

SRI BHAGAVAT-TATVA-VIGYAN

By
108 Sri Srimad Ananta das Babaji
Maharaj

Quien es Dios?

Srimat Jiva Goswâmpâd ha dicho en el Tercer capítulo de Sri Bhagavat-Sandarbha – “Que hay un gran cúmulo de bienaventuranza que posee un poder inherente. El tiene cualidades indescriptibles y es la fuente del poder divino. Su poder inherente comprende sub-poderes, el jefe de estas entidades ‘Hlâdini *Shakti*’ o el Poder de la Bienaventuranza. Hlâdini Shakti tiene una propiedad muy especial – devoción o *Bhakti*. Cuando los sabios situados en una alta posición espiritual, tanto así, que ellos han realizado Brahman, experimentan éste cúmulo de bienaventuranza, los hace obtener Bhakti en sus corazones. Sus sentidos internos y externos están empapados con Bhakti. Entonces Bhakti manifiesta El supremo Shakti (cúmulo de Bienaventuranza) como el Héroe de varios Leelâs con múltiples posibilidades. Este es Bhagavân o Dios.

En términos simples, Sri Bhagavân es trascendental *Tattva* y tiene todos los poderes al máximo alcance. Entonces, podemos concluir que –

“Sri Bhagavân tiene todos los poderes – materiales o espirituales.”

–(B.S.17 capítulo)

El *Vaishnav-toshani* es el propósito del Srimad-Bhâgavatam (10.12.11) y ha declarado como sigue–

“Bhagavân contiene un extraordinario swarup, majestuosidad y dulzura. Swarup significa ‘Suprema Bienaventuranza’, majestuosidad se refiere a señoría infinita y sin paralelo y la dulzura implica toda cautivante belleza natural, excelencia y leelâs.”

En otras palabras – Sri Bhagavân es *Tattva* sobrenatural, que es eterno, conciente y bienaventurado. El tiene absoluta soberanía y belleza. Nadie puede igualar o tener más supremacía que El, nadie puede compararse con El de ninguna forma – y nadie puede compararse con El en los bellos leelâs. Así es Sri Bhagavân.

Shruti y *Upanishads* mencionan que el Brahman Supremo es eterno, conciente y bienaventurado (*sat-chit-ânanda*).

“La Entidad Suprema es sat-chit-ânanda.” – (Nri Purva 1.6)

“Yo soy absoluto y sat-chit-ânanda.” – (Maitri.3.12)

“El Supremo es veraz, conciente y eterno”– (Taittiriya Upanishad¹.2.1.1)

¹ El Taittiriya Upanishad forma el séptimo, octavo y noveno capítulos del Taittiriya Aranyak del Krsna Yajur Ved. Estos capítulos son conocidos como Shikshâ Valli, Ânanda Valli y Bhrigu Valli, respectivamente.

Un estudio científico de Dios

“Es una verdad que El Supremo es bienaventurado.” -
– (Brihad-Āranyak Upanishad¹ .2.9.28)

“Nosotros conocemos que El Supremo es bienaventurado” -
– (Taittiriya Upanishad.2.6.1.) -

Los Shrutis repiten que Parabrahman es extremadamente majestuoso. El lo conoce todo, El toma las últimas decisiones, es el Gran Controlador, colosal – el sol, la luna y todos los cuerpos celestiales se mueven por Su comando. Todo el universo es resplandeciente por Su existencia todopoderosa.

“ishâvâsyam idam sarvam”

“sarvasya prabhum ishânâ sarvasya sharanam brihat.”

“esha sarvashwara esha sarvagnyah esho’ntaryâmi”

‘vashi sarvasya lokasya sthasvarasya charasya cha’

El sabio Yagnavalkya² le dijo a Gârghi –

“etasya vâ aksharasya prashâsane gârghi surya-chandramasou vidhritou toshthat, etasya vâ aksharasya prashâsane gârghi dyâvâ prithivyou vidhrite tishthata.”

Sri Gitâ también dice–
“shashi-surya-netram”

Sri Bhagavân es incapaz de describir su propia majestuosidad, así que le dice a Arjuna –

“Todo es tan majestuoso, rico y poderoso – que se conoce como parte de mi potencia.” – (B.G.10.41)

El universo material comprende sólo una parte de la majestuosidad del Señor mientras los restantes tres cuartos están en el mundo divino. Nosotros lo vemos en el Chhândogya Upanishad –

¿Donde reside Sri Bhagavân? El reside en Su gloria infinita.”

Los Vedas y Upanishads también nos dicen acerca de la dulzura de Sri Bhagavân. Los Aryan rishis adoran a Sri Bhagavân intensamente; entonces, ellos realizan la creación entera como una expresión de la dulzura del Señor.

¹ Es muy conocido por las declaraciones filosóficas, y es descrito al Rishi Yagnavalkya.

² Su nombre es literalmente traducido como el “gran libro de los bosques”. Incluye tres secciones, llamadas, *Madhu Kanda*, *Muni Kanda* (o *Yajnavalkya Kanda*) y *Khila Kanda*. El *Madhu Kanda* explica las enseñanzas de la identidad básica del individuo o *jiva* y el *Atman*. *Muni Kanda* incluye las conversaciones entre el sabio Yajnavalkya y su esposa, *Maitreyi*. Varios métodos de adoración y meditación se tratan en el *Khila Kanda*.

Un estudio científico de Dios

El mantra "*madhuvâtâ ritâyate madhuksharanti sindhava*" de los Rig Ved dice—

"La brisa está cargada con dulces fragancias; el mar reboza dulzura, las plantas, los días y las noches y la tierra son todos dulces."

Ellos deben haber saboreado a alguien que es extraordinariamente dulce y lleno de ras— de otra forma ellos no hubieran hecho esa declaración que expresa un bhava tan dulce.

Madhuvidyâ de Brihad-Âranyak dice —

"Paramâtâmâ Sri Bhagavân es la dulzura en todo."

Sri Bhagavân es absoluto; El es naturalmente majestuoso y dulce. El es el océano de sachchidânanda. El es la personificación del amor, ras y júbilo. Su cuerpo no es material; entonces, es eterno. Su cuerpo está hecho de bienaventuranza.

"Su cuerpo y alma no son diferentes." — (Kurma Purân)

"Todas las formas de Sri Bhagavân son eternas y nunca cambian. Estas formas no tienen principio o fin. No son materiales, sino transcendentales."

— (Varâha Purân)

"Todas las formas de Sri Bhagavân son verdaderas, concientes, infinitas y están hechas de ras bienaventurado. Aun los sabios que tienen un corazón extremadamente puro y han estudiado El Vedânta, no pueden realizar su gloria." — (S.B.10.13.54)

Es por esto que los gyanis consideran su cuerpo como una ilusión.

Sriman-Mahâprabhu le ha dicho a Sârvabhouma Bhattâchârya —

ishwarer sri bigraha sach-chidanandâkâr,

se bigrohe koho sattva guner bikâr.

Sri bigroho je nâ mane sei to pâshandi,

adrishya asprishya hoy se jom-dandi.

Significado — "La forma de la Entidad Suprema es sachchidânanda. ¿Como puedes decir que está hecho de sattva-gun? El que no acepta que la forma de Sri Bhagavân es eterna y bienaventurada es un ateo."

La forma de Sri Bhagavân es sachchidânanda; esto es porque es simultáneamente omnipresente y a la vez residente de un lugar. El poder de Sri Bhagavân es inconcebible, entonces El es capaz de tales contradicciones. Sólo porque El está en la forma de una deidad, no significa que El solamente está allí y en ninguna otra parte. Sri Bhagavân es todopoderoso, porque El está presente en todas partes, en todo eternamente. Un objeto material puede estar presente en cierto lugar en un solo momento pero este no es el caso con Sri Bhagavân. El está más allá de las reglas del mundo material. Sri Bhagavân está más allá del tiempo, está más allá de las reglas de acción y reacción, más allá de los atributos materiales. Su Deidad no es diferente de El mismo. Su Deidad es sin principio ni fin. Así era en el pasado distante; así es hoy y permanecerá así aun en el futuro más distante.

Un estudio científico de Dios

El cuerpo de Sri Bhagavân no está hecho de los Cinco Elementos (tierra, agua, fuego, aire y espacio). Esto solamente comprende los objetos materiales.

“Aquel que considera que el cuerpo de Sri Bhagavân comprende los Cinco Elementos se le prohíbe hacer todas las actividades auspiciosas mencionadas en Los Shrutis y Los Smritis.” –

De hecho, el nacimiento y actividades de Sri Bhagavân son divinas, y no son tocadas por la energía ilusoria (no son una ilusión) y son expresiones amorosas de Su divino leelâ-shakti. La morada divina es una fuente inagotable de leelâ-ras. Las innumerables formas y pasatiempos de esa Entidad Suprema habitan allí. Desde ahí El toma misericordia en las entidades vivientes y desciende en la tierra material. Aquí el expresa sus variados divinos y dulces leelâs y luego El retrae estos leelâs junto con El mismo. Este es el misterio de la aparición y desaparición de Sri Bhagavân.

“Quien sabe este secreto de Mi divino nacimiento y actividades (pasatiempos) en verdad y en principio son liberados de las ataduras del nacimiento y el karma; ellos se vuelven libres de la ilusión y obtienen a Sri Bhagavân.” – (B.G.4.9)

Sripâd Râmânujâchârya ha explicado este verso como sigue –

“El Señor está diciendo: Un devoto puede tener actividades inauspiciosas que lo detengan de acercarse a mis pies de loto; como sea si el conoce la verdad y principios detrás de Mí divino nacimiento y actividades, entonces ese conocimiento destruye sus innumerables cualidades inauspiciosas y el devoto se rinde a Mí en esta vida, se entrega a Mí y me obtiene.”

Sri Bhagavân tiene tres Shaktis

“Cualquiera que conozca el *swarup* de Sri Krishna y los tres Shaktis no tiene dudas acerca de El.” – (C.C.)

Ya hemos mencionado que Bhagavân es absoluto y el Tattva todopoderoso. Ahora estamos analizando su fuerza. Nosotros podemos entenderlo a El mejor si conocemos su potencia. Sri Bhagavân tiene tres Shaktis principales.

“estos tres Shaktis son como sigue –

1. **Chit-shakti** – También lo llamamos ‘swarup-shakti’. Es ‘antarangâ’ o interno. Tiene infinita opulencia y las divinas moradas como las incontables Vaikunthas están hechas de éste Shakti.
2. **Mâyâ-shakti** – Es el ‘bahirangâ’ o Shakti externo. El mundo material con sus innumerables universos está hecho de este Shakti.
3. **Jiv-shakti** – También llamado ‘tatasthâ-shakti’. Está presente en todas las entidades vivientes.

Estos tres Shaktis además consisten en infinitos Shaktis.”

- (C.C.)

Chit-shakti

(Potencia interna)

“Hemos escuchado acerca del Shakti de la Entidad Divina”

- (Shwetâshwatar Upanishad)

El Shakti no es nada sino el ‘chit-shakti’ o el ‘Antarangâ shakti’. Este Shakti es el más cercano a Sri Bhagavân. Es por eso que lo llamamos interno’. Es auto-manifestado y es lo opuesto de lo no-consciente. Ya que, es ‘consciencia’ o ‘chit-shakti’ (‘chit’ significa consciencia). Está presente en el swarup de la Entidad Suprema. Entonces, también lo llamamos ‘swarup-shakti’. Es más grande que los otros dos Shaktis en naturaleza y gloria. Entonces, es ‘Parâ-shakti’ o ‘supremo shakti’. Tiene los siguientes nombres –

- Antarangâ-shakti
- Chit-shakti
- Swarup-shakti
- Parâ-shakti

“Sri Krishna es sat-chit-ânanda. Su chit-shakti toma tres formas -

1. Sandhini – cuando el swarup-shakti manifiesta la propiedad ‘sat’, lo llamamos ‘sandhini’.

Un estudio científico de Dios

2. Samvit – Cuando el swarup-shakti expresa conocimiento o consciencia, se está expresando a sí mismo como 'samvit'.
3. Hlâdini – cuando el swarup-shakti expresa bienaventuranza, lo llamamos 'hlâdini'." – (C.C.)

Ya que Sri Bhagavân es 'sat' personificado, El existe y hace a otros existentes usando el sandhini-shakti. Sri Bhagavân es la personificación del conocimiento Aún así El usa samvit-shakti para conocerse El mismo y hacer que otros conozcan de El. Sri Bhagavân es bienaventuranza, aún así El libera júbilo usando Hlâdini-shakti y hace que otros también lo liberen. Tampoco se pueden separar sat, chit y ânanda, sandhini, samvit y hlâdini de Sri Bhagavân, también están mezclados unos con otros.

Nosotros hemos dicho que chit-shakti se auto-manifiesta. Cuando el sol sale, se muestra a sí mismo e ilumina otras substancias. Similarmente, chit-shakti se manifiesta a sí mismo y también a otros objetos. Es un conglomerado de sandhini, samvit y hlâdini. **Chit-shakti tiene una propiedad 'vishuddha-satva'** (= especialmente bondad pura). Sri Bhagavân utiliza esta característica Suya, swarup-shakti, mientras aparece. Los tres – hlâdini, sandhini y samvit – están presentes en vishuddha-satva. Como sea, algunas veces se manifiestan ellos mismos en cantidades iguales y a veces en diferentes proporciones. 'Vishuddha-satva' obtiene nombres especiales dependiendo de la expresión de hlâdini, samvit y sandhini. Algunos de ellos son como siguen –

- **Âdhâr-shakti** – Cuando sandhini-shakti se expresa en mayor proporción, entonces 'vishuddha-satva' es llamado 'âdhâr-shakti'. Sri Bhagavân manifiesta Su morada usando este poder.

"Cuando sandhini-shakti es dominante lo llamamos 'shuddha-satva' (no debe ser confundido con vishuddha-satva). Este poder de Sri Bhagavân descansa en esto. Sus padres, morada, casa, cama, etc. están hechos de shuddha-satva." – (C.C.)

- **Âtma-vidya** – Cuando samvit-shakti tiene una mayor porción de vishuddha-satva, es llamado 'âtma-vidyâ.' Tiene dos formas– (a) conocimiento (b) acercamiento al conocimiento.

Le da conocimiento al adorador

"la función de samvit es dar conocimiento acerca de la divinidad de Sri Krishna y de todo tipo de conciencia espiritual."

– (C.C.)

- **Guhya-vidyâ** – Cuando hlâdini es dominante en vishuddha-satva, es llamado 'guhya-vidya' (conocimiento secreto). Tiene dos formas – (a) devoción (b) acercamiento a la devoción.

Da devoción amorosa o 'prem-bhakti' a un devoto.

"Cuando condensamos Hlâdini obtenemos 'prem'. Está hecho de bienaventuranza y conciente (o divino) ras". – (C.C.)

Murti – Cuando sandhini, samvit y hlâdini se manifiestan en igual cantidad en vishuddha-satva lo llamamos 'murti'. La Forma Sagrada de Sri Bhagavân se manifiesta debido a este Shakti.

Mâyâ-shakti

(Potencia externa)

Sri Bhagavân ha descrito su externo Mâyâ-shakti a Brahmâji con Su Sagrada boca–

“Yo soy el único objeto que vale la pena obtener”. “Cuando uno no puede entender esto y realiza algo mas es maya. Maya no puede existir en su propio ser – así como un reflejo o la oscuridad.” - (S.B.2.9.3)

La primera característica de Mâyâ, cuando no realizamos a Sri Bhagavân, es apreciar a Mâyâ. Nosotros no lo miramos a El y consideramos a Mâyâ verdadera. Así que vamos a entender que aquellos que no han realizado a Sri Bhagavân, o que han ido en Su contra son los que consideran que su cuerpo y todo lo relativo a él son reales. Ellos no comprenden que esas substancias son todas Mâyâ. Naturalmente lo que continúa es que si nosotros realizamos a Sri Bhagavân no sentiremos el efecto de Mâyâ. Nosotros sabemos que las actividades de Mâyâ son temporales y el placer material nunca nos tentará

Sri Bhagavân ha declarado otra característica de Mâyâ – “no puede existir por si misma”. Esto significa que Mâyâ no puede existir sin Sri Bhagavân. Es cierto que cuando no experimentamos a Sri Bhagavân, caemos en las garras de Mâyâ. Como sea, también es verdad que Sri Bhagavân es la fuente de Mâyâ. Poder (Shakti) tiene que venir de una persona poderosa (Shaktimân). No hay y no puede haber otro poder que Sri Bhagavân (ya que El es todopoderoso). Esto significa que Mâyâ también viene de El. Aún así, nosotros debemos saber que Mâyâ es Su potencia externa y no existe dentro de El. Es un poder trabajando en el mundo material (fuera del imperio divino).

Sri Bhagavân ha explicado más profundamente a Mâyâ con dos ejemplos – (a) reflejo y (b) oscuridad. Podemos ver el reflejo del sol en un cuerpo de agua. El reflejo del sol está muy lejano al sol y está en el mundo. Similarmente, Mâyâ ocurre fuera de la morada divina. La potencia interna de Sri Bhagavân trabaja en Su mundo trascendental mientras Mâyâ se manifiesta en el mundo material.

“El poder existe en la persona poderosa. Debemos preguntar: Cuando Mâyâ está presente tan lejos de la Suprema Entidad entonces, como lo puedes llamar su Shakti?” La respuesta es –Una persona poderosa es la fuente del poder. No puede sobrevivir sin él. No podemos ver el reflejo del sol en la ausencia del sol. Entonces ya que Mâyâ existe lejos de la Suprema Entidad, El es su fuente.”

Un estudio científico de Dios

Otro ejemplo – “como la oscuridad”, Si vemos mucho el reflejo del sol, nos ciega y empezamos a ver la oscuridad. Esta oscuridad está presente en nosotros y no en el sol. Pero esta oscuridad sale del sol. La experimentamos por causa del sol. Aunque La Suprema Entidad es la fuente de Mâyâ, existe fuera de El. Sri Jiva Goswâmpâd dice, “Mâyâ externa es de dos tipos – (a) Jiva-mâyâ (b) Guna-mâyâ.

(a) **Jiva-mâyâ** – Cuando nos paramos y vemos el reflejo del sol en un cuerpo de agua, nos ciega. Similarmente, Mâyâ que cubre nuestra inteligencia es llamada ‘Jiva-mâyâ’. Tiene dos funciones –

- Cubrir – Mâyâ cubre nuestra inteligencia y no nos permite conocer nuestro swarup. Nos previene de conocer que somos originalmente entidades trascendentales.
- Distraer – Mâyâ nos distrae de los pies de loto de Sri Bhagavân y lanza nuestras mentes a algo sin sentido. Nos hace sentir que somos este cuerpo y que nuestra mente este preocupada en los objetos de gratificación sensorial.

(b) **Guna-mâyâ** – Mientras continuamos mirando el reflejo del sol, la oscuridad asume muchas formas. Similarmente, Mâyâ nos presenta tres gunas – satvah, rajah, tamah – en varias formas.

“El mundo material no es una fuente. La naturaleza no tiene ninguna conciencia. Sri Krishna toma misericordia e implanta Su Shakti en el. Cuando una pieza de hierro encuentra el fuego, el fuego transmite su cualidad al hierro (por eso el hierro se vuelve rojo como el fuego). Similarmente debido a Su Shakti, la Naturaleza asume algunos atributos o gunas.” – (C.C.)

Tatasthâ Jiva-shakti

(El Shakti dentro de las entidades vivientes)

Las Shâstras prueban que la entidad viviente es esencialmente Sri Bhagavân Shakti. Sri Vishnu Purân dice –

“Llamamos Vishnu-shakti o Swarup-shakti como el poder divino. Hay otro Shakti llamado Jiva-shakti. Hay un tercer poder que da como resultado ignorancia (Mâyâ-shakti externo).”

También lo encontramos en el Sri Gitâ –

Un estudio científico de Dios

"Sri Krishna le dijo a Arjun –Oh maravilloso –héroe armado, Yo tengo un excelente poder llamado Jiva-shakti que es diferente de Mâyâ-shakti. Este excelente poder está sosteniendo al mundo."

"La entidad viviente es Shakti (Poder) mientras Sri Krishna es el Shaktimân (la persona poderosa). Las escrituras tales como el Sri Gitâ y el Vishnu Purân prueban esto." – (C.C.)

Este Jiva-shakti no pertenece ni a Swarup-shakti ni a Mâyâ-shakti. Lo llamamos 'tatasthâ' – algo que está entre los dos. Sri Bhagavân es la entidad consciente y todopoderosa mientras que el Jiva-shakti es como un átomo en comparación. Los Shrutis mencionan eso – el Jiva es tan pequeño como la diez milésima parte de la punta de un cabello. Hay incontables jivas. Podemos clasificarlas en dos grupos –

"(a) **Nitya-mukta** (eternamente liberados) – Una clase de entidades vivientes que se vuelven hacia Sri Bhagavân y tienen conocimiento divino desde el tiempo infinito. Ellos son 'Nitya-mukta'.

(b) **Nitya-baddha** (eternamente condicionados) – Este grupo ha olvidado a Sri Bhagavân desde la eternidad y se han alejado de El."

– (Paramâtmâ-Sandarbha)

Sriman-Mahâprabhu ha dicho en Sanâtan-shikshâ –

"Los Jivas son de dos tipos – (a) eternamente liberados y (b) eternamente condicionados al mundo material. Aquellos que son eternamente liberados se vuelven hacia los pies de Sri Krishna para siempre. Ellos son sus asociados y disfrutan el placer de servirlo a El. Los eternamente condicionados son los que se han alejado de El desde la eternidad. Ellos sufren dolores infernales en el mundo material."

– (C.C.)

Sri Bhagavân es el Único que merece adoración

Sriman-Mahâprabhu ha dicho en Sanâtan-shikshâ –

“La Jiva olvidó que es el eterno sirviente de Sri Krishna. Debido a este crimen, Mâyâ ató una cuerda alrededor de su cuello. Cuando la Jiva entiende esto y sirve a Sri Gurudev y Sri Krishna, ella se vuelve libre de las garras de Mâyâ y obtiene los pies de Sri Krishna.” – (C.C.)

Desde la eternidad, le hemos dado la espalda a Sri Bhagavân. Entonces, nuestro corazón siempre está sucio. Esta es la razón, por la que, en vez de ser una parte de sat-chit-ânanda (significa que la jiva es bienaventurada), la entidad viviente está en las garras de Mâyâ y está sufriendo en diferentes especies perpetuamente. Si la Jiva quiere liberarse de las ataduras de Mâyâ y disfrutar bienaventuranza permanente, no tiene otra opción sino adorar los pies de loto de Sri Bhagavân. El ha dicho con sus sagrados labios –

“Oh Arjun, Mi Mâyâ encanta a todas las entidades vivientes. Comprende los tres gunas - sattva, raja, tama. Es insuperable. La pequeña Jiva nunca puede pelear con Mâyâ-shakti y vencerla. Sólo aquellos que se rinden a Mí pueden cruzar el océano de Mâyâ.” – (B.G.7.14)

“Sri Krishna es como el sol brillante, mientras Mâyâ es oscuridad. Cuando Sri Krishna esta presente, Mâyâ no puede existir.” – (C.C.)

Cuando la Jiva, que es el sirviente eterno de Sri Krishna, desea ir más allá del oscuro océano de Mâyâ y obtener el servicio amoroso de Sri Bhagavân, ella ciertamente tiene que aceptar el camino de la adoración de Dios. Por esto Sri Krishna le ha dicho a Arjun –

“Oh Bhârat, tu ríndete completamente a la Entidad Divina. Entonces por Su misericordia, obtendrás la paz suprema y obtendrás Su morada eterna.”

– (B.G.18.62)

En El Srimad-Bhagavad-Gitâ, después de describir el deseo de liberarse del karma, el camino del conocimiento y la práctica del yoga, el Señor ha dicho –

“Oh Arjun, te estoy repitiendo el secreto mas profundo, escucha Mis supremas palabras. Tú eres extremadamente querido para Mí –entonces yo te digo. Rinde tu corazón a Mí, vuélvete Mi devoto. Adórame y ofréceme tus reverencias. Así sin duda vendrás a Mí – Yo te prometo esto porque tu eres mi muy querido amigo. Abandona todas las variedades de religión y tan solo ríndete a Mí. Yo te libraré de toda reacción pecaminosa– no temas.”

– (B.G.18.64-66)

Un estudio científico de Dios

“Anteriormente El (Sri Krishna) dió los principios de los Vedas, karma, yog y gyân. En última instancia, El dió una orden muy fuerte. Si el devoto tiene fé en esta orden, el abandona todas las otras actividades y adora a Sri Krishna.” – (C.C.)

Sri Bhagavân instruyó a Arjun en muchas asignaturas y eventualmente reveló el mensaje más confidencial escondido en el corazón de las Shâstras – adorar a Sri Bhagavân, tomar refugio de sus pies de loto. El ha dicho esto muy claramente. La vida es corta. Nos gustaría hacer varios dharmas, limpiar nuestro corazón y llegar a la meta más alta. Pero, para entonces nuestra vida habrá terminado. Y no hay ni tiempo ni oportunidad de llegar a la meta. Como resultado, el compasivo Sri Bhagavân le esta diciendo a Arjun que abandone todos los otros dharmas y directamente se rinda a El. El esta instruyendo a Arjun acerca del Bhajan. Sri Bhagavân ama a aquellos que buscan su protección. El ha prometido quemar todos nuestros pecados que se vuelven obstáculos en el camino del Bhakti. Nuestros corazones están llenos de apegos materiales y envidia que hemos colectado desde la infinidad. Por nosotros mismos, nunca podremos limpiar nuestros corazones. Así, que si somos inteligentes, seguramente tomaremos refugio en Sri Bhagavân con singular devoción y nos bendicirá. Tendremos que sacrificar absolutamente nuestro ego y depender de Sus Sagrados pies. Entonces nos ganaremos el sereno toque de Su misericordia. Descansaremos en paz suprema y nos santificaremos. Aquellos de nosotros que deseemos calmar el calor de las tres miserias y flotar en el río del amor debemos rendirnos a Sus Sagrados pies con cuerpo, mente y alma y llevarlo al camino del divino Bhajan. Entonces, después este cuerpo kármico termina, nos volvemos divinos asociados y debemos estar absortos en Su servicio. Nosotros realizaremos la dulce belleza trascendental, excelencia y pasatiempos de Sri Bhagavân por siempre y ellos aparecerán, cada vez, como nuevos. No hay escrituras o santos que estén en desacuerdo con esto. Sri Bhagavân le ha dicho a Sri Uddhav:

“Oh Uddhav, Yo he prescrito deberes en los Vedas y he dicho que es bueno seguir estas reglas y que es malo no obedecerlas. Como sea, sabiendo esto, si alguien considera que las reglas Védicas son una disturbancia en su meditación sobre Mí, el ha decido firmemente que el alcanzará la meta mas elevada solamente con la fuerza de Mi Bhakti, y el ha abandonado todos los dharmas para practicar Mi Bhajan, el es el mas santo.” – (S.B.11.11.32)

Sripâd Shukamuni ha puesto en el principio del Srimad-Bhâgavatam

Tasmâd bhârata sarvâtmâ bhagavânishwaro harih,

Shravyah kirtitavyashcha smartavyashchechchatâbhayam.”

“Oh Parikshit Mahârâj, Cualquiera que desee deshacerse del miedo tiene que escuchar, glorificar y recordar solo acerca de Sri Hari, Quien es ‘sarvâtmâ’ (presente en el corazón de todos) y es el Controlador Supremo.” – (S.B.2.1.5)

Sridhar Swâmipâd ha explicado este verso como sigue– “Sripâd Shukamuni explica que Sri Bhagavân es la única Persona merecedora de adoración .Para indicar esto el ha usado cuatro nombres–

Un estudio científico de Dios

- 'Sarvâtmâ' (presente en el corazón de todos) ->El es querido por todos.
- 'Bhagavân' -> esta palabra es belleza.
- Ishwar ->es necesario adorarlo.
- Hari ->El roba las ataduras materiales.

Por qué Shukadev Goswâmi usa el nombre 'sarvâtmâ'?

Los Vedas, que consideramos como nuestra Madre, también nos dicen esto-

"La Suprema Entidad que está en nuestros corazones es mas querido para nosotros que nuestros hijos, riquezas y todo lo demás."

- (Brihad-Âranyak Upanishad.1.4.8.).

"Nos gustan los objetos no porque son esos objetos, sino porque ellos contienen Al Supremo en ellos"

- (Brihad-Âranyak Upanishad)

La consciencia de La Suprema Entidad se refleja en los objetos materiales y los hace merecedores de amor. El es el alma del alma. Esto es por lo que el alma es querida. Paramâtmâ es merecedor de amor desinteresado. Esta gran Alma está fusionada con todo en el universo- tenga alma o no y los hace adorables. El agua fluye hacia el mar, naturalmente. Similarmente, el amor de cada entidad viviente fluye hacia Sri Bhagavân. Las escrituras dicen "priya eva varaniya bhavati" (lo que amas lo encuentras grandioso). Ya que naturalmente amamos a Sri Bhagavân, lo encontramos a El grandioso y por eso es tan fácil adorarlo.

Esta pregunta puede surgir -nosotros vemos que el amor incondicional de los devotos fluye hacia Sri Bhagavân. Entonces ¿como podemos decir que el amor de todos está dirigido a El? La respuesta es, que aunque el agua fluye naturalmente hacia el mar, nosotros no encontramos a todos los cuerpos de agua yendo hacia el mar. Sólo los ríos van hacia el mar. Si el agua se estanca en algún hoyo o zanja, para de fluir. Gradualmente, se vuelve sucia y las lombrices empiezan a salir de ahí. Nosotros no podemos usar esta agua para beber o bañarnos. Sin embargo, no significa que esta agua haya perdido su propiedad o calificación de moverse hacia el mar. Ahora, si hay una lluvia torrencial, y la lluvia entra a la zanja y el agua sube, las lombrices son destruidas y el agua se vuelve pura, entra a una corriente y llega al Ganga. Se mezcla con el agua del Ganga y llega al mar sin ninguna obstrucción. De la misma manera, la entidad viviente que se ha alejado de Sri Krishna - su amor está confinado a pequeños agujeros (objetos materiales de gratificación sensorial) - se ha vuelto egoísta y vil. Miles de lombrices (deseos materiales) se están escurriendo. La función natural del amor que es, servir a Sri Bhagavân, está perdida (así como el agua empozada pierde su potabilidad). Aún entonces, recobra su característica de ir hacia Sri Bhagavân, si el escucha abundante y nectario Harikathâ en la asociación de los devotos puros (que es como la lluvia torrencial), entonces la dulce charla junto con kripâ de los devotos puros entra a su corazón a través de sus oídos. Su amor abandona el materialismo, egoísmo y se vuelve puro. Se acerca hacia Sri Bhagavân. Gradualmente se mezcla con el Ganga-que es como el Bhakti

Un estudio científico de Dios

y fluye ininterrumpidamente hacia El. Sripâd Shukamuni ha indicado este proceso usando el nombre 'sarvâtmâ'.

Que indica 'Bhagavân'?

También, El es 'Bhagavân', lo que indica que El es inmensurablemente hermoso y dulce. Díganme, quien no adora la belleza? Nos gusta ver cosas hermosas, a nuestros oídos les gusta escuchar bella música, nos gusta probar hermosas y sabrosas comidas con la lengua, nuestra nariz busca bellas fragancias y nuestra piel desea el toque de suaves y bellos objetos lujosos. Pensamos en cosas hermosas y en la belleza del amor. El hecho es que todos nuestros sentidos tienden a adorar la belleza indican lo que en realidad les gustaría adorar, 'satyam shivam sundaram' – inmensamente bello e inmensurablemente dulce, Sri Bhagavân. Nunca estaremos satisfechos con el mundo material ya que es no hay consciencia y aún la felicidad aquí resulta en dolor. Por la gracia de los devotos puros, cuando obtenemos el conocimiento de la belleza divina y ras de Sri Bhagavân, nuestros sentidos se absorben en El completamente. Sripâd Shukamuni ha usado la palabra 'Bhagavân' porque El es la única persona merecedora de nuestra adoración.

Por qué Shukadev Goswâmi usa el nombre 'Ishwar'?

El nombre 'Ishwar' nos dice que es necesario para toda la humanidad adorarlo. Esto es porque adorándolo nos hacemos bien a nosotros mismos de hecho, mucho bien.

"Aquellos que sienten, "Yo soy este cuerpo y todo lo relativo con este cuerpo me pertenece" siempre están ansiosos. Nos preocupamos constantemente por perder nuestras posesiones. Sin embargo, si adoramos a Achyuta (El infalible) perdemos nuestro miedo y obtenemos prem nectarino y divino – entonces estamos bendecidos."

– (S.B.11.2.30)

Por otro lado–

"Aquellos que no adoran a Dios son malos, lo mas bajo entre la humanidad, Mâyâ ha robado su inteligencia y son âsuric."

- (B.G.7.15)

"El Supremo Controlador lanza a esas personas bajas en especies violentas como tigres y serpientes repetidamente." – (B.G.16.19)

Esto significa que es absolutamente necesario para todos adorar a Dios.

Que significa 'Hari'?

Shukadev Goswâmi Ha llamado a Sri Bhagavân como 'Hari'. Hari significa Aquel que roba. Nadie mas es capaz de robar las ataduras materiales sino Sri Hari. El no sólo roba las ataduras materiales, sino que también roba nuestros corazones con Prem. Sriman-Mahâprabhu ha dicho esto con Sus Sagrados Labios–

Un estudio científico de Dios

¿Cual es la primera razón para nuestras ataduras materiales? Nuestras pecaminosas tendencias. Estas son 'inauspiciosas cualidades'. Sri Hari roba éstas cualidades. Ahora, sabemos que las personas roban solo objetos costosos cuando los quieren y aún no los han obtenido. Si Sri Hari nos pide darle a El nuestras cualidades desfavorables, nosotros ciertamente se las daremos, ¿cual es Su necesidad de robar? Bien, nosotros consideramos que todos nuestros aspectos malos son buenos ! Entonces, no queremos entregarlas! Y se vuelve necesario para Sri Hari robarlas en secreto. Cuando nuestros corazones se vuelven vacíos de todos los deseos materiales, El los llena con Su prem. El roba nuestro corazón con Su belleza y dulzura. Es por esto que Sri Hari es sólo merecedor de nuestra adoración.

En otro verso, Sripâd Shukamuni ha explicado muy bien que nosotros sólo debemos adorar a Sri Bhagavân -

“Nuestro mayor deber es adorar a Sri Bhagavân, porque El siempre está presente dentro de todo. El es nuestra alma y es lo más querido para nosotros. El es la Verdad eterna. El es indestructible y lleno de cualidades adorables. Adorarlo a El es una actividad placentera. Si lo adoramos a El entonces nuestra ignorancia desaparece fácilmente.” – (S.B.2.2.6)

Shridhar Swâmipâdha explicado este verso como sigue–

“Debemos adorar solamente a Sri Bhagavân. Sripâd Shukamuni ha declarado algunos factores extraordinarios para probar este punto.

1. Sri Bhagavân está siempre presente en cada elemento viviente, por esta razón, para adorarlo nosotros nunca tenemos que buscarlo en ninguna parte. El sabe lo que ocurre en nuestra mente. Entonces, aún si nosotros no usamos objetos externos para adorarlo a El y simplemente hacemos ofrendas en meditación, El las acepta y está complacido. El está bien informado de nuestro pasado infinito, presente y futuro– aún si hacemos Bhajan después de cientos y miles de vidas, El empieza a darnos Su kripâ y eso preparará nuestro camino para el Bhajan. Si nosotros damos un paso hacia El, El dá miles de pasos para acercarse a nosotros. ¿Quien mas, además de Sri Hari es tan compasivo?

2. Sri Bhagavân es la Suprema Alma. Entonces, El es el más querido para nosotros. Nosotros nos sentimos felices de servir a quien amamos. Por esta razón, todos encuentran placer en servir a Sri Hari.

3. Sri Bhagavân es la Verdad personificada. El no es falso ni temporal como el cuerpo o las cosas relacionadas al cuerpo. El es el tesoro de nuestra alma. El no es perecedero como los dharmas y karmas mundanos. Aún si hacemos un poco de Bhajan seguramente progresaremos en el camino de la devoción. Nosotros nos encontraremos con repetidos obstáculos en el camino del Bhakti debido a las cualidades inauspiciosas, resultado de la mala asociación. A pesar de esto, tan pronto como nuestros indeseables

Un estudio científico de Dios

aspectos desaparecen, nosotros ciertamente obtendremos el invaluable Bhajan –si no en esta vida, en alguna otra.

4. Sri Bhagavân ama a Sus devotos. El es muy compasivo. El tiene innumerables cualidades adorables, si lo servimos a El aunque sea un poquito, El lo considera muy grande. Si le ofrecemos a El un poco de agua y una hoja de Tulasi, El se entrega a su devoto.

El punto es que el Bhajan de Sri Hari no es difícil en lo más mínimo. De hecho adorarlo a El es muy placentero. Sri Bhagavân es Bienaventuranza. Su nombre, excelencias y leelâs todos expresan bienaventuranza. Entonces, cuando liberamos ese júbilo en escucharlo y glorificarlo a El, nuestro Bhajan se vuelve natural y muy placentero. Cuando el sol sale, la oscuridad huye. De la misma manera, cuando hacemos Bhajan, que es tan fácil como placentero, nuestra ignorancia parece (este es el efecto secundario del Bhajan). El efecto principal es –obtener el darshan de Sri Bhagavân y prontamente su sevâ. Entonces nos volvemos afortunados por siempre.

Aquí debemos saber que los Vedas se auto-manifiestan. Ellos son trascendentales. Ellos han revelado la identidad de Sri Bhagavân a la humanidad. Nosotros debemos estar agradecidos con ellos, porque de otra manera, nunca habiéramos aprendido acerca de la Suprema Entidad Quien es eterna, infinita, sobrenatural e inconcebible. Los Vedas han declarado formas divinas tales como Sri Krishna, Sri Gourânga, Sri Râm y Sri Nrisimha etc. como deidades adorables. Si deseamos nuestro bienestar, debemos adorarlos. Hoy en día es una moda llevar a algunos magos y yoguis exitosos al altar y adorarlos a ellos como Dios. Encontramos este rasgo (de convertir a un hombre en Dios) especialmente entre los Bengalis. En Bengal, hay una epidemia de encarnaciones– tanto así, que crédulos tontos están adorándolos para cumplir deseos baratos tales como dinero y posición. Por esto decimos –devotos, cuidense! Nosotros no estamos fallos de Dios para que tengamos que buscar un Nuevo Dios y adarlo. En este Kaliyug especial, Sri Gourânga Mahâprabhu, una encarnación escondida, ha aparecido y predicado el camino más confidencial de la adoración de Sri Krishna. El ha revelado como adorar a Sri Krishna, Quien todos los Vedas, y más allá todos los Srimad-Bhâgavatam, la esencia de los Vedas demuestran como el Swayam Bhagavân. Sriman-Mahâprabhu nos ha bendecido con esta información. Nosotros estamos eternamente agradecidos con El por enseñarnos como adorar a Sri Sri Râdhârâni, Quien es la raíz de la potencia de Sri Krishna y Swayam Bhagavân Vrajendra-nandan, Quien es la dulzura personificada. Podemos aprender más acerca de Ellos en los siguientes capítulos –Estudio científico de Sri Krishna y Sri Râdhâ.

Un estudio científico de Dios

JAY SRI RADHE