

*Evolución
del
teísmo*

***Evolución
del
teísmo***

Swami B.G. Narasingha

Las preguntas dirigidas al secretario de la editorial son bienvenidas

Jardines Govinda Ashram

Chical, Tanchachin, San Luis Potosi, Mexico

Correo: books@gosai.com Website: www.gosai.com

Principales Editor:

Tridandi Goswami Sripada

Bhakti Bhavana Vishnu Maharaja

Diseño del libro: Vrindadevi Dasi y Mahashakti Das

Fotos: Cortesía de los archivos de la Gaudiya Matha

Primera Edición : 500 copias

Derechos de Autor 2021 por Publicaciones Gosai

Todos los derechos reservados.

El nombre y el logotipo de Gosai son marcas registradas de Sri Narasingha Chaitanya Matha Trust, Srirangapatna, India

CONTENIDO

Acerca Swami B.G. Narasingha	vii
Dedicación	ix
Prefacio	xi
Introducción	xiii
BUDA	1
<i>Una evolución teísta</i>	
SHANKARA	11
<i>La encarnación del Señor Siva</i>	
RAMANUJA	25
<i>El amanecer de la devoción</i>	
MADHVA	41
<i>La devoción como medio y como fin</i>	
SRI CHAITANYA	57
<i>El Gran Maestro</i>	
Glosario	77

Su Santidad Tridandi Goswami Sripada
Bhakti Gaurava Narasingha Maharaja

Acerca Swami B.G. Narasingha

Su Santidad Sripada Bhakti Gaurava Narasingha Maharaja fue un líder sannyasi discípulo de Su Divina Gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada – reconocido como un predicador dinámico y distribuidor de la misericordia ilimitada que emana de los pies de loto de sus guardianes – Su Divina Gracia Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Srila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Goswami Maharaja y Srila Bhakti Pramoda Puri Goswami Maharaja.

En *Evolución del teísmo*, Sripada Narasingha Maharaja da una visión general completa de las vidas de los grandes maestros Buda, Shankara, Ramanuja, Madhva y Sri Chaitanya Mahaprabhu, junto con un tratado de sus enseñanzas filosóficas. Estas enseñanzas desde una evolución teísta comenzando con Buda y continuando hasta Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Sripada Narasingha Mahajara es el autor de varios ensayos, artículos y libros en los que los principios y concepciones de la devoción pura están claramente definidos. Todos sus escritos y publicaciones se pueden encontrar en www.gosai.com. Sripada Narasingha Mahajara predicó en India, Estados Unidos, México y en muchos países europeos donde estableció centros e inspiró a muchos a emprender el camino de la Conciencia de Krishna.

DEDICACIÓN

A mi Diksha y Sikha Gurús

Su Divina Gracia
Srila A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupada

y

Su Divina Gracia
Srila Bhakti Rakshaka Sridhara Deva
Goswami Maharaja

PREFACIO

A través de la historia de la humanidad se observa que los eventos se repiten. Siempre y cuando el hombre cambie su vida hacia adquisiciones materiales y placeres, inevitablemente regresará a una búsqueda teísta. Esto se debe a la naturaleza interna de todas las entidades vivientes. Uno no puede escapar por largo tiempo de su naturaleza espiritual externa, sin importar qué atavíos externos pueda usar.

*nitya-siddha krishna-prema sadhya kabhu naya
hravanadi-shudda-chitte karaye udaya*

“El amor puro de Dios está eternamente situado en el corazón de todos y solo necesita ser despertado por la asociación. Esta es la misericordia especial de lo grandes maestros espirituales para encender el fuego de la devoción al Dios Supremo dentro de todos.

En el presente libro, Evolución del teísmo, se presenta una descripción general de las vidas de los grandes maestros Buda, Shankara, Ramanuja, Madhva y Sri Chaitanya Mahaprabhu, junto con un tratado de sus enseñanzas filosóficas. Estas enseñanzas desde una evolución teísta comenzando con Buddha y continuando hasta Sri Chaitanya Mahaprabhu.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Creemos que este libro será bien recibido por la clase educada tanto en India como en el extranjero. El tema de la verdad, que se trata en este libro en un lenguaje elegante, no es una verdad que pertenece a un hombre u otro, sino que es de aplicación universal. Ahora es el momento para que todos los espiritualistas genuinos se unan en nombre de la verdad contra el mal de la ilusión. Creemos que este libro ayudará a servir a este propósito.

Tridandi Goswami
Bhakti Bhavana Vishnu

INTRODUCCIÓN

A veces se encuentra con que estudiantes de varias disciplinas espirituales discutan entre ellos sobre las enseñanzas de quién son correctas o incorrectas. A menudo es el caso que los estudiantes discuten simplemente en base al dogma y nunca realmente tocan la verdad. En otras ocasiones los estudiantes son vistos discutiendo sobre la verdad, cada uno defendiendo su propio conocimiento o realización pero sin percibir que su oponente también discute la misma Verdad Absoluta pero desde un punto diferente de vista.

Para ilustrar este punto hay un bello poema sufi titulado: “Los hombres ciegos y el elefante”

*Había seis hombres de Indostán
muy aficionados a aprender
que al Elefante salieron a ver
de que eran ciegos a pesar,
para con cada observación
satisface su curiosidad.*

*Acercándose el primero al elefante
pero el hombre tropezó*

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

*con su costado voluminoso y duro
y al exclamar así comenzó:
“El Elefante es como un muro,
¡Válgame Dios!”*

*El segundo al tocar un colmillo,
gritó: “¡Caray!, ¿Qué es esto que hay aquí,
tan redondo, tan liso y aguzado?
Está muy claro para mí
Que el Elefante es como una lanza”.*

*El tercero se acercó al animal
y al palpar, por casualidad,
su retorcida trompa imponente
prorrumpió sin ponerse a pensar:
“¡El Elefante es como una serpiente”*

*El cuarto le tocó la rodilla
al extender su impaciente mano,
y sin más exclamó: “Esta bestia es admirable,
yo lo veo muy claro,
este enorme Elefante
viene a ser algo así como un árbol.”*

*El quinto, que por casualidad
le tocó la oreja y observó:
“Hasta el hombre más ciego notará
lo que solo tocándolo me explico,
que esta maravilla de Elefante
se parece mucho a un abanico.”*

INTRODUCCIÓN

*En cuanto el sexto empezó a explorar
al animal a tientas,
le agarró por la cola ondulante y dijo:
“El elefante se parece a una cuerda”,
“A juzgar, informó, por lo que veo.”*

*Y así estos hombres del Indostán
se enzarzaron en terca discusión,
sosteniendo cada uno con afán
su tozuda e inflexible opinión.
Todos estaban en parte en lo cierto,
pero ninguno tenía razón.*

*A menudo en guerras teológicas,
los contendientes, pienso yo,
discuten en completa ignorancia
de lo que cada uno supone,
y parlotean acerca de un Elefante
¡Que ninguno de ellos ha visto!*

De acuerdo con la gran literatura de la India, Shrimad Bhagavatam, la Verdad Absoluta se realiza en tres etapas según la posición del vidente; Brahman, Paramatma y Bhagavan.

*vadanti tat tattva-vidas
tattvam yaj jnanam advayam
brahmeti paramatmeti
bhagavan iti shabdyate*

“Los trascendentalistas eruditos que conocen la Verdad Absoluta llaman a esta sustancia no dual Brahman, Paramatma y Bhagavan.”

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Brahman es la etapa de la realización impersonal. Paramatma es la representación parcial de la Verdad Absoluta en el corazón de cada entidad viviente. Bhagavan es la etapa de realización de la Personalidad de Dios, Sri Krishna, como fuente de las melodías extáticas de amor divino. La única Verdad Absoluta se manifiesta así en tres etapas, Brahman, Paramatma y Bhagavan.

Para ayudar a las almas caídas en este mundo en su marcha hacia el reino divino de Sri Krishna en Goloka Vrindavana, la suprema morada espiritual, el Señor a veces viene el mismo o envía a su representante de buena fe. Conociendo este hecho importante, un buscador sincero de la verdad puede extraer el bien supremo de todos los maestros espirituales genuinos.

A primera instancia, estos maestros espirituales pueden parecer diferentes e incluso contradictorios entre sí. Pero para la verdadera persona sabia, estas diferencias son solo externas, mientras que internamente ve la unidad espiritual entre ellos, en el sentido de que son solo para el beneficio del mundo y solo bajo las órdenes del Señor Supremo.

A pesar de que la verdad es eterna, la verdad evoluciona en la sociedad humana en etapas graduales. Al presentar estos cinco ensayos sobre las vidas y las enseñanzas de las principales autoridades espirituales de la India, comenzando por Buda esperamos que nuestros lectores no solo obtengan una gran cantidad de conocimiento sobre la vida de estos santos, sino que también comprendan la contribución de cada uno de una manera progresiva, culminando en las enseñanzas del gran maestro Sri Chaitanya Mahaprabhu.

INTRODUCCIÓN

Las verdades discutidas en este libro no son una preocupación sectaria y no colocamos a ningún maestro por encima de otro sobre la base del favoritismo sectario. Sin embargo, la verdad es dinámica y se puede ver en el ápice de las enseñanzas de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Por lo tanto, si uno lee sinceramente este libro con un corazón abierto y puro, seguramente comprenderá el objetivo final de la vida y cómo lograrlo.

Swami B.G. Narasingha

PARTE UNO

BUDA

Una evolución teísta

Cuando la religión de los Vedas se debilitó debido a la influencia de hombres poco inteligentes que realizaron a ciegas ceremonias ritualísticas y mataron animales sin motivo en el nombre de mandatos védicos, Buda apareció en la escena como un gran reformador. Rechazando totalmente la literatura védica y sustituyendo sus puntos de vista racionales y ateos, Buda abogó por el camino de *ahimsa* (no violencia) y *nirvana* (la negación de la realidad como la conocemos) como el objetivo final de la vida.

La fecha real del nacimiento de Buda es desconocida, pero según algunas autoridades el nació en el siglo cincuenta a.C. en una pequeña provincia en Bihar, al borde de Nepal e India. Buda nació del Rey Suddhodana y su reina Mayadevi, una mujer de carácter puro. Se dice que en el nacimiento del niño divino cuatro ángeles aparecieron del cielo y proclamaron su futura gloria como alguien que redimiría al mundo. A causa del nacimiento de Buda, el reino de Suddhodana prosperó como un gran río, cuyas aguas fueron esparcidas por muchos afluentes. Cada día nuevas riquezas se vertían en su tesoro. Sus establos eran demasiado pequeños para contener demasiados

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

caballos y elefantes que le eran presentados como regalos. Todos en el reino sentían gran alegría y satisfacción.

El día después del nacimiento, un sabio llamado Asita Rishi llegó al palacio del Rey Suddhodana. Deleitado por la llegada del sabio, el rey trajo al niño ante él. Asita derramó lágrimas de amor al ver al niño y habló del nacimiento anterior del niño como un *brahmana* indio llamado Sumedha y de convertirse en un gran renunciante en esta vida. El dijo que un día, mientras Sumedha se sentó absorto en pensamientos, recibió una revelación: “He aquí, estoy sujeto al nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Ciertamente tendré que descubrir el camino de la iluminación y revelarlo a toda la humanidad”. La historia sobre Buda contada por el sabio Asita fue predicha en las antiguas escrituras sánscritas y fue revelada al rey en ese momento.

Al quinto día después del nacimiento del niño, se realizó un festival en la auspiciosa ocasión de su ceremonia para la entrega de nombre. Ocho astrólogos fueron convocados para contar el futuro del niño. El niño fue llamado Siddhartha y siete de los astrólogos predijeron su futuro como un gran rey que reinaría el mundo. El octavo astrólogo dijo que el joven príncipe algún día abandonaría su vestimenta real y emprendería el camino de la renunciación. El predijo que el príncipe se convertiría en Buda - El conocedor, El iluminado. El rey Suddhodana no quería que su hijo abandonara el hogar para convertirse en Buda. “Qué verá mi hijo que será la causa de su renuncia de la vida mundana?, el preguntó. El astrólogo contestó, “Cuatro signos. Él verá a un hombre consumido por la edad, un hombre enfermo, un cadáver y un mendigo. Movido por la compasión a causa del sufrimiento de la humanidad,

BUDA

tu hijo abandonará la casa real y caminará por el sendero de la iluminación.” En ese momento, el rey decidió que tales acontecimientos nunca llegarían ante los ojos de su hijo.

Al séptimo día, la desgracia cayó sobre el Rey Suddhodana. Su esposa Mayadevi falleció. La abuela de Siddhartha, Anjana, cuidó bien del pequeño niño y lo crió con amor y afecto.

Fue así que el joven príncipe nunca experimentó nada excepto los más finos placeres que la vida podía ofrecer. Cuando Siddhartha cumplió los dieciséis años, el rey decidió que era momento de que su hijo contrajera matrimonio. “Si, me casaré”, dijo Siddhartha. “Pero solo con una joven de modales perfectos, que sea totalmente sincera, modesta y compatible con mi temperamento. Ella debe ser de nacimiento puro y honorable, joven y justa, pero no orgullosa de su belleza. Ella debe ser caritativa, contenta en abnegación, afectiva como hermana y tierna como una madre hacia todas las criaturas vivientes. Ella debe ser dulce y libre de envidia. Solo una chica así puedo tomar como mi esposa.”

No fue tarea fácil, pero después de mucho tiempo el rey finalmente encontró a la chica ideal para convertirse en la esposa de su hijo: Yashodhara, la hija de Dandapani. La boda se llevo a cabo después de algún tiempo, Yashodhara quedó embarazada y dio a luz a un niño. Sucedió también en este momento que Siddhartha deseaba visitar los jardines del placer real. El rey Suddhodana ordenó que todos los ancianos, enfermos, o personas afligidas debían estar escondidas para que el príncipe no las viese de camino a los jardines. Pero la mano del destino resultó ser más poderosa que la influencia del rey. Porque sería en camino a los jardines de placer que

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Siddhartha vería los “cuatro signos” que el astrólogo predijo que lo llevarían al camino de la renunciación.

La ciudad estaba muy bien decorada para la ocasión. Solo gente joven y hermosa se alineaba en las calles; todos los demás se mantuvieron fuera de vista. Repentinamente, mientras se movía hacia su destino, Siddhartha ordeno al chofer de su carro, Channa, que tomara una ruta alterna a través de la ciudad. A poca distancia Siddhartha vio algo que jamás había visto antes: un anciano jorobado y desgastado por la edad. “¿Qué es esto?” preguntó Siddhartha, “¿Y por qué se dobla?” Temeroso de hablar pero obligado a responder a su amo, Channa dijo, “Es un hombre doblado a causa de la edad, señor.” “¿Deben todos los hombres envejecer?” preguntó Siddhartha. “Si,” respondió Channa, y el carruaje siguió.

Nuevamente Siddhartha ordenó a Channa que parara cuando vio a un hombre leproso tirado en el camino.

“¿Qué es esto?” preguntó Siddhartha.

“Es un hombre afligido por la enfermedad,” respondió Channa.

“¿Están todos los hombres sujetos a enfermedades?”

“Si, señor. Todos los hombres de este mundo están sujetos a enfermedades.” Y el carruaje siguió.

De nuevo el carro paró cuando Siddhartha vio un procesión funeraria. “¿Qué es esto?” preguntó Siddhartha, “¿Y por qué ese hombre yace inmóvil?”

“Esta muerto”, respondió Channa.

“La energía vital ha abandonado su cuerpo.”

“¿Debe morir cada hombre?”

“Si, señor. Todos en este mundo deben morir”. Y continuó el carruaje.

BUDA

La mente de Siddhartha estaba perturbada por la vejez, la enfermedad y la muerte. “¿No hay acaso solución a estos problemas? ¿No hay una manera de lograr la libertad de todas las ansiedades?” Siddhartha pensó para si mismo mientras el carruaje avanzaba. Después un mendigo apareció. “¿Qué es esto?” preguntó Siddhartha, “¿Y por qué este hombre parece tan contento?” “Señor,” respondió Channa, “El es un mendigo. El ha renunciado a todas las posesiones materiales para dedicarse a la obtención del conocimiento absoluto, el cual brinda libertad de todas las miserias de la existencia material.”

Al escuchar esto, Siddhartha de inmediato tomó esperanza dentro en su corazón y ordenó a Channa regresar el carruaje al palacio.

Cuando las noticias del evento llegaron al rey Suddhodana, se encontraba muy angustiado ante la idea de perder a su hijo. En un vano intento por ocupar la mente de su hijo con placeres mundanos, el rey envió a las más hermosas mujeres del reino a bailar para Siddhartha y complacerlo por cualquier medio. Las muchachas, cuya belleza era inigualable en el cielo como en la tierra, bailaron y cantaron para complacer al príncipe. Pero Siddhartha no podía ser distraído. Estaba ahora decidido a buscar el camino de la iluminación suprema.

Mientras las muchachas bailaban y cantaban, Siddhartha, cuya mente se encontraba lejana, se durmió. Viendo que el príncipe ya no estaba atento, las jóvenes también se acostaron y se fueron a dormir. Durante la noche Siddhartha despertó de su sueño y decidió renunciar al palacio y asumir una vida de renunciación. Fue a ver a su esposa y a su hijo. Cuando miró dentro de las recámaras reales vio a su hijo, a su esposa Yashodhara y a sus muchas asistentes femeninas durmiendo.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Sus cuerpos tendidos ahí y sus cabellos desordenados. Algunas de ellas se retorcieron y giraron mientras dormían. Algunas gemían, algunas babeaban y algunas pasaban el aire. “Esto es asqueroso,” pensó Siddhartha. “La ilusión de placer en la vida material es muy profunda, y aún así veo que es solo un caldo de cultivo para la vejez, la enfermedad y la muerte.”

Tan resuelto estaba Siddhartha que partió esa misma noche. Subió a su carruaje y ordeno a Channa conducirlo lejos del palacio real. A la mañana siguiente, a las orillas del río Anoma Siddhartha renunció a sus vestidos reales, se cortó los hermosos mechones de pelo de la cabeza y se preparó para entrar solo en el bosque. Antes de partir, el dijo “No te aflijas por mí, sino llora por los que se quedan atrás, atados por anhelos, de los cuales el fruto es solo tristeza.” Llorando, Channa regresó al palacio para contarle al rey Suddhodana del gran “desastre”. Lo que siguió a continuación la conversión generalizada de las masas indias de la sofistería, el ritualismo y el hedonismo al budismo. En el sermón en Saranath, Buda enseñó a sus discípulos “Las cuatro nobles verdades:” *Duhka*, hay sufrimiento; *samudaya*, el sufrimiento tiene una causa; *nirodha*, el sufrimiento puede ser suprimido; y *marga*, hay un método por el cual uno puede obtener libertad de todo sufrimiento. “Esto, mis discípulos, es la verdad del sufrimiento: Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Esta es la causa del sufrimiento: Lujuria y deseo; la sed por el placer sexual y la sed por el poder. Esta es la extinción del sufrimiento: extinguir lujuria y deseo, dejar que se vaya, expulsándolo, separándose uno de ello, no dejarle espacio. Y esto, mis discípulos, es el camino hacia la liberación de todo sufrimiento: correcta creencia, correcta aspiración, correcta habla, la vida correcta, esfuerzo correcto y el éxtasis correcto.”

BUDA

Por 80 años hasta su muerte, el Buda viajó y predicó con sus múltiples sermones conocidos como “El giro de la rueda de la ley.” El enseño que por encima del mundo de la miseria hay paz o *nirvana*, solo para ser alcanzado por el puro. Y solo aquellos que se contengan a sí mismos de la vida violenta en el plano físico y mental podrán saber la verdad.

La filosofía de Buda se ha difundido ampliamente desde la época de su santo patrón fundador. A pesar de que hay muchas formas de budismo prevalecientes en el mundo hoy en día, todas ellas tienen ciertos principios básicos comunes que se remontan al padre fundador. Por ejemplo, todos los budistas buscan una solución “negativa” al escenario problemático de la vida. No mencionan nada sobre el tema de la autorrealización. Buscan la disolución de nuestra existencia temporal a través del ejercicio empírico. Por lo tanto, el núcleo del budismo es muy similar al de un enfoque científico moderno.

Buda es reverenciado tanto por teístas como por ateos por diferentes razones. Los ateos que constituyen sus verdaderos “seguidores” lo reverencian por su condena de la inmortalidad y la convicción simultánea de que la vida moral en sí misma finalmente no fue capaz de producir ningún resultado positivo permanente. Su defensa del ejercicio empírico con miras a cruzar el obstáculo de la acción y reacción (*karma*) finalmente culminó en la autoaniquilación (*prakriti-nirvana*).

Los teístas alaban su insistencia de que el racionalismo no puede conducir a ninguna existencia trascendental positiva de la conciencia de Dios.

Buda describe el curso natural de los eventos resultantes de la especulación empírica, pero no comentó directamente sobre la existencia de Dios. Se oponía a todas

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

las especulaciones hipotéticas sobre la trascendencia, pero nunca negó la existencia de la trascendencia o la posibilidad de alcanzarla. En efecto, él enseñó que una realidad trascendente no podría ser realizada por el ejercicio intelectual. Sin embargo, la cuestión de la existencia de tal realidad no fue entretenida por él. Por lo tanto, parecía ser un ateo o agnóstico.

También se piensa que Buda es un ateo debido a su negación de la autoridad de los Vedas. Sin embargo, si miramos más de cerca, esto puede explicarse como una maniobra táctica para restablecer los principios de la religión. Como dice el viejo dicho: “Puede ser más fácil construir una casa nueva que intentar reacondicionar una antigua.”

En el momento en que Buda nació, la gente en general era atea y prefería comer carne animal a cualquier otra cosa. Con la excusa de realizar sacrificios védicos (*karma-kanda*), incluso los templos se convirtieron en mataderos y se permitía la matanza de animales sin restricciones. Buda predicó la no violencia, teniendo piedad por los pobres animales.

Al ver las atrocidades que eran la norma en ese momento, y la petición de semidioses para disfrutar las delicias celestiales, Buda razonó que si esta era la comprensión de la gente de los Vedas, entonces para esta clase particular de personas sería mejor dejar de lado los Vedas. Buda, de hecho predicó una porción de los principios védicos de una manera adecuada para el tiempo. De esta forma, vemos que, aunque aparece como un ateo, establece claramente el escenario para el desarrollo del futuro pensamiento teísta.

*“Levántate y no tardes, sigue la vida pura!
Quien sigue a la virtud descansa en la bienaventuraza,
tanto en este mundo como en el siguiente.”*

PARTE DOS

SHANKARA

La encarnación del Señor Siva

Nuestra era es una era de investigación sobre los secretos del cosmos y de la vida misma. Como gente inteligente, anhelamos saber que hay más allá. Estudiamos la naturaleza de las cosas en este mundo para ampliar nuestra comprensión de quienes somos y de donde venimos. Llenamos los estantes de nuestra biblioteca con volúmenes de libros para que las futuras generaciones puedan compartir la riqueza de nuestros descubrimientos. Hacemos todas estas cosas en el nombre de la ciencia y el avance de conocimiento. Pero no somos los primeros en preguntar sobre los misterios de la vida. De hecho, muchas grandes civilizaciones antes a la nuestra han penetrado profundamente en lo desconocido. Una de esas épocas en días pasados fue la de Shankaracharya, quien fue pionero en el paradigma del pensamiento de la iluminación, el amanecer del *advaita-vedanta*.

Durante el siglo ocho d.C., cuando Shankaracharya apareció en India, la autoridad de los Vedas, que guiaba a la humanidad hacia la inmortalidad progresiva, había sido minimizada al máximo por la influencia prevalente del pensamiento budista. En ese momento, la mayoría de las

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

filosofías de la India, en cumplimiento de la enseñanza de la filosofía de existencia negativa o *prakriti-nirvana* de *Sunyavada* Buda, habían renunciado a la concepción védica de ishvara (la Verdad Absoluta) y jiva (la chispa eterna de lo mismo). Bajo el patrocinio de poderosos emperadores como Ashoka, el budismo se había extendido a lo largo y ancho de la India. A causa de su vasto conocimiento y su capacidad de derrotar filosofías opuestas en el debate filosófico, Shankaracharya fue capaz de restablecer el prestigio de las escrituras védicas como los *Upanishads* y el *Vedanta*. Dondequiera que Shankaracharya viajaba en la India él salió victorioso y las filosofías opuestas se inclinaron. Shankaracharya estableció su doctrina, *advaita-vedanta* (Vedanta no dualista), al reconciliar la filosofía de los budistas. Él estaba de acuerdo con la concepción budista de que la concepción corpórea es irreal o *asat*, pero estaba en desacuerdo con la concepción de *prakriti-nirvana*. Shankaracharya presentó a Brahman, la sustancia espiritual, como una alternativa positiva al plano ilusorio de la material. Su filosofía en pocas palabras está contenida en el verso "*brahma satyam jagan-mithya*": Brahman o espíritu es verdad, mientras que *jagat* o el mundo material es falso. En otras palabras, la filosofía de Shankaracharya era un compromiso entre el teísmo y el ateísmo. Se dice que de acuerdo a la necesidad del tiempo, lugar y circunstancia Shankaracharya tomó la posición entre el teísmo y ateísmo, porque la conversión total del budismo a la senda del teísmo en toda regla no hubiera sido posible.

Profesores de filosofía en India se refieren a un verso del *Padma Purana* que revela la identidad oculta de Shankaracharya:

SHANKARA

*mayavadam asac-chastram
pracchannam bauddham ucyate
mayaiva vihitam devi
kalau brahmana-murtina*

“La filosofía Mayavada, informó Shiva a su esposa Parvati, está cubierta por el budismo. En la forma de *brahmana* yo enseño esta filosofía imaginaria en Kali-yuga.” Shankaracharya es, por lo tanto, ampliamente aceptado como una encarnación de Shiva.

En el pequeño pueblo de Kaladi, en la provincia sureña de la India, Sri Shankaracharya se adivinaba a sí mismo como el hijo de un *brahmana* védico llamado Shivaguru y su esposa Arya. Incluso en la infancia era evidente que Shankara, como su padre lo llamaba, era un gran personalidad. En su nacimiento, los astrólogos predijeron que el niño se convertiría en un gran erudito, que sería como un elefante en una plantación de plátanos en el asunto cuanto de falsas religiones y doctrinas espurias. Como estudiante, Shankara rápidamente adquirió competencia en el idioma sánscrito. Él tenía una memoria prodigiosa; todo lo que sus maestros dijeron se le quedó grabado en la mente para siempre. Lo que el estudiante promedio aprendió en doce años Shankara lo aprendió en uno.

Cuando Shankara tenía tres años, su padre falleció. La vida fue difícil para madre e hijo, pero por la gracia de Dios vivieron pacíficamente según sus medios. Shankara continuó sus estudios hasta su octavo año cuando decidió tomar sannyasa y vivir una vida de renuncia. Un día Shankara le dijo a su madre: “La vida de un hombre en la tierra está tan llena de miseria que a veces desea nunca haber nacido. El más tonto

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

entre los hombres sabe que el cuerpo está destinado a morir a la hora señalada. Lo único que sabe el yogui es que en el ciclo del *samsara* uno nace y muere una y otra vez un millón de veces. En el ciclo de *samsara*, a veces desempeña el papel de un hijo, un padre, un esposo, una hija, una madre o una esposa en una sucesión interminable. Por lo tanto, la felicidad verdadera y duradera solo puede lograrse trascendiendo el nacimiento y la muerte a través de la renunciación, que es la puerta a la autorrealización. Mi querida madre, por favor permíteme abrazar ese estado y esforzarme por realizarme. Permíteme aceptar *sannyasa*.”

“No hables así de nuevo”, respondió su madre cariñosa. “Deseo verte casado y convertirte en un buen marido para una buena mujer. Por favor, no hables de tomar *sannyasa* otra vez.”

Unos días después, mientras Shankara estaba bañándose en el río, un cocodrilo lo agarró de la pierna. Al ver la posición desesperada de su hijo, la madre comenzó a llorar lastimosamente. Parecía que el cocodrilo podría devorar vivo a su hijo. “Madre!” dijo el muchacho, “puede haber una manera de que pueda ser salvado. Los sabios de nuestro país dicen que si uno acepta *sannyasa* cuando la vida de uno está en peligro, uno saldrá de ese peligro. Por lo tanto, por favor permíteme renunciar al mundo.”

Preparada para hacer cualquier cosa para salvar la vida de su hijo, la pobre mujer accedió a su pedido. Shankara levantó las manos y pronunció las palabras “*sannyaso’ham*,” (he renunciado). Cuando esto se hizo, el cocodrilo soltó de inmediato la pierna de Shankaracharya y su vida fue salvada. Al salir del agua, él y su madre se abrazaron. “Mi querida madre, siempre has sido mi proveedora. Ahora voy a salir al mundo

SHANKARA

y de ahora en adelante quien me alimente será mi madre, quienquiera que me enseñe será mi padre. Mis alumnos serán mis hijos, la paz es mi novia y la soledad mi dicha. Tales son los rigores de mi empresa.”

“Bendito seas mi hijo. Tu vida ahora está bajo el cuidado del benefactor Supremo.” Con este sincero intercambio entre madre e hijo, Shankara partió.

Portando una simple tela, llevando una olla de agua y viajando solo a pie con un bastón en su mano, el joven Shankara vagó por el campo durante muchos meses. Un día mientras descansaba en la sombra de un árbol baniano notó varias ranas sentadas pacíficamente junto a una cobra. Al ver este curioso sitio, recordó las lecciones de sus maestros anteriores, que la coexistencia entre enemigos naturales solo era posible en las cercanías de un gran sabio o un gurú iluminado.

Al preguntarle a la gente de la aldea local, Shankara se enteró de una persona santa llamada Govindapada que vivía cerca en una cueva. Decidió ir allí inmediatamente. Ofreciendo reverencias frente a la cueva Shankara recitó un encantador himno en alabanza al gran gurú.

“Mis reverencias a ti, reverenciado Govindapada, que eres la morada de todo conocimiento. Tu fama se ha extendido por todas partes porque has viajado hacia dentro de ti mismo, al centro mismo de tu ser. Eres la persona más realizada en la tierra, ya que tuviste la buena fortuna de convertirte en el discípulo de Gaudapada, el discípulo de Sukadeva, que era el hijo autorrealizado de Vyasadeva, el compilador de la literatura védica. Ya que tienes una línea muy notable de preceptores

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

espirituales. Acepta, por favor a este indigno *sannyasi* como tu discípulo y hazme heredero del conocimiento de la autorrealización.”

Govindapada se complació en aceptar este pequeño *sannyasi* como su discípulo y le impartió los cuatro *sutras* que Shankara luego predicaría en todo el mundo:

prajnam brahma (Brahman es conciencia pura)
ayamatma brahma (el alma es Brahman)
tat tvam asi (tu eres esa conciencia)
aham brahmasmi (Yo soy Brahman)

Shankara se quedó con su gurú un largo tiempo, hasta que un día Govindapada, entendiendo que el joven Shankara era una encarnación de Shiva, dijo: “Ahora escucha mi deseo. Ve a la ciudad santa de Banaras inmediatamente y comienza a instruir a la gente sobre cómo pueden comprender su yo real. Lo que es enseñado por los filósofos budistas no revela la naturaleza del *atma* o del ser. Es tu misión llevar al pueblo al camino del teísmo. Banaras tiene muchos eruditos bien conocidos en todos los sistemas de filosofía. Debes mantener conversaciones con ellos y guiarlos a lo largo de las líneas del pensamiento correcto. ¡Es muy urgente! Por favor, no demores ni un minuto.” Tomando la orden de su gurú, Shankara comenzó por Banaras.

Cuando Shankara entró entre los círculos eruditos de Banaras tenía apenas doce años. De hecho, su tierna edad acompañada de su amplio conocimiento y profunda realización asombró a todos los que fueron a verlo. Como destinado por la providencia, Shankara

SHANKARA

pronto atrajo a muchos discípulos que se sentaron frente a él prestando gran atención a cada una de sus palabras sobre la trascendencia. Desde ese momento Shankara se hizo conocido como *acharya* o Shankaracharya.

En Banaras, Shankaracharya cambió el curso del ateísmo. Recopiló comentarios sobre el *Brahma-sutra*, *Bhagavad-gita* y el principio de los *Upanishads*, todos los 24 que explicaban la sustancia no dual, Brahman como la realidad última. Entre sus seguidores, su comentario sobre el *Brahma-sutra* conocido como *Sariraka-bhasya*, es considerado el más importante. Comentarios de Shankaracharya sobre la naturaleza de Brahman como aquello que va más allá de los sentidos, impersonal, sin forma, eterno e inmutable, como el *summum bonum* de la Verdad Absoluta. Según Shankaracharya, lo que se conoce como *atma* o alma no es más que una porción cubierta o porción ilusoria del Brahman Supremo. Esa ilusión, dice Shankaracharya, se debe al velo de *maya*, creado por la ignorancia u olvido del verdadero ser. La idea de que la Verdad Absoluta puede estar cubierta por *maya* fue cuestionada posteriormente de forma exitosa por Sri Ramanuja. Aquellos que siguieron las enseñanzas de Shankaracharya luego llegaron a ser conocidos como Mayavadis o filósofos de la ilusión.

La teoría de la ilusión de Shankaracharya afirma a pesar de que la Verdad Absoluta nunca se transforma, pensamos que se transforma, lo cual es una ilusión. Shankaracharya no creía en la transformación de la energía del Absoluto. La aceptación de la transformación de la energía habría requerido la aceptación de la Personalidad de la Verdad Absoluta o de la existencia personal de Dios, teísmo en todo sentido. Según Shankaracharya nosotros mismos somos Dios. Cuando el velo

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

de la ignorancia es removido, uno se dará cuenta de su identidad completa como no diferente del Brahman Supremo o Dios.

Shankaracharya sostuvo que las preguntas sobre el origen del universo y la naturaleza de la ilusión eran incontestables e inexplicables. La convicción de Shankaracharya fue que la sustancia espiritual, Brahman, es supramundana, separada de los cuerpos burdos y sutiles de la mente y de la inteligencia de este mundo. Shankaracharya más tarde enfatizó que *mukti*, o liberación del ciclo de vida y muerte solo es posible cuando el ser viviente renuncia a su relación con el mundo material. Shankaracharya dice que los conceptos de “Yo” y “Mío”: Yo soy un individuo y estas son mis posesiones: esposa, hijos, propiedad, etc., son las causas de apego a la existencia material y se deben abandonarse. Así que la mayoría de sus seguidores fueron y continúan siendo estudiantes célibes.

Para respaldar sus conclusiones de *advaita-vedanta*, Shankaracharya interpretó los Vedas para adecuar sus medios. En otras palabras, los Vedas tienen sus significados directos e indirectos. Usando malabarismos gramaticales de sufijos, prefijos y afijos, Shankaracharya dio una interpretación imaginaria o indirecta propia de él. Es así como Shankaracharya posicionándose entre el teísta y el ateo, a veces parece haber sido el amigo de ambos. El gran *acharya* adoptó esta postura para sentar las bases de la futura evolución teísta. La contribución de Shankaracharya en el desarrollo del pensamiento teísta desde los conceptos ateos o neo-teístas del *prakriti-nirvana* de los budistas a los del sublime trascendental Brahman, ha hecho que la India y generaciones de futuros teístas estén eternamente agradecidos.

SHANKARA

Acompañado por un grupo de discípulos, Shankaracharya viajó por toda la India. Al norte viajó hasta el *ashrama* de Badarinatha en los Himalayas. Allí estableció un monasterio para meditación y estudios védicos. Se establecieron monasterios similares durante sus viajes a Puri, al este, Dvaraka al oeste y Shringeri en el sur. Todas estas instituciones establecidas por Shankaracharya todavía existen doce siglos después.

En uno de sus viajes al sur de la India, Shankaracharya tuvo la casualidad de debatir con un famoso erudito de Mahismati llamado Mandana Mishra, “La joya entre los eruditos.” Muchas personas cultas se reunieron para el debate y Bharati, la esposa del erudito fue elegida para ser la jueza y la moderadora. Al comienzo del debate Bharati colocó una guirnalda de flores alrededor de cada uno de los dos concursantes. Proclamó que al final de la discusión, quienquiera que llevara la guirnalda que no se marchitara sería el ganador.

Mandana, quien no conocía la derrota, abrió el debate diciendo: “Acepto la autoridad de los Vedas. Su principal enseñanza es que el mérito puede ser adquirido la ejecución de los rituales prescritos en la manera prescrita. Quien realice estos rituales irá al cielo y morará en compañía de Indra y las damiselas celestiales. Cuando se agote el mérito, él regresara a la Tierra para que pueda adquirir más créditos piadosos para una estancia más larga en el mundo de los dioses. Los Vedas también contienen mandamientos relacionados como prerequisite para la realización de los ritos,” La audiencia, compuesta por muchos admiradores y discípulos de Mandana aplaudieron su declaración.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Entonces Shankaracharya respondió. “También acepto la autoridad de los Vedas. Sin embargo, su propósito principal es este: Brahman solo es real; el mundo fenoménico es una ilusión; y el alma individual es idéntica a Brahman. Las partes de los Vedas que contienen descripciones e instrucciones relacionadas con el ritual están subordinadas a la parte principal que trata del conocimiento del ser y las formas para su adquisición. Los rituales solo pueden conducir al *karma*, tanto bueno como malo, el cual impide a uno alcanzar la autorrealización. La única meta de los Vedas es Brahman.”

Ambos eruditos mostraron un profundo conocimiento de los Vedas de varias formas y la discusión continuó sin interrupción durante dieciocho días. El último día se vio que la guirnalda de Mandana Mishra había comenzado a marchitarse y la guirnalda de Shankaracharya permanecía siempre fresca. Bharati, entonces declaró a Shankaracharya como el ganador. Ahora Mundana Mishra tendría que renunciar a su conexión con el mundo y convertirse en discípulo de Shankaracharya.

En el último intento por salvar a su esposo, Bharati dijo, “Oh, gran *acharya*, eres ciertamente victorioso en el debate con mi esposo y el tendrá que convertirse en tu discípulo. Sin embargo, yo, la esposa de Mundana Mishra, soy su media naranja. Antes de que tu victoria este completa, tendrás que derrotarme también.” Shankaracharya estaba algo sorprendido pero acepto el desafío.

Dirigiéndose a Shankaracharya, Bharati dijo, “No puedo admitir que tu eres el maestro de todo conocimiento a menos que pruebes que también tienes una buena comprensión de la educación sexual. Ahora, dime, ¿cuáles son las diversas formas y expresiones de amor? ¿Cuál es la naturaleza del amor

SHANKARA

sexual? ¿Cuál es el efecto de las lunas crecientes y menguantes sobre el impulso sexual en hombres y mujeres? Debes responder a todas estas preguntas.

Siendo un monje célibe y con tan solo dieciséis años de edad, parecía como si Shankaracharya hubiera sido derrotado por su oponente. Pidió cuarenta días de tiempo adicional ya que no estaba preparado para hablar sobre el tema inmediatamente. Bharati concedió la petición y Shankaracharya y sus discípulos abandonaron la asamblea. A través de los poderes místicos de yoga, Shankaracharya entró en trance. Dejó su cuerpo y entró en el cuerpo de un rey sensual llamado Amaruka. En el cuerpo del rey, Shankaracharya experimentó amor erótico y adquirió conocimiento sobre sus complejidades. Antes de que los cuarenta días pasaran Shankaracharya volvió a entrar en su propio cuerpo y regresó para debatir con Bharati.

Después de una breve discusión, Bharati admitió que Shankaracharya era el indiscutible ganador. Shankaracharya era ahora el principal maestro espiritual en la India. Por dieciséis años continuos día y noche Shankaracharya predicó el *advaita-vedanta*. En su trigésimo segundo año mientras peregrinaba en los Himalayas Shankaracharya abandono este mundo mortal para la morada eterna.

Durante su vida Shankaracharya compuso numerosos versos hermosos conocidos como *Bhaja Govindam*, “Adora a Govinda.” Un misterio rodea estas oraciones, en las cuales Shankaracharya enseñó constantemente a través de sus comentarios que Brahman es el objetivo supremo. Sin embargo, en sus oraciones dice, “Solo adora a Govinda.” Muchos comentaristas sobre la vida de Shankaracharya consideran que el hecho de que haya sido una encarnación de Shiva significa

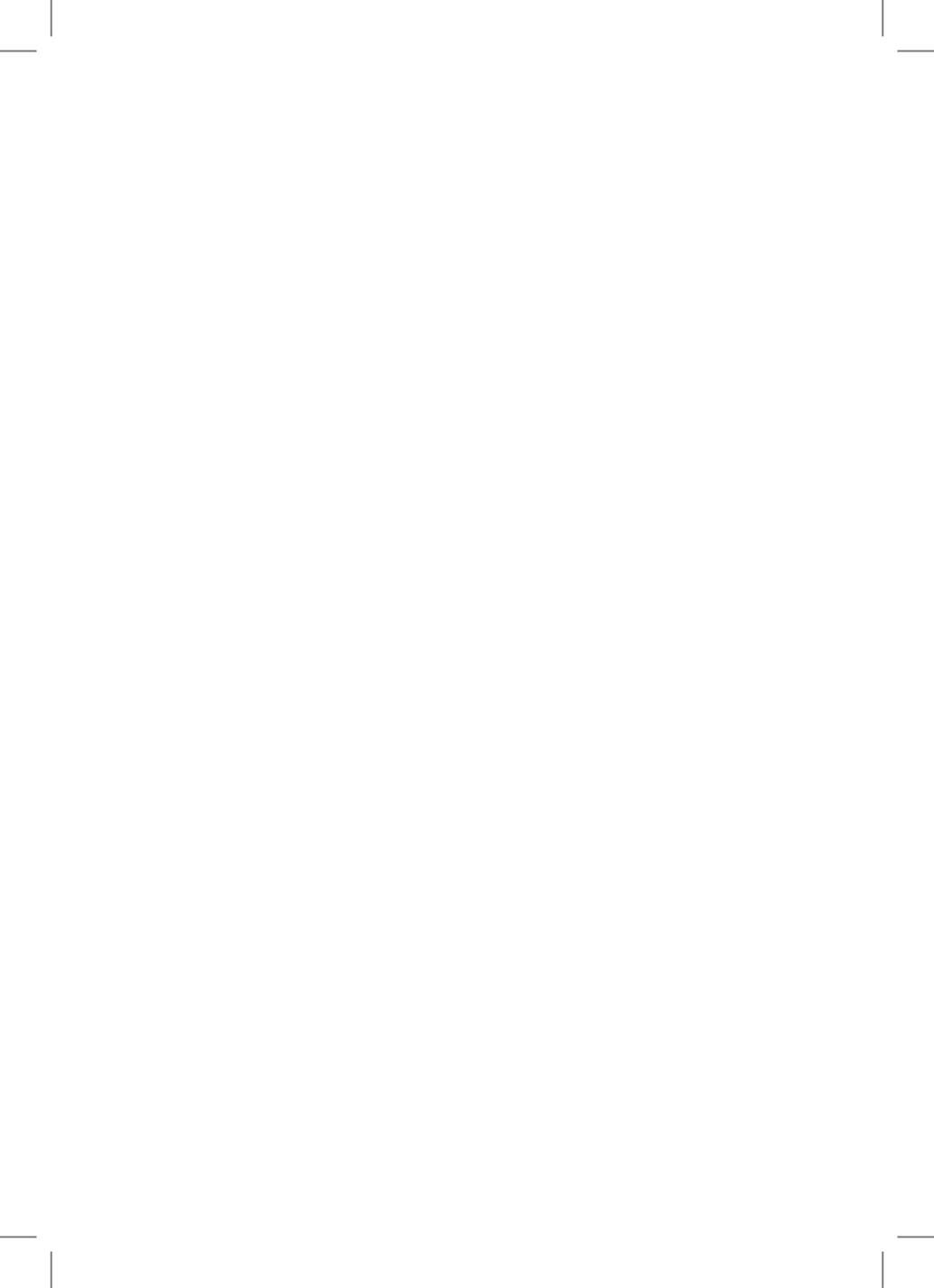
EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

que Shankaracharya fue, de hecho, el mayor devoto de la Deidad pero debido a la necesidad del tiempo no podía defender directamente la devoción como el logro más elevado.

Antes de partir de este mundo Shankaracharya pronunció estas últimas palabras:

*bhaja govindam, bhaja govindam
bhaja govindam mudha-mate
samprapte sannihite kale
na hi na hi rakshati dukhrin karane*

“¡Adora a Govinda, adora a Govinda! Oh, idiotas y bribones, solo adoren a Govinda. Sus reglas de malabarismos gramaticales y de palabras no ayudarán en el momento de la muerte.”

PARTE TRES

RAMANUJA

El amanecer de la devoción

Después de la desaparición de Buda la filosofía de Shankaracharya dominó el budismo y se extendió por toda la India. Shankaracharya revivió la autoridad de los *Upanishads* y otras literaturas védicas y las empleó como armas para combatir la doctrina budista. Interpretando los Vedas para llegar a una conclusión en particular, Shankaracharya estableció la doctrina de el no dualismo, afirmando que todas las entidades vivientes estaban a un nivel igual con Dios. Destacó prominentemente aquellos textos que daban una respuesta al ateísmo racionalista de los budistas, sin embargo, las enseñanzas de Shankaracharya tampoco eran totalmente teístas, y así se destinó una nueva revelación de la realidad última. Este destino fue cumplido a través de Sri Ramanujacharya.

Ramanuja nació en la India durante el año 1017 d.C. cuando, de acuerdo con cálculos astrológicos, el sol estaba en el signo zodiacal de Cáncer. Sus padres fueron Keshavacharya y Kantimati, ambos de familias aristócratas. Ramanuja pasó sus días de infancia en Sriperumbudur, el pueblo de su nacimiento. A la edad de 16 se casó con Rakshakambal.

Sólo cuatro meses después de su boda, el padre de Ramanuja fue azotado con una enfermedad severa y murió.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Tras la muerte de su padre, Ramanuja se convirtió en jefe de la casa y decidió mudarse a Kanchi, una famosa ciudad santa por sus eruditos y magníficos templos.

En Kanchi vivía un erudito llamado Yadava Prakasha, famoso por su erudición en la doctrina de *advaita-vedanta*. Nadie podía superar a Yadava en su capacidad para explicar los comentarios de Shankara sobre el *Vedanta-sutra*. Ramanuja se inscribió en la escuela de Yadava y se comprometió en el estudio de literatura sánscrita y védica. Aunque no del todo convencido en la concepción Shankara, Ramanuja aprendió bien sus lecciones y pronto se convirtió en uno de los estudiantes favoritos de Yadava. Pensando que Ramanuja era un seguidor sincero de la conclusión de Shankara, Yadava le mostró a Ramanuja un afecto especial. Pero ese afecto no duró mucho.

Un día, después de pronunciar un discurso sobre el *Chandogya Upanishad*, Yadava pidió a Ramanuja que masajeara su cuerpo con aceite, como era el servicio acostumbrado que debía realizar un estudiante en esos días. Mientras daba el masaje a su maestro, otro estudiante vino con Yadava para aclarar un punto del discurso dado en la mañana. El muchacho había fallado en captar el significado del séptimo verso del primer capítulo, el cual comenzaba con “*tasya yatha kapyasam pundarikam evam akshini.*” Yadava procedió a exponer una interpretación que describía las cualidades sublimes de la Divinidad de una manera que era notoriamente objetable. Al escuchar las palabras de su maestro, el corazón de Ramanuja, que estaba lleno de amor por el Dios Supremo, se entristeció y lágrimas cálidas brotaron de sus ojos y cayó sobre el regazo de Yadava. Al ver al toque de las ardientes lágrimas, Yadava pudo entender que algo perturbaba a Ramanuja. Cuando preguntó por la angustia de Ramanuja,

RAMANUJA

Ramanuja respondió, “¡Oh gran y sabio maestro, he sido afligido de corazón al escuchar una explicación tan impropia de un alma noble como tú. Cuan pecaminoso es de ti degradar al Supremo, quien está dotado de todas las cualidades de gracia y de quien es la fuente de todas las cosas bellas de este mundo. De la boca de tal hombre erudito como tú nunca hubiera esperado una interpretación tan baja y engañosa!”

Yadava se enojó tanto que apenas podía controlarse a sí mismo. “¡Bueno, entonces,” dijo con desprecio, “tal vez te gustaría dar tu interpretación, ya que obviamente crees saber más que yo!”

Con una voz suave, Ramanuja respondió, “Venerado señor, no hay necesidad de dar una interpretación de baja mentalidad al verso cuando el significado real es directo y glorioso.”

“¡Entonces escuchemos este significado tuyo que es tan glorioso!” dijo Yadava. Ramanuja entonces se levantó y con gran humildad recitó el significado del verso. “Los dos ojos del Supremo son tan hermosos como dos lotos que florecen por los rayos del sol.”

“Ya veo,” dijo Yadava. “Hablas como si realmente hubiera una “Persona Suprema.” Esto se debe a tu ignorancia infantil. No has aprendido apropiadamente tus lecciones. Siempre debes recordar que el Supremo no tiene forma, nombre ni atributos. Esa es la enseñanza del gran Shankara. En el futuro no deberías expresar tus estúpidas declaraciones!” Las palabras de Yadava eran dolorosas para los oídos de Ramanuja, pero por respeto a su maestro permaneció en silencio.

Unos días más tarde ocurrió un segundo incidente. Mientras explicaba un verso del *Taittiriya Upanishad* comenzando con “*satyam jnanam anantam brahma,*” Yadava dijo

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

que Brahman era inteligencia, verdad y lo infinito. Al escuchar esta explicación, Ramanuja cortésmente agregó, “Brahman está dotado de las cualidades de inteligencia, veracidad e infinidad; esto significa que no está cubierto por la ignorancia como las entidades vivientes ordinarias. Nunca es engañoso y Sus energías son ilimitadas, no limitadas. El Brahman Supremo es la reserva de todas las cualidades buenas, pero es superior a esas cualidades, como el globo solar es superior a la luz del sol.”

La agitación que Yadava sintió en su mente hizo temblar su voz. “¡Joven idiota!”, gritó. “¡Tus conclusiones no concuerdan con las de Shankara o cualquiera a los maestros anteriores! Si vas a persistir con esta charla sin sentido sobre un Dios personal, ¿para que venir aquí simplemente a hacerme perder el tiempo? ¿Por qué no inicias tu propia escuela y enseñas lo que quieras? Ahora sal de mi salón inmediatamente!”

Mientras Ramanuja se levantaba de su asiento y silenciosamente salía de la habitación, Yadava comenzó a reflexionar, “Éste Ramanuja no es chico ordinario. Si él comienza su propia escuela, la filosofía de la devoción puede convertirse en una amenaza para la filosofía no dualista. ¡Por el bien de preservar nuestra doctrina, este tonto debería ser asesinado!”

Poco después, Ramanuja abrió una pequeña escuela en su casa y en poco tiempo muchas personas comenzaron a acercarse a él para escuchar sus discursos devocionales. Las ponencias de Ramanuja fueron totalmente teístas. Rechazó el concepto de que la *jiva*, entidad viviente, podría ser igual al Brahman Supremo o convertirse en Dios como postuló Shankara. Ramanuja enseñó que la entidad viviente es una partícula de la Deidad y como tal, su posición es servir al completo. Dijo que como la mano es parte del cuerpo y, por lo

RAMANUJA

tanto, sirviendo del cuerpo, similarmente la entidad viviente es parte del Supremo y, por lo tanto, su posición constitucional es servir al Supremo.

La filosofía de Ramanuja llegó a ser conocida como *Visishtadvaita* o no dualismo calificado. De acuerdo a esto, se cree que las entidades vivientes son cualitativamente una con el Supremo y al mismo tiempo cualitativamente diferente. La afirmación de Ramanuja fue que la diferencia cualitativa significa que las partes fragmentarias del Supremo dependen del Supremo pero no pueden convertirse en el Supremo.

La filosofía de Shankara afirmaba que todo es Brahman y Brahman mismo es absolutamente homogéneo, indiferenciado y sin personalidad; la individualidad surgió solo debido a la ilusión o *maya*. Pero Ramanuja se opuso firmemente a este concepto. Su filosofía afirmaba que nunca puede haber conocimiento de un objeto no calificado: el conocimiento necesariamente apunta a un objeto como caracterizado de alguna manera. Ramanuja nunca aceptó un Brahman sin atributos e indiferenciado, sino más un Brahman que es un atributo de una realidad mayor: Dios mismo. Él razonó que como las entidades vivientes son personalidades individuales, también el Supremo es una personalidad: la Personalidad Última.

Ramanuja más tarde razonó que si la ilusión pudiera cubrir la identidad del Supremo, entonces la ilusión era más grande que Dios. Por lo tanto, afirmó que somos personalidades eternamente individuales y el Supremo es eternamente la Suprema Personalidad pero debido a nuestra naturaleza finita, a veces estamos sujetos a la ilusión.

Ramanuja también aceptó la teoría de transformación rechazada por Shankara. Según Shankara el mundo material

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

es falso; no tiene existencia. Ramanuja, por otro lado, dijo que el mundo material es la energía de Dios y la realidad subjetiva no experimenta ningún cambio de sustancia en materia de manifestación material de la misma manera que un cantante que crea una canción a partir de su propia energía no se ve disminuida debido a su creación: más bien, se vuelve más glorioso.

Ni el mundo material ni las entidades vivientes se conciben como independientes de la Suprema Personalidad en el sistema de la filosofía *Visishtadvaita*. Las entidades vivientes son una manifestación diferente del Supremo debido a que están dotadas de libre albedrío, mientras que la energía material se manifiesta directamente bajo la voluntad del Supremo. El libre albedrío de la entidad es un factor de suma importancia, ya que ese libre albedrío se considera el principio básico de las relaciones recíprocas entre Dios y la entidad viviente.

Ramanuja presentó la relación de las entidades vivientes con Dios como una de servicio eterno. Según Ramanuja, cuando las entidades vivientes son liberadas de las ilusiones producidas por la energía material, por el método de la devoción y amor natural por Dios – como los tratos entre un sirviente afectivo y su amo, entonces, el alma entra en el cielo espiritual conocido como Vaikuntha. Una vez que se ha alcanzado el mundo de Vaikuntha, el alma se ocupa en el servicio eterno a la Persona Suprema, Narayana (Visnu). Este mensaje sublime fue impartido diariamente por Ramanuja a sus oyentes.

Al ver la creciente popularidad de Ramanuja y la influencia que tuvo sobre la gente de Kanchi, el orgulloso y arrogante Yadava Prakasha se inquietó. Reuniendo a sus fieles estudiantes a su lado, Yadava dijo, “¡Este insolente

RAMANUJA

Ramanuja es un hereje! Él es una molestia para la sociedad y una amenaza a nuestras doctrinas no dualistas. ¡No veo otra solución al problema que matar a este insolente! ¿Qué dicen?” Los discípulos de Yadava estaban completamente de acuerdo con su maestro, ya que ellos también estaban envidiosos de Ramanuja. Así que idearon un plan para matarlo.

Con la excusa de adorar al río sagrado Ganges, Yadava y sus discípulos hicieron arreglos para una peregrinación a Banaras y le preguntaron a Ramanuja si quería unirse a ellos. Sin sospecha alguna del plan malévolo Ramanuja aceptó la invitación. Cuando el grupo estaba por partir, Ramanuja le pidió a su primo Govinda que lo acompañara. En el cuarto día de su viaje Govinda fue confiado por algunos de los estudiantes más jóvenes de Yadava, que revelaron el plan para matar a Ramanuja.

Conmocionado por las malas intenciones de Yadava y sus seguidores, Govinda llevó a Ramanuja a un lugar apartado en el bosque y le informó del peligro. Govinda le pidió a Ramanuja que huyera al bosque inmediatamente antes de que fuera demasiado tarde.

Govinda luego regresó al campamento y les dijo a los demás que mientras él y Ramanuja estaban buscando bayas silvestres en el bosque, un tigre se había abalanzado sobre Ramanuja y había arrastrado lejos su cuerpo indefenso. Externamente Yadava y sus discípulos mostraron síntomas de pesar, pero internamente sus corazones saltaban de alegría. Ramanuja había desaparecido de sus vidas para siempre. O eso pensaron.

Mientras deambulaba por el campo tratando de encontrar el camino a casa, Ramanuja llegó a un pozo donde

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

un hombre y una mujer estaban ocupados sacando agua para llevar a su aldea. La pareja ofreció a Ramanuja una taza de agua para aliviar su sed. Después de beber el agua, Ramanuja se recostó para descansar y cayó en un sueño profundo. Soñó que mientras caminaba por el bosque, vio la encarnación del dios Ramachandra y su consorte Sita-devi, quien le mostró el camino hacia su aldea. Cuando Ramanuja despertó de su sueño el hombre y la mujer en el pozo se habían ido. Mientras miraba a su alrededor vio que ahora estaba en las afueras de Kanchi. ¿Como había llegado allí?, no podía determinarlo salvo que fue por un milagro.

Ramanuja reanudó su vida normal en Kanchi y no le reveló a nadie que había estado en peligro. Varios meses pasaron hasta que un día Yadava y sus discípulos finalmente regresaron a Kanchi después de completar su peregrinación. Se quedaron perplejos al ver a Ramanuja, vivo y dirigiendo su escuela como de costumbre. Pensando que su plan podría haber sido descubierto, se volvieron temerosos y abandonaron cualquier otro plan para matar a Ramanuja.

La fama de Ramanuja continuó extendiéndose por todas partes. Un día, mientras Ramanuja estaba sentado en la soledad de su estudio un venerable santo llamado Yamunacharya llamo a su puerta en busca de limosnas. Extendiendo completa cortesía Ramanuja le dio la bienvenida a su hogar al santo en su casa. Ramanuja se enteró que Yamuna era de Sri Rangam, el famoso templo de Vishnu. En el curso de su discusión Ramanuja pronto se dio cuenta de que Yamunacharya era un maestro espiritual calificado en la ciencia de la devoción. Abruado por el éxtasis y el júbilo Ramanuja se postró a sus pies y pidió ser aceptado como su discípulo.

RAMANUJA

Instantáneamente Yamuna levantó a Ramanuja del piso y, abrazándolo con profundo amor dijo, “Hijo mío, soy bendito hoy al ver tu devoción a Dios. Que puedas vivir una vida larga y fructífera siempre con la intención de servir a Narayana, la Personalidad de Dios.” Ramanuja luego rodeó a su gurú para invocar auspiciosidad y Yamuna se fue para Sri Rangam.

Ahora más que nunca, Ramanuja predicó la doctrina de la devoción con fuerza y convicción. Tan convincente fue Ramanuja en su presentación que incluso Yadava Prakasha y sus seguidores se rindieron y se convirtieron en los discípulos de Ramanuja.

Entonces, un día un mensajero vino de Sri Rangam e informó a Ramanuja que su gurú estaba enfermo y al borde de la muerte. Inmediatamente Ramanuja partió hacia Sri Rangam pero no fue capaz de llegar a tiempo. Poco después de que Ramanuja llegara, Yamuna abandonó su cuerpo y entró al dichoso reino de Vaikuntha.

Cruzando el río Kaveri, Ramanuja llegó a la isla en la que se encontraba el templo de Sri Rangam y fue directamente al sitio donde su gurú yacía. Rodeado por un grupo de sus discípulos, Yamuna yacía sobre su cama con los ojos cerrados, sus brazos extendidos a los lados y su rostro brillando como inmerso en pensamientos de infinita belleza.

Momentáneamente la atención de todos se centró en Ramanuja cuando entro en la habitación y se sentó a lado de su gurú. Lágrimas de amor llenaron sus ojos llorosos, su corazón sintiendo una gran separación de su maestro. La mano izquierda de Yamuna estaba en equilibrio con la postura de yoga para paz, con tres dedos extendidos y el pulgar e índice unidos por las puntas. Sin embargo, su mano derecha, estaba a su lado

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

apretada en un puño. Todos sus discípulos se sorprendieron con la posición de la mano de su gurú y ninguno de ellos pudo entender el significado. Mientras todos miraban sorprendidos Ramanuja rompió el silencio al declarar, “Nuestro gurú, el reverenciado Yamunacharya, tiene tres deseos que desea cumplir. Protegeré a la gente en general que está engañada por el impersonalismo al otorgarles el néctar de la rendición a los pies de loto de Narayana.”

Mientras hablaba Ramanuja uno de los dedos de la mano derecha de Yamuna se extendió hacia fuera. Luego Ramanuja dijo, “Por el bien de las personas del mundo, prepararé un comentario sobre el *Vedanta-sutra*, el cual establecerá a la Persona Suprema como la última realidad.” Ante esto se extendió un segundo dedo y Ramanuja continuó hablando. “Y para honrar a Parasara Muni, quien en la antigüedad estableció la relación entre *jivas*, entidades vivientes e *ishvara*, la Persona Suprema, nombraré a uno de mis discípulos que sea muy instruido y devoto en su honor.”

Ramanuja luego se calló y el tercer dedo de la mano derecha se extendió. Todos los presentes estaban asombrados de ver este milagro y a partir de ese día en adelante todos aceptaron a Ramanuja como su líder y guía. Ramanuja continuó viviendo en Sri Rangam por el resto de su vida y en su debido momento los tres votos fueron cumplidos por él.

Aunque él vivió exitosamente por muchos años como cabeza de familia, Ramanuja estaba destinado a aceptar el camino de la renuncia. Eventualmente tomó la orden de vida de renuncia, *sannyasa*, yendo delante de la Deidad en el templo y orando para dedicarse exclusivamente al servicio de Dios. Desde ese día en adelante Ramanuja siempre llevaba *tilaka*, el

RAMANUJA

símbolo de Narayana sobre su frente, vistiendo con tela azafrán y llevando el bastón de tres secciones del renunciante (*danda*), que significaba servicio a Dios por cuerpo, mente y palabras.

Tan poderoso era Ramanuja que los filósofos del no dualismo pronto encontraron dificultad en mantener su posición en cualquier reino. Ramanuja estableció los principios de la devoción con tanta firmeza que nadie pudo oponérsele. Muchos grandes eruditos vinieron a escucharlo hablar y se convirtieron en sus discípulos.

Sintiéndose oprimidos por la creciente popularidad de la devoción, un cierto grupo de impersonalistas fueron a ver al rey Chola, Krimikantha en Kanchi. Inclinandose humildemente ante el rey, quien era él mismo un impersonalista, le pidieron que hiciera algo para detener a Ramanuja. Después de un debate se decidió que el rey invitaría a Ramanuja a participar en un debate filosófico en el palacio. Así los mensajeros del rey fueron enviados a Sri Rangam para buscar a Ramanuja. El rey tenía en mente convertir a Ramanuja, por la fuerza si era necesario. Una vez que Ramanuja hubiera sido adoctrinado, pensó, entonces en su reino regresarían al redil de Shankara.

Después de recibir el mensaje del rey en Sri Rangam, Ramanuja se preparó para ir a Kanchi. Sin embargo, Kuresha, un sabio discípulo sabio de Ramanuja no confiaba en las intenciones del rey y le suplicó a su gurú que le permitiera ir en su lugar. Kuresha insistió y Ramanuja tuvo que ceder. Kuresha se vistió con las túnicas color azafrán de su gurú y apareció ante los mensajeros con bastón en mano. Pensando que Kuresha era Ramanuja partieron hacia Kanchi. Mientras tanto, vestido en ropas blancas, Ramanuja se quedó atrás.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Cuando Kuresha llegó al palacio, el rey Krimikantha lo saludó con respeto, creyendo que era Ramanuja. Pero más tarde, cuando Kuresha se negó a dejarse intimidar por el comportamiento del rey, Krimikantha, en una loca furia, ordenó a sus soldados arrestar a Kuresha y quemarle los ojos. Los hombres del rey llevaron a Kuresha a prisión y después de cegar lo liberaron en el bosque. Durante toda la experiencia horrorosa Kuresha nunca protestó. Él encontró fortaleza sabiendo que su gurú estaba a salvo.

Con la ayuda de algunas personas de Kanchi quienes estaban horrorizadas por la acción del rey, Kuresha pudo reunirse con su gurú en Sri Rangam. A los pocos días de haber cometido esa grave ofensa contra Kuresha, el rey Krimikantha fue azotado por una enfermedad incurable y murió de una manera miserable.

En Sri Rangam, Ramanuja llevó a Kuresha ante la Deidad de Narayana y con oraciones fervientes le pidió a la Deidad que le devolviera la vista. “¡Oh, maestro del universo!, tú eres el protector y bienhechor de tus devotos. Amablemente sé misericordioso y renueva los ojos de Kuresha, quien sin protestas ha hecho el sacrificio supremo.” En ese mismo momento Kuresha sintió una suave brisa en su frente y recuperó inmediatamente su vista.

Ramanuja continuó viviendo en Sri Rangam, sirviendo a la Deidad de Narayana e impartiendo iluminación a quien viniera a él hasta que cumplió 120 años. Un día mientras adoraba a la Deidad, oró, “Querido Dios, cualquier cosa que pude hacer para preservar la esencia de los Vedas, para elevar a las almas caídas y establecer el refugio de Tus pies de loto como la meta suprema en la vida, lo he hecho.

RAMANUJA

Ahora mi cuerpo se ha cansado después de muchos años en el mundo. Amablemente permíteme partir de este mundo mortal y entrar en tu morada suprema.”

Con esta oración Ramanuja regresó a la asamblea de sus discípulos y anunció su deseo de partir de este mundo. Lanzados en un océano de dolor, los discípulos se agarraron de los pies de su gurú y le suplicaron que se quedara con ellos. “Es insostenible para nosotros concebir la desaparición de tu forma divina, que es la purificadora suprema, la morada de todo lo bueno, la destructora de todas las aflicciones y la fuente de la alegría ilimitada. Por piedad de tus hijos, quédate con nosotros por un tiempo más largo.”

Ramanuja permaneció en la Tierra por tres días más. Para apaciguar sus corazones afligidos, Ramanuja pronunció sus últimas instrucciones a quienes le eran más cercanos y queridos. “Permanece siempre en compañía y sirviendo a esas almas dedicadas a Dios, así como servirías a tu propio preceptor espiritual. Ten fe en las enseñanzas de los Vedas y en las palabras de los grandes santos. Nunca te conviertas en el esclavo de tus sentidos; siempre trata de conquistar a los tres grandes enemigos de la autorrealización: lujuria, ira y avaricia. Adora a Narayana y disfruta del placer de pronunciar los santos nombres de Dios como tu único refugio. Sirve sinceramente a los devotos de Dios; por el servicio a los grandes devotos se realiza el servicio más elevado y uno obtiene rápidamente la misericordia suprema. Recordando estas cosas vivirás felizmente en este mundo para la obtención de lo sigue.”

Con estas palabras de despedida Ramanuja manteniendo su cabeza en el regazo de Govinda y su mente fija

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

en trance espiritual, abandonó su cuerpo mortal y entró en el reino de Vaikuntha.

Ramanuja fue en verdad un gran teólogo, cuya vida y enseñanzas han tenido una influencia duradera en el desarrollo del pensamiento teísta en la India. La introducción de Ramanuja de la Deidad como Entidad Absoluta, con características súper subjetivas y siendo el pionero en el amanecer de la devoción, abrió la puerta a futuros reformadores teístas, que a su debido tiempo revelarían plenamente el potencial más elevado del alma en su relación amorosa con Dios y sus sirvientes eternos.

“Tomo refugio en los pies de Sri Ramanuja, nuestro venerable maestro, que durante la noche oscura de la concepción impersonal de la divinidad llevó la antorcha del conocimiento y así iluminó el camino de la devoción a la Personalidad de Dios.”

PARTE CUATRO

MADHVA

La devoción como medio y como fin

Sripada Madhvacharya nació en 1238 en Pajakashetra, un pequeño pueblo situado a cinco millas del sudeste de Udupi, una pequeña ciudad en la costa oeste del sur de la India. Su filosofía y escritos los han distinguido como uno de los grandes maestros espirituales de la India. Sus enseñanzas fueron completamente teístas. Después de que Buda liberara filosóficamente las mentes aprisionadas de los adoradores ritualísticos de la India que habían perdido la importancia esencial de los Vedas, muchos años más tarde Shankara restableció los Vedas como el estándar literario del conocimiento espiritual. Mientras Buda optó por no comentar sobre la existencia de Dios, Shankara, a través de referencia védica, postuló la teoría de *advaita-vedanta*, exaltando la iluminación y una nebulosa concepción de Dios acerca de quien personalmente él habló, revelando su propia inclinación hacia la devoción. Más tarde Ramanuja sacó a la luz un cambio de paradigma filosófico, la comprensión teísta de los Vedas, revelando el aspecto personal de Dios. Madhva siguió a Ramanuja históricamente y su interpretación teísta del conocimiento de los Vedas en términos inequívocos hizo énfasis en lo que Ramanuja había eludido: la devoción como medio y como fin para la realización de Dios.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Madhva viajó a lo largo y ancho de la India, visitando lugares sagrados y en cada oportunidad expuso sus enseñanzas. Fue un escritor prolífico y un gran santo. Escribió comentarios sobre el *Vedanta-sutra*, el *Bhagavad-gita*, el *Shrimad Bhagavatam* y el *Mahabharata*. También estableció un estricto estándar del ritual en el templo en Udupi, que aún esta intacto el día de hoy.

Los padres de Madhva originalmente vivían en Kadiyali, un pequeño pueblo cerca de Udupi. Agraviados por la pérdida de dos hijos, se mudaron a la aldea de Pajaka-kshetra. Todos los días los dos irían a Udupi desde Pajaka-kshetra y rezarían a la Deidad por la bendición de un hijo ilustre. Realizaron esta austeridad durante doce años. Un día durante un festival del templo uno de los sacerdotes subió el mástil y anunció que pronto el dios del viento, Vayu, nacería en la Tierra y realizaría muchos actos poco comunes. Poco después la profecía se cumplió y los dos fueron bendecidos con un niño varón al que llamaron Vasudeva, que después sería conocido como Madhvacharya.

En muchas ocasiones Vasudeva reveló no ser un hijo común. En alguna ocasión su padre, Madhyageha, había incurrido en algunas deudas. El acreedor persistente llegó a la casa y se sentó en los peldaños en la puerta anunciando que había decidido ayunar hasta que la deuda fuera pagada. Vasudeva al ver la ansiedad de Madhyageha decidió salvar la situación. Llevó al acreedor detrás del tanque de agua bajo un gran árbol de tamarindo, agarró un puñado de semillas de tamarindo y las depositó en las manos del acreedor. Al principio el acreedor pensó que el niño simplemente estaba jugando pero al volver a mirar sus manos observó que las semillas se habían convertido en monedas de oro, suficientes para pagar la deuda.

MADHVA

Tan maravilloso como lo era Vasudeva, su padre por afecto filial quería que tuviera una buena educación. Por lo tanto, realizó el *akshara abhyasam*, la ceremonia con la que el niño comienza su educación. Un día, poco después de sus primeros estudios, Vasudeva tuvo oportunidad de probar su aprendizaje. En el pueblo cercano de Nayampalli un *brahmana* llamado Shiva estaba ofreciendo conferencias sobre los Puranas y los padres de Vasudeva habían llevado al niño con ellos para asistir al discurso. Llegó un pasaje difícil y el *brahmana* estaba notablemente perplejo, incapaz de exponer el significado claro del texto. Lo intentó de todos modos pero de repente Vasudeva habló, revelando la verdadera intención del aforismo para asombro de la asamblea.

Vasudeva pronto se hizo conocido no solo por su destreza intelectual sino también por su fuerza física. Cada día camino a casa de la escuela el niño visitaba el templo de Durga en la cima de la colina Vimanagiri. Un día, aproximadamente a media milla de su casa, fue atacado por una serpiente poderosa. Se dice que la serpiente no era más que una reencarnación del gran Maniman, un demonio mencionado en el *Mahabharata*. La serpiente intentó matar al niño pero Vasudeva aplastó a la serpiente bajo su poderoso dedo del pie. Todavía hoy hay una marca en el lugar exacto donde Madhvacharya mató al demonio.

Mientras Vasudeva se retraso por el ataque del demonio Maniman, su madre se preocupaba por su bienestar. Comprendiendo la mente de su madre, Vasudeva saltó desde el pie de la colina hasta los pies de su madre, una distancia de unas ochocientas yardas. El suelo rocoso sobre el que aterrizó con gran fuerza cedió el paso a la impresión de sus pies de loto.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Esas huellas pueden ser vistas incluso hoy en Udupi, las cuales se encuentran en el templo.

Después de completar sus estudios en sánscrito a la edad de once años, Vasudeva fue en búsqueda de un gurú que lo iniciara en la orden de vida de renuncia, *sannyasa*. Ya a los cinco años había recibido iniciación en la orden *brahmánica* (sacerdotal). Fue en Udupi donde encontró a Achyuta Preksha, un monje Advaitin. Se acercó a Achyuta Preksha con gran respeto y recibió sus bendiciones; viviendo bajo su guía, se convirtió en un discípulo obediente. Mientras tanto, el padre de Vasudeva estaba preocupado por la ausencia prolongada de su hijo en casa. Madhyageha fue a Udupi y encontró a su amado hijo en el monasterio de Achyuta Preksha. Después de descubrir la intención de su hijo, Madhyageha trató de convencerlo de que regresara a casa pero sus esfuerzos fueron en vano. Madhyageha fue a casa bajo una gran congoja. Después de relatar el incidente a su esposa toda la familia se sumió en una situación angustiada y su esposa convenció a Madhyageha de que fuera nuevamente en busca de su amado hijo e hiciera todo lo posible para traerlo a casa.

Madhyageha regresó al ashram solo para encontrar que Achyuta Preksha había comenzado una peregrinación a todos los grandes lugares sagrados del sur de la India. Él inmediatamente siguió los pasos de la fiesta. Cruzando el río Netravati, justo al sur de Udupi encontró a su hijo en la aldea de Kayuru en el ashram de Kuthyadi. Una vez más le pidió que volviera a casa. Los dos, padre e hijo discutieron durante un tiempo y en algún momento Madhyageha se enfureció y amenazó con suicidarse si Vasudeva tomaba *sannyasa*. Viendo su ansiedad Vasudeva le dijo a su padre que esperaría por la

MADHVA

opinión de su madre e incluso que no entraría a la orden de renuncia hasta después de que ella diera luz a otro hijo.

Después de su decimosexto cumpleaños nació otro niño varón, y con el permiso de sus padres se eligió un día auspicioso y Vasudeva aceptó la orden de renuncia en el templo de Ananteshvara en Udupi. Se estableció una relación interesante entre los dos, gurú y discípulo: mientras que Achyuta Preksha era un fiel seguidor del linaje de Shankara, Madhva estaba destinado a comenzar su propio linaje, arrojando nueva luz sobre las conclusiones de las escrituras menos desarrolladas de Shankara.

Madhva difería de Shankara en muchos aspectos. Él, como Ramanuja, sostuvo que Shankara no había dado énfasis al principio del aforismo de los Vedas, pranava *omkara*. En cambio, en opinión de Madhva, Shankara había desviado la atención a los dictámenes secundarios como “*tat tvam asi*.” Así, según Madhva, las enseñanzas de Shankara presentaban solo un conocimiento parcial de lo que los Vedas indicaban; no el cuadro completo.

Sankara insistía en la unidad o identidad de todas las cosas, hasta tal punto que en su visión de la última realidad todas las “*cosas*” o separación como tal dejaban de existir. Madhva, por otro lado, insistió en cinco distinciones absolutas y eternas entre Dios, el alma individual y la materia: la distinción entre Dios y las almas finitas, entre Dios y el mundo inanimado de la materia, entre un alma finita y otra, entre el alma finita y la materia y entre un objeto inanimado y otro.

Madhva también reconoció una unidad absoluta en cada una de las cinco distinciones eternas anteriormente descritas. Tanto Dios como el alma finita son idénticos en el

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

sentido de que ambos son conscientes y relacionados el uno con el otro, como un todo esta relacionado a sus partes. Dios y la materia están relacionados en la medida de que la última requiere del primero para su creación y mantenimiento. Las almas finitas son idénticas porque son todas son partes de Dios, todas dependen de Él. El alma finita y la materia son lo mismo solo en el sentido de que ambos dependen de la Superalma y los objetos inanimados son idénticos porque cada uno depende de Dios, quien los une en un sistema ordenado.

Su filosofía *dvaita* (dualismo), enfatiza la diferencia eterna entre la entidad viviente y Dios. En este sentido, su filosofía se opone directamente a la *advaita* (no dual) de Shankaracharya. Sin embargo, es importante señalar que ambos Madhva y Shankara coinciden en que la dualidad que surge debido a la percepción sensorial es ilusoria. El dualismo de Madhva es un punto de vista trascendental y para llegar a esta percepción uno debe permitir que el ego falso muera y el yo real (identidad individual) prospere en el servicio desinteresado a Dios.

Madhva introdujo el concepto de *vishesha* para reconciliar la unidad de Dios con la pluralidad de Sus cualidades y atributos. Del mismo modo que no percibimos ninguna diferencia entre una hoja y su blancura, al mismo tiempo reconocemos una peculiaridad (*vishesha*), es decir, la blancura de la hoja, de modo similar Madhva mantuvo que echando un vistazo más cercano a Brahman (conciencia, la última realidad) revela que Dios existe en armoniosa variedad. Este es un concepto teísta, en oposición a los tonos monistas de Shankara, en la medida en que el alma finita permanece como un individuo dedicado al servicio divino

MADHVA

al Dios Supremo. Al mismo tiempo toda la existencia se ve como un todo orgánico.

Durante el curso de discusiones filosóficas, Purnaprajna, como a Madhva se le llamaba entonces, regularmente señalaba los numerosos defectos de las interpretaciones *advaita* del *Vedanta-sutra*. Esto fue notado por su gurú. Al darse cuenta de que su alumno era muy poderoso y sería un gran maestro por derecho propio en el futuro cercano, Achyuta Preksha lo convirtió en el jefe del monasterio separado y le dio el nombre de Ananda Tirtha.

Tan pronto como se difundió la noticia de que Ananda Tirtha era un nuevo líder espiritual muchos *pandits* audieron en masa a Udupi y trataron de vencerlo, como era la costumbre en el momento. En ese momento muchos budistas y jainistas estaban presentes en la zona sur de Kanara. Buddhisagara, el mejor erudito de los budistas vino para desafiar a Purnaprajna y fue derrotado. Su derrota fue reconocida cuando huyó durante la noche después de un solo día de debate. Esta victoria trajo mucha atención considerable a Madhva. A pesar de que el gurú de Madhvacharya fue un acérrimo *advaitin*, desde el principio estaba impresionado por los aparentes e irrefutables argumentos del siempre fresco Madhva. Fue así que desafió a Madhvacharya escribir su propio comentario sobre el *Vedanta-sutra*; Madhva aceptó el desafío. Se dice que cualquier sistema filosófico de pensamiento basado en la literatura védica debe fundarse en un comentario del *Vedanta-sutra*.

Gran parte del tiempo de Madhvacharya transcurrió en el debate filosófico con las escuelas de pensamiento prominentes que prevalecían en la India en ese momento. Discutió tanto con los que pertenecían a la tradición védica

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

como con los budistas y jainistas, que no aceptan a los Vedas como el estándar del conocimiento revelado en forma literaria. Aquellos fuera de la tradición védica, sin duda, tenían su propia base literaria estándar sobre la cual se basaron sus doctrinas. Con estos oponentes filosóficos, Madhva aplicó una lógica asombrosa, como la que se encuentra en el *Vedanta-sutra*, con un éxito abrumador. Con aquellos dentro de la tradición védica, las discusiones de Madhva tomaron la forma de establecer el apoyo para su tesis directamente del *Vedanta-sutra*, que todavía se acepta en la India como el cenit de la lógica y el razonamiento (*nyasa shastra*).

Dentro de la tradición védica, los Vedas y los *Upanishads* y sus corolarios, como los *Puranas*, son considerados como libros de leyes en nuestro sistema legal actual. Cuando dos abogados van a la corte, lo hacen con el fin de establecer exactamente cuál es la ley en cualquier caso. Ambos intentan establecer su caso citando los libros de derecho estándar, así como aquellos libros que contienen historias de cómo se interpretó la ley en casos similares. Los Vedas y sus corolarios se pueden comparar con los libros de leyes y las historias de casos. Por lo tanto, cuando hablamos de los debates filosóficos de Madhva, estamos discutiendo debates muy parecidos a los que mantienen los abogados hoy en día, o más exactamente como los de los científicos, debido a la naturaleza de los temas. Discutieron la realidad y su naturaleza en todos los estados de percepción y cada parte teóricamente estaba preparada, si él era derrotado, a abandonar su concepción anterior, aceptando al vencedor como su mentor espiritual.

Antes de escribir su comentario del *Vedanta-sutra*, Madhva viajó durante varios años. Fue durante este período

MADHVA

que se dio cuenta que debería escribir un comentario sobre el *Bhagavad-gita*. Al escribir esto, decidió ir a los Himalayas para presentar sus respetos a Veda-vyasa (considerado el autor original de la literatura védica, que todavía vive en los Himalayas) y obtener de él sus bendiciones para su nuevo sistema filosófico devocional (*sampradaya*). Acompañado de su discípulo Satya Tirtha llegó a Badari y se quedó en el Ananda Ashrama para prepararse para la parte final del viaje.

Esa noche, después de presentar el comentario sobre el Gita como una ofrenda a la Deidad, Madhva comenzó a leer la primera línea. En ese momento llegó la voz celestial de la Deidad pidiéndole a Madhva que hiciera una pequeña corrección. Donde Madhva había escrito “Explicaré el significado del Gita según mi capacidad” intervino la Deidad, “Puedes explicar el significado completo, pero explicarás solo un poco de acuerdo con la capacidad de tus alumnos para comprender.” Así se indicó que el desarrollo de la comprensión totalmente teísta del Gita debía pasar por otro gran maestro en el futuro.

Madhva entonces sintió el deseo de viajar a los Himalayas más altos, a la Badarinatha escondida, o lugar de Vyasa. Se preparó para el viaje observando cuarenta y ocho días de ayuno y meditación silenciosa. Antes de su partida final escribió a sus discípulos, “Este lugar es sagrado. Vishnu es el supremo. Mi palabra es para el bien de todos. Me voy para rendirle homenaje a Vyasa. Puedo o no puedo volver. Que Dios los bendiga.” Al finalizar su arduo viaje, Madhva se movió lentamente hacia el área sagrada donde Veda-vyasa estaba sentado rodeado de sus *rishis*. Ahí, de la boca de Vyasa, recibió las bendiciones de escribir su comentario sobre el *Vedanta-sutra*. Una vez cumplida su misión, Madhva regresó al Ananda

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Ashrama, donde Satya Tirtha tomó el comentario de Madhva y se preparó para enviar copias.

Luego, viajando hacia el este, Madhva finalmente llegó al río Godavari (este-central de India). Ahí en el banco del Godavari, en la ciudad de Ganjam, conoció a un grupo de *pandits* y discutió filosofía. Derrotó budistas, jainistas, charvakas y seguidores de Shankara. Convirtió a los dos grandes *pandits* Sri Shobhana Bhatta y Sri Rama Shastri, quienes se convirtieron en sus discípulos y recibieron los nombres de Padmanabha Tirtha y Narahari Tirtha respectivamente. Acompañado de Padmsnabha Tirtha y otros discípulos regresó a Udupi, con su posición espiritual ahora invicta e indiscutible. Inició a muchos devotos y convenció a miles de personas para que se refugiaran en su filosofía *dvaita-vada*.

Udupi se convirtió en el asiento de la ontología trascendental de *dvaita-vada* de Madhva. Fue en esta ciudad donde ocurrió uno de los eventos más significativos de su vida. Mientras se bañaba en el mar, Madhva notó a un marinero mercante en apuros. Los fuertes vientos habían hecho peligrosa su aproximación a la orilla y había encallado en una barra de arena. Desde la orilla Madhva, agitando su paño, dirigió al marinero a salvo a costa. Al llegar sano y salvo, el capitán se sintió en deuda con Madhva y expresó su deseo de ofrecerle un regalo. Madhva consintió y pidió una pieza de arcilla, cuyo valor era insignificante. Pero para asombro de todos, dentro del barro había una gran Deidad de Krishna. La noticia se difundió por Udupi y la Deidad se instaló en el templo. Así fue que la escuela de Madhva se estableció firmemente en Udupi y hasta hoy la Deidad es adorada por los numerosos seguidores de Madhvacharya.

MADHVA

Madhva decidió visitar Badarinatha por segunda vez, una tarea nada fácil incluso hoy. Sus viajes tuvieron mucho éxito y la reputación de ser un gran erudito y devoto lo siguió a donde quiera que fuera. A su regreso llegaron noticias de su influencia en Shringeri, la sede de los seguidores de Shankaracharya. En efecto, el tema principal de Sringeri fue la creciente fama e influencia de Madhvacharya. Padma Tirtha, el líder del *ashrama* en Sringeri, sintió la necesidad de enfrentar el desafío; así él y Pundarika Puri fueron a Udupi para encontrarse con Madhva en un debate filosófico. Como Madhva nunca rechazaría ninguna oportunidad de discutir y probar la superioridad de su filosofía, consintió.

El texto elegido para debatir fue el Rig Veda. Pundarika Puri comenzó a explicar su punto de vista sobre el primer himno pero tan pronto como comenzó, Madhva lo desafió con preguntas que no pudo responder. Padma Tirtha trató de salvar la situación pero él también se vio implicado en una humillante derrota a manos de Madhva.

Esa noche, impulsado por la envidia, Padma Tirtha y sus hombres robaron la biblioteca de Madhva, que consistía de muchos libros raros. Cuando el bibliotecario informó de la noticia a Madhva, él comenzó inmediatamente a perseguir a los ladrones, que se acercaban a la fiesta de Padma Tirtha a unos treinta kilómetros al sureste de Mangalore. Tan pronto como Madhva llegó ahí envió un mensajero a Jaya Simha, el rey gobernante del área. El rey en respuesta informó a Madhva que Padma Tirtha le había entregado los libros como regalo.

Madhvacharya entonces se reunió con el rey en la ciudad de Vishnumangalam. La procesión fue magnífica. Multitudes de personas vitoreantes se habían reunido ahí

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

para saludar al atractivo mendigo. Bandas de músicos estaban tocando canciones melodiosas, *brahmanas* estaban cantando mantras védicos y muchas partes cantaban los nombres de Dios. Madhvacharya caminaba por el centro de la ciudad a un ritmo lento y majestuoso, su rostro radiante, su cuerpo refulgente. Una guirnalda de fragantes hojas de tulasi colgaba de su cuello cayendo hasta sus rodillas. Un hermoso paraguas de seda perla/blanca fue sostenido sobre su cabeza y grandes multitudes se reunían a cada lado para echar un vistazo al renombrado maestro.

Mientras la procesión continuaba el rey vino a saludarlo. Bajó de su palanquín e hizo una reverencia a los pies de loto de Madhvacharya. Luego, el rey continuó caminando con Madhva hasta llegar al templo, donde se organizó una hermosa recepción en la que los habitantes de veinticinco aldeas se habían reunido para recibirlo. Madhva y el rey entraron al gran salón y todos se sentaron a escuchar el recitado del *Shrimad Bhagavatam* y el comentario de Madhva. Entre los oyentes se encontraba el *pandit* erudito Trivikramacharya. A pesar de que estaba listo para encontrar faltas y desafiar a Madhva, las explicaciones de Madhva eran tan agudas y brillantes que no hubo posibilidad de que Trivikramacharya encontrara alguna falla en el discurso.

Después de recuperar su biblioteca del rey, Madhva partió y estableció su campamento en Amaralaya. Fue mientras daba conferencias sobre su comentario sobre el *Vedanta-sutra* que fue desafiado por Trivikramacharya. Durante el tiempo que los libros de Madhva fueron robados, Trivikrama tuvo la oportunidad de estudiar los comentarios de Madhva y por lo tanto, estaba en ventaja sobre todos los que habían debatido

MADHVA

con él hasta ese momento. Además, Trivikrama fue tan sabio que se dice que su dominio del sánscrito le permitió transmitir la explicación de cualquier texto, de cualquier significado que se adecuara a su propósito. Sin embargo, después de quince días Madhva finalmente derrotó al pandit y Trivikrama se convirtió en discípulo de Madhva.

A su debido tiempo Madhva estableció templos en Udupi, nombrando a ocho de sus principales discípulos como principales sacerdotes a cargo de las Deidades antiguas. Vivió por setenta y nueve años y escribió treinta y siete libros.

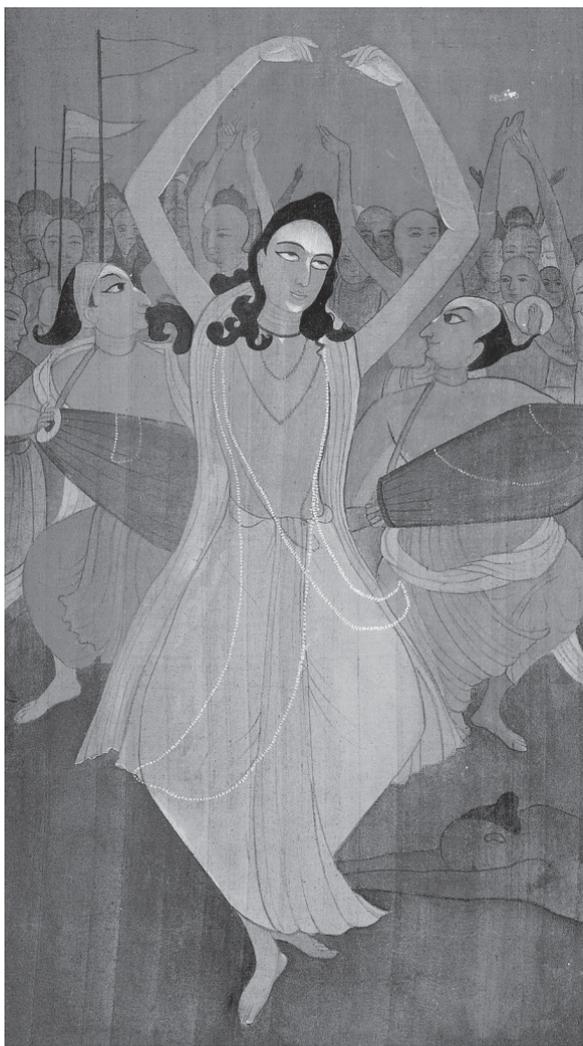
Su filosofía en un momento fue considerada por los estudiosos occidentales como influenciada por el cristianismo. Nada podría estar más alejado de la verdad. Madhva ha apoyado claramente su tesis con evidencia de la literatura védica y sus enseñanzas pueden verse mejor como un desarrollo en el pensamiento teísta de lo que Ramanuja ofreció anteriormente.

Se acepta ampliamente que Madhva era una encarnación del semidios Vayu, se dice que está a cargo de controlar el viento. La idea de que descendió para una misión en particular y por lo tanto, estaba muy capacitado para realizar muchos actos fuera de lo común se ofrece como una explicación para los eventos extraordinarios que rodearon su vida. Hazañas de fuerza poco comunes, volando en el cielo, provocando en dos ocasiones que las plantas brotaran de las semillas cantando una melodía particular (demostrando así desde hace mucho tiempo que las plantas responden a la música), comiendo cuatro mil plátanos y cien tarros de leche en una sentada, usar pequeñas cantidades de comida para alimentar a cientos, conocer a Vyasadeva en Badarinatha, etc., son solo algunas de las maravillosas hazañas de Madhvacharya. Muchas más

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

no han sido mencionadas aquí. Hemos tratado a su vez de enfatizar su contribución más sobresaliente en el ámbito de la filosofía y la devoción, e incluso en este sentido, el espacio no nos permitiría presentar a detalle su tratado filosófico de *dvaitavada*. Aquellos que están inclinados pueden estudiar por sí mismos las enseñanzas de Madhva en su tesis sobre el *Vedantasutra*. Un estudio comparativo de los comentarios Vedanta de Shankara, Ramanuja y Madhva resultará muy revelador para el investigador sincero sobre la naturaleza de la Verdad Absoluta como se describe en la literatura védica.

PARTE CINCO

SRI CHAITANYA

El Gran Maestro

Desde la antigüedad, los ascetas y hombres santos de la India se han esforzado por realizar la Verdad Absoluta mediante la cultura del conocimiento espiritual. Muchos de estos santos y sabios dedicaron toda su vida al ejercicio de la austeridad y las actividades espirituales. Algunos de ellos siguieron los pasos de Buda, practicando *ahimsa*, el camino de la no violencia, buscando el nirvana como el logro más elevado.

Más adelante en la historia algunos prefirieron renunciar al trabajo, los *advaita-vedantistas*, siguieron a Shankaracharya y por la práctica del control de los sentidos fijaron sus mentes en la meditación, fusionando el ego individual en el Brahman, el estado último de la unidad. En el desarrollo hacia el teísmo trascendental, aquellos que seguían a Ramanuja y Madhva en el camino de la devoción, consideraron la realización del ser como sirviente eterno de Dios, la meta más elevada. Todos estos trascendentalistas han obtenido sus respectivas etapas de realización y experiencia por determinación constante y sincera.

Mientras que Ramanuja y Madhva establecieron las escuelas teístas de pensamiento basadas en el *Vedanta* (en

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

oposición al monismo de Shankara), no fue hasta la llegada de Sri Chaitanya Mahaprabhu que los límites del teísmo vedántico se revelaron al mundo de los buscadores espirituales. Mahaprabhu reveló los aspectos confidenciales y sublimes de la Verdad Absoluta, *achintya-bhedabheda-tattva* (simultánea, unidad inconcebible, diferencia) y *prema* (amor de Dios).

Mahaprabhu apareció en este mundo en Mayapura, Navadvipa Dhama, Bengala Occidental el 18 de Febrero, 1486 en el hogar de Jagannatha Mishra, un sacerdote erudito brahmana de la comunidad Vaishnava. En el momento de su aparición la luna se eclipsó y por ello todos los nobles residentes de Navadvipa Dhama habían ido a tomar su baño en el Ganges. Todos estaban de buen humor y según las costumbres de su época, todos cantaban mantras védicos y los Nombres de Dios mientras se bañaban en el Ganges. Gracias al canto de éstos mantras, la atmósfera se sobrecargó de vibraciones espirituales y en ese momento auspicioso, Mahaprabhu se apareció.

Los historiadores, eruditos y devotos han contado la vida de Mahaprabhu por igual. Según relatos populares, Mahaprabhu fue una gran personalidad que en la flor de su juventud entró en la orden de vida de renuncia y condujo a la India a un renacimiento de devoción centrado en el canto de los Santos Nombres de Dios. Esto es cierto, sin embargo existe otro relato de la vida de Mahaprabhu, uno que es altamente esotérico y espiritual. El comentario viene a nosotros a través de la agencia de un alma autorrealizada, que no está cubierta o condicionada por la experiencia material conocida como maya. Un alma autorrealizada es aquella que, habiendo experimentado directamente la Verdad Absoluta por revelación divina, puede discriminar entre la materia y el espíritu por el beneficio de

SRI CHAITANYA

la gente en general. La percepción de un alma autorrealizada sobre la identidad de tales personalidades como Mahaprabhu se considera superior a las observaciones del erudito e historiador porque el alma autorrealizada está por encima de los defectos de *maya* a saber, ilusión, engaño, errores y sentidos imperfectos. Aunque los académicos nos han informado correctamente sobre los acontecimientos históricos de la vida de Mahaprabhu, no han sido capaces de descubrir la identidad interna de Mahaprabhu, la cual es completamente trascendental y sin el menor tinte de materia.

La descripción esotérica de la aparición de Mahaprabhu se encuentra dentro de un análisis interno y es sobre esto en lo que se basa su enseñanza, una enseñanza que bien podría considerarse el cenit del teísmo. Dentro de esta escuela de pensamiento, la perspectiva de una relación íntima con un Dios personal, más allá de la dualidad del mundo del tiempo y el espacio, invita a los devotos a participar en la labor de un amor que culmina en una vida eterna de éxtasis extático.

El clásico bengalí *Chaitanya-charitamrita*, compilado en el siglo XVI por el alma autorrealizada Krishna Dasa Kaviraja Goswami, revela la identidad interna de Mahaprabhu, la cual es aceptada por todos sus seguidores. En este libro, publicado en India en 17 volúmenes, el autor describe a Mahaprabhu como nada menos que el summum bonum de la Verdad Absoluta, el Ser Supremo, quien en esta apariencia se disfraza como Su propio devoto.

Krishna Dasa dice, “Lo que los *Upanishads* describen como el Brahman impersonal no es más que la refulgencia del cuerpo trascendental de Mahaprabhu y el Superalma en los corazones de todas las entidades vivientes no es más que Su

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

porción localizada. Él es Parabrahma, Krishna mismo, lleno de seis opulencias. Él es la Verdad Absoluta, Paratattva, y ninguna otra verdad es mayor o igual que Él.”

Krishna Dasa enfatiza que Mahaprabhu es la manifestación personal de la Verdad Absoluta en su totalidad e insita a sus lectores a considerarlo de esa manera con el fin de entrar en una comprensión de la naturaleza confidencial de Su vida y preceptos.

Los Vedas describen cuatro eras (*yugas*), la última de la cual en un ciclo continuo es Kali-yuga, la era del hierro (industrial-tecnológica) era de la pelea. Por cada era hay un advatara, que enseña la disciplina espiritual recomendada para esa era en particular (*yuga-dharma*). Según Krishna Dasa, Mahaprabhu es el avatara en *Kali-yuga* descrito en toda la literatura védica.

*krishna-varnam tvisakrishnam
sangopangastra-parshadam
yajnaih sankirtana-prayair
yajanti hi su-medhasah*

En esta era de Kali, las personas que están dotadas de suficiente inteligencia adorarán al Señor, quien está acompañado de Sus asociados, mediante la ejecución de sankirtana-yajna. (Shrimad-Bhagavatam II.5.32)

La máxima concepción de Parambrahma como personal, haciendo posible la devoción eterna y que Mahaprabhu es esa persona trascendental es primordial para la filosofía Gaudiya Vaishnava.

La aparición de Mahaprabhu en este mundo fenoménico es la culminación de una dialéctica trascendental

SRI CHAITANYA

la cual es inherente a la naturaleza misma del Ser Supremo. Parabrahma es *rasa* o dicha concentrada. La figura de tal bienaventuranza es la de Sri Krishna. Esa figura es dinámica, inquieta, refulgente, siempre fluyente y en constante crecimiento. Es asombrosamente nuevo y agradable, pasando cada momento más allá de sí mismo a nuevos niveles de conciencia *rasa*. Dentro de *rasa* o amor debe haber *rasika* o la capacidad de probar la bienaventuranza trascendental. Así, en Krishna la unidad de *rasa* y *rasika* irrumpe y florece en la dualidad de Krishna y Radha. En esa dualidad Krishna es *rasa*, lo más elevado que se puede disfrutar y Radha es *rasika*, el mayor disfrutador de *rasa*. Después de alcanzar el más alto estado de amor divino llamado *prema-vilasa-vivarta*, en el que Radha y Krishna, el potente y la potencia, absorben por completo en el amor del otro, la dualidad trascendental de Krishna y Radha nuevamente se combina. Esta combinación es Sri Chaitanya Mahaprabhu.

Esta unión de amor entre Radha y Krishna, sin embargo, no implica una unión monista, como la hace la concepción *adváitica* del Brahman sin forma o el concepto Neo-Platónico de Dios como una experiencia, en la cual la pérdida de la individualidad del devoto o del *sadhaka* es completa e irrevocable. Es como la unión entre el fuego y un pedazo de hierro. Una pieza de hierro, cuando se pone en fuego durante mucho tiempo, se pone al rojo vivo como el fuego. Cada parte de ella está animada por el fuego y adquiere las características del fuego. Aún así, el hierro sigue siendo hierro y el fuego sigue siendo fuego. Similarmente, tanto Krishna como Radha conservan su identidad. Se encuentran tan absorben en el amor por el otro y se pierden en los pensamientos del otro que

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

apenas hay lugar en sus corazones para pensar en otra cosa. Mahaprabhu es la forma sustancial o personalizada de esta unión. Por lo tanto, el nacimiento de Mahaprabhu en este mundo en Mayapura no fue como el de un niño común, sino que era de naturaleza divina.

Después del nacimiento de Mahaprabhu, todas las mujeres de la aldea amaban verlo todos los días. Su tío, quien era un astrólogo famoso, predijo que el niño sería reconocido como una gran personalidad con el tiempo y lo llamó Vishvambhara (sustentador de universo). La madre del niño, Sachi-devi, sin embargo, prefería llamarlo Nimai, ya que había un árbol de neem cerca del lugar donde nació.

Cuando era niño Nimi comenzó Sus pasatiempos o *lila* como un ser humano ordinario y le gustaba jugar con Sus amigos a las orillas del Ganges. Como los niños siendo niños, Nimai y sus amigos a menudo se metían en problemas. A veces, los niños incluso arrojaban agua sobre los yoguis que llegaban a las orillas del río para meditar. Sin embargo, cuando los adultos se dirigían a castigar a Nimai por sus caprichos, quedaban hechizados por su comportamiento astuto. Todos llegaron a amar a Nimai como si se tratara de su propio hijo. En su quinto año, Nimai fue admitido en la escuela de Gangadasa Pandit, donde dominó el sánscrito en dos cortos años. Después de eso, Nimai estudió en casa y para su décimo año ya era reconocido como un gran erudito, ahora conocido como Nimai Pandit.

Nimai tenía un hermano mayor llamado Vishvarupa, que se fue de su casa para convertirse en *sannyasi*, un miembro de la orden de vida de renuncia. Esto fue un tremendo shock para Jagannatha Mishra y Sachi-devi pero Nimai en su manera habitual consoló a sus padres en su dolor y los colmó de amor.

SRI CHAITANYA

Poco después de la pérdida de su hijo mayor, Jagannatha Mishra mismo expiró de este mundo, dejando viuda a su esposa con solo Nimai para cuidarla.

A petición de su madre, Nimai se casó con Lakshmi-priya, una chica encantadora de una aldea cercana. Pero justo después de su decimoquinto cumpleaños, mientras Nimai estaba lejos de su pueblo, Lakshmi-priya murió tras ser mordida por una serpiente. Aunque a petición de su madre había aceptado otra esposa, Vishnu-priya, este matrimonio tampoco duraría mucho.

Durante los años siguientes, Nimai se convirtió en el erudito más famoso de toda Bengal. La fama de Nimai como un gran erudito pronto atrajo al Digvijaya Pandit de Kashmir, quien vino a Navadvipa para desafiar a Nimai a un debate. El Digvijaya Pandit había derrotado hasta ahora a todos los grandes eruditos de la India; nadie podía oponérsele. Era como si hubiera logrado el favor personal de Saraswati, la diosa del aprendizaje.

Después de llegar a Navadvipa, el Digvijaya se encontró con Nimai junto con un grupo de sus amigos y estudiantes en la orilla del Ganges. Nimai respetuosamente pidió al Digvijaya componer 100 versos en sánscrito elogiando al Ganges. A petición el Digvijaya comenzó a recitar espontáneamente 100 versos en sánscrito, con la misma facilidad y habilidad con la que un gran águila se eleva en el cielo. En efecto, el Digvijaya era un orgulloso poeta.

Los amigos de Nimai estaban asombrados por la manera en que el Digvijaya compuso espontáneamente verso tras verso, que fluía de su lengua como un viento rápido. Con cada verso el dio la más nueva y la más reciente iluminación sobre la gloria del Ganges. Nimai, sin embargo, se sentó en silencio sin comentarios hasta que el Digvijaya

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

había completado su recitación. Al elogiar al Digvijaya por sus habilidades académicas pero al mismo tiempo encontrar el error en su composición, Nimai dijo lo siguiente: “Señor, no hay mayor poeta que usted en el mundo. Tu poesía es tan difícil que nadie puede entenderla excepto tu y Sarasvati, la diosa del aprendizaje. Sin embargo, ¿podría explicar las cinco faltas y los cinco ornamentos literarios del 64º verso?”

El Digvijaya se sobresalto. ¿Qué estaba diciendo Nimai? ¿Cómo podría haber algún error en su composición y cómo había memorizado Nimai los versos tan rápido? No obstante, el Digvijaya se negó a reconocer que había fallas en su presentación, solo adornos. Solicitado por el Digvijaya, Nimai entonces señaló cinco fallas en la composición gramatical del verso después de alabar sus cinco adornos que el propio Digvijaya no sabía. Nimai hizo esto de acuerdo con las reglas de la gramática sánscrita que rigen la composición literaria, y cuando había terminado, el Digvijaya estaba literalmente sin palabras. Había sido derrotado por un simple niño de 16 años. ¿Cómo era posible?

Esa noche, cuando el Digvijaya dormía, tuvo un sueño. La diosa del aprendizaje vino a él en su sueño y reveló que aunque Digvijaya era sin duda su alumno favorito, Nimai, por otro lado, era su maestro eterno. Sarasvati le pidió a Digvijaya que se acercara a Nimai y se convirtiera en su discípulo. La noticia de la victoria de Nimai sobre el Digvijaya se extendió por todas partes. Nimai era ahora el erudito más importante de su tiempo.

Si bien Mahaprabhu mismo fue un gran erudito, consistentemente desaprobó la adquisición de conocimiento para su propio beneficio. Según su punto de vista, el aprendizaje

SRI CHAITANYA

estaba conectado con la realidad solo en la medida en que a Dios se le sirvió.

Ese mismo año Nimai viajó a Gaya con un grupo de sus estudiantes, y conoció al célebre gurú Ishvara Puri. Nimai recibió su iniciación espiritual de Ishvara Puri en ese momento y los biógrafos ha notado que esta iniciación marcó un punto de inflexión en la vida de Mahaprabhu.

Cuando Nimai regresó a Mayapura, ya no estaba interesado en un logro escolástico, su mente se volvió hacia asuntos espirituales. Externamente Él parecía haber perdido interés en deberes convencionales; a partir de entonces, Nimai fue un hombre transformado, como inspirado en Dios.

Por las noches, Nimai reunía a sus seguidores íntimo en la casa de Shrivasa Thakura y realizaba el *sankirtana*, el canto congregacional de los Nombres de Dios. En esas sesiones de cantar, Nimai a veces mostraba síntomas extáticos de amor a Dios, y a veces revelaba que su forma era la misma que la de Sri Krishna. A medida que la identidad oculta de Nimai se hacía más conocida, recibía el nombre de Mahaprabhu, el Gran Maestro. Durante casi ocho años Mahaprabhu continuó viviendo en Mayapura.

Durante el día Mahaprabhu solía enviar a sus seguidores de puerta en puerta para pedirle a cada hombre, mujer y niño que cantara los Nombres de Dios. Mahaprabhu enseñó que simplemente cantando los Nombres de Dios, cuyo nombre no es diferente de Él, uno fácilmente se daría cuenta de su relación eterna con Dios. Mahaprabhu dijo, *jivera svarupa haya, krishnera nitya dasa*: “Todos los seres vivientes son los sirvientes eternos de Krishna.” De esta manera él enseñó el *yuga-dharma* para la era de Kali, el canto del *maha-mantra* Hare Krishna:

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

*Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare*

Mahaprabhu instruyó a Sus seguidores que no hay reglas estrictas y rápidas para cantar los Nombres de Dios. Independientemente de la posición de uno en la sociedad, cualquiera y todos eran elegibles para tomar parte de este proceso. Esto, sin embargo, generó objeción, y ciertos miembros de la comunidad casta *brahmana*, que tenían un monopolio de bendiciones espirituales, así como ciertos estudiantes y profesores de escrituras védicas se oponían a él. Había comenzado el movimiento de cantar los Nombres de Dios para elevar a todas las clases de la sociedad humana, anunciando el amor de Dios como el derecho de todos, sin embargo, pensando que Él se trataba solo de un ser humano ordinario, personas necias objetaron.

Contemplando esto, Mahaprabhu ideó un plan para capturar al mundo entero en la red de *prema*, amor divino. Sabiendo que un *sannyasi*, miembro de la orden de vida de renuncia era respetado por todos, incluso por los ateos, decidió aceptar *sannyasa*. Así incluso los no creyentes se beneficiarían al mostrarle respeto. Una vez que Mahaprabhu decidía su curso de acción, nada podía hacer que retrocediera.

Temprano una mañana de enero, al final de su 24avo año, Mahaprabhu se despidió de corazón y de hogar. Sin notificarle a nadie excepto a su madre, nadó al otro lado del río Ganges y corrió hacia Katwa, a una distancia de unas 25 millas. En Katwa fue al ashrama del *sannyasi* Keshava Bharati y solicitó que amablemente le diera *sannyasa*.

SRI CHAITANYA

Keshava Bharati se negó, sin embargo, le dijo a Mahaprabhu que los residentes de Mayapura estarían extremadamente enojados con él si hiciera tal cosa, pero Mahaprabhu insistió.

Mientras tanto los residentes de Mayapura llegaron a saber que Mahaprabhu había ido a Katwa a tomar *sannyasa* y se volvieron casi locos. Se apresuraron a Katwa a protestar por lo horrible que estaba a punto de suceder. Después de que la multitud se reunió ahí, comenzaron a amenazar con violencia. Le dijeron a Keshava Bharati que si le daba a Mahaprabhu *sannyasa*, quemarían su *ashrama* hasta los cimientos. Había sentimientos encontrados de pena e ira; nadie podía concebir a su hermoso Nimai rasurando su cabeza, poniéndose el vestido de color azafrán de un *sannyasi*, y dejando su pueblo para siempre. Para los seguidores de Mahaprabhu la idea de esto era insoportable. Cuando las emociones estaban en su apogeo, Mahaprabhu comenzó a cantar congregacionalmente el *maha-mantra*:

*Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare*

Fue una escena tan intensa. Algunos lloraron amargamente y otros golpearon sus puños contra el suelo en señal de protesta, mientras otros se deleitaban con el sonido del Santo Nombre. El canto continuó día y noche durante tres días consecutivos. A veces, Mahaprabhu se paraba y bailaba en medio de ese canto y, a veces, rodaba en éxtasis en el suelo. Al final del tercer día prevaleció la voluntad de Mahaprabhu y tomó la vara de la renunciación de la mano de Keshava Bharati. En ese momento se le dio el nombre de “Sri Krishna Chaitanya”.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Era como si todo el mundo se hubiera vuelto loco. Nadie podía creer lo que acababa de pasar. Lagrimas extáticas de amor de Dios brotaron de los ojos de Mahaprabhu, y a quienquiera que esas lagrimas le cayeron encima también comenzaron a llorar en amor extático.

Ahora más que nunca, Él fue inspirado para beneficiar al mundo con amor divino. Tomando a un pequeño grupo de sus seguidores, inmediatamente partió a Jagannatha Puri. A lo largo del camino, quienquiera que lo viera se absorbió en las melodías de amor extático, y pidió a todos con los que se encontraba que cantaran los Santos Nombres de Dios. De hecho, Mahaprabhu era como un gran océano que inundó todo y a todos con amor de Dios.

En Jagannatha Puri, Mahaprabhu convirtió a Sarvabhauma Bhattacharya, que en ese momento era el más grande lógico de toda la India en un seguidor de su movimiento de amor divino. Sarvabhauma luego se convirtió en uno de los principales asociados de Mahaprabhu. Mahaprabhu permaneció en Jagannatha Puri por un tiempo y luego decidió viajar al sur de la India. Por los siguientes dos años, viajó casi continuamente y predicó su doctrina de amor en todas partes a donde fue.

En las orillas del río Godvari, Mahaprabhu conoció a Ramananda Raya, el gobernador de Vidyanagar y sostuvo discusiones esclarecedoras durante varios días con él sobre el tema de *prema-bhakti*, servicio devocional en amor puro de Dios. Los seguidores de Mahaprabhu sostienen que el ápice del pensamiento teísta se reveló en esas discusiones. Ramananda Raya fue un gran devoto de Sri Krishna y Mahaprabhu le solicitó verdades más y más elevadas sobre la

SRI CHAITANYA

naturaleza del espíritu en cada momento de su conversación. El clímax de su diálogo reveló que los más altos sentimientos trascendentales de amor por Dios fueron los que mostraron las *gopis* (pastorcillas) de Vrindavana durante el advenimiento de Sri Krishna. En el servicio a Sri Krishna, las *gopis* exhibieron la plataforma más elevada de entrega y amor puro, que incluso las convenciones sociales de la moralidad mundana fueron trascendidas, demostrando así que aunque la moral sólida sirve como un buen ejemplo de vida religiosa, hay aún un plano superior donde la adhesión a la ley es anulada por el amor, y ese amor puro debe ser ultimadamente libre del tipo de cálculo que incluso se encuentra en las conclusiones teístas de Ramanuja y Madhva.

Durante sus conversaciones, Ramananda Raya y Mahaprabhu se perdieron en éxtasis extático. Sintiendo complacido con Ramananda, Mahaprabhu lo bendijo y le pidió que fuera a Jagannatha Puri, donde se reuniría con él más tarde.

De acuerdo con la filosofía Gaudiya Vaishnava, nunca antes se describió el *bhakti* como el medio y el final. La caracterización de Mahaprabhu del amor como el objetivo supremo es el hito más importante en la historia de la filosofía y la religión. Según Mahaprabhu, el centro de la realidad es amor, no Divinidad. El amor es el centro no solo del devoto, sino también para Dios. El amor gobierna a ambos. Aunque Dios es la encarnación del amor mismo, Él tiene un deseo cada vez mayor de amor. El amor es una fuerza gravitacional que funciona en dos extremos: atrae al devoto a Dios y a Dios al devoto.

Continuando su viaje, Mahaprabhu visitó todos los lugares importantes de peregrinación en el sur de la India como Tirupati, Sri Rangam, Ahobalam y Chidambharam. En

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

el lugar conocido como Kurmakshetra, Mahaprabhu realizó un milagro curando a un leproso llamada Vasudeva, simplemente tocándolo con su mano. Viajando en el día y pasando cada noche en un lugar sagrado diferente, Mahaprabhu fue hasta el Cabo Comorin, donde giró nuevamente hacia el norte y finalmente regreso a Jagannatha Puri.

Después de algunos días en Puri, Mahaprabhu decidió visitar Vrindavana, la tierra de Sri Krishna. Llevando consigo a un sirviente llamado Balabhadra Bhattacharya, viajó por las orillas del río Yamuna y por el bosque Jarikhanda donde, según el diario de Balabhadra, Mahaprabhu causó que las bestias, tales como los tigres y los ciervos, cantaran y se abrazaran, perdiendo su enemistad natural entre sí.

Cuando Mahaprabhu llegó a Vrindavana, como en otros lugares de la India, Mahaprabhu exhibió su estado de ánimo extático de bailar y cantar y muchas miles de personas vinieron a verlo todos los días.

A través de la visión trascendental de Mahaprabhu, Él reveló los lugares de los *lilas* (pasatiempos) de Sri Krishna en Vrindavana, que de otro modo se habrían perdido durante los últimos cinco mil años. También convirtió a un gran grupo de musulmanes en devotos de Sri Krishna al predicarles desde el Corán.

Más tarde, bajo su dirección, sus principales discípulos excavaron toda el área de Vrindavana con la ayuda de patronos adinerados, estableciendo templos en esos lugares sagrados de *lilas* de Sri Krishna. Hasta la fecha estos templos son los principales lugares de culto en esa tierra sagrada.

Después de dejar Vrindavana, a su regreso a Jagannatha Puri, Mahaprabhu se detuvo en Allahabad, donde instruyó

SRI CHAITANYA

a Rupa Goswami acerca del proceso del servicio devocional, y después de instruirlo en los detalles de la espiritualidad, lo envió a Vrindavana a escribir libros sobre la ciencia del *bhakti* y excavar los lugares de los pasatiempos de Sri Krishna.

De Allahabad, Mahaprabhu fue a Banaras, donde conoció al hermano de Rupa Goswami, Sanatana Goswami. En las orillas del Ganges, Mahaprabhu instruyó a Sanatana en asuntos espirituales confidenciales y después de un mes lo envió a unirse a su hermano en Vrindavana.

Más tarde, fueron estos dos hermanos y su sobrino Jiva Goswami quienes, junto con otros, establecieron el soporte literario para la teología de Mahaprabhu, basado en la literatura védica.

A dondequiera que Mahaprabhu fuera, monistas como el muy famoso Prakashananda Sarasvati de Banaras levantaron fuertes objeciones contra Él por su baile público y el canto de los Nombres de Dios. Afirmaron que era un sentimentalista mal guiado sin la comprensión real del *Vedanta-sutra*, que en ese momento se consideraba la literatura védica más importante. Sostuvieron que el único deber de uno en la orden de renuncia era estudiar el comentario del *Vedanta-sutra* de Shankara. Sin darse cuenta de la concepción de la emoción trascendental, asumieron que el canto y la danza de Mahaprabhu eran simples efusiones sentimentales mundanas.

Por invitación de un *brahmana* de Maharashtra, Mahaprabhu se encontró con Prakashananda Sarasvati y mil de sus seguidores. Al ingresar a esa asamblea, Mahaprabhu se ganó los corazones de todos con su humildad natural. Todos en esa reunión percibieron una brillante refulgencia –el Brahman– que emanaba del cuerpo de Mahaprabhu. Prakashananda

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

puso varias preguntas ante Mahaprabhu sobre el tema del *Vedanta* y Mahaprabhu respondió una por una. Cuando la discusión terminó, Prakashananda admitió que nunca habían estado satisfechos con los comentarios de Shanakaracharya sobre el *Vedanta* que trataban solamente con el significado indirecto. Dijeron que ahora podían darse cuenta, después de escuchar de Mahaprabhu, que el comentario de Shankara se basó simplemente en malabarismos mundiales. Desde ese día hasta que Mahaprabhu dejó Banaras, Prakashananda Sarasvati y sus seguidores se unieron a Mahaprabhu en Su canto congregacional.

Mahaprabhu sostuvo que no había necesidad de ningún comentario sobre el *Vedanta-sutra* desde Vyasadeva, su autor, había ya escrito su propio comentario en la forma de *Shrimad-Bhagavatam*.

Mahaprabhu abogó que el estudio apropiado del *Bhagavatam* culminaría en la realización de Dios y en un estado de emoción trascendental, en oposición al monismo *advaitico* sin emociones, seco. Generalmente, los seguidores de Shankara aceptan el *advaita-vedanta*, el no-dualismo (el alma siendo una con Dios) como la comprensión teísta más elevada.

Mahaprabhu enseñó que el *Bhagavatam* propuso *achintya-bhedabheda-tattva*: que la Verdad Absoluta en el último asunto es simultáneamente e inconcebiblemente una y diferente – el alma es parte y parcela de Dios, pero ni una ni ninguna cantidad de almas finitas combinadas es igual a Dios por completo (cualitativamente una pero cuantitativamente diferente).

Mahaprabhu enseñó que el *ananda-brahman* de los monistas es el resplandor expansivo sin forma (aura) de Dios, así como la luz de la luna es el brillo expansivo sin forma de la luna. En

SRI CHAITANYA

ananda-brahman, *rasa* está dormida, quieta e inmóvil. No es *rasa* en el sentido real. *Rasa-brahman*, por otro lado, es dinámico, inquieto, refulgente, siempre fluyendo y cada vez mayor. Es asombrosamente nuevo y agradable –pasando cada momento más allá de sí mismo a nuevos niveles de conciencia *rasa*.

Después de viajar y cabildear por un tiempo, Mahaprabhu finalmente regresó a Jagannatha Puri. Ahí se quedó durante los dieciocho años restantes de su vida hasta su desaparición de la vista de los hombres mortales durante su 48avo año, en un momento en que el canto congregacional se llevaba a cabo en el templo de Tota Gopinatha. Los biógrafos de Mahaprabhu han comentado que durante esos últimos 18 años estuvo rodeado por numerosos seguidores, todos los cuales estaban en el más alto nivel de devoción, se distinguieron de la gente común por su carácter y aprendizaje, por sus principios religiosos firmes y amor espiritual por Radha y Krishna.

Históricamente, Mahaprabhu a sido considerado de manera distinta por diferentes individuos. Los seguidores inmediatos de Mahaprabhu lo han aceptado como la Verdad Suprema, Sri Krishna. Otros lo han considerado como un *bhakta-avatara*, una encarnación divina para distribuir el amor de Dios. Pero que Mahaprabhu fue un maestro noble y santo, el Gran Maestro, es aceptado por todos los que han entrado en contacto con su vida y enseñanzas con una mente imparcial y un corazón puro.

Mahaprabhu no apareció en este mundo para liberar a cierta sección de seres humanos en la India, sino que Su propósito era elevar a todas las almas en todos los países del mundo a la plataforma pura y sublime del amor extático de Dios, la religión eterna de todas las almas.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Es la conclusión de los autores, después de haber pasado por las enseñanzas de los maestros espirituales de la India, que juntos demuestran un desarrollo teísta durante miles de años. No hay contradicción entre Buda, Shankara, Ramanuja, Madhya y Mahaprabhu; cada uno representa una etapa particular de iluminación en el camino de la Verdad Última. Todos concuerdan con que nuestra preocupación egoísta actual debe ser trascendida, si es que queremos conocer alguna paz. En estos maestros se ve una continuidad de la evolución teísta de una a otro, comenzando por el Buda y culminando en Mahaprabhu.

En “Las Cuatro Nobles Verdades de Buda” hay sufrimiento, el sufrimiento tiene una causa, el sufrimiento puede superarse, y hay un método por el cual uno puede obtener la libertad del sufrimiento –han sentado las bases para la premisa de que hay un logro más elevado, un mayor objetivo en la vida que lo que generalmente se acepta como realidad. Buda fue seguido por Shankara quien, mejorando la premisa de Buda, estableció que el espíritu eterno (*atma*), y no simplemente la negación de la existencia material, es la realidad positiva. Ramanuja luego desarrolló la concepción teísta encontrada en Shankara del monismo abstracto al monismo concreto, describiendo a un Brahman con atributos trascendentales. Fundó un movimiento *bhakti*, o devoción, basado en la naturaleza inherente del espíritu viviente. Madhva luego continuó el desarrollo desde Ramanuja, enfatizando la existencia eterna tanto del alma (*atma*) como de la Superalma (*paramatma*) como los elementos funcionales del *bhakti*.

Este desarrollo del teísmo tal como se encuentra en las enseñanzas de Buda, Shankara, Ramanuja y Madhva han

SRI CHAITANYA

sido a veces comparadas con el crecimiento de un árbol de mango. Desde su concepción de semilla en las “Cuatro Nobles Verdades” de Buda hasta su surgimiento como Shankara, hasta el desarrollo de sus raíces y pequeñas ramas en Ramanuja y Madhva, todas son importantes etapas de crecimiento en la evolución del teísmo en la filosofía india. Cuando el árbol del teísmo alcanzó la madurez, produjo frutos y Mahaprabhu se compara con un jardinero trascendental, que cosecha estos frutos en la forma del amor de Dios y los distribuye libremente al mundo. Mahaprabhu saborea esos frutos de amor de Dios y enseña a otros cómo saborearlos con su ejemplo personal.

Mahaprabhu presentó un amor no de autosacrificio, sino de auto-olvido, en el cual el amor mismo, personificado como Sri Radha, se convierte en el centro de ambos, Divinidad y Su devoto.

Bhaktivinoda Thakura, un biógrafo y defensor de la escuela de amor divino de Mahaprabhu, ha dado un valioso consejo a todas las almas sinceras que anhelan conocer la Verdad Absoluta,

“El espíritu de partido –ese gran enemigo de la verdad –siempre desconcertará el intento del investigador que trata de recoger la verdad de las obras religiosas de su nación, y le hará creer que la verdad absoluta no está en ninguna parte excepto en su antiguo libro religioso.”

Por lo tanto, el seguidor del camino de la autorrealización siempre debe tener un enfoque comprensivo, gentil, generoso, honesto, simpático, y sobre todo, un enfoque imparcial, con el fin de adquirir la mayor esperanza de alcanzar el éxito en ese camino.

GLOSARIO

Acharya – un gurú que enseña a través de su propio ejemplo personal.

Achintya-bhedabheda-tattva – la filosofía de la unidad simultánea y diferente enseñada por Chaitanya Mahaprabhu.

Advaita-vedanta – la filosofía impersonal propagada por Shankaracharya.

Ahimsa – el sendero de la no violencia.

Ananda-brahman (ver Brahman).

Asat – aquello que no es real.

Ashrama – la ermita de los santos hombres renunciados.

Atma – el alma espiritual eterna.

Avatara – la encarnación del Señor que desciende a la tierra del mundo espiritual.

Bhagavad-gita – el libro que registra las instrucciones espirituales dadas por Krishna a su amigo Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra.

Bhagavan – la forma personal del Señor Supremo lleno de todas las opulencias.

Bhakta – un devoto del Señor.

Bhakti – servicio devocional a Dios.

Brahman – la Verdad Absoluta.

Brahmana – la orden social espiritual, la cual se ocupa del cultivo del conocimiento védico.

Brahmana-sutras (ver Vedanta-sutras)

Charvakas – seguidores de la doctrina ateísta de Charvaka Muni.

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Danda – los asuntos llevados a cabo por los monjes célibes.

Digvijaya – erudito que ha conquistado todos los oponentes.

Durga – la diosa con vistas a la naturaleza material.

Dvaita – filosofía dualista de Madhva.

Gaudiya Vaishnavism – la escuela de pensamiento en la línea de Chaitanya Mahaprabhu.

Goloka – la residencia eterna de Krishna, el Señor Supremo.

Ishvara – Dios, el controlador de todas las cosas.

Jagat – el universo material.

Jain – seguidor ateísta del filósofo Mahavira.

Jiva – la entidad viviente.

Kali-yuga – el era presente de pelea e hipocresía.

Karma – actividades frutivas o sus reacciones.

Karma-kanda – la sección de los Vedas que se encarga de las actividades frutivas.

Krishna – La Suprema Personalidad de Dios.

Lila – los pasatiempos divinos realizados por el Señor.

Mahabharata – la historia épica escrita por Vyasa en la guerra entre los príncipes Pandava y los Kuravas.

Maya – aquella la cual no es, la energía material ilusoria, la cual cubre al alma condicionada y no permite recordar al Supremo.

Mayavada – (ver Advaita-vedanta)

Narayana – (ver Vishnu)

GLOSARIO

Nirvana – la meta de los budistas, perder la identidad de uno en el vacío.

Nyaya – el sistema de lógica.

Omkara – (ver Pranava)

Pandit – un erudito, particularmente de la literatura védica.

Paramatma – la expansión localizada de Dios encontrada dentro del corazón de todos los seres vivos.

Para-brahma – el Señor Supremo.

Paratattva – la Verdad Suprema.

Prakriti-nirvana – (ver Nirvana)

Pranava – la sílaba sagrada Om.

Prema – amor puro por el Señor Supremo.

Prema-vilasa-vivarta – la forma mas elevada de amor a Dios.

Puranas – los 18 libros de conocimiento védico compilados por Vyasdeva.

Radha (Radharani) – consorte eterna de Krishna, Su potencia interna.

Rasa – relación trascendental entre el Señor Supremo y el alma individual.

Rasika – alguien que tiene la habilidad de entender el amor trascendental.

Sadhaka – aquel que observa los principios regulativos y entrena su mente para obtener al Supremo.

Sampradaya – escuela de pensamiento védico.

Samsara – el circulo material de nacimiento y muerte.

Sankirtana (yajna) – el canto congregacional de los Santos

EVOLUCIÓN DEL TEÍSMO

Nombres de Dios, el cual es el sacrificio recomendado para esta era.

Sannyasa – la orden de vida de renunciación.

Sannyasi – monje célibe.

Saraswati – la diosa del conocimiento.

Shiva – el semidios encargado de la aniquilación del universo y del modo de la ignorancia.

Shunyavada – otro nombre dado a la filosofía de Buda “nada”.

Shrimad Bhagavatam – la escritura védica autoritaria que se encarga exclusivamente de los pasatiempos de Krishna y sus devotos.

Tilaka – marca de arcilla que decora los rostros de los devotos de Krishna, simbolizando su servidumbre a Él.

Upanishads – los 108 tratados filosóficos que son parte de los cuatro Vedas.

Vaikuntha – la morada eterna del Señor Supremo Vishnu o Krishna.

Vaishnava – un devoto del Señor Supremo.

Vedanta – el final de todo el conocimiento.

Vedanta-sutras – aforismos védicos sobre la Verdad Absoluta escritos por Vyasa.

Vedas – los cuatro libros de conocimiento, el Rig, Yajur, Sama y Atharva.

Visishtadvaita – la filosofía de Ramanuja de no-dualismo calificado.

Vishnu – el todo penetrante, totalmente empoderado expansión de Krishna que reside en Vaikuntha.

GLOSARIO

Vaikuntha – la morada eterna del Señor Vishnu.

Vrindavana – la residencia eterna de Sri Krishna.

Yajna – sacrificio.

Yuga – los cuatro milenios, Satya, Treta, Dvapara y Kali.

Yuga-dharma – la religión específicamente recomendada para la era.

