrosa potencia del harinama, según Sri Jiva goswami igual se debe seguir el mahajanas como Sri Narada Muni, quien primero tomó diksa y luego adoró a Sus amadas Deidades. Sin aceptar mantra diksa de un maestro espiritual no se puede despertar la relación personal con la Suprema Personalidad del Ser Absoluto como sirviente, amigo, etc. Sólo Sri Guru puede establecer la relación personal eterna con Krsna. Sri Caitanya Mahaprabhu, Sus seguidores y todos los Vaisnavas Gaudiya hasta el día e hoy han honrado esta tradición. Además de cantar el maha-mantra Hare Krsna el Señor Caitanya, el Señor Nityananda y Sri Advaita Acarya tomaron todos mantra diksa con un verdadero maestro espiritual. Para permanecer en el camino de vaidhi-sadhana sólo se necesita el maha-mantra Hare Krsna. Para progresar en el nivel de raga-marga y finalmente servir a los eternos vraja-lilas de Krsna, se deben recibir diksa-mantras tales como el Kama-bija, el Gopala-mantra y Kama-gayatri. El Hari.bhakti-vilasa explica que estos mantras son absolutamente necesarios para la adoración interna a través de la meditación y para la adoración externa del arca-vigraha de Radha-Krsna.

El maha-mantra Hare Krsna es el namtmika, la misma vida del Brahma-gayatri, el Gopala-mantra y el Kama-gayatri. El sagrado nombre de Krsna es el mantra original que vibra en el mundo espiritual de Goloka Vrndavana. Estos mantras Vedicos tienen vida porque en ellos se encuentran diversos nombres de Krsna. Sripada Madhvacarya explicaba que los mantras Vedicos en la adoración de semidioses tiene potencia porque contienen nombres secundarios de Krsna (gauna-nama).

En realidad, mantras como om namo sivaya y otros, que son usados para peticionar a diversos semidioses, glorifican indirectamente a Krsna. La palabra sivaya, por ejemplo, significa “completamente auspicioso”. De hecho, todo lo concerniente al Supremo Señor Krsna es completamente auspicioso. Además es únicamente Sri Krsna el que inviste a los semidioses con sus maravillosos poderes. Los verdaderos seguidores del daivi varnasrama se conectan con Krsna si cantan los mantras Vedicos con la comprensión de que en realidad son los nombres secundarios de Krsna. Pero los smarta brahmanas sólo ven a los semidioses en los mantras, así que sólo obtienen a los semidioses.

De todos los mantras, el sagrado nombre de Krsna es el más importante. Sri Jiva Goswami dice que el Gayatri mantra tiene valor porque contiene a los nombres de Krsna en sí. Siendo pleno y completo (nitya mukto, purno suddho), el sagrado nombre puede dar todo lo que se requiere. El Gayatri mantra, por el contrario, es aceptado para mejorar la propia adoración del sagrado nombre. El mundo material es un reflejo pervertido del puro reino espiritual. En el mundo espiritual, el maha-mantra Hare Krsna está en la cúspide, pero se refleja en el mantra Om en el mundo material. El mantra Om está en todos los Vedas y los otros Gayatri mantras se encuentran en los Smrtis. Luego, más tarde, el maha-mantra Hare Krsna se manifiesta en la literatura Vedica siguiente. Debido a la aparente obscuridad del maha-mantra, los smarta brahmanas no consideran que el canto de Hare Krsna es igual de importante que el canto de los Vedas y los Gayatri mantras. En realidad, sin embargo, cantar el maha-mantra Hare Krsna es la misma esencia de todos los Vedas.

El Om emana de la flauta de Krsna y primero se manifiesta como Gayatri, luego como los Vedas, los Vedanta-sutras y finalmente como el Srimad Bhagavatam. En su comienzo, el medio y el final, el Srimad Bhagavatam enfatiza la eficacia del canto de los sagrados nombres de Krsna. De hecho, el sloka final del gran tratado de Srila Vyasadeva recomienda cantar los sagrados nombres de Krsna.

nama-sankirtanam-yasya, sarva-papa-pranasanam
pranamo duhka-samanas, tam namami harim param

“El canto en congregación del sagrado nombre de Krsna destruye todas las reacciones pecaminosas. Ofrecer reverencias al Señor Hari erradica todas las miserias materiales, por lo tanto ofrezco mis respetuosas reverencias al Supremo Señor Hari.” (SB 12.13.23)

El maha-mantra Hare Krsna, que es el yugala-mantra de Radha y Krsna, se expande desde Vrndavana como el Kama-gayatri. Se convierte en el Brahma-gayatri al cruzar el río Viraja. Al entrar en el mundo material el cit-sakti, la potencia espiritual de este mantra, adopta la forma de un mantra semilla. Luego se manifiesta como Om, que se expande en bhur, bhuvah, svah. Al volver al mundo espiritual, svah se expande en el Brahma-gayatri, que se expande

en el purusu-sukta. El purusu-sukta se expande en los cuatro Vedas (Rg, Atharva, Sama y Yajur). Luego los Vedas se expanden en los Agamas, que contienen los escritos Pancaratrika en 108 diferentes libros que describen varios mantras pancaratrika como el Gopala-mantra y el Kama-gayatri.

“Si al cantar el maha-mantra Hare Krsna se puede obtener el amor al Ser Absoluto, se puede preguntar cuál es la necesidad de tomar diksa. Incluso a pesar de que el canto del sagrado nombre es suficiente para permitir el progreso personal en la vida espiritual hasta el amor de Dios, se es susceptible a la contaminación por poseer un cuerpo material. Consecuentemente se pone especial énfasis en el arcana-viddhi, que ayuda a purificar el cuerpo y la mente.” (SB 7.5.23-24 pag.)

¿Es el efecto del canto del Gayatri mantra igual o diferente del canto del maha-mantra? Es el mismo. Gayatri significa aquello que libera del enredo material. Además de ofrecer liberación, los Gayatri mantras cantados por los Vaisnavas Gaudiya confieren específicamente el amor a Dios. Por lo tanto tienen el mismo efecto que el canto de Hare Krsna. Únicamente el Kama-bija klim puede dar Radha-Krsna prema y ello es, naturalmente, la perfección del canto del maha-mantra Hare Krsna.

Pero si el canto de Hare Krsna es la función eterna del alma y el maha-mantra es suficiente para darnos Krsna prema, entonces ¿porqué molestarse con los diksa mantras? Los mantras Vedicos y los mantras pancaratrika sólo son necesarios para las almas condicionadas. Si ya se estuviese en el nivel brahma-bhuta (trascendental) se podría obtener toda la perfección fácilmente solamente a través del canto del maha-mantra Hare Krsna.

Aquel que esté situado puramente en el bhagavata-marga no tiene apegos materiales ni inquietudes por la luz, la sociedad, la amistad o el amor. Pero para uno que todavía está en el nivel corporal de “yo y lo mío” y que necesita relacionarse con otros en el nivel externo de la sociedad y la religiosidad, se necesita más purificación para que sea elevado a la plataforma trascendental. Por lo tanto, siguiendo las reglas de los margas Védico y pancaratrika, y recibiendo los diksa mantras necesarios, uno se puede volver gradualmente purificado, desapegado y digno de existir perfectamente en el bhagavata-marga de puro servicio amoroso a Radha y Krsna.

“Para cantar el sagrado nombre del Señor no se necesita depender de otra parafernalia, por que se pueden recibir todos los resultados deseados al conectarse con la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Por lo tanto se puede preguntar porqué hay una necesidad de iniciación u otras actividades espirituales en el servicio devocional para aquel que se sumerge plenamente en el canto del nombre sagrado del Señor. La respuesta es que si bien es correcto que uno se sumerge plenamente en el canto del nombre sagrado no necesita depender del proceso de iniciación, generalmente en devoto es adicto a muchos hábitos materiales abominables debido a la contaminación material de sus vidas previas. Para obtener un rápido alivio de todas esas contaminaciones se requiere que uno se sumerja en la adoración de Dios en el templo. La adoración de la Deidad en el templo es esencial para reducir la inquietud debido a las contaminaciones de la vida condicionada.

“Así Narada en su pancaratrī-vidhi y otros grandes sabios han enfatizado a veces que ya que cada alma condicionada tiene un concepto corporal de la vida, enfocado hacia la gratificación de los sentidos, las reglas y las regulaciones para adorar a la Deidad en el templo son esenciales. Srila Rupa Goswami ha dicho que el sagrado nombre del señor puede ser cantado por las almas liberadas, pero casi todas las almas que debemos iniciar son condicionadas. Se aconseja que se cante el sagrado nombre del Señor sin ofensas y de acuerdo a los principios reguladores. Sin embargo, debido a los malos hábitos del pasado, se violan estas reglas y regulaciones. Así, los principios reguladores para la adoración de la Deidad taimen son simultáneamente esenciales.” (Cc. Adi 7.77 pág.)

El maha-mantra Hare Krsna, los diksa mantras y el proceso de adoración de la Deidad de Krsna actuarían en conjunto para ayudar a que uno obtenga la perfección fácilmente. Cuando un alma condicionada comienza a cantar Hare Krsna se limpia de la contaminación material y se eleva al nivel de la bondad. Habiendo obtenido algo de pureza interna y externa se comienzan a manifestar cualidades brahminicas. Recibiendo así diksa y los Gayatri mantras apropiados, se continua cantando el maha-mantra Hare Krsna junto con la adoración de la forma de Deidad del Señor; y asociándose con devotos avanzados. A través de estas prácticas finalmente uno se eleva al nivel trascendental de visuddha-sattva, bondad pura. En otras palabras, el resultado del canto de Hare Krsna es la autopurificación y obtener el refugio de un verdadero guru. Entonces el guru lo instruye a uno en la consciencia de Krsna y da diksa. Tras tomar diksa el resultado del nama sankirtana del discípulo será Krsna-prema.

“Incluso a pesar de nacer en una familia brahmana uno no puede realizar rituales Vedicos sin haber sido iniciado y tener un cordón sagrado. Si bien se ha nacido en una familia brahmana, uno se convierte en brahmana tras la iniciación

y la ceremonia del cordón sagrado. A menos que se esté iniciado como brahmana no se puede adorar el sagrado nombre adecuadamente.” (Cc. Madhya 15.108 pág.)

Los diksa mantras nos dan fuerza y soporte y nos impiden caer. La función del diksa guru está completa y es exitosa cuando el discípulo realiza su svarupa u obtiene svarupa-siddhi. Pero el aspecto siksa de recibir ordenes e instrucciones contienen hasta vastu-siddhi y más allá. Si bien la sadhana principal es cantar el maha-mantra Hare Krsna, el Señor Caitanya Mismo aceptó un Gopala-mantra de diez sílabas de Su maestro espiritual, Isvara Puri. Esto muestra claramente la importancia de la iniciación pancaratika en mantras Vaisnava. Recibir los mantras Védicos y pancaratika tales como el Brahma-gayatri aumenta la purificación de un devoto, apacigua la mente inquieta y permite adorar a las Deidades. Así, cantar los sagrados nombres de Krsna y recibir mantras pancaratika de un verdadero maestro espiritual son fundamentales para el Sampradaya Gaudiya.

Tanto el Gayatri como el maha-mantra Hare Krsna son la misma verdad, por que contienen sagrados nombres del Señor. Una parte de la misma verdad se llama nama (Hare Krsna maha-mantra) y la otra parte se llama mantra (Gopala-mantra). Tras obtener el maha-mantra se tiene la obligación de recibir iniciación en un mantra. Al cantar el Brahma-gayatri se comprende que no se es el cuerpo y se vuelve liberado de la concepción material de la vida. El canto de Hare Krsna, sin embargo, lleva al mundo espiritual y da prema, si es que el diksa ha sido debidamente aceptado de un verdadero maestro espiritual.

El Gayatri mantra eleva a la etapa de liberación y luego se retira. El sagrado nombre de Krsna continua tras la liberación y ayuda a obtener Krsna-prema extático. El Brahma-gayatri contiene la sagrada sílaba Om, que es comparada con una semilla, mientras que el Gopala-mantra es el jugoso fruto del nectarino prema. El sabor de masticar la semilla del canto de Om no se compara al gusto del dulce fruto del canto de Krsna-nama.

¿Cuál es la relación entre el nama-sankirtana y los diksa mantras como el Gopala-mantra y el Kama gayatri? El Gopala-mantra y el Kama-gayatri son mantras que llevan a la perfección. Cantar sólo estos mantras como lo hacían los sabios de Dandakaranya nos puede traer a los precintos de Goloka. Al cantar el Gopala-mantra, el Kama-gayatri y el Gaura-gayatri se obtiene sambandha-jnana y se pierde el apego a la gratificación sensorial. Entonces el sadhaka sentirá un particular humor amoroso (rasa) que se eleva en su interior y finalmente se manifestará su eterno svarupa. Tras este estadio todo lo demás será revelado por suddha-nama, el puro nombre de Krsna.

Los sabios de Dandakaranya realizaron la sadhana de cantar el Gopala-mantra. Este mantra estableció su relación (sambandha-jnana) con el Señor y gradualmente reveló un humor devocional permanente (sthayi-bhava) en madhurya-rasa. Así alcanzaron svarupa-siddhi, el límite de perfección de este mundo. Luego reencarnaron como Gopis para servir a Krsna en Sus pasatiempos Bhauma Vrandavana. En este punto de perfección no hay necesidad de cantar el Gopala-mantra, el Kama-gayatri o cualquier otro diksa-mantra. El refinamiento de la propia identidad y el servicio trascendental se hará escuchando y cantando sobre los pasatiempos de Krsna y asociándose con Krsna y Sus eternos sirvientes como Lalita-sakhi y Sri Rupa-manjari.

Diksa mantras tales como el Gaura-gayatri, el Gopala-mantra y el Kama-gayatri son necesarios en el estadio de sadhana porque purifican el canto de harinama y establecen la relación personal eterna con Krsna. Nama-sankirtana, sin embargo, es la mejor práctica tanto en el sadhana como en la perfección. Las almas liberadas ya no cantarán diksa mantras, sino que se regocijarán para siempre en el nectar ambrosial de nama sankirtana.

En el Raga-vartma Candrika Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha dicho claramente que aquellos que cantan Hare Krsna y adoran a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto sin haber tenido diksa de un guru Vaisnava previamente no obtendrán al Supremo Señor. Su canto, sin embargo, los protegerá de entrar al infierno. Luego, en la siguiente encarnación, obtendrán sadhu-sanga, tomarán diksa y en algún momento alcanzarán al Supremo Señor.

Los sastras y las vidas ejemplares de los acaryas previos muestran la necesidad de recibir mantras tales como el Gopala-mantra y el Kama-gayatri para avanzar continuamente en la consciencia pura y obtener la perfección de Krsna-prema. El Nanda-pancaratra, el Yajnavalkya-samhita y el Bhakti-rasamrta-sindhu enfatizan todos la absoluta necesidad de que todos los sadhakas reciban diksa de un verdadero maestro espiritual. Sri Rupa Goswami menciona el rendirse a y el tomar diksa de un verdadero maestro espiritual (gurupadasrayastasmad Krsnadiksadi-siksanam) como las primeras dos de los sesenta y cuatro miembros (angas) esenciales del sadhana-bhakti.

Todos los eternos asociados de Sri Caitanya Mahaprabhu han seguido este proceso de tomar diksa y cantar Hare Krsna junto con diversos diksa mantras. De acuerdo al Advaita Prakash incluso Srila Haridasa Thakura, si bien coronado como el Namacarya, tomó diksa de Sri Advaita acarya. El deber del maestro espiritual es purificar y llevar a sus discípulos a prema-dhama Sri Vrandavana dándoles mantras apropiados, misericordia e instrucciones

espirituales (diksa y siksa). Ha sido una tradición guru-sisya del Gaudiya Sampradaya que un discípulo reciba diksa mantra tras esperar un año como máximo. Hoy en día, sin embargo, los acaryas Gaudiya dan diksa en una semana o un mes. Es la norma entre los muchos gurus descendientes de Srila Bhaktisiddhanta Sarsvati Thakura el dar los Guru y Gaura-gayatris y el potente Gopala-mantra junto con harinama.

Si bien no está en concordancia con la tradición, hoy hay algunos gurus que aceptan discípulos pero no les dan ningún diksa mantra incluso tras ocho o nueve años. La norma de Srila Prabhupada en ISCKON era dar diksa tras seis meses o un año como mucho. Los gurus deberían ser liberales y compasivos con sus discípulos, dándoles toda la misericordia posible para ayudarles a progresar en el camino de prema-bhakti. Seguir a los acaryas predecesores significa mantener la tradición Gaudiya de rebotante magnanimidad y compasión. Apreciar el tremendo poder de los diversos diksa mantras pasados a través de la benevolente línea de preceptores, los acaryas presentes deberían encontrar la manera y los medios para entregar la misericordia lo más pronto posible a los discípulos celosos y merecedores. La norma de Srila Prabhupada “A cualquiera que tenga un mínima tendencia de convertirse en un devoto le debería ser dada una mínima chance.” (Srila Prabhupada, grabación del 27/12/69) debería ser el ejemplo y la inspiración.

Historias de Gayatri de Prabhupada

Iniciación: “En una voz muy clara, suave y calma Srila Prabhupada comenzó a enseñarme el Gayatri mantra. Luego tomó el cordón sagrado y lo puso alrededor de mi cuello y sobre mi hombro con mucha gracia y tanta precisión en sus movimientos. ‘Ahora’, dijo, ‘eres un brahmana’. (Riktananda Dasa)

El canto de Srila Prabhupada: “Tras bañarse, vestirse y aplicarse tilaza, Prabhupada recitaba el Gayatri mantra silenciosamente. Sosteniendo el cordón de brahmana y enrollándolo alrededor de su pulgar, se sentaba derecho moviendo sus labios en silencio. (Prabhupada Lilamrta vol 2.)

¿Cuándo cantaba Srila Prabhupada el Gayatri? “Generalmente Prabhupada cantaba el Gayatri inmediatamente tras bañarse. En la mañana, justo antes del amanecer, Prabhupada terminaba de traducir, lavaba su cara, se aplicaba tilaza fresca y cantaba el Gayatri. Luego hacía una caminata matinal. Cantaba el Gayatri del mediodía alrededor de la una y cuarto tras bañarse, vestir prendas nuevas y aplicarse tilaka. Cantaba el Gayatri de la tarde en algún tiempo después de tomar darsana de Radha-Madhava. Muchas veces cantaba el Gayatri con Srila Prabhupada. Se sentaba en su cuarto de descanso o en un asiento, mantenía sus ojos abiertos y cantaba su Gayatri en cuatro o cinco minutos. (HSI)

Historias de Gayatri de Srila Prabhupada: “Una vez un devoto llamado Sahadeva, que había consumido drogas anteriormente, volvió al cuarto de Prabhupada inmediatamente tras recibir iniciación brahminica. Cuando Prabhupada le preguntó porque volvía e interrumpía, Sahadeva respondió: ‘Oh Srila Prabhupada, olvidé mi bolsa de cuentas’. Después de que salió del cuarto, Srila Prabhupada se tornó hacia mí y dijo ‘¿Es este un brahmana?’

En Melbourne, en 1976, Srila Prabhupada dió iniciación en el Gayatri a diversos discípulos. Pusta Krsna Swami, el secretario de Srila Prabhupada, decidió acelerar las iniciaciones poniendo los cordones de brahmana sobre los hombros de los nuevos iniciados antes de dejarlos entrar al cuarto de Prabhupada para recibir el Gayatri mantra. Cuando Srila Prabhupada vio esto se molestó y dijo, “¿Quién puso el cordón sagrado sobre tu hombro?” Llamó a Pusta Krsna y le dijo ‘Yo hago esto, no tú. ¡Yo coloco el cordón sagrado, no tú!’

Una vez, en India, en un programa pandal, el micrófono se caía una y otra vez del soporte roto e interrumpía la lectura del Bhagavatam de Srila Prabhupada. Al ver esto, Prabhupada le dijo a un discípulo que se sacara su cordón brahmana y lo usara para atar el micrófono al soporte, asegurándolo.” (HSI)

En circunstancias ordinarias tal uso de un cordón brahmana sería considerado altamente inapropiado. Si bien inortodoxo, el uso de Prabhupada de un cordón brahmana para asistir a su lectura del Bhagavatam ciertamente no es ofensiva. Su ingenuidad trascendental más bien indica que era un excelente juez del tiempo y de la circunstancia. De hecho, usar un cordón brahmana para hacer un arreglo para esparcir las glorias de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto es el mismo propósito y la esencia del Gayatri mantra, que es representado por el cordón brahmana. Es más, a través de esta acción Prabhupada enseña que el pancaratika marga siempre está por debajo y subordinado al bhagavata-vidhi. En todos los casos, el pancaratika vidhi funciona para servir y asistir al bhagavata-vidhi o camino de la glorificación de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Sri Krsna. ¡Srila Prabhupada ki jai!

Una vez, en Bombay, Tamal Krsna Goswami perdió la llave a la elмира de Srila Prabhupada y Prabhupada se molestó mucho por su negligencia. Al encontrar la llave Tamal la ató a su cordón brahminico y se la mostró a Srila Prabhupada

para asegurarle que no volvería a perder la llave nunca. Srila Prabhupada miró a Tamal y asintió en signo de aprobación. Así que, por lo menos por este ejemplo parecería que Srila Prabhupada no tenía objeciones a que se aten llaves a los cordones de brahmana. (HSI)

¿Es correcto? La práctica de ISKCON de de atar llaves a los cordones de brahmán puede ser observada en los goswamis de Vrndavana, los pandas de Puri, los sannyasas Gaudiya, los brahmines de Varanasi, los pujaris pukka del Sur de la India y también en unos pocos rickshaw wallas de Mayapur. Parece que los brahmanes en todo el mundo han adoptado esta práctica costumbre.

Capítulo Tres

UPAVITA Y LAS REGLAS DEL CANTO

El Cordón Sagrado

En el momento de la iniciación Gayatri al discípulo le es dado el cordón sagrado. Vestir el cordón sagrado, técnicamente llamado upavita, yajnopavita o brahmasutra, es una parte integral del upanayam. El Señor Visnu también es conocido como Yajna. Ya que todos los ritos sacrificiales le son dedicados al Señor Visnu, son llamados yajnas. La palabra upavitam significa “aquello que rodea”. El cordón que rodea al Señor Visnu por lo tanto es llamado yajnopavita. Al recibir el upanayam una persona viste el cordón sagrado, upavita, que al ser puesto sobre su hombro rodea al Señor Visnu, que reside en su corazón. La palabra yajnopavita también significa “cordón del sacrificio” porque simboliza sacrificar el ego para el servicio a Dios.

En el momento de la iniciación el guru bendice al discípulo con el corazón sagrado cantando el mantra:

om yajnopavitam paramam pavitram,
prajapater yat sahajam purastat.
ayusyam agryam prtimunca subhram,
yajnopavitam balam astu tejah.

“Este cordón sagrado es completamente puro. Los progenitores han bendecido a este cordón. Al vestir el yajnopavita se obtiene longevidad, poder espiritual, radiancia e iluminación divina.”

¿Porqué el cordón también es llamado brahmasutra? El cordón sagrado, que tiene tres hilos (sutras) atados, simboliza la combinación de tres entidades –cit, el alma individual; acit, el cuerpo material e isvara, el Señor Supremo como el Superalma y el testigo interno. Los tres hilos también significan usar las tres funciones, pensar, hablar y actuar, sólo para propósitos espirituales. El nudo principal es conocido como brahmagranthi, el nudo de Brama. Este nudo protege al cuerpo de la enfermedad y las vibraciones malignas.

El upavita es dado a los hombres al recibir el Gayatri mantra Vedico. Significa que ha aceptado a un guru y es digno de estudiar los Vedas. Es el símbolo de la pureza. Recuerda al sadhaka de su responsabilidad de meditar para mantener esa pureza.

De acuerdo a la tradición, un brahmana viste un conjunto de tres hilos, un grhasta suma un conjunto de tres por su esposa (total de seis hilos) y un vanaprastha viste tres conjuntos de tres hilos.

Tradicionalmente un vanaprastha camina por el bosque vistiéndolo sólo corteza de árbol. El cordón adicional sustituye a una prenda superior que es requerida para cantar el Gayatri y hacer puja. Un brahmachari que tomó sannyasi directamente puede vestir un cordón de cuatro hilos para representar el cuarto orden de la vida espiritual. De acuerdo a los Surtis, Smritis y Brahmanas, si se toma sannyasa tras pasar por el grhasta asrama se pueden vestir cuatro conjuntos de tres hilos (total de doce hlos) para significar el haber pasado por todos los asramas. También se dice que los cuatro cordones representan a los devas, pitris, a la prenda superior y a la exterior.

En Bengala es tradición entre los brahmanas en general y específicamente entre los brahmanas grhasta el vestir tres conjuntos de tres hilos (nueve hilos): Uno para los devas, uno para los pitris (antepasados) y un cordón para el uttariya (prenda superior). Srila Prabhupada vestía tres conjuntos de tres y fue colocado en samadhi con ese número de cordones.

Vestir un upavita demasiado grande resulta en una pérdida de reputación porque se está tratando de hacerse superior y demostrar que se es un “gran brahmana”. Vestir un cordón sagrado demasiado fino resulta en una pérdida de riqueza porque se está avergonzado de admitir que se es un brahmana. Es la mentalidad tras el número de hilos lo que cuenta. Los Vedas bogan por una mentalidad ecuaníme al vestir el upavita. Un brahmana debería estar libre de falso orgullo y de humildad fingida. Libre de un motivo ulterior, debería vestir un upavita sólo para sumergirse en el servicio del Señor.

El upavita puede ser lavado durante el baño. Al afeitarse o tomar un masaje de aceite puede ser atado en la cintura. Sin embargo el upavita nunca debería ser quitado excepto cuando se lo reemplaza con uno nuevo. Al irse de cuerpo

el upavita debería ser enrollado dos veces y media alrededor de la oreja derecha. ¿Porqué el cordón brahman se mantiene puro al ser enrollado alrededor de la oreja derecha (cómo es hecho al irse de cuerpo)? En el momento de la iniciación brahminica los siete ríos sagrados (Ganga, Yamuna, Godavari, Sarasvati, Narmada, Sindhu y Kaveri) entran en la oreja derecha y permanecen en el lóbulo derecho. Después de esto el cordón se mantiene puro al tocar el lóbulo, incluso cuando el resto del cuerpo se vuelve impuro por el acto de defecar.

“El upavita es un signo de aquellos que son competentes de estudiar los Vedas con el acarya. El maestro espiritual acepta al buscador como su discípulo y le da el cordón sagrado. (SB 1.2.3 pág.)

“Cuando el maestro espiritual acerca al discípulo a la consciencia espiritual le es dado el upanayam o cordón sagrado. El cordón sagrado es una indicación de que “Este hombre ahora está bajo el control del maestro espiritual para avanzar en la consciencia de Krsna. Esta ceremonia del cordón se llama upanayam. (SPg. 7/7/73)

“Así que por lo menos intentamos dar el cordón sagrado en una ceremonia. Pero cualquiera puede comprar un cordón en el mercado por dos paiza o un centavo y convertirse en un brahmana. ‘¿Eres brahmana?’ ‘Si, ¿ves mi cordón sagrado?’ Concluido. ‘¿Qué estás haciendo?’ ‘No te importa.’ No sean tales brahmanes, por lo menos en nuestro movimiento. Deben seguir las reglas y los reglamentos. No muestren: ‘Ahora estoy dudosamente iniciado - cordón sagrado.’ No finjan de esta manera.” (SPg. 27/6/76)

Como Hacer Un Cordón Sagrado

1)“Enrolla el hilo tres veces alrededor de tus rodillas (o una rodilla y un objeto estable como un pote pesado, preferible a las rodillas para tener el suficiente largo en el upavita final) y luego ten las dos puntas con los dedos y el pulgar de la mano izquierda. Asegúrate de todos los lados tengan el mismo largo.

2)Haz un anillo con uno, dejando 10 a 15 cm. adicionales. Mantén todos los hilos tirantes. Ten el cordón en el lugar en el cual el anillo se une a los otros tres hilos.

3)Enrolla tres veces la otra punta del cordón de manera perpendicular a los tres hilos enrollados alrededor de tus rodillas. Por cada vuelta canta adicionalmente la primera línea del Brahma-gayatri.

4)Lleva la punta del hilo que acabas de enrollar a través del anillo. Tira de la punta que hace el anillo, luego tira de la otra punta y afirmalo, haciendo un nudo simple.

5)Da vueltas a ambas puntas del hilo en la dirección en la que da vueltas el cordón, tensándolas, pero no tan fuertemente que se enrosquen.

6)Junta las dos puntas del hilo y dadas vuelta, esta vez en la dirección opuesta a aquella en la que las diste vuelta separadamente.

7)Haz un nudo simple con las dos puntas a más o menos 3 cm. del primer nudo y corta el hilo que sobra.

8)Ahora puedes hacer la segunda mitad del upavita del mismo modo, cuidando no sólo que tenga hilos del mismo largo, sino también que sea igual de largo que la primera mitad. Para hacer esto, lo mejor es mantener la primera mitad en la misma posición en que lo habías hecho (alrededor de las rodillas, por ejemplo) y enrolla la segunda mitad sobre la primera. Tirando de las dos mitades separadamente con la misma fuerza (antes de hacer el nudo de la segunda mitad) verás si son iguales. Si no lo son, haz los arreglos necesarios en la segunda mitad, luego ata el primer nudo.

9)Guardar el upavita completo: Simplemente dóblalo enrollando ambas partes del upavita alrededor del dedo índice izquierdo y poniendo el dedo índice de tu mano derecha a través del anillo hecho al doblarlo. Da vueltas la parte doblada hecha al doblarlo de tal manera que de vueltas sobre sí mismo. Finalmente inserta el final doblado a través del anillo en el cual estaba inserto el dedo índice izquierdo.

10)Ofrece el upavita a los pies de loto de la Deidad que adoras antes de vestirlo.” (CMD)

Néctar de Upavita

“Sri Jiva Goswami se fue de Navadvipa hacia Vrndavana para asociarse con los Goswamis Sri Rupa y Sri Sanatana. Sri Jiva caminaba hipnotizado en el éxtasis del amor, despertando curiosidad entre los viajeros del camino. ‘¿Quién es este joven?’, se preguntaban. ‘Debe ser un príncipe, con una complexión de oro como una flor de campaka. ¡Qué hermosa cara! Mira esos atractivos y grandes ojos, sus cejas, su frente, su nariz, sus orejas y su cabello enrulado. ¡Mira su cuello, su amplio pecho, sus uñas y sus manos como lotos! Qué bellas son su cadera, sus rodillas y piernas.’

Todos admiraban la guirnalda de tulasi que colgaba de su cuello y el cordón sagrado blanco como la leche que pendía sobre su pecho.” (BR)

“Un día, mientras el Señor Gauranga estaba absorto en sankirtana un brahmana vino a su casa de Srivasa pero no recibió permiso de entrar a la casa. Al serle negado el acariciado deseo de ver el acto de sankirtana del Señor, volvió a su casa extremadamente desilusionado. Un día, aquel brahmana se encontró con el Señor Caitanya en la orilla del Ganges. Enfurecido, se quitó su cordón sagrado con enojo y maldijo al Señor Gauranga, diciéndole que su felicidad en la vida hogareña sería destruida. Al escuchar la condena del brahmana, Gaurahari se alegró mucho y volvió a su casa tras completar Su baño. Aquellos que escuchan con respeto la historia de como el Señor fue condenado por el brahmana, están seguros de superar cualquier condena de un brahmana ellos mismos.” (BK)

“En la ceremonia del cordón sagrado de Vamanadeva el dios sol mismo pronunció el Gayatri mantra, Brihaspati ofreció el cordón sagrado y Kasyapa Muni ofreció un cinto de pasto.” (SB 8.18.15)

“Contemplo al Señor Mukunda que viste bellos atuendos dorados, que tiene ornamentos dorados y una flauta dorada y que viste una guirnalda dorada y resplandeciente de campaka como cordón sagrado, gloriosamente dorada como Sri Radha.” (VM)

Significado de un Mantra

“Sólo aquel que cultiva las actividades devocionales preeliminares ansiosamente teniendo en mente a aquel estado de devoción realizada puede obtener aquella meta de todo esfuerzo. Nadie más puede obtener esto.” (BS v. 60 pág.) Esta importante cita del Brama-samhita muestra que el devoto receloso y consciente siempre mantiene la meta (prayojana) de Krsna-prema en su mente y corazón. Nunca pierde de vista el significado de la vida y ve ese significado en todas sus palabras, acciones y meditaciones. Los Gayatris (Guru, Gaura y Kama) y el Gopala-mantra nos dirigen hacia Vrndavana. De acuerdo al Gayatri que se cante y a la comprensión del mismo se entrará en un planeta espiritual específico (Vaikuntha o Vrndavana).

“Un día el gurudeva de Gopa-kumara dijo ‘El Gopa mantra cumplirá todos tus deseos. Ya que el canto de este diksa mantra cumplirá todos tus deseos, si deseas obtener a Krsna, este mantra también cumplirá ese deseo. Siempre piensa en Su bella forma Syamasundara, Sus cualidades trascendentales y pasatiempos. Si haces esto este mantra cumplirá tu deseo de conseguir a Krsna.’ ” (Brhad-Bhagavatamrta)

De la misma manera en que el devoto medita en el Señor, esa forma manifestará el Señor al devoto. El Señor les da a sus sirvientes el poder de venderlo a otros.” (CB Madhya 23.465)

tvam bhakti-yoga-paribhavita-hrt-saroja
asse struteksita-patho nanu natha pumsam
yad-yad-dhiya ta urugaya vihavayanti
tat-tad-vapuh pranayase sad-anugrahaya

“Oh mi Señor, Tus devotos Te pueden ver por los oídos a través del proceso del verdadero escuchar y así se limpian sus corazones y Tú Te asientas allí. Eres tan misericordioso con Tus devotos que Te manifiestas en la forma particular de transcendencia en la que siempre piensan en Ti.”

“La declaración de que el Señor Se manifiesta ante el devoto en la forma que el devoto le gusta adorar indica que el Señor se subordina al deseo del devoto. Tanto así que manifiesta Su forma particular como lo demanda el devoto. Esta demanda del devoto es satisfecha por el Señor porque es influenciado en términos del amoroso servicio transcendental del devoto. Esto también se confirma en el Bhagavad Gita (9.11): ye yatha mam prapadyante tams tathaiva bhajami aham.” (SB 3.9.11 v. y p.)

Además de concentrarse en el significado del mantra y sus palabras componentes se debe pronunciar cada palabra correctamente para asegurar el resultado correcto. Para concentrarse en el significado de los Gayatri mantras se puede dividir el mantra en secciones y hacer una pequeña pausa entre ellas. Por ejemplo el Brama-gayatri: Om, svah, varenyam, dhimahi, pracodayat, om. Hay cinco pausas que se dan aquí, con la primera tras Om, la segunda tras svah, etc. En el Gopala-mantra hay pausas tras klim, krsnaya, govindaya, Gopi-janavallabhaya, savha y klim y en el Kama-gayatri tras klim, vidmahe, dhimahi, pracodayat y klim.

Estas pausas para la meditación se corresponden con las tres divisiones de sambandha, abhideya y pracodayat descritas en el Capítulo Dos. La técnica consiste en combinar el significado de tres palabras (vidmahe, dhimahi, prayojana) al meditar en cada sección del mantra. Este proceso de reflexión traerá resultados rápidamente.

“Naturalmente aquellos que realmente siguen las reglas y regulaciones del Gayatri mantra llegarán gradualmente a la comprensión espiritual, Pero no cantando formalmente. Eso no ayuda. ‘Por que tengo el Gayatri mantra, oh, om bla bla (hace ruidos). Listo. No de esa manera. No se engañen a sí mismos. Traten de entender.” (SPg. 26/11/72)

Cómo Cantar Mantras

En el Bhagavad-gita Krsna dice que entre los sacrificios es el japa yajna, el sacrificio de cantar japa. Con la palabra japa Krsna se refiere al canto del Gayatri y no al maha-mantra Hare Krsna. El Agni Purana define al japa de la siguiente manera: “La sílaba “ja” destruye el ciclo de nacimiento y muerte y la sílaba “pa” destruye todos los pecados (papa). Japa, por lo tanto, es aquello que destruye todos los pecados, para el ciclo de nacimiento y muerte y libera al alma de las ataduras.”

Hay dos formas de japa: Vacika (oral) y Manasika (mental). Hay dos divisiones de vacika japa: 1) Silencioso, mover el mantra moviendo los labios pero sin hacer sonido alguno. Esto se llama upamsu. 2) Murmurar: repetir el mantra con el movimiento de los labios y haciendo un pequeño sonido o susurro. El japa mansita (mental o meditativo) es hecho concentrándose en el significado de cada palabra y la concepción entera de todo el mantra dentro de la mente sin mover la lengua, los labios o producir sonido alguno.

“El upamsu japa es cien veces mejor que el japa oral y el manasika japa es mil veces mejor.” (Manu-samhita)

El manasika japa es muy difícil de realizar en esta edad de ansiedad, agitación e impureza mental. Por lo tanto los acaryas recomiendan el vacika japa, pronunciar los mantras silenciosamente y muy claramente para erradicar la ignorancia y el letargo de la mente. Se debería practicar el upamsu japa, el canto silencioso, para limpiar la mente de pasión. Si bien manasika japa es el más poderoso, sólo es posible para sadhakas que son puros, pacíficos y llenos de bondad (sattva-guna). De acuerdo a Hari Sauri Prabhu, Srila Prabhupada hacia upamsu japa al cantar el Gayatri. Se debería elegir un método basado en la calificación personal y la orden del maestro espiritual.

Los Gayatri mantras trabajan y dan resultados sólo cuando se está en el nivel brahminico de limpieza interna y externa. Para cantar el Gayatri mantra exitosamente se han de adquirir las cualidades brahminicas de suavidad, auto control, austeridad y limpieza (bañarse tres veces al día y vestir prendas limpias). La pureza mental alcanzada al cantar Hare Krsna y realizar bhuta-suddhi (ver plegaria mencionadas más adelante) y la profunda concentración en el significado de los mantras también son prerequisites para el éxito al cantar el Gayatri.

Se debería sentarse perfectamente quieto (no mover la cabeza o menearse hacia atrás y adelante) con la espalda derecha, porque una postura derecha mantiene a los nervios en paz y ayuda a la concentración. Krsna da la misma instrucción en el Bhagavad-gita verso 6.13: “Se debería tener el cuerpo, el cuello y la cabeza erguidos en una línea derecha y mirar fijamente la punta de la nariz.” Sin mover los labios, la lengua o mostrar los dientes, se deberían cerrar los ojos y cantar silenciosamente en la mente mientras se está profundamente absorto en el significado de cada palabra y el significado del mantra completo. En cuanto al punto de no mover la lengua, algunos libros de yoga claman que la concentración es aumentada al sostener la lengua firmemente contra el paladar al cantar los mantras en la mente.

Un yogi dijo: “Esto ayuda a circular el prana actuando como un puente entre la cabeza y el circuito en el frente del cuerpo. Al hacerlo tu aura automáticamente se vuelve más brillante. Si también haces control de la respiración, tu alma se vuelve aun más brillante. Esto es bueno para la salud, la mente y el espíritu.” Naturalmente un programa de yoga y pranayama para la salud no es el objetivo, pero el principio es hacer lo que funcione para fijar la mente en Krsna y no olvidarlo nunca. Si uno no puede concentrarse al cantar silenciosamente en la mente, sin embargo, se pueden mover los labios suavemente al pronunciar las palabras del Gayatri de forma inaudible.

“Al cantar el japa de Gayatri, el sadhaka no debería mover su cabeza ni su cuello ni mostrar sus dientes. Debería santificar su mente retirándose de los objetos de los sentidos y meditando silenciosamente en el significado del mantra. Si el mantra permanece en la mente y la mente permanece en el mantra (en otras palabras, la mente y el mantra se juntan), las características del japa de Gayatri le son reveladas al que canta. Al realizar japa, los dedos han de permanecer juntos y ligeramente contraídos en la base. Si los dedos están separados el efecto del japa saldrá por los espacios.” (HBV decimoséptimo vilasa)

Incluso a pesar de que aquí se dan muchas sugerencias físicas, la mente es el factor central en el canto exitoso del Gayatri. La perfección viene de la meditación intensa, no de posturas físicas. Meditación significa concentrarse profundamente en Krsna, quien aparece en la forma del mantra (mantra-rupa). El sadhaka debe enfocar toda su energía mental e intelectual en el mantra hasta que revela sus secretos. El Señor Brahma, por ejemplo, se enfocó en el Gopala-mantra hasta que floreció plenamente en su consciencia. La meditación es el arte de la conexión con Krsna tras buscarlo en el oscuro centro del corazón.

Para evitar la somnolencia y obtener un máximo de concentración se puede sentarse en siddhasana o padmasana, la cual usaba el Señor Brahma al cantar el Gopala-mantra. “Así, al sentarse y cantar se puede mantener el cuerpo derecho y esto ayudará en el proceso de canto. De otra manera se puede sentir somnolencia.” (SB 7.15-31 p.)

Padmasana: Primero siéntate en el suelo sobre un asiento hecho de pasto de kusa, lana o seda. Toma el pie derecho y colócalo sobre el muslo izquierdo con el borde exterior del pie en la entrepierna. Lleva la rodilla derecha hacia delante. Levanta el pie izquierdo sobre el muslo derecho y llévalo a la entrepierna derecha. Mueve los pies más profundamente dentro de la entrepierna y lleva las rodillas más cerca la una de la otra. Siéntate derecho, extendiendo el tronco hacia arriba. Abre el pecho y coloca los omóplatos en el centro. Levanta el diafragma y relaja la cara.

Si no puedes hacer asanas o sentarte derecho, siéntate contra una pared o una silla firme. Uno se debería sentar en perfecta quietud, respirar lenta y profundamente, mantener la boca cerrada y la lengua quieta. Fijando la mente en Sri Guru, Sriman Mahaprabhu y los pies de loto de Radha y Krsna o en un ista-deva personal, comienza a cantar con completa absorción, sentimiento y entrega. Medita profundamente en el significado de cada palabra y de todo el mantra.

“Japa se refiere al canto silencioso de los mula mantras de la Deidad y de los Gayatri mantras dados por el maestro espiritual. Traten de darse cuenta de que el mantra es no diferente de la Deidad que se adora. Siéntense correctamente en un asana, hagan acamana y cubran la mano derecha con la prenda superior de cantar. El contar de los mantras cantados con los dedos no debería ser expuesto a la vista.” (PAP)

Nunca se obtendrá la meta de la vida a través de la inteligencia mundana. Al incrementar la calidad del canto, el bhakti entrará en el corazón y llevará a los pies de loto de Giridhari. El único propósito del cantar de estos mantras es desarrollar el amor por Krsna. Cantar el Gayatri es una forma poderosa de meditación que da grandes resultados al ser hecha con sinceridad y seriedad. Incluso premamayi Srimati Radharani realiza una intensa meditación en su amado tras ofrecer plegarias a Su ista-deva.

“Si no es falso cuando la gente dice “Gandharviha y Giridhari son eternamente un alma” entonces, por favor, ¡Oh Giridhari! Para hacer feliz a esta mitad de nuestra alma, ¡amablemente aparece ahora y aquí mismo ante mis ojos!” Rezando así, Srimati Radhika cerró entonces Sus ojos y comenzó a meditar en el amado de Su alma, Sri Giridhari. Parando todas las actividades de sus sentidos como una yogini, Radhika se sentó inmóvil al estar completamente fijada en una inquebrantable condición de silencio.” (PS)

Todos los Vaisnavas que toman iniciación (mantra-diksa) está atados por obligación a cantar el gayatri mantra puramente y sin ofensas tres veces al día por toda la vida. La misma palabra Gayatri significa cantar (gaya) tres (tri) veces al día. Tal realización de ritos religiosos en momentos prescritos del día se llama ahnika. Los mantras dados por el Guru son el Brahma-gayatri, Guru-mantra, Gaura-mantra. Gaura-gayatri, Gopala-mantra, Kama-gayatri, Panca-tattva mantra y harinama. Pensando que estos mantras son la forma de Bhagavan, cántalos con gran fe, amor y afecto. Estos mantras no son ordinarios. Son completamente trascendentales y están llenos de ilimitado poder espiritual.

Antes de cantar se debería bañarse, aplicarse tilaza, vestirse apropiadamente, atar el sikha y elegir un lugar adecuado para el canto. El Gayatri debería ser cantado en un lugar silencioso, santificante y pacífico, idealmente al ver las Deidades del templo o la Deidad personal. Solo puede imaginarse lo pacífico que Vrandavana ha de haber sido en los tiempos de Sri Rupa y Santana Goswami. De todos modos los Goswamis eligieron los lugares más reclusos para concentrarse en sus cantos y lila smarana. El Gokula, Srila Sanatana Goswami hizo bhajana en una cueva a quince pies bajo el suelo. Raghava Goswami se quedó en una cueva en Govardhana y Narayana Bhatta Goswami tenía una bhajana kutira a veinte pies bajo el suelo en Unchagoan. Estos acaryas muestran la necesidad de un “entorno libre de distracciones” para la concentración adecuada en bhajana.

En Harinama-cintamani Srila Bhaktivinoda Thakura explica que la falta de atención o distracción con otras cosas es la principal causa de ofensas al cantar Krsna-nama. Este principio también se aplica al canto de Gayatri. Hoy en día los devotos usan tapones de oído o auriculares para bloquear ruidos distrayentes al cantar el Gayatri. Usar tales

adminículos para crear un ambiente silencioso y libre de distracción definitivamente aumentará la calidad del canto personal. Si se intenta esta técnica se entenderá el significado interno de la frase “el silencio es oro”.

En la mayoría de los casos no será posible cantar el Gayatri de la mañana ante las Deidades del templo porque no dan darsana a esa hora. Siempre se debería mirar hacia la Deidad al cantar. Si no se canta ante una Deidad, los sastras recomiendan mirar hacia el Este durante los sandhyas de la mañana y del mediodía y al Norte a la tarde. Sentarse al lado de o parado hasta la cadera en un río sagrado como el Yamuna o el Ganges, junto al océano o en la cima de una montaña también es auspicioso.

“Cantar el Gayatri en la asana personal da una vez el resultado, cantarlo en las afueras da 1000 veces el beneficio, cantarlo en un río da 100000 veces el beneficio y cantarlo frente a las Deidades da un beneficio ilimitado.” (Linga Purana)

“El Gayatri japa hecho en un jardín de tulasi, en un goshalla, sobre la tierra de un templo o en la presencia del guru trae muy fácilmente el control de la mente como también perfección y alegría espiritual.” (Tantrasara)

No se debería cantar el Gayatri en un vehículo en movimiento, en una cama o dando la espalda a un templo, al fuego, a un árbol peepul o a un cuerpo de agua. Tras elegir el tiempo y el lugar adecuados, se debería santificar la mente y la consciencia realizando acamana y cantando y meditando en el significado de las siguientes plegarias.

Plegarias Bhuta Suddhi

1) naham vipro na ca nara-patir napi vaisyo na sudro
naham Varna na ca grha-patir no vana-stho yatir vaç
kintu-prodyan nikhila-paramananda-puramrtabhder
Goñi-bhartuh pada-kamalayor dasa-dasanhdasah
(Padyavali 63)

“No soy un brahmana, katriya, vaisna o sudra. No soy un brahmacari, grhasta, vanaprastha o sannyasi. ¿Qué soy? Soy el terno sirviente del sirviente de Sri Krsna, el amo de las gopis.”

2) “Por naturaleza soy el sirviente eterno de Krsna. Pero debido al infortunio he sido enemistoso hacia Krsna desde tiempos inmemoriales. Así, identificándome con mi cuerpo material temporal, he estado rotando continuamente en el ciclo de samsara, sufriendo las triples miserias de la vida material. Ahora, por la misericordia sin causa de mi amado maestro espiritual, me doy cuenta plenamente de que soy el terno sirviente de Krsna. Soy un ser espiritual individual completamente separado de mi cuerpo denso y sutil. Por la misericordia de mi maestro espiritual ha obtenido la buena fortuna de servirlo y asistirlo en su terno servicio a los pies de loto de Sri Caitanya Mahaprabhu y Gandharvika-Giridhari en el reino beato y espiritual de Goloka Vrandavana.

Si bien no es necesario enrollar o tener el upavita (cordón sagrado) al cantar los Gayatri mantras, los Vaisnavas Gaudiya tradicionalmente enrollan el upavita dos veces y media alrededor del pulgar derecho, cubren las manos con la prenda superior y cuentan los mantras en silencio. Al cantar no hagas otras cosas como hablar, mirar alrededor, sacudir la cabeza, mirar hacia atrás y adelante, bostezar, dormir, rascarse o tocar la nariz. La distracción significa falta de atención, la falta de atención significa ofensa y las ofensas bloquean el camino de prema.

El factor más importante en el canto exitoso es el tipo de concepción y sentimiento tras el canto de los mantras. Los mayavadis también cantan Hare Krsna y los Gayatri mantras. Sin embargo, de acuerdo a Srila Bhaktivinoda Thakura, el canto de Hare Krsna de los mayavadis desaparecerá en el brahmajyoti. Su canto es doloroso como rayos en el cuerpo de Krsna.

El mejor modo de canto del Brahma-gayatri es manasika, en silencio en la mente. “Sin mover los labios o la lengua, sacudir la cabeza o el cuello o mostrar los dientes medita en las sílabas del mantra, el significado de cada palabra y el significado del mantra entero. Sin conocer su significado no se obtendrá la meta que se intenta conseguir al cantar el mantra.” (Yajna-valkya-smṛti)

Para ayudar a que se cante el mantra perfectamente se han introducido varios rituales para purificar la mente e incrementar la concentración. Estos rituales incluyen a acamana, pranayama, sankalpa, dhyana, arghya y demás. Cantar el Gayatri mantra junto con la realización de los rituales se llama sandhya vandana. Si bien el Hari.-hakta-vilasi detalla la importancia de realizar sandhya vandana también dice que si se puede cantar el mantra sin ofensas,

se pueden dejar de lado los rituales acompañantes. El punto más importante es cantar el mantra con gran atención, concentrándose plenamente en el significado de cada palabra y el significado del mantra entero.

En el primer mantra de Manah Siksa, Srila Raghunatha Dasa Goswami le ruega a su mente “Oh mi querido hermano, mi tonta mente. Te ruego humildemente con dulces palabras. Por favor abandona todo orgullo y desarrolla rápidamente un sublime e incesante rati por tus diksa-mantras.” Este verso significa que los sadhakas deberían cantar sus Gayatri mantras con apego y devoción como es enseñado por su Gurudeva.

Mantra siddhi

No hay restricción en cuanto al número de veces en que se puede cantar el Gayatri o el Gopala-mantra. Las escrituras Vedicas sugieren cantar el Gayatri 108 veces, treinta y dos veces o veintiocho veces. Algunos Gurs prescriben diez veces, otros doce y algunos acaryas Gaudiya les exigen a sus discípulos que canten una ronda del Gopala-mantra en cada sandhya. El punto principal es cantar el número de veces exigido por el maestro espiritual y más, si el tiempo lo permite. En cuanto a eso Srila Prabhupada dijo una vez que deberíamos cantar un mínimo de dieciséis rondas con las cuentas de japa y una cantidad ilimitada de rondas sin las cuentas. ¡Kitaniya sada harih!

De acuerdo a los mantra sastras el mantra siddhi (la perfección en un mantra Vedio o pancaratrica) puede ser obtenido cantando mil veces el número de sílabas del mantra. Por ejemplo se puede obtener la perfección en el Gopala.mantra de deiciocho sílabas cantándolo 18.000 veces, en el Kama-gayatri de veinticuatro sílabas cantándolo 24.000 veces, etc. Sin embargo, el maha-mantra Hare Krsna es independiente de este concepto porque incluso una recitación pura de Hare Krsna puede dar la suprema perfección del amor puro a Dios.

¿Qué significa obtener mantra-siddhi? Significa que se obtiene la perfección en ese mantra particular y se reciben rápidamente los beneficios o frutos de ese mantra. El mantra-siddhi de Hanuman, por ejemplo, da darsana de Hanuman y bendiciones tales como la fuerza. El Brahmanda Purana da otro ejemplo de mantra siddhi: “Recitar el Nrsimha Kavaca 32.000 veces con un corazón purificado da la más auspiciosa de todas las cosas auspiciosas. Se entiende que el goce material y la liberación ya están disponibles para tal persona.”

El Señor Brahma mismo logró manta-sidhi tras cantar el Gopala-mantra miles de veces. Obtuvo la perfección de escuchar la flauta transcendental de Krsna. Luego, en su trance meditativo, Brahma vio al Señor Govinda y el mundo espiritual de Goloka Vrndavana.

Los ritos de iniciación mencionados en Hari-bhakti-vilasa describen el purusacarya como el método de obtener siddhi cantando. Siguiendo el proceso de purusacarya y cantando el número prescrito de veces trae darsana del ista-deva de un mantra particular. El sadhaka entonces pide un favor al devata. Esta es una técnica de “darsana forzado” no apreciada por los devotos que aspiran al servicio intachable de Radha y Krsna.

Ante todo Sri Caitanya Mahaprabhu rezó “Mi querido Señor Krsna, sólo quiero servirte nacimiento tras nacimiento sin motivación ni cese alguno.” Al entender el verdadero significado y los beneficios del Gopala-mantra y el Kama-gayatri, un devoto los cantará recelosamente una y otra vez. Krsna arreglará todo para un sadhaka que está ansioso por el avance espiritual e intensamente deseoso de nada más que Radha-Madhava prema-bhakti.

El Mejor Tiempo Para El Canto

Siempre se debería mantener este principio en mente. Todas las actividades en el servicio devocional deberían ser realizadas únicamente para dar placer a Radha y Krsna, que se manifiestan misericordiosamente ante nosotros como las Deidades adorables de Radha-Madhava, Radha-Govinda. Radha-Syamasundara y Gandharvia-Giridhari. Los sastras indican que para complacer a las Deidades, los Gayatri mantras deberían ser cantadas mientras están despiertas. En otras palabras, entre 21:30 y 3:30 a.m. no se debería cantar el Gayatri porque Krsna descansa en ese tiempo.

Las escrituras dan detalles exactos sobre los momentos adecuados para cantar el Gayatri mantra porque estos tiempos son los mejores momentos para la meditación. El sandhya del amanecer dura de 24 minutos antes del amanecer hasta 24 minutos después del amanecer. El primer Gayatri debería ser cantado en este tiempo. Cantar cuando las estrellas todavía son visibles y antes de que ha salido el sol es lo mejor. Cantar cuando las estrellas han desaparecido pero el sol todavía no ha salido es de segunda clase y cantar cuando el sol es visible es de tercera clase.

El sandhya del mediodía se da cuando el sol alcanza el punto más alto en el cielo entre el amanecer y el atardecer. El sandhya vespertino comienza 24 minutos antes de la puesta del sol y dura hasta 24 minutos después de la puesta del sol. Cantar el Gayatri dentro de los 24 minutos anteriores a la puesta del sol es lo mejor, cantarlo después de la puesta del sol, pero antes de que aparezcan las estrellas aparecen en las alturas, es de segunda clase y cantarlo después de que las estrellas han aparecido es de tercera clase. Si todo esto parece demasiado difícil debería ser seguida la simple sugerencia de Srila Prabhupada: cantar el Gayatri a las seis de la mañana, a las doce del mediodía y a las seis de la tarde. ¡Naturalmente el punto central es cantar los Gayatri mantras tres veces al día!

Al cantar los Gayatris en los momentos apropiados se adoran a las divinas consortes, que son todas expansiones de Srimati Radica. Las consortes de Visnu presiden personalmente sobre estas partes del día. En la tradición smarta los brahmanes adoran a Brahma y a su consorte Sarasvati a la mañana, a Visnu y a Laksmi al mediodía y a Siva y Parvati a la tarde. La tradición Vaisnava explica que Sandhya-Devi, Gayatri-devi, Savitri-devi y Sarasvati-devi son todas básicamente diferentes formas expandidas de Laksmi-devi. La única distinción entre Gayatri y Laksmi es que Laksmi es la original y Gayatri es Su expansión o sakti específica como chandas (métrica poética) para asistirnos en realizar a Visnu. El Gayatri matinal invoca a Gayatri Devi, el del mediodía Savitri Devi y el vespertino a Sarasvati Devi.

¿Se deberían pedir favores de estas Deidades presidentes de las sandhyas al concluir la adoración de Gayatri? Los Vaisnavas Gaudiya no piden favores a las consortes del Señor más que la misericordia de avanzar en el puro servicio devocional del Señor. Ya que hay una personalidad que subyace a todas las prácticas de servicio devocional, es una ofensa a Gayatri Devi, la corporización de los sandhyas (conjunciones del tiempo), no cantar los Gayatris en el momento adecuado. “Aquellos que no realizan los ritos sandhya son desagradecidos y caen en el infierno conocido como Raurava.” (SP)

Hay modos tradicionales de corrección de esta ofensa. Algunas autoridades dicen que si se pierde el Gayatri de la mañana se debería ayunar hasta el mediodía y cantar dos veces la cantidad de Gayatri prefijada en el sandhya indicado. Ayunar hasta la tarde es la corrección por dejar el Gayatri del mediodía.

Sin embargo Srila Bhaktivinoda Thakura dice que no hay ofensa y que no es necesaria una corrección si se pierde la verdadera sandhya del Gayatri debido a la realización de sankirtana o la predicación de las glorias de Krsna. Tal glorificación del Señor es la misma esencia y significado del canto del Gayatri mantra. Si bien no se requiere de ayuno, los Gayatris no cantados deberían ser recuperados. Si se pierde el Gayatri de la mañana, se deberían cantar dos veces la cantidad prefijada al mediodía. Si se pierde el Gayatri de la mañana y del mediodía, se debería cantar tres veces la cantidad prefijada durante el sandhya vespertino. Si se pierde el tiempo indicado para el canto, es mejor esperar hasta el próximo sandhya y cantar dos veces la cantidad prefijada que cantar los Gayatri mantras en el momento equivocado. Cantar los tres Gayatris del día antes de dormir es definitivamente el curso de acción equivocado.

“En ambos encuentros del día y la noche, o sea, temprano a la mañana y a la tarde, se debería estar completamente absorto en pensamientos sobre el maestro espiritual, el fuego, el dios sol y el Señor Visnu y se los debería adorar cantando el Gayatri mantra.” (SB 7.12.3)

Capítulo Cuatro

GURU GAYATRI

Visión del Guru

El Guru-mantra y el Gaura-mantra son bija-mantras, mantras semilla o raíz de mantras más grandes y completos. Estos bija-mantras son especialmente usados para ofrecer artículos en puja. Contarlos ayuda a fijar la atención en la personalidad que se adora.

La profundidad de la meditación depende de la visión y la visión depende de la realización. Al principio, un discípulo ve al maestro espiritual como a Kṛṣṇa Mismo, sakṣad-hari. Piensa, “Mi guru es Dios, el omnisciente, el omnipotente salvador y liberador.” Más tarde comprenderá que el maestro espiritual es un mensajero empoderado de Dios. El guru es śaktyaveśa, investido con una potencia especial o śakti por el Supremo Señor Kṛṣṇa. Esta es la potencia de la misericordia, por lo tanto el guru es conocido como tripa-śakti murti o la forma personificada de la misericordia de Kṛṣṇa que se aparece ante el alma condicionada.

Finalmente un discípulo sincero y rendido comprenderá la identidad eterna de su maestro espiritual. De acuerdo a su deseo interno, el discípulo avanzado encontrará a su maestro espiritual situado en un humor particular de devoción, ya sea en dāśya, śakhyā, vatsalya o madhurya-rasa. Podrá realizar la manjarī-svarūpa de su gurudeva y comprender que ella o él está en las huestes de Lalitha-śakhi sirviendo bajo Śrī Rūpa-manjarī. Podría percibir que su gurudeva realiza espiritualmente el nīkunjā-seva para asistir a Rādhā-Mādhava en Sus asuntos amorosos íntimos.

Śrīla Bhaktisiddhanta Sarasvatī Thākura explicó la identidad del maestro espiritual: “Śrī Guru es la hija de Vṛṣabhanu (Srimatī Rādhikā) en el madhurya-rasa. Hay diferentes maneras en las que diferentes personas cuya facultad de conocimiento espiritual ha sido despertada, juzgan sobre sus propios requerimientos. Cada persona iluminada está privilegiada de tener una visión de Śrī Guru de acuerdo con su particular modo de juicio. Śrī Guru es aquella entidad real que se revela a sí misma a la vista del alma iluminada en una variedad de maneras.

Realizado a través del método de vatsalya-rasa (humor de afecto personal), Śrī Guru se revela a sí mismo como Nanda-Yasoda. En śakhyā-rasa (humor del afecto amistoso), Śrī guru es Śrīdāma-Subālā. En dāśya-rasa (humor del servicio al maestro), los pies de loto de Śrī Guru actúan como Cītraka-Patraka. La consideración de todos estos aśrayas (refugio) del viśaya (Kṛṣṇa-el objeto de amor) surgen e el corazón al progresar en el servicio de Śrī Gurur. Surgen espontáneamente en la consciencia de almas afortunadas ante la aparición de la disposición para el servicio espiritual a la Divinidad. No tenemos otra función que el servicio de Śrī Guru.” (SCT)

Śrīla Viśvantha Cakravartī Thākura (Vinoda-vallarī manjarī) tuvo esta visión de su guru: nīkunjā-yunō rati-keli-siddhīyai, ya yalibhīryuktir apekṣaniyā, tatratī-dakṣyaḍ ati-vallabhasyā, “Las gopīs hacen todos los arreglos adecuados para la perfección de los pasatiempos conyugales íntimos en los Vraja nīkunjās. Mi gurudeva asiste expertamente allí como sirvienta de las amadas gopīs.”

Al ser inquirido sobre la rasa de los ācāryas Gauḍīyā, Śrīla Prabhupāda replicó, “La mayoría de los ācāryas en nuestro paramparā existen en madhurya-rasa (manjarī bhava).”

Por lo tanto al cantar el Guru-mantra el discípulo meditará finalmente en su guru en su sīdā svarūpa como manjarī.

Significado de Aim

Aim es un bija (semilla) mantra, que, como otros bija mantras, está formado por una combinación de los más simples sonidos. Es llamado un bija o semilla porque contiene la energía de un mantra particular en él. Los bija mantras, que denotan potencias específicas, son fragmentos primordiales de sonido que tienen el poder de invocar una energía particular tanto fuera como dentro de la persona que los pronuncia.

Om es el sat bija que invoca la potencia de la eternidad (sat). Klim es el ananda bija que invoca la potencia de la bienaventuranza (hlādinī śakti, Srimatī Rādhikā). Aim es el cit bija que invoca la potencia del conocimiento y es el bija mantra para dorar a la Diosa Sarasvatī.

“El maestro espiritual abre los ojos del discípulo a las maravillas del reino espiritual como se indica en las plegarias del Gayatri por el mantra semilla del conocimiento divino, aim.” (SB 10.87.33 pág.)

La potencia cit de las entidades vivas se manifiesta en el mundo espiritual con relación al Señor, pero es olvidado en el mundo material. Yogamaya, la potencia divina de la revelación y de la unión del Señor se manifiesta como Divya Sarasvati (la diosa del conocimiento espiritual) a través de la forma del guru para revelar Kṛṣṇa-sambandh, abhidaeya y prayojana al discípulo aspirante. Por otro lado la Sarasvati que revela conocimiento mundano a los materialistas es la esposa de Brahma, la contra parte reflejada de Divya Sarasvati, la eterna consorte espiritual del Señor Narayana.

El devoto puro maestro espiritual está investido con el svarupa-sakti del Supremo Señor. La svarupa sakti es una combinación de la potencia del conocimiento (cit o samvit sakti) de Kṛṣṇa y Su potencia de la bienaventuranza (ananda o hladini sakti) personificadas como el Señor Balarama y Srimati Radhika. La palabra aim, por lo tanto, describe al maestro espiritual como la fuente de conocimiento trascendental y fuerza espiritual que se originan con Sri Baladeva, el maestro espiritual original. Aim también se refiere a Srimati Radhika. Ya que el maestro espiritual le enseña al devoto como regocijarse en la bienaventuranza trascendental en el servicio de Kṛṣṇa también es un representante de Srimati Radharani. En la palabra aim un sadhaka sincero encontrará bienaventuranza trascendental y conocimiento que vienen de Sri G, quien está investido con svarupa-sakti para representar al Señor Balarama y a Srimati Radharani.

El Guru-mantra y el Gaura-amantra son mula mantras usados para adorar al maestro espiritual y al Señor Gauranga. Los mula mantras se forman por combinaciones de bijas usados solos o con nombres de Deidades. Tales mula mantras, al ser no diferentes de la Deidad, representan a la esencia de la Deidad en sonido. Son cantados durante la meditación para fijar la mente en la Deidad o recitados para dirigirse al Señor o el maestro espiritual al ofrecer artículos de adoración. Al ofrecer flores a una imagen del maestro espiritual, por ejemplo, se debería cantar “idam pushpam, aim guruve namah”, que incluye todos los mula mantras para el guru, y el mantra para ofrecer flores. Todos los mula mantras para adorar a las Deidades visnu-tattva usan la sílaba bija klim.

Significado del Guru-mantra

“Ofrezco mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual.”

“Medito en Sri Hari, quien ha asumido la forma de Sri Guru. Tiene un cuerpo eterno lleno de devoción pura y sus pies de loto están llenos del néctar de la misericordia. Tiene una complexión dorada, viste prendas blancas y una guirnalda perfumada. Es una morada de todas las buenas cualidades y el que confiere una buena fortuna.” (Yamala)

“El guru es refulgente y refrescante como 10.000 lunas. Sus bellas manos confieren coraje y muestran las mudras de la bendición. Viste prendas blancas, una guirnalda divina de flores blancas y está decorado con candana. Una morada de la paz, tiene ojos de loto, una cara muy feliz y se deleita en su bhajana.

Tiene una sat-cit-ananda y da sus bendiciones gustosamente. Es un bello y radiante joven (kaisora) con una bella complexión dorada. Sri Guru sigue el guru-gana (guru parampara) con fe. Con una mente pura, el sadhaka debería meditar de esta manera en su gurudeva.” (Sanat-kumara Samhita)

Significado de las palabras del Guru-gayatri

A través del Guru-gayatri un sadhaka despierta su apreciación por el maestro espiritual, a través de cuya misericordia se han revelado todas las maravillosas verdades de la consciencia de Kṛṣṇa. Un discípulo sincero puede obtener guru-darsana pleno y reafirmar la forma espiritual eterna de su maestro espiritual a través del poder de su mantra. Fijando la mente en la misericordiosa forma de Sri Guru, quien está siempre absorto en Kṛṣṇa-prema, el discípulo ruega por su misericordia y revelaciones continuas sobre la identidad de Sri Guru, Gauranga y Radha-Giridhari.

La palabra Kṛṣṇandaya, que sparte del aspecto abhidaeya del Guru-gayatri, indica el humor del amoroso servicio a Radharani del guru. De la misma manera en que la palabra Syama es un nombre de Kṛṣṇa y la palabra Syama es un nombre para Radharani la palabra Kṛṣṇa es un nombre para Radharani. Al meditar en este mantra se debería pensar como el maestro espiritual siempre da gran bienaventuranza, ananda, a Srimati Radharani a través de sus diversos servicios.

Significado del Guru-gayatri

“Que trate de entender a mi maestro espiritual quien siempre está en consciencia de Krsna llena de bienaventuranza. Que medite en él estando entusiasmado como me entusiasma a mí.”

“El Gayatri mantra nos provee con una meditación sobre el maestro espiritual que puede ser aplicada a Srila Prabhupada. De hecho, hay dos mantras al maestro espiritual en el Gayatri. El primero es aim guruve namah: ‘Hago mis respetuosas reverencias a mi maestro espiritual.’ Esto significa que uno se debería acercar a Srila Prabhupada no como un compañero sino como uno se acercaría a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, inclinándose y ofreciendo reverencias. Srila Prabhupada de hecho es un amigo sumamente íntimo, pero no debería ser tomado como una persona ordinaria.

El Gayatri mantra nos aconseja ‘meditar en él estando entusiasmado.’ Una vez, al hablar sobre la palabra entusiasmo (utsaha) usada en el Upadesamrta de Rupa Goswami, Srila Prabhupada se dio a sí mismo como ejemplo. Dijo ‘¿Cómo hubiese podido venir a América a una edad tan avanzada a menos que estuviese entusiasta?’ Estaba entusiasta de venir a América porque lo había ordenado su guru; y cuando por una ño entero casi no tuvo respuesta en América Srila Prabhupada se mantuvo paciente, pero seguía entusiasta. Es entusiasmo puede ser escuchado en grabaciones de Prabhupada dando discursos en Lower East Side, en los cuales su voz muchas veces se quiebra con honestidad de entregar el mensaje de la consciencia de Krsna.

Prabhupada estaba tan entusiasta de escribir el Srimad Bhagavatam que se levantaba a la una de la mañana para hacerlo. La composición de sus explicaciones es el ejemplo perfecto de entusiasmo y paciencia combinados. Como dijo, ‘Pequeñas gotas de agua liman la piedra. De esta manera he escrito todos estos libros.’ “Meditemos”, aconseja el Gayatri-mantra, ya sí uno puede continuar, sólo o en asociación con devotos, pensando en y hablando de los entusiastas humores y actividades de Su Divina Gracia Srila Prabhupada.

La traducción de Prabhupada contiene una frase particularmente interesante, ‘que medite en el estando entusiasta como nos entusiasma. Un discípulo genuino se ha vuelto entusiasta en el servicio devocional y sabe que esto se debe al entusiasmo de su maestro espiritual. Podemos meditar en cómo nuestro entusiasta maestro espiritual nos ha transferido esta sakti de utsaha.

Prabhupada decía que la madre de su discípulo Acyutananda se quejaba de que su hijo solía estar en la casa todo el tiempo y no quería ir de mandados. Pero desde que había venido a vivir con Swmiji siempre estaba entusiasmado de cocinar y de ir de mandados pedidos por su maestro espiritual.

A Srila Prabhupada también le gustaba un panfleto producido por un párroco cristiano de Boston que hacía referencia a los entusiastas discípulos de Srila Prabhupada. El párroco decía que se había encontrado con un devoto Hare Krsna que repartía literatura en el vecindario de la iglesia. El sacerdote decía, ‘En realidad estos son nuestros chicos, pero antes nunca estaban interesados en ir a la iglesia. Ahora se han vuelto locos por Dios.’ Srila Prabhupada también decía que era sólo por el entusiasmo de sus discípulos que el Movimiento Consciencia de Krsna se esparcía por el mundo.

Cuando no nos sintamos entusiastas, meditemos en el entusiasmo de Srila Prabhupada. Que prenda dentro nuestro a nuestro entusiasmo natural por servir a Krsna. Esto es krsnanandaya, que motiva todos los pensamientos y actividades de un devoto puro del Señor. Ya sea que esté grávido y silencioso o bailando en el kirtana del Señor Caitanya, ya sea que sea honrado por muchos seguidores o tratado Como un paria, el Vaisnava puro está siempre sumergido en entusiasmo y bienaventuranza. Meditemos en él estando entusiasta como nos entusiasmó a nosotros.” (PM vol. 1)

Antes de cantar el Guru-gayatri se debería meditar en el señor Caitanya sentado en un trono dorado y rodeado por Sri Nityanan Prabhu, Gadadhara Pandita y Su otros asociados más íntimos. Sentados en la plataforma debajo de Ellos, está el propio parama guru parampara y el propio gurudeva. Todos los gurus tienen complexiones doradas y refulgentes y están vestidos en atuendos blancos y puros. En la mente se debería adorar a su gurudeva y al guru parampara con guirnalda, pasta de sándalo, flores y otra parafernalia de puja. Entonces canta el Guru-gayatri.

Capítulo Cinco

GAURA GAYATRI

Significado del Gaura Mantra

“Hago mis respetuosas reverencias al Señor Caitanya.”

Antes de cantar el Gaura-mantra se puede meditar en el Señor Gauranga en Sri Navadvipa Dhama. En el medio de la tierra de Sri Jagannatha Misra está un bello templo adornado con la joya de la devoción pura. Nueve espléndidos potes de joyas están situados alrededor del techo de ese templo. El interior está decorado con zafiros y cuerdas de perlas que cuelgan del cielo raso. Cada una de las cuatro puertas de este templo está dividida en ocho paneles cubierto con ocho tipos de gemas. Una opulenta cobertura de de telas con flecos de rubíes y piedras lunares cuelga del cielo raso.

“En este templo hay un loto yoga-pitha (yantra) hecho de oro, decorado con joyas y grabado con las letras del Gaura-mantra de seis sílabas (klim gauraya namah). Tiene la forma de un caparazón de tortuga y es muy bello. El centro de este yoga-pitha es un hexagrama que se parece al vórtice central de un loto. Este loto es muy puro y sagrado y es brillante como millones de soles y lunas.

En este loto yoga-pitha hay un trono costosamente enjoyado. Las partes bajas están incrustadas con rubíes, las columnas están hechas de zafiros y el lugar para la espalda está hecho de lapislázuli. Manojos de gemas y perlas cuelgan de su espléndida cobertura. El trono está cubierto con un asiento grueso de algodón y tiene un bello y suave almohadón de la forma de la luna. También tiene ocho lugares para los pies. Las letras del Gaura-mantra (klim gauraya namah) está inscritas en este asiento del loto de yoga-pitha de ocho lados.

Medito en Sri Caitanya Mahaprabhu de halo de oro cuyo bello cabello está atado con una cuerda de perlas. Su cara como la luna lleva una sonrisa suave y dulce. Su cuerpo está ungido con amanta y aguru y envuelto e prendas blancas. Está bailando extáticamente, absorto en regocijarse en madhurya-rasa. Es más brillante que el dios del amor y siempre es servido por Sus devotos.” (GGS)

Se puede cantar el Gaura-mantra al meditar en una Deidad de Mahaprabhu, la forma unificada de Rasaraja Krsna y Mahabhava Radhika. Si bien el Gaura-mantra sólo contiene tres palabras es muy significativo por la palabra gauraya. La palabra gauraya, como la palabra Gauranga mencionada más adelante, se refiere a Radha y Krsna que se han combinado bellamente en Su más misericordiosa forma como Sriman Mahaprabhu. Por lo tanto el Gaura-mantra, y de hecho todos los mantras cantados por miembros de ISKCON, nos dirigen al servicio amoroso de Radha-Govinda en Vraja-Gokula.”Estás cantando el Gaura-gopala-mantra compuesto por cuatro sílabas. Ahora, por favor, abandona las dudas que han residido en ti.” (Cc. Antya 2.32)

“Srla Bhaktivinoda Thakura explica el Gaura-gopala mantra en su Amṛta-pravāha-bhāṣya. Los adoradores de Sri Gaura Sundara aceptan las cuatro sílabas gau-ra-an-ga como el Gaura-mantra, pero los adoradores puros de Radha y Krsna aceptan a las cuatro sílabas ra-dha krs-a como el Gaura-gopala mantra. Sin embargo los Vaisnavas consideran a Sri Caitanya Mahaprabhu no diferente de Radha-Krsna (sri-kṛṣṇacaitanya radha-rṣṇanahe anya). Por lo tanto el que canta el mantra Gauranga y el que canta los nombres de Radha y Krsna están en el mismo nivel.” (Cc Antya 232 c.)

Gaura-gayatri-Significado de las Palabras

El Gaura-gayatri glorifica a Sri Caitanya Mahaprabhu, quien ha aparecido tan amablemente en este Kali-yuga para distribuir Krsna-prema libremente a todos. Este mantra enfoca la mente del devoto en la dulce naturaleza del Avatara Dorado. En el Gaura-gayatri, Krsna aparece como sri Krsna Caitanya (klim caitanya vidmahe) para iluminar al jiva con conocimiento trascendental sobre su eterna identidad espiritual y darle vida- una existencia espiritual libre de preocupaciones y llena de alegría. Como Visvambhara (visvambharaya dhimahi), el Señor mantiene al devoto “recién nacido” con Su misericordia y lo nutre con el elixir de bhakti-rasa.

Al recordar constantemente a Visvambhara, un sadhaka puede practicar sadhana-bhakti fácilmente y obtener el estadio de rendir servicio devocional sin manchas. Entonces el señor aparece como gaura (gaura pracodayat)

Gauranga, el bello Señor Gaurasundara, para inspirar y llevar al devoto hacia delante, hacia el eterno servicio amoroso de Radha-Govinda en los bosquecillos de Vrndavana.

“Sri Krsna está presente en los corazones como el Superalma o caitanya. La palabra “caitanya” significa fuerza viva. Ofrezco mis reverencias una y otra vez a aquel repositorio de consciencia total manifestado en la forma de Sri Caitanya Deva. Caitanya significa que el Supremo Señor Krsna ha descendido en la forma de consciencia trascendental pura. Si alguien puede comprender las glorias de Sri Caitanya como la causa primordial de la creación, lo puede llevar al reino de la inmortalidad, la vida eterna y la fuerza viva.

“La palabra caitanya significa ‘Hace al mundo cetana o vivo a los asuntos de Krsna.’ Mahaprabhu tomó sannyasa para generar caitanya (vida) en jivas que no la tenían.” (SCT)

La palabra visvambhaya significa el mantenedor del universo. Otro significado es que a través de Sus divinas enseñanzas, misericordia sin causa y servidores compasivos, Sri Caitanya Mahaprabhu está manteniendo y nutriendo el espíritu espontáneo de la devoción amorosa (raga-bhakti) que crece en los corazones de los seguidores sinceros.

Como fue descrito previamente, la última sección del Gaura-gayatri contiene el prayojana tattva. La palabra gaurah significa gau-govinda y ra-Radha. La palabra gaurah nos lleva a Radha-Govinda para, la cual saboreó Sri Caitanya Mahaprabhu personalmente y que distribuyó libremente a todos.

Significado del Gaura-gayatri

“Meditemos en el Señor Caitanya, quien es comprendido como el mantenedor del universo y quien también nos entusiasma.”

Al cantar el Gaura-gayatri medita en Radha y Krsna unificándose para convertirse en Sri Caitanya Mahaprabhu (Rasaraja Mahabhava), el supremamente misericordioso prema-avatara. Piensa en el pasatiempo de Ramanda Raya viendo a un Mahaprabhu que repentinamente se divide en Radha y Krsna. La forma del Señor Caitanya se manifiesta cuando Radha y Krsna se unen en una unión divina saturada con el más completamente intenso y nectarino amor.

Capítulo Seis

EL GOPALA MANTRA

Identidad e Importancia

“Dice en el Brahma-samhita que el Señor Brama fue iniciado en el Gopala-mantra de dieciocho letras. Seguimos el mismo principio porque pertenecemos al Brahma-sampradaya; directamente en la cadena discipular de Brahma a Narada, de Narada a Vyasa, de Vyasa a Madhva Muni, de Madhva Muni a Madhavendra Puri, de Madhavendra Puri a Isvara Puri, de Isvara Puri al Señor Caitanya y gradualmente a Su Divina Gracia Bhaktisiddhanta Sarasvati, nuestro divino maestro. El canto de este sagrado Gopala-mantra es el único refugio del devoto puro, sin deseos, del Señor.” (SB 2.9.6 c.)

De todos los diksa mantras mencionados en los sastras, el Gopala-mantra (o Krsna-mantra) es el más importante. Sri Krsna es el svayam bhagavan y el sarva-avatari (Personalidad original del Ser Absoluto, la fuente de todos los demás avatares) y Su vraja-lila muestra la mayor cantidad de belleza y dulzura. Similarmente, el Gopala-mantra, que manifiesta a Krsna e induce el flujo de aquel único vraja-madhurya-rasa en el corazón, es el más grande de todos los diksa mantras. El mantra es llamado el Krsna-mantra o Gopala-mantra porque describe a Krsna en Gokula, la morada de las vacas, en la cual el señor actúa de Gopala, el eterno amante de las gopis y el protector de las vacas. Sin embargo se debería recordar siempre que el mantra Hare krsna es llamado el maha-mantra porque es más poderoso que cualquier otro mantra en conferir Krsna-prema.

El Gopala-mantra de dieciocho sílabas es descrito en el Gopala-tapani Upanisad y en Hari-bhakti-vilasa. Es uno de los más importantes en el Gaudiya-sampradaya. Sri Caitanya Mahaprabhu fue iniciado en el Gopala-mantra de diez sílabas (gopijanavallabhaya svaha) por Su guru, Sripad Isvara Puri. El mantra significa “Ofrezco reverencias a Krsna, Gopijanavallabhaya, el amado de las gopis.” Ya que las gopis son los asociados más íntimos de Krsna, el Gopala-mantra es uno de los mantras más confidenciales. El Pancaratra también menciona un siddha Gopala-mantra que tiene una sílaba tantrica adicional, om srin.

El Gopala-mantra también es mencionado en el Gautamiya-tantra y en el Narada-pancaratra, que describe como el Señor Brahma le dio el Gopala-mantra de dieciocho sílabas al Señor Siva, quien luego se lo dio a Narada Muni. Si bien el Gopala-mantra es el mismo, puede ser formulado diferentemente con dieciocho, doce, diez (como fue usado por el Señor Caitanya) u ocho sílabas. Al cantare el Gopala-mantra de diez sílabas, Sri Caitanya Mahaprabhu saboreó un aspecto del prajyana de las gopis o amor puro de Krsna.

Por la misericordia de Sanatana Goswami y otros Vaisnavas exaltados, el Gopala-mantra ahora es prevalente en el sampradaya. Antes de la aparición de Sri Caitanya Mahaprabhu este mantra no era dado a todos. Sólo era dado a personas calificadas con piedad substancial. El Gopala-mantra es cintamani, el más dulce de los mantras secretos. Como es descrito en el Brahma-samhita, el propósito primario del Gopala-mantra es hacer que el alma corra tras Krsna, el completamente atractivo Señor de las gopis. Sin embargo, ya que contiene el kama-bija (la semilla del deseo), el Gopala-mantra también puede satisfacer deseos materiales o espirituales. En Goloka Vrndavana o para un devoto puro, el kama-bija cumple deseos espirituales para el servicio amoroso a Krsna. Cuando el mismo kama-bija es perversamente reflejado en el mundo material satisface deseos materiales. El Señor Brahma cumplió su deseo material de creación cantando el Gopala-mantra. Se debería rezar a Krsna para volverse puro, completamente libre de todo deseo material. A través de la misericordia de Gopala se puede realizar el verdadero sentido del mantra, y después correr tras Krsna para servir a Sus pies de loto.

Gopala-mantra y Sambandha

El gopala-mantra es una glorificación y meditación directa sobre la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krsna. Este mantra establece sambandha, abhideya y prajyana. Si bien el Gopala-mantra de dieciocho sílabas progresa a través de sambandha, abhideya y prajyana, principalmente enfatiza sambandha-jnana y abhideya. Madan-mohan, el Señor del sambandha-tattva, está representado en el Gopala-mantra. El Kama-gayatri, sin embargo, representa a

prajoyana. Este mantra es el medio completo para desarrollar el propio amor por Krsna. Dará darsana de Radha y Krsna, Gopijanavallabha, rodeado de Lalita, Visakha y las sakhis. Al sadhaka se le dará una oportunidad de servirles. El significado general del mantra es que cualquiera que desee entrar a los pasatiempos de Krsna, tendrá que practicar un servicio trascendental junto con la cultura de conocimiento devocional en relación a Krsna, sambandha-jnana. Hay seis aspectos de sambandha-jnana denotados en el Gopala-mantra:

- 1) Krsna svarupa-conocimiento de la forma personal de Krsna.
- 2) Krsnaya cin-maya-vraja-lila-vilasa-svarupa- verdadero conocimiento de los pasatiempos trascendentales llenos de bienaventuranza de Krsna en Vraja (Vrndavana).
- 3) Tat-parikara-gopijana-svarupa- conocimiento sobre las vraja-gopis de Krsna y Sus eternos asociados en Vrndavana.
- 4) Tad-vallabha- conocimiento de auto entrega a Krsna en las huellas de las Vraja gopis.
- 5) Suddha-jivasya-cid (jnana)-svarupa- conocimiento de la forma espiritual del alma pura y sin manchas.
- 6) Cit-prkrtir arhat krsna-seva-svabhava- conocimiento del servicio trascendental a Krsna, que es establecido con el despertar de la propia cognición pura.

Tanto el Brahma-gayatri como el Gopala-mantra revelan los tres aspectos de la trascendencia: sambandha, abhideya y prajoyana. Sin embargo los Gaudiyas enfatizan el aspecto abhidaya, el servicio amoroso trascendental a Govinda deva, que es indicado por la palabra Govindaya en el Gopala-mantra. De hecho, el punto central del amor y la atracción por el Señor es expresado a través del servicio. Govindaji, la amda Deidad instalada por Sri Rupa Goswami, es la Deidad inspiradora del servicio devocional para todo el Gaudiya Samopradaya. Más aun, tanto como sadhaka como como siddha, se está siempre bajo el refugio de Govindaji y Sri Rupa Goswami. Como sadhaka se sirve a Sri Rupa goswmi y como alma realizada se sirve a Sri Rupa Manjari y a Sus sirvientas. La palabra Gopijanavallabhaya indica el aspecto prajoyana mostrado en los intercambios íntimos entre Radha y Krsna. En este nivel Sri Radha sirve sola como Ananga (la corporización del amor físico) y las sirvientas miran con aprecio.

El Gopala.mantra revela tres manifestaciones de Krsna como tres Deidades presidentes con diferentes humores y efectos. Krsnaya se refiere a Krsna como Madan-mohana, el supremo encantador que preside sobre sambandha-tattva. Govindaya se refiere a Gavindaji, el supremo empleador, quien supervisa el abhideya-tattva. Gopijanavallabhaya se refiere a Gopinatha, el amado Señor de las gopis, quien dirige y distribuya el prajoyana-tattva. Lo que despierta el Gopala-mantra es plenamente revelado en el Kama-gayatri, que revela los pasatiempos de Radha y Krsna en el divino reino de Vraja. Estos dos mantras trabajan juntos para llevar al devoto más cerca de la perfección. Todas estas verdades son encontradas en los bija-mantras, pero en una forma de semilla o inmanifiesta. El bija.mantra Om, por ejemplo, del que algunos acaryas dicen que representa a Radha-Krsna, Sus pasatiempos bienaventurados y la entidad viva, contiene esta dulce realidad en una forma escondida, mientras que en el bija-mantra klim estas verdades están significativamente más manifiestas.

Gopala-mantra – Svarasika y Mantra Upasana

Hay dos métodos para visualizar internamente los pasatiempos inmanifiestos de Radha y Krsna, conocidos como svarasika y mantra upasana (mantra-mayi).

1) Mantra upasana – cantar o meditar en uin mantra particular que causa la manifestación de un solo pasatiempo de Krsna. En mantra upasana el sadhaka medita en una forma particular de Krsna (rupa-dhyana) o una escena de Sus pasatiempos trascendentales como son descritos en un sloka sastrico o en un mantra dado por el guru. La forma más común de mantra upasana es la meditación en el Vrndavana Yogapitha en Govindasthali. Radha-Govinda están sentados en un trono dorado y enojado rodeado por las astasakhis y las manjaris, quienes cantan llenas de bienaventuranza mientras Lalita-sakhi ofrece arati. El siguiente verso, del que los acaryas proclaman que es el “mejor sloka en todo el Srimad Bhagavatam para recordar a Krsna” puede ser usado para el proceso de mantra upasana.

barhapidam nata-vara-vapuh karnayoh karnikaram
bibhrad vasah kanaka-kapisam vaijayantim ca malam

randhran venor adhara-suhayapuran gopa-vrndair
vrndaranyam sva-pada-ramanam pravisad gita-kirtih

“Vistiendo una pluma de pavo real en Su cabeza, flores karnikara amarillas en Sus orejas , un atuendo amarillo resplandeciente y la guirnalda Vaijayanti, Krsna exhibió Su forma supremamente cautivadora como el mejor de los bailarines dramáticos cuando estaba en el bello bosque de Vrndavana, santificándolo con las marcas de Sus pies de loto. Los niños pastores de vacas seguían tras Él, cantando Sus glorias, que purifican al mundo entero.” (SB 10.19.5) Las palabras trascendentales contenidas en el Gopala-mantra hacen una manifestación de sólo un pasatiempo de Krsna. El Señor Brahma mismo hizo mantra upsana, como es mencionado en el Caitanya-caritamṛta: yanra dhyana nija-loke kare padmasana, astadasaksara-mantre kare upasana, “El Señor Brahma, sentado en su asiento de loto en su propia morada, siempre medita en Él (Govinda rodeado por Radharani y las gopis, como es mencionado en el verso 22) y Lo adora con el mantra consistente en dieciocho sílabas.” (Cc. Adi 5.221 c.)

“En su propio planeta, el Señor Brahma, junto con los habitantes de ese planeta, adora la forma del señor Govinda, Krsna, a través del mantra de dieciocho sílabas, klim krsnaya govindaya gopi-jana-vallabhaya svaha. Aquellos que son iniciados por un verdadero maestro espiritual y que cantan el Gayatri-mantra tres veces al día conocen este astadasaksara (dieciocho sílabas) mantra. Los habitantes de Brahmaloḥa y de los planetas bajo Brahmaloḥa adoran al Señor Govinda al meditar con este mantra. No hay diferencia entre la meditación y el canto, pero en la era presente la meditación no es posible en este planeta. Por lo tanto se recomienda el canto en voz alta de un mantra como el maha-mantra Hare-Krsna con canto suave del astadasaksara, el mantra de dieciocho sílabas.” (Cc. Adi 5.221 c.)

En su comentario al Brahma-saṁhita, texto tres, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati define mantra como “sonido inaudiblemente recitado, liberador, autodedicatorio y trascendental”. En la transcendencia no hay dualidad; consecuentemente la distinción entre un objeto y su nombre deja de existir en el mundo espiritual. Así, un mantra consistente de los nombres de Krsna es no diferente de la persona Krsna. Este fenómeno trascendental es experimentado al “adorar a través del canal del mantra”, que se conoce como mantra upasana.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dice más allá que las “palabras trascendentales contenidas en el susodicho mantra, al estar diferentemente ubicadas, hacen una manifestación de una solo lila.” En otras palabras, el orden específico de las palabras componentes del mantra en la relación unas con otras determina su significado. El Kama-gayatri de veinticuatro sílabas, por ejemplo, revela los pasatiempos trascendentales de Radha y Krsna. El humor conyugal predomina en la morada trascendental de Krsna, con todos los otros rasas en roles secundarios. En el Gopala-mantra de dieciocho sílabas Krsna, Govinda, está siendo adorado como el amante de las gopis. Sin embargo basándose en la staya bhava (eterno humor amoroso), se meditará en el mantra de acuerdo a la propia emoción específica correspondiente.

2) Svarasiki – el fluir espontáneo del amor espiritual por Krsna del corazón, que revela variados pasatiempos realizados en diferentes humores y planos. La meditación en rasa-lila, que se mueve a través de muchos humores y escenas, es un ejemplo de svarasiki. El mantra upasana es comparado a un plácido lago al costado de un rápido río. La meditación svarasiki es aquel río de visualización dinámica que se mueve constantemente.

Propósito del Gopala-mantra

“Entonces la diosa del aprendizaje, Sarasvati, la divina consorte del Supremo Señor, le dijo esto a Brahma, quien no veía nada más que oscuridad en todas las direcciones: “Oh Brahma, este mantra, a saber, klim krsnaya govindaya gopi-janavallabhaya svaha, cumplirá tu deseo con seguridad.” (BS v. 24)

El propósito del Gopala-mantra es dirigirnos hacia Radha y Krsna en Gokula. Cumplirá el deseo espiritual de amar a Krsna y llevará al devoto hacia los pies de loto de Radha y Krsna. De la misma manera en que el mundo espiritual es reflejado en el mundo material, también el Gopala-mantra es reflejado sobre el mar de los deseos materiales. El kama-bija tiene dos aspectos: uno cumple deseos materiales, el otro satisface deseos espirituales.

Cuando el canto del Gopala-mantra no es puro es un reflejo, y por lo tanto no es trascendental. Es como el canto del maha-mantra Hare Krsna en el estado abhasa. Hasta que se alcanza la devoción pura, la vibración del Gopala-mantra es impura. El mantra está siendo reflejado en el mundo mundano, dentro de una mente materialmente contaminada, de tal manera que cumple los propios deseos materiales.

El Gopala-mantra es la fuente de todos los otros mantras divinos. Los devotos de mente pura cantan este maravilloso mantra con devoción sin manchas, libres de cualquier deseo material, los dioses también cantan este mantra, pero su motivo está marcado con deseos egoístas. En la siguiente cita, el señor Brahma muestra el ejemplo para todos los

devotos sinceros, “No sólo yo (Brahma), sino también el Señor Siva y el rey Candradvaja recibimos este maravilloso klim mantra, y cantándolo nos volvimos libres de ignorancia, recibimos una visión del señor y comprendimos que Krsna es la meta final de la vida. Por lo tanto un devoto dedicado y sin manchas que cante este mantra seguramente logrará la realización del Supremo Señor Krsna como último recurso.” (GV 1.29-32)

El Gopla-mantra, que consiste en los nombres de Krsna (Krsna, Govinda, Gopijanavallabhaya) es no diferente del Supremo Señor. El proceso de cantar y meditar atentamente un mantra tal es llamado mantra-upasana o adoración a través del canal del mantra. Al cantar el Gopla.mantra se realizan progresivamente la forma, las cualidades y los pasatiempos de Krsna. También se realiza la forma espiritual propia y se vuelve establecido en el propio servicio eterno a Krsna. Bajo la dirección de Sarasvati, el Señor Brahma, la cabeza de nuestro sampradaya, realizó meditación mantra-upasana. Tras miles de años de meditación en Gopijanavallabha, Brahma obtuvo la perfección.

Como es mencionado en el Capítulo uno, cada mantra tiene un istta-deva o Deidad particulares. La Deidad del Gopala-mantra es Gopala Krsna. La forma particular de Gopala depende de los sentimientos individuales del devoto. Para aquellos que están en sakhya-bhava, Gopala saca las vacas a pastar. Para aquellos con amor paternal, Gopala se sienta en el regazo de Yasoda. Los devotos en madhurya rasa lo ven como Kisora Gopala, complaciendo los sentidos de Su amada Kishori.

El Gopala-mantra principalmente es usado para arcana y el Kama-gayatri es usado para la meditación sandhya. Similarmente, el Gaura-mantra es para la adoración y el Gaura-gayatri es para la meditación sandhya. Pareciera que se puede obtener el mismo resultado ya sea del Gopla-mantra como del Kama-gayatri, pero el Brahma-samhita indica que el Kama-gayatri, que le fue dado más tarde al señor Brahma, dio una realización más completa de Krsna.

“Este Gopala-mantra místico de dieciocho sílabas comunica el svayam-rupa de Sri Krsna con Srimati Radhika en un trono dorado con esmeraldas engarzadas en el medio de una flor de loto de mil pétalos bajo un árbol que cumple los deseos en el yogapitha en Vrndavana. Son atendidos por miles de vraja-gopis. El constante recuerdo de este pasatiempo en el estadio de sadhana finalmente lleva a la obtención de vastu-siddhi, la meta final.” (GV)

Significado de Klim

Klim es le bija-mantra del Gopala-mantra y del Kama-gayatri. Klim es no diferente de Omkara. Es la semilla de todos los deseos o la semilla que cumple todos los deseos. Al ser adherido al Gopala-mantra, klim es la semilla trascendental del amor al Ser Absoluto. Klim es el bija-mantra para adorar a Krsna (klim krsnaya) y también representa a Radha y Krsna.

“La palabra klim representa la semilla del deseo o aspiración. El Gopala-mantra tiene dos aspectos: empuja al alma hacia el supremo encantador del corazón, Krsna, el Señor de Gokula y el Señor de las gopis. Cuando el devoto sadhaka se vuelve libre del deseo egoísta puede obtener la perfección del divino amor a Dios, prema. Pero si el sadhaka todavía abriga algunos deseos personales indivisibles, el supremo Gopala.mantra también cumplirá esos deseos.” (BS v. 24 c.)

Cantar el Gopala-mantra empuja hacia o hace que se piense en la forma de Krsna como Madan-mohana, el supremo encantador de Cupido que cautiva a la creación entera.

El Rasollasa Tantra dice que klim es no diferente de Radha y Krsna. Dice que Krsna es el mismo kama-bija y que Radha es el mismo sati-bija. Al realizar sankirtana de estos dos bijas Radha y Krsna se complacen mucho. Kama (deseo) es el nombre del Krsna trascendental, Cupido, el Dios del amor en Vrndavana. Rati (efecto amoroso) es el nombre de la esposa de Cupido, pero en este contexto Rati significa Sri Radha.

“El kama-bija klim (la semilla del deseo) es el mismo que, en el propio deseo o aspiración, estimula el deseo propio y es realizado por los deseos propios.” (MD) La palabra klim puede cumplir todos los deseos, ya sean materiales o espirituales. Conferirá el resultado de las plegarias propias. Klim representa al divino deseo sexual, el amor altruista de las gopis de satisfacer los deseos de Krsna. El kama-bija klim contiene todos los elementos del amor entre Radha y Krsna.

El kama bija (klim) es el mantra principal para alcanzar el servicio de Radha y Krsna. El kama bija mantra actúa como la semilla trascendental del amor al Ser Absoluto. El siempre fresco Cupido Krsna es adorado pronunciando el klim mantra.

La palabra klim, que es el kama-bija o la semilla del deseo, contiene las sílabas ka y la, que pueden ser entendidas como significando Kalarati (Radha) y Kalanidhi (Krsna). En el verso cuarenta y cuatro del Vilapa-kusumanjali, Srila Raghunatha Dasa Goswami reza a la Divina Pareja con estos dos nombres: “Oh Devi, cuando Krsna, el enemigo de Mura, toca Tus hombros bajos en la danza de rasa, Se ve como una luna llena (Kalanidhi), brillando con abundante deseo sexual. ¡Oh Kalarati (joven artista)! ¿Cuándo colocará con goce esta sirvienta una guirnalda de dulces jazmines rodeada de abejas retumbantes en aquellos hombros?”

Srila Ramanda raya exalta la posición única de Srimati Radharani: sata-koti-gopite nahe kama-nirvapana, tahatei anumani sri-radhikara guna, “De millones de gopis sólo Srimati Radica (Kalavati) puede extinguir el fuego ardiente de los deseos sexuales de Krsna. Así que sólo podemos imaginarnos cuán calificada es.” (Cc. Madhya 8.116) La palabra klim es la semilla del deseo que crece hasta convertirse en el Kama-gayatri veinticuatro sílabas y media. Cada una de estas sílabas es como una luna brillante de deseo sexual (Kalanidhi) en cada miembro del hermoso cuerpo de Krsna. A pesar de que el esplendor de luna de Krsna llena a todo el mundo con deseo, Sus deseos incrementan cuando ve la espléndida cara de luna de Kalavati Radha.

Se debería pensar en la palabra klim como la semilla de deseo que se refiere a Kalanidhi Krsna y Kalavati Radha, el único que cumple todos los deseos y cuyo el servicio el sadhaka desea obtener. En el Sri Radha-sahasrara-nama stotra Nrada Muni dice kama-bijapradayini: “Srimati Radica da la semilla del deseo para obtener a Sri Krsna.”

Significado de Krsnaya

Krsnaya significa Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto que nos salva del pecado (papa-karsana) y la Deidad que establece nuestra relación (sambandha) con el Señor. Libera a los demonios que mata y atrae las mentes y corazones de los caídos con sus pasatiempos trascendentales llenos de bienaventuranza.

La palabra Krsnaya se basa en dos raíces sánscritas: krs, que significa existencia o acercar, y na, que significa ananda, bienaventuranza o renunciar. Así, Krsnaya indica a Krsna, la máxima existencia de bienaventuranza y belleza que atrae o lleva a todos a Sus pies de loto con su forma incomparablemente bella, su flauta, Su amor y su interpretación. Tal amor dulce y atracción encantadora hace que se renuncie a la miseria del apego material.

“El mismo nombre Krsna significa que atrae incluso a Cupido. Por lo tanto es atractivo a todos – entidades vivas masculinas y femeninas, que se mueven o inertes. De hecho, Krsna es conocido como el completamente atractivo.” (Cc. Madhya 8.139)

Significado de Govindaya

Govindaya significa Govinda, quien complace a las vacas, la tierra, los sentidos, los gopas y las gopis. Govinda es la forma de Deidad trascendental de Krsna que establece nuestro servicio (ahbideya) al Señor. El nombre Govinda viene de las palabras ‘go’ e ‘indate’. Go significa vacas, gopas, gopis y los cinco sentidos. Indote significa ‘amo’ o ‘señor’. Así, la palabra Govindaya significa el Señor de los cinco sentidos.

Krsna Govinda es completamente atractivo y no hay nadie más atraído hacia Él que Srimati Radica. Al meditar en la palabra govindaya se puede recordar la siguiente descripción de la naturaleza encantadora de los sentidos trascendentales de Govinda.

Srimati Radica dijo “¡Oye, Visakhe! La refulgencia corporal de Govinda es más bella que una nube nueva de monzón y Sus hermosos atuendos se parecen al relámpago. La flauta cautivante de Krsna aumenta Su elegancia y Su cara brilla más que la luna de otoño. Una corona con plumas de pavo real descansa en Su cabeza y los colgantes de perlas u joyas que adornan Su amplio pecho se ven como una hilera de estrellas. ¡Oh sakhi! La visión de la incomparable belleza de Krsna satura Mis ojos con bienaventuranza.

La profunda voz de Krsna resuena como una nube retumbante y el ruido de Sus adornos encanta a los oídos. Las bromas de Krsna tiene significados ocultos seductores y Su bello tocar de la flauta robe los corazones de todas las mujeres castas. ¡Oh Visakhe! Mis oídos están totalmente cautivados por Krsna.

La fragancia del cuerpo de Krsna conquista el aroma del musgo para esclavizar a todas las mujeres. Los ocho ricamente perfumados lotos de Su cuerpo son más ricos que una mezcla de flores de loto y alcanfor. Su cuerpo está ungido con aguru, alcanfor, candana y musgo de la más fina calidad. No hay necesidad de decirlo, estas maravillosas fragancias están siempre jugando con Mi nariz.

¡Oye sakhi! Estoy intensamente deseosa de tocar el amplio pecho de Krsna, que es seductor como un pilar de zafiros. Sus fuertes brazos cierran la puerta de los corazones de las gopis del ataque de las flechas de Cupido. El cuerpo de Govinda es más placentero que los rayos de luz, el candana, el alcanfor y un loto combinados. El néctar de los dulces labios de Krsna erradica el deseo por cualquier otro sabor. Sin embargo ese néctar es sólo alcanzable por uno que posee montañas de piedad. Los resabios del pan de Krsna son más que la dulzura del néctar. ¡Oh Viskakhe! Mi lengua se está volviendo loca por gozar del dulce sabor de Krsna.” (Govinda-lilamrta)

Significado de Gopijanavallabhaya

Gopijanavallabhaya significa Gopinatha, quien juega con las gopis, y la Deidad que ayuda a uno a obtener el amor puro de Dios, la máxima meta de la vida (prayojana).

Gopijanavallabhaya denota a Krsna, el amado de las gopis, que las encanta con su dulzura y les da amor extático.

Gopijana – go significa jnana, conocimiento. También significa uno que está realizado por el conocimiento de Govinda o uno que conoce todos los sentimientos internos de los devotos. Go significa Govinda, Sri Krsna, que siempre lleva a pastar y cuida a las vacas en los valles junto a la montaña Govardhana. La palabra gopí significa la fuerza preservadora cósmica o las mujeres de Vraja. Krsna es vallabha, el señor de esa fuerza y el Señor de las mujeres de Vraja. La palabra gopijanavallabha, por lo tanto, significa “El amante de las gopis preserva la fuerza de mi devoción y permea todos mis sentidos (govinda).”

Vallabha – Sri Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto llena de bienaventuranza, es la querida vida de las gopis y de todos los jivas (entidades vivas) y las permea a todas. Vallabha también significa una densa masa de bienaventuranza.

“El Señor Sadasiva le dijo a Narada Muni ‘Cualquiera que medite en las características corporales y adornos de Radha y Krsna al cantar las siguientes plegarias obtendrá la terna morada de Krsna y las gopis:’ gopijana-vallabhacaranau saranam prapadye, “Me refugio en Aquel que es el amado de las gopis.” Namō gopijanavallabhyam “Ofrezco mis respetuosas reverencias a la Pareja Divina que es muy querida por las gopis.” (SKS) “Me entrego a Radha y Krsna. Lo que sea mío en verdad es Su propiedad. Todo es por Su causa. Todo es para Su disfrute. No es para mí.”

Gopijanavallabhaya – “Krsna viste atuendos amarillos y una larga guirnalda de flores salvajes perfumadas. Tiene una bella complexión oscura del olor de nubes de lluvia oscuras. Su cabeza está decorada con una pluma de pavo real. Su cara es brillante como un millón de lunas y sus ojos se mueven. Flores amarillas de karnikara están sobre Sus orejas. Su frente está adornada con un círculo de madera de sándalo que contiene un punto de kunkuma en su centro.

La cara de Syama es embellecida por pequeñas gotas de transpiración que parecen perlas. Sus cejas danzan juguetonamente mientras mira de costado el rostro de Su amada Radha. Una perla cuelga de la punta de Su nariz. Sus radiantes dientes brillan como la luz de la luna y Sus atractivos labios son rojos como fruta de bimba madura. Sus manos están adornadas con brazaletes y un anillo de sello enjoyado. Un manojo de pequeñas campanas tintineantes adorna Su bella cintura y espléndidas campanas de tobillo adornan Sus pies de loto.” (SKS)

Significado de Svaha

Svaha representa a la potencia del Señor. Usualmente es cantado al ofrecer ofrendas al fuego. La palabra tiene tanto significados externos como internos. “Sva” puede significar “uno que está al tanto del ser interno”. También puede significar “Soy una sirvienta de las gopis”. “Ha” puede referirse a “la naturaleza trascendental”. También puede significar “sacrificar y dar todo a Krsna exactamente como lo hacen las gopis”.

“La palabra svaha significa que el jivatma está enteramente rendido a la luz del Paramatma, el supremo espíritu, Sri Krsna, que es uno sin un segundo, el Supremo Señor y la causa de todas las causas.” (NP)

Definiciones adicionales de svaha son dadas en el Capítulo ocho.

Gopala-mantra – Significado de las Palabras

El Gopala-tapani Upanisad describe como las cuatro Kumaras preguntaron una vez a su padre, Brahma “¿Quién es la Suprema Personalidad del Ser absoluto? ¿A quién teme la muerte? ¿Al conocer a quién se vuelve conocido todo lo demás? ¿Quién creó este mundo?”

Brama respondió dándoles el Gopala.mantra de dieciocho sílabas y dijo ‘Krsna es la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. La muerte teme a Govinda. Todo se vuelve conocido al entender a Gopijanavallabha. La Personalidad del Ser Absoluto creó el mundo al pronunciar la palabra svaha.’ (GV)

Srila Visvanatha Cakravart Thakuracomenta sobre estos versos: “La declaración de que la muerte teme a Govinda significa que Krsna rescata a las entidades vivas de las manos de la muerte. La palabra Gopijanavallabha significa Krsna, quien es muy querido por las gopis. A través de conocer a Krsna los mundos espirituales y materiales enteros se vuelven conocidos.”

“Las cuatro Kumaras todavía no estaban satisfechas porque querían tener una descripción más elaborada de las cualidades trascendentales de Krsna. Así que le preguntaron al Señor Brama ‘¿Quién es Krsna? ¿Quién es Govinda? ¿Quién es Gopijanavallabha? ¿Qué es svaha?’

Brama replicó ‘Krsna significa Aquel que libera del pecado. Govinda significa Aquel que es famoso en la tierra, en los Vedas y entre las vacas surabhi. Gopijanavallabha significa Aquel que encanta a las gopis. Svaha significa potencia de lo Supremo. Todos estos nombres se refieren a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto.’ “ (GV)

Srila Visvantha Cakravarti Thakura explica más allá “El nombre papa-karsana (que Brama usó para describir a Krsna) comunica dos ideas. 1) Krsna – cuyos pasatiempos trascendentales atraen las mentes de incluso las almas pecaminosas y condicionadas. 2) Krsna – la misericordiosa Persona Suprema que liberó a Putana, Agha, Kesi y a los otros demonios que mató.

“El nombre Govinda significa el Supremo Señor que es famoso entre las vacas surabhi de Vraja. Govinda es glorificado en los versos de los Vedas y es famoso en la tierra porque erradicó la carga de los reyes demoníacos. Govinda también significa Aquel que protege a las vacas, la tierra y los Vedas. Govinda es el supremo protector que recata a los seres vivos de las crueles manos de la muerte.

Gopijanavallabha significa Aquel que fascina a las gopis, que son todas manifestaciones de Su hladini sakti. Gopijanavallabha encanta a las gopis con su dulce belleza y otras cualidades trascendentales. Erradica su materialismo y les da amor extático por Él. Así se vuelve muy querido (vallabha) por ellas.

“La palabra “svaha” significa la potencia del Señor por la que todo es manifiesto.” (Sri Gopala-tapani-vivrti)

En el comentario anterior Srila Visvanatha Cakravarti Thakura ha mostrado la importancia de cada palabra en el Gopala-mantra y cómo el mantra mismo es un medio completo para cultivar Krsna-prema. Dice que la palabra krsnaya denota Mahan-mohana, la misericordiosa Deidad de sambandha-jnana que establece nuestra eterna relación con Krsna. Govindaji, como la morada de abhideya-tattva, nos inspira y entusiasma y acepta nuestro servicio devocional. La máxima meta (prayojana) de bhakti es puro servicio amoroso a Gopinatha, también conocido como Gopijanavallabhaya, el querido amado que complace a todas las vraja-gopis.

La sílaba Sva denota al conocedor del ser interno y la sílaba ha significa ofrecer o dar. La palabra svaha generalmente se refiere a dar ofrendas a la esposa de Agnideva en un yajna. En el Gopala-mantra, sin embargo, svaha significa ‘Soy el sirviente del las gopis’. En otras palabras ‘Quiero dar todo lo que tengo a Krsna, tal como lo hacen las gopis’.

“Las Kumaras le preguntaron más allá a Brama ‘¿Cuál es la forma de Krsna? ¿Cómo es glorificado? ¿Cómo es adorado?’ Brahmaji les contestó en versos aptos para mantra upasana. ‘Deberían meditar con todo su corazón y toda su alma en Sri Krsna. Su ojos son bellas flores e loto, Su complexión es una refulgente nube de monzón y tiene dos brazos. Sri Krsna está lleno de conocimiento transcendental. Viste una guirnalda de flores del bosque y es el supremo controlador. Krsna está rodeado de gopas. Gopis y vacas surabhi y descansa bajo un árbol kadamba. Decorado con espléndidos ornamentos, está parado en el medio de una flor de loto roja mientras es servido por brisas refrescadas por el contacto con las olas de Kalindi. A través de esta meditación te liberarás del nacimiento y la muerte repetidas.’” (GV)

Finalmente Brahmaji instruyó a las Kumaras que cantaran repetidamente el Gopala-mantra de dieciocho sílabas. Cualquiera que cante este mantra puramente incluso una vez obtendrá rápidamente la asociación llena de bienaventuranza de Krsna.

Significado del Gopala-mantra

“Ofrezco reverencias al Señor Krsna, quien es Govinda, el amante de las gopis.”

Al cantar el Gopala-mantra absorbe la mente y el corazón en las siguientes meditaciones:

1) “Adoro a Govinda, cuya bella complexión se parece a una flor de loto completamente florecida. Tiene una cara como la luna y le gusta mucho vestir una pluma de pavo real en Su pelo. Lleva la línea de pelos dorada srivatsa junto con la espléndida gema kausthaba. Vistiendo ropas amarillas, Krsna es indescriptiblemente bello. Las gopis adoran Su cuerpo con sus ojos de loto. Está adornado con ornamentos celestiales y rodeado de vacas y Sus amigos gopas. Ama tocar Su flauta de sonidos bellos.” (Gautamiya-tantra)

2) “Medita en Krsna yéndose detrás de las vacas para go-carana lila. El sonido dulce como la miel de Krsna danza a través del aire. Siendo atraídas, las vraja gopis se esconden en los kunjās al lado del camino. Algunos ciervos inocentes y curiosos también se les unen. Con sus miradas de costado las gopis se despiden de Krsna y comunican el deseo de encontrarse más tarde.”

3) “Krsna está parado bajo los rayos de la luna llena en las orillas del Yamuna. Con Su encantadora música de flauta atrae a todas las bellas gopis de hermosos ojos para que se unan a Él para una danza rasa. De la misma manera las bellas cualidades de Syamasundara me deberían atraer. En mi sadhaka-rupa todos mis sentidos deberían estar atraídos a Govindaji.”

Algunos acaryas indican que un sadhaka debería meditar en Sri Radha al cantar el Gopala-mantra porque este mantra se refiere directamente a Ella. Krsnaya significa que Krsna está atrayendo a Radhika. La palabra Govindaya se refiere a Krsna, quien es llamado Govinda porque Srimati Radhika complace todos Sus sentidos. Los cinco sentidos de Krsna están siempre absortos en la forma, el sabor, el sonido, el tacto y el perfume de Sri Radha.

La palabra Govindaya también puede significar que Govinda complace todos los sentidos de Radhika. Srila Krsna dasa Kavuraja explica cómo Govinda complace los sentidos de Sus amadas gopis “Un día Sri Radha le dijo a Visakha ‘¡Oh mi querida amiga! Syama encanta a los ojos e inunda las mentes como montañas de las vraja gopis con el océano de Su belleza nectarina. Da goce a sus oídos con Sus placenteras y bromistas palabras. Complace el sentido de tacto con Su cuerpo, que es más fresco que millones de lunas. Syamasundara llena el mundo con su fragancia ambrosial y con el néctar de Sus labios. De esta manera atrae forzosamente a todos Mis cinco sentidos.’” (Govinda-lilamrta)

La palabra Gopijanavallabha significa que Gopijanavallabha (Krsna) es el amante de Radhika.

Cómo Cantar el Gopala-mantra

En el Bhakti Sandarbha Srila Jiva Goswami dice que al meditar en el mantra algunos devotos se imaginan las variadas emociones que se experimentan al ser atraído a la flauta de Krsna en el momento de ordeñar las vacas. Otros devotos pueden meditar de esta manera: “Si bien yo mismo residí personalmente en Vraja, soy tan desafortunado que estoy privado de la adoración directa de Radha y Krsna. Por lo tanto Sri Guru me ha instruido en el Gopala-mantra. Como resultado mis aspiraciones devocionales han alcanzado la perfección y ahora le rindo servicio personalmente a Sri Vrajendranandana.”

En un sentido el canto del Gopala-mantra no tiene sentido si no se recibe el darsana de Krsna en la meditación. Se debería cantar con un corazón lleno de deseos “¿Cuándo llegará ese día? ¿Cuándo veré a Radha y Syama en mi corazón de corazones?” El canto sin concentración, mecánico no ayudará. Si se canta del corazón, el mantra conferirá Su darsana directo. No se obtendrá el resultado pleno del mantra si se está somnoliento, falto de atención, descorazonado o ansioso al cantar.

Giridhari se aparecerá o, como solía decir Srila Prabhupada, “Veremos a Krsna bailando en la punta de nuestras lenguas.” Esto pasará definitivamente al cantar exactamente de acuerdo a las instrucciones de nuestro guru. Cantar el mantra con fe firme, humildad, sentimiento exclusivo, ojos llenos de lágrimas y una mente firme y concentrada, libre de todos los deseos de gratificación sensorial, nos dará darsana directo de Krsna mismo.

Beneficios del Gopala-mantra

De todos los Visnu mantras que dan liberación, el Gopala-mantra (Krsna-mantra) es el mejor, porque invoca Krsna-prema sobre el que lo canta y revela el Vrndavana lila de Krsna. Al cantar el Gopala-mantra, el mantra raja (rey de los mantras), se propicia a Radha-Govinda en madhurya-rasa.

“Haz penitencia al contemplar este mantra y obtendrás toda perfección.” (BS v. 25)

El Gopala-mantra tiene el poder de gratificar cualquier deseo que el cantante pueda poseer. Cuando Divya Sarasvati le dio el Gopala-mantra al señor Brama le dijo que cumpliría todos sus deseos. El Brhad-bhagavatamrta describe como el joven niño pastor de vacas Gopa-kumara satisfizo sus deseos uno tras otro cantando continuamente el Gopala-mantra de diez sílabas. Su canto del Gopala-mantra lo llevó través del universo y lo colocó e diversas posiciones de amo. Finalmente le confirió la perfección del abrazo eterno de Krsna, que buscó por tanto tiempo.

Srila Vyasadeva dijo: “El Gopala-mantra de diez sílabas es el mantra más alto. Este mantra detiene a samsara, erradica los pecados y la ignorancia, da victoria en las batallas, coraje en los bosques y seguridad en las inundaciones. Da riqueza y todo tipo de prosperidad” “Medita en Krsna yéndose detrás de las vacas para go-carana lila. El sonido dulce como la miel de Krsna danza a través del aire. Siendo atraídas, las vraja gopis se esconden en los kunjās al lado del camino. Algunos ciervos inocentes y curiosos también se les unen. Con sus miradas de costado las gopis se despiden de Krsna y comunican el deseo de encontrarse más tarde.”

3) “Krsna está parado bajo los rayos de la luna llena en las orillas del Yamuna. Con Su encantadora música de flauta atrae a todas las bellas gopis de hermosos ojos para que se unan a Él para una danza rasa. De la misma manera las bellas cualidades de Syamasundara me deberían atraer. En mi sadhaka-rupa todos mis sentidos deberían estar atraídos a Govindaji.”

Algunos acaryas indican que un sadhaka debería meditar en Sri Radha al cantar el Gopala-mantra porque este mantra se refiere directamente a Ella. Krsnaya significa que Krsna está atrayendo a Radhika. La palabra Govindaya se refiere a Krsna, quien es llamado Govinda porque Srimati Radhika complace todos Sus sentidos. Los cinco sentidos de Krsna están siempre absortos en la forma, el sabor, el sonido, el tacto y el perfume de Sri Radha.

La palabra Govindaya también puede significar que Govinda complace todos los sentidos de Radhika. Srila Krsna dasa Kavuraja explica cómo Govinda complace los sentidos de Sus amadas gopis “Un día Sri Radha le dijo a Visakha ‘¡Oh mi querida amiga! Syama encanta a los ojos e inunda las mentes como montañas de las vraja gopis con el océano de Su belleza nectarina. Da goce a sus oídos con Sus placenteras y bromistas palabras. Complace el sentido de tacto con Su cuerpo, que es más fresco que millones de lunas. Syamasundara llena el mundo con su fragancia ambrosial y con el néctar de Sus labios. De esta manera atrae forzosamente a todos Mis cinco sentidos.’” (Govinda-lilamrta)

La palabra Gopijanavallabha significa que Gopijanavallabha (Krsna) es el amante de Radhika.

Cómo Cantar el Gopala-mantra

En el Bhakti Sandarbha Srila Jiva Goswami dice que al meditar en el mantra algunos devotos se imaginan las variadas emociones que se experimentan al ser atraído a la flauta de Krsna en el momento de ordeñar las vacas. Otros devotos pueden meditar de esta manera: “Si bien yo mismo residí personalmente en Vraja, soy tan desafortunado que estoy privado de la adoración directa de Radha y Krsna. Por lo tanto Sri Guru me ha instruido en el Gopala-mantra. Como resultado mis aspiraciones devocionales han alcanzado la perfección y ahora le rindo servicio personalmente a Sri Vrajendranandana.”

En un sentido el canto del Gopala-mantra no tiene sentido si no se recibe el darsana de Krsna en la meditación. Se debería cantar con un corazón lleno de deseos “¿Cuándo llegará ese día? ¿Cuándo veré a Radha y Syama en mi corazón de corazones?” El canto sin concentración, mecánico no ayudará. Si se canta del corazón, el mantra conferirá Su darsana directo. No se obtendrá el resultado pleno del mantra si se está somnoliento, falto de atención, descorazonado o ansioso al cantar.

Giridhari se aparecerá o, como solía decir Srila Prabhupada, “Veremos a Krsna bailando en la punta de nuestras lenguas.” Esto pasará definitivamente al cantar exactamente de acuerdo a las instrucciones de nuestro guru. Cantar el mantra con fe firme, humildad, sentimiento exclusivo, ojos llenos de lágrimas y una mente firme y concentrada, libre de todos los deseos de gratificación sensorial, nos dará darsana directo de Krsna mismo.

Beneficios del Gopala-mantra

De todos los Visnu mantras que dan liberación, el Gopala-mantra (Krsna-mantra) es el mejor, porque invoca Krsna-prema sobre el que lo canta y revela el Vrndavana lila de Krsna. Al cantar el Gopala-mantra, el mantra raja (rey de los mantras), se propicia a Radha-Govinda en madhurya-rasa.

“Haz penitencia al contemplar este mantra y obtendrás toda perfección.” (BS v. 25)

El Gopala-mantra tiene el poder de gratificar cualquier deseo que el cantante pueda poseer. Cuando Divya Sarasvati le dio el Gopala-mantra al señor Brama le dijo que cumpliría todos sus deseos. El Brhad-bhagavatamrta describe como el joven niño pastor de vacas Gopa-kumara satisfizo sus deseos uno tras otro cantando continuamente el Gopala-mantra de diez sílabas. Su canto del Gopala-mantra lo llevó través del universo y lo colocó en diversas posiciones de amo. Finalmente le confirió la perfección del abrazo eterno de Krsna, que buscó por tanto tiempo.

Srila Vyasadeva dijo: “El Gopala-mantra de diez sílabas es el mantra más alto. Este mantra detiene a samsara, erradica los pecados y la ignorancia, da victoria en las batallas, coraje en los bosques y seguridad en las inundaciones. Da riqueza y todo tipo de prosperidad a los devotos. El Gopala-mantra de diez sílabas confiere fuerza, vigor, valor heroico, un bello cuerpo celestial y los ocho poderes místicos. Este mantra incrementa el bhakti a los pies de loto de Sri Krsna. Narada-Muni es el risi del Gopala-mantra, que es cantado en el virat-chanda. Sri Krsna, el hijo de Nanda Maharaja y el benefactor del mundo entero, es el mantra devata.” (NP)

Sri Caitanya Mahaprabhu alcanzó darsana de Krsna a través del canto del Gopala-mantra. Vio a un hermoso niño joven parado sobre una triple plataforma y tocando una flauta. Su cabello estaba coronado con una pluma de pavo real, Su panza estaba marcada con tres líneas y Su voz era dulce. Lleno de amor extático, Mahaprabhu corrió tras aquel niño juguetón, que desapareció en una arboleda de bosque. Cayendo en el suelo, Mahaprabhu comenzó a dar vueltas y a llorar en intensa separación “¡Oh Krsna! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?”

En Ragavartma-cadrika Srila Visvanata Ckravarti Thakra explica que como parte del bhajana, cantar el Gopala-mantra es bhava sambandha o relacionado al sentimiento deseado y así actúa como causa directa para obtener la meta de Krsna-prema.

“Una persona de mente disciplinada que cante el Gopala-mantra de día y de noche definitivamente verá al Señor en su forma gopa.” (Gautamiya-tantra)

Gopala-mantra y el Canto de Hare Krsna

En resumen, se ve que en el Treta-yuga los sabios de Dandakaranya otuviero sambandha-jnaa y luego realizaron su stayi-bhava (sentimiento devocional permanente) cantando el Gopala-mantra. Llegaron al límite de este mundo y en su siguiente vida nacieron de los vientres de gopis en Bhauma Vrndavana por arreglo de Yogamaya. En este estado de svarupa-siddhi no hay más necesidad de cantar el Gopala-mantra. Asociándose directamente con Gopal Mismo y Sus eternos asociados, como las gopis, y escuchando y cantando sobre Sus pasatiempos obtuvieron vastu-sidhi y entraron en los pasatiempos eternos de Krsna en Goloka Vrndavana. El Gopala-mantra es necesitado en el estadio de sadhana pero no en el estadio de perfección.

El Gopala-mantra y el Kama-gayatri ayudan al sadhaka a cantar sudda-nama, el nombre propio de Krsna. Cantar estos atrás trae sambandha-jnana, el sentimiento de una emoción particular o bhava y finalmente manifiesta el svarupa propio. Toda purificación, realización y refinamiento de sentimientos subsiguiente surgirá de la absorción en nama-sankirtana, que es hecho tanto en el estadio de sadhana como para siempre en el estadio de perfección.

Las almas realizadas no cantarán más el Gopala-mantra, sino que continuará gozando de nama-sankirtana. En Vraja Dhama incluso Radhika y Syama realizan nama-sankirtana extático. Las almas condicionadas deben cantar namasankirtana junto con el Gopala-mantra, el Gaura-gayatri, el Kama-gayatri y todos los otros atrás dados por el guru. Estos atrás adicionales disuelven rápidamente los apegos materiales y ayudan a realizar la propia identidad espiritual y relación con Krsna (sambandha-jnana).

En Brhad Bhagavatamrta Srila Sanatana Goswami concluye que nama-sankirtana es el mejor y más poderoso método para obtener vraja-prema de Radha y Krsna porque lleva poderosamente a Krsna cerca del devoto. Al estar ocupado en nama-sankirtana se debería cantar con sentimiento profundo, fe plena, determinación firme y la realización de que Radha-Syamasundara están personalmente presentes en el maha-mantra con toda Su belleza trascendental, cualidades y pasatiempos. Tal observación de nama-sankirtana seguramente traerá el resultado deseado de Krsna-prema.

El Señor Caitanya y el Gopala-mantra

“Al visitar Gaya en peregrinaje, el Señor Caitanya se encontró con Isvara Puri en un lugar recluso y pidió mantra-diksa. Isvara Puri respondió ‘¿Porqué me pides mantra-diksa? Soy yo quien debería entregar mi vida a Ti.’ Entonces el Señor Caitanya, la Suprema Personalidad del Ser absoluto, quien es el siksa guru de todos, aceptó iniciación en el Gopala-mantra de diez sílabas. Tras caminar alrededor de Isvara Puri el señor Caitanya dijo ‘Ahora te doy Mi cuerpo. Por favor dame tu mirada misericordiosa para que pueda hundirme en el océano de Krsna-pera.’ Isvara respondió abrazando fuertemente al Señor. Superados por el éxtasis, temblaron, y lágrimas de amor salieron de sus ojos, empapando sus cuerpos. De esta manera el Señor Caitanya, quien es el Señor Hari con una complexión dorada, dio Su misericordia a Isvara Puri durante Su corta estadía en Gaya.” (CB Adi cap. 17)

Capítulo Siete

KAMA GAYATRI

Identidad

Un discípulo generalmente recibe el Kama-gayatri de su maestro espiritual tras haber avanzado en conocimiento espiritual y en el canto del Hare Krsna maha-mantra. El Gopala-mantra actúa como un mula-mantra para hacer puja y para cantar el Kama-gayatri. Siendo la continuación del gopala-mantra, el Kama-gayatri es la manifestación plena de ese mantra y la corporización de los tres Vedas.

“El Señor Krsna es adorado a través del Gopala-mantra, y el mantra específico a través del cual es adorado es el Kama-gayatri. El Kama-gayatri es recibido del maestro espiritual cuando el discípulo está avanzado en el canto de Hare Krsna, Hare Krsna, Krsna Krsna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

En otras palabras, el Kama-gayatri y samskara o reformación de un brahmana perfecto, son ofrecidos por el maestro espiritual cuando se ve que el Discípulo está avanzado en el conocimiento espiritual. Incluso entonces el Kama-gayatrino es pronunciado en ciertas circunstancias. En cualquier caso el canto de Hare Krsna es suficiente para elevar al más alto nivel espiritual.” (TLC cap. 31)

El Kama-gayatri se refiere al Señor de pera y lleva a la plena realización de los pasatiempos trascendentales de Gopijanavallabha. Es el mejor de todos los Gayatris porque revela los más íntimos y gozosos pasatiempos de Krsna, que no son revelados en ningún otro Gayatri. Es una meditación en el Supremo Señor en su máximo aspecto como Krsna, con un nombre, forma, cualidades y pasatiempos específicos. El Kama-gayatri, que representa a la quinta nota de la flauta de Krsna, lleva al devoto hacia Krsna en Goloka con la experiencia de madhurya-rasa. Krsna atrae a todas las entidades vivas con las ocho notas de Su flauta. La quinta nota, que expresa el amor de Krsna, es especialmente para las gopis.

En Jaiva Dhama Srila Baktivinoda Takura cita al Srsti-kanda del Padma Purana para explicar la apariencia esotérica del Kama-gayatri. Dice que Gayatri apareció por primera vez como la madre de los Vedas. Escuchando como todos los Upanisads una vez nacieron como vraje-gopis, Gayatri comenzó a hacer intensas meditaciones devocionales. Finalmente tanto Gayatri como el Gopala-tapini Upanisad nacieron como gopis. Tras estar en los pasatiempos conjugales de Krsna, Gayatri asumió la forma del Kama-gayatri, el máximo de todos los Gayatris. Así el Kama-gayatri, que es eterno, se manifiesta a través de un pasatiempo.

Historia de la Iluminación de Brahma

Cuando Garbhodakasayi Visnu deseó recrear el universo una divina flor de loto dorada creció de Su ombligo, y de ese loto apareció el Señor Brama. Por lo tanto Brahma es conocido como atma-bhu o svayambhu (nacido por sí mismo). Preguntándose sobre su propósito, el Señor Brahma entró al agua bajo la flor de loto en la cual estaba sentado. Escuchando la palabra “tapa” (que significa austeridades) vibrada dos veces, Brahma retornó a su asiento de flor de loto y realizó penitencias.

“Al salir del loto Brahma, guiado por la divina potencia, tornó su mente al acto de creación bajo el impulso de impresiones previas. Pero no pudo ver más que oscuridad en cada dirección.” (BS v. 83)

Después de algún tiempo el señor Sri Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, apareció ante Brama y dijo los cuatro versos de la cáscara de nuez del Srimad Bhagavatam (citado en SB 2.9.33-36), que presentan conocimiento esencial sobre la Personalidad del Ser Absoluto. Más tarde Brama recibió el Gopala-mantra de Divya-Sarasvati, la eterna consorte del Señor Narayana.

uvaca puratas tasmai tasya divya sarasvati
kama-krsnaya govinda he gopi-jana ity api
vallabhaya priya vahner mantram te dasyati priyam

“Entonces la diosa del aprendizaje Sarasvati, la divina consorte del Supremo señor, le dijo a Brahma, que no veía nada más que oscuridad en todas las direcciones ‘Oh Brahma, este mantra, a saber, klim krsnaya govindaya gopi-jana-vallabhaya svaha, seguramente cumplirá el deseo de tu corazón.” (BS v. 24)

Divya Sarasvati, distinguida de Sarasvati, la esposa del Señor brama, es una diosa espiritual divina, una extensión de Radharani, la energía interna de Krsna. Le aconseja a Brama practicar austeridades para el cumplimiento de su deseo más íntimo: tapas tvam tapa etena, tava siddhir bhavisyati, “Oh Brahma, practica asociación espiritual a través de este mantra, entonces todos tus deseos serán cumplidos.” (BS v.25)

El Señor Brama se convirtió en un Vaisnava al recibir el Gopala-mantra. Su tapasya fue cantar y meditar en el Gopala-mantra. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura traduce la palabra tapasya como “asociación espiritual”. Cantando el Gopala-mantra, que es no diferente del Señor Krsna, la “austeridad” del Señor Brahma le confirió la asociación directa del Supremo Señor. Brahma era un discípulo ideal. Por lo tanto, al recibir el mantra lo cantó debidamente y con fe plena, concentración fija y sin dubitaciones.

En el verso mencionado anteriormente (texto 25) Divya Sarasvati usa la palabra sánscrita sidahi, que significa “cumplimiento”. EL Gopala-mantra puede actuar de dos maneras 1) materialmente, para satisfacer deseos tales como el deseo de Brahma de crear; 2) espiritualmente, para satisfacer el deseo de amor puro de Dios y el servicio eterno de Krsna en Vraja-Dhama. “Brahmaji fue iniciado en el Gopala-mantra y así se volvió un Vaisnava, un devoto del Señor, antes de que fue capaz de construir el enorme universo.” (SB 2.9.6 c.)

Brahma continuó su penitencia de cantar el Gopala-mantra y meditar en una visión de Krsna en Vraja, parado al lado e Srimati Radica y tocado Su flauta en compañía de miles de bellas gopis.

“Deseando obtener la misericordia de Govinda, Brama comenzó a practicar actos culturales para complacer a Sri Krsna en Goloka. Brama meditó de esta manera: ‘En la tierra trascendental de Goloka, que está hecha de gemas que cumplen los deseos, hay una flor de loto de mil pétalos que florece con millones de filamentos. Sri Krsna, la refulgente corporización del divino éxtasis amoroso, está sentado en un trono dorado en el centro de ese loto. Presionando Su flauta contra su boca de loto, Krsna hace el más bello sonido trascendental. Está rodeado de Sus amorosas gopis que Lo adoran y cantan Sus glorias. Sus asociadas gopis, que son sus respetadas expansiones personales, asisten a las gopis. Krsna también es adorado desde afuera por Su energía, maya, quien es la corporización de las cualidades materiales (los tres modos de la naturaleza).’” (BS v. 26)

Aquí el Brama-samhita dice que Brahma realizó “actos culturales para Krsna en Goloka”. ¿Cuáles fueron esos actos culturales? Los acaryas explican que el Señor Brahma realizaba raganuga sadhana bhakti. Al verse a sí mismo como sirvienta (manjari) de las gopis, el Señor Brama cantaba el Gopala-mantra y relizando “actos culturales” - las sesenta y cuatro artes descritas en el Brahma-samhita.

“Las sesenta y cuatro actividades en artes finas y manualidades son las siguientes: 1) gita – arte de cantar, componer canciones y articular diferentes melodías, notas, acentos y métricas. 2) vadya – arte de tocar cuatro tipos de instrumentos musicales (viento, cuerdas, percusión, cimbales metálicos). 3) nrtya – arte de bailar y mover los miembros en diversas expresiones simbólicas. Incluye bailar con diferentes ritmos, canciones y melodías. 4) natya – artes de escribir dramas teatrales. 5) alekhya – arte de dibujar. caligrafía y pintar imágenes. Incluye todas las formas desde simple arte de aldea hasta el más alto estado perfeccional del pintar de maestros. 6) visesakacchedya – arte de pintar la cara y el cuerpo con diversos puntos y diseños de ungüentos coloridos y cosméticos. 7) tandula-kusumabali-vikara – arte de preparar ofrendas auspiciosas con arroz y flores. Incluye hacer pinturas en el suelo con pasa líquida o harina de arroz. 8) puspastarana – arte de hacer lugares de descanso cómodos esparciendo flores en el suelo. 9) dasana-vasananga-raga – arte de colorear los dientes, la ropa y los miembros del cuerpo con cosméticos como elazafra. 10) mani-bhumika-karma – arte de decorar suelos, patios y caminos con mosaicos de colores de joyas preciosas. 11) sayya –racana – arte de preparar diferentes tipos de camas con alfombras, almohadas, almohadones, coberturas y decoraciones. 12) udaka-vadya - arte de hacer música en el agua: La mano encopada se mueve hacia abajo para producir el sonido golpeante del tambor o la mano se mueve de costado hacia delante y hacia atrás para simular cimbales. A veces se dice que este arte es tocar diversos pots con niveles variantes de agua para producir temas melodiosos. 13) udaka-ghata – arte de tirar agua y guardar agua en cisternas y reservorios. 14) citra-yoga – arte de hacer, decorar y colgar pinturas. 15) malya-grathana-vikalpa - arte de hacer colgantes y tejer guirnaldas de flores para diversos usos. 16) sekharapida-yojana – arte de colocar una corona en la cabeza, incluyendo turbantes y arreglos de flores 17) nepathya-yoga – arte de ponerse disfraces para actuaciones teatrales en el cuarto privado. Incluye los arreglos escénicos dramáticos. 18) karnapatra-bhanga – arte de decorar el lóbulo de la oreja con flores u

ornamentos de hojas y pintar figuras ornamentales. 19) sugandha-yukti – arte de preparar y aplicar aromáticos y cosméticos perfumados de diversos tipos. Incluye rociar pulpa de madera de sándalo y agua para producir una bella fragancia. 20) bhusana-yojana – arte de embellecer el cuerpo y los miembros con tipos especializados de ornamentos y joyería. 21) indra-jala – arte de presentar música escénica, ilusiones y malabares. 22) kauchumara-yoga – arte de aparecer en diversos disfraces. 23) hasta-laghava – arte de la rapidez de mano. 24) citra-sakapupa-bhaksya-vikara-kriya – arte de preparar variedades de ensalada, pan, torta y comida deliciosa. 25) panaka-rasa-ragasava-yojana – arte de preparar bebidas de néctar y colorantes de color rojo. 36) suci-vaya-karma – arte de trabajos de aguja, tejer, bordar y sastrería. 27) sutra-krida – arte de manipular muñecas con cuerdas. 28) vina-damuraka-vadya – arte de tocar el laúd y un pequeño tambor con forma de x. 29) prahelika – arte de hacer y resolver acertijos. 29) pratimala – arte de recitar veros por verso como prueba de memoria o habilidad. 30) durvacaka-yoga – arte de pronunciar trabalenguas que son difíciles de repetir para otros habilidosamente. 31) pustaka-vacana – arte de leer y recitar libros clara y rápidamente, incluyendo técnicas de canto y entonación. 32) natikakhyayika-darsana – arte de actuar dramas cortos y anécdotas. 33) kavya-samasya-purana – arte de completar versos tras escuchar solo tres líneas. Incluye resolver palabras cruzadas y diversos rompecabezas. Esto generalmente es jugado bajo riesgo de perder una prenda o pagar una penalización. 34) pattika-vetra-bana-vikalpa – arte de hacer armamentos tales como escudos, palos, arcos y flechas. 35) tarku-karma – arte de hacer hilo con una rueda de tejer. 36) taksana – arte de cortar madera y carpintería. 37) vastu-vidya – arte de la arquitectura y la ingeniería. 38) raupya-ratna-pariksa – arte de probar la autenticidad de plata y joyas. 39) dhatu-vada – arte de la metalurgia y la alquimia. 40) mani-raga-jnana – arte de usar colorantes para alterar el color de gemas preciosas. 41) akara-jnana – arte de la mineralogía. 42) vrksayur-veda-yoga – arte de jardinería y cruza de plantas para el propósito de obtener medicinas Ayur Vedicas. 43) mesa-kukkuta-lavaka-yuddha-vssidhi – arte de entrenar a gallos y otras aves para luchar por deporte. 44) suka-sarika-prapalana (prapalana) – arte de enseñar a papagayos machos y hembras a hablar y mantener conversaciones con la gente. 45) utsadana – arte del cuidado de la piel. Incluye limpiar la piel con lociones perfumadas y usar ungüentos para curar. 46) kesa-marjana-kausala – arte de arreglar el pelo expertamente, incluyendo colorear y enrularlo de diversas maneras. 47) aksara-mustika-kathana – arte de hablar silenciosamente en lenguaje de signos. 48) mlecchita-kutarka-vikalpa – arte de fabricar lenguajes hablados de manera indistintamente ingramatical de los bárbaros. 49) desa-bhasa-jnana – arte de conocer dialectos provinciales. 50) pulpa-sakatika-nirmiti-jnana – conocimiento de armar carros en miniatura con flores. 51) yantra-matrka – ciencia de dibujar diagramas místicos para la adoración o para proyectar poderes. 52) dharana-matrka – arte de preparar amuletos potentes vestidos para la protección u otros propósitos. 53) samvacya – arte de la conversación. A veces llamado sampatyam – arte de romper sustancias duras tales como diamantes en pedazos más pequeños. 54) manasi kavya-kriya – arte de componer poesía en la mente. 55) kriya-vikalpa – arte de diseñar la realización de ritos y funciones ceremoniales. También el arte de la administración, el de lograr muchas cosas de una sola vez. Incluye preanunciar acontecimientos estudiando señales. 56) chalitaka-yoga – arte de hacer trucos y bromas. 57) abhidhana-kosa-cchando-jnana – arte del uso de diccionarios, de palabras, métricas poéticas y lexicografía. 58) vastra-gopana – arte de enmascarar la verdadera naturaleza de la tela, haciéndola parecer hecha de una textura diferente o superior. Por ejemplo se puede hacer aparecer al algodón como seda. 59) dyuta-visesa – arte de conocer formas específicas de juego. 60) akarsa-krida – arte de jugar con magnetos y fenómenos magnéticos. Incluye el hipnotismo y el poder de atraer a otros. 61) balaka-kridanaka – arte de jugar juegos de niños. 62) vainayiki vidya – arte de inculcar la disciplina empleando hechizos místicos. Incluye entender los movimientos psíquicos de otro para influenciar su mente e inducirlo a actuar según los deseos propios. 63) vaiyayiki vidya – conocimiento de recitar bellamente las glorias de grandes personalidades. Incluye saber cómo ofrecer respetos y cumplidos correctamente a otros.

“Todas estas artes, manifestando sus propias formas eternas, son siempre visibles en la región de Goloka como los ingredientes de rasa y en la esfera mundana han sido exhibidas en los pasatiempos de Vraja por la potencia espiritual (cit), Yogamaya.” (BS v. 37 c.)

Si bien el Señor Brahma estaba meditando así al cantar el Gopala-mantra, Srila Bhaktisiddhanta Thakura concluye que la devoción de Brahma no era bhakti puro y sin manchas. ¿Cómo es esto posible? La devoción de Brahma era gauna-bhakti, una práctica indirecta de servicio devocional que nutre el crecimiento de la devoción pura al Señor. La devoción al señor de Brahma estaba mezclada con su deseo personal de crear el mundo material, por lo tanto no puede ser aceptada como servicio devocional puro y sin manchas.

Satisfecho con las austeridades de Brahma, el Señor Narayana le manifestó Su morada personal de Vaikuntha. Desde su flor de loto, Brahma pudo ver al Señor Narayana, Sus eternos asociados y toda la variedad de los planetas

Vaikuntha. Sintiéndose complacido con Brama, entonces el Señor Narayana le estrechó la mano para confirmar que Brahma ahora estaba calificado para crear seres vivos. En ese momento Brama recibió el conocimiento Védico completo del Señor Narayana. Srila Prabhupada dijo que en los estadios del comienzo de la autorrealización, a Brama le fue mostrada una visión de las esferas Vaikuntha por la gracia del Señor Narayana.

Tras mil años celestiales de meditación en el Gopala-mantra el Señor Brama fue tan afortunado de escuchar el dulce sonido de la flauta trascendental de Kṛṣṇa y obtener la percepción de Kṛṣṇa y Su sagrado dhama. El sonido de la flauta tomó la forma del Gayatri mantra.

atha venu-ninadasyatrayi-murti-mayi gatih
sphuranti pravivesasu mukhabjani svayambhuvah
gayatrim gayatas tasmad adhigatya sarojajah
samskrtaś cādī-guruna dvijatam agamat tatah

“Entonces Gayatri, madre de los Vedas, siendo hecha manifiesta, o sea, impartida por el divino sonido de la flauta de Kṛṣṇa, entró en la boca de loto de Brahma, nacida de él, a través de sus ocho oídos. El nacido del loto Brahma, habiendo recibido a la Gayatri surgida de la canción de la flauta de Sri Kṛṣṇa, obtuvo la posición de dos veces nacido habiendo sido iniciado por el supremo preceptor primario, el Ser Absoluto Mismo.” (BS v. 27)

El Señor Brahma fue iniciado directamente por el Señor Kṛṣṇa a través del sonido de Su flauta. En ese momento el Gayatri entró en los oídos de Brama y él se volvió dos veces nacido. Este verso explica como el Señor Brahma escuchó el divino sonido de la flauta de Kṛṣṇa a través de sus ocho oídos.

El sonido de la flauta de Kṛṣṇa es la vibración musical más llena de bienaventuranza en existencia, y por lo tanto la métrica poética Gayatri está presente en ella. El gozoso sonido de la flauta trascendental de Kṛṣṇa entró en el corazón de Brahmā y emergió de su boca de loto. Brahmaji obtuvo la posición de ser dos veces nacido tras su iniciación por el señor. Si bien nacido directamente de Viṣṇu Mismo, el nacimiento exaltado de Brahma no lo hizo un brahmana automáticamente. Por lo tanto nadie puede clamar para sí la posición brahminica simplemente sobre la base del linaje familiar.

Al escuchar la canción de la flauta de Sri Kṛṣṇa el Señor Brahma recibió el Brahma-gayatri, que le dio la posición de un brahmana dos veces nacido, y el Kama-gayatri. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thākura dice que el Brahma-gayatri es un ritmo Védico que contiene una breve meditación y plegaria. El Kama-gayatri, sin embargo, es el más alto de todos los Gayatris porque denota las actividades de juego trascendentales de Kṛṣṇa y las gopis en Vraja-dhama, una meditación que no es encontrada en ningún otro Gayatri.

Cantar el Kama-gayatri ayuda a obtener el amor puro por Gopijanavallabha y realizaciones de Sus pasatiempos trascendentales llenos de bienaventuranza.

No como el Brahma-gayatri, que es cantado por todas las clases de brahmanes, el Kama-gayatri es cantado específicamente por los miembros del Gauḍīya sampradaya.

trayya prabuddho ‘tha vidhir vijsatta-tattva-sagarah
tustava veda-sarena stotranena kesavam

“Iluminado por la memoria de ese Gayatri, que corporiza los tres Vedas, Brama conoció la expansión del océano de la verdad. Luego adoró a Sri Kṛṣṇa, la esencia de todos los Vedas, con este himno.” (BS v. 28)

Este verso indica que a través de la meditación Gayatri el señor Brahma se volvió purificado y elevado al nivel madhyama. En el comienzo de su meditación, Brahma tuvo que ocuparse de su interés previo por la creación, por lo tanto Sarasvati le dio el Gopala-mantra, el cual, de acuerdo al Brahma-samhita, cantó con consciencia de su deber “a una distancia de mayadevi”. El Señor Brama avanzó espiritualmente cantando el Gopala-mantra porque estaba siguiendo el sadhana bhakti con el deseo de crear para complacer al Señor Kṛṣṇa.

Como madhyama bhakta, el señor Brama obtuvo el nivel de instā. El constante canto de Brahma le dio una vaga idea de su forma espiritual como sirvienta, pero no fueron revelados detalles. Los ācāryas dicen que los detalles de la propia identidad espiritual y la revelación de svarūpa ocurren en la conjunción de āśakti y bhava.

En el comentario al Brahma-samhita v. 28 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thākura dice “Iluminado por meditar en el Kama-gayatri, el Señor Brahma conoció el océano de la verdad. Si bien Brahmā recibió todos los detalles de su

relación eterna con Krsna al cantar el Kama-gayatri pudo entender su svarupa-siddhi, la forma espiritual verdadera como sirvienta.”

“En el principio de la autorrealización del Señor Brama, le fue mostrada una visión trascendental de las esferas Vaikuntha por gracia de Narayana. Más tarde, por la gracia de Krsna, le fue mostrada una visión trascendental de Krsnaloka. Esta visión trascendental es lograda por la penitencia y la meditación interna.” (Cc. Adi 5.22 c.)

Inspirado por sus sublimes realizaciones, el Señor Brahma comenzó a adorar a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, Sri Krsna, quien es la esencia de los Vedas, con su famosas “Plegarias Govindam”, que comienzan con cintamani prakara sadmasu palpa vrksa. En el Brahma-samhita versos 29-55, Brahma describe todo lo que vio en su estado meditativo conocido como svarasiki (el flujo espontáneo del amor espiritual del corazón por Krsna, que revela una variedad de pasatiempos realizados en diferentes humores y planos). De acuerdo a Sri Jiva Goswami, los versos 30, 31, y 56 del Brama-samhita son ejemplos vividos de la realización svarasiki de Brahmaji. La visión de Brama del mundo espiritual se asemeja a la siguiente descripción, dada por Svarupa Damodara Goswami durante el festival Hera-pancami en Jagannatha Puri:

Sri Vrndavana Dhama

inho damodara-svarupa – suddha vrajavasi
aisvaryā na jane suddha-preme bhasi

“Svarupa Damodara es un devoto puro de Vrndavana. Nisiquiera sabe lo que es la opulencia, porque está simplemente absorto en el servicio devocional puro.”

svarupa kahe, - srivasa, suna savadhane
vrndavana-sampad tomara nahi pade mane?

Svarupa Damodara respondió entonces: “Mi querido amigo Srivasa, por favor escúchame con atención. Haz olvidado la opulencia trascendental de Vrndavana.

vrndavane sahajika ye sampat-sindhu
dvaraka-vakuntha-sampat –tara eka bindu

La opulencia natural de Vrndavana es exactamente como un océano. La opulencia de Dvaraka y Vaikuntha ni siquiera se compara a una gota.

parama purusottama svayam bhagavan
krsna yahan dhani tahan vrndavana-dhama

Sri Krsna es la Suprema Personalidad del Ser Absoluto, lleno de todas las opulencias, y Sus opulencias completas son exhibidas sólo en Vrndavana dhama.

cintamani-maya bhumi ratnera bhavana
cintamano-gana dasi-carana-bhusana

Vrndavana-dhama está hecho de piedra preciosa trascendental. Su superficie entera es la fuente de todas las joyas de valor y la piedra cintamani es usada para decorar los pies de loto de las sirvientas de Vrndavana.

kalpavrksa-latara – yahan sahajika-vana
puspa-phala vina keha na mage anya dhana

Vrndavana es un bosque natural de árboles de los deseos y plantas; y los habitantes no quieren nada más que los frutos y flores de los árboles de los deseos.

ananta khama-dhenu tahari phire vane vane
dugdha-matra dena, keha na maga anya dhane

En Vrndavana hay vacas que cumplen todos los deseos (kama-dhenus) y su número es ilimitado. Pastan de bosque a bosque y dan sólo leche. La gente no quiere nada más.

sahaja lokera katha – yahan divya-gita
sahaja gmana kare, - yaiche nrtya-pratita

En Vrndavana el habla natural de la gente suena como música y su movimiento natural parece una danza.

sarvatra jala – yahari amrta-samana
cid-ananda jyotih svadya – yahan murtiman

El agua es néctar en Vrndavana y allí la refulgencia del brahmajyoti, que está llena de bienaventuranza trascendental, es directamente percibida en su forma.

laskmi jini’ guna yahan laksmira samaja
krsna-vamsi kare yahan priya-sakhi-kaya

Las gopis allí también son diosas de la fortuna y sobrepasan a la diosa de la fortuna que vive en Vaikuntha. En Vrndavana, el Señor Krsna siempre toca Su flauta trascendental , que es Su querido compañero.

cintamanis carana-bhusanam ananganam
srigara-puspa-taravas suranam
vrndavane vraja-dhanam nanu kama-dhenu-
vrndani ceti sujha-sindhur aho vihbutih

Las decoraciones de los tobillos de las damiselas de Vraja-bhumi está hechas de piedra cintamani. Los árboles son árboles de los deseos y producen flores con las que las gopis se decoran. También hay vacas de los deseos (kama dhenus), que dan cantidades ilimitadas de leche. Estas vacas constituyen la riqueza de Vrndavana. Así, la opulencia de Vrndavana es exhibida con bienaventuranza.” (Cc. Madhya 14.217-229)

Brahma-samhita – Plegarias de Brahma

cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vrksa-
laksavrtesu surabhir abhipalayantam
laksmi-sahasrara-sata-sambhrama-sevyamanam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

“Adoro a Govinda, el Señor Primordial, el primer progenitor, quien cuida vacas que cumplen todos los deseos entre moradas construidas con gemas espirituales y que está rodeado de millones de árboles de los deseos. Siempre es servido con gran reverencia y afecto por cientos de miles de laksmis, o gopis. (BS v. 29)

venum kvantanam aravinda-dalayataksam
barhavatamsam asitambuda-sundarangam
kandarpa-koti-kamaniya-visesa-sobham
govindam adi-purusam tam aham bhajami

“Adoro a Govinda, el Señor primordial, quien es adepto a tocar Su flauta, que tiene ojos como los pétalos de un loto florecido, cuya cabeza está adornada con una pluma de pavo real, que tiene una figura coloreada con el halo de nubes azules y cuya adorabilidad hechiza a millones de Cupidos.” (BS v. 30)

alola-candraka-lasad-vanamalya-vamsi
ratnangadam pranaya-keli-kala-vilasam
syamam tri-bhanga-lalitam niyata-prakasam
govindam adi-purusam tam aham bhajami

“Adoro a Govinda, el Señor primordial, alrededor de cuyo cuello se mueve una guirnalda de flores embellecida con la piedra lunar. Sus dos manos están adornadas con la flauta y adornos enjoyados. Siempre disfruta de pasatiempos y Su graciosa forma de Syamsundara, ante la que nos inclinamos tres veces, está eternamente manifiesta.” (BS v. 31)

angani yasya sakalendriya-vrtti-manti
pasyanti panti kalayanti ciram jaganti
ananda-cinmaya-sad-ujjala-vigrahasya
govindam adi-prusam tam aham bhajami

“Adoro a Govinda, el Señor primordial, que eternamente ve, mantiene y manifiesta los infinitos universos, tanto espirituales como mundanos. Su forma trascendental está llena de bienaventuranza, verdad y substancialidad y por lo tanto llena del esplendor más impresionante. Cada uno de los miembros de esa figura trascendental posee en sí misma las funciones completas de todos los órganos”. (BS v. 32)

advaitam acyutamanadim ananta-rupam
adyam purana-purusam nava-yauvanam ca
vedesu durlabham adurlabham atma-bhaktau
govindam adi-purusam tam aham bhajami

“Adoro a Govinda, el Señor primordial, que es inaccesible para los Vedas pero que es obtenible por la devoción puras y sin manchas del alma. Es uno sin segundo, no está sujeto a la decadencia y no tiene principio. Su forma es infinita y es el principio de todo. Si bien es el purusa eterno y antiguo, es una persona que posee la belleza de la juventud floreciente.” (BS v. 37)

ananda-cinmaya-rasa-prathibhavitabhis
tabhir ya eva nija-rupataya kalabhiih
goloka eva nivasaty akhilatma-bhuto
govindam adi-purusam tam aham bhajami

“Adoro a Govinda, el Señor primordial, quien, mientras reside en el corazón de todos como el Superalma, también reside en Su propio reno, Goloka, con Radha, que se parece a Su propia figura espiritual y que encarna la potencia extática de hladini. Sus compañeras son Sus confidentes, que son extensiones de Su forma física y que están permeadas con rasa espiritual siempre llena de bienaventuranza.” (BS v. 37)

premanjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santah sadaiva hrdayesu vilokayanti
yam syamasundaram acintya-guna-svarupam
govindam adi-purusam tam aham bhajam

“Adoro a Govinda, el Señor primordial, quien es Syamasundara, Krsna Mismo, que posee, atributos inconcebibles e innumerables y a quien los devotos puros ven en su corazón de corazones con el ojo de la devoción, coloreado con la salva del amor.” (BS v. 38)

sriyakhantah parama.purusah kalpa-taravo
druma bhumis cintamani-gana-mayio toyam amrtam
katha ganam natyam gamanam api vamsi priya-sakhi
cid-anandam jyotih param api tad asvadyam api ca
sa yatra ksirabdhiih sravati surabhibhyas ca su-mahan
nimesardhakhyo va vrajati na hi yatrapi samayah
bhaje svetadvipam tam aham iha golokam iti yam
vidantas te santah aham iha golokam iti yam
vidantas te santah ksiti-virala-carah katipaye

“El reino trascendental de Vrndavana es completamente espiritual. Las gopis están siempre presentes allí como las amadas de Krsna y todas ellas tienen cuerpos espirituales como Krsna. En Vrndavana, Krsna es la Suprema Persona, el amante trascendental de todas las gopis. Los árboles de Vrndavana son árboles que cumplen los deseos. La tierra está hecha de piedras preciosas y el agua es néctar.

Las palabras son vibraciones musicales y todos los movimientos son danza. La flauta es el constante compañero de Krsna. El planeta Goloka Vrndavan es auto-luminoso como el sol y está lleno de bienaventuranza espiritual. La perfección de la vida yace en saborear esa existencia espiritual, por lo tanto todos deberían cultivar su conocimiento. En Vrndavana las vacas espirituales siempre están proveyendo leche espiritual. Ni una sola partícula de tiempo es perdida aquí. En otras palabras, no hay pasado, presente o futuro. Dentro de ese universo material, los devotos adoran esa morada trascendental como Goloka Vrndavana. El Señor Brahma mismo dijo “Que adore aquella tierra espiritual en la que Krsna está presente.” (BS v. 56)

Resumen de la Iluminación de Brahma

- 1) El Señor Brahma recibió el Gopala mantra de Sarasvati y lo cantó por un largo tiempo.
 - 2) Luego el Señor Brahma meditó y escuchó la flauta de Krsna. El sonido de la flauta inicialmente llevó la forma del Kama-gayatri, que en sí mismo corporiza la esencia de todo el conocimiento de los tres Vedas, que incluye el conocimiento de todos los otros Gayatri mantras tales como el Braham-gayatri y todos los otros procesos espirituales como karma, jnana y bhakti.
 - 2) Iluminado por el recordar, el Señor Brahma meditó en aquel Kama-gayatri. A través de esto aprendió la expansión del océano de verdad, realizó su relación individual con el Señor y entendió la naturaleza del mundo espiritual y del mundo material de Krsna y las diversas ramas del conocimiento Vedico. Todas las visiones y realizaciones del Señor Brham están contenidas en el Brahma-samhita.
- La siguiente descripción de versos del Brahma-samhita muestra el camino de la iluminación de Brahma. Versos 22-23 – Brahma nace del ombligo de loto del Señor Visnu y desea crear el mundo material. Versos 24-25 – El Señor Brahma recibe al Kama-bija y el Gopala-mantra de Krsna a través de Divya Sarasvati.
- Versos 26-27 – El Señor Brahma recibe el Kama-gayatri y obtiene la posición de dos veces nacido.
- Versos 29-55 – El Señor Brahma le ofrece himnos a Sri Krsna.

Significado de Klim

Los Upanisads declaran que el universo fue creado de la sílaba klim. La letra “K” representa a Krsna, “L” representa a Radharani, “I” representa el dulce prema de Radha y Krsna y “M” representa el amoroso abrazo de Radha y Krsna o los jivas que siguen el ejemplo de las gopis.

vrndavane ‘aprakṛta navina madana’
kama-gatatri kama-bije yanra upasana

“En el reino espiritual de Vrnadavana Krsna es el Cupido espiritual y siempre fresco. Es adorado a través del canto del Kama-gayatri mantra con la semilla espiritual klim.” (Cc. Madhya 8.138)

En la próxima cita Srila Prabhupada da otra traducción de este verso: “La pañabra klim adherida al Kama-gayatri es explicada en el Brahma-samhita como la semilla trascendental del amor al Ser Absoluto o la semilla del Kama-gayatri. El objeto es Krsna, quien es el siempre verde Cupido, y a través del la pronunciación del klim mantra se adora a Krsna.” (TLC cap. 31)

Srila Prabhodananda sarasvati da esta iluminación sobre la palabra klim: “La maravillosa semilla trascendental de mantras klim es descrita en el Gautamiya-tantra como teniendo cinco ornamentos. De la sílaba klim el Señor Brahma creo el universo material. El elemento tierra fue creado por la letra L, el agua surgió de K, el fuego surgió de I, el aire surgió de M y el éter surgió del punto sobre la M.

El Brihad Gautamiya Tantra dice: “K” se refiere al purusa conocido como Krsna, el hombre agresivo Supremo que posee una forma que corporiza la eternidad plena, el conocimiento y la bienaventuranza; “I” es la prakrti conocida como Radha, la mujer receptiva Suprema, quien es eternamente conocida como Vrndavanesvari, la Princesa más majestuosa de Sri Vrndavana; “L” es la felicidad de Su amor extático mutuo que es la forma de la alegría pura y bienaventurada; “M” con el bindu es la dulzura extática de Su beso más bienaventurado.

EL Sanat-kumara Asmita dice que la forma del cuerpo de Krsna es idéntica al kama-bija mismo. En otras palabras, las letras de klim son no diferentes del dulce cuerpo de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. “K” se refiere a la cabeza, frente, cejas, ojos, nariz y orejas de Krsna; “C” – mejillas, barbilla, quijada, dientes, cuello, garganta y espalda; “I” – hombros, brazos, codos, dedos, uñas; “M” – pecho, dos costados, panza y ombligo; el bindu – Sus muslos, rodillas, muslos inferiores, tobillos, talones, pies, dedos de los pies y uña de los dedos de los pies.

Klim también representa a las ocho consortes de Cupido: “K” es Ratnapriya, Ratikala, Bhadra y Saurabha; “L” es Sumukhi y Kalahamsi, “M” es Madanamada; el bindu es Kalapini.” (KVV)

Las siguientes citas sastricas explican la inconcebible potencia del mantra semilla klim. Si bien Prabhodananda Sarasvati describe muchas visiones trascendentales que se manifiestan de la sílaba bija klim, tal repetición no tiene falta porque su único propósito es glorificar a Radha y a Krsna. Después de todo, un rasagulla siempre es refrescantemente dulce y rico sin importar cuantas veces es tomado.

“En el bosque de Vrndavana, que está lleno de espléndida bienaventuranza que emana de la sílaba bija del Kama-gayatri mantra, un joven adolescente está con una joven adolescente. La joven es el tesoro personificado del muy maravilloso y dulce amor extático. De cada uno de sus miembros trascendentales emana un océano de néctar de esplendor dorado. El joven es la forma personificada del más maravillosos y dulce néctar.

Dentro del espléndido océano de luz manifestado de la sílaba bija klim del Kama-gayatri MATRA está manifiesta la dulce morada llamada Vrndavana. Dentro de aquella Vrndavana reside una pareja ilimitadamente dulce, bella y de oscura compleción absorta en el disfrute de pasatiempos amorosos. Por favor adoren y sírvanles.

Más allá del mundo material dominado por los tres modos de la naturaleza está el divino océano de bienaventuranza que es la sílaba bija klim del Kama-gayatri mantra. En aquel océano hay una isla increíblemente bella. En aquella isla está el reino de Vrnadavana y en un lugar recluso de Vrndavana hay un jardín del bosque encantadoramente bello. En ese jardín están Gandharvika-Giridhari. Los dos grandes tesoros de la bienaventuranza intensa y trascendental. Por favor adórenlos con gran devoción.

Lejos de la energía material. Que es la raíz de innumerables universos materiales, está el dulce néctar de la refulgencia de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Dentro de esa refulgencia están los planetas de Vakuntha, y en la porción más confidencial de Vaikuntha está este glorioso y bienaventurado Vrndavana, espléndido con el bija del Kama-gayatri. Por favor adoren a los árboles de Vrndavana, que crecen en una espléndida isla de dulce néctar surgida del refulgente océano espiritual del Kama-gayatri bija. Estos árboles son el maravilloso objeto de amor para la muy encantadora y oscura pareja divina.

Aquel reino está eternamente libre del más leve contacto de cualquier deseo material. Se manifestó de la sílaba bija del Kama-gayatri mantra. Está lleno del néctar del amor extático. Este lugar es la forma del Kama-gayatri bija y la bienaventuranza de pasatiempos trascendentales. En este lugar siempre están los supremamente bellos Gandharvika-Giridhari.” (VM)

Significado de Kamadevaya

Kamadevata es el amo de los sentidos que juega (divyati) diversos pasatiempos por Sus deseos (kamenā). Haciendo sonar Su encantadora flauta o arqueando Sus seductoras cejas, Syamasundara muestra o expresa (divyati) Su deseo (kaman). Kṛṣṇa es el Kamadeva trascendental, el Dios del deseo, que conquista todo deseo rediriéndolo hacia Sí Mismo.

“También es declarado en el Gopala-tapani Upaniṣad que cuando se habla de Kṛṣṇa como Cupido (kamadevaya) no se debería pensar en Él como el cupido de este mundo material. Como ya ha sido explicado, Vṛndavana es la morada espiritual de Kṛṣṇa y la palabra Cupido también es espiritual y trascendental. No se debería pensar que el Cupido material y Kṛṣṇa están en el mismo nivel. El Cupido material representa la atracción de la carne y el cuerpo exteriores, pero el Cupido espiritual es la atracción por la cual el Superalma atrae al alma individual. De hecho la lujuria y el sexo existen en la vida espiritual, pero cuando el alma espiritual está encarnada en elementos materiales, la necesidad espiritual se expresa a través del cuerpo material y por lo tanto es reflejada perversamente. Cuando uno se vuelve realmente diestro en la consciencia de Kṛṣṇa, se puede comprender que el deseo por sexo es abominable, mientras que el sexo espiritual es deseable. El sexo espiritual es de dos tipos: uno en acuerdo con la posición constitucional del ser y el otro en acuerdo con el objeto. Cuando se comprende la verdad de la propia vida pero no se está completamente limpio de la contaminación material no se está fácilmente situado en la morada trascendental, Vṛndavana, a pesar de que se pueda entender la vida espiritual. Sin embargo, cuando se está libre de la necesidad del sexo del cuerpo material se puede obtener realmente la morada suprema de Vṛndavana. Cuando se está situado de esta manera se pueden pronunciar el Kama-gayatri y el kama-bija mantra.” (TLC cap. 31)

Kamadevaya significa Aquel que realiza pasatiempos por Su deseo o por el poder de Su amor. Kama (amor) es llamado un ministro por que aconseja. Kama permea a todo el universo de Brahmāloka hacia abajo. Kama tiene cinco flechas que producen cinco efectos: enloquecer, quemar, limpiar, obstruir y confundir. Estas flechas están permeadas por las siguientes cinco flechas; K – mango; L – asoka; I – madhavi; M – jazmín; bindu – bakula.

“El Gopala-tapani Upaniṣad dice ‘Kṛṣṇa es el Cupido trascendental de Vṛndavana, El Kṛṣṇa tiene cinco flechas de flores que representan a gusto, tacto, vista oído y olfato. También representan a las cinco rasas: santa, dasya, sakhyā, vatsalya, madhurya. Los nombres de las cinco flechas: cītananda-dhara, vidyananda-dhara, sadananda-dhara, kamananda-dhara, ramananda. Los nombres de las flechas de Kṛṣṇa se corresponden con las cinco flores y cinco dulces formas de Kṛṣṇa: flor de mango - citta-kandarpa (Cupido de la mente); flor de asoka - kamananda-prakasa (manifestación de la bienaventuranza del amor); flor de bakula – vidyananda-dhara (tener la bienaventuranza de la sabiduría). El lugar del divino amor de Cupido es Vṛndavana. La flor de loto es Srimathī Radhā y el sabor de Su amor siempre está más allá de la comprensión. Śrī Kṛṣṇa es una abeja suspendida sobre aquel loto y siempre bebiendo su néctar.” (KVV)

Significado de Vidmahe

“Vidmahe significa podamos obtener o llegar a conocer y rendirnos inequívocamente a aquel Kamadeva que tiene flores (puspa) como flechas (banaya).” (KVV)

Significado de Puspa, Banaya, Dhīmahe

Puspa-banaya es un nombre para Cupido, quien también es conocido como Kandarpa o Kamadeva, el arquero de flores que siempre dispara flechas de deseo sexual en los corazones de los caídos. Kṛṣṇa, sin embargo, es el Kamadeva trascendental, el Cupido espiritual, que dispara cinco flechas de flores en Su arco de flores. Estas son las flechas del kama espiritual representadas por las cinco letras del kama-bija klim. Cada flecha, que está permeada por un tipo diferente de flor, corresponde a otra parte de la dulce forma de Kṛṣṇa. Estas flechas producen cinco maravillosos efectos diferentes en los corazones de Sus devotos, que lo aman.

Dhīmahe significa “Meditamos en aquel Kamadeva espiritual, el Señor Śrī Kṛṣṇa, quien es el completamente atractivo, inteligente y sagaz Vīṣṇu Madhava. Disparando Sus cinco divinas flechas de flores (puspa banaya) en el corazón de Su devoto, lo enloquece con el hechizo de Su belleza y prema. Entonces las flechas queman los deseos materiales del devoto y limpian completamente Su mente y corazón.

Protegiéndolo, estas flechas obstruyen y previenen cualquier asalto posterior de la energía ilusoria, sobre ese devoto plenamente rendido. Nadando en el océano lleno de bienaventuranza de su eterna relación con Krsna, el devoto a veces se vuelve superado y confundido por diversos síntomas extáticos. En ese momentos las acciones de un premika bhakta tal, que baila con la melodía de la flauta de Kamadeva, pueden parecer sumamente irreales y confusas para los jivas atados por las cadenas del deseo sexual.”

De esta manera se debería meditar en los maravillosos efectos de las flechas del amado Kamadeva, Sri Krsnael hermoso.

Significado de Tan

“Tan significa “aquello” – conocemos a aquel Kamadeva (Krsna). Meditemos en aquel Kamadeva que tiene flechas de flores y es ananga, el Cupido sin cuerpo.” (KVV)

Significado de Ananga

La palabra ananga generalmente se refiere a Cupido, aquel que no tiene cuerpo, cuyo cuerpo una vez fue reducido a cenizas por el Señor Siva. Si bien Siva venció parcialmente a Cupido destruyendo su cuerpo, Krsna lo elimina completamente y lo enlista en Su servicio. La palabra ananga, por lo tanto, se puede referir a Krsna, el Kamadeva trascendental que atrae los corazones de todas las personas purificadas.

Los Acaryas dicen que ananga también se puede referir a Krsna, que una vez se desmayó debido al éxtasis del amor. Esa vez Tulasi-manjari (Rati-manjari) se reclinó contra la puerta del kunja y cantó una dulce canción de amor. AL escuchar aquella canción Krsna volvió a la vida. Había perdido Su cuerpo (o consciencia corporal) debido al éxtasis amoroso, lo que significa que se volvió ananga, sin un cuerpo o coconsciencia de Su cuerpo; pero a través del canto de Tulasi volvió a Su cuerpo.

Significado de Pracodayat

“Pracodayat significa ‘Que aparezca entero’. Al meditar (dhimahi) en Krsna se obtiene conocimiento (vidmahe) de Krsna en Sus pasatiempos de amor. Luego se reza a Krsna para que ayude a realizar esa forma (pracodayat), que significa ‘Que Él (Krsna) nos empuje a hacerlo.’ ” (KVV)

En el octavo verso de Manah-siksa Srila Raghunath dasa Goswami reza “Oh Giriraja, por favor dame el amor conyugal a Dsois y ocúpame en el amoroso servicio de Gandharvika.” Dasa Goswami usa la palabra “prerayati”, que significa “Él nos ocupará” (refiriéndose al servicio de Sri Radha). Los devotos que aceptan el servicio de Srimathi Radhika como su vida y alma tomarán la palabra “pracodayat” en el Kama-gayatri como idéntica a la palabra prerayati. Los sadhakas rezarán de la misma manera en que Raghunatha dasa Goswami rezó por el servicio de Sri Radha cuando mediten en el Kama-gayatri.

Significado del Kama-gayatri

Kamadeva se refiere a Madan-mohana, la Deidad de Krsna, que significa iniciación (mantra-diksa), que es una función de sambhandha. Puspabanaya se refiere a Govindaji, la Deidad presidente de abhideya, que ayuda a despertar el amor a Dios. Ananga se refiere a la Deidad de Gopinatha, que representa a prayojana, la meta de Krsna prema, especialmente ejemplificada por el amor de las gopis.

“El Kama-gayatri está dividido en tres partes que representan a sambandha, abhideya y prayojana. 1) Kamadeva - es la Deidad (Madan-mohan) que cautiva nuestras mentes y corazones para establecer nuestra relación con Krsna (sambandha-tattva). 2) Puspabanya - es Él (Govindaji) quien lleva las flechas de flores y desarrolla nuestra relación con Krsna como sirviente de las gopis (abhideya-tattva). 3) Ananga - es Él (Gopinatha) quien entrega la máxima meta de la vida de satisfacer a las gopis, a Radhika y a Syama (prayojana tattva).

El Kama-gayatri es exactamente como un himno Vedico, pero es la Suprema Personalidad del Ser Absoluto Misma. No hay diferencia entre el Kama-gayatri y Krsna. Ambos están compuestos de 24 ½ sílabas trascendentales. El mantra

escrito en letras también es Krsna y el mantra se eleva exactamente como la luna. Debido a esto hay una reflexión pervertida de dedeso en la sociedad humana y entre todos los tipos de entidades vivas.

En el mantra klim kama-devaya vidmahe puspa-banaya dhimahi tan no ‘nangah pracodayat Krsna es llamado Kamadeva, Puspa-bana y Ananga. Kamadeva es Madan-mohana, la Deidad que establece nuestra relación con Krsna. Puspa-bana (“Aquel que lleva una flecha hecha de flores”) es Govinda, la Personalidad del Ser Absoluto que acepta nuestro servicio devocional. Y Ananga es Gopijana-vallabha, quien satisface a todas las gopis y es la máxima meta en la vida.

El Kama-gayatri (klim kama-devaya vidmahe puspa-banaya dhimahi tan no ‘nangah pracodayat) simplemente no pertenece a este mundo material. Tras avanzar en la comprensión espiritual, un devoto adora a la Suprema Personalidad del Ser Absoluto con sus sentidos espirituales y cumple los deseos del Señor.

man-mana bhava mad-bhakto
mad-yaji mam namskuru
mam evaisyasi satyam te
pratijane priyo ‘si me

‘Siempre piensa en Mí y conviértete en Mi devoto. Adórame y ofrece tus homenajes a Mí. Así vendrás a Mí sin fallar. Te prometo esto porque eres Mi querido amigo.’ (Bg. 18.65).” (Cc. Madhya 8.138 c.)

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura define el Kama-gayatri: “El Kama-gayatri es un maha-mantra que fluye de acuerdo al deseo. Los sadhakas que cantan este mantra tienen su próximo nacimiento en Vraja-mandala. En otras palabras obtienen un cuerpo espiritual como una de las asociadas eternas de Vrajavasi de Krsna para el propósito de rendir servicio devocional puro.

“El objeto de adoración de este mantra es Rasaraja Sri Krsna, el rey de srngara-rasa (la forma más bienaventurada de amor conyugal extático). Él es Madana, el Cupido trascendental; Él es Krsna, el completamente atractivo; Él es Nandatmaja, el querido hijo de Nanda Baja y Él reside en un solo lugar - el reino lleno de bienaventuranza de Vraja-dhama.

Klim – debido a que roba las mentes de las vraja-gopis, lideradas por Srimathi Radhika, con la dulzura de Su flauta (venu-madhurya), se usa la palabra klim.

Kamadevaya – Debido a que roba la discriminación de las vraja-gopis lideradas por Srimathi Radhika, con la dulzura de Sus pasatiempos (lila-madhurya), se usa la palabra kamadevaya.

Puspa-banaya – Debido a que Krsna estimula la excitación del bienaventurado humor del goce en unión con las vraja-gopis, lideradas por Srimati Radhika; y que estimula el sambhoga-rasa a través de otras cosas, incluyendo la dulzura de Sus cualidades graciosas y adorables (lavanya-guan-madhuryadi), se usa la palabra puspa-banaya.

KLIM KAMA-DEVAYA VIDMAHE

La palabra kama (deseo) indica sambandha (relación con el Señor) y también connota anuga (seguir obedientemente). Este gayatri sólo se usa para la adoración en el camino de amor devocional espontáneo conocido como kamanuga. Kamanuga es aquella senda que sigue el deseo sexual trascendental purificado para servir a Radha y Krsna. El efecto de este mantra es que ilumina e intensifica la manifestación de los deseos propios más acariciados.

Vidmahe – “Conocemos” a aquella Persona, Kamadeva, que juega según el deseo de Su propio corazón. En otras palabras, kama-devaya-vidmahe significa “nosotros que estamos haciendo esta sadhana en vraja-madhurya-rasa estamos al tanto en la consciencia sólo porque nuestra consciencia es para Kamadevaya, Quien es el Cupido trascendental Krsna.

PUSPA-BANAYA-DHIMAHİ

“Kamadevaya es un “puspa-banaya” – un arquero de flores que usa cinco armas, que son las cinco letras del kama-bija flim. Disparándolas con Su arco sarnga, estas cinco armas hacen que el arco actúe en cinco cualidades específicas.

Dhimahi – “Meditamos” en este tipo de puspa-bana.

TAN NO ‘NANGAH PRACODAYAT

Ananga – Él quien es el Cupido trascendental todo permeante sin cuerpo; Él esta situado en Vraja como el joven y fresco Cupido trascendental; Él es el seductoramente adolescente Dios del amor. Él es el objeto digno de adoraciones. Él no sólo atrae los corazones y mentes de todos los seres vivos, sino que incluso atrae Su propia mente.

Su belleza personal superexcelente no puede ser igualada o repasada por ninguna otra forma. Él es Syama, la belleza oscura que posee la luminosidad corporal de una fresca nube de monzón. Su cuerpo trascendental es el flujo comprimido viviente de humores sexuales divinos. Su estatura personifica perfectamente al Rey de Srngara-rasa (el adorno del modo más íntimo de los humores conyugales supremos).

Nah – este tipo de Señor

Pracodayat – Que este tipo de Señor esté complacido con nosotros y que nos ocupe amablemente en Su propio servicio amoroso.” (MD)

Srila Visvanatha Cakravarti Tahkura ha dado una maravillosa explicación del significado íntimo del Kama-gayatri. Los aspirantes a sirvientes están para siempre endeudados con tan buenos rasika acaryas por conferir su misericordia sin límites. Sólo los devotos más avanzados pueden tener tales revelaciones. Si no se está tan avanzado, se debería continuar sinceramente cantando el amntra con la fuerza de la orden del maestro espiritual. La combinación de bhakti genuino y la fe en el guru y Krsna gradualmente califican al devoto para ver a Krsna en Su forma más encantadora como kamadeva, el siempre fresco Cupido trascendental. Brahma personalmente dio el ejemplo de un alma perdida y confundida que finalmente se volvió consciente de Krsna a través de su actitud devocional sincera. Similarmente cualquiera que siga sus huellas (mahajana yena gatah sa partah) puede lograr las mismas bellas realizaciones.

Significados Adicionales del Kama-gayatri

“Meditemos en ese nuevo Cupido trascendental de Vrndavan, Sri Krsna, quien es siempre joven y encantador. Por Su deseo Syama juega en diferentes pasatiempos. Tratemos de conocer a ese Kamadeva, Sri Krsna, que tiene cinco flechas de flores que dispara de las cinco cuerdas de hilos de Su arco. Sri Krsna es Rasaraja, el rey de todos los humores del amor conyugal, y nos complace grandemente ocupándonos en su servicio amoroso trascendental.”

Las Lunas de Krsnacandra

kama-gayatri-mantra-rupa, haya krsnera svarupa,
sardha-cabbisa aksara tara haya
se aksara ‘candra’ haya, krsne kari’ udaya,
trijagat kaila kamamaya

“Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto es idéntico (krsnaera svarupa) con el himno Vedico conocido como Kama-gayatri (kama-gayatri-mantra-rupa), que está compuesto de veinticuatro sílabas y media. Aquellas sílabas son comparadas con lunas que surgen de Krsna. Así todos los tres mundos están llenos de deseo.” (Cc. Madhya 21.125)

“El himno Vedico conocido como Kama-gayatri describe la cara de Krsna como el rey de todas las lunas. En la lengua metafórica hay muchas lunas diferentes, pero son todas una en Krsna. Está la luna de Su boca, la luna de Sus mejillas, las manchas lunares de pulpa de madera de sándalo en Su cuerpo, las lunas de las puntas de los dedos de Sus manos y las lunas de las puntas de los dedos de Sus pies. De estamenera hay veinticuatro lunas y media y Krsna es la figura central de todas ellas.” (TLC cap. 10)

Srila Visvanatha Cakravarti Thakura da una descripción maravillosa de las 24 lunas y media en el cuerpo trascendental de Krsna:

“En el Kama-gayatri hay 24 sílabas y media; y estas forman 24 lunas y media. Estas lunas surgen en la forma corporal de Sri Krsna y así hacen a las tres palabras, kama-maya, o permeadas con Su propio deseo sexual trascendental de jugar. Los sastras describen las identidades lunares entre las sílabas del Kama-gayatri mantra. La cara de Krsna es

una luna llena, Sus mejillas son dos, Su frente es media luna, la tilaka en su frente es una luna llena, las uñas de las manos son diez lunas y las uñas de los dedos de Sus pies son diez lunas. Así, las autoridades inteligentes han revelado que todas las 24 sílabas y media del Kama-gayatri mantra forman sistemáticamente las diferentes lunas que corresponden a las lunas de las propiedades corporales de Sri Krsna.

“Si bien en el Caitanya-caritamṛta Sri Kṛṣṇadāsa Kavirāja también ha listado que las letras en el Kama-gayatri mantra son 24 y media. Una gran duda surgió en mí. Me pareció que Sri Kṛṣṇadāsa Kavirāja había de alguna manera rechazado el hecho aparente de que el Kama-gayatri mantra contiene 25 sílabas. Por lo tanto me pregunté - ¿sobre la base de qué pruebe de las escrituras dice que el mantra sólo tiene 24 sílabas y media?

Al repasar diversos sastras tales como el Hari-namamṛta-vyākaraṇa, los Purāṇas, los Āgamas y el Nitya-sāstra descubrí que el número de sílabas en el Kama-gayatri mantra es de exactamente 25. Más aun, el Brhan Naradiya Purana dice ‘Sri Rādhā es la Princesa de Vṛndāvana-dhama y Su forma trascendental está compuesta de 25 sílabas’. Tras buscar en todas las obras que describen vocales y consonantes no pude encontrar prueba en ningún lugar de que este mantra tiene 24 sílabas y media. Por lo tanto quedé inmerso en un gran océano de duda.

¿Es posible que Sri Kṛṣṇadāsa Kavirāja Goswami no estuviese al tanto de todas estas cosas? No., no es posible. Definitivamente está en pleno conocimiento de todo y por lo tanto está completamente libre de todos los defectos materiales comunes de error, ilusión, etc. En su gran tratado Sri Caitanya-caritamṛta Kṛṣṇadāsa Kavirāja describe las lunas en el cuerpo trascendental de Kṛṣṇa:

En el humor de Srimatī Rādhikā, Sri Caitanya Mahāprabhu describe la relación entre la forma trascendental de Kṛṣṇa y el Kama-gayatri mantra. ‘La forma de Kṛṣṇa está representada en el Kama-gayatri mantra, que contiene veinticuatro sílabas y media. Estas sílabas son veinticuatro lunas y media que surgen en Kṛṣṇa y llenan los tres mundos con deseo. ‘¡Oye Sakhi! La cara de Kṛṣṇa es el rey de las lunas y Su cuerpo es el trono en el que se siente para gobernar el reino y mantener la sociedad de lunas. Las refulgentes mejillas de Kṛṣṇa, que desafían el brillo de espejos enojados, son dos lunas llenas. Su frente tiene la forma de media luna y el punto de pasta de madera de sándalo sobre ella es como una luna. Sus uñas son como una mercado de lunas que bailan sobre Su flauta. Su canción es la melodía de esa flauta. Las uñas de Sus pies son como una hueste de lunas que bailan sobre el suelo y cuya canción es el tintinear de los adornos de Sus tobillos.’ (Cc. Mādhya cap. 21)

Incluso tras considerar esto exhaustivamente desde muchos puntos de vista, todavía no podía llegar a una conclusión fija. En ese momento abandoné todos los esfuerzos por encontrar una respuesta. Dejando de lado toda comida y bebida, me entristecí tanto en mi mente que decidí abandonar mi cuerpo. En este triste estado de ánimo me senté quieto en las orillas de Rādhā-kūṇḍa. ¿Si no se está correctamente consciente siquiera de las sílabas del mantra, como es posible entonces volverse consciente del Señor? Por lo tanto es adecuado abandonar el cuerpo.

Muy pasada la medianoche finalmente me dormí. Entonces, de repente, vi que aquella Sri Vṛṣābhaṇanāṇḍinī, Srimatī Rādhikā Mīmāṃsā, se había aparecido delante de mí y comenzó a hablar:

¡Oh Viṣṇavata! ¡Oh Hari Vallabha! ¡Por favor, levántate! Lo que ha escrito Kṛṣṇadāsa Kavirāja es verdad, el también es Mi muy confidencial sirviente. Por Mi misericordia sabe todo sobre Mis humores secretos más íntimos. Por favor, no tengas duda alguna sobre su declaración. Este es el mantra para adorarme – de hecho, puedo ser conocida a través de las sílabas de este mantra. Pero sin Mi misericordia nadie puede aprender nada sobre el misterio de estos asuntos. La solución a la cuestión de la media sílaba se encuentra en el libro conocido como Varnagama-bhaṣvadi. Al ver este libro, Sri Kṛṣṇadāsa Kavirāja escribió aquello, Ahora, por favor escucha. Tras despertarte lee ese libro y compila toda la evidencia para el bien de otros’.

Escuchando estas palabras de Srimatī Rādhikā volví a la consciencia y me levanté rápidamente. Mi confusión se había ido. Pero llorando “¡Oh infortunio! ¡Oh infortunio!” me lamenté una y otra vez por perder el darsana de Rādhikā. Manteniendo Su orden en mi corazón, me esforcé por cumplirla.

Cuando Rādhikā me estaba hablando de la media sílaba en mi visión, me había dicho lo siguiente: ‘La letra “ya” (devasya) seguida por la letra “vi” (vidmahe) es considerada una media sílaba. Esta cae sobre la frente de Kṛṣṇa, que forma el halo de una media luna. Todas las demás letras del mantra son sílabas enteras y por lo tanto lunas enteras.’ La descripción de la media sílaba, según la instrucción directa de Srimatī Rādhikā Mīmāṃsā, de hecho es encontrada en el libro llamado Varnagama-bhaṣvadi, de la siguiente manera: ‘La letra ya, al ser seguida por la letra vi, es celebrada como una media sílaba.’ Aquello que libera al que canta es conocido como Gayatri.” (MD)

Srīla Bhakti-prajānaṇa Kṛṣṇa Mahārāja una vez dio esta definición del Kama-gayatri: “El Kama-gayatri es Rādhā y Kṛṣṇa. Sólo canta sinceramente y el mantra te revelará todo.” ¡Jaya, Jaya Srī Rādhē!

Meditaciones en el Kama-gayatri

El Svayambhuva-agama sastra menciona esta meditación en el Kama-gayatri: “Inmerso en el éxtasis, Sri Mukunda toca triunfantemente Su murali mientras va de arboleda en arboleda en el bosque de Vrndavana. Su bello cuerpo está vestido en adorable ropa y es abrazado por Sri Radha. Completamente subyugado por el amor de Radha, Syama es adicto a disfrutar de Ella. Lleno de amor por Radha, Syama a veces revela Su humor de deseo sexual sonriendo y moviendo seductoramente Sus cejas.”

Srila Krsna dasa Kaviraja escribió el siguiente verso para meditar en Radha-Govinda en Yogapitha.

divyad-vrndavana-kalpa-drumadhah
srīmad-ratnagara-simhasana-sthau
srīmad-radha-srīla-govinda-devau
preṣṭalibhiḥ sevya-manau smarami

“Medito en las formas indescriptiblemente bellas de Radha-Govinda, sentados en un trono enojado sumamente elegante en el medio de un kunja confidencial bajo un árbol kadamba en el centro de Vrndavana, que está lleno de árboles de los deseos trascendentales. Radha-Govinda están rodeados por Sus más íntimas sakhis y manjares, cuyos ojos como abejas toman el néctar ambrosial que cae de las caras de loto de la Divina Pareja. Inmersos en prema, las sakhis rinden varios servicios placenteros como abanicar y ofrecer tumbula. Que mi mente y mi corazón siempre estén absortos en recordar este maravilloso pasatiempo trascendental.” (Cc. Antya 1.6)

Este verso, que es conocido por todos los Vaisnavas Gaudiya en realidad representa un nivel muy alto de consciencia de Krsna. Un devoto que es espiritualmente avanzado puede recordar este verso junto con la siguiente meditación. Al cantar silenciosamente el Kama-gayatri mantra en la mente y el corazón, el sadhaka debería meditar en Radha y Krsna sentados en el medio de un gran trono de loto rosado y enojado en un templo dorado a las orillas del Yamuna. Este lugar es conocido Govindasthali o el Vrndavana Yogapitha. Radha ofrece pan a Krsna y el maestro espiritual está parado a un costado, esperando rendirle servicio a Sri Radha. El discípulo está allí en su sida-deha, asistiendo a su guru sosteniendo un jarro de agua perfumada o un camara para que lo ofrezca a Srimati Radhika.

Beneficios de Cantar el Kama-gayatri

“Gayatri emanó como la canción de la flauta de Krsna. Entró a los oídos del señor brahman e inmediatamente se manifestó en su boca de loto, Así recibiendo el Gayatri como emanaba de la divina canción de la flauta de Sri Krsna, el guru original, el Señor Brahman fue el vado a la Posición de dos veces nacido.” (BS v. 27)

“La divina vibración de Krsna es el sonido de la verdad, la cognición y el éxtasis (saccidanandamaya). El parangón de los Vedas está presente en ese sonido divino. El Kama-gayatri es superior a entre todos los Gayatris porque la plegaria y la meditación contenidos en él están llenos de los más altos pasatiempos trascendentales (Krsna y las gopis en Vrndavana), que no son encontrados en ningún otro Gayatri,

El Kama-gayatri, que es obtenido como la continuación del Gopala-mantra indica la realización de los pasatiempos trascendentales de Gopi-jana-vallabha, el amado de las gopis, tras perfeccionar la propia meditación y plegaria para obtener el servicio de aquel Dios del amor trascendental, Kamadeva, el Cupido espiritual conocido como Sri Krsna. En todo el mundo espiritual no hay forma de amor divino más alta que la de obtener una relación extática llena de rasa con Krsna bajo el refugio de las gopis.” (BS v. 27 c. adaptado)

El Brama Samhita dice “Cantando el Kama-gayatri se realizará la sublime belleza de Krsna.” Se verá la forma trascendental de Krsna, Syamasundara, en el centro del propio corazón y, si el Señor lo desea, también se podrá ver a Krsna afuera, saksad-darsana. Este mantra ayuda a un devoto a desarrollar las cualidades trascendentales de Krsna y habilita a percibir los pasatiempos trascendentales bienaventurados de Radha y Krsna en aprakṛta Vrndavana. Krsna se manifestó a Sí Mismo ante el sadhaka en la forma de Radhika-Syama rodeado por la sakhis. Así se obtendrá la oportunidad de servir a Yugala-kisora en Sus pasatiempos trascendentales bienaventurados.

“Quienquiera que cante con fe el kama-bija combinado con el Kama-gayatri una y otra vez obtendrá prema-siddhi y sin duda obtendrá el amoroso servicio de Radha y Krsna en Vrndavana.” (SKS)

“Al meditar enel Kama’gayatri el Señor Braham comenzó a pensar ‘Soy una eterna sirvienta de Krsna’. Si bien los misterios profundos de actuar como sirvienta de Krsna no le fueron revelados, su discriminación de espíritu y materia se desarrolló a tal grado que el Señor Brahma conoció bien al océano de verdad. Cuando todas las verdades de los Vedas se manifestaron así dentro de él ofreció su plegaria (Brahma-samhita), que es la esencia de todos los Vedas, al Supremo Señor Krsna. Ya que el Brahma-samhita contiene el vaisnava-siddhanta completo Sri Caitanya Mahaprabhu le enseñó este himno a Sus devotos favoritos.” (BS v. 28 c.)

Capítulo Ocho

GOPI BHAVA MANTRA

Introducción

Al momento de recibir sannyasa los Vaisnavas Gaudiya reciben el Gopi-hbava mantra para el desarrollo interno de Krsna-prema. El Gopi-bhava mantra a veces es llamado “el sannyasa mantra”, pero esta descripción no es completamente exacta ya que los babajis también cantan este mantra. El Bopi-bhava mantra es mencionado en el Samskara-dipika de Gopala Bhatta Goswami. El sannyasa mantra en realidad se refiere a un verso del Srimad Bhagavatam cantado por los avadhuta-brahmana de Avantipur.

El Sannyasa Mantra (de los avadhuta-brahmana)

etam sa asthaya paratma-nistham
adhyasitam purvatamair maharsibhih
aham tarisyami duranta-param,
tamo mikundanghri-nisevayaiva

“Cruzaré el inabarcable océano de la ignorancia estando firmemente fijado en el servicio de los pies de loto de Krsna. Esto fue aprobado por los acaryas previos, que estaban fijos en la firme devoción al Señor, Paramatma, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto.” (SB 11.23.57)

Una segunda traducción es de esta manera: “Los grandes sabios previos han aceptado y mostrado el camino de sannyasa. Ahora he adoptado esa misma forma de vida. Ahora, dejado todo de lado, correré hacia Vrndavana. Allí, tomando el nombre de Mukunda, Krsna, cruzaré el océano de la ignorancia. Cruzando esta maya, llegaré a Vrndavana y entraré al servicio de Krsna.” (GV)

“Pasando a través del pedazo de tierra conocido como Radha-desa, Sri Caitanya Mahaprabhu recitó este verso en éxtasis.” (Cc. Madhya 3.4) “El sannyasa mantra debería ser estudiado muy seriamente. Aquellos que aceptan el orden sannyasa deberían entender deberían tratar de entender este importante mantra especialmente.” (SPg. 20/2/70) El sannyasa mantra da una imagen general del ideal de un sannyasi: obtener la liberación practicando una vida de renunciación mientras se ofrece a sí mismo para el servicio del Señor Krsna. Un sannyasa piensa con gran determinación: “Ofreciéndome a mí mismo al servicio de Krsna (mukunda-seva) mi entorno ilusorio se desvanecerá automáticamente y obtendré el servicio eterno a Krsna en Goloka Vrndavana.” A través de este mantra el sannyasi jura no hacer nada que no sea para el servicio y el placer de Mukunda, Krsna. El sadhaka renunciado mantiene la firme resolución de no volver a su entorno previo. Piensa “Desde hoy me ofrezco exclusivamente para el servicio de Radha y Krsna.”

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura dice que de los sesenta y cuatro puntos requeridos para rendir servicio devocional, la aceptación de las marcas simbólicas de un sannyasi es un principio regulativo.

Si se acepta el orden sannyasa, la preocupación principal es dedicar la vida completamente al servicio de Mukunda, Krsna. Si no se dedica completamente la mente y el cuerpo al servicio del Señor, no se vuelve uno realmente un sannyasi. No se trata simplemente de cambiar de vestidos. La vestimenta no es sannyasi, pero la actitud de servicio a Krsna sí lo es.

La palabra paratma-nistha (mencionada en el verso anterior) significa ser un devoto del Señor Krsna. Paratma, la Persona Suprema, es Krsna. Aquellos que están completamente dedicados a los pies de loto de Krsna en servicio son realmente sannyasis. Como formalidad el devoto acepta los tres dandas. Además se debería adherir el jiva-danda al tri-danda. Estos cuatro dandas, juntos como uno, son símbolos del servicio devocional sin manchas al Señor. En el Srimad Bhagavatam no hay tal cosa como un ekadandi-sannyasi (aceptado por los sannyasis Mayavadi); de hecho, el tridandi sannyasi es aceptado como la representación simbólica del orden sannyasa. Citando este verso del Srimad Bhagavatam, Sri Caitanya Mahaprabhu aceptó el orden sannyasa recomendado en el Srimad Bhagavatam.” (SB 11.23.57 c.)

Rogar por Prema

En Caitanya-caritamṛta, Sri Kṛṣṇa dasa Kavirāja explica como los antarāṅga-bhaktas (prema-bhaktas) de Sri Caitanya, los seguidores de Sri Gadādhara Paṇḍita, fueron sumamente exitosos al expandir el movimiento sankīrtana del Señor. La indicación es que cuanto mayor el amor por Kṛṣṇa, más exitosa será la prédica. Ya que los sannyasis primariamente son predicadores, su primer y principal deber es amar a Kṛṣṇa. El sannyasa āśrama por lo tanto pone énfasis en el desarrollo interno de gopi-bhava, o Kṛṣṇa-prema. En cuanto a este punto Śrīla Prabhupāda dijo una vez en Hyderabad: ‘Si no tienes suficiente amor por Dios no puedes predicar. ¿Porqués estas predicando? Sólo muéstreme el ejemplo.’ (SPg. 74/35)

La razón externa para tomar sannyasa es predicar consciencia de Kṛṣṇa en cada pueblo y aldea, pero internamente se debería pensar “Acepto sannyasa sólo para complacer a Rādhā y Kṛṣṇa, para facilitar el desarrollo de gopi-bhava – puro amor altruista.

Significado de Om

Om significa la forma amorosa combinada de Rādhā y Kṛṣṇa y la entidad viva.

Significado de Klim

La palabra klim tiene diversos sonidos. “Ka” significa el cuerpo trascendental de Sri Kṛṣṇa, que está compuesto de eternidad, conocimiento ilimitado y bienaventuranza siempre creciente. “La” significa el prema vilāsa (los bellos pasatiempos originados de los intercambios amorosos entre Rādhā y Kṛṣṇa) de Rādhā-Syāma. “I” representa la forma de parama-prakṛti, Vṛndāvasneśvarī Śrī Rādhā. “M” es la bienaventuranza del amor conyugal generado cuando Rādhā y Kṛṣṇa se besan. El bindu, el punto sobre la “M”, es Su beso.

A veces hay confusión entorno a dos palabras del Gopi-bhava mantra, a saber, klim y svaha. Un sannyasi Gaudīya ha dicho que en este mantra estas dos palabras son neutras; no son ni masculinas ni femeninas. Klim es tanto el poder como el poderoso. Klim representa a Kāmadeva Kṛṣṇa. Si bien klim no ha tomado el nombre de Rādhā, ha tomado el poder de Rādhā. El sujeto es Kṛṣṇa, pero sin el poder o śakti de Rādhā, Kṛṣṇa no puede existir como el sujeto independiente adecuado. Por favor referirse a los capítulos seis y siete para una mayor descripción de klim.

La palabra svaha significa yogamāyā. En otras palabras “Con las bendiciones y la asistencia de la potencia yogamāyā de Kṛṣṇa, me ofreceré a los pies de loto de Rādhārāṇī.”

Significado de Gopi Bhava

Gopi-bhava-āśraya significa gopi-bhava sólo para Vrajendra-nanda Śrī Kṛṣṇa, no para Nārāyaṇa, Viṣṇu u otros. Śrī Caitanya Mahāprabhu enseñó el principio de gopi-bhava de ofrecer todo el amor a Kṛṣṇa en el humo de las Vraja gopis. En el siguiente verso Śrīla Viṣvanātha Cakravartī Ṭhākura revela la supremacía de adorar a Kṛṣṇa en Su sagrada morada de Vṛndāvana.

aradhyo bhagavan vrajesa-tanayas tad-dhama vṛndāvanam, ramya kascid upasana vraja-vadhu-varga-viryā kalpita, śrīmad-bhagavatam amalam purāṇam prema pūm-artho mahan, śrī caitanya mahāprabhu matam idam tatradah na parah. “La filosofía del Señor Caitanya es que Kṛṣṇa es el único objeto de adoración y similarmente Su lugar, Vṛndāvana-dhama, también es adorable. Vrajendra-nānādana Hari, Kṛṣṇa. Kṛṣṇa se complace mucho cuando se le habla como Vrajendra-nānādana, Yoganānādana.” (SPT 28/7/66)

“Śrī Caitanya Mahāprabhu dijo aradhyao bhagavan vrajesa-tanayas tad-dhama vṛndāvanam. Vṛndāvana es igual de bueno que Kṛṣṇa. Por lo tanto si se obtiene de alguna manera la oportunidad de vivir en Vṛndāvana; y no se es un farsante sino que realmente se vive en Vṛndāvana y concentra la mente en Kṛṣṇa se es liberado de la atadura material.” (SB 9.19.9 c.)

“Ramya kacid upasana vraja-vadhu-vargena ya kalpita. El mejor método de adoración a Kṛṣṇa fue exhibido por las gopis. Ahora, ¿cuáles eran los métodos de adoración de las gopis? No eran eruditos o Vedantistas muy sabientes ni eran teosofistas o especuladores mentales. Eran jóvenes de aldea ordinarias; no eran de familias muy altas. Eran hijas

de pastores de vacas, El método de adoración a Krsna de las gopis eras que no podían olvidar a Krsna incluso por un momento. Esa era su calificación.

Trataré de explicar cómo amaban a Krsna. Cuando Krsna se había ido de la aldea cuidando a las vacas, las gopis pensaban ‘Oh, el pie de Krsna es tan suave y está caminando descalzo sobre el suelo. ¡Las partes de la piedras deben estar pellizcando Su pie; y cuánto está sufriendo!’ Así lloraban en su casa. Al cocinar o alimentar a los niños las gopis siempre pensaban en Krsna. Esa era su única calificación. Estaban tan absortas en pensamientos de Krsna que no pasaba un solo momento sin consciencia de Krsna.

Por eso Caitanya Mahaporabhu recomienda ramya kacid upasana vraja-vadhu-vargena ya kalpita. No hay mejor método de adoración que aquel concebido por las gopis. Las gopis siempre estaban conscientes de Krsna, las veinti cuatro horas. Las gopis le pedían a Krsna ‘Mi querido Krsna, muchos yogis y personas santas van al bosque a meditar en Tus pies de loto. Si bien tratan de meditar, piensan en otra cosa y su meditación falla. Pero en nuestro caso Tus pies de loto están tan fijados en nuestros corazones que sólo pensamos en Ti y no podemos cumplir con nuestros deberes familiares. Así que por favor sal de nuestros corazones para que podamos cumplir con nuestros deberes.

Esto es consciencia de Krsna ideal. Tiene que moldear su vida de tal manera que siempre piensen en Krsna. Las gopis eran amas de casa, sin embargo, a pesar de todos sus deberes domésticos sólo pensaban en Krsna.” (SPG 16/3/68)

“Así que esta es la filosofía de Caitanya Mahaprabhu, que aradhya-vastu, el Dios digno de adoración, es Krsna. Y como Él es digno de adoración, Su dhama también es digno de adoración. No deberíamos cometer ninguna ofensa en el dhama y deberíamos seguir los pasos de Sri Caitanya Mahaprabhu. Entonces seremos favorecidos por la gracia de Krsna para entenderlo a Él y a Sus pasatiempos con Radharani.” (SPG 14/3/74)

En Vrndavana las gopis adoran a Krsna, el Cupido trascendental, a través de parakiya madhurya ujjavala rasa, el humor de que son las amantes de Krsna, no esposas legales con amor de casadas hacia Él. Las gopis son la saktis personales de Krsna; pero en Vrndavana Yogamaya muestra que son prakiya upapati (no casadas con Krsna, sino con otros gopas). El madhurya-rasa de las vraja-gopis no es el tipo ordinario, sino una variedad espiritual llamada unnata-ujjala prema. Las gopis estan llenas de seva-bhava, el humor del servicio altruista. Su amor o bhava es totalmente libre de kama, deseo sexual mundano.

Las mentes de las gopis son perfectamente puras (nirmala), llenas de prema y completamente libres de deseos egoístas (anyahbilasita sunyam). Su devoción es conocida como rasa-mayi bhakti. El bhava o amor hacia Krsna de las gopis es llamado mahabhava. Cuando anuraga, un estadio avanzado de prema trascendental se manifiesta de una manera muy maravillosa en su forma sin rival, que es asamurdhva (nada se puede comparar con ello o superarlo), se vuelve mahabhava.

Incluso Syamasundara, el Kamadeva trascendental, se vuelve loco por ese estado de amor conocido como mahabhava. Sólo el amor de Srimati Radhika super incluso a esto en lo que es llamado madan-akhya mahabhava. Cuando todos los siete estados (sneha, maan, pranaya, raga, anuraga, bhava, mahabhava) de prema trascendental hasta mahabhava se manifiestan simultáneamente y aparecen en Srimati Radhika, la quientesencia personificada de la divina potencia del palcer (hladini-sakti) de Krsna, exhibe un estado sumamente único de éxtasis que no es igualado por ninguna otra vraja-gopi. Ese estado superexcelente de bhava es llamado madan-akhya mahabhava.

El Ujjvala-nilamani explica que Sri Krsna se vuelve loco bajo la influencia del maravilloso prema de las gopis. Normalmente la mente de Krsna es compuesta y pacífica. Pero el poder del bhava de las gopis supera la mente de Krsna. Se vuelve tan confundido y perturbado que no sabe qué hacer. En el prema ordinario, Krsna devuelve el amor de Su devoto en una medida igual. Pero con el mahabhava de las gopis Krsna siente “No puedo devolver ni reciprocamente con la intensidad del prema de las gopis, ¡y Me vuelve loco!”

Toda Goñi posee mahabhava, pero sólo Srimati Radha tiene madan-akhya mahabhava. En este nivel de mahabhava las gopis sólo quieren dar placer a Krsna. Están completamente libres de cualquier deseo de satisfacción o felicidad personal. En ese humor tienen unión con Krsna. Sin embargo, entre Gaudiyas Vaisnavas el logro más alto es el servicio en manjari bhava. El humor de las manjaris es bellamente descrito en esta cita de Ananda Candrika:

‘¡Oh Krsna! Mas aún que el placer de tener Tu asociación corporal directa, siempre deseamos el placer de verte disfrutar íntimamente con Radhika en los nikunjas de Vraja. En ese momento sentimos la mayor felicidad, mientras Te miramos a través de los agujeros de las paredes.”

Este es el nivel de manjari-bhava sobre el cual el sadhaka medita con las palabras Gopi-bhava asrayaya. Las manjaris no desean asociarse personalmente con Krsna, sino que se sienten extremadamente felices cuando Srimati Radha Misma se está asociando con Krsna. Piensan “Oh, cómo disfrutan.” Este es el mula-mantra de la adoración de las

Gaudiya Vaisnavas que también es conocido como srestha manjari-bhava sadhana, práctica en el humor de una manari. Manjari-bhava significa servir siempre. Cando Radha y Krsna están en el nikunja mandira, las manjaris los complacen con una variedad de servicios íntimos. Este es el refugio y la meta del gopi-bhava de un Gaudiya Vaisnava.

Significado de Asrayaya

La palabra asrayaya se refiere a Srimati Radharani, la suprema asraya-vigraha, quien es la forma perfeccional del refugio. Sri Radha es el reservorio de amor y la sinceridad predominante. Es la fuente, el soporte y la residencia del amor espiritual de Krsna. Asrayaya significa los pies de loto de Srimati Radica, el máximo refugio de todas las Vraja-gopis que poseen srngara-rasa. Radica es el prema-asrayaya, el reservorio de prema. Ella es el objeto y Krsna es el sujeto (visayaç) de prema. La palabra asrayaya dirige al sadhaka hacia la máxima meta de Radha-dasyam o tomar refugio en las sirvientas de las más confidenciales sirvientas de Srimati Radica, a saber, Lalita-sakhi y Sri Rupa-manjari.

La palabra asrayaya también puede referirse al asraya-tattva – una asociado eterno del señor que es el principio de refugio divino para el alma condicionada. El jiva debe tomar refugio en un devoto raganuga en su rasa específico para entrar a los eternos pasatiempos del Señor. Aplicando este idea, el Gopi-bhava mantra puede significar “mi único deseo es entregarme completamente (svaha) y tomar pleno refugio en los pies de loto de mi gurudeva, quien está inmerso en Gopi-bhava, y plenamente ocupado como sirvienta de las sirvientas de Srimati Radhika”.

A veces se hace la pregunta “¿Cuál es el tema del Gopi-bhava mantra? ¿Significa Goñi-bhava astrayaya que Radha es el refugio del prema o bhava de las gopis? ¿O significa que Krsna es el refugio del amor de las gopis?

El Katha Upanisad describe a Krsna como eko bahu syam. La única Suprema Personalidad del Ser Absoluto Sri Krsna se manifiesta a Sí Mismo en muchos, y así, todas las diversidades están en Él y Él está en todas las diversidades. Krsna, sin embargo, es diferente de todos ellos. Este es el poder místico inconcebible del Señor y como tal todo es simultáneamente uno con y diferente de Su inconcebible potencia (acintya-bhedabheda-tattva)” (SB 2.4.7 c.)

Hay dos concepciones a considerar cuando se está tratando de entender a la Verdad Absoluta, Sri Krsna. Una concepción es de acuerdo a tattva (verdad filosófica) y una de acuerdo a rasa. Si se da preferencia a tattva, Radha y Krsna son uno y lo mismo. A veces Krsna se vuelve el sujeto (visaya) u objeto (asraya) y a veces Radha se vuelve el sujeto u objeto de prema. De acuerdo a rasa o gozar del humor del amor divino, Radha es vista como superior a Krsna. El siguiente pasatiempo muestra la supremacía de Radha.

Una vez Radica y Syama estaan sentados juntos en un bello nikunja. Viendo que Radha estaba sintiendo mucho más bienaventuranza que Él, Syama se preguntó: “¿Porqué está así? Cualquier bienaventuranza que siento viene de Radica, y es por eso que Su bienaventuranza sobre pasa la mía. De acuerdo a rasa, la conclusión es que Radha es superior a Krsna.”

Por lo tanto en el Gopi-bhava mantra Radha es el refugio (asraya) del bhava o prema bienaventurado de las gopis. En vraja-lila se ve muchas veces que Syama se aparece ante las gopis y llora por e impenetrable maan de Radha. Especialmente les ruega a las manjaris por su misericordia para que pueda entrar al kunja y volver a encontrarse con Radhika. A través de esto se ve que las gopis son el refugio del amor de Krsna, y entre todas las gopis Radharani es la asraya principal de gopi-bhava.

Sri Radhika es la gopi a la que se refiere la frase ‘gopi-bhava asrayaya’. Radha es el refugio del amor de las gopis. Los Sannyasis aceptan gopi-bhava para servir como sirvientas de Radha.

Son sólo las afortunadas manjaris las que entienden y disfrutan los extáticos síntomas sentidos tanto por Radha como por Krsna. Las Vraja gopis y yuthesvaris (líderes grupales de las gopis) no pueden saborear los dulces éxtasis de los pasatiempos conjugales íntimos de Radha y Krsna. Gopi-bhava significa Gopi-bhava significa radha-bhava, el bhava servidor o el humor de ser predominado por Gopinatha, el Señor y amo de las gopis.

sakhi vina ei lila pusta nahi haya
sakhi lila vistariya, sakhi asvadaya

“Sin las gopis estos pasatiempos entre Radha y Krsna no pueden ser nutridos. Sólo por su cooperación se logran tales pasatiempos. Es asunto suyo saborear los humores.” (Cc. Madhya 8.204)

En esencia, la palabra “asrayaya” significa “Me ofrezco al refugio del bhava de las vraja gopis, que es personificado en Srimati Radharani.”

Significado de Svaha

La palabra svaha significa auto entrega, ‘svaha ca atma samarpama iti’, aquello por lo cual se entrega el mismo ser (cuerpo, mente, palabras y corazón) al Supremo Señor. Svaha significa Vrndavana. Significa que “Me entrego en Vrndavana a Radha y Krsna, quienes disfrutan humores sin igual durante sus pasatiempos trascendentales en las arboledas del bosque’. El devoto en el humos de manjari bhava se entrega sí mismo y da todo lo que tiene para el placer de la Pareja Divina. En breve, Svaha significa “Me entrego enteramente a Radha y Krsna”.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura dijo “La palabra ‘Sva’ significa lo propio y ‘Sva’ también significa riqueza. Si tenemos a la que es la riqueza de Govinda - la que Lo hace rico; aquella riqueza es todo para Govinda – si se recibe el objeto de nuestra adoración entenderemos lo que es la adoración. Si tras leer los dieciocho mil versos del Srimad Bhagavatam no llegamos a conocerla, nuestra lectura fue en vano. (Prabhupada –Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati)

En este pasaje nuestro parama-guru, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura de una meditació sumamanete sublime sobre la palabra “svaha”. Indica que Govinda-priya, Srimati Radhika, debería ser nuestro todo, nuestra única riqueza y nuestro único objetivo de adoración – de la misma manera en que lo es para Krsna. La palabra “svaha” nos lleva al nivel de gopi-bhava, o sea, ofrecer todo lo que tenemos para el servicio eterno a los pies de loto de Radhika – nuestra más grande riqueza y tesoro. Somos los sirvientes de los pies de loto de este gran tesoro de prema, el océano del dulce amor de Radha y Krsna.

“El sentido de felicidad de Krsna está limitado por la felicidad de las gopis. Los devotos en Vrndavana, por lo tanto, tratan de servir a las gopis, o sea, Radharani y Sus asociadas. Si se gana el favor de las gopis, se gana fácilmente el favor de Krsna. Por la recomendación de las gopis, Krsna acepta inmediatamente el servicio del devoto. Por eso el Señor Caitanya quería complacer a las gopis en vez de a Krsna.” (Cc. Adi 4.189 c.)

En resumen la palabra Svaha significa: “Sva” – “Yo mismo soy una sirvienta de las gopis” o “Soy una sirvienta de las gopis y quiero dar todo a Krsna de exactamente la misma manera en que lo hicieron las gopis.” “Ha” – “Me estoy entregando a mí mismo pensando que soy una sirvienta no paga de las gopis, Así, me ofrezco como sirvienta (manjari) a los pies de loto de Srimati Radhika y las gopis.” (Información adicional: Capítulo seis).

Significado del Gopi-Bhava Mantra

1) “Me ofrezco de todo corazón al refugio de Sri Caitanya Mahaprabhu. Meditando externamente en la plegaria de Ananti brahmana , trataré de desarrollar ese humos (bhavana) de un trdandi-bhiksu mientras me ofrezco a Rasaraja Mahabhava Sri Caitanya Mahaprabhu, quien es no diferente de Radha y Krsna. Predicando la consciencia de Krsna recibiré la misericordia de Mahaprabhu. Entonces obtendré Krsna-prema y el terno servicio de las sirvientas de las sirvientas de Srimati Radhika, que está situada en el pináculo de gopi-bhava conocido como mahabhava.”

2) “En aprakṛta Vrndavana, en el mundo espiritual, Rasaraja Sri Krsna y Mahabhava Sri Radha disfrutaron de muchos lilas como prema-vilasa, jala-keli y vana-vihara. A través d mis servicios les doy felicidad a Radha y Krsna. Desarrollando plenamente este manjari-bhava puedo entregarme completamente a los pies de loto de Radha y Krsna para Su servicio amoroso eterno.”

3) “Me dedico a mí mismo al servicio a Sri Rupa-manjari y Sri Rati-manjari bajo la guía de Sri Lalita-sakhi y Visakha-sakhi al tratar de complacer a Radha y Krsna. Como gopi de Vrndavana me pongo sumamente feliz cuando Radha y Krsna se juntan y disfrutan de la compañía del otro. El mantra puede ser interpretado como ‘tat tad icchami’ – ‘No tengo deseo de disfrutar personalmente con Krsna. Esto es el opuesto de kamanugabhava, en donde se desea disfrutar directamente con Krsna.’ ”

4) “Las vraja-gopis son los ejores devotos de Krsna y está llenas de gopi-bhava, la forma suprema de maor divino y dedicación altruista. Todas las cinco rasas están plenamente presentes en Vrndavana-candra Krsna. De estos humores devocionales srngara o amor conyugal sin límites es el más alto y el más recompensante. Las vraja gopis nadan eternamente en el océano extático de srngara-rasa. Para obtener el servicio de los pasatiempos conyugales íntimos de Krsna se debe entregar y tomar refugio en los humores y los sabores de las vraja-gopis. En realidad todos los jivas

son prakṛti o femeninos y Sri Kṛṣṇa es el parāma puruṣa, el supremo disfrutador masculino. Sólo las gopis son aptas para satisfacer los deseos de Kṛṣṇa y establecer sṛṅgāra-rasa hacia Él. Ellas solas complacen a Kṛṣṇa al máximo. Me rindo a Kṛṣṇa-kisora ofreciéndome al refugio y guía de talñes vraja-gopis.”

5) “La palabra svaha indica que también somos nitya-skāhis o manjaris. Nos refugiarnos en y ofrecemos para el eterno servicio de Srimatī Rādhikā, la forma y expresión perfecta de gopi-bhava.”

Meditaciones en el Gopi-Bhava Mantra

En las siguientes citas Srīla Bhaktivinoḍa Thākura y otros ācāryas benevolentes amablemente revelan el humor indicado para cantar el Gopi-bhava mantra. El éxito en cualquier esfuerzo para complacer a Kṛṣṇa depende más del humor y la actitud al tratar que el intento mismo. El Srimad Bhagavatam glorifica a Kṛṣṇa como bhava-grāhi janārdhana “El Supremo Señor Kṛṣṇa acepta los humildes y amorosos sentimientos de la adoración de un devoto.”

“La Suprema Personalidad del Ser Absoluto es conocida como bhava-grāhi janārdhana porque toma solo la esencia de la actitud de un devoto. Si el devoto se rinde sinceramente, el Señor, como el Superalma en el corazón de todos, entiende esto inmediatamente. Así, incluso si un devoto externamente no rinde servicio completo, el Señor le da la bienvenida igual a su servicio si es internamente sincero y serio. Así, el Señor es conocido como bhava-grāhi janārdhana porque toma la esencia de la mentalidad devocional de uno.” (SB 8.23.2 c.)

El Gopi-bhava mantra, que está en la línea de Srī Rupa y Srī Sanātana, está completamente dedicado a las sakhis en gopi bhava y confiere entrada en los divinos pasatiempos de Rādhā y Kṛṣṇa. Este mantra da la potencia de ofrecerse a uno mismo completamente a Srī Caitanya Mahāprabhu. Entonces, por Su gracia y bajo la guía de Srī Rupa Goswami se obtendrá la meta final de nitya-seva Rādhā-Govinda.

El Gopi-bhava mantra indica este objetivo pero la verdadera vida de práctica empezará después de que un sannyasi está enriquecido con la riqueza de śrāvanā y kīrtana. La suave planta de la devoción debe ser cuidadosamente protegida de los disturbios. Debe ser nutrida con el agua dadora de vida de śrāvanā y kīrtana y nutrida con el potente fertilizante del servicio al guru y los Vaiṣṇavas. Tras obtener firmeza y pureza realizando sadhana bhajana, se subirá al estadio de sabor o ruci y se volverá firmemente establecido en la devoción.

Se debe obtener ruci antes de meditar en vraja gopi-bhava para que no haya probabilidad de caer al plano mundano. Si uno que sigue contaminado por anarthas y avidyā trata de meditar que “Ahora soy una manjarī y estoy haciendo tal y tal servicio”, sucumbirá al entorno ilusorio y no se recibirá el raro tesoro de la devoción pura de las gopis. Antes de llegar a este plano un sannyasi cantará el Gopi-bhava mantra, continuará en sadhana-bhajana y seguirá con el trabajo de rutina de predicar y del servicio al guru y los Vaiṣṇavas. Hasta que venfa ruci se debe esperar pacientemente para meditar en el amor conyugal de Kṛṣṇa y el servicio íntimo de Srimatī Rādhikā bajo la guía de las sakhis y manjaris en la línea de gurus Gauḍiya.

Los sannyasis que están fijos en bhajana y disfrutan del néctar de la devoción pueden adoptar las siguientes meditaciones antes de cantar el Gopi-bhava mantra. Estas escenas también pueden ser tenidas en mente al cantar el mantra.

1) Un sannyasi avanzado que ha cruzado el océano de anarthas y se ha siruado firmemente en el sabor devocional o ruci puede meditar en el Gopi-bhava mantra de las siguientes maneras: “Mi identidad espiritual eterna también es la de una manjarī. Meditando en aprakṛta Vṛndāvana veo que madhava espera desesperadamente en el portal, rogando para entrar al nīkunjā de Srī Rādhā. Pero necesita la misericordia de las gopis para lograr entrar allí. Madhava Se entrega a Sí Mismo a las manjaris, tomando refugio en su Gopi-bhava, sabor de amor conyugal. Por su misericordia entra al nīkunjā de Rādhā para extinguir el fuego ardiente de la separación de Ella. Rápidamente Madhava encuentra alivio sumergiéndose en el agua fresca y refrescante del prema-sāgarā de Rādhikā, el extático océano de su amor sin igual.”

2) “El sadhaka que aspira a Gopi-bhava debería meditar profundamente así: ‘Estoy en compañía de Lalitā-sakhī y otras sakhis en el grupo de Gandhārvikā. Soy juguetona, sagaz y llena de bienaventuranza. Soy adolescente, con una complexión del color del oro puro fundido y estoy parada al lado de Rādhikā-Madhava.’ (CS)

3) Cuando Priyatama estaba realizando Su rasa-līla una Gopī, perturbándose por el pensamiento de que Superservicio fuese equiparado al de las otras gopis presentes, se fue inmediatamente. Ante la ausencia de esa única gopī, Syama no pudo encontrar sabor ni dulzura en la danza rasa, incluso a pesar de que allí había millones de gopis. El servicio

colectivo de todas las gopis no podía igualar el servicio de aquella gopi especial llamada Srimati Radhika. Syama enseguida abandonó la compañía de las otras gopis para buscar a Sri Radha.

De la misma manera en que el rasa-lila se volvió sin sentido para Krsna sigla misericordiosa presencia de Srimati Radhika, Srila Raghunatha Dasa Goswami muestra que un sadhaka desesperado siente que la vida no tiene sentido sin recibir la misericordia de Srimati Radhika. ‘Hay una esperanza que me sostiene y nutre mi existencia. Con esa esperanza de alguna manera paso mis días, llevando la vida a través de estos tediosos tiempos. Esa esperanza nectarina me atrae y me mantiene vivo. Pero mi paciencia ha llegado a su fin, ya no puedo esperar más.

En esto momento, si no me muestras Tu misericordia, estoy terminado. Perderé mi esperanza para siempre y abandonaré el deseo de vivir. Es todo inútil sin Tu misericordia. No puedo resistir vivir otro momento.

Incluso estoy asqueado con Vrndavana, que me es más querido que la vida misma. Es doloroso y me hace daño. Que decir de cualquier otra cosa. Incluso estoy harto de Krsna. Es vergonzoso pronunciar estas palabras. Pero no puedo tener amor incluso por Krsna a menos y hasta que me lleves en Tu grupo confidencial de servicio.’ (Vilapa-kusuanjali)

“Este es el significadote Gopi-bhava-asrayaya – esperar contra toda probabilidad obtener el refugio del eterno servicio amoroso de Srimati Radhika. Sin embargo, es sólo a través de la gracia de los más confidentiales sirvientes de Srimati Radhika en la línea de los seis Goswamis que podemos obtener un grado tan desesperado de entrega y devoción pura como es revelada por Srila Raghunatha Goswami,” (SGV, adaptado)

Cuándo Cantar el Gopi Bhava Mantra

¿Debería el Gopi-bhava mantra ser cantado antes o después de los otros Gayatri mantras? Los sannyasis Gaudiya avanzados dicen que no importa, pero generalmente todos los seguidores de tridandi-goswami Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura cantan el gopi-bhava mantra tras finalizar los otros Gayatri mantras. La concepción de la propia identidad plena y la misericordia necesaria para avanzar es concepción, gradualmente mientras se canta los mantras que comienzan tonel Brama-gayatri. Como el sadhaka primario el Señor Brama se iluminó con el océano de la verdad a través de la refulgencia trascendental del Braham-gayatri. El Brama-gayatri es el isvara mantra que denota al supremo controlador presente como el Paramatma Sri Krsna en el corazón. Tras meditar profundamente en el Brahma-gayatri se puede entrar en el mundo trascendental del servicio devocional. En otras palabras, el poderoso Brama-gayatri ilumina el camino, saca al sadhaka del oscuro mundo de ignorancia e ilusión y lo lleva al reino trascendental del servicio divino. Gayatri por lo tanto significa aquello que libera. Dejando atrás el mundo material, existe en el plano espiritual que sobrepasa todos los estadios inferiores de consciencia, a saber, sensual, mental e intelectual.

Tomando refugio en el guru, el sadhaka medita en él cantando los guru-mantras apropiados. El Guru-mantra y el Guru-gayatri deben ser cantados primero (antes del gopi-bhava mantra) porque toda fuerza espiritual y riqueza de bajana vienen a través de Sri Guru. Primero un sadhaka se ofrece a los pies de loto de Sri Guru y a través de sus bendiciones se vuelve elegible para dorar a Gauranga Mahaprabhu, la forma suprema del Ser Absoluto que es no diferente de Radha y Krsna. Sin recordar a Sri Guru y recibir su misericordia nadie puede tender y adorar a Sri Caitanya Mahaprabhu. Cantando al Guru-mantra y Gayatri y actuando bajo la guía del guru, un sadhaka sedará cuenta claramente de que Sri Caitanya Mahaprabhu (Rasaraaja Mahabhava) es la forma unificada de Radha-Govinda.

Sri Caitanya Mahaprabhu está esperando ansiosamente darle entrada al vraja-lila de Krsna al devoto sincero y darle el eterno servicio de Sri Radha (radha-dasyam). Con la misericordia de Mahaprabhu descendiendo a través del Gaura-mantra y el Gaura-gayatri, un sadhaka comprenderá el prayojana-tattva según revelado en el Gopala-mantra y el Kama-gayatri. A través de la gracia de Gauranga, el devoto afortunado se dará cuenta de que Krsna-prema es la única meta deseable de la vida. En el Kama-gayatri, el Kamadeva trascendental Sri Krsna está delante del sadhaka esperando cumplir su deseo. Pero habiendo recibido ya la abundante misericordia de Sri Guru y Gauranga, el devoto fiel abandona todo deseo material y así obtiene la cualificación para ver los dulces pasatiempos de la Pareja Divina. El devoto entonces se rinde plenamente a Gopijanavallabha Krsna en el Gopala-mantra y realiza el cumplimiento de su único deseo por el servicio eterno de Radha-Gopinatha en Vrndavana a través del Kama-gayatri. Primero un sadhaka ha de rendirse a Krsna, luego puede cantar el Gopi-bhava mantra y ofrecerse (svaha) plenamente para el servicio eterno de Sri Radha bajo la guía de Sri Rupa Manjari.

A través del Hare Krsna maha-mantra Sri Caitanya Mahaprabhu ha inspirado a todo el mundo para obtener el servicio exclusivo de Radha y Krsna. El Brahma-gayatri libera del plano material de error y coloca firmemente en el plano de la realidad espiritual. Cantando los Guru y Gaura-gayatris el devoto recibe las bendiciones y la habilidad de meditar en y realizar los misterios del Gopala.mantra y el Kama-gayatri. Rindiéndose a Krsna y deseando nada más que el servicio amoroso de Gopijanavallabha, el sadhaka medita en el Gopi-bhava mantra. Luego se ofrece a si mismo completamente para el divino servicio de Sri Radha, el refugio absoluto y reservorio ilimitado de gopi-bhava. El devoto sincero gradualmente obtiene una posición tan deseada siguiendo con fe los pasos de Sri Rupa-manjari y las Vraja gopis.

Sannyasa Siksamrta

El resto de este capítulo contiene información pertinente sobre el sannnyasa asrama que beneficiará a sannnyasis en general. También ayudará a aquellas almas serias que quieren tomar sannnyasa y dedicarse al servicio interno de Radha-Govinda y al servicio externo de Sriman Mahaprabhu predicando vraja-prema-bhakti en todo el mundo.

Calificaciones para Sannyasa

asvamedham gavalmbam, sannnyasam pala-paitrkam
devarena sutotpattim, kalau panca vivarjet

“El sacrificio asvamedha, el sacrificio gomedha, sannnyasa y obtener un hijo del hermano menor del esposo – estas cosas están prohibidas en esta edad.” (Brahma-vivarta Purana)

Citando este verso los críticos desafían la aceptación de sannnyasa en Kali-yuga. Los acaryas dicen que esta frase Vedica prohíbe tomar karma-sannnyasa, que es aceptado para obtener Svarga mukti. En Kali-yuga muchos maravillosos, y vastamente eruditos y plenamente realizados acaryas tales como Sankara, Visnuswami, Madhavacarya, Ramanuja y Sri Caitanya Mahaprabhu han tomado sannnyasa. Obviamente personalidades tan sabias no violan la ley Vedica. Además del prohibido karma-sannnyasa, hay dos formas de la orden renunciante que son aceptables en la edad de Kali. Una es jnana-sannnyasa y la otra es bhakti-sannnyasa, la que tomó el Señor Caitanya para dar prema-bhakti a las almas condicionadas.

Para esparcir la consciencia de Krsna un devoto acepta bhakti-sannnyasa con un juramento de ofrecer todo su ser (cuerpo, mente y palabras) para el servicio altruista de Guru y Gauranga. Se está calificado para aceptar bhakti-sannnyasa cuando se tiene el sankalpa (revolución mental) de prometer ante Radha-Krsna vigraha, el guru, los Vaisnavas y el fuego nunca volver al disfrute material y ofrecer todo su ser para el servicio de Guru y Gauranga hasta la muerte.

Antes de aceptar el orden renunciante de la vida se debería leer la narración Bhagavata de los Avanti brahmana. Tras considerar todos los puntos de la historia se puede decidir si se tienen las calificaciones necesarias para cumplir los votos de sannnyasa.

“Con mente determinada, el Avanti brahmana desató los nudos de deseo en su corazón. Entonces asumió el rol de un mendigo pacífico y silencioso. Caminó por la tierra, manteniendo su inteligencia, sus sentidos y su aire vital bajo control. Viajó solo a diversas ciudades y aldeas para rogar por caridad. No proclamó su avanzada posición espiritual y así no fue reconocido por otros. Viéndolo como un limosnero viejo y sucio, las personas injustas lo deshonraban con muchos insultos. Alguien le robaba su danda o su jarro de limosna. Alguien tomó sus cuentas de japa o robó su desarrapada vestimenta.

Mostrándole estas cosas hacían de cuanta que se las ofrecían de vuelta, pero las volvían a esconder. Cuando se sentaba a comer su madhukari, malhechores pecaminosos venían y orinaban sobre ello y escupían sobre su cabeza. Si bien había tomado un voto de silencio intentarían hacerlo hablar, y si se negaba a hablar le pegaban con palos. Otros lo castigarían diciendo ‘Este hombre es un ladrón’ y lo ataban. Lo criticarían, insultarían y ridiculizarían diciendo ‘Este hombre es un hipócrita y un engañador. Hace un negocio de la religión simplemente porque perdió su riqueza y su familia lo echó.’ Algunos dejarían salir sus gases sobre él o lo atarían con cadenas como un animal cautivo. El brahmana entendía que todo su sufrimiento era inevitable. Incluso al ser insultado y castigado se mantenía fijo en sus deberes espirituales y fijado en su determinación de servir al Señor.” (SB 11.23.31-41)

Un candidato para sannyasi debe ser puro en mente y corazón; fijado en el canto de nama sankirtana y altamente versado en la filosofía Gaudiya Vaisnava; desapegado de la sociedad, amigos, familia y gratificación sensorial; intensamente deseando nada más que amor puro de Radha y Krsna; lleno de compasión y un deseo genuino de ayudar a otros distribuyendo el raro regalo de Sri Caitanya Mahaprabhu de Radha-Govinda prema-bhakti.

“El candidato a sannyasa debe estar libre de orgullo, ser no violento y estar plenamente en control de sus seis necesidades (lujuria, enojo, avaricia, envidia, ilusión y locura). Un goswami es aquel que controla su karma y jnana indriyas (sentidos del trabajo y de la adquisición de conocimiento.” (SD)

Un sannyasi debe abandonar el ahankara de “yo y mío”. Nunca debería pensar “yo soy un guru o yo soy un sannyasi”. Se debería sentir sinceramente que se es más bajo que otros y pensar siempre “Yo soy un sirviente bajo de los sirvientes de los sirvientes de Sri Gopinatha.” Un sannyasi que demanda respeto o domina a otros proclamando “No lo sabes, yo soy un sannyasi y debes servirme” es una persona sumamente incalificada para el sagrado orden de la renunciación.

Un aspirante a sannyasi debe poseer las veintiocho cualidades de una persona santa mencionados en el Srimad Bhagavatam. Puede ser que no tenga todas estas cualidades plenamente, pero deben estar todas al menos parcialmente presentes; especialmente la cualidad de krpalu o misericordia. “Un devoto no puede tolerar ver el mundo sumido en ignorancia y sufriendo los látigos de maya. Por lo tanto se ocupa arduamente en distribuir consciencia de Krsna y es llamado krpalu, o misericordioso.” (SB 11.11.32 c.)

“La Suprema Personalidad del Ser Absoluto dijo: ‘Oh Uddhava, una persona santa es misericordiosa y nunca lastima a otros. Incluso si otros son agresivos, él es tolerante y perdona a todas las entidades vivas. Su fuerza y significado en la vida vienen de la verdad misma, está libre de toda envidia y celos y su mente es ecuánime en la felicidad material y la perturbación. Así, dedica su tiempo para trabajar por el bien de otros. Su inteligencia nunca es confundida por los deseos materiales y ha controlado sus sentidos.

Su comportamiento siempre es placentero, nunca duro y siempre ejemplar y está libre de posesividad. Nunca se aventura en actividades ordinarias y mundanas y controla estrictamente su comida. Por lo tanto siempre se mantiene pacífico y calmo. Una persona santa es meditativa y Me acepta como si único refugio. Tal persona es muy cauta en la ejecución de sus deberes y nunca es sujeto de transformaciones superficiales porque siempre es calmo y noble, incluso en una situación perturbadora.

Ha conquistado las seis cualidades materiales – a saber, hambre, sed, lamentación, ilusión, vejez y muerte. Está libre de todo deseo de prestigio y ofrece honor a otros. Es experto en reavivar la consciencia de Krsna de otros y por lo tanto nunca engaña a nadie. Más bien es el amigo que les desea el bien a todos, siendo sumamente misericordioso. Tal persona santa debe ser considerada el más erudito de los hombres.

Entiende perfectamente que los deberes religiosos ordinarios descritos por Mi en diversas escrituras Vedicas poseen cualidades favorables que purifican al realizador y sabe que la negligencia de tales deberes constituye una discrepancia en la vida. Sin embargo, habiendo tomado refugio completo de Mis pies de loto, una persona santa finalmente renuncia a tales deberes religiosos ordinarios y Me adora sólo a Mi. Por lo tanto es considerado la mejor de todas las entidades vivas.” (SB 11.11.29-31)

El propósito de sannyasa es complacer a Krsna (gopi bhartuh pada kamalaya dasa dasanudasah). El Bhakti-sannyasa es sólo para prema. Externamente se acepta sannyasa para predicar las glorias de Krsna, el Señor Caitanya y los devotos. Se canta constantemente sobre ellos porque se los ama tanto. Un sannyasa complacerá grandemente al Señor a través de tal glorificación de Krsna y Sus devotos. La gente también tendrá fe al escuchar de un sannyasi que predica las glorias del Señor. Krsna dasa Kaviraja dice que el señor Caitanya estaba tan inspirado para glorificar a Sus devotos que lo hacía con mil bocas.

Internamente un sannyasi debe sentir separación intensa de Krsna, como lo mostró Mahaprabhu en el Gambhira ante Sus asociados confidenciales, Ramananda Raya y Svarupa Damodara. Un verdadero sannyasi debe sentir internamente “No tengo absolutamente nada que ver con este mundo. Lo único que quiero es convertirme en la sirvienta eterna de Srimati Radica.” Se está interna y externamente listo para aceptar sannyasa cuando se tiene este nivel de convicción en la mente.

“Cuando el Señor Gauranga quiso tomar sannyasa nadie superaba Su devoción, dedicación y renunciación.” (CB Adi-lila)

Iniciación Sannyasa

Srila Gopala Bata Goswami compiló el Samskara-dipika como manual para Gaudiya Vaisnavas que desean dejar su casa y entrar al bhiksu asrama (orden renunciante de la vida). Desde el tiempo de Sri Caitanya Mahaprabhu, los devotos en el camino de la renunciación han seguido este manual. El sistema Gaudiya Vaisnava para tomar sannyasa sigue la tradición y las costumbres establecidas por Ramanujacarya del Sri Sampradaya. Tras la purificación de la casa o templo, se realiza un Visnu homa junto con la adoración del acarya sampradaya y el Panca-tatva usando cinco artículos de puja: incienso, lámpara de ghee, flores, pasta de sándalo y naivedya. Entonces se da diksa. El Samskara-dipika describe los diez samskaras para tomar sannyasa y el significado del Gopi-bhava mantra.

Sannyasa Dasa Smaskaras

1. Afeitar la cabeza – Ruégale al peluquero: “Por favor deja una sikha para que pueda mantener mi fe y y atar los pies de Sri Caitanya Mahaprabhu”. Entonces rézale al Señor Caitanya “Oh Señor Caitanya, soy Tu eterno sirviente pero soy sumamente caído. Por favor acéptame amablemente.”

2. Baño sagrado.

3. Aplicar tilaka.

4. Nama – Usar candana o tilaka para escribir los nombres de Radhika, Gaura y Krsna en el pecho (Sin quemar o marcar).

5. Kaupins - Aceptar kaupins es uno de los rituales más importantes y primarios al tomar sannyasa. Si se aceptan kaupins que han sido purificados y correctamente santificados uno se puede volver un gran yoghi. Mahadeva Siva recibió kaupins hechos por Brama; Narada Muni recibió kaupins de Ananta; el Señor Caitanya tomó kaupins de Kesava Bharati. Bhutva dina-ganesakau karunaya kaupina-kanthasritau, “Para liberar a las pobres almas condicionadas, los seis Goswamis aceptaron taparrabos (kaupina) y manthas (kantha), tratándose a si mismos como mendigantes.

Después de que se han conducido los rituales adecuados, de acuerdo a algunas autoridades, las nueve diferentes Deidades residen en los kaupins: Visnu, Brama, Siva, Vasuki, Vayu, Agni, Candra, Shukra, Brihaspati. Otros dice que sólo son tres – Brama, Visnu y Siva. Visnu está presente en el nudo del cinto, Brahmy Siva en los costados. Prithvi (madre tierra) o Bhagavati, que representa a la timidez, es la Deidad presidente de la parte del kaupina que va del frente hacia atrás. Como consorte del Señor, la Deidad presidente de los kaupins es a corporización de la timidez que restringe los deseos y ayuda a cruzar el océano del disfrute material. La Deidad presidente del dor (cinto) que tiene el kaupin es Ananta Deva o Balarama, que mantiene el voto de un sannyasi proveyendo fuerza espiritual y sabiduría trascendental.

El sannyasa bahir vasa, prenda exterior o sannyasa dhoti es no diferente de la potencia interna o la consorte del Señor Visnu. Tradicionalmente, un sannyasa aceptaría los kaupins, uttariya (prenda de limosnar), bahir vasa (dhoti), kantha (chaddar para el frío), contenedor para pedir, zapatos de madera y una danda (opcional). Cuando un Vaisnava adopta los signos externos del sannyasa, lo hace para enseñar a la población general la necesidad de renunciación según las escrituras. En realidad, la meta de cada uno interesado en la consciencia de Krsna es servir al Supremo Señor sin ataduras materiales. Este objetivo debería ser mantenido por todos y cualquier medio sin importar en que asrama se esté.

6) Prana Pratistha – Instalar o dar poder a los kaupins cantando bija mantras y mantras particulares y ofreciendo flores, incienso y candana. En ese momento el candidato a sannyasa le reza a su guru: “¡Querido Gurudeva! Estoy hundido en el océano de maya. Amablemente rescátame y llévame a los pies de loto de Sri caitanya Mahaprabhu. Para mi gratificación por favor confíéreme los kaupins, por que los kaupins tienen el poder de destruir miserias materiales. Vistiendo kaupins siempre me mantendré puro.

7) Nama Karana – Dar un nombre sannyasa. Si bien hay 108 nombres sannyasa autorizados, Srila Prabhupada usualmente daba uno o dos nombres a sus discípulos sannyasa: “Swami” o “Goswami”. Sin importar qué otros títulos y nombres los sannyasis puedan tener, todos los sannyasis son conocidos como “Maharaja”. Por eso en el Gaudiya Math Srila A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada era muchas veces llamado “Swami Maharajá”.

Básicamente, un sannyasi debería pensar “Ahora estoy totalmente rendido a Krsna como Su eterno sirviente.” De acuerdo a Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura la aceptación del orden de la vida tridandi-sannyasa es la principal indicación de que realmente se ha tomado refugio en la Suprema Personalidad del Ser Absoluto.

8) Mantra Dharana – Aceptar el sannyasa Gopi-bhava mantra del maestro espiritual. El guru dice el Gopi-bhava mantra en el oído izquierdo del discípulo. La historia Bhagavatam de Puranjana explica que el oído izquierdo es usado para mantras espirituales y el derecho para materiales.

“Los dos oídos están situados del lado Norte y del lado Sur. El oído del lado sur (oreja derecha) es muy fuerte y siempre ansioso de escuchar sobre la gratificación sensorial. El oído del lado Norte (oreja izquierda), sin embargo, es usado para tomar iniciación del maestro espiritual y para ganar promoción en el cielo espiritual. La oreja izquierda se llama Pitruhu, lo que indica que es usado para obtener los sistemas planetarios más altos conocidos como Pitrloka. Pero la oreja izquierda, que es conocida como Devahu, se utiliza para escuchar sobre sistemas planetarios aun más altos, tales como Maharloka, Tapoloka y Brahmaloika – o planetas aun más altos en el universo espiritual, en los cuales se está más inclinado de estar permanentemente situado.” (SB 4.25.51 c.)

¿Porqué el Gopi-bhava mantra es dicho en el oído izquierdo en el momento de la iniciación? En la cultura Vedica, el lado izquierdo del cuerpo es una mujer es considerado puro y el lado derecho del cuerpo de un hombre es considerado puro. En el estado indio de Uttar Pradesh, la mujeres dan donaciones con su mano izquierda. Al leer la palma, se lee la mano izquierda de una mujer y la derecha de un hombre. En Ayur-veda la fosa nasal derecha, que es llamada pingala, representa el poder calentador del sol; es considerada masculina. La izquierda, que es llamada ida, representa la energía refrescante de la luna; es considerada femenina.

El oído derecho y el lado derecho de cuerpo representan al purusa-bhava, el saktiman o aspecto de la realidad masculino, disfrutador. El oído izquierdo del cuerpo representa al prakrti-bhava, la sakti o aspecto femenino, de servicio. Srimati Radharani y Sus diversas expansiones sakti siempre son vistas paradas del lado izquierdo de Sus amados, sean Krsna, Rama, Visnu, Narayana o Siva. Es la naturaleza de prakrti o sakti estar del lado izquierdo. También es un principio universal que una mujer toma su lugar del lado izquierdo de un hombre. Este hecho observable es el arreglo natural de sakti y saktiman o prakrti y purusa.

Porque el Brahma-gayatri, el Gopala-mantra y el Kama-gayatri son “purusa-mantras” indicando el género masculino o Purusottama Krsna, el hombre Supremo, son escuchados en el oído derecho. El oído derecho es usado para escuchar mantras Vedicos que describen a pravrtti-marga, el camino de la gratificación sensorial. Escuchando esto se obtienen beneficios materiales y se mejora la situación material propia. Mantras tales como el Brahma-gayatri son escuchados en el oído derecho porque funcionan en el mundo material en el cual uno se identifica falsamente como el disfrutador y el amo predominante. Cantar tales Gayatri mantras ayuda a uno a eventualmente realizar su verdadera identidad como el eterno sirviente predominado de Krsna y alcanzar la liberación.

El Gopi-bhava mantra, sin embargo, es un “prakrti-mantra”, que representa a la energía femenina del Señor Krsna encarnada en las gopis. El Gopi-bhava mantra es escuchado en el oído izquierdo o “femenino” porque este mantra establece la identidad eterna propia en el reino espiritual como sakti femenina o energía servidora del Supremo Amo. El Gopi-bhava mantra no tiene nada que ver con este mundo mundano. Revela la propia forma eterna como manjari en el mundo espiritual, en el cual Sri Krsna, Gopinatha, es el único Supremo disfrutador masculino servido por incontables servidoras amorosas. Sri Caitanya Mahaprabhu enfatiza repetidamente Su identidad eterna con las palabras “Simplemente soy un sirviente de los sirvientes de los sirvientes de Gopinatha, el Señor de las gopis”. El sannyasa guru, estando situado en gopi-bhava como nitya-sakhi manjari de Srimati Radhika, quiere dar su potencia servidora o sakti a sus discípulos merecedores. Por lo tanto susurra el sagrado mantra en el oído izquierdo, que representa el lado femenino o la energía (sakti) del Señor.

9. Aceptar el Acyuta-gotra – entrar de una vez y para siempre en la familia espiritual de Krsna. Este estado se caracteriza marcas Vaisnava de tulasi kanthi y tilaka, que marcan a uno como eterno sirviente de Sri Krsna, la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Aceptar el acyuta gotra significa abandonar todas las designaciones materiales de familia, amigos y sociedad e identificarse como sirviente de Acyuta en la eterna familia (gotra) bienaventurada de Krsna.

10. Archana – tras recibir mantra-diksa definitivamente se ha de realizar algún tipo de adoración, ya sea de una deidad, Giri-Govardhana, Salagrama o una foto. Junto con el puja externo, un sannyasi realizará bhuta-suddhi para purificar su cuerpo y consciencia y también realizará meditación. Podría pensar “Soy una manjari bajo el refugio de mi guru-sakhi. Por su dirección asisto como sirviente de Sri Rupa Manjari.” Los acaryas advierten que si tras tomar iniciación un sannyasa piensa “Ahora soy niskincana. No necesito hacer ningún puja externo” es considerado perezoso en archana e irá al infierno. De acuerdo a Srila Jiva Goswami, aquellos que han tomado paramahansa vesa sólo necesitan hacer manasi-puja (adoración mental de los pasatiempos de Radha y Krsna). Sin embargo incluso los

paramahansas hacen algo de puja externo ofreciendo pétalos de flores, candana o agua a imágenes del Guru, Gauranga y Radha-Govinda.

La Iniciación Sannyasa de Sri Caitanya

“El peluquero sostuvo la navaja contra el pelo enlulado de Gaurasundara. Pero, incapaz de sostener su mano firmemente, el peluquero comenzó a llorar. Sri Nityananda Prabhu y los otros devotos cayeron al suelo y sollozaron. ¿Qué podían hacer los devotos más que sentir pena y sollozar? Los dioses invisibles lloraron y los ilimitados universos estaban llenos de sollozos. Exhibiendo Sus pasatiempos de karunaya-rasa para liberar a todos, el Señor Gauranga hizo que las piedras, palos secos y otros objetos inanimados se derritiesen.

Saboreando el néctar de prema extático, Gauranga comenzó a temblar y a derramar lágrimas. Ordenando a Mukunda que comience con el kirtana, el Señor se paró y comenzó a bailar incesantemente. De una manera u otra el acto de afeitarse finalmente fue completado. Tras bañarse en el Ganga el Señor Caitanya, el siksa guru de todos, se sentó junto a Su sannyasa guru, Kesava Bharati.

El Señor Caitanya dijo: ‘En un sueño una persona exaltada susurró el sannyasa mantra en mi oído. Dime si es el mantra correcto o no.’ Hablando así, el Señor Caitanya susurró el mantra en el oído de Kesava Bharati. A través de este truco el Señor Caitanya le dio mantra diksa misericordiosamente a Kesava Bharati y lo aceptó como discípulo. En ese momento una gran maravilla apareció en el corazón de Kesava Bharati. ‘Este es el mejor de todos los mantras exaltados’, dijo Kesava Bharati, ‘Definitivamente has obtenido la misericordia de Sri Krsna.’ Por la orden del Señor Caitanya, Kesava Bharati, de noble corazón, repitió aquel mantra al Señor. Entonces las cuatro direcciones se llenaron de los auspiciosos sonidos de los nombres sagrados del Señor Hari. De esta manera el Señor Caitanya, la joya de la corona de Vaikuntha, aceptó sannyasa.” (CB Madhya cap. 28)

Si bien no es mencionado específicamente en el Caitanya-bhagavata, Caitanya-caritamrita o caulaquier otro sastra, algunos acaryas Gaudiya dicen que el Señor Caitanya susurró el mantra “tat tvasm asi” en el oído de Su sannyasa-guru, Sri Kesava Bharati. Este mantra del Chandya Upanisad es muy popular entre los Advaitines y Sankaritas que lo interpretan como significando “tú eres aquello” o “tú eres brahman”.

Hace mil años Sripad Ramanujacarya dio una interpretación de tat tvam asi como significando “tú eres de él”. Los acaryas proclaman que el Señor Caitanya explicó el mantra de una manera similar a Kesava Bharati, repitiendo “tasya tvam asi”, que significa “tú eres de Él” o “Tú perteneces a Krsna”. Esta concepción armoniza con el Gaudiya Vedanta de un Dios personal y con el humor interno de Mahaprabhu de que Radharani le pertenece a Él, Su Pranavallabha, Sri Krsna.

El Mensajero

En los 1930’s, Srila Bhaktividdhanta Sarasvati Thakura dio el siguiente discurso a sus discípulos sannyasa antes de mandarlos a Europa a predicar consciencia de Krsna. Ya que este discurso define claramente el humos y el significado de tomar sannyasa, es relevante para todos los Gaudiya sannyasis en todos los tiempos y en todos los lugares. De hecho este elocuente discurso debería ser leído y ser pensado por todos los mensajeros de Mahaprabhu

“El feliz día ha llegado en el que estamos destinados a esparcir el mensaje de nuestro gran Maestro a lugares distantes de la tierra. El servicio espiritual al que nos dedicamos ha pasado el estado de pimpollo y ha florecido en una gran flor cuyo aroma debemos llevar sobre los mares. Debemos proceder con la diligencia que caracterizó a Sri Hanuman cuando saltó por sobre el vasto océano con el mensaje de Sri Rama. Extender el tesoro espiritual de Sri Caitanya Mahaprabhu a países extraños es nuestro humilde ofrecimiento a Sus pies.

Los pies de loto de mi Sri Gurudeva me atrajeron a su servicio a través de su manifestación como la corporización viva de estos cuatro grandes preceptos: 1) Extremadamente más humilde que una hoja de pasto; 2) Ser amable como un árbol; 3) No buscar honor para sí mismo; 4) Ofrecer el debido honor a todas las entidades vivas.

Srila Prabhodananda Sarasvati, la joya de la corona de los tridandi-sannyasi, enseñó el mismo proceso a aquellos que asumen el orden renunciante de la vida. Dijo ‘Sosteniendo una paja entre los dientes, cayendo a tus pies y pronunciando cientos de las frases más humildes ruego: “¡Oh alma virtuosa! Por favor sólo tira todo lo que has aprendido y aprende a amar los pies de loto de Sri Caitanya Mahaprabhu.” ’

Nuestro único deber es hablar constantemente de limpiar el espejo del corazón, que describió Sri Caitanya en Su Siksastaka. En todos nuestros viajes y experiencias, que nunca olvidemos que todas las entidades vivas en el mundo son esencialmente huellas de los pies de loto de nuestro Sri Guru para incrementar el servicio a Krsna. Llamaremos a la puerta de cada buscador sincero de la verdad, llevando sobre nuestra cabeza el equipaje de la verdadera verdad a serles ofrecida. No es asunto nuestro estar feliz o descorazonado por la alabanza o falta de atención de cualquier persona. Debemos estar constantemente vivos al deber al deber de aumentar el placer de nuestro Amo (Krsna y el Señor Caitanya) sirviéndole con perfecta sinceridad.

Todas las personas en este mundo realmente son superiores a nosotros en todo sentido. No codiciamos la propiedad de ninguna persona o estado. Somos realmente mendigos con el tridandi de la renunciación, devotos a decir las palabras de Sri Caitanya Mahaprabhu. No tenemos objeto deseado más alto que el placer de servir a Sri Hari, al Guru y a los Vaisnavas. Los triples bhiksus (sannyasis) son los mrdangas vivientes de Sri Caitanya. Nuestro danda debe dar constantemente nuestra música a los pies de loto de Sri Guru.

Debemos recordar siempre que hemos tomado sannyasa para el único propósito de proclamar el deseo del corazón de Sri Guru y Gauranga. Si estamos constantemente inspirados con el deber de hablar de la verdad bajo la guía de Sri Guru, entonces ninguna búsqueda de viaje ni ninguna otra forma velada de deseo más allá de cantar harinama va a llevar terrores a nuestros corazones.

El servicio jurado al nombre sagrado, la morada trascendental y el deseo de Sri Gaurasundara son nuestra función eterna. Nuestro único deber es decirle a todos que la confianza completa en la Verdad Absoluta es la forma más alta de libertad. Esta libertad trascendental es infinitamente superior a la maestría parcial e independiente sobre el mundo mundano, la reflexión pervertida de la realidad espiritual.

Sosteniendo una paja entre nuestros dientes en suplicación, llevaremos con seguridad la bandera de la verdadera libertad a toda la gente. Deberíamos estar constantemente ocupados en cantar y disfrutar los nombres de Krsna adoptando como nuestro principio fundamental iluminante que el mejor camino es el camino de la sumisión, respaldado por Sri Rupa Goswami, y mantener la fe inalterable que Krsna siempre va a protegernos.” (SCT)

Manjari Bhava

“Generalmente los Gaudiya Vaisnavas siguen los pasos de Sri Caitanya Mahaprabhu. Desean convertirse en una de las asistentes de las gopis (manjaris). Nuestros seis goswamis fueron todos asistentes de las gopis. Sri Caitanya Mahaprabhu estaba siempre pensando en las actividades de Srimati Radharani y los goswamis también estaban pensando en las actividades de las gopis. Las actividades de las gopis significa asistir a Srimati Radharani en cómo servir a Krsna.” (SPT 26/4/69)

Srila Prabhupada repetidamente alentó a sus discípulos a seguir los pasos de los seis Goswamis de Vrndavana. Específicamente nuestro amado maestro espiritual enseñó (rupa-raghunatha pada hoibe akuti) que uno se debe convertir en una partícula de polvo a los pies de loto de Sri Rupa (Rupa Manjari) y Raghunatha Dasa (Rati Manjari) para comprender y servir a los pasatiempos llenos de prema de Yugal-Kishora.

Es más, todos los acaryas Gaudiya Vaisnavas que siguen a Srila Rupa Goswami (rupanuga Vaisnavas) están en el bando de Sri Radha. Consideran que Vrandavanesvari Radha es su Reina digna de adoración y todo lo que hacen es para Su placer.

Si Radhika está complacida, Krsna será conquistado automáticamente. Radha-dasyam, el servicio divino de Sri Radha es la perfección buscada por todos los Gaudiya sadhakas sinceros.

Conducta Adecuada

En la iniciación el guru instruye al discípulo sobre la conducta adecuada para un sannyasi. Un sannyasi constantemente debería meditar en y adorar al Señor. Debería estar libre de Nama y seva aparadhas. Debe adorar al guru, al guru-parampara, a Sri Caitanya Mahaprabhu y a Sus seguidores. También debe cantar los nombres sagrados, escuchar el Srimad Bhagavatam y observar vratas como Ekadasi y Janmastami. Debería seguir todos los Vaisnava sadacaras, siempre respetar a todos los Vaisnavas, tomar sólo Krsna prasada y pensar siempre en los pasatiempos de Krsna. Siempre debe escuchar y servir humildemente al maestro espiritual. En todos los momentos y en todos los lugares debe predicar consciencia de Krsna pura.

Miembros de todo asrama deberían honrar y asociarse con sannyasis que exhiben estas cualidades. Una vez un discípulo preguntó, “Srila Prabhupada, hay tantos sannyasis. Si vemos al mismo sannyasi muchas veces en un día, ¿deberíamos inclinarnos cada vez que lo vemos?” Srila Prabhupada: “Si pueden, claro que deberían.” (SPC vol. 6) Los Vedas declaran que un devoto se beneficia y avanza en la vida espiritual ofreciendo respetuosas reverencias a un sannyasi. Y si se niega a hacerlo debe ayunar por un día. Un sannyasi que consuma orgulosamente las reverencias de otros será consumido por su orgullo. Un sannyasa ofrece las reverencias de otros a Su gurudeva y al guru-parampara mientras piensa humildemente en ellos y ruega por su misericordia. En todo momento se debe recordar que la humildad es el adorno de un Vaisnava genuino. Sin importar su asrama, todos deben siempre sentir genuinamente que son “más bajos que una paja en la calle”.

Citas de Prabhupada para la Reflexión

Primera Calificación

“Para un sannyasi, la primera calificación debería ser la ausencia de miedo. Porque un sannyasi tiene que estar solo sin soporte alguno o garantía de soporte, simplemente tiene que depender de la misericordia de la Suprema Personalidad del Ser Absoluto. Si se piensa ‘Tras dejar mis conexiones, ¿quién me protegerá?’, no se debería aceptar el orden renunciante de la vida. Se debe estar plenamente convencido de que Krsna en su aspecto localizado como Paramatma está siempre en el interior. Ve todo y siempre sabe lo que se tiene la intención de hacer. Se debe tomar la firme convicción de que Krsna como Paramatma cuidará a un alma entregada a Él.

Se debería pensar ‘Nunca estaré solo. Incluso si vivo en la región más oscura de un bosque estaré acompañado por Krsna y Él me dará toda protección.’ Esa convicción es llamada abhayam, ausencia de miedo. Este estado mental es necesario para un apersona en el orden renunciante de la vida. Un sannyasi, o uno que está en el orden renunciante de la vida, debe estar situado e falta de miedo, sattva-samsuddhi (pureza) y jnana-yoga (conocimiento).” (BG 16.1-3 c.)

“Los sannyasis deben ser independientes y no usar a los templos para pagar sus caros costos de viaje. Simplemente debe tomar la misericordia de Krsna dónde y cuándo sea que sea ofrecida.” (SPL 72/7/40)

Swami Jesús

“Mi querida hija Sally Agarwal, ruego agradecerla por su amable carta y he notado los contenidos cuidadosamente. Estoy contento de saber que observará el tercer cumpleaños de la señorita Kamala Agarwal el próximo sábado. En esta ocasión debería haberle regalado algunos adornos, pero como soy un Sannyasi puedo simplemente ofrecerle mis bendiciones para su larga vida y buena prosperidad.

No puede leer ahora, de otra manera al menos le hubiese regalado una colección de mis libros, Pero ha separado una colección de mis libros para su lectura futura. Entonces crecerá como una bella y educada joven con plena consciencia de Dios. Estoy agradecido con su buena hija por conferirme un buen título como “Swami Jesús”, que en realidad es un gran honor para mí. A veces el Señor habla a través de un niño inocente. Y tomo este honor como mandado por el Señor Jesús a través de un niño inocente, libre de todas las formalidades de la sociedad actual.

El Señor Jesús predicaba el mensaje de Dios y he aceptado la misma misión. Sería una buena suerte para mí si puedo seguir las huellas del Señor Jesús, que predicaba el mensaje de Dios a pesar de toda persecución. Él es un ejemplo vivo de cómo se tiene que sufrir en este mundo simplemente por el hecho de predicar el mensaje de Dios.” (SPL 19/11/65)

Cuatro Estadios

“En el orden sannyasa hay cuatro estadios de elevación hacia la perfección: kuticak, bahudaka, parivrajaka y paramahamsa. Un sannyasa en el estadio paramahamsa es el maestro espiritual de todos.” (SPL 30/8/69)

“Se supone que un sannyasi, al principio, construye una pequeña cabaña en el límite de la aldea. No va a su casa, pero sus necesidades son satisfechas por su casa. Esto se llama kuticaka.” (SPG 22/8/73) “Kuticaka es cuando se toma sannyasa desde la vida familiar, vanaprastha. El esposo deja el hogar y construye una pequeña cabaña (kutir)

fuera de la aldea para vivir. Pero porque no está acostumbrado a mendigar, algo de comida es mandada de su hogar.” (SPG 11/3/76)

“Luego, gradualmente, cuando tiene práctica, mendiga de casa a casa. Este es el estadio bahudaka, lo que significa juntar las necesidades de muchos lugares. Después de algún tiempo, cuando tiene un poco de experiencia, va de puerta en puerta: ‘Dame un pedazo de pan.’ Esto es llamado madhukari. Madhukara significa abaja de miel. Junto un poco de miel aquí y allá. Esto es llamado bahudaka; no juntar un montón de comida de ningún lugar.

Luego, cuando tiene práctica se convierte en parivrajakacarya, yendo de aldea en aldea predicando el mensaje de Krsna y viajando constantemente.” (SPT 22/8/73)

“El cuarto estadio es paramahamsa.” Lokanatha: ‘¿Visten de blanco?’ Prabhupada: “El paramahamsa no está bajo ninguna regla ni regulación. Puede hacer lo que quiera. El sastra no es para él. Avadhuta – no está en el mundo material, mahabhava. Este es el último estadio de sannyasa. Cuando ha predicado lo suficiente se puede sentar en cualquier lugar. Eso es paramahamsa.” (SPG 11/3/76)

“El sannyasi llega al estadio paramahamsa cuando termina su obra de predica y se sienta en un lugar estrictamente por la causa de avanzar en la vida espiritual. Un verdadero paramahamsa es uno que controla completamente sus sentidos y se ocupa en el servicio sin manchas del Señor.” (SB 5.1.27 c.)

Haz lo Necesario

“Ahora eres sannyasi. Sannyasi significa responsable. Debes ser responsable del progreso espiritual de los devotos. Debes ocuparte de que la norma correcta se observe en todos los campos. Exactamente como yo lo hago. A veces tengo que administrar, ir al banco, mantener cuentas, predicar, dar clase, escribir libros y a veces, cocinar. Un sannyasi debería ser experto en todos los campos. Y debería distribuir su experiencia a otros, eso es todo.” (SPL 8/11/72)

Prédica Exitosa

“Como sannyasi, su deber es ver que todos los devotos siguen estrictamente los principios regulativos, cantando 16 rondas, yendo a clase, leyendo nuestros libros y siempre permaneciendo entusiastas por ejecutar servicio devocional. Todos tienen alguna propensidad. El arte de predicar es ocupar a esa persona en el servicio de Krsna. Lo que sea que tengamos – nuestra mente, inteligencia, posesiones, tiempo y energías – que sean todos usados en el servicio de Krsna. Entrenar a la gente de esta manera será el éxito de nuestro trabajo de prédica.” (SPL 28/1/73)

El Amor Significa Cooperación

“En cuanto a su pregunta de cómo debería ser la relación entre un sannyasi y el presidente del templo. Mi esperanza es que serán capaces de cooperar juntos. El presidente del templo está al mando y el sannyasi no debería contradecir las instrucciones. Pero si ve algo equivocado debería decírselo directamente al presidente del templo. Luego soluciónenlo en la manera de la consciencia de Krsna.

No es que tratará de pasar por encima de la autoridad del presidente del templo. Quiero que todos trabajen juntos cooperativamente. Por favor continúen sus programas allí con gran entusiasmo y traten de seguir estrictamente todas mis regulaciones sin desviación alguna. Manténganse siempre fijados en el servicio de Krsna. No dejen que pase siquiera un fracción de momento estando ocupados en el servicio de maya. Espero que esto los encuentre de buena salud.” (SPL 28/12/74)

Lean y Prediquen

“Como Sannyasi y GBC su primer deber es leer mis libros. De otra manera, ¿cómo predicaría? Para permanecer firmemente fijado en consciencia de Krsna debe haber una firme comprensión filosófica. De otra manera se convertirá únicamente en sentimiento. Cuando quiera que encuentre tiempo, por favor lea mis libros.” (SPL 5/1/76)

Significado del Sannyasa Danda

El sannyasa danda representa el control o la restricción de cuerpo, mente y palabras. Una persona que puede controlar las palabras, la mente y el cuerpo, o que a través de su inteligencia puede abandonar la atracción hacia aquellas cosas que son desfavorables para el avance espiritual, es llamada un tridandi-sannyasi. Las tres varas del danda significan control de cuerpo, mente y palabras, empleándolos sólo en el amoroso servicio de Krsna.

“Controlando estrictamente el propio cuerpo, mente y palabras, la cualidad de la tolerancia es fortifica y así manifiesta a las cualidades subsiguientes de perdonar a otros, nunca perder el tiempo, desapego de la gratificación sensorial y ausencia de orgullo en el propio trabajo.” (SB 11.23.32 c.)

“En lo que concierne a su danda – si es demasiado problemático de llevar, no hay necesidad de él. Después de que el danda del Señor Caitanya fue roto por el Señor Nityananda, no lo volvió a llevar nunca.” (SPL 27/9/76)

“Después de que el Señor Nityananda rompió su danda, Sri Caitanya Mahaprabhu dijo ‘Un danda es la residencia de todos los semidioses.’ ” (CB Antya cap. 2). Los Vaisnavas de la India del Sur reofrecen bhoga a sus dandas y los mantienen en una pequeña asana parecida a una tasa sobre una mesa cuando no lo llevan. Cuando un discípulo sannyasa preguntó sobre ofrecer bhoga a su danda, Srila Prabhupada dijo que no era necesario.

Sin embargo, ya que el danda es una vara sagrada, debería ser usado respetuosamente. Es inapropiado para los sannyasis el estar parados con sus dandas en el suelo o en el suelo del templo. El danda debería ser tenido en la mano o contra el pecho. Cuando no se lo usa, el danda nunca debería ser colocado en el suelo.

maunanihanilayama
danda vag-deha-cetasam
na hy ete yasya santy anga
venubhir na bhaved yatih

“Uno que no ha aceptado las tres disciplinas internas de evitar habla inútil, evitar actividades inútiles y controlar el aire vital nunca puede ser considerado un sannyasi meramente porque lleva varas de bambú.

La palabra danda indica la vara de un sannyasi y danda también indica disciplina severa. Aquí el Señor Krsna le dice a Uddhava que se debe aceptar primero a estas tres dandas o disciplinas (a saber, control de la voz, el cuerpo y la mente) dentro de uno mismo. Meramente llevar lo tres dandas externos sin asimilar los dandas internos de disciplina corporal, mental y vocal nunca puede hacer a uno un verdadero Vaisnava sannyasi.

Un alma condicionada que adopta sólo los ornamentos externos del tridandi-sannyasa no será realmente capaz de controlar los sentidos. Uno que toma sannyasa por falso prestigio, haciendo exhibición de santidad sin verdadero avance en nama-kirtana será pronto eliminado por la energía externa del Señor.” (SB 11.18.17 v. y c.)

“Esto es una palabra sánscrita, sat-nyasa. Esto es sannyasa. Sat significa Supremo, la Verdad Absoluta. Y nyasa significa renunciado. Uno que ha renunciado a todo por el servicio de lo Supremo, él es llamado un sannyasa.” (SPG 12/6/68)

Perfección Sannyasa

“Este vestido formal no es sannyasa. El verdadero sannyasa es cuando puedes inducir a otras personas a volverse conscientes de Krsna y bailar en consciencia de Krsna. Si puedes volver a un hombre a volverse consciente de Krsna tu vuelta al Ser Absoluto, a casa, está garantizada. Ese es el verdadero propósito de sannyasa.” (SPG 20/2/70)

Srila Prabhupada Toma Sannyasa

“Nunca pensé que aceptaría este orden renunciante de la vida. Cuando estaba en medio de mi esposa e hijos, a veces soñaba que mi maestro espiritual me llamaba y yo lo seguía. Cuando ese sueño pasaba, estaba un poco horrorizado. ‘Oh, Guru Maharaja quiere que me convierta en sannyasi. ¿Cómo puedo aceptar sannyasa? En ese momento no sentía mucha satisfacción de que tenía que dejar a mi familia y convertirme en un mendigo. Era un sentimiento horrible.

A veces pensaba ‘No, no puedo tomar sannyasa.’ Pero volvía a ver el mismo sueño. Así que en ese sentido fui afortunado. Mi Guru Maharajá me sacó de la vida material. No he perdido nada. Fue tan amable conmigo. He ganado. Dejé tres hijos, pero ahora tengo trescientos niños.” (SPT 21/10/68)

Sri Caitanya Mahaprabhu – Un Lila Sannyasa

“¡Todas las glorias al rey de Vaikuntha, que ahora se ha convertido en el rey de los sannyasis! ¡Todas las glorias a los devotos del Señor! Tras tomar sannyasa el Señor Caitanya pasó una noche en Kantanagara. Diciendo ‘¡Canten! ¡Canten!’, el Señor comenzó a danzar mientras los devotos cantaban un fuerte kirtana. Los cabellos en Su bello cuerpo se pararon como los dorados filamentos de la flor kadamba y exhibió ilimitado síntomas de éxtasis tales como suspirar, reír, llorar, temblar y transpirar.

Rugió como un león. Todos se asustaron cuando el Señor cayó al suelo en éxtasis. Tirando Su danda y kamandalu, el rey de Vaikuntha se volvió loco por una persona que en realidad es Él. Al danzar y danzar el Señor abrazó a Su sannyasa-guru y se volvió muy feliz.

A través del misericordioso abrazo del Señor, Kesava Bharati obtuvo Krsna-prema. Embargado por el éxtasis, el santo Kesava Bharati tiró su danda y kamandalu muy lejos al danzar y gritó ‘¡Hari! ¡Hari!’ Perdiendo consciencia externa se volvió intoxicado con premamrta. Al girar en el suelo las ropas cayeron de su cuerpo. Viendo la misericordia que el Señor Caitanya le había dado a Kesava Bharati todos gritaron repetidamente ‘¡Hari! ¡Hari!’ Los sirvientes del Señor se volvieron muy felices al verlo bailar a través de la noche con Su sannyasa-guru. Al amanecer el Señor Caitanya volvió a la consciencia externa y se despidió de Kesava Bharati diciendo ‘Entrando al bosque encontraré a Krsnacandra, el Señor de Mi vida.’ (CB Antya cap. 1)

Prema Bhiksu – Krsna Toma Sannyasa

“Un día Srimati Radha y Sus sakhis más queridas estaban sentadas en un kunja bellamente decorado lleno de la dulce fragancia de las flores beli, yuthi, madhavi, mallita y saphalika. Abejorros eloquecidos rezumbaban alrededor de las flores, los búhos llamaban suavemente y los pavos reales danzaban gozosamente con la plumas traseras en habanico. Una briza suave y refrescante soplaba a través de los árbolesy trapadoras llenos de flores. Toda la atmósfera de Vrndavana era sumamente placentera.

Radhika, Lalita, Visakha y otras sakhis estaban pacientemente esperando la llegada de Syama. El sonido de las hojas en la briza producía un sonido de “kus-kus” que se parecía al ruido de las pisadas de Krsna. Escuchándolo, Radha pensó ‘Oh, Mi Pranana vienes. ¡Syama pronto estará aquí!’ Pero Krsna no viene. En la ansiedad de esperar a Krsna, Sri Radha sentía que cada momento era un milenio.

Con cada momento que pasaba el vanya-bhava (modo izquierdo de oposición) de Radha incrementaba más y más. Entendiendo Su condición, Visakha mandó a un duti (mensajero) para que busque a Krsna. El duti volvió con las noticias, ‘¡Oh Visakha! La orgullosa Saibya, la amiga de Candravali que tiene su daksina-bhava (modo derecho de sumisión) dijo que Krsna está en el kunja de Candravali.’ Con sus ojos tornándose rojo caliente Visakha dijo enojadamente ‘¡Esa persona irresponsable!’

Escuchando las noticias, Srimati Radhika empezó a hervir con abhimana (sentimientos contrarios de enojo y rebeldía). Mordiendo Su labio superior dijo ‘Si viene Krsna - ¡no dejen que ese desagradecido entre a Mi kunja!’ Yéndose afuera a montar guardia, Lalita y Visakha le aseguraron a Radha ‘No te preocupes, no dejaremos que ese caprichoso malhechor entre a Tu kunja.’

Cuando Krsna llegó un par de minutos después, Lalita Lo bombardeó con palabras duras. ‘¡Detente! No se admite el paso. ¡Vete de aquí, hombre irresponsable! Nuestra prana-sakhi decoró este kunja tan bellamente, pero, ¿dónde estabas Tú? ¿Porqué vienes aquí tan tarde?’ Mostrando extrema humildad, Syama las peticionó con manos plegadas, ‘Por favor, perdónenme. Soy un gran ofensor. Por favor díganle a su sakhi que estoy aquí pidiendo perdón.

Entre tanto, dentro del kunja, Radhika dejaba caer su cabeza y lloraba tan profusamente que el suelo se puso barroso. Estaba escribiendo algo en el suelo con Su dedo índice izquierdo. Cuando Lalita entró, Radha dijo, ‘¿Ya ha llegado mi Pranavallabha?’ Luego, embargada por maan, Radhika comenzó a hablar como una loca, ‘¿Porqué debería Krsna venir aquí? Que sea feliz con su adoración. Igual, no me importa. Parece que estoy destinada a sufrir. Vraja está lleno de damiselas celestiales deseosas de complacerlo. No sé porqué Le di mi corazón y alma y Lo amé tanto. Que ahora arde en el fuego de la separación, pero que Él sea feliz.’

Aturdida e incapaz de responder, Lalita volvió a la puerta del kunja. Viendo a Lalita, Krsna dijo, ‘Mira, yo sé que su sakhi está embargada de maan. Pero tengo confianza de que Radha instánrameamente abandonará este humor de rebeldía si Mer permiten entrar a Su kunja y mostrarle Mi forma Syamasundara.

Humeando con enojo, Visakha dijo duramente ‘¡Ja! ¿Piensas que sólo por ver Tu forma Syamasundara mi prana-sakhi olvidará todo y se convertirá en Tu sirvienta? ¡Vete de aquí! ¡Vete! Deberías estar avergonzado de esto. ¿Es que codicias Su amor, o codicia Ella Tu belleza? Déjame decirte algo, Krsna. Un día tendrás que llorar una y otra vez por Su amor.’

Desilusionado y confundido, Krsna fue a la orilla del Yamuna. Dejando Su ropa y adornos, comenzó a rodar en la arena mientras gritaba, ‘¡Oh Radhe! ¡Por favor, cumple mi deseo!’ Inspirada por Paurnameśi (Yogamaya personificada), Vrnda-devi se apareció allí con el deseo de unir a Radha y Krsna. Apareciéndose ante Krsna, Vrnda-devi dijo, ‘Syama, entiendo que Radhika esté cubierta de un humor de maan impenetrable. Pero escucha, hay esperanza si haces lo que sea que te diga.’

Krsna respondió sumisamente, ‘Ciertamente haré lo que quiera que digas. Estoy confundido y no sé qué hacer.’ ‘Bien’, dijo Vrnda-devi, ‘Escucha con cuidado. Primero tienes que abandonar esa vestimenta de pastor de vacas. Luego tienes que dejar Tu pluma de pavo real y dejar de pararte en Tu triple plataforma doblable (tri-bhanga). También tienes que afeitarte la cabeza y dejar Tus bellos rulos de cabello. Y esta complexión de Syama también ha de irse. Tienes que sacarte Tu brillante dhoti amarillo, ponerte un atuendo azafrán y convertirte en un bhikṣa (mendigo). También tienes que tirar Tu hechizante murali. En vez de eso te daré un khanjani y te enseñaré una bella canción para cantar en la puerta del kunja de Radhika. Si haces todas estas cosas, hay esperanza de que Te encuentres con Radha.’

Inmediatamente Krsna tomó una forma de complexión dorada vistiendo un bhikṣu-veśa (el atuendo azafrán sannyasa de un limosnero). Ahora, disfrazado como limosnero, Krsna fue a la puerta del kunja de Radhika y cantó la canción que Vrnda-devi Le había enseñado.

‘¡Oye, Sri Radhe! Hasta que fuiste embargada por el maan estabas loca por el amor de Krsna. ¡Oye Gandharvika! Has cautivado la mente y el corazón de Syama en todo sentido. Pero hoy Syama pide en cada puerta, ¡Radha-prema! ¡Radha-prema! ¡Radha-prema!’

Escuchando la canción del limosnero, Visakha preguntó sobre Su propósito. El sannyasi explicó ‘He abandonado todo de este mundo. Soy simplemente un prema-bhikari (limosnero de prema).’

Luego, por arreglo de Lalita-sakhi, el “sannyasi thakura” aceptó calcular la suerte de Radhika leyendo las líneas de Su frente. Pero Visakha le informó al sannyasi que sería imposible porque Radha es muy estricta y nunca miraría a la cara de ningún hombre en este mundo.

El sannyasi replicó, ‘¿A qué te refieres? ¿No entiendes? Soy un dandi-sannyasi. No tengo deseos y he abandonado todo. Soy un prema-bhikari, sólo mendigando por amor. ¿Porqué debería tu sakhi estar avergonzada frente a tal dandi-sannyasi? No hay daño si levanta su velo. Entonces puedo calcular Su suerte. Soy un sannyasi; no soy un hombre ordinario.’

Apenas Lalita quitó el velo de Radhika, aquella forma de sannyasi desapareció y se manifestó la forma Syamasundara, una hermosa forma de triple plataforma doblable con flauta, una pluma de pavo real, atuendos dorados y bellos ornamentos. Luego los ojos de Syama cayeron sobre los ojos de Radhika – unión ojo a ojo y el maan de Radhika desapareció.” (EOS, adaptado)

¡Sri Sri Gandharvika-Giridhari ki jai!